T.C.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

القرآن الكريم وعلومه في المشروع الفكري للدكتور محمد عمَارة

DR. MUHAMMED İMÂRA'NIN ENTELEKTÜEL PROJESINDE KUR'AN VE İLIMLERI

DOKTORA

Adel Eldesoky Abdelhannan SHATLH

HAZİRAN-2023
GÜMÜŞHANE

T.C.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

القرآن الكريم وعلومه في المشروع الفكري للدكتور محمد عِمَارة

DR. MUHAMMED İMÂRA'NIN ENTELEKTÜEL PROJESINDE KUR'AN VE İLIMLERI

THE HOLY QUR'AN AND ITS SCIENCES IN THE INTELLECTUAL PROJECT OF DR. MUHAMMAD İMARA

DOKTORA

Adel Eldesoky Abdelhannan SHATLH

HAZİRAN-2023
GÜMÜŞHANE

T.C.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

القرآن الكريم وعلومه في المشروع الفكري للدكتور محمد عمَارة

DR. MUHAMMED İMÂRA'NIN ENTELEKTÜEL PROJESINDE KUR'AN VE İLIMLERI

THE HOLY QUR'AN AND ITS SCIENCES IN THE INTELLECTUAL PROJECT OF DR. MUHAMMAD İMARA

DOKTORA

Adel Eldesoky Abdelhannan SHATLH

Danışman: Prof. Dr. Ali KUZUDİŞLİ

HAZİRAN-2023
GÜMÜŞHANE

BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK BEYANI

Doktora Tezi olarak hazırlamış olduğum "**Dr. Muhammed İmâra'nın Entelektüel Projesinde Kur'an ve İlimleri**" isimli bu tezimin, tamamen kendi çalışmam olduğunu, her alıntıya kaynak gösterdiğimi, alıntı yaptığım tüm çalışmaları kaynakçada belirtiğimi ve Gümüşhane Üniversitesi'nin lisanslı kullanıcısı olduğu intihal yazılım programı ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün belirlediği kıstaslara uygun olarak raporladığımı taahhüt ederim. Tezimin kâğıt ve elektronik kopyalarının Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü arşivinde saklanmasına izin verdiğimi onaylarım.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederim.

22/06/2023

…….

Adel Eldesoky Abdelhannan SHATLH

الشكر

بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله الخاتم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أشكر الله القوي الذي يسر لي هذا العمل المتواضع،و أسأله التوفيق والسداد. وأتقدم بالشكر للمشرف الأستاذ الدكتور علي كوزودشلي على رعايته لهذا البحث ومراجعته لكل نقطة فيه. وأشكر كل من أفادني بخبرته ونصائحه في سبيل خروج هذا العمل وعلى رأسهم أساتذتي أعضاء لجنة المتابعة الأستاذ الدكتور محمد يولجو والأستاذ الدكتور فتح الله يلماز.

ولأسرتي خالص الشكر الذي لا يمكن لكلمات أن تصفه، أبي وأمي زاد الله في عمرهما ومتعهما بالصحة والعافية. زوجتي وبناتي حفظهن الله لي وجعلهن من المخلصين العاملين للحق المبين.

Adel Eldesoky Abdelhannan SHATLH

GÜMÜŞHANE – 2023

ملخص

تناول البحث محمد عمارة ونشأته القرآنية في قريته وتكوينه الديني البادئ بحفظه للقرآن الكريم، ودراسته للغة العربية؛ فظهر أثر ذلك في محاولته رفع الظلم الواقع على أبناء قريته متخذا القرآن الكريم منارًا، وقد تأثر في مقتبل شبابه ببعض ما كان منتشرا من الفكر الماركسي، وحاول الاستفادة منه لتحقيق العدالة الاجتماعية منطلقا من حاكمية القرآن، فغَزُرَ نتاجه الفكري مكتوبا ومسموعًا، ولعمق فكره وعدم فهم كثير من المعارضين له -رغم ما بذله من جهد في تحديد المصطلحات المتناولة في كتبه وتحريرها- فقد غَدَا غرضًا لسهامهم، وحَسِبَه كل منهما على الآخر، فأحد الفريقين قد رماه بالاعتزال بل بالتَّغَرُّب بل كفَّره رغم تمسكه بالتراث، واستمداده منه ما يناسب الواقع دون رميه بالجمود لأنه تراث، فقد كان مجددا للفروع دون الأصول، فتغير الحال يسلتزم تغير الفتوى، قارئًا للنقل بالعقل، وعلى النقيض فقد اتهمه الآخرون بالأصولية المتشددة رغم أنه من أنصار الاجتهاد، ولم يترك الغربي الوافد لغربيته، فقد أخذ منه ما صَلُح للواقع ولم يتعارض مع الأصول، وقد ناظر الفريقين ورد عليهما في كتبه ومقالاته، متخذا من كلامهم حجة عليهم، ولم يكن جامد الفكر؛ فقد تراجع عن بعض ما كان يراه من قبل حينما تبين خطؤه بعد نضوج شخصيته العلمية، وظل حياته مدافعا عن القرآن مفندا للشبهات التي أثيرت حوله كقضايا التفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وأسباب النزول وغيرها من علوم القرآن مرورا بتاريخية القرآن، وموظفا لمفهومي الجهاد والاجتهاد في معالجة قضايا المجتمع، وقد مُنح عديدًا من الجوائز من بعض الهيئات، كما عده كثير من المفكرين من المجددين المدافعين عن الدين إذ لم يرَ طيلةَ حياته للقرآن بديلا لحل مشكلات المجتمع كما ظنه معارضوه.

كلمات مفتاحية: التفسير، علوم القرآن، محمد عمارة، المشروع الفكري، المصطلحات.

ÖZET

Muhammed İmara eğitimine kendi köyünde Kur’an’ı ezberlemek ve dini bilgileri öğrenmekle başladı. Aldığı dini eğitimin etkisiyle, vahyin ışığında köy halkının başına gelen adaletsizliğe karşı protestolara katıldı. Gençliğinde o dönemde yaygın olan Marksist fikirlerden etkilenmiş ve insanlar arasında sosyal adaleti sağlamak için onlardan yararlanmaya çalıştı. Kur'an mucizesini ve onun milletin ve tüm insanlığın rönesansı için vazgeçilmezliğini vurgulayan çok sayıda yazılı ve medyatik eserler bıraktı. Kur’an terimlerini tanımlamak ve bu çerçevede ileri sürülen eleştirileri ortadan kaldırmak için olağanüstü çaba sarf etti. İmara, entelektüel projesini anlamayan birçok muhalifinin oklarına hedef oldu. İslam geleneğine bağlı kalmasına ve ondan gerçeğe uygun olanı almasına rağmen, Batılılaşma, Mutezili olma hatta dinden çıkma ile suçlandı. İmara temel inançlarda değil füru konularda tecdit taraftarı olup nakli akılla okumak gerektiğini savunuyordu. İçtihat taraftarı olmasına rağmen katı köktencilikle suçlandı. İslam geleneğini reddetmediği ve ona bağlı kaldığı gibi, Batılı düşüncelere de tümden karşı çıkmadı, ondan hakikate uygun olup İslami temel ilkelere ters olmayanları almakta sakınca görmedi. Kitaplarında ve makalelerinde bu konularda düşünce üretenlerle tartıştı ve onların görüşlerine, kendi argümanlarını kullanarak cevap verdi. İmara katı bir düşünür değildi; İlmi kişiliği olgunlaştığı dönemlerde, bazı hatalarını görüp onlardan geri döndü. O, hayatı boyunca Kuran'ın savunucusu olmuş, Kur’an'la ilgili eleştirileri reddetmiş, Kur’an ilimlerindeki nasih-mensuh, muhkem-müteşabih, sebeb-i nüzûl, Kur'an'ın tarihselliği ve yönetim gibi pek çok konuyu araştırmıştır. Müslümanların meselelerine çözüm üretmede yönetim, cihat ve içtihat kavramlarını doğru bir şekilde kavramak gerektiğini kendine görev bilmiştir. İmara, bazı yerel ve uluslararası kuruluşlardan birçok ödül aldı. Dini savunan yenilikçiler arasında sayılan birçok düşünür gibi o, toplumun sorunlarını çözmede İslam'dan başka bir yöntem tanımadı.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur'an ilimleri, Muhammed İmara, Entelektüel proje, Terminoloji.

SUMMARY

The research dealt with Muhammad Emara and his Quranic upbringing in his village and his religious formation beginning with his memorization of the Holy Qur'an, and his study of the Arabic language, so the impact of this appeared in his attempt to lift the injustice against the people of his village, taking the Holy Qur'an as a beacon, and he was influenced in the prime of his youth by some of what was widespread from Marxist thought, and tried to benefit from it to achieve social justice based on the governance of the Qur'an, so he prolificed his intellectual output written and audible, and the depth of his thought and the lack of understanding of many of his opponents - despite his effort to define terms Addressed in his books and edited - it has become the purpose of their arrows, and calculated each on the other, one of the two groups has thrown him to retire but Westernization, but infidelity despite his adherence to the heritage, and derived from it what suits the reality without throwing it with rigidity because it is heritage, it was again for the branches without assets, the change of the situation necessitates the change of fatwa, a reader of the transfer of reason, and on the contrary, others have accused him of radical fundamentalism, although he is a supporter of ijtihad, and did not leave the Western expatriate to his Western, he took from him what fit for reality and did not contradict with He retracted some of what he saw before when his mistake was found after the maturity of his scientific personality, and his life remained a defender of the Qur'an, refuting the suspicions raised around him, such as the issues of the abrogated, abrogated, arbitrator and similar, and the reasons for the revelation through the historicity of the Qur'an, and an employee of the concepts of jihad and ijtihad in addressing the issues of society, and he was granted many awards from some bodies, as many thinkers considered him One of the innovators and defenders of religion, as he did not see the Qur'an as an alternative to solving the problems of society as his opponents thought.

Keywords: Tafsir, Quranic sciences, Muhammad İmara, İntellectual project, Terminology.

Geniş Özeti

İnsan yaşadığı çağın, içinde büyüdüğü toplumun, çevrenin ve medeniyetin ayrılmaz parçasıdır. Onun ilmi dehası, keşfettikleriyle, milletinin ve medeniyetinin mirasına, belki de tüm insanlığa kattıklarıyla ölçülür. Bu katkının ölçüsü, kendisinden öncekilerden devraldığı entelektüel araçları kullanma, insan düşüncesinin karşısına çıkan sorunları çözme ve onun yenilenmesine katkıda bulunma konusundaki mükemmelliği derecesindedir.

Muhammed İmara'nın yaşamış olduğu çevrede gerek doğduğu köyde gerekse eğitimini tamamladığı Kahire'de İslami ve sosyalist fikir akımları oldukça yaygın olması nedeniyle yaşadığı toplumda yaygın olan entelektüel ve dini hareketlerden çok etkilenmiştir. Bu çevre, onun anlayış ve idrakinin olgunlaşmasına büyük ölçüde katkıda bulunmuş, İslami mirası Batı Avrupa kaynaklı fikirlerle birleştirmesini sağlamıştır. Dikkat çeken yazıları, katıldığı televizyon programları, onun hakkında lehte ve aleyhte yazılan eleştiriler onun ilmi ve entelektüel durumunu ortaya koymaktadır.

Muhammed İmara, ömrünü ilme adamış, bu uğurda çok çalışmış, ilmî ve fikrî çalışmalarında samimi olan âlimlerden biri olarak kabul edilmekte ve modern çağın önde gelen çağdaş düşünürlerinden biri sayılmaktadır.

İmara, geride yazılı ve görsel olarak zengin bir İslami ilimler kütüphanesi bırakmıştır. Bu eserler İmara'nın Kur'an-ı Kerim'in hayata dair genel ve özel, amaçlarını konu edinir. Aynı şekilde bu eserler onun bilimsel yolculuğu boyunca Kur'an'a bakış açısını gösterir. O, yirminci yüzyılda Kur'an-ı Kerim'in özel bir yorumunu sunmaya yönelmiş ve kendini bu yönde geliştirmiştir. Işığını zengin İslami mirastan almış olmakla birlikte Batı'nın entelektüel doktrinlerine olan vukufiyeti ve aşinalığı onun ılımlı bir islam alimi vizyonuna sahip olmasını sağlamıştır. Böylece onun eserleri, Kur'an-ı Kerim'i incelemek isteyen birçok kişiye, keşfedilmesi zor olan konuları araştırmada kolaylık sağlayan bir birikim olmuştur.

Muhammed İmara'nın ilahi vahiyden kaynaklanan İslami bir entelektüel doktrin geliştirmesine en büyük destek, insanlığın içinden geçmekte olduğu gerçekleri ve gelişmeleri dikkate alması, araştırma konularının ve amaçlarının dikkatli ve meraklı bir Kur'an okuyuşuyla incelemesiyle olmuştur.

Belki de onun yönteminde var olduğu söylenen eksiklik ya da sapmaların çoğu iki önemli nedenden kaynaklanıyordu. Bunlardan birincisi, entelektüel kariyerinin aşamaları ve yaşadıklarının, düşüncelerine yaptığı değişimlerdi Diğeri ise karşıt görüşteki

araştırmacıların onun yazılarını bağlam bütünlüğüne dikkat etmeksizin kısmen okuması, böylece onun hakkında eksik fikre sahip olmasıdır. Buna ilaveten İmara'nın bazı terimleri farklı bağlamlarda farklı anlamlarda kullanmasından dolayı okuyucunun onun yöntemine aşina olmamasındandır.

Muhammed İmara değerli bir akademisyen ve geniş ölçüde nesnel bir metodolojik araştırmacıdır. Bilime hizmet eder, araştırmalarında bilimsel yönteme saygı duyar, ele aldığı konuların gereğini yerine getirirdi. İslam karşıtlarının görüşlerini takip eder, şüphe ve iddialarının tutarsızlığını ortaya çıkarmaya çalışırdı. Batı'ya olan hayranlığıyla bizi aldatmak isteyen çağdaş entelektüel doktrinlere, bilgi ve düşünceyle karşı çıkardı.

Muhammed İmara, çalışmalarında ve yazılarında felsefi bir zihniyete, disipline ve güçlü bir kararlılığa sahipti. Temel kaynak ve referans olarak Kur'an-ı Kerim'i ve bununla beraber Hz. Peygamber'in sünnetini de anlayış ve kavrayışla ele alarak bütüncül ve birbiriyle ilişkili kitaplar yazmıştır. Ancak birçok yerde sahih ama ahad hadisleri kabul etmeyip aksine zayıf olan hadislere dayanmıştır. Bazı İslam Hukuku meselelerini tarihsellik bakış açısıyla zaman, mekân ve bağlama bağlı olarak incelemiştir. Dr. İmara, Kelamî akımlardan, İslam tarihinden ve İslam medeniyetiyle alakalı konulardan uzak kalmamıştır. Mu'tezile ve yönetim sorununu ele alan yüksek lisans ve doktora tezlerinden başlayarak yazılarında tüm bu konuları incelemiştir. Bütün bunları içinde yaşadığı gerçekle ilişkilendirmeye, toplumun hastalık ve problemlerini teşhis etmeye ve bunlara aklî ve naklî açıdan bütüncül bir İslam anlayışından hareketle çözüm önerileri getirmeye çalışmıştır.

Bu çalışmada, Muhammed İmara'nın Kur'an metni anlayışının üzerine inşa ettiği temelleri ortaya çıkarmaya, onun Kur'an ilimlerini yorumlama ve inceleme çabalarına ve tüm bunlarla ilgili şüpheleri ortaya çıkarmaya çalışacaktır. Bu, Muhammed İmara'nın Kur'an-ı Kerim'in konuları veya meseleleri ile ilgili kitapları ve katıldığı televizyon programları incelenerek yapılacaktır. Onun konu hakkındaki görüşleri açıklanacak, bu görüşlere karşı müslim ve gayrimüslim araştırmacıların ileri sürdükleri eleştirilere cevap verilecektir. Çalışmada ayrıca, Muhammed İmara'nın ilahi metinleri anlamaya kattığı yenilenmeyi bulmaya ve bunda izlediği yaklaşımı ve buna eşlik eden başarı veya başarısızlığı ortaya çıkarmaya çalışılacaktır.

Muhammed İmara'nın ortaya koyduğu görüşleri destekleyenler olduğu gibi kıyasıya eleştirenler de bulunmaktadır. Pek çok farklı düşünce ekolü, İmara konusunda farklı görüşler ileri sürmüştür. Onu eleştirenlerin ve düşüncelerine itiraz edenlerin farklılığı ve birbiriyle çatışır durumda olması şaşırtıcıdır. Taraflardan her biri, onu diğer tarafa boyun eğmek ve meyletmekle suçlamaktan da öte, bazıları onu muhalif okulun

öncüsü olarak görmüşler; onun yeni bir şey söylemediğini, sadece laikliği sulandırmaya çalıştığını iddia etmişlerdir. Diğer taraftan onu laikliğin ve sömürgeciliğin sözcüsü olarak görenler, laikliğin İslam dinini ve medeniyetini ortadan kaldırmak isteyen ve Müslümanların güçlerini yok etmeyi amaçlayan bir küfür ve putperestlik ile eşdeğer olduğunu iddia ediyorlar ve İmara'nın bu yöndeki görüşlerini reddediyorlardı.

Aynı bağlamda İmara, laiklere ve onların şüphelerine cevap verme alanında yazdığı çok sayıda kitabına rağmen açık laiklik çağrısı yapmakla suçlanıyor.

İmara'nın görüşlerine dair bir eleştiriyi de Mahmoud Şekir (ö. 1997) yapmıştır. Şekir, İmara'nın, İslam ümmeti tarihindeki Batı işgalinin en tehlikeli ajanı olan Mason İmam Cemaleddin el-Afgani'ye (ö. 1897) ve ayrıca İngiliz komutanı Kromer'in arkadaşı olan İmam Muhammed Abdo'ya (ö. 1905) olan saygısına şiddetle karşı çıkmıştır. Ayrıca bunu İslam'a karşı bir komplo olarak görmüştür. Mustenir "Aydın" İslam'ın sözüne itiraz etti; Çünkü İslam nurdur. Şekir, İmara'yı Hüseyin Âmin, Fahmy Hoveydi ve Hassan Hanafi ile aynı tarafa koymuştur. Yazdıkları her şeyi çocukça bir oyun olarak nitelendirerek, iki üç kitap okuyanın kendisini İslam, reform ve aydınlanma hakkında yazmaya gayretli ve yeterli gördüğünü düşünmüştür. Bilindiği üzere İmara'nın İmam Muhammed Abduh hakkında yazdığı ve "Risala-i Tevhid" isimli bir kitabı bulunmaktadır. Şekir, İslami mirasta yazılan en önemli eserlerden biri olarak övülen bu kitabı, küstahlık, gösterişçilik ve cehaletle itham etmiştir. Şekir bu eseri yetersiz, aşağılık bir kitap olarak görmüş ve yazarının sığ bir kültüre sahip olduğunu ifade etmiştir.

İmara hakkında ileri sürülen suçlamaların birinde, onun fikrî oluşum evreleri sonucunda Marksist olduğu, Marksizm'i kapsayıcı anlamıyla benimsediği, yani din ile çatışma içinde olduğu ve asıl amacının materyalizme çağrıda bulunmak olduğu iddia edilmiştir. Bu görüşte olanlar onun Marksizmi tam olarak terk etmediğini, İslam için tehlikeli sentezlere girdiğini ve yanıltıcı bir yaklaşıma sahip olduğunu söylemektedirler. Onlara göre İmara'nın çağrısı dışarıdan İslam'a çağrı gibi görünür ancak gerçekte sosyalizme ve gizli akılcılığa çağırmaktadır. Hatta onlardan bazıları, Muhammed İmara'yı dikkate alınmayı hak etmeyen biri olarak tanımlamakta, hiçbir erdemi olmadığını, sapkınlığın savunucusu ve onun önde gelen temsilcisi olduğunu iddia etmektedir. Bu kimseler, ilkelerinin birçoğunda doğru yaklaşımın ihlal edilmiş olduğunu ileri sürüp bazı ayrıntılar dışında onunla düşüncelerine karşı çıkmışlardır.

Bu görüş, Muhammed İmara'nın Arap ve İslam dünyasında nice zararlı akımlara karşı İslam dininin müdafaasında takındığı tavırdan da anlaşılacağı üzere haksız bir görüştür. Bir zamanlar Sosyalist düşünceye kapılmış olmasını "çağın modası" olarak nitelendiren Muhammed İmara'nın kültürel istilaya ve entelektüel kapanmaya karşı

mücadelede elde ettiği kazanımlarını kullanma arayışına ve çabalarına rağmen, yazıları batı medeniyetinin büyüsünden, dini ve dindışı aşırılık eğilimlerinden çok uzaktı.

Muhammed İmara'ya yönelik bu eleştirilerin nedeni belki de yazılarında sahip olduğu hiçbir düşünce grubuna ya da kişiye karşı önyargılı olmayı benimsememesidir. Muhammed İmara, bir kimsenin herhangi bir konudaki görüşünü doğru bulmadığında ona karşı çıkar, eğer doğru ise onu över ve ona hakkını verirdi. Bu, İbn Rüşd, Taha Hüseyin, Nasr Ebu Zeyd, Muhammed Abed el-Jabri, Kasım Emin ve diğerleri hakkındaki yazılarında olduğu gibi birçok yazısında açıkça görülmektedir. O'na göre kim ne derse desin, bir görüş için önyargılı olmak kadar bir bağnazlık olamaz. İslam'da bir görüş için kutsallık olmadığı gibi, kimse öğüt alınamayacak kadar yaşlı veya öğüt alınamayacak kadar genç değildir, herkesin sözü dinlenmeye ve değerlendirmeye değer niteliktedir.

Muhammed İmara'nın zaman zaman haklı olduğu konularda farklı görüşteki bir yazardan alıntı yapması yaklaşımı konusunda onunla tüm konularda aynı fikirde olduğu anlamına gelmez. Bilakis haklı olanın hakkını teslim ettiği ve diğerlerini çürüttüğü anlamına gelir. Tirmizî ve İbn Mace'nin Ebû Hüreyre'den rivayet ettiklerine göre Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Hikmetli söz müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa, onu almaya daha çok hak sahibidir" "ālkalimatu ālḥikmatu ḍāllatu ālmu'mini, ḥaysumā vacadahā, fahuva aḥakku bihā".[1]

Muhammed İmara, içeride ve dışarıda, sahte dindarlık, yanlış anlaşılmış laiklik, materyalizim ve ateizmle alakalı birçok konu ile mücadele etmiştir. Her biri farklı anlayışa sahip olmalarına rağmen İslam'a karşı savaşmada ortak hareket ediyorlardı. Onlar İslam'a vurup kaçarken onlara karşı çıkanların da aynı silahlarla, sözlerle ve mantıkla hareket etmeleri gerekmektedir diye düşünürdü. Muhammed İmara, bu akımlara karşı güçlü bir set olmuş, Arap olsun olmasın, doğru bulduğu Müslüman ve gayrimüslim herkesin fikrinin peşinden gitmiştir.

Ayrıca – Tarık el-Bişri'nin (ö. 2021) ifadesiyle O, düşünce ve fikir hayatı boyunca yazdığı her şeyde, Allah'ın izniyle herhangi bir hükümdarın veya bir yöneticinin görüşüne boyun eğmemiş, sadece insanlara faydalı olabilmek için gerçeği yazmıştır. Çünkü o, tüm hayatını İslam düşüncesine adamış bir yazardır.

Muhammed İmara'nın yazılarından İslam medeniyetini tekrar canlandırmanın yolunun İslami referanslara başlamanın gerekliliğine vurgusundan ve bunun en önemli savunucularından biri olduğu anlaşılmaktadır.

---

[1] Abū Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah (Bayrūt, Lubnān : Dār al-Risālah al-'Ālamīyah, D. t), 5/269 ; Abū 'Īsá Muḥammad ibn 'Īsá al-Tirmidhī, al-Jāmi' al-kabīr Sunan al-Tirmidhī (Bayrūt, Lubnān : Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996), 4/417.

Muhammed İmara İslami ilimlerle ilgili birçok terimi ele alarak bu terimlerin yanlış kullanımlarının ve yanlış anlaşılmalarının önüne geçmek amacıyla bunları kitabında detaylı bir şekilde açıklamıştır. Bu kitaplar arasında "Batı ile İslam Arasındaki Terim Savaşı", "Kelimelerin Anlamları Hakkındaki Şüpheleri Kaldırmak", "al-Wasīṭ fī al-madhāhib wa-al-muṣṭalaḥāt al-Islāmīyah" ve "İslam Medeniyetinde İktisadi Terimler Sözlüğü" bulunmaktadır. Bu kitaplarda, kavramların derinliklerine inmiş, İslam tarihindeki izini sürerek onların ne tür değişikliklere uğradığını, Kur'an-ı Kerim ve sahih hadislerde nasıl kullanıldığını belirtmiştir. Bu bağlamda İslam kültürünün içerden veya dışardan ne tür risklere maruz kaldığına dikkat çekmiştir. Bu terimleri kullananların kasten veya bilmeyerek çarpıtanlara, bu kelimenin İslami çerçevede gerçek anlamını açıklayarak cevap vermiştir. Kur'an-ı Kerim ile ilişkilendirilen bu terimler arasında ‘te’vil’ terimini "Kur'an Metninin Batılı ve İslami Tevil Arasında Okunması" kitabında incelemiş aynı şekilde birçok terimi diğer kitaplarında ele almıştır. Çalışmamızda tüm bunları sunmaya ve Muhammed İmara'nın bunları nasıl tartıştığını değerlendirmeye çalışacağız.

Muhammed İmara'nın yazılarında ve düşüncelerinde görülen en önemli özelliklerden biri, geçmişte söylemiş olduğu bir görüşe, gerçeğe aykırı olduğu kendisine kanıtlandığında takılıp kalmamasıdır. Aksine, söz konusu yanlışını kitabının bir sonraki baskısında düzeltir veya onun için ayrı bir makale yazar ya da medyaya çıkar ve tereddüt etmeden yanlışından döndüğünü ilan ederdi. Bu, onun nasıl bir ilim adamı olduğunu göstermek için fikir sahibi olmak açısından iyi bir örnektir. Keşke onu eleştirenler, onu eleştirmeden önce, onu daha iyi anlayıp eleştirilerinde aşağılamadan uzak bir yönteme başvurarak insaflı davransalardı. Keşke eleştirenler, Muhammed İmara'yı eleştirdiği konularda, onun yaptığı gibi hatalarından dönerek yeni görüşlerini yayınlasalar ve okuyucuları da bu değişikliği fark etselerdi. Gerçek şu ki hakka dönmek, batılda ısrar etmekten daha hayırlıdır. Bazıları Muhammed İmara'yı sert biçimde eleştirenler, entelektüel projesini anlamadan, kelime ve kavramlardaki incelikleri göstermek için seçtiği sözcüklerin anlamını tam olarak bilmeden, yazılarının kısmi okumalarıyla eleştirmişlerdir. Bu nedenle bu çalışmada, İmara'nın kitaplarının son baskıları baz alınmış, en son görüşlerini paylaştığı konferans ve söyleşi programları dikkate alınmıştır.

Muhammed İmara, İslam'ın hakikati, öğretileri, inançları, hukuku, entelektüel sistemi; toplumun İslami yenilenmesi, insanın İslami rehberliği ve İslam'ın evrenselliği konuları üzerine çok kafa yormuştur. Yaşadığımız çağın hukuk anlayışını göz önüne alarak İslami hükümleri içinde yaşadığımız gerçekliğe uygulamanın ve İslam'a yapılan saldırılara fikri karşılık vermenin önemini vurgulamaktaydı. Yani dinimize ve çağımıza

dair İslami anlayışımızı gözden geçirmeyi, bu anlayış içinde yenilememiz gereken bilgileri görmeyi ve önümüze çıkan zorlukları aşmaya çalışmayı, İslam tarihi boyunca içtihat ehlinin görevi olduğunu savunmaktadır. İletişim kanallarını yenilemenin ve İslam'ın asli ve saf kaynaklarından yararlanarak bu kanallardaki tortuları, engelleri ve sapkınlıkları kaldırmanın gerekliliğine değinmiştir. Böylelikle İslami dirilişin daim ve ebedi olacağını belirtmektedir.

İslam toplumlarında entelektüel kesim genelde iki gruptur. Bunlardan biri yalnızca İslami geleneğe bağlı olarak yazmakta ustalaştığı halde Batı'daki düşünce akımlarını tartışamayan, güçlerini kıramayan, benzerliklerini ve iddialarını çürütemeyen bir kesim, diğeri ise Batı düşüncesine hâkim olup, İslam düşüncesinin meselelerini görmezden gelen kesimdir. Muhammed İmara ise, İslami kimliğe ve İslami köklere bağlı kalarak İslam'ı başka düşünceler ışığında ve diğer düşünceleri de İslam'ın ışığında muhakeme edebilen bir İslami zihniyet oluşturmayı hedeflemiştir. Her şey zıddı ile kaimdir. İnsan, karanlığı görmedikçe ışığın değerini anlayamaz. Başkalarının sahip olduklarını ne kadar incelersek, İslam'ın büyüklüğünü o kadar çok keşfederiz.

Bir konuda İslam'ın görüşünü ve yaklaşımını, diğerleriyle karşılaştırmak suretiyle araştırmak, İslam'ın özelliklerini ve benzersizliğini keşfetmede daha etkilidir. Böylece İslami zihniyetin kapsayıcılık ve denge ile karakterize olduğu daha iyi anlarız. İslam diğerinden korkmaz, onun düşüncesine baskı uygulamaz, iddialarına kulaklarını tıkamaz, bilakis onları, İslam'ın sunduğu nimetleri göstermesi için seferber eder. Ancak İslam karşıtları İslam düşüncesine baskı yaparak, "Bu Kur'an'ı dinlemeyin." derler. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyurulmuştur: "İnkâr edenler dediler ki: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın.[2]" [Fussilet: 26].

Entelektüel düzeyde, zorlukların üstesinden gelmek için kapsayıcı bir İslami zihniyetin varlığı gereklidir. Bu vizyondan hareketle toplumla etkileşime giren düşüncenin varlığının önemi ortaya çıkmakta ve bu etkileşim yeni başka düşünceler üretmektedir. Geleceğin gereklilikleri karşısında tarihi gerçekleri anlamaktan, selefin uzmanlık ve deneyimlerinden yararlanmaktan vazgeçilemez. Geçmiş birikimlerimize çağımızın birikimlerini eklediğimizde, kültürel mirasımızı özümsedikçe geleceği okuma ve onunla yüzleşme yeteneğimiz artacaktır. Çağımızın, maddi imkânlarını ve milletimizin çeşitli alanlardaki kabiliyetlerini incelemek, milletin öz mirasına yakından bağlı bir gelecek inşa etmek için bir başına yeterli değildir. Özellikle İslam'ın ilk dönem mirası, milletin aklında ve vicdanında hâlâ dolaşan bir ruh, millete yol gösteren, milleti koruyan

[2] *Kur'an-ı Kerîm Meâli*, Çeviri Halil Altuntaş- Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011), 529–530.

ve zorluklara karşı koyabilen bir inanç olarak durmaktayken ondan bağımsız bir şekilde başarılı olmak mümkün değildir.

Muhammed İmara, milletin yeni bir fıkha ihtiyacı olduğunu her zaman vurgular. Kadim fıkhımız dünyada eşi benzeri olmayan bir fikri zenginlikte olsa da bu onun yenilenmesi gerektiği gerçeğini geçersiz kılmaz. Kadim fıkıh, zamanımızın ihtiyaçlarını ve çözümlerini içermemektedir. Bu nedenle, ilahi vahye aykırı düşmeden, eskiye dayanan, geçmişin değerini yükselten, ondan seçim yapan ve şimdiki zamanın gerektirdiğini ona ekleyen yeni bir fıkıh anlayışına ihtiyaç vardır. Uluslararası ilişkiler, siyasi ve idari yönetim, miras, ekonomi, daru'l-harp, daru'l-İslam ve benzeri konuların kendi özel koşulları vardır ve bunların günümüz şartlarında yeniden incelenmesi, eklemeler ve çıkarmalar yapılması gerekir. Milletimizin mirası ile gelecek arasındaki güçlü ilişki, geleceği mirasın kalıplarına dökmek anlamına gelmez. Böylece gelecekteki uygulamalarımız, seleflerin deneyimleriyle aynı hale gelir ve entelektüel yaşamımız, eski kitaplarda geniş yer kaplayan tartışmalı konuları geri getirir. Öyle ki evrimin Allah'ın evrendeki kanunlarından biri olduğunu geçmişlerimizden öğrendik. Bilim ve ilmi uygulamalar milleti kökünden ayırmadan da gelişebilir. Yeni, geçmişin özgünlüğünün bir taşıyıcısıdır ve buradan istikrar, iletişim ve farklılık elde eder.

Hiç şüphe yok ki, Kur'an-ı Kerim, vahye dayalı bilgi ve çağı ele almadaki bu seçkin İslami yaklaşımın birincil kaynağıydı ve hala da öyledir. Kur'andaki ayetlerin neler getirdiğini anlamamızı ve üzerinde düşünmemizi ister: "Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?[3]" [Muhammed: 24]. Bu tefekkür insan tarafından sadece duyular tarafından algılanmaz. Aksine, kapıları kilitli olmayan sağlıklı bir kalp gerekir. Kuran bizden, evrene bakmamızı ve düşünmemizi ister. "Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah! Peki (O'ndan) nasıl çevriliyorsunuz? O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir). O, sayelerinde, kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık.

O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıklamışızdır. O, gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden, üst üste binmiş taneler, -hurma ağacının tomurcuğunda da

[3] *Kur'an-ı Kerîm Meâli*, Çeviri Halil Altuntaş- Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011), 564.

aşağıya sarkmış salkımlar- üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız: (Her biri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı.[186] Bunların meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için (Allah'ın varlığını gösteren) ibretler vardır."[4] [En'âm: 95-99].

Kur'an-ı Kerim çok sayıda açık ve örtülü ayetler içerir. Bize bu bilgi kaynaklarının her ikisinin de ilahi vahiy, ilahi irade ve ilahi düzenleme olduğunu öğretir. Ayrıca Kur'an yine bize Cenâb-ı Hakk'ın kâinatta değişmeyen sabiteler kıldığı muhtelif sunnetullahı da öğretir. Ayetlerde dininin ortak ilkeleri, sebep ile sonuç arasındaki bağlantı yasası, çoğulculuk yasası gibi birçok insani noktayı bulmak mümkündür ve Bütün bu kanunlar için bunlarla ilgili ayetleri sunmaktadır.

Vahiy Kitabı, şuhût âleminde bir bilgi kaynağı olduğu gibi, insanın gayb âlemiyle ilgili duyu ve tecrübeye tabi olmayan, bununla birlikte akılla algılamasından da bağımsız olmayan bir bilgi kaynağıdır. Bu, Yunan rasyonalizmi ve ezoterik gnostisizm karşısında İslami bilginin dengesini ve ayrıca beşerî dinlerin doktrinlerinin duyusal bilgisini gösterir. Muhammed İmara, okunan vahiy kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e gösterdiği ilgisine ve onun statüsünün yüceliğini ve ondan elde edilen bilgiyle ümmet inşa etmedeki rolünü açıkça beyan etmesine rağmen, Kur'an-ı Kerim'i bir kominizmin bir kaynağı gibi görmekle suçlanmıştır. Kuran'da anlatılan bilimsel gerçeklerin ve tarihi kıssaların doğruluğundan şüphe ettiği için doğru kabul edilemez[5]. Bu itham, metinleri bağlamından koparmaktan kaynaklanmaktadır ve bu durum çalışmada yeri geldiğinde açıklanacaktır.

Muhammed İmara'nın Kur'an ayetlerini ele alışı, kavramları tanımlama, zikredilenleri tek bir konuda toplama, Kur'an'ın amaçları ışığında okuma, tefsir mirasını ve Kur'an ilimlerini gözden geçirme metodolojisine dayanıyordu. Bu sebeple o, nesh, muhkem, müteşabih ve esbabu nüzûl gibi Kur'an ilimlerinin birtakım meselelerini ele almış; Allah'ın yeryüzünde halifesi olarak yaşamak ve O'na ibadet etmek, O'nu tesbih etmek, dinin değişmezlerinin bilincinde olup değişkenlerde yenilenmeye özen göstererek, Allah'ın insana bir lütfu olan akıl ve rivâyet ilişkisi ışığında, hareket etmenin gerekliliğine vurgu yapmıştır.

Bu çalışma Muhammed İmara'nın Kur'an-ı Kerim'i okuma ve çeşitli ilimleri ele alma şeklini ortaya koymaktadır. İmara, Kur'an-ı Kerim'den çıkarımlar yaparak, bizlere sunduğu ayetlerde müfessirlerin görüşlerini zikrederek, Kur'an-ı Kerim'in linguistik yönü olsun, insanı ve toplumu inşa etme yönü olsun her konuda kendisine Kur'an'ı kaynak

---

[4] *Kur'an-ı Kerîm Meâli*, çeviri Halil Altuntaş- Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011), 152–153.

[5] Muḥammad ibn Maḥmūd Muṣṭafá nmws, Muḥammad 'Imārah wālrwād (Dār Firās lil-Nashr wa-al-Tawzī', dūna tārīkh), 18 – 19.

almıştır. Dolayısıyla onun yazıları, Kur'an-ı Kerim'in muhtelif konu ve amaçları paralelinde çeşitlilik göstermiş ve toplumun ihtiyaçları göz önüne alınarak hikmet kitabının hayata uygulanma noktalarının çokluğu ile çoğalmıştır.

Çalışma aynı zamanda İmara'nın sunduğu İslam birliğini ve fikri çoğulculuğu anlayabilecek İslami kişiliği inşa etme yollarını da araştırmıştır. Vahdet, itikat, hukuk, millet, medeniyet ve yurt birliği gibi sağduyu sahiplerinin ihtilafsız olarak uzlaştığı kavramlar, dinden zaruri delillerle bilinen sabit ilkelerdir. Ancak bunun dışında ise farklı görüşlerin olması, ümmetin ve mezheplerin bazı fıkhi konularda icma etmeye ihtiyacı olduğu gerçektir.

Son olarak, bu çalışma, Muhammed İmara'nın yazılarındaki Kur'an'ı ve Kur'an ilimlerindeki derinliği ortaya çıkarmak için yapılan bir araştırmadır. Özellikle Muhammed İmara'nin İslam'a ve onun kutsal kitabına karşı çıkan veya ondan nefret edenler tarafından ortaya atılan şüphelerle olan mücadelesi ile ilgilidir. Muhammed İmara, bu konuda "Kur'an-ı Kerim Hakkında Gerçekler ve Şüpheler", "Kur'an-ı Kerim'de Neshin Anlamı Hakkındaki Gerçekler ve Şüpheler" ve "el-Cabiri'nin Kur'an-ı Kerim Hakkındaki Uydurmalarına Cevaplar" adlı kitabı da dahil olmak üzere çeşitli eserler yazmıştır. Bu nedenle bu çalışma, İmara'nın Kur'an-ı Kerim'i yorumlama tarzını, terminolojisini, seçtiği konuların amaçlarını, eleştrilere cevap verme biçimini ve entellektüel projesinde Kur'an'ı temel almasına dair ortaya çıkan soruları açıklamaya çalışmaktadır.

Tezde Ele Alınan Problem

Muhammed İmara'nın tefsir ve Kur'an ilimleri alanındaki görüşlerinin izini sürmeye çalışmak, bunları tespit ve tasnif etmek, bu konuda dayandığı kaynakları ve izlediği yaklaşımı belirtmek bu çalışmanın problemini teşkil etmektedir. Bu çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. Dr. Muhammed İmara'nın yazıları ve toplantıları sırasında referans gösterilen ayetler ve ele aldığı Kur'an ilimleri konuları hakkındaki görüşleri nelerdir?

2. Kur'an-ı Kerim'in vahyi, metni ve mesajlarıyla ilgili vizyonunu dayandırdığı bileşenler ve kaynaklar nelerdir?

3. Kur'ân âyetlerini tefsir ve anlayışında ve Kur'an ilimleri meselelerini ele alışında izlediği yol nedir?

4. Kur'an ayetlerini ve Kur'an ve ilimleriyle ilgili konuları açıklamakta gösterdiği çabalar nelerdir, bu konuda ne tür eleştirilere uğramıştır?

5. Onun Kur'an ve ilimlerine bakışındaki yenilikler nelerdir?

6. Çağdaş düşünürleri meşgul eden meseleleri Kur'an ve ilimleri üzerinden nasıl ele almaktadır?

7. Kur'an metinlerini ele aldığı yazılarda, Kur'an ve Sünnet ışığında yapılan tahlillerde ona yöneltilen eleştiriler nelerdir?

8. Onun Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ele alışını, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri için bir metot olarak bir araya getirmek mümkün müdür?

Çalışmanın Önemi

Bu çalışmanın önemi, Muhammed İmara'nın taraftarları ve muhalifleri nezdindeki ilmî konumundan kaynaklanmaktadır. Taraftarlarının nazarında o, İslam'ın önde gelen şahsiyetlerinden biri olup hayatını ilme adamış, fikirlerini ve bilgisini ümmete vakfetmiştir. İslam dinini savunan ve bu konudaki şüpheleri çürüten en önde gelen kişilerdendir.

Ayrıca onun düşünsel olgunlaşmanın çeşitli aşamalarından geçerek fikirlerini yazdığı kitapları önem arz etmektedir. Bu çalışma, Muhammed İmara'nın görüşlerini, kendisine yöneltilen reddiye ve ithamlarla birlikte, hayatında geçirdiği entellektüel aşamalarla ortaya koymayı ve hepsini bilimsel yöntemle ve İslami referanslara başvurmayı amaçlamıştır.

Çalışmanın Amacı

• Muhammed İmara'nın Cenab-ı Hakk'ın Kitabı'nın ayetlerini anlama ve Kur'an ilimlerinin meselelerini anlama konusundaki yaklaşımını bilmek.

• İmara'nın dayandığı kaynakları ve referans gösterdiği Kur'an ayetlerini tespit ederek onlara geleneksel yaklaşımla İmâra'nın yaklaşımını mukayese etmek.

• Hayatının farklı aşamalarında Kur'an ve tefsir ile ilgili yazdığı yazıları incelemek.

• Tefsir ve Kur'an ilimleri alanındaki çabalarını irdelemek, şüphecilerin ve oryantalistlerin Kur'an hakkındaki ithamlarına verdiği yanıtları vurgulamak.

• Kitaplarında, makalelerinde ve toplantılarında değindiği Kur'an'ın farklı tefsir ve ilimlerini toplamak, görüşlerini incelemek ve tahlil etmek.

• Düşünürleri meşgul eden güncel meseleler ve gelişmelerle ilgili İmara'nın bakış açısını Kur'an ve ilimleri açısından takip etmek.

Önceki Çalışmalar

1. Amira Tabib ve Maryam Bakdi'nin "Çağdaş Arap Düşüncesinde Taklit ve Yenileme Problemi, Model Olarak Muhammed İmara" başlıklı çalışması[6].

2. Muhammed Ali Ebu Hindi'nin "İslam ve Laiklik Arasındaki Rönesans Projesi, Muhammed İmara ve Muhammed Abed el-Jabri'nin düşüncesinde bir çalışma" başlıklı çalışması[7].

3. Azouz Saadia'nın "Muhammed İmara'nın Dini Yenileme Söylemi" başlıklı çalışması[8].

4. Abdul Razık Issa'nın "Muhammad İmara, Advocate of Islamic Revival and Renewal" başlıklı çalışması[9].

İmara'yı övmekle, bazı fikirlerini tartışmak arasında değişen, kabul edilip edilmediğini tartışan daha birçok çalışma vardır. Bunlar Arapça yazılan bölümde ayrıntılı olarak zikredilmiştir.

Önceki Çalışmalara İlişkin Yorumlar

Bazı yazarlar, Muhammed İmara'nın eserlerine tek bir açıdan bakmış, bazıları da onun tüm yazılarını inceleyerek sadece bazı küçük ayrıntılar da ona karşı çıkmıştır.

Ayrıca, bu çalışmalarda, Muhammed İmara'nın Kur'an ile olan ilişkilerine dair genel bir karakter ortaya konulmuş, özellikle Kur'an-ı Kerim'i ele alma, onun üzerinde çalışma ve sunma metodolojisi öne çıkarılmıştır. Önceki çalışmalar, İmara'nın Kur'an-ı Kerim ve ilimleriyle ilgili yazılarını inceleyerek, onun Kur'an'ı savunmaya, her zaman ve her yerde geçerliliğini göstermeye, bu konuda ortaya atılan şüphelere cevap vermeye, Kur'an ilimleri ve ortaya koyduğu terminoloji hakkındaki vizyonunu açıklamaya, ebedi mucize anlayışına vurgu yapmaya, Kur'anı anlamak ve uygulamak için harekete geçilmesi ısrarına işaret etmeye çalışmıştır. Burada önceki çalışmaların eksik yönlerini eleştir.

Mevcut çalışmamıza gelince;

1. Kur'an-ı Kerim'in ve ilimlerinin Muhammed İmara düşüncesindeki yerini, okumasını, kullanmasını ve etrafında oluşan şüphelere cevap vermesini ele alan bir çalışma yoktur.

---

[6] Amīrah ṭabīb-Maryam bkdy, Ishkālīyat A al-taqlīd wa al-tajdīd fī al-Fikr al-'Arabī al-mu'āṣir Muḥammad 'Imārah anmūdhajan (al-Jazā'ir : Jāmi'at al-Jīlālī bwn'āmh Khamīs mlyānh, mājistīr, 2018).

[7] Muḥammad 'Alī Abū Hindī, Mashrū' al-Nahḍah bayna al-Islām wa-al-'almānīyah, dirāsah fī fikr Muḥammad 'Imārah wa-Muḥammad 'Ābid al-Jābirī (al-Qāhirah, Miṣr: Dār al-Salām lil-Ṭibā'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī' wa-al-Tarjamah, 1431).

[8] Azzūz Sa'dīyah, Khaṭṭāb al-tajdīd al-dīnī 'inda Muḥammad 'Imārah (al-Jazā'ir: Jāmi'at Muḥammad Būḍyāf-al-Masīlah, mājistīr, 2021).

[9] Abd al-Rāziq 'Īsá, Muḥammad 'Imārah dā'īyah al-Iḥyā' wa-al-tajdīd (Dimashk: Dār al-Qalam, 2011).

2. Bu çalışma, Muhammed İmara'nın Kur'an-ı Kerim ile olan ilişkisine dikkat çekmiş ve onun tüm yazılarında Kur'an-ı Kerim'e güvendiğini göstermiştir.

3. Bu çalışma, Muhammed İmara'nın Kur'an-ı Kerim ile ilgili "tefsir", "tevil", "nesh", "nüzul sebepleri" ve "muhkem ve muteşabih" gibi bilimlere bakış açısını ortaya koymaya odaklanmıştır.

4. Bu çalışma, Muhammed İmara'nın cihat, içtihat, Hakimiyyet, akıl, vahiy ve tarihsellik gibi bazı Kur'an terimlerine bakışını ortaya koymaktadır.

5. Bu çalışma, Muhammed İmara'nın akıl ve nakil arasında nasıl bir bağlantı kurduğunu ve aralarında hiçbir çelişki olmadığını göstermiştir.

6. Bu çalışma, Muhammed İmara'nın Kur'an metni, bilimleri ve ilgili terminoloji hakkında ortaya atılan şüphelere verdiği yanıtları ortaya koymaktadır.

Konunun Seçilme Sebebi

Muhammed İmara çağdaş özgün İslam düşünürlerinden biri olup görüş ve düşünceleri lehte veya aleyhte çokça tartışılmıştır. Eserlerinin bolluğu, ele aldığı konuların güncelliği ve kaynaklarının çeşitliliği dikkat çekmektedir. Sürekli bir arayış içinde olan, bu yüzden pek çok düşünce akımını inceleyen, bu süreçte teşekkül safhalarından geçen müellif, olgunluk dönemindeki yazılarında, sohbetlerinde ve makalelerinde Kur'an-ı Kerim'i her zaman merkeze almış, meselelere bu açıdan yaklaşmıştır. Müellifin entelektüel birikimi ve vizyonu insanların dikkatini çekmektedir. Tüm bu sayılanlar nedeniyle böyle bir tez çalışması tercih edilmiştir.

Çalışma Sırasında Karşılaşılan Zorluklar

Bu çalışmada elbette çeşitli zorluklar ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlisi, İmara'nın eserlerinin çokluğu ve aynı kitabı birçok kez yayınlamasının yanı sıra, kayıtlı röportajlara ek olarak aynı konuyu birkaç kitap ve makalesinde ele alması, bazı eserlerinin yeni basımındaki bazı başlıklarda veya satır aralarında tamamen veya kısmen değişiklikler yapmış olmasıdır. Entelektüel hayatının başında yazdığı kitapların bir kısmında bu durum kendini göstermiş, geç dönemde bunları yeniden neşrettiğinde sosyalist nitelik taşıyan başlıkları İslami karakter taşıyan diğer başlıklarla değiştirmiş ve bazı kısımlarını yeniden formüle etmiştir. Muhammed İmara, bazen geçmiş yıllarda dergilerde yayımladığı bazı makalelerini yeniden gözden geçirerek bir kitapta toplamış, bazen de onları birkaç alt konuda ayrı ayrı küçük kitapçıklar şeklinde ayrı basımlarını yayınlamıştır. Sonra bu kitapçıkları toplayıp tek bir büyük kitap halinde yayınladığı olmuştur. Ayrıca bazı kitaplar için yaptığı tanıtımları ve farklı çalışmalarını birleştirerek

tek bir kitapta yayımladığı görülmektedir. Bu birleştirmeler ve ayrı basımlar nedeniyle farklı isimlerle yayımlanan bazı kitaplarının içeriği, kısmen veya tamamen aynı olabilmiştir. Bu durumlar, onun düşüncesini ve metodunu tespit etmede güçlükler çıkarmaktadır.

الفهرس

III ..... KABUL VE ONAY
IV ..... BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK BEYANI
V..... الشكر
VI ..... ملخص
VII..... ÖZET
VIII..... SUMMARY
IX ..... Geniş Özeti
XVII ..... Tezde Ele Alınan Problem
XVIII..... Çalışmanın Önemi
XVIII..... Çalışmanın Amacı
XVIII..... Önceki Çalışmalar
XIX ..... Önceki Çalışmalara İlişkin Yorumlar
XIX ..... Mevcut çalışmamıza gelince;
XX..... Konunun Seçilme Sebebi
XX..... Çalışma Sırasında Karşılaşılan Zorluklar
1 ..... مدخل
7 ..... مشكلة الدراسة
7 ..... أهمية الدراسة
7 ..... أهداف الدراسة
8 ..... الدراسات السابقة
10 ..... تعقيب على الدراسات السابقة
11 ..... منهج البحث
12 ..... سبب اختيار الموضوع
12 ..... حدود البحث
12 ..... الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء الدراسة
15 ..... 1. محمد عمارة حياته وبيئته
15 ..... 1.1. الميلاد والنشأة:
15 ..... 2.1. اهتماماته في مرحلة التكوين
16 ..... 3.1. نشاطه في المرحلة الجامعية
16 ..... 4.1. ما بعد الجامعة
16 ..... 5.1. نشاطه الفكري ونتاجه العلمي
18 ..... 6.1. أثر البيئة في نشاطه

7.1. إرهاصات التحول الفكري 18
8.1. ملامح مشروعه الفكري..... 19
2. تناول محمد عمارة للقرآن الكريم 21
1.2. محمد عمارة ومدرسة الإحياء والتجديد..... 21
1.1.2. مصادر المعرفة عند عمارة وشموليتها 23
2.1.2. جهوده في نشر تراث الإحياء والتجديد 24
2.2. ضبط المصطلحات العامة والقرآنية في فكر الدكتور محمد عمارة 26
1.2.2. أهمية تحرير المصطلحات..... 26
2.2.2. مكانة المصطلحات في مؤلفات محمد عمارة 28
3.2.2. منهج محمد عمارة في دراسة المصطلحات..... 29
3.2. منهج الدكتور محمد عمارة في قراءة القرآن الكريم وتفسيره وبيان مقاصده 30
1.3.2. القرآن كتاب الله الخاتم..... 30
2.3.2. القرآن الكريم والأمة الإسلامية لدى محمد عمارة..... 32
3.3.2. تفسير محمد عمارة للقرآن الكريم..... 34
4.3.2. القرآن الكريم مصدر المنهجية 36
5.3.2. مظاهر إعجاز القرآن الكريم لدى محمد عمارة..... 40
4.2. التفسير والتأويل لدى محمد عمارة 44
1.4.2. التأويل الإسلامي والتأويل الغربي "الهيرمينوطيقا" 45
2.4.2. دلالات النص ومستويات الفهم الهيرمينوطيقي..... 46
3.4.2. التأويل الإسلامي للنص 47
4.4.2. شروط التأويل ومقاصده..... 49
5.4.2. التأويل بين القصد والغلو 50
6.4.2. مواجهة محمد عمارة للغلو في التأويل 52
6.4.2. التدافع سنة تشريعية..... 56
5.2. أسباب النزول 58
1.5.2. أسباب النزول والأحكام 58
2.5.2. توظيف أسباب النزول في فهم القرآن الكريم 61
6.2. المحكم والمتشابه 63
1.6.2. التعريف ودلالاته..... 63
2.6.2. دعوى تناقض القرآن بين المحكم والمتشابه..... 64
3.6.2. حكمة ورود المتشابه في القرآن الكريم 65
4.6.2. فهم متشابه القرآن الكريم..... 65
7.2. الناسخ والمنسوخ 67
1.7.2. التعريف ودلالاته..... 67
2.7.2. النسخ لا يعني الإزالة 68

4.7.2. تعليق على رؤية عمارة للنسخ 72
3. المصطلحات القرآنية عند محمد عمارة 79
1.3. العلاقة بين العقل والنقل وأثرها في منهجه الفكري 79
1.1.3. العقل والعقلانية في فكر عمارة 80
2.1.3. مكانة العقل في الإسلام والحضارات الأخرى 81
3.1.3. القرآن يدعو للعقلانية 83
4.1.3. شبهة التناقض بين العقل والنقل 87
2.3. ملامح الاجتهاد في فكر الدكتور محمد عمارة 92
1.2.3. النص في فكر محمد عمارة 92
2.2.3. طبيعة الاجتهاد 93
3.2.3. تعريف الاجتهاد 94
4.2.3. الاجتهاد في القرآن الكريم 95
5.2.3. الحاجة إلى الاجتهاد 98
6.2.3. العلاقة بين الاجتهاد والنص 99
7.2.3. دعوى التناقض بين النص والاجتهاد 99
3.3. الجهاد والقتال 104
1.3.3. تحرير المصطلح 104
2.3.3. بداية فرض الجهاد وتدرجه 105
3.3.3. الجهاد في القرآن الكريم ودوافعه 107
5.3.3. مقام الوطن والحرب الوطنية في الإسلام 117
6.3.3. حروب الإسلام دفاعا عن الدعوة 119
4.3. الحاكمية 122
1.4.3. الحاكمية مفهومها ونشأتها 123
3.4.3. معنى الحكم في القرآن الكريم 125
4.4.3. آية الحاكمية وتفسيرها 129
5.4.3. القرآن ونظرية الحاكمية السياسية 130
7.4.3. دعوى أن عمارة يدعو للعلمانية وتفنيدها 134
5.3. تاريخية القرآن الكريم 136
1.5.3. دعوى لا أساس لها 136
2.5.3. رد وتفنيد 137
3.5.3. الشريعة الإسلامية عامة لكل زمان ومكان 138
6.3. ختام رحلة عمارة مع القرآن 139
1.6.3. نحو تدبر آيات القرآن الكريم 139
2.6.3. القرآن منهج متكامل في المعرفة 140
3.6.3. خلاصة منهجية عمارة الفكرية 141

4. الخاتمة والنتائج 149
قائمة المراجع 152
أولا المراجع العربية 152
ثانيا المراجع التركية 159
ÖZGEÇMİŞ 160

مدخل

لما كان الإنسان هو ابن عصره ومجتمعه وبيئته وحضارته التي نشأ فيها، فإن عبقريته ونبوغه تقاس بما يكتشفه ويضيفه إلى تراث أمته وحضارتها وربما للحضارة الإنسانية كلها، بحسن استخدامه للأدوات الفكرية التي ورثها عمن سبقوه، في حل ما يواجه الفكر الإنساني والإسهام في تجديده.

وقد كان الدكتور محمد عمارة ثمرة لما ساد في مجتمعه الريفي أولًا والقاهري ثانيا، وما كان منتشرا فيه من نشاط فكري وديني، وما عايشه من فكر ثوري اشتراكي في بيئته في ذلك الوقت، وقد ساهم ذلك في نضج فهمه واستيعابه إلى درجة كبيرة، مما مكنه من الجمع بين الموروث الإسلامي وبين الوارد من الغرب الأوربي، مما أهله ليتبوأ مكانة علمية وفكرية تشهد بها مؤلفاته القيمة وأحاديثه المتنوعة، ويشهد بها معارضوه في الفكر قبل مريديه[10].

ويعد محمد عمارة أحد الأعلام الذين اجتهدوا وأفنوا حياتهم في سبيل علمهم، وأخلصوا في مشروعاتهم العلمية والفكرية، فأصبح من أبرز المفكرين المعاصرين في العصر الحديث.

وقد ترك مكتبة علمية إسلامية غزيرة مكتوبة ومرئية[11]، لا سيما فيما يتعلق بتناوله للقرآن الكريم وموضوعاته ومقاصده العامة والخاصة، ونظرِه فيه خلال رحلته العلمية التي بدأت مع القرآن الكريم في كُتَّاب القرية، وما مر به من تحولات ساهمت في إقامة أعمدة راسخة وجَّهته إلى تقديم عرض خاص للقرآن الكريم في القرن العشرين، عرضًا وسطيًّا مستمدًا ضياءه من التراث الإسلامي الزاخر بالإضافة إلى اطلاعه على المذاهب الفكرية الغربية.

ومن خلال ذلك استطاع أن يبيِّن منزلة النصوص القرآنية وأهميتها ودورها في الواقع الذي يحياه الإنسان، ذلك البيان الذي صعُب على كثيرين ممن توجهوا إلى دراسة القرآن الكريم اكتشافه. وكانت تلك القراءة القرآنية متأنية ومستقصية لموضوعاته ومقاصده، إلى جانب رعاية الواقع والمستجدات التي تمر بها الإنسانية، خير عون لمحمد عمارة للخروج بمشروع فكري إسلامي ينطلق من الوحي الإلهي في القرآن الكريم.

ولعل معظم ما أُخذَ عليه وعُدَّ نقصًا أو انحرافًا في بوصلته، كان صادرًا من مسألتين مهمتين، أولاهما: مراحل بنائه الفكري والتغيرات التي عايشها وظهرت آثارها في أفكاره، والثانية: القراءة الجزئية لمكتبته، الأمر الذي يجعل القارئ يرى صورة ناقصة ولا يُلمُّ بمقاصد محمد عمارة من وراء الألفاظ والمصطلحات التي يوظفها في سياقات مختلفة، رغم حرصه الشديد على كشف معاني المصطلحات وإزالة ما حولها من شبهات قبل استخدامها.

محمد عمارة عالم وباحث منهجي موضوعي إلى درجة كبيرة، خدم العلم واحترم المنهج العلمي في البحث، وكان يوفي الموضوعات التي يتناولها حقها، وقد وقف لخصوم الإسلام بالمرصاد، وسعى لكشف تهافت شبهاتهم ودعواهم. ولقد واجه الدكتور عمارة التيارات المعاصرة بقوة وعلم، لما أرادت أن تخدع بل وخدعت عدد من المفكرين الذين انبهروا بها.

وقد كان محمد عمارة يحمل عقلية فلسفية وانضباطًا فقهيًّا وعزيمة قوية في دراساته ومؤلفاته على قدر ما وصلت إليه يداه من مراجع مؤيده أو معارضه لما يتناول، فقد قدَّم مؤلفات متكاملة تعرَّض فيها للقرآن الكريم مصدرًا ومرجعًا أساسيًّا، وللسنة النبوية بوعي واستيعاب، لكنه كان في مواضع عديدة يعتمد على أحاديث ضعيفة بينما يترك

---

[10] ينظر على سبيل المثال كتاب أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، ج2، ص: 184 - 185، وهو وإن كان مليئا بما رآه صاحب الكتاب أخطاء للدكتور عمارة، لكنه قال: "ونحن لا ننكر أن للرجل مجالات في الدفاع عن الإسلام أوردنا منها رده على المستشار العشماوي، ولكن الحق أحب إلينا منه ... له كتابات ومواقف سيئة لا بد من التنبيه عليها نصحا للأمة". كتاب المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة، وما ذكره المستشار طارق البشري في تقديمه الذي امتد على مدى عشر صفحات، أكد فيها على أن الدكتور عمارة ليس مجرد كاتب أو مفكر، فهو وإن كان فردا فقد قام بعمل لا يقوم به إلا المؤسسات والمراكز البحثية ذات العديد من الباحثين والعلماء.

[11] يمكن الاطلاع على ذلك في الكتابين الجليلين: ببليوجرافيا الدكتور محمد عمارة، جمع: صلاح عبد الفتاح محمود، والمشروع الفكري للدكتور محمد عمارة، تأليف: د. يحيى رضا جاد.

الاعتماد على أحاديث الآحاد، وقد درس مسائل الفقه الإسلامي عبر تاريخه وحيثياته المختلفة زمانيًّا ومكانيًّا، ولم يكن محمد عمارة بعيدًا عن الفرق الكلامية والتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية المترامية الأطراف، فقد تعرض لكل هذه الموضوعات في مؤلفاته ابتداء من رسالتيه للماجستير والدكتوراه اللتين دارتا حول المعتزلة ومشكلة الحكم، وكان يعمل على ربط كل ذلك بالواقع الذي يعيشه لكي يُشَخِّصَ أمراضه ومشكلاته، ويصف لها علاجات نابعة من الفهم المتكامل للإسلام نقلًا وعقلًا.

حاولت هذه الدراسة استخراج الأسس التي أقام عليها محمد عمارة رؤيته للنص القرآني وبيان جهوده في تفسيره وتوظيفه ودراسة علوم القرآن وما يتعلق بها من شبهات، من خلال جمع المحتوى التراثي في مؤلفاته ولقاءاته المسجلة حول موضوعات القرآن الكريم أو مسائل لها علاقة بالنص القرآني، سواء أكان ذلك عرضًا لها وبيانًا لرؤيته لها أو ردًّا على شبهات المشككين من المنتمين للأمة الإسلامية أو من المستشرقين. والوقوف على التجديد الذي أضافه في تعامله مع النص الحكيم، واستنباط المنهج الذي سار عليه في ذلك، وما رافقه من توفيق أو إخفاق في بيانه لذلك النص.

وكذلك اهتمت هذه الدراسة بعرض آراء المؤيدين لما جاء به محمد عمارة والمخالفين له ولكتاباته أو أحاديثه، إلى جانب الاجتهاد في بيان مواضع التوفيق والقصور في الطرفين. فقد اختلف عليه كثيرون من تيارات مختلفة، ومن العجيب في ذلك أنْ مَن انتقده واعترض على فكره كانت أطرافًا متعددة ومتعارضة مع بعضها، فقد اتهمه كل فريق بتبعيته وميله إلى الطرف الآخر، بل عده البعض رائدًا من رواد المدرسة المخالفة، ومن ذلك اتهامه بأنه يهاجم العلمانية بكلام لم يأت فيه بجديد فمازال ينظر إلى العلمانية على أنها إنتاج غربي استخدمه الاستعمار في مؤامراته على الإسلام والمسلمين للقضاء على حضارتهم وتدمير قوتهم وأن العلمانية كفر ومساوية للوثنية الجاهلية[12].

وفي نفس السياق ينهال اتهام مضاد على محمد عمارة يتهمه بأنه يدعو إلى العلمانية الصريحة؛ لأن الإسلام الذي نؤمن به علماني ومصطلح العلمانية لا يمثل عدوانًا على ديننا بل على العكس يمثل العودة بالدين إلى موقفه الأصيل[13].

كما أنكر الأستاذ محمود شاكر (ت. 1997) على محمد عمارة تمجيدَه – حسب تعبير شاكر – لأخطرِ عملاء الاستعمار في تاريخ أمة الإسلام، الماسوني الإمام جمال الدين الأفغاني (ت. 1897) والإمام محمد عبده (ت. 1905) صديق القائد الإنجليزي كرومر وعدَّه مؤامرة على الإسلام، وردَّ مقولة الإسلام المستنير؛ لأن الإسلام كله نور، كما وضع محمد عمارة في كفة واحدة مع حسين أمين وفهمي هويدي وحسن حنفي، ووصف كل ما يكتبونه بعبث الأطفال، معلِّلًا رأيه بأن كل من يقرأ كتابَين أو ثلاثة يحسب نفسه مجتهدًا ومؤهَّلًا للكتابة عن الإسلام والإصلاح والاستنارة... ويصف شاكرٌ محمد عمارة بالصفاقة والادعاء والجهل حين يكتب عن الإمام محمد عبده ويمدح كتابه "رسالة التوحيد" بأنه من أهم ما كُتب في التراث الإسلامي في علم الكلام. بينما يراه شاكر كتابًا هزيلًا حقيرًا غثًّا وأن كاتبه ضحل الثقافة[14].

ووصل الأمر بأحدهم أن يصف مراحل التكوين الفكري لمحمد عمارة بأنه كان ماركسيًّا، وقصد من الوصف أنه كان يعتنق الماركسية بمعناها الشامل التي تعني مصادمة الدين والدعوة إلى المادية، ثم لمَّا ترك ذلك لم يتركه بالكلية لكنه انتقل إلى فكر أخطر منه على الإسلام الصحيح، إلى تيار مضلل يجعل شعاره الخارجي الدعوة إلى الإسلام، لكنه في الحقيقة يؤمن بالاشتراكية والعقلانية المحجبة التي لا ينتبه لها إلا الأقلون، حتى إنه يصف من تلك

---

[12] مؤمن سلام، "العلمانية بين الحقيقة ومحمد عمارة"، *الحوار المتمدن* (تاريخ الوصول 29 يناير، 2023).
[13] سيد حسين عبد الله العفاني، *أعلام وأقزام في ميزان الإسلام* (جدة - السعودية، 2004)، 188/2.
[14] حسين أمين، *شخصيات عرفتها* (القاهرة، مصر: دار العين للنشر، 2007)، 158–159.

الرؤية محمد عمارة بأنه فكر لا يستحق أن يُذكَر، فليس له محاسن؛ لأنه من دعاة البدعة ورؤسائها الذين خالفوا المنهج الصحيح في كثير من أصوله ولم يوافقوه إلا في جزئيات لا تُذكر[15].

وهذا الرأي فيه من الإجحاف ما تشهد عليه مواقف محمد عمارة في الدفاع الحقيقي عن الدين الإسلامي في مواجهة كثيرين في داخل العالمَين العربي والإسلامي وخارجهما، إذ وصف محاولة تعرفه على الفكر اليساري بأنه كان "موضة العصر"، رغم أن محمد عمارة سعى جاهدًا في توظيف ما حصَّله من ذلك في محاربة الغزو الثقافي إلى جانب محاربته الانغلاق الفكري، فخرجت كتاباته بعيدًا عن التفاعل مع الحضارة الغربية ونزعات الغلو الديني واللادينيي[16].

ولعل سبب النقد الواضح لمحمد عمارة هو أحد القواعد التي التزمها في كتاباته، وهو أنه لا يُعَمِّم الحكم على فرقة ما وكذلك لا يعممه على الشخص نفسه[17]، فحينما يجد للشخص رأيا في مسألة ما، يعارضه فيها إن وجده مجانبا للصواب، ويمدحه ويستشهد بما يجده فيه مصيبا، وهذا واضح في كتابات عديدة، مثل كتاباته عن ابن رشد وعن طه حسين ونصر أبو زيد ومحمد عابد الجابري وقاسم أمين وغيرهم. فلا تعصُّب لرأي مهما كان قائله، ولا قداسة لرأي في الإسلام، وليس هناك من هو أكبر من أن يُنصَح ولا أصغر من أن يَنصح[18].

فلا يعني نقله عن شخص ما فيما أصاب فيه أحيانًا أنه يوافقه على منهجه أو انحرافه، وإنما قبِل منه ما أصاب به وردَّ عليه ما سواه؛ عملًا بما رواه الترمذي وابن ماجة بسنديهما عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا"[19].

فمحمد عمارة قد خاض معركة واسعة النطاق متعددة المسائل والأطراف الداخلية والخارجية الدينية والعلمانية والمادية الملحدة، وكلها أطراف مختلفة فيما بينها، لكن أصحابها متفقون على محاربة الإسلام، ويحتاجون ممن يواجههم أن يعاملهم بمثل سلاحهم وألفاظهم ومنطقهم كرًّا وفرًّا. وقد قف محمد عمارة سدًّا منيعًا ضد هذه التيارات، ومطاردًا لأفكار هؤلاء جميعًا عربًا وعجمًا مسلمين وغير مسلمين[20].

كما أنه – على حد قول المستشار طارق البشري (ت. 2021) – في كل ما كتب طوال حياته الفكرية النافعة إن شاء الله، لم يتقيد برأي حاكم ولا سلطان ولا راعَى في أخص ما كتب إلا ما يراه وجهَ الحقِّ الذي يقدِّم لينفع به الناسَ؛ لأنه كاتب نذر حياته كلها للفكر الإسلامي[21].

وتتحدث مؤلفات محمد عمارة بلسان حالها أنه من أهم المدافعين عن الشريعة الإسلامية وعن وجوب الانطلاق من الإسلام للعودة لركب الحضارة، فكان من المدافعين على مدار حياته عن خصوصية الأمة الإسلامية الحضارية وعدم جرها للذوبان في تيارات التغريب والعلمانية[22].

تناول محمد عمارة مصطلحات عديدة، وقد أفرد بعض الكتب لتحرير مفاهيم تلك المصطلحات وبيان أسباب الخلل في فهمها والتعامل معها، ومن تلك الكتب "معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام"، و"إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات"، و"الوسيط في المذاهب والمصطلحات الإسلامية"، و"قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية" وهو في هذه المؤلفات كان يغوص في اللفظة ويتتبعها في التاريخ الإسلامي وما جاء به القرآن

---

[15] سليمان بن صالح الخراشي، محمد *عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة، دراسة إسلامية سلفية لكتب ومقالات الدكتور محمد عمارة* (دار الجواب، 1413)، 699–702.

[16] محمد عمارة، *مسيرة قلم* (القاهرة، مصر: دار المقاصد للطباعة والنشر والتوزيع، 2016)، 12.

[17] عبد الرازق عيسى، محمد *عمارة داعية الإحياء والتجديد* (دمشق: دار القلم، د.ت)، 35–36.

[18] د يحيى رضا جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة* (القاهرة، مصر: مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، 2018)، 18.

[19] أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه، *سنن ابن ماجه* (بيروت، لبنان: دار الرسالة العالمية، د.ت)، 5/ 269؛ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، *الجامع الكبير سنن الترمذي* (بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي، 1996)، 4/ 417.

[20] يوسف القرضاوي، *الدكتور محمد عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور الإسلام* (القاهرة، مصر: دار المقاصد للطباعة والنشر والتوزيع، 2015)، 14–16.

[21] جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 14.

[22] عيسى، محمد *عمارة داعية الإحياء والتجديد*، 40.

الكريم والسنة الشريفة حولها، والتغيرات التي طرأت عليها لأسباب من داخل الأمة الإسلامية أو من خارجها، وكان يرد على مستخدمي هذه المصطلحات الذين يوجهونها في غير وجهتها لأنهم يجهلون عن قصد أو دون علم، طبيعةَ هذا المصطلح ومراده في البيئة الإسلامية التي يستعملونه فيها. ومن تلك المصطلحات المرتبطة بالقرآن الكريم، مصطلح التأويل الذي تناوله في عدة كتب منها "قراءة النص القرآني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي"، و"النص الإسلامي بين الاجتهاد والجمود والتاريخية". ومصطلحات أخرى كثيرة سعت هذه الدراسة إلى تقديمها وتقييم تناول محمد عمارة لها.

ومن أهم السمات الظاهرة في كتابات محمد عمارة وفكره أنه لا يتجمد عند رأي قال به يومًا ما إذا ثبت له أنه مخالف للصواب، بل إنه يصححه في الطبعة التالية للكتاب الذي ورد فيه ذلك، أو يفرد لذلك التعديل مقالًا في الصحف والمجلات التي كان يكتب فيها، أو يخرج في وسائل الإعلام ويعلن ذلك دون تردد، وهذه الخصلة حميدة فيه وفي كل صاحب رأي، ويا ليت من نقده كان قبل نقده إياه قارئًا لإنتاجه الفكري قراءة واعية، وباحثًا فيها عن الحق لا عن الزلّات أو الأخطاء المرحلية، ويا ليته عاود الكتابة فيما نقد فيه محمد عمارة وأثبت الرأي الجديد له ونشره؛ حتى يُدركَ مَن وراءه ذلك التغيُّرَ، فالعودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل، حيث نقد بعض الدارسين محمد عمارة بقراءات جزئية لمؤلفاته دون استيعاب مشروعه الفكري، ودون معرفة معجمه الذي ينتقي منه ألفاظه، ومصطلحاته التي عمل دائمًا على تحريرها وضبطها؛ ليخرج من مآزق اضطرابات الفهم. ولهذا اهتمت هذه الدراسة بالتصور الأخير الذي ارتضاه عمارة في طبعات كتبه الأخيرة واللقاءات المسجلة التي أكد فيها على آرائه التي ثبت عليها.

اجتهد محمد عمارة في مشروعه الفكري لإبراز حقيقة الإسلام ومعالمه في العقيدة والشريعة والمنظومة الفكرية والإحياء الإسلامي للمجتمع والهداية الإسلامية للإنسان وعالمية الإسلام، وأيضًا فقه الواقع الذي نعيش فيه، وتطبيق هذه الأحكام الإسلامية على الواقع الذي نعيش فيه، والتصدي للحرب المعلنة على الإسلام. أي معرفة إسلامنا وواقعنا الذي نحن بحاجة إلى فقهه وإلى أسلمته والتجديد فيه، والتحديات التي تواجهنا؛ فلقد كانت مهمة المجددين على مر تاريخ الإسلام تجديد خيوط الاتصال وتوثيقها بالمنابع الجوهرية والنقية للإسلام، وإزاحة الشوائب والعقبات والبدع من قنوات تلك المنابع؛ لضمان التواصل الحضاري، فيكون الإحياء دائمًا وأبدًا إسلاميًّا.

ولما امتلأت الحياة الفكرية بصنفين من الكُتَّاب، قوم يتقنون الكتابة في الإسلاميات لكن لا يستطيعون محاورة الأفكار الأخرى وكسر شوكتها ودحض شبهها ودعواها، وآخرون يتقنون الفكر الغربي الخارجي ويجهلون قضايا الفكر الإسلامي من داخله، لما كان الواقع الفكري كذلك، استهدف محمد عمارة تكوين عقلية إسلامية مرتبطة بالهوية الإسلامية والجذور الإسلامية، وفي الوقت نفسه قادرة على رؤية الإسلام في ضوء الفكر الآخر ورؤية الفكر الآخر في ضوء الإسلام، فالضد يُظهر حُسْنَه الضد وبضدها تتميز الأشياء. والإنسان لا يدرك عظمة النور إلا إذا رأى الظلام، وكلما تمعّنا فيما لدى الآخرين اكتشفنا عظمة الإسلام أكثر وأكثر. فذلك المنهج أنجع في اكتشاف ميزات الإسلام وتفرده إذا قارناه بالآخر، حيث تتسم تلك العقلية الإسلامية بالشمول والتوازن، فالإسلام لا يخشى الآخر ولا يُصادر فكره ولا يصم أذنيه عن دعاواه، بل يستنفره ليُخرج ما عنده، بينما الآخر هو الذي يُصادر الفكر الإسلامي ويقول: لا تسمعوا لهذا القرآن، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ [فصلت: 26].

وفي مقابل ذلك الآخر فإن وجود العقلية الإسلامية الشاملة ضروري لمواجهة التحديات الفكرية. وبناء على تلك الرؤية تظهر أهمية وجود الفكر الذي يتفاعل مع الواقع، فينتج ذلك التفاعل فكرًا جديدًا. ولا يغفل عن الوعي بالتاريخ الذي يعني التسلح بخبرات السابقين وتجاربهم في مواجهة مقتضيات المستقبل المأمول، وإضافة أعمار الماضين إلى أعمارنا، فتزداد إمكاناتنا لقراءة المستقبل ومواجهته باستيعاب خبرات التراث وتطبيقاته. فدراسة الواقع

وإمكاناته المادية وطاقة الأمة في شتى المجالات ليست كافية لتأسيس المستقبل، حيث يرتبط المستقبل بتراث الأمة ارتباطًا عضويًّا وثيقًا لا سيما التراث العربي الإسلامي الذي لم ينقطع ليكون تراث جاهلية تجاوزناها، بل هو روح تسري في عقل الأمة ووجدانها عقيدةً توجه الأمة وتحفظها وتجعلها قادرةً على مواجهة التحديات.

وقد عدَّ الكاتب والمفكر الإسلامي التونسي راشد الغنوشي محمد عمارة كاسحة ألغام أمام الفكر الإسلامي والحركة الإسلامية؛ لأنه شديد البأس على أعداء الإسلام مِن العلمانيين الاستئصاليين. كما أنه فَحْلٌ في هذا المجال وعون لكل باحث في الفكر الإسلامي ولكل شاب يريد أن يطَّلع على الإسلام في موارده الصافية، ويعتبر نفسه تلميذًا من تلاميذه في جوانب كثيرة[23].

ويؤكد محمد عمارة دائمًا أن الأمة بحاجة إلى فقه جديد، بالرغم من أن فقهنا القديم ثروة فكرية لا مثيل لها في العالم، ولكن ليس معنى هذا أن كله صالح، ففيه أفكار بِنتُ عصرها وليست هي الإسلام. ولذلك هناك حاجة إلى فقه جديد معتمد على القديم، يُعلِي من قيمة الماضي وينتقي منه ويضيف إليه ما يقتضيه الحاضر دون مخالفة لنص ثابت. فظروف العالم الجديدة تحتاج لفقه جديد في العلاقات الدولية لا تلغي شيئًا مما كُتب عن دار الإسلام ودار الحرب في كتب التراث، فهذه مصطلحات بنت ظروفها، ويلزمها الفحص والإضافة إليها وتجديدها. فالعلاقة الوثيقة بين تراث الأمة ومستقبلها لا تعني صب المستقبل في قوالب التراث حتى تصير تطبيقاتنا المستقبلية عين تجارب السلف، ومن ثم تعيد حياتنا الفكرية مسائل الجدل التي شغلت حيزًا كبيرًا في مخطوطات التراث. فقد تعلمنا من التراث أن التطور هو سُنة من سنن الله في الكون، فالعلوم وتطبيقاتها تتطور دون فصل الأمة عن جذورها، فالجديد حامل لأصالة الماضي يستمد منه الثبات والتواصل والتميز.

ولا شك أن القرآن الكريم كان ولا يزال المصدر الأول لصياغة هذا المنهج الإسلامي المتميز في المعرفة والتعامل مع الواقع انطلاقًا من الوحي، فهو يطلب منا أن ندرك ما جاءت به آيات كتاب الوحي المقروء ونتدبرها، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: 24] وذلك التدبر لا يدركه الإنسان بمجرد الحواس وإنما يكون بالقلب السليم الذي أزيلت عن أبوابه الأقفال. وكذلك يطلب القرآن منا النظر والتفكير في آيات كتاب الكون المنظور، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١٩) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [العنكبوت: 19-20].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (٩٥) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٩٦) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٩٧) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (٩٨) وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: 95-99].

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [آل عمران: 191-192].

وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ [الروم: 8] وقال تعالى: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44].

---

[23] رنده عطية، "محمد عمارة كاسحة الألغام الإسلامية في المواجهات الفكرية"، *نون بوست* (16 فبراير، 2020).

وبذلك الكم الهائل من الآيات الصريحة وغيرها مما جاء ضمنيًّا في الكتاب الحكيم، يأخذ بأيدينا ويعلمنا أن كلًّا من هذين المصدرين للمعرفة ما هو إلا تنزيل إلهي وإرادة إلهية وتدبير إلهي. ويعلمنا كذلك السنن المختلفة التي جعلها الله تعالى دعائم في الكون لا تتبدل، مثل سنن الاجتماع الديني وسنة الارتباط بين المقدمة والنتيجة، وسنة التعددية والتوازن في جميع عوالم وأمم المخلوقات، وسنة التدافع، ويقدم لكل تلك السنن الآيات المتعلقة بها.

وهكذا فإن كِتَاب الوحي مصدر للمعرفة في عالم الشهادة والاجتماع الإنساني، إلى جانب كونه المصدر لمعارف الإنسان عن عالم الغيب الذي لا تستقل بإدراكه العقول ولا تخضع معارفه للحس والتجريب. وهذا يدل على توازن المعرفة الإسلامية في مواجهة العقلانية اليونانية والعرفان الغنوصي الباطني وكذلك المعرفة الحسية لمذاهب الديانات الوضعية. ورغم ذلك الاهتمام الذي أولاه محمد عمارة للقرآن الكريم كتاب الوحي المقروء، وبيان منزلته ودوره في بناء الأمة لمعارفها وعلومها، فقد وُجِّه إليه الاتهام بأنه يرى القرآن الكريم ثورة شيوعية وأنه يشكك في حقيقة ما يذكره القرآن من حقائق علمية وقصص تاريخية فلا يمكن اعتباره حقيقة[24]، فهذا الاتهام مرجعه اجتزاء النصوص من سياقها، وعدم استيعاب المعجم الذي يوظفه محمد عمارة في كتاباته، وربما يكون أحد أسباب ذلك هو مجرد الرد على شخصية مشهورة دون قراءة واعية لمجموع مؤلفاته والوقوف على التطور الذي مرت به، وسيأتي بيان ذلك في موضعها من الدراسة.

وقد كان تناول محمد عمارة للآيات القرآنية منطلقًا من منهجيته في تحديد المفاهيم وجمع ما ورد في موضوع واحد وقراءته في ضوء المقاصد القرآنية، ومراجعة تراث التفسير وعلوم القرآن، ولذلك تعرض لعدد من مسائل علوم القرآن التي دار حولها خلاف كالنسخ والمحكم والمتشابه وأسباب النزول واستصحابه الثوابت والتجديد في المتغيرات في ضوء الملازمة بين النقل والعقل اللذين هما هبة من الله للإنسان ليكون خليفة لله في الأرض يعمرها ويعبده سبحانه، موظِّفًا كلَّ ما سخَّره له في طاعته.

وقد جاءت هذه الدراسة لتقدم قراءة محمد عمارة للقرآن الكريم وطريقة تناوله لعلومه المتنوعة، حيث جعل عمارة القرآن الكريم مصدرا لكل ما يؤلفه، يستدل به ويذكر آراء المفسرين في الآيات التي يأتي بها ويقدم تصوره في عدة جوانب سواء الجانب اللغوي وبناء النظم القرآني والدقة القرآنية في اختيار الألفاظ وما يترتب على ذلك من معان، ولذلك تنوعت كتاباته بتنوع موضوعات القرآن الكريم ومقاصده، وتعددت بتعدد مواد الكتاب الحكيم الذي جاء ليطبق في الحياة تطبيقًا نابعًا من احتياجات المجتمع. إضافة إلى مؤلفاته في الرد على الشبهات والتشكيكات التي انطلق أصحابها لمواجهة الوحي معنًى ونصًّا.

كما عملت الدراسة على استنطاق السلاسل المتنوعة التي أخرجها عمارة لبناء الشخصية الإسلامية القادرة على فهم الوحدة الإسلامية والتعددية الفكرية، فالوحدة تكون فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، الذي اتفقت فيه الفطرة السوية دون اختلاف، من الوحدة في العقيدة والشريعة والأمة والحضارة والدار، وفي ثوابت الوضع الإلهي القطعي الثبوت والدلالة. أما فيما عدا هذه الجوامع للوحدة، فإن التعددية هي السُّنة التي تحكم تنوع الأمة إلى اجتهادات في الفروع والمذاهب ومدارس الفكر وتيارات الاجتماع[25].

وأخيرًا فإن هذه دراسة لمؤلفات محمد عمارة وكشف العمق القرآني فيها، ودراسته لعلوم القرآن الكريم، وخاصة ما يتعلق منها بشبهات يثيرها بعض المعارضين أو الكارهين للإسلام وكتابه الكريم، ويحاولون إحياء النقاش حولها، وقد أخرج محمد عمارة كتابات متنوعة في هذا الصدد، ومنها كتاب "حقائق وشبهات حول القرآن الكريم" وكتاب "حقائق وشبهات حول معنى النسخ في القرآن الكريم" وكتاب "ردُّ افتراءات الجابري على القرآن الكريم"

---

[24] محمد بن محمود مصطفى نموس، محمد *عمارة والرواد، جامع الكتب الإسلامية*، دار فراس للنشر والتوزيع، 18–19.

[25] محمد عمارة، *هل المسلمون أمة واحدة* (القاهرة، مصر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1999)، 28–35.

وكتاب "القرآن يتحدى" وكتاب "قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي" وكتاب "التفسير الماركسي للإسلام" وكتاب "إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات" وغيرها. ولذلك جاءت هذه الدراسة في محاولة لبيان قراءة عمارة للقرآن الكريم ومصطلحاته ومقاصد موضوعاته، ووقوف عمارة ليرد ما أثير من شبهات حوله، وما طُرح من أسئلة حول عناية عمارة بالقرآن في مشروعه الفكري.

مشكلة الدراسة

تمثلت مشكلة هذه الدراسة في السعي إلى تتبع آراء الدكتور محمد عمارة في التفسير وعلوم القرآن واستخراجها وتصنيفها وبيان الموارد التي اعتمد عليها في ذلك، والمنهج الذي سار عليه، وعملت هذه الدراسة على إجابة الأسئلة التالية:

1. ما آراء الدكتور محمد عمارة في الآيات التي تعرض لها خلال كتاباته ولقاءاته، وما آراؤه في مباحث علوم القرآن التي تناولها؟
2. ما المكونات والمصادر التي أقام عليها رؤيته للقرآن الكريم، الوحي والنص والرسالة التي يحتويها؟
3. ما المنهج الذي سار عليه في تفسيره للآيات القرآنية وفهمها وفي تعامله مع قضايا علوم القرآن؟
4. ما جهوده في بيان الآيات القرآنية والمسائل المتعلقة بالقرآن وعلومه التي أقام المشككون الشبهات حولها؟
5. ما مظاهر التجديد في رؤيته للقرآن وعلومه؟
6. كيف تناول قضايا العصر والمسائل التي شغلت المفكرين من خلال القرآن وعلومه؟
7. ما النقد الذي وُجِّه له في تناوله للنصوص القرآنية، وتحليله في ضوء كتاباته والقران والسنة؟
8. هل يمكن جمع تناوله لآيات القرآن الكريم بين دفتي كتاب لتفسير القرآن الكريم؟

أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من مكانة الدكتور محمد عمارة العلمية بين مؤيديه ومعارضيه، فهو في رأي المؤيدين أحد أعلام الإسلام الذين أفنَوا حياتهم وأخلصوا فكرهم وعلمهم، كما كان من أبرز مَن وقف نفسه للدفاع عن الدين الإسلامي وردِّ الشبهات عنه، بينما هو في رأي أحد قسمي المعارضين له مُفْرِط وفي رأي القسم الثاني مُفَرِّط.

كما تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية كتبه التي جمع فيها أفكاره عبر مراحل بنائه الفكري. حيث سعت هذه الدراسة لعرض آراء الدكتور محمد عمارة عبر المراحل الفكرية التي مر بها في حياته، بالإضافة إلى ما ورد من ردٍّ لها واتهامات موجهة إليه، ووضعها جميعًا بين يدي المنهج العلمي والمراجع الإسلامية.

أهداف الدراسة

- تعرُّف المنهج الذي اتبعه الدكتور محمد عمارة في فهم آيات كتاب الله تعالى، وفهم قضايا علوم القرآن.
- تعرُّف المصادر التي اعتمد عليها الدكتور عمارة ومدى المحتوى التراثي في تناوله لآيات القرآن، وترجيحاته والتجديد في تناوله.
- بيان مراحل التأليف عنده، ومخرجات كل مرحلة فيما يتعلق بالقرآن وتفسيره.
- إبراز جهوده في التفسير وعلوم القرآن وردوده على ما رمى به المشككون والمستشرقون القرآن وحيًا ونصًّا.
- جمع ما تفرق من مسائل التفسير وعلوم القرآن في كتبه ومقالاته ولقاءاته، ودراسة آرائه وتحليلها.

● تقديم القضايا والمستجدات المعاصرة التي شغلت المفكرين، وموقف الدكتور محمد عمارة منها ومنزلة القرآن الكريم في تعامله معها.

الدراسات السابقة

1. دراسة أميرة طبيب ومريم بكدي التي بعنوان "**إشكالية التقليد والتجديد في الفكر العربي المعاصر محمد عمارة أنموذجا**"[26]. ودارت حول ضبط مفهومي التقليد والتجديد لغةً واصطلاحًا، وقدمت نماذج من التيارات الدينية والعلمانية. ثم تناولت معالم المشروع الحضاري عند محمد عمارة، وأثر بيئته في تكوينه الفكري، ورؤيته لأسباب أزمة تخلف الحضارة الإسلامية، ومبادئ التجديد انطلاقًا من التراث والعقل وبيان سماحة الدين الإسلامي وتجديد الخطاب الديني، وتطبيقات ذلك في تحديد مفهوم الدولة وطبيعتها وحرية المواطنة. وأكدت الحضور الفاعل لمحمد عمارة في الفكر العربي الحديث، ودوره في معالجة القضايا الحياتية ومرجعيتها في التاريخ الإسلامي والإنساني.

2. دراسة محمد علي أبو هندي، التي بعنوان "**مشروع النهضة بين الإسلام والعلمانية، دراسة في فكر محمد عمارة ومحمد عابد الجابري**"[27]. وتناولت مفهوم النهضة عمومًا والنهضة الحضارية الإسلامية خاصة، في إطار تطور الحياة الثقافية في القرن العشرين. وعرضت لفكر محمد عمارة ومحمد عابد الجابري، مثالين للتيارين الإسلامي والعلماني، وأثناء ذلك قدمت البناء الفكري لهما ومنطلقاتهما. وأسست الدراسة للمقومات الاعتقادية والثقافية والفكرية والاجتماعية النهضة. ودور الإسلام في تكوين العقل العربي والمنهج العلمي في التجربة الحضارية الإسلامية، ومواقف التيارين من أسباب التأخر الحضاري في العالم الإسلامي وتعدد الخطابات الفكرية للتجديد انطلاقًا من الذخيرة الإسلامية أو الوافد الغربي، في حدود مفهومي التدافع والصدام في محاولة لاستيعاب المتغيرات العالمية.

3. دراسة العرش نورة، وزايدي نور الهدى، التي جاءت تحت عنوان "**مفهوم المواطنة عند محمد عمارة**"[28]، ودارت حول مفهوم المواطنة وما ارتبط به من مفاهيم أخرى كالدولة والهوية والأمة، وقدمت تعريفًا موجزًا لمحمد عمارة ونشاطه الفكري. ثم درست السياق الفكري لمسألة المواطنة في الرؤية الإسلامية والغربية، وموضع المواطنة من فكر محمد عمارة في رؤيته لحقوق الإنسان عموما في الحياة والمساواة والعدل، وحقوق أهل الذمة في حرية الاعتقاد والفكر والنقد. وأكدت الدراسة توافقها مع ما ذهب إليه عمارة فيما يتعلق بالمواطنة والوطنية.

4. دراسة صحراوي كريمة بعنوان "**المشروع الحضاري النهضوي في فكر محمد عمارة**"[29]، وتناولت مفهوم الحضارة والنهضة والمشروع النهضوي في فكر كلٍّ من مالك بن نبي وحسن حنفي، وعرضت لدور محمد عمارة في إحياء تراث الأمة الإسلامية ومواجهة تيار العلمانية، وموضع ذلك في مشروعه النهضوي الذي يقوم على الوسطية والعقلانية والإيمان بالتعددية. والذي حاول من خلاله أن يقدم للأمة حلًّا تخرج به من مرحلة التخلف والتبعية للغرب إلى الريادة المنوطة بها أداء للتكليف الإلهي.

5. دراسة عزوز سعدية بعنوان "**خطاب التجديد الديني عند محمد عمارة**"[30]، وجاء فيها عرض لمفهوم التجديد الديني والإرهاصات الأولى لتجديد الخطاب الديني، ودور مَن وصفهم بالمدرسة العصرانية في الحياة الفكرية عند المسلمين، ثم تناولت تعريفًا بمحمد عمارة وموقفه تجاه التجديد الديني وأسسه لدى عمارة ومعوقات تجديد الخطاب

---

[26] أميرة طبيب - مريم بكدي، *إشكالية ا التقليد والتجديد في الفكر العربي المعاصر محمد عمارة أنموذجا* (الجزائر: جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، ماجستير، 2018).

[27] محمد علي أبو هندي، *مشروع النهضة بين الإسلام والعلمانية، دراسة في فكر محمد عمارة ومحمد عابد الجابري* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 1431).

[28] العرش نورة - زايدي نور الهدى، *مفهوم المواطنة عند محمد عمارة* (الجزائر: جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، ماجستير، 2018).

[29] صحراوي كريمة، *المشروع الحضاري النهضوي في فكر محمد عمارة* (الجزائر: جامعة محمد بوضياف - المسيلة، ماجستير، 2021).

[30] عزوز سعدية، *خطاب التجديد الديني عند محمد عمارة* (الجزائر: جامعة محمد بوضياف - المسيلة، ماجستير، 2021).

الديني ومنهج عمارة في العمل للنهوض بالأمة والتجديد إلى جانب جهوده في الرد على الغرب وشبهاته حول الرسالة والرسول الكريم.

6. دراسة عبد الرزاق عيسى بعنوان "**محمد عمارة داعية الإحياء والتجديد الإسلامي**"[31]، التي أُعدت للنشر في سلسلة علماء ومفكرون معاصرون: لمحات من حياتهم وتعريف بمؤلفاتهم، واحتوت مراحل حياة عمارة وتكوينه الفكري، وذكرت ببلوغرافية بمؤلفاته، وجعلتها في سبعة مباحث تبعا لموضوعاتها، كالإسلام والقضايا الفكرية المعاصرة، وعقلانية الفكر الإسلامي، ومنزلة التاريخ في فكر عمارة، والأعمال الكاملة والمؤلفات في السيرة الذاتية.

7. دراسة يحيى جاد أحد تلامذة محمد عمارة، التي جاءت بعنوان "**المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة: المعالم والمحاور - المنهج وتطبيقاته - السيرة الذاتية**"[32]، التي قدمت قراءة لمؤلفات محمد عمارة وعرضًا لمشروعه الفكري عمومًا، ووضعت رؤوس أقلام وخريطة واسعة للموضوعات التي تناولها عمارة، ومنهجه الفكري العام، والأسس المنهجية التي قام عليها مشروعه، ومنزلة القرآن والعقل في مصادر المعرفة وسبلها، والوسطية والتاريخ وفقه الواقع والتجديد والسنن الكونية، وتعامل عمارة مع الخصوم، وآراؤه الثورية في عدة موضوعات ومنها نقده للحركات الإسلامية ورأيه في متفرقات كالاختلاف في تحديد بداية شهر رمضان فلكيًّا وفتاوى التحريم والإيجاب التي قد تجعل من المفتي متحدثًا باسم الله عز وجل.

8. دراسة عمار بنحمودة بعنوان "**أثر المعتزلة في الفكر الإسلامي الحديث، محمد عمارة نموذجا**"[33]، التي تناولت مقدمة تاريخية عن المعتزلة النشأة والتحولات، وإسهامات شرقية وغربية في إحياء تراثها. وأثر المعتزلة في فكر محمد عبده، والاستشراق وفكر النهضة ممثلًا في رواد الإصلاح والتجديد في مواقف محمد عمارة وتلقيه الفكر الاعتزالي ومفاهيم الحرية والعدل والوسطية والثورة.

9. دراسة محمد بن محمود مصطفى نموس، بعنوان "**محمد عمارة والرواد**"[34]، وجاءت ردًّا على محمد عمارة في وصفه عددًا من المفكرين والمجددين بأنهم رواد للأمة في طريق نهضتها، وترد بأن هؤلاء خليط غير متجانس في الأفكار والأطروحات والمذاهب بين الإسلامي والوطني واليهودي والنصراني. رغم تأكيد عمارة نفسه على أن هدفه من جمع تلك الشخصيات هو إبداعها في ميادين التجديد والاجتهاد في مختلف مدارس الفكر والسياسة.

10. دراسة سليمان بن صالح الخراشي، بعنوان "**محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة؛ دراسة إسلامية سلفية لكتب ومقالات الدكتور محمد عمارة**"[35]، وتتناول نقدًا لاذعًا لفكر محمد عمارة وأنه لم يتخل عن فكره الماركسي، وانتقد مؤلفاتِه والموضوعات التي تناولها كالعقل والعقلانية والوطنية والعلمانية والمرأة والحرب الدفاعية وما يسمى بوحدة الأديان، ووضع قِسمًا لما سماه تناقضات الدكتور عمارة، وقِسمًا آخر لعمارة وبعض الأسماء، وفي النهاية لما أَقْدَم على عرض محاسن عمارة، لم يجد سوى أن عمارة ليس له محاسن تُذكر أو أن عمارة بكثرة مخالفته في الأصول فقد أعفا المؤلفَ من ذكر محاسنه.

11. دراسة سيد حسين العفاني، بعنوان "**أعلام وأقزام في ميزان الإسلام**"[36]، وهي دراسة ناقدة لمحمد عمارة فكرًا ومنهجًا، وتضع عددًا من الشخصيات كالأفغاني ومحمد عبده وغيرهم في إطار "هم العدو فاحذرهم" وقد عرضت إلى جانب عمارة لعدد من الشخصيات في مجالات فكرية وعملية متنوعة، ووضعت عمارة وعددًا آخر تحت عنوان

---

[31] عبد الرازق عيسى، محمد *عمارة داعية الإحياء والتجديد* (دمشق: دار القلم، 2011).

[32] د يحيى رضا جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة* (القاهرة، مصر: مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، 2018).

[33] عمار بنحمودة، *أثر المعتزلة في الفكر الإسلامي الحديث: محمد عمارة أنموذجا* (بيروت، لبنان، الرباط: المركز الثقافي العربي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، 2014).

[34] محمد بن محمود مصطفى نموس، محمد *عمارة والرواد* (دار فراس للنشر والتوزيع، د.ت).

[35] سليمان بن صالح الخراشي، محمد *عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة، دراسة إسلامية سلفية لكتب ومقالات الدكتور محمد عمارة* (دار الجواب، 1413).

[36] سيد حسين عبد الله العفاني، *أعلام وأقزام في ميزان الإسلام* (جدة - السعودية، 2004).

"إسلاميون ولكن" لينقد عددًا من أفكاره على غرار ما فعل الخراشي في دراسته "محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة" السابقة الذكر.

12. مقال هاشم عبد الرزاق بعنوان "**قضايا المرأة في كتابات محمد عمارة**"[37]، وتناول استعراضًا لموقف محمد عمارة ودوره في الرد على الشبهات المثارة حول عدد من القضايا المتعلقة بالمرأة بعد أن أوضح مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية والتكوين الفكري لعمارة.

13. مقال محمد محمود كالو، بعنوان "**الحارس اليقظ على تراث الإسلام الأستاذ الدكتور محمد عمارة**"[38]، جاء في صورة رسالة عن حياة محمد عمارة وتحصيله العلمي ومميزاته الأخلاقية والعلمية ومؤلفاته وتحولاته الفكرية ورؤيته في مشروعه الفكري وموقفه من الحضارة الغربية وحوار الأديان، وأشار المقال إلى تجريح الخراشي لمحمد عمارة، ووصف عمل الخراشي بأنه عمل وُلِدَ مَيِّتًا؛ إذ لم يأبه به عمارة ولم يرد عليه رغم اطلاعه عليه وقد ذكر عمارة نفسه أنه سمع بهذا الكتاب ولم يفكر في الرد عليه.

14. مقال نصيرة بوطغيان بعنوان "**جدل الحداثة والتجديد الديني والمدني في الفكر الإسلامي لدى محمد عمارة**"[39]، تناول العلاقة بين التجديد والحداثة في الفكر المعاصر لا سيما في المشروع الفكري لمحمد عمارة ومسألة النهضة ومصادرها، وما دخله من سجالات فكرية مع الداعين للفكر الغربي في كل مجالات الحياة، ومسألة منزلة التجديد بين الدين والفكر الديني.

15. مقال محمد عبد المهدي سلمان الحلو بعنوان "**جدلية الصراع والتدافع بين الشرق الإسلامي والغرب العلماني، قراءة في أفكار محمد عمارة**"[40]، جاء محاولةً لتأصيل لإشكالية ثنائية المصطلحات التي اكتظت بها كتابات محمد عمارة وبيان للنسيج الفكري له ولمشروعه الفكري، ومن تلك المصطلحات الصراع والتدافع في رؤية عمارة التي حاول بمنهج رصين أن ينظر للغرب ويشخِّص أسباب العداء بينه وبين الإسلام، وضرورة الاستقلال الحضاري القائم على المحافظة على اللغة أساس الهوية الإسلامية، ورؤية الآخر في إطار التدافع والتعددية.

16. مقال صفدرالهى راد وسيد أبو القاسم كاظمي شيخ شباني، بعنوان "**نقد اقتباسات محمد عمارة عن الشرعية السياسية**"[41] (باللغة الأردية)، ويتناول رؤية عمارة في مسألة الحكم وضوابط الولاية، وحقوق الأمة في اختيار الرئيس، ومسألة أهل الحل والعقد في العصر الحديث المتمثل فيمن ينوب عن الشعب في ذلك الاختيار، وأنه ليس هناك شكل واحد محدَّد لذلك في تاريخ الدولة في الإسلام.

بالإضافة إلى عديد من المقالات التي تنوعت بين ثناء على الدكتور عمارة وبين مناقشة بعض آرائه قبولًا أو رفضًا.

تعقيب على الدراسات السابقة

انقسمت هذه الدراسات بين النظرة الأحادية إلى كتابات الدكتور محمد عمارة فبعضها مؤيد لكل كتاباته، وبعضها معارض له على طول الطريق، إلا فيما ندر من جزئيات.

---

[37] هاشم عبد الزاق صالح، "مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية"، *قضايا المرأة في كتابات محمد عمارة* 3/18 (2022)، 609–636.

[38] محمد محمود كالو، *الحارس اليقظ على تراث الإسلام الأستاذ الدكتور محمد عمارة مؤلف ومحقق ومفكر إسلامي* (صنعاء - اليمن: دار المجد للطباعة والنشر، 2020).

[39] نصيرة بوطغيان، "مجلة دراسات"، *جدل الحداثة والتجديد الديني والمدني في الفكر الإسلامي لدى محمد عمارة* 10/6 (2019)، 165–196.

[40] محمد عبد المهدي سلمان الحلو، "مجلة الاستغراب"، *جدلية الصراع والتدافع بين الشرق الإسلامي والغرب العلماني، قراءة في أفكار محمد عمارة* 8 (2017)، 289–312.

[41] صفدرالهي راد - سيد أبو القاسم كاظمي شيخ شباني، "مجلة الحكومة الإسلامية"، *نقد اقتباسات محمد عمارة عن السياسة الشرعية* 21/3 (2016)، 172–197.

كما أن هذه الدراسات اتصفت بالعموم فيما يتعلق بتعامل الدكتور محمد عمارة مع القرآن، ولم تقف أمام منهجه في التعامل مع القرآن الكريم خاصة، ولا منهجه في دراسته وعرض لمؤلفاته المتعلقة بالقرآن الكريم دفاعًا عنه وبيان صلاحيته لكل زمان ومكان، وكذلك رده الشبهات المثارة حوله، ورؤيته لعلوم القرآن والمصطلحات المنطلقة من فهمه للمعجزة الخالدة وكتاب الوحي الذي يستنفر العقل للبحث فيه وفهمه وتطبيقه، باستثناء الدراسة التي تعرضت لقضية المواطنة، فقد جاءت خاصة في موضوعها لا في وقوفها أمام المنهج في التعامل مع القرآن وعلومه.

رغم أن علاقة عمارة بالقرآن الكريم قد استمرت حتى آخر كتاباته التي شرع فيها في سلسلة مقالات بعنوان "نحو تدبر أعمق لآيات القرآن الكريم" في رمضان 2019، في مجلة الأزهر. وقد حاول في تلك المقالات التي لم تكتمل، قراءة القرآن بمزيد من التدبر والتفكير، والتركيز على المعاني الغريبة في الثقافة العامة المنتشرة بين الناس، والكشف عن مواطن الإعجاز اللغوي المبهر للقرآن الكريم، مستعينا في ذلك بكتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. إيمانا من عمارة بأن قارئ القرآن قراءة التدبر لن يكتشف آفاق هذا التدبر دون الوقوف إزاء كل مفردة من المفردات الغريبة، فيكتشف الأسرار الغائبة عن المعاني الشائعة لها؛ ليعرف بعين اليقين معنى أن هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه[42].

أما الدراسة الحالية فقد جاءت لتسد تلك النقاط:

1. لم تجد دراسة تناولت منزلة القرآن الكريم وعلومه في فكر محمد عمارة قراءة وتوظيفا وردا للشبهات المثارة حولها.

2. أَوْلَت هذه الدراسة اهتمامها بعلاقة الدكتور محمد عمارة بالقرآن الكريم وبينت انطلاقه من القرآن الكريم في كل مؤلفاته.

3. ركزت هذه الدراسة على تقديم رؤية عمارة للعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم كالتفسير والتأويل والنسخ وأسباب النزول والمحكم والمتشابه التي قدم لها دراسات عديدة منفصلة وبين ثنايا مؤلفاته.

4. قدمت هذه الدراسة رؤية عمارة لبعض المصطلحات القرآنية مثل الجهاد والاجتهاد والحاكمية والعقل والوحي والتاريخية.

5. بينت هذه الدراسة كيف ربط عمارة بين العقل والنقل وأنهما وحيان لا يتعارضان.

6. قدمت هذه الدراسة ردود عمارة على الشبهات المثارة حول النص القرآني وعلومه والمصطلحات المتعلقة به.

منهج البحث

المنهج الوصفي: وصف مسائل التفسير وعلوم القرآن الكريم التي تضمنتها كتب الدكتور محمد عمارة ومقالاته ولقاءاته.

المنهج الاستقرائي: استقراء الآيات وموضوعات علوم القرآن الكريم التي تعرض لها.

المنهج التحليلي: تحليل الآيات القرآنية ومباحث علوم القرآن التي تناولها.

---

[42] محمد عمارة، "نحو تدبر أعمق لآيات القرآن الكريم"، *مجلة الأزهر* (تاريخ الوصول 30 يناير، 2023)، مع ملاحظة أن موقع الأزهر لا يفتح خارج مصر دون استخدام برامج كسر البروكسي.

سبب اختيار الموضوع

لما كان الدكتور محمد عمارة ذا موقف جعله مؤيِّدًا ومعارَضًا في الوقت نفسه من فرقاء متعارضين فيما بينهم غالبا، وكذلك لغزارة مؤلفاته وتجدُّد موضوعاتها، وتنوع مصادرها ومواردها بسبب ما مر به من مراحل تكوينية متغايرة، تركت أثرًا في شخصيته التأليفية، ولبروز اعتزازه بالقرآن الكريم في كتاباته وأحاديثه ومقالاته، فعنه يصدر وإليه يستند فيما يقول، ولقلة الدراسات التي تناولت مشروعه الفكري عموما أو اختصت ببعض مواضعه. كل ذلك كان دافعا لهذه الدراسة.

وكان الدافع الأساس في ذلك بيان الآراء التفسيرية وقضايا علوم القران عند الدكتور محمد عمارة، من خلال كتبه ومقالاته ولقاءاته المرئية المختلفة، مع بيان منهجه في عرض هذه المسائل، وقد ظهرت عنايته بالقرآن الكريم وتفسيره وعلومه في محاولته بناء مشروع فكري يسعى إلى استعادة المنهجية القرآنية في الحياة العملية، وتوفير الاستراتيجيات المناسبة للعصر الحديث دون إنكاره أو رفضه للتراث الإسلامي الضخم على تنوع روافده وتعدد مذاهبه، ومعطياته التي تنير الطريق أمام مَن يسعى للتجديد وإيجاد منهج حياتي إسلامي يساير العصر، ولا يخرج عن إطار الإسلام، فهو يعتني بأصول الدين ومقاصد الشريعة، ويتمسك بما ورد في التراث الإسلامي، وقد يجانبه الصواب أحيانا في بعض المسائل لاعتماده على رأي وتركه لآخر دون دليل صحيح، أو لعدم استقصائه جوانبه فيصل إلى الصواب.

حدود البحث

- الإنتاج العلمي الدكتور محمد عمارة المتمثل في كتبه ومقالاته ولقاءاته.
- الدراسات التي أُلِّفت عنه وأفكاره، وما عرضته من مدح أو نقد.

الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء الدراسة

ظهرت عدة صعوبات في هذه الدراسة، أهمها كثرة مؤلفات الدكتور عمارة، وتناول الموضوع الواحد في عدة مؤلفات ومقالات بالإضافة إلى اللقاءات المسجلة، علاوة على إصدار الكتاب الواحد في أحيان كثيرة بعدة عناوين مختلفة كليا أو جزئيا؛ بأن يحدث بعض التغييرات في عنوان الكتاب عند إعادة نشره. وبدا ذلك جليًّا مع بعض الكتب التي كتبها في بداية حياته الفكرية، فإنه حينما يعيد نشرها في المرحلة المتأخرة، يغير العناوين التي كانت تحمل سمات اشتراكية إلى عناوين أخرى تحمل الصبغة الإسلامية، ويعيد صياغة بعض أجزائه تبعا لما ثبت عنده في تلك المرحلة، كما أن الدكتور محمد عمارة قد كان، بعد أن ينشر عدة مقالات في المجلات الدورية، يجمع تلك المقالات وينشرها في كتاب، وأحيانا ينشر رسائل صغيرة منفصلة في عدة موضوعات فرعية، ثم يجمع هذه الرسائل وينشرها في كتاب واحد كبير، وكذلك كان يجمع بعض تقديماته ودراساته لبعض الكتب، وينشرها في كتاب واحد مستقل، بالإضافة إلى توقفه عن نشر بعض الكتب، ومن صنيع الدكتور عمارة أيضا أنه كان ينشر بعض الكتب المختصرة، ثم يعيد نشرها مرة أخرى بتوسع مع تغيير جزئي في العنوان، ونتج عن كل ذلك تكرار بعض الكتب بأسماء مختلفة رغم تشابه المحتوى أو تطابقه تماما، وكذلك وجود لأسماء بعض الكتب في الببليوجرافا وعدم العصور عليها لتوقف طباعتها، والأمثلة على كل ذلك كثيرة[43].

[43] ينظر صلاح عبد الفتاح محمد، *ببليوجرافيا الدكتور محمد عمارة المؤلفات. كشاف الفهارس. الموضوعات* (القاهرة، مصر: مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، 2020)، 1/18–20.

1. محمد عمارة حياته وبيئته

1.1. الميلاد والنشأة:

هو الدكتور محمد عِمارة[44] مصطفى عِمارة (1931 - 2020) عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وُلِد في قرية "صَرَوَة"[45] في رِيف مصر في مركز "قَلِّين" بـمحافظة "كَفْرُ الشَّيْخِ" في شهر رجب سنة 1350هـ الموافق ديسمبر 1931م. وقد جاء ترتيبه في أسرته الرابع والأصغر بين إخوته الذكور، وكان والده فلاحا وكل إخوته كذلك يعملون في الفلاحة مع والدهم. وهو ما زال حَمْلًا في بطن أمه نذره والده لله سبحانه وتعالى إن جاء ذكرا فسيسميه محمدًا، ويهبه للعلم. وكانت كلمة العلم في تلك البيئة تعني العلم الديني[46].

بدأ محمد عمارة في حفظ القرآن الكريم في سن الرابعة تقريبا، وأتمَّه وجوَّده وهو في كُتَّاب القرية، ثم دخل المعهد الديني الابتدائي عام 1945م وهو في الرابعة عشرة من عمره، وكان هذا طبيعيا في تلك الحقبة الزمنية. وقد تأثر في تلك المرحلة الأولى في تكوينه العلمي بـأستاذه الشيخ محمد كامل الفقي، الذي شجعه وزملاءه على القراءة والمطالعة في غير الكتب المدرسية. وفي الصف الرابع الابتدائي، وهو في سن الثامنة عشرة من عمره، تمكَّن من شراء مكتبة كاملة كان قد تركها الشيخ عبد التواب الشناوي أحد خريجي الأزهر بعد وفاته في القرية نفسها، وكانت مكتبة غنية تحوي أربعة آلاف كتاب في الفكر والتراث العربي الإسلامي والفلسفة والاجتماع والأدب والحديث والفقه والتاريخ، بين عربية ومترجمة عن اللغات الأوربية، اشتراها عمارة على دفعات، وقرأها وهو طالب وحفظ كثيرا منها[47].

2.1. اهتماماته في مرحلة التكوين

كانت اهتمامات محمد عمارة الوطنية والعربية قد بدأت تتفتح وتنمو، فقد شارك في أولى المظاهرات ضد معاهدة "صدقي بيفن" عام 1946م، وانضم إلى حزب "مصر الفتاة"، وأخذ يطالع الفكر الغربي منذ تلك المرحلة، فرأى عظمة الإسلام في ضوء الآخَر، ورأى بضاعة الآخَر في ضوء الإسلام، بعد أن نال قسطا من العلم الديني. وكل ذلك أهله للكتابة في إحدى الصحف وهي صحيفة "مصر الفتاة" فكان أول مقال نشرتْهُ له الصحيفة عام 1948م بعنوان "جهاد"، يتحدث فيه عن الكفاح الفلسطيني.

---

[44] تنوعت كتابة لقب محمد عمارة بالحروف اللاتينية، فجاءت (IMARA – AMMARA – UMARA - AMARA)، ومن أمثلة ذلك ما ورد في عدة مقالات تحت عنوان(DOGU'DAN BATI'YA DUŞUNCENIN SERUVENI) (insan yayınları658: 5. Cild (düşünce dizisi :47)، تنوعت في الصفحات 195 ((ammara)، 375 (ammara)، 414 (umara)، 471 (amara))، وقد جاء في حاشية واحدة بشكلين مختلفين: (Mutezile'nin Halkul'Kur'an Fikrinin Eş'ariyye–Maturidiyye Kelamına Nufuzu: Kelam-ı Nefsi Kavramlaştırması. Recep ARDOĞAN)، في هذا المقال https://turkish.aawsat.com/home/article/2165881/r%C4%B1dvan-seyyid/muhammed-um%C3%A2ra-ve-arap-(ayd%C4%B1nlar%C4%B1n%C4%B1n-de%C4%9Fi%C5%9Fimi) يذكر الكاتب تعدد كتابة اسم عمارة بالحروف اللاتينية في تركيا، ويضيف أن الكتابة الصحيحة تبعا لكلام الدكتور عمارة نفسه والنطق في مصر هي umara. وهذا ليس صحيحا أيضا، فالتلفظ الصحيح له هو عِمارة، https://www.youtube.com/watch?v=vGH3BQgLpbA.

[45] ينظر: محمد، *ببليوجرافيا الدكتور محمد عمارة المؤلفات. كشاف الفهارس. الموضوعات*، 1/14–17؛ جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 470–506؛ محمد عمارة، *حقائق وشبهات حول معنى النسخ في القرآن الكريم* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2010)، 213–222؛ محمد عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2012)، 251–262؛ د معتز الخطيب، "محمد عمارة في حديث مع الجزيرة عن حياته" (تاريخ الوصول 24 سبتمبر، 2022). وغالب الصفحات الأخيرة من مؤلفات الدكتور عمارة.

[46] محمد عمارة، *الإسلام والأمن الاجتماعي* (دار الشروق، 1998)، 123.

[47] محمد علي أبو هندي، *مشروع النهضة بين الإسلام والعلمانية، دراسة في فكر محمد عمارة ومحمد عابد الجابري* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 1431)، 50–51.

ثم انتقل إلى "المعهد الأحمدي" الأزهري الثانوي بطنطا عام 1949م بعد أن حصل على الشهادة الابتدائية من معهد دسوق الديني الابتدائي. واستمر في نشاطه السياسي والثقافي والصحفي حتى حصل على الشهادة الثانوية عام 1954م. وفي تلك الأثناء التي شكلت لبنات أساسية في فكره، زاحمت أفكارُ التنظيمات المصرية اليسارية التكوينَ الديني في ذهنه، فجعلته مقتنعا بأفكارها السياسية الاجتماعية لا سيما ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية التي كانت طِلْبَتَه في قريته بسبب ما يعانيه الفلاحون من الإقطاعيين. كما صاحب ذلك اهتماماته بالقومية العربية طوال الخمسينات والستينات[48].

3.1. نشاطه في المرحلة الجامعية

التحق بكلية دار العلوم في القاهرة بعد اجتيازه اختبارات القبول، وكان ذا نشاط ظاهر بين طلاب الجامعة، فقد أنشأ مع زملائه مجلة حائط باسم "الشروق" كانت بيئة خصبة لنشر مواد ثقافية وفكرية، وأثناء ذلك بدأ الكتابة في جريدة "المساء" التي صدرت عام 1956م. وقد تُوِّج هذا النشاط بأول كتاب كتبه ونشره عام 1958م، وهو كتاب "القومية العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة العرب"، الذي ما لبث أن تُرجم إلى اللغة الروسية في ذلك الوقت.

وفي أثناء دراسته في كلية دار العلوم كانت القاهرة مليئة بالنشاط الثقافي الذي يمكِّن الباحث أن ينهل من المحاضرين المتنوعي المشارب والاهتمامات والمذاهب الفكرية والأدبية والسياسية، فكان يحضر كثيرا من اللقاءات والمحاضرات لأمثال طه حسين والعقاد في لقاءاتهم الخاصة والعامة في أماكن مختلفة في القاهرة، مع ما كان يقرأه في مختلف الاتجاهات الفكرية إلى جانب ما ينشره من المقالات في صحيفة "المساء" المصرية ومجلة "الآداب" البيروتية وغيرهما[49].

4.1. ما بعد الجامعة

وكان المفترَض أن يتخرج في كلية دار العلوم عام 1958م، لكنه فُصِلَ من الجامعة لمدة عام بسبب نشاطاته، وبعد نهاية مدة الفصل عاد إلى الجامعة، وفي بداية عام 1959م اعْتُقِل لمدة خمس سنوات ونصف، ثم خرج واستكمل دراسته وتخرج عام 1965م. وعمل في بداية رحلته الوظيفية كاتبا في جمعية استهلاكية كانت تسمى وقتئذ "شركة مصر لتجارة السلع الغذائية"، ثم انتقل بعد عام للعمل في التأمينات الاجتماعية، وأثناء ذلك التحق بالدراسات العليا بقسم الفلسفة في كلية دار العلوم، وإلى جانب دراسته انتقل للعمل في وزارة الثقافة في "الهيئة المصرية العامة للكتاب"، وتخصص في إدارة تحقيق التراث. وحصل على درجة الماجستير عام 1970م بموضوع "مشكلة الحرية الإنسانية عند المعتزلة" حيث درس وحقَّق عددا من النصوص التراثية المتعلقة بفكر "العدل والتوحيد"، ونشر تلك الرسالة فيما بعد في كتابين: "رسائل العدل والتوحيد" و"المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية". ثم سجل لدراسة الدكتوراه حول موضوع "نظرية الإمامة وفلسفة الحكم عند المعتزلة" حيث قدم دراسة مقارنة لفكر المعتزلة مع الشيعة والفرق الإسلامية الأخرى حول موضوع الدولة والخلافة والإمامة، وحصل على الدكتوراة عام 1975م[50].

5.1. نشاطه الفكري ونتاجه العلمي

بعد تخرجه في الجامعة، ومع وظيفته وأثناء مواصلته دراسة الماجستير والدكتوراة، أعطى كل وقته تقريبا وجميع جهده لمشروعه الفكري، فحقق عددا من نصوص التراث الإسلامي القديم والحديث. وجمع وحقق ودرس

---

[48] يحيى رضا جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة* (القاهرة، مصر: مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، 2018)، 476–478.
[49] محمد عمارة، *نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام* (الجيزة - مصر، 1997)، 219.
[50] يحيى رضا جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة* (القاهرة، مصر: مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، 2018)، 474، 493-494.

الأعمال الكاملة لعدد من أعلام اليقظة الإسلامية الحديثة، رغم ما قيل عنهم من معارضيهم في وقتهم وما يقال حتى الآن، أمثال: الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي (ت. 1873م) والأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني (ت. 1897م) والأعمال الكاملة لمحمد عبده (ت. 1905م) والأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي (ت. 1902م) والأعمال الكاملة لعلي مبارك (ت. 1893م) والأعمال الكاملة قاسم أمين (ت. 1908م) وكتب عنهم أيضا كتبا أخرى إضافة إلى أعمالهم الكاملة. وكتب عدة دراسات عن أعلام التجديد الإسلامي مثل: عبد الرزاق السنهوري باشا (ت. 1971م) والشيخ محمد الغزالي (ت. 1996م) وعمر مكرم (ت. 1822م) ومصطفى كامل (ت. 1908م) وخير الدين التونسي (ت. 1890م) ورشيد رضا (ت. 1935م) وعبد الحميد بن باديس (ت. 1940م) ومحمد الخضر حسين (ت. 1958م) وأبي الأعلى المودودي (ت. 1979م) وحسن البنا (ت. 1949م) وسيد قطب (ت. 1966م). وعن أعلام التراث الإسلامي على مختلف مشاربهم ومذاهبهم الفكرية، مثل: غيلان الدمشقي (ت. 106هـ) والحسن البصري (ت. 110هـ) وعمرو بن عبيد (ت. 144هـ) ومحمد بن الحسن النفس الزكية (ت. 145هـ) والماوردي (ت. 450هـ) وابن رشد الحفيد (ت. 595هـ) والعز بن عبد السلام (ت. 660هـ) وأبي حيان التوحيدي (ت. 414هـ). وكتب عن بعض الصحابة مثل: عمر بن الخطاب (ت. 23هـ) وعلي بن أبي طالب (ت. 40هـ) وأبي ذر الغفاري (ت. 32هـ) وأسماء بنت أبي بكر (ت. 73هـ).

وقد حاور عددا من أصحاب المشاريع الفكرية الوافدة وناظرهم، أمثال نصر أبو زيد (ت. 2010م) ومحمد عابد الجابري (ت. 2010م). واهتم في مؤلفاته بالسمات المميزة للحضارة الإسلامية على طول تاريخها، وبالمشروع الحضاري الإسلامي في مرحلتي التراجع والنهضة، وبعَرْضِ المواجهة مع الحضارات غير الإسلامية ودوافعها، وتيارات العلمنة والتغريب في كتابات المسلمين وغيرهم. وانشغل بموضوعات العدل الاجتماعي الإسلامي، ومباحث العقلانية الإسلامية وعدم التعارض بين النقل والعقل.

كما أسهم في تحرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة، وشارك في كثير من الندوات والمؤتمرات العلمية في مصر والوطن العربي والعالم الإسلامي وخارجه، كما شارك في تحرير العديد من الموسوعات السياسية والحضارية والعامة، مثل: "موسوعة السياسة" و"موسوعة الحضارة العربية" و"موسوعة الشروق" و"موسوعة المفاهيم الإسلامية" و"الموسوعة الإسلامية العلمة" و"موسوعة الأعلام...".

كما نال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية، مثل: "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" و"مركز الدراسات الحضارية" و"مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف" في القاهرة، و"المعهد العالي للفكر الإسلامي" في واشنطن، و"المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية" مؤسسة آل البيت بالأردن.

وحصل على عدد من الجوائز والأوسمة والشهادات التقديرية والدروع، مثل: "جائزة جمعية أصدقاء الكتاب" لبنان 1972م، و"جائزة الدولة التشجيعية" مصر 1976م، و"وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى" مصر 1976م، و"جائزة عَلِي وعثمان لمفكر العام" 1993م، و"جائزة المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية" 1997م، و"وسام التيار القومي الإسلامي – القائد المؤسس" 1998م، وجائزة مؤسسة "أحمد كانو للدراسات الإسلامية" البحرين 2005م[51]، وتوفي رحمه الله في 28 /02 / 2020م.

تُرجِم عددٌ كبيرٌ من كتبه إلى عدة لغات شرقية وغربية، مثل: اللغة التركية والمالاوية والفارسية والأوردية والإنجليزية والفرنسية والإنجليزية والروسية والإسبانية والألمانية والألبانية والبوسنية.

[51] محمد عمارة، *الإسلام والأمن الاجتماعي* (دار الشروق، 1998)، 125–126.

6.1. أثر البيئة في نشاطه

وقد تأثر محمد عمارة بما كان حوله من ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية؛ فقد كان رجال الإقطاع حوله يظلمون مَن حولهم من الفقراء، فعارض هذا الظلم الإقطاعي، وكان من طرق ذلك ما يقدمه في خُطبِه التي كان يلقيها في مساجد قريته. وكتاباته في جريدة حزب "مصر الفتاة" بعد انضمامه إليه، نثرا وشعرا في نقد الأوضاع السياسية والاجتماعية القائمة آنذاك. وفي تلك الفترة ازدادت معرفته بالتيارات السياسية الأخرى، وصار يقارن بينها ويرجح كفة أحدها على الأخرى، فازداد ارتباطا بحزب "مصر الفتاة" الذي تحول بعد ذلك إلى "حزب مصر الاشتراكي". ومزج الأفكار الاشتراكية بالفكر الإسلامي.

كما اندفع للبحث عن نصير للفلاحين فيما يعانونه، مما ساعده في التعرف عن قرب على الفكر اليساري ومنهجه ونشاطه وتركيزه على قضية العدل الاجتماعي. وقد وافق كل ذلك شيئا في نفسه لأنه كان يؤمن أن العدل هو أكبر مقاصد الشريعة الإسلامية وأهمها، وكان يبحث عن "فرسان العدل الاجتماعي" للتصدي لرموز الإقطاع والظلم الاجتماعي. وجدير بالذكر أن عمارة الذي تكوَّن دينيا صاحِبَ التجربة الروحية الصوفية الذاتية بعيدا عن الطرق والجماعات لم يقبل كل ما في الاشتراكية من طابع مادي وتفسيرات مادية لنشأة الخلق أو التطور التاريخي[52].

وقد تطوَّع للعمل العسكري عام 1951م أثناء الدفاع المسلح عن منطقة القناة، لكن حريق القاهرة حال دون ذهابه إلى هناك. لكنه تمكن من السفر إلى القناة أثناء العدوان الثلاثي عام 1956م، وبقي هناك حتى نهايته وجلاء القوات المعتدية. ولقد كان عمارة متعاطفا مع ثورة يوليو عام 1952م في بدايتها؛ لأنها في وجهة نظره كانت انتصارا لإرادة الشعب ضد الإقطاع والملك الذي يحميه، لكنه سرعان ما نفر منها حين وجدها تستخدم الآليات والقوى والرموز والأشخاص الذين كانوا في يد الملك مِن قبل، وهم في الأساس يعادون الثورة وأهدافها[53].

7.1. إرهاصات التحول الفكري

واستمر في مساره الاشتراكي حتى اعتُقِل مع كثير من أعضاء التنظيمات الشيوعية عام 1959م، وبعد خروجه لم يشارك في أي عمل سياسي؛ لأن موقفه الفكري قد تبلور في السجن، بعد أن رأى عن قرب الفِرَق والجماعات اليسارية والإسلامية باختلاف اتجاهات أصحابها، وقرر التفرغ الكامل والتركيز على صناعة الفكر؛ ليعمل على تصحيح الفهم الخطأ لتعاليم الدين الذي لمسه في طفولته ونشأته. وقد بدأ ذلك منذ بداية خطبه في مساجد القرية حين بدأ بنصيحة الفلاحين أنهم إذا لم يحصلوا من عملهم على ما يكفيهم وأولادهم، فإنهم عصاة لله، حتى لو كان أخذهم اغتصابا من المالك للأرض الذي كان لا يعطيهم إلا القليل، وذكر لهم أن الله يبشر الذين يظلمون أنفسهم بالنار، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 97]. وكان في ذلك يشجع الفلاحين المستضعفين على الثورة في وجه الإقطاع وظلمه[54].

وهكذا مرَّ محمد عمارة بتحولات فكرية عديدة، فرغم نشأته الدينية، إلا أنه كان في بداياته يساريًّا عروبيًّا، مُنظِّرًا للفكر الماركسي. فكرس نشاطه دفاعًا عن العروبة ومحاربة الاستعمار. وبعد 1952م انخرط في التيار اليساري، وتسببت أفكاره ومواقفه السياسية في فصله عن الجامعة، لتقوده عام 1959 إلى السجن. حتى انتهى به المطاف إلى مغادرة الجبهة اليسارية، والانضمام إلى التيار الإسلامي. وعن هذا التحول يقول الدكتور عمارة: "دخلت

---

[52] يحيى رضا جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة* (القاهرة، مصر: مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، 2018)، 478؛ محمد علي أبو هندي، *مشروع النهضة بين الإسلام والعلمانية، دراسة في فكر محمد عمارة ومحمد عابد الجابري* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 1431)، 52–53.

[53] عبد الرازق عيسى، محمد *عمارة داعية الإحياء والتجديد* (دمشق: دار القلم، د.ت)، 15.

[54] يحيى رضا جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة* (القاهرة، مصر: مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، 2018)، 488.

اليسار من باب الدفاع عن القضايا الثورية والعدالة الاجتماعية، لكنني اكتشفت أن حل المشكلة الاجتماعية هو في الإسلام، وليس في الصراع الطبقي والماركسية"[55].

8.1. ملامح مشروعه الفكري

وكان عمارة ينتقد تركيز التيارات الإسلامية على السياسة، وإهمالها المشروع الإصلاحي، وتجاهلها مسألة العدالة الاجتماعية. ويرى أن الواجب إبرازُ حقيقة الإسلام ومعالمه عقيدةً وشريعةً ومنظومة فكرية، وإحياءُ المجتمع بالإسلام الذي أحيا الدنيا في العصور الأولى، وهدى الإنسانية حين أخرجها من الظلمات إلى النور، والاهتمامُ بفقهِ الواقع الذي نعيش فيه وإنزالِ الأحكام الإسلامية عليه، ودفعِ ما يحيط بالإسلام من عداوات وتحديات خفية أو معلنة. فنَعْرِفَ إسلامنا، ونُعرّفَ الآخرين بحقيقته، ونتعرفَ على الواقع الذي نحن بحاجة إلى فقهه وإلى أسلمته، وعلى التحديات التي يواجهها الإسلام. وبذلك تتكون معالم المشروع الفكري الوسطي المستوعب الاستقطابَ الواضح في الحياة الفكرية بين قوم احترفوا الكتابة في الإسلاميات لكن بضاعتهم مزجاة في محاورة الأفكار الأخرى والتغلب عليها، فتبقى فائدتُهم -إن وجدت- محلية لا تصمد أمام الآخر، وبين آخرين تمذهبوا بالمذاهب الغربية وأتقنوا الفكر الغربي وجهلوا قضايا الفكر الإسلامي، رغم أنهم مسلمون لكنهم انبهروا بالغرب ورأوا فيه علاجا لكل مشكلاتهم. فكان لا بد من مشروع يستهدف تكوين عقلية إسلامية بهوية إسلامية وجذور إسلامية، مع قدرتها على رؤية الإسلام في ضوء الفكر الآخر ورؤية الفكر الآخر في ضوء الإسلام؛ لتكتشف ميزات وتفرُّد الإسلام وحيا وحضارة.

استمر عمارة في طريقه ساعيا إلى أن يقدم للمكتبة العربية الإسلامية مشروعا فكريا واعيا يعالج قضايا يستطيع المتمعن في قراءته أن يكوّن حولها فكرة تضيء طريقه بنور التراث وتمده بآليات التفاعل مع الواقع بعقلية إسلامية أصولية ترتبط بالجذور الإيمانية والحضارية وتعيش عصرها وتستشرف مستقبلها. فقد أخذ موضوع الاستشراق وملف التنصير وكشف ما في بضاعة أصحاب تلك المسالك من زيف وخوار، نصيبا ملحوظا من كتاباته.

كما أسهم بما قدمه من فكر متزن في قضية المرأة التي هي إحدى رئتي الأمة، وتحريرها بالإسلام الذي رفع قدرها وميزها بكثير من الحقوق التي أخرجتها من ويلات ما تعرضت له من احتقار وإهانة خارج الإسلام، والرد على شبهات الغلاة حول القرآن وما يتعلق به من علوم ومصطلحات سبَّب سوءُ فهمها كثيرا من الغلط الذي كان له أثر بالغ في تاريخ المسلمين.

وحقَّق نصوصا تراثية لعدد من العلماء وقادة الفكر الذين رآهم روادًا لليقظة الإسلامية الحديثة، كما اختار من التراث القديم نصوصا وشخصيات وجد فيما قدمته عطاءً لا يزال صالحا للبناء عليه في واقعنا الذي نعيشه، ومعالجة قضايا قديمة إلى جانب تناوله هموما حالية تعيشها الأمة العربية الإسلامية.

وقد عمل على محو الفصام النكد الذي ادعاه البعض بين الأصول الحضارية، وبين الواقع الذي نعيش فيه والمستقبل الذي نحاول استشرافه[56]، دون مصادرة الآخر الذي نعيش معه ويعيش معنا، فالمصادرة والإكراه لا يحلان المشكلة ولا يصلان بالشخص لإيمان حقيقي، فالمنهج القرآني يستدعي ما لدى الآخر على تنوعه قال تعالى: ﴿قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾ [البقرة: 111] ﴿هَلۡ عِندَكُم مِّنۡ عِلۡمٖ فَتُخۡرِجُوهُ لَنَآۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا تَخۡرُصُونَ﴾ [الأنعام: 148] ﴿ٱئۡتُونِي بِكِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ هَٰذَآ أَوۡ أَثَٰرَةٖ مِّنۡ عِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾ [الأحقاف: 4] ويناقشه بالحجة، رغم أن الآخر يقول: ﴿لَا تَسۡمَعُواْ لِهَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ وَٱلۡغَوۡاْ فِيهِ﴾ [فصلت: 26]. هذا القرآن الذي حوى فكر ذلك الآخر الذي وصف

---

[55] عبد الجبار الرفاعي، *الاجتهاد الكلامي مناهج ورؤى متنوعة في الكلام الجديد* (بيروت، لبنان: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، 2002)، 160.

[56] محمد عمارة، *الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري* (القاهرة، مصر: دار الشروق، 1997)، 156–162؛ محمد عمارة، *مسيرة قلم* (القاهرة، مصر: دار المقاصد للطباعة والنشر والتوزيع، 2016)، 26–27.

نبيه بالسحر والجنون، ثم تمادى حتى نفى الآخرة وجعل الدنيا هي كل شيء ولا شيء بعدها، ثم استنكر التوحيد رغم أنه أمر منطقي لا شبهة فيه، بل يؤكده كل ما يدور حوله.

وعلى طول مسيرة عمارة كان يستشعر الحاجة إلى مشروع يقدم الإسلام نظاما ومشروعا نهضويًّا لهذه الأمة، ينطلق من أصوله الجوهرية والنقية، المقدس فيه هو البلاغ القرآني والبيان النبوي لهذا البلاغ القرآني، وما عدا ذلك مما في التراث يُسترشَد به غير مقدس، وإنما نأخذ منه ما يفيد وما يجيب التساؤلات المطروحة في واقعنا المتغير. فالعلماء في القرون الماضية كانوا يجتهدون لعصورهم، ولو كانوا في عصرنا لما وقفوا عند اجتهادات الأقدمين، فالتراث مُسخَّر لنا كباقي آيات الكون وكل القوى الكونية. والأمة الإسلامية تميز موروثها الفكري بعقلانية منطلقة من القرآن الكريم معجزة الإسلام العقلية التي أتت لتحتكم إلى العقل لا لتُدهِشه، كما كان الحال في المعجزات المادية التي أتي بها الرسل والأنبياء التي أدهشت عقول المخاطبين بها وشلتها عن التفكير. بينما اهتمت المعجزة الخاتمة باستدعاء العقل واستنفاره في إطار الإيمان وبناء العقلية المؤمنة التي تقيم الأدلة العقلية على النقل، ولا تعارضه، فالمقابل للعقل في الإسلام هو الجنون.

وسيأتي الحديث بالتفصيل عن تناوله لهذه المصطلحات وبنائه لهذا التناول على فهمه للقرآن الكريم والتاريخ الإسلامي.

2. تناول محمد عمارة للقرآن الكريم

لما كان محمد عمارة من مواليد ثلاثينيات القرن العشرين فقد عاصر في مقتبل شبابه التمددَ الشيوعي الاشتراكي في النصف الثاني من الأربعينيات ثم الخمسينيات والستينيات، إضافة إلى أنه ابن القرية الذي رأى الفلاحين الفقراء معدمين مقهورين من رجال الإقطاع الذين يتمتعون بثمار عرق هؤلاء الفلاحين، وقبل ذلك فهو حافظ القرآن الكريم الذي كان يؤم أهل قريته في الصلاة ويخطب الجمعة، ونتيجة لذلك فقد صار باحثًا عن العدل لحماية الفلاحين المظلومين من الإقطاعيين.

وحينما كان يفتش عن روابط تجمع بين العدل الاجتماعي الإسلامي من ناحية وبين المذاهب الاجتماعية الوضعية البشرية من ناحية أخرى، كان -بسبب شمولية بنائه الفكري- يشعر بوجود وشائج صلة بين الموقف الإسلامي فيما يتعلق بالعدل الاجتماعي وبين ما يتبناه الفكر الوضعي ومذاهبه الاجتماعية في القضية ذاتها.

ولذلك تأثر في تلك الفترة بالمنهج الماركسي، وأصدر أثناء ذلك كتبًا عديدةً منها سلسلة "العرب يستيقظون" في ثلاثة أجزاء، أولها: "فجر اليقظة القومية" وثانيها: "العروبة في العصر الحديث" والثالث: "الأمة العربية وقضية الوحدة" وقد ظهر تأثره جليًّا في هذه السلسلة بالمنهج الماركسي[57]. وقد ساعدته تلك المرحلة في حُسن فهمه وردِّه على المسائل التي طرحها المنتمون إليها فيما بعد أمثال نصر أبو زيد ومحمد سعيد العشماوي وحسن حنفي ومحمد عابد الجابري الذين فنَّد شبهاتهم في عدد من كتبه وعلى رأسها كتاب "خطر النزعة التاريخية" وكتاب "سقوط الغلو العلماني" وكتاب "رد افتراءات الجابري على القرآن".

كما تأثر كثيرًا بمدرسة الإحياء والتجديد لا سيما جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وغيرهما، فهو يُثني كثيرًا على تفسيرات محمد عبده ووقفاته العبقرية الواعية أمام الآيات القرآنية وتحليل ألفاظها بذكاء وجمعِه بين أقوال المفسرين، وتفصيلاته في المقاصد الحضارية العصرية والمستقبلية، ومنهجه الجديد في النظر إلى كتاب الله، منهج تفسير معجزات القرآن، وليس مجرد تفسير للقرآن، منهج يساعد المجتمع المسلم للقيام بدوره في وعي الرسالة الخاتمة وإقامة فرائضها وتبليغها، وليس ذلك حِكرًا على فصيل معين من الأمة الإسلامية[58]. ولذلك استكمل محمد عمارة ما حصَّله من اطلاعه على تراث تلك المدرسة، ونهض في محورين هما استيعاب التراث في سياقه ثم الانطلاق لمعالجة قضايا العصر والرد على الشبهات المتجددة. وقد تميز في ذلك تميزًا غير مسبوق على الجبهتين الداخلية والخارجية.

1.2. محمد عمارة ومدرسة الإحياء والتجديد

مدرسة الإحياء والتجديد أو مدرسة الإصلاح أو مدرسة الوسطية الحديثة، هي تلك المدرسة التي اضطلعت بتجديد الفكر الإسلامي لتتجدد به حياة المسلمين. وتشمل تيارًا عريضًا في الفكر الإسلامي الحديث ولا يمكن اختزاله في مدرسة واحدة بعينها دون الآخرين، فأغلب المدارس والجماعات الإسلامية القائمة ترفع شعار الإحياء والتجديد في فهم الإسلام والعمل به. وبين هؤلاء يأتي محمد عمارة الذي يمكن وصفه لو أردنا وصفًا دقيقًا بأنه لم يُلزم نفسه بمذهب فقهي معين، ولم يتقيد باتجاه فكري محدد، بل إنه قد اختار مما اطلع عليه من التراث الإسلامي والإنساني ما وافق تكوينه وعقليته، ورآه مناسبًا لظروف الأمة وواقعها، فأصاب وأخطأ واضطرب وتراجع في مواقفه حينًا شأنُه في ذلك شأن كثير من المفكرين أصحاب الرؤية التي لا تقدس شخصًا أو فكرة لذاتها.

---

[57] محمد علي أبو هندي، *مشروع النهضة بين الإسلام والعلمانية، دراسة في فكر محمد عمارة ومحمد عابد الجابري* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 1431)، 54.

[58] عمارة، *احترام المقدسات خيرية الأمة شروط مكتسبة لا عنصرية موروثة - عوامل تفوق الإسلام*، 49–55؛ عمارة، *الإصلاح بالإسلام*، 11.

ويعد محمد عمارة أحد أركان التجديد الصحيح في حركة الفكر الإسلامي الواقعي التي سبقه فيها محمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا وغيرهم[59]. فهو أحد أهم القلوب المتوثبة في أمتنا الإسلامية وأحد أهم عيونها الساهرة وأحد عمالقة مدرسة الاجتهاد والتجديد والإصلاح في الفكر الإسلامي المعاصر وأحد أهم مهندسي المشروع الحضاري الوطني العربي الإسلامي، لا يرى تعصُّبًا لرأي مَهما كان قائله، ولا يمنعه ذلك كونه بشر أن يخطئ ويصيب. وكان حينما يتكلم في المُهمات والشدائد تتجرد الحقائق من الميوعة وتخرج المواقف من العبثية، فقد امتلك أدوات الكتابة وذاكرة المؤرخين وحكمة الفلاسفة[60]. فجاءت كتاباته محكمة إلى درجة كبيرة وموجزة إلى حدٍّ أوقع كثيرًا من القراء في بعض التخبط الناتج عن عدم الوقوف على مراد محمد عمارة من عباراته التي تحمل في طياتها كثيرًا من الدلالات، فالقارئ لكتابات عمارة كأنه يطالع كتابًا للزمخشري (ت. 538هـ) أو البيضاوي (ت. 685هـ) لكن بألفاظ ووقائع القرن العشرين.

وهو عقلاني في تفكيره منطقيّ في براهينه يبتعد عن العواطف في ردوده التي تتسم بالعمق الشديد، وهو موسوعي في ثقافته التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وهو كذلك له اطلاع واسع على الثقافة الغربية بكل ما أنتجته من أفكار واتجاهات؛ لأنه ينتمي إلى مدرسة الإحياء الديني الحديثة التي عملت على التجديد في الفكر الإسلامي وإلى ربط التراث بالجديد، ودراسة الآراء وأصحابها انطلاقًا من العصر والظروف التي عايشوها؛ لأن تغير الظروف والأحوال يغير النظرة إلى ما أنتجته من آراء[61]. وهذه النظرة الموسوعية التي اهتم بها محمد عمارة أوقعته كثيرًا في مظانّ الانحراف، لكنه في الحقيقة كان متابعًا للأحداث العالمية والمحلية ومتجددًا بتجددها ومستندًا على القرآن الكريم والتاريخ الصحيح فيما قدمه من مساهمات تعالج القضايا المعاصرة. لكنه أحيانًا ما كان يستدل على ما ذهب إليه بروايات ضعيفة، ولعل عذره في ذلك أنه نقلها واثقًا فيمن نقل عنهم لشهرة كتبهم، وأنه لم يفعل ذلك في مسائل العقيدة بل جاءت في موضوعات هي من الفروع لا الأصول الإسلامية.

وقد كان عمارة -كما كان يقرر دائمًا- أحد أفراد مدرسة الوسطية الجامعة التي تعبر عن حقيقة الفكر الإسلامي وخصائص الأمة الإسلامية. وكان يقصد من جمع تراث مدرسة الإحياء والتجديد وتحقيقه إلى إعادة تراث مدرسة الوسطية والأصالة والتجديد والتفاعل الحضاري إلى الحضور في الواقع المعاصر جنبًا إلى جنب مع تراث أعلام العقلانية الإسلامية[62]. وهو لا يقصر تلك المدرسة على أشخاص بأعينهم بل يضم إليها كل من اجتهد بإنصاف للتجديد وإحياء الأمة الإسلامية والعربية من ثُباتها، ولو كان ذلك الاجتهاد جزئيًّا أو أن صاحبه قد تعثر في مرحلةٍ ما من مراحل حياته فلا يُخرجه عمارة من زمرة المجددين، فهو لا ينشغل في الغالب بتلك العثرات أو السلبيات بل يهتم بالإيجابيات الداعمة للمشروع الفكري الذي استهدف به نهضة الأمة، وقد كانت تلك النظرة أيضا سببًا في الهجوم عليه. ولا أرى ذلك الهجوم مُنصفًا لأنه اجتزاء للعبارات من سياقها، وإن لزم عمارة نفسه التنبيه على سلبيات من يكتب عنهم حين يستشهد بإيجابياتهم؛ كي يضع الصورة كاملة أمام القارئ.

ويعتبر الإحياء مصطلحًا قرآنيًّا معبرًا عن ديمومة العطاء الإسلامي للمؤمنين وشموليته في كل ميادين تعاملاتهم وحياتهم في الدارين، قال تعالى: ﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ [النحل: 97]. فالإسلام يمثل النفخة التي جعلت الإنسان أكرم خلق الله ورفع درجته فوق الملائكة المقربين؛ إذ يُحيي الإسلام الإنسان ويحرر جميع ملكاته وطاقاته ليصل به إلى الإنسان الرباني، قال

[59] ينظر مقدمة المستشار طارق البشري، جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 13–14.
[60] جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 17-18، 25.
[61] عيسى، محمد *عمارة داعية الإحياء والتجديد*، 7، 34.
[62] عمارة، *مسيرة قلم*، 14–15.

تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: 24].

والتوحيد الإسلامي وتنزيه الله عز وجل يُحيي المؤمن حين يحرر نفسه من كل ألوان العبودية والشرك، فقمة العبودية لله هي قمة الحرية والتحرير الذي يحطم كل أغلال النفس، قال تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157] وفي المقابل فإن استرقاق الإنسان واستعباده لغير الله يمثل الموت، فالكفر رِقٌّ وموتٌ، والإسلام تحرير وإحياء. وهكذا على مستوى الإنسان الفرد وعلى مستوى الأمم سواء، إذا استردت استقلالها وحرية ضمائرها من الاحتلال والقهر عادت إليها الحياة في كل طاقاتها وملكات أبنائها.

وقد استدعى ذلك المعنى في الإحياء أن يُستعمل مصطلح الإحياء للدلالة على المدارس الدعوية والتيارات الفكرية التي جاهدت وناضلت لإخراج الأمة من الموت الحضاري، وإعادتها إلى مكانتها الطبيعية التي بوأها الإسلام.

1.1.2. مصادر المعرفة عند عمارة وشموليتها

يصدر محمد عمارة في سعيه للمعرفة عن الإيمان بأنه من الواجب استخلاص منهج كامل مدعم بالشواهد الإسلامية المعرفة من القرآن الكريم الذي يقدم منهجًا إيمانيًّا متميزًا يزامل في المعرفة بين مصدرين رئيسين هما الوجود والوحي، ويرى في العوالم عالَمَيْنِ هما عالم الغيب وعالم الشهادة. ومن أهم دعائم عمارة في بناء رؤيته المعرفية أن كلا المصدرين الكون والوحي تنزيل إلهي وإرادة إلهية، لذلك يحويان سُننًا عديدة مثل سنن الاجتماع الديني وسنة التعددية والتوازن في جميع الأمم والمخلوقات، وسنة التدافع الذي يهدف إلى التجديد والتغيير للأفضل لتستقيم الساحة الفكرية والدينية والاجتماعية وتحفظ لكل الأطراف الحق في الحياة لا التصارع الذي يهدف فيه كل طرف إلى القضاء على منافسه؛ ليتفرد بالساحة وحدة. فالصدور في المعرفة من المصدرين الوحي والوجود يضيف معارف لا يفصح عنها كتاب الوجود بمفرده ولا تدركها الحواس وحدها، كما ينفي الغفلة الإنسانية عن الغيب الذي انفرد به الوحي نبأ السماء العظيم. ومن هنا يبين مساوئ الجمود والتقليد؛ فالمسلمون قبل غيرهم ظَلموا المنهج الإسلامي المتميز في المعرفة بالجمود والتقليد للموروث، والوقوف عند تراث عصر التراجع الحضاري، وتجاهُل المنهج القرآني في المعرفة الذي واجه به علماءُ عصر النهضة مذاهبَ المعرفة الحسية عند الأمم والنِّحَل الأخرى. وقد زاد الظلم لهذا المنهج الإسلامي مرة أخرى بتقليد النموذج الغربي في نظرية المعرفة، وإحلال الوضعية والمادية والتجريبية بمعانيها الغربية المكانَ الأرفع في العلوم الإنسانية والاجتماعية وفي فلسفة العلوم الطبيعية، وكان ذلك التقليد بشِقَّيْهِ هو السبب الأول في فقر الإبداع الشديد[63]. وهذه دعوة يقودها محمد عمارة في جسارة تُحمَد له لوضع الأمور في نصابها فلا جمود على نص ولا انبهار بالوارد الغربي. الأمر الذي جعله منفردًا في قراءته للتراث وللوحي الإلهي قرآنًا وسنةً.

وتُنبئ المصادر التي وظَّفها عمارة في مشروعه الفكري عن عمق ثقافته التراثية وقوة اطلاعه على المؤلفات الحديثة في عديد من المجالات وإن لم يلم بها الإلمام التام لكنه خبرها مدى حياته فيما يقرب من سبعين عامًا -ومَن له بذلك الآن- فصار موسوعي الثقافة رفيع المقام في قراءة الأفكار وتحليلها ونقدها.

وقد امتلأت مؤلفاته بمئات المصادر الأصيلة في موضوعاتها، بدأت رحلته معها منذ أن اشترى مكتبة كبيرة تركها أحد أبناء قريته بعد وفاته. وتنوعت مصادره بين الشرقية والغربية واللغوية وكُتب علوم القرآن الكريم والحديث النبوي وشروحه وكتب المذاهب الإسلامية القديم منها والحديث، وكان لمعاجم اللغة نصيب وافر مع عمارة؛ إذ وظفها في ضبط المصطلحات وإزالة الخلط في فهمها.

---

[63] عمارة، *إسلامية المعرفة ماذا تعني*، 11–100.

وعند إلقاء نظرة على النصف الثاني من القرن العشرين الذي نشأ فيه عمارة، يتجلى أنها فترة شهدت استقطاب مصطلحات فكرية عديدة تتعلق بالدين الإسلامي في شتى جوانبه العقدية والفقهية في حدود التعاملات الفردية والمجتمعية، وأغلبها مصطلحات موجهة إلى المفهوم الحركي. الأمر الذي يستدعي أهمية تحرير المصطلحات في إحياء الفهم الصحيح للإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة للمعطيات الفكرية المنبثقة من الواقع والرد على الشبهات والدعوات المغرضة. كما أن تحرير المصطلحات لإزالة الغبش الفكري والثقافي اللَّذينِ أصابا حياتنا الفكرية فرصةٌ للتجديد والاجتهاد[64]. وقد دفع ذلك محمد عمارة إلى خوض غمار تحرير المصطلحات الشائعة في عصره والتي تسببت في غلط كبير بين الفرق والمذاهب الإسلامية فيما بينها وبين غيرها من غير المسلمين. وساعده في ذلك التحرير اتصاله العميق بتراث الإحياء والتجديد وسعيه الحثيث إلى إعادة نشره ووضعه في حلة جديدة تعين على الفهم الصحيح للإسلام من قِبَل المسلمين وغيرهم.

2.1.2. جهوده في نشر تراث الإحياء والتجديد

بدا تأثر محمد عمارة بمدرسة الإحياء واضحًا في كلامه ونقولاته حيث قرر ذلك وقررته آراؤه التي لم تبتعد كثيرًا عما قاله رواد هذه المدرسة. فهو من بين الرجال الذين اعتنقوا فكر هذا التيار رغم أنه لم يحظ بمشاهدة رجاله الأوائل أي أنه من تابعيه فقط، إذ ولع قلبه بحب هذا التيار ورجاله وصار لا يخلو مجلس له أو محاضرة أو كتاب من ذكرهم، فتيارهم عنده هو التيار السلفي العقلاني المستنير، وهو أبرز تيارات التجديد في حركة اليقظة العربية في العصر الحديث[65]. رغم أن عمارة نفسه لم يقصد من نشره لذلك التراث قبوله التام، بل إنه يضعه في مكانه من التاريخ الإسلامي لمناقشته وتحصيل ما فيه من فائدة في سياقها؛ إذ يعيب على الأمة تركه بالكلية أو أخذه نصًّا واجب الاتباع، وتراث هذه المدرسة عنده كغيره من الموروث الإسلامي الذي يفيد في الانطلاق إلى الحياة من جديد إذا حسُن فهمه أو أُستُفِيدَ منه في فهم النص الإلهي.

وقد كان على رأس ما أخرجته تلك المدرسة للأمة الإسلامية تفسيرها للقرآن الكريم تفسيرًا سلفيًّا يستصحب المأثور إلى جانب مراعاته العصر. وقد بدأ ذلك التفسير على يد الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا، وأكمله الأستاذ بهجت البيطار (ت. 1976م) والشيخ محمد حامد الفقي (1959م) ومن بعدهما الشيخ عبد الرحمن الوكيل (ت. 1971م) ثم الدكتور السيد رزق الطويل والدكتور عبد القادر رزق الطويل[66]. وإن لم يخل من بعض المآخذ فيما ذهب إليه من تأويلات حمَّلت اللفظ ما لا حاجة إليه في بعض المواضع، لا سيما في الجزء الذي صدر عن الإمام محمد عبده.

وقد اهتم عمارة طوال حياته الفكرية بأعلام الإحياء والتجديد في التراث الإسلامي فجمع وحقق ودرس ونشر عددًا من الأعمال الكاملة لأبرز رجالات الإحياء والتجديد. وقدم للمكتبة الإسلامية عددًا من الكتب عن الأعلام في تلك المدرسة بداية من التراث القديم إلى المعاصر، منذ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانت له إسهامات بارزة في الحياة العامة دينيًّا وفكريًّا وسياسيًّا. وأعلام الأمة على طول التاريخ الذين كانوا المرآة الأكثر تمثيلًا لتاريخها وإنجازاتها الحضارية، والجامع بين هؤلاء جميعًا هو الإبداع في ميادين التجديد والاجتهاد في مختلف المدارس الفكرية والسياسية[67]. ويشير عمارة إلى ذلك الجامع بينهم خروجًا من مجال الاختلاف على تلك الشخصيات؛ إذ كان يبحث

---

[64] محمد عمارة، *مسيرة قلم* (القاهرة، مصر: دار المقاصد للطباعة والنشر والتوزيع، 2016)، 24.

[65] العفاني، *أعلام وأقزام في ميزان الإسلام*، 204/2.

[66] محمد عاطف عبد الكريم التاجوري، جهود *الشيخ محمد حامد الفقي في تفسير القرآن الكريم دراسة وتحليل* (القاهرة، مصر: مكتبة السنة، 2012)، 11–13.

[67] محمد عمارة، *من أعلام الإحياء الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 1427)، 9–15؛ محمد عمارة، *شخصيات لها تاريخ* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2008)، 5–9.

عن إبداعهم في خدمة الأمة وإن كانت لهم أخطاء أو مواضع انحرفوا فيها عن الجادة، وهذا المسلك الذي صار فيه عمارة هو نوع من التجديد إذ لا يشترط فيمن يعدهم من المجددين أن يكون ذا مشروع شامل، بل يكفيه منه موقف فيه اهتمام بشئون الأمة تأسيسًا لمسألةٍ ما أو دفاعًا عنها وردًّا لما يوجَّه من شبهات.

ولم يكن اهتمام محمد عمارة بتحقيق إنتاج هذه المدرسة قائمًا على غير أساس، بل لأنه وجدها تأخذ عقائد الدين وأصوله على النحو النقي المبرأ من الخرافات والإضافات لتزيل شبهات الشرك والوثنية والتوسل عن عقيدة التوحيد، ولا تقتصر في فهمها للإسلام حضارةً وتراثًا على فهم السلف الصالح له؛ لأن الحضارة الإسلامية وعلومها العقلية والفلسفية ومذهبها في التصوف الفلسفي كل ذلك قد حدث بعد عصر السلف لضرورات موضوعية اقتضته، ومن ثم فإن هذه المدرسة لا تُسقط هذا التراث من تاريخ الإسلام ولا تَعدُّه بدعًا سيئة؛ إذ أن عمارة يحدد إطار البدع السيئة بما يجعلها خاصة بأصول الدين وعقائده الجوهرية لا ابتداع فيها ولا تطوير مهما اختلف الزمان والمكان. أما في الإسلام حضارةً وعلومًا فإن التطور دائم والإضافات مستمرة ومن ثم فإن الابتداع والاجتهاد هنا حسنٌ، بل مطلوب لأنها فروع ليست من أصول الدين.

ولم ينكر أن هذه الشخصيات التي تناول حياتهم وأعمالهم وقدمها لتكون نبراسًا في طريق الإحياء مثار اختلاف عند الباحثين والمفكرين الآخرين، كما أنه هو نفسه حين يتناول شخصيةً ما يعرض منها القيمة الإيجابية التي يراها ذات فائدة لو تمكنت الأمة من وعي كنه تلك القيمة بما يناسب البيئة والعصر الحديث.

لذلك وجد عمارة أن تقديم نماذج الإحياء وتسليط الضوء عليها ضرورة ملحة لإيقاظ الأمة؛ ولذلك أنفق سنوات في جمع أعمال محمد عبده جاءت في خمسة مجلدات أظهرت تراثه وجعلت له دورًا فاعلًا في العقل العربي المسلم. كما جمع أعمالًا أخرى للكواكبي والأفغاني والطهطاوي وعلي مبارك، وكتب عن عمر بن الخطاب وأسماء بنت أبي بكر ومحمد ابن الحنفية والحسن البصري وابن تيمية (ت. 728هـ) وابن باديس وغيرهم كثير؛ ليقدم للأجيال الحالية والمستقبلية نماذج الأسوة والقدوة التي أبدعت صناعة التاريخ الفكري والحضاري.

وقد كان دافع محمد عمارة في جمعه لتلك الأعمال وعرض مواقف من حياة تلك الشخصيات هو إدراكه أن الأمة تواجه من يريدون أن يحيدوا بها عن تراثها، ومن ثم تحويل وجهتها للبدء من حيث انتهى الغرب. وأن هناك من يريد أن نعيش في تجارب وفكر عصر التراجع الحضاري للأمة، وفي الوقت ذاته يقفون أذِلَّاء أمام أرسطو وأفلاطون والمفكرين الغربيين، ولا يتوقفون عن ذكرهم ثم يعيبون احترام فكر المدرسة الإصلاحية[68]. فأراد عمارة أن يعيد للتراث نضارته ودوره في نهضة الأمة ليس ليفرضه على أبناء الأمة بل لتيسير وجوده بين أيديهم يستخرجون منه ما يفيدهم في مستقبلهم، ورغم كل هذا فإن عمارة كان يميل في اختياراته كثيرًا إلى الأثر الحركي في كتابات من يختارهم.

اجتهد عمارة في الكشف عن تراث تلك المدرسة الإصلاحية لاسيما محمد عبده الذي يراه عمارة المهندس الأول لفكر مدرسة الإحياء والتجديد وأبرز زعماء الإصلاح الديني[69]. ورغم أن الحديث عنه يبدو صعبًا شائكًا؛ لشدَّة الخلاف الذي قام حوله بين من يجعله عميلًا للإنجليز أراد تدمير المجتمع المسلم، ومن يجعله إمامًا مُصلحًا مُجددًا للفقه الإسلامي، إلى من يجعله وسطًا بين الفريقَين. فقد بلغ بعمارة تقديره لمحمد عبده حين ذكر في حديثه عن وفاته أنه مات كما يموت البشر لكن العقل الذي تألق في حياته وإبداعه، لا يزال مؤثرًا في عقول علماء الإحياء والتجديد من بعده، وتلك سنة الله في كل كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها[70]. وفي ذلك

---

[68] محمد عمارة، *الظاهرة الإسلامية* (القاهرة، مصر: المختار الإسلامي، دون تاريخ)، 57–64.

[69] محمد عمارة، *الإصلاح الديني في القرن العشرين "الإمام المراغي نموذجا"* (القاهرة، مصر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مصر، 2007)، 3/148–4.

[70] محمد عمارة، *الإصلاح بالإسلام* (القاهرة، مصر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2006)، 14.

الإطراء مبالغة من عمارة في حق محمد عبده إلى جانب أنه كثيرًا ما كان يتغافل عما ورد في تفسير عبده من مواطن اضطراب وخروج عن المألوف دون أن يعلق عليها أو يقارنها بكلام المفسرين السابقين.

ومع كل ذلك التقدير فإنه انتقد محمد عبده حينما أقام عبده تناقضًا بين السياسة والفكر، فانعزل عن الأولى لينجز الثاني، على العكس من الأفغاني الذي مال ناحية السياسة على حساب الفكر. إذ يرى عمارة أن الأمة في حاجة إلى كلا الأمرين، الراهب في محراب الفكر والراهب في مجال السياسة. ولذلك يرسم رؤيته للمدرسة الإصلاحية حين يذكر أن الأفغاني أوقد الشرارة بعقله الكبير فصار رائدَ المدرسة، ومحمد عبده هو أستاذ تلاميذ المدرسة من بعد الأفغاني، وجاء رشيد رضا إمامًا فيها حمل فكرها إحياءً وتجديدًا أربعين عامًا عبر مدرسة المنار، حتى جاء حسن البنا ونقل القضية إلى الأمة، فهي مدرسة متكاملة[71]، بعثت وأحيت المنهاج الإسلامي الإصلاحي الذي يصدر عن العقيدة لإعادة صياغة الإنسان إسلاميًّا لينطلق لإصلاح سائر ميادين الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي[72]. ويضاف إلى هؤلاء عدد من المعاصرين لعمارة أمثال الشيخ محمد الغزالي (ت. 1996) والشيخ محمد متولي الشعراوي (ت. 1998) والشيخ يوسف القرضاوي (ت. 2022) الذين لم ينقطعوا عن مشكلات المجتمع والسعي لإيجاد حلول ناجعة لها من الوحي الإلهي والتراث الوفير للأمة الإسلامية.

ولا شك أنه للوصول إلى نتائج منطقية في البحث في مكونات مشروع عمارة الفكري -لا سيما فيما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه ومصطلحاته- أن يكون ذلك البحث منطلقًا من فترة النضوج الفكري لديه، حيث تظهر تصوراته وأفكاره في صورتها الأخيرة الخالصة من الأثر الماركسي الذي كان مرحلة بينية في حياته الفكرية أضافت إليه وساعدته في التصدي للماركسيين بعد عودته إلى صفوف الإسلاميين، فقد تراجع عن بعض مواقفه وأوقف طباعة بعض كتبه[73]. وهذه مندوحة في محمد عمارة صاحب المنهج العلمي في الكر والفر، والشجاعة في عرض ما يراه ويستحضر أدلته ثم لما يتبين له وجه آخر هو أصح لا يجمد ولا يتكبر، وإن كان لكثرة مؤلفاته ما زال هناك بعض الآثار التي تحتاج إلى إعادة تنقيح بما يتماشى مع ما استقر عليه عمارة وقدَّمه بالفعل في لقاءاته المرئية التي كثرت في المرحلة الأخيرة من حياته سواء على مستوى الفكر عمومًا والمصطلحات المرتبطة به على وجه الخصوص.

2.2. ضبط المصطلحات العامة والقرآنية في فكر الدكتور محمد عمارة

1.2.2. أهمية تحرير المصطلحات

إن قضية المصطلح ودراسته من أهم القضايا العلمية وأدق المسائل المعرفية؛ فيها تثبت المعاني وتتحدد المقاصد وتظهر الدلالات، وأي خلل في تأسيس مصطلحٍ ما للدلالة على معنى معين قد يؤدي إلى معان مضطربة بعيدة عن مقصد المستخدِم، لا سيما إذا كان المصطلح يتعلق بالدين والعقيدة، ففهم أي مصطلح من المصطلحات التي تناولها القرآن الكريم سواء المتعلقة بالعقيدة أو الحضارة أو السياسة يلزمه بالضرورة الوقوف على معاني تلك المصطلحات في اللغة والقرآن الكريم وفي الثقافة الإنسانية سواء خارج المجتمع الإسلامي أو داخله على امتداد تاريخه، فالمجتمع الإسلامي مكوَّن اجتماعي وسياسي استفاد من المجتمعات الأخرى وتأثر بها في جوانب عديدة،

---

[71] عمارة، *الظاهرة الإسلامية*، 67–68.

[72] عمارة، *الإصلاح بالإسلام*، 25.

[73] محمد، *ببليوجرافيا الدكتور محمد عمارة المؤلفات. كشاف الفهارس. الموضوعات*، 77/1؛ أبو هندي، *مشروع النهضة بين الإسلام والعلمانية، دراسة في فكر محمد عمارة ومحمد عابد الجابري*، 60.

وانتابه جرَّاء ذلك عديد من التساؤلات وحاول العثور على إجاباتها في الكتاب الكريم انطلاقًا من الإيمان بأن القرآن الكريم كتاب الوحي الإلهي المقروء فيه ذِكر كل شيء[74] قال تعالى: ﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ﴾ [النحل: 89].

ومع استيعاب أن الاختلاف في المضامين والمفاهيم -رغم اتحاد المصطلح- أمر شائع في العديد من المصطلحات التي يتداولها العرب والمسلمون ويتداولها الغرب مع تغاير مضامينها في كل حضارة، مما يُحدِث استعمالها -دون الانتباه إلى المضامين العامة والخاصة لدى أهل كل حضارة وأهل كل مذهب أو عقيدة- كثيرًا من اللبس والخلط في حياتنا الثقافية والسياسية والإعلامية المعاصرة[75]. وقد أبدع محمد عمارة في ذلك المجال كثيرًا فتتبع العديد من المصطلحات في محاولة لتقديمها للقارئ المنصف والباحث عن الحق دون تأثر بطرف من أطراف النزاع في تلك المصطلحات.

ودائما ما يؤكد عمارة أن أغلب حواراتنا هي ضحايا بائسة للفوضى الشائعة في مضامين المصطلحات؛ لذا علينا أن نبدأ بتحرير مضامين تلك المصطلحات التي نستخدمها في طرح أفكارنا وأحيانًا نحاكم بها أطراف الحوار، وتحديد مفاهيمها ليفهم كلٌّ منا الآخر ولتحديد مناطق الاتفاق ومناطق التمايز؛ لأن ذلك مهمة أساسية لتنظيم أي حوار موضوعي جاد يساعد في مقاومة الاستقطاب الناتج عن الاختلافات الجذرية في الرؤية بين الغرب والشرق من ناحية وبين الإسلاميين والعلمانيين من ناحية أخرى[76]. ولهذا كان قاموس المصطلحات في أي فن من الفنون أو علم من العلوم مهم جدًّا، وأداة شديدة التأثير في تكوين الفكر والمذهب والرؤية والهوية، وتكوين الاتجاه الحضاري لمن يستخدمه وصبغه بفلسفة واضعيه؛ فالقاموس أحد وسائل توجيه العقل لا سيما في ميدان العلوم الإنسانية. ولن تتمكن الأمة من فهم التراث الإسلامي بواسطة القاموس ذي المنطلقات والمفاهيم الغربية؛ لأن في ذلك عزلًا للعقل المسلم عن تراثه الحضاري في المجالات المختلفة. فطوق النجاة لهذه الأمة هو في إدراكها حقيقة هويتها الحضارية وتفاعلها مع الآخرين[77]. ويبدأ ذلك من فهمها للمصطلحات التي تنتشر على ألسنة المنظِّرين وفي كتاباتهم، وهذه دعوة إيجابية من محمد عمارة للبدء الصحيح لأي حوار كذلك للفهم الصحيح لمدارات أي موضوع نتناقش فيه؛ كي لا يكون مجرد حوار طُرْشَان.

فالله عز وجل قد خلق الناس شعوبًا وقبائل ودعاهم إلى التعارف والعمل على عمران الأرض وتطوير الحياة؛ ولتحقيق ذلك لا بد من تعايش الأمم والشعوب ثقافةً وحضارةً، ومع ما وضع الله فيهم من تعدد اللغات واختلاف الألسنة كان وجود المصطلحات في الحوار بينهم يحتاج إلى ضبط معانيها المتداولة في المناقشات وتحديدها، حيث إن لهذه المصطلحات في كل لغة من اللغات مضامينَ ومفاهيم ومعاني مختلفة ومتميزة عن نظائرها في اللغات الأخرى. فالمصطلحات شائعة بين الجميع، لكن تمام فهمها يُعْوِزُه تحديد دلالاتها، والتمييز بين ما هو مشترك إنساني عام من المعارف والعلوم وما هو من الخصوصيات الثقافية والفلسفية والدينية[78]. وقد اعتنت الأمم كلها على تفاوت بينها بالمصطلحات، ووظفتها لصالحها في الغالب الأعم، وكانت سلاحًا قويًّا في معاركها مع غيرها من الأمم، ولا زالت الساحة الفكرية في العالم الإسلامي على وجه الخصوص تعاني من ذلك لوقوعها في مرحلة التبعية الفكرية للغرب.

ورغم ذلك فللمصطلحات دور مهم في الوصول إلى العلوم ولولاها لَتعذَّر علينا معرفة مسيرة العلوم في التاريخ الإنساني، فالتطور مستمر في شتى النواحي وهو كذلك في اللغة حين تضع ألفاظًا جديدة لمدلولات مستحدثة، أو تغير

---

[74] Ahmet İNAN, *Çağdaş Egemenlik Teorisi ile Kur'an'ın Hakimiyet Kavramının Karşılaştırılması -Yeni bir islam siyaset teorisine giriş* (se-ba ofset. 1999) 139–141.

[75] محمد عمارة، *الأصولية بين الغرب والإسلام* (القاهرة، مصر: دار الشروق، د.ت)، 5؛ محمد عمارة، *قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية* (القاهرة، مصر: دار الشروق، 1993)، 6.

[76] محمد عمارة، *إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2009)، 9؛ محمد عمارة، *معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام* (القاهرة، مصر: نهضة مصر للطباعة والنشر، 2004)، 22؛ عيسى، محمد *عمارة داعية الإحياء والتجديد*، 121.

[77] عيسى، محمد *عمارة داعية الإحياء والتجديد*، 156–157.

[78] عمارة، *إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات*، 8.

دلالات ألفاظ أخرى أو تخرجها من مضامينها الحقيقية إلى مضامين جديدة، فما دامت الأسباب موجودة فالتطور واقع لا محالة؛ لهذا فإن تحديد المصطلحات ورصد التطور الدلالي لها أمر في غاية الأهمية كي لا ندور في حلقة مفرغة نعجز فيها عن الوصول إلى الهدف. فالمصطلحات مؤشر للفكر ومضامينه ومعبر عن الواقع المعرفي في أي مجتمع، وهي تتطور من مصطلحات مجردة إلى مدارس ومذاهب وفِرق، فتتشعب وتتنوع دليلًا على الثراء ولكن عدم التعرف عليها قد تَحوَّل إلى إشكالات وعقد فكرية[79] تدفع كل المنشغلين بمجال الأفكار إلى إعادة اكتشافها وعدم التقليد الأعمى للشائع ولو كان في كتابات كثيرة؛ فالبحث الآن أكثر شمولية لا سيما إذا اجتهد الباحث في مجال المصطلحات -كما فعل محمد عمارة- من مقارنته المصطلحات في الثقافات المختلفة وهو ما تدعو إليه الدراسات الأسلوبية الحديثة.

2.2.2. مكانة المصطلحات في مؤلفات محمد عمارة

وقد أولى محمد عمارة أهمية كبيرة لتحرير المصطلحات التي يستخدمها، ولذلك أورد عددًا عظيمًا من المصطلحات في مؤلفاته[80] فقد أفرد لهذا الجانب عدة مؤلفات على رأسها، كتاب "إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات" الذي يعد كتابًا جامعًا لمعظم نتاج عمارة في جانب تحرير مضامين المصطلحات، وكتاب "قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية" وكتاب "معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام" وكتاب "في الطريق إلى اليقظة الإسلامية" وكتاب "الإسلام في مواجهة التحديات".

كما عمل في مشروعه على تحرير المصطلحات، وقدم نتاجًا فكريًّا كبيرًا فيما يتعلق بها، وبيان مضامينها التي لا مشاحة فيها ابتداء، لكن المشاحة تظهر عندما نقارن بين معانيها في ثقافتنا الإسلامية ونظائرها في الثقافة الغربية. واعتنى بإبراز المفاهيم الإسلامية التي تؤسس للتكامل بين دوائر الانتماء من الوطنية والقومية والإسلامية والإنسانية؛ من أجل ترشيد الفكر الإسلامي وتقديم النموذج المتميز بالإسلامية إلى العالم الذي ضل طريقه في تلك الميادين[81]. وقد ساعده على ذلك تنوع ثقافته واطلاعه على المنتج الثقافي الغربي ومتابعته لما يصدر لا سيما ما يدور حول الإسلام وكتابه ورسوله الكريم؛ إذ يقرأ ذلك بعناية ويرده بتجرد ويستخدم أسلوب الخصم كثيرًا في بيان مواضع الزلل ومكامن الخطأ.

وهو إذ يجتهد في ذلك الميدان يتعرض للنقد والتجريح القائم على القراءة الجزئية لكتاباته فيدعي أصحاب تلك القراءة أن عمارة يطلب من المؤمنين الصالحين أن يكونوا أولياء لليهود والنصارى الكفرة في دولة واحدة يقيمونها جميعا[82]. رغم أن عمارة يقول: "فإن تعجب فعجب من أن يظل الكثيرون منا غافلين عن مخاطر تلك الثغرة التي تفتحُها في صفوفنا الوطنيةِ والقوميةِ تصوراتٌ غير موضوعية عن تناقض العروبة مع الإسلام على الرغم من أن الإسلام الحق والعروبة الحقة يُكوِّنان مزيجًا واحدًا، فالأمة العربية المتميزة قوميًّا في المحيط الإسلامي مدعوة ومرشحة لقيادة هذا المحيط، وذلك بحكم إمكانياتها في الدنيا ولمكانة العرب في الدين، فالإسلام هو الرسالة الخالدة للأمة العربية الواحدة، به تبوأت مكانها القيادي ومنه كان الفكر والعادات والتكوين النفسي الذي به تميزت قوميًّا عن غيرها من القوميات"[83]. وهذا التدرج من عمارة لَمَّا كان في خضم صراعات فكرية متعددة لا زالت مستمرة داخليًّا وخارجيًّا كان له أثر كبير في القارئين المتابعين لأعماله بمستوى تدرجها فيتكون لديهم رؤية واضحة لمنهجه وإشاراته على عكس القارئ المتعجل لمقال منفصل أو كتاب مجتَزَأ من سلسلةٍ ما له سابق فيها ويتبعه تال ليكمل الفكرة.

---

[79] سه نكاوي، *معجم مصطلحات الفكر الإسلامي المعاصر: دلالاتها وتطورها*، 13.

[80] جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 42.

[81] محمد عمارة، *مسيرة قلم* (القاهرة، مصر: دار المقاصد للطباعة والنشر والتوزيع، 2016)، 30–31.

[82] سليمان بن صالح الخراشي، محمد *عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة، دراسة إسلامية سلفية لكتب ومقالات الدكتور محمد عمارة* (دار الجواب، 1413)، 423.

[83] محمد عمارة، *الإسلام والعروبة* (القاهرة، مصر: دار الشروق، 1988)، 83–84.

وسيخرج المتتبع لتلك السلاسل بأن عمارة لا يعني فصل الأمة العربية بقوميتها عن الأمة الإسلامية الأكبر، بل يدور في دوائر الانتماء التي أكد عليها كثيرًا، وهو فيها متأثر بجمال الدين الأفغاني الذي رتب الدوائر الثلاثة دائرة الأمة التي ينتسب إليها ودائرة الملة التي تعتنق ذات الدين الذي يؤمن به ودائرة النوع الإنساني وذلك على غير ما اتُّهم به من تقديمه القومية على الإسلام، فهو يرى القومية والوطنية دوائر داخل الإطار الإسلامي الأشمل.

ورغم اهتمامه الكبير بالمصطلحات فإنه أحيانًا ما كان يشير إلى أن كثرة استخدام المصطلحات في التراث العربي الإسلامي كان سببًا في اضطراب مضامينها وصعوبة الوقوف على مقصد المتكلم؛ إذ كانت بعض المصطلحات تتضمن معنى خاصًّا لدى فريقٍ ما من الفِرق الإسلامية وتجدها ذات معنى مفارق لدى فريق آخر، ونتيجة لذلك اختلفت مضامينُها مع المصطلحات المستخدمة في الأبحاث المعاصرة مما زاد اللبس والغموض مما يدفع للقول بأنه أحيانًا ما يكون البحث وراء المصطلحات ليس هو الطريق الأفضل للتعرف على تراثنا الحي النافع، بل قد يكون ذلك ضارًّا بنا. وقد دفع الخوضُ في مثل تلك المصطلحات واللبس والغموض اللذين اكتنفاها بعضَ الباحثين إلى إسقاط كل تراث المسلمين في بعض المسائل وإنكار أن يكون في تراثنا ما يُعتد به في مثل تلك الميادين[84]. ولذلك يعد الخوض في ذلك المجال مغامرة لا يثبت فيها كثير من الناس، لكن محمد عمارة قد وضع فيها دعائم تساعد من يرغب في تكوين صورة أقرب إلى الصواب عن كثير من المصطلحات الدائرة في حياتنا الفكرية والتي أخرجت أنواعًا شتى من التشدد والغلو.

3.2.2. منهج محمد عمارة في دراسة المصطلحات

وكان محمد عمارة يقف أمام المصطلحات التي يعرضها مبينًا أصول النشأة التاريخية مكانيًّا وزمانيًّا ومحررًا للمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في الحضارتين الإسلامية والغربية، وما ورد من خلاف في تحديد هذه المصطلحات[85]، ومن أمثلة ذلك عرضُه لمصطلح النص، فيذكر أن تعريفه ومضمونه كان مثار خلاف واختلاف، بل موضع شبهات وأوهام جعلت وتجعل من جلاء معناه وتحديده مدخلًا طبيعيًّا وشرطًا ضروريًّا لتجنب الاختلاف. فتناولَ ما ورد في تعريف النص لدى خواصِّ مفكري الإسلام الذين قصروا تعريف النص على ما هو قطعي الثبوت والدلالة في الثوابت التي لا يصيبها التحول ولا تعرض عليها الاحتمالات لا من قريب ولا من بعيد. وذكر ما دخل مصطلح النص من مشتبهات عند من وصفهم بالعوام الذين علا صوتهم في حياتنا الفكرية مع ارتفاع التقليد وتراجع الاجتهاد والإبداع في حضارتنا الإسلامية، فإنهم لم يكتفوا بإطلاق مفهوم النص على كل ألفاظ ومأثورات وروايات الكتاب والسنة بل أضافوا إلى المصطلح كل ما كَتب الأقدمون في المذاهب الإسلامية[86]. وهذا تحديد متميز من عمارة ينطلق من وضعه الأمور في نصابها إذ يجعل المقدَّس مقدسًا والإنتاج البشري بشريًّا.

وزاد عمارة في العيب على هؤلاء العوام فوصفهم بأنهم اختصوا الموتى بمهمة التفكير للأحياء. وأوجز كثيرًا من النقاط حينما تحدث عن علاقة التراث بالتجديد والجمود، فذكر أن الأمر ليس مطلق الارتباط بالتراث وليس مطلق التراث ذاته إذا بحثنا عن معايير الجمود والتجديد، فليس هناك أي إنسان أو مذهب أو دعوة أو حركة دون سلف ودون تراث، ولذلك فمعايير التمايز في هذا السياق تتمحور حول سؤالين هما: أي لون من التراث؟ وكيف تتعامل مع هذا التراث؟[87] وقد صدق عمارة في ذلك الطرح وبان أثره في حياته الفكرية وعرضه للمسائل المختلفة؛ إذ بحث في التراث ليس عن ألفاظ بل عما وراءها وسياقها التاريخي وكيفية اصطحابها في العصر الحديث، ولذلك لا يرد أي جزء

---

[84] محمد عمارة، *مفهوم الحرية في مذاهب الإسلاميين* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2009)، 16–18.
[85] عيسى، محمد *عمارة داعية الإحياء والتجديد*، 121.
[86] محمد عمارة، *معالم المنهج الإسلامي* (القاهرة، مصر: دار الشروق، 2009)، 96–98.
[87] عمارة، *الأصولية بين الغرب والإسلام*، 24.

من أجزاء التراث بل يستفيد من تراث عصر التراجع الفكري كما يستفيد من تراث عصر النهضة؛ إذ يبحث في الأول عن أسباب التراجع لتتجنبها الأمة الآن وفي الثاني عن أسباب النهضة لتكون مشعلًا في طريق النهضة المعاصرة.

ومن بين المصطلحات التي وجدها شائعة دون تحرير مصطلحي العقل والنقل فتناولهما في عدد من كتبه، وكشف انتفاء التعارض المزعوم الذي يدعيه العلمانيون بين العقل والنقل، فالنقل داع للتعقل والتدبر، والعقل الإنساني في الإسلام أداة فقه الشرع، والنقل يثق في العقل لكنه بالطبع يرفض الغرور العقلاني حين يتصور امتلاكه القدرة على عقل كل شيء وأي شيء وأنه هو سبيل الوعي الوحيد، فالعقل في الإسلام مدعو للعمل في حدود ما وظَّفه الله[88]. وفي تناول عمارة للعقل بهذا المعنى الدقيق ردٌّ لكل ما اتُّهم به من أنه يقدم العقل على النقل، ويوضح العلاقة الوثيقة بين النقل والعقل لديه، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث العقل والعقلانية عند محمد عمارة.

كما أن للمصطلحات دورًا كبيرًا في مخاطبة الخصوم؛ إذ من الضروري عند محاورتهم ألا نتجاهل ما يدَّعون ولا نصادر ما يقولون، وإنما يكون الحوار بالمنطق والحجة، ونتجرد من منطق صاحب الحق الذي يخاطب ذاته، ونتحدث بالمنطق الموضوعي الهادئ الذي يُفنِّد حجج الخصوم بمنطقهم، وبلغة العلم وعقلانية الفكر لا بالعواطف أو حتى بمأثوراتنا الدينية الخاصة التي لا يؤمن بها الآخرون[89]. وقد قدم مصطلحات عديدة كالاجتهاد والجهاد والتجديد والسلفية والوسطية والتعددية والحرية، وكذلك فكرة الاستشراق بيانًا لها وردًّا على أصحابها من الغربيين والشرقيين المقلدين. وهو مقام تميز فيه عمارة وقدم للمكتبة فيه كتبًا عديدة تشهد بتجرده في المناقشة ورد الشبهات على أصحابها بل ومحاسبتهم بكلامهم الذي يعتمدون عليه في شبهاتهم، ويوظف الأرقام والإحصاءات توظيفًا فعالًا في كل ذلك.

وقد أسس منهجه في تناوله للمصطلحات وشرحها، انطلاقًا من إيمانه الكامل والعميق والخبير بالخصوصية الحضارية الإسلامية، وضرورتها في بيان خصوصية المصطلحات وتمايزها تبعًا لتمايز الحضارات التي تنتمي إليها وضعًا في الأصل أو اقتراضًا وتوظيفًا. وذلك من أجل الخروج بنتائج فعالة تفيد في فكرنا وبنائنا لنموذج نهضوي محوره ومرجعيته الإسلام. ولذلك مثَّل التاريخ أهمية كبرى في مشروع عمارة الفكري، فالتاريخ مَعين لا تنضب أحداثه وتطوراتها، فيقرأه عمارة ويستشهد به ويعلل وقائعه؛ لاستخراج المثل والنموذج الذي يمكن أن يُكَوِّن وعيَ الأمة إذا أنعشت ذاكرتها بقراءة التاريخ في مراحله المختلفة وعرفت قدراتها الحقيقية من تلك الوقائع التي تتكرر، وتؤكد ما لدى الأمة من قدرات تعينها على صراعات الحاضر وتقودها نحو المستقبل[90]. فالتاريخ الإنساني عموما والإسلامي على وجه الخصوص عند عمارة لا بد أن يكون نقطة انطلاقنا؛ إذ إنه بما فيه من إيجابيات وسلبيات له دور كبير في تحديد بوصلة الإنسانية كلها وخاصة الأمة الإسلامية في رؤيتها للمستقبل.

3.2. منهج الدكتور محمد عمارة في قراءة القرآن الكريم وتفسيره وبيان مقاصده

1.3.2. القرآن كتاب الله الخاتم

إن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لهداية البشرية إلى الدين القويم، فقرأه على الناس على مُكث ودعاهم إليه وعلَّمه صحابته الذين آمنوا بدعوته فحفظوه في الصدور ودوَّنوه في السطور وعاشوا يهتدون بهديه ويقتبسون من نوره ويعملون بأحكامه ويتخلَّقون بآدابه حتى تحقَّق فيهم قول الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: 110].

---

[88] عمارة، *مقام العقل في الإسلام*، 37.
[89] محمد عمارة، *القدس بين اليهودية والإسلام* (القاهرة، مصر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1999)، 3، 24.
[90] محمد عمارة، *الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ* (القاهرة، مصر: دار الرشاد، 1997)، 33–39.

وقد امتلأت المكتبة الإسلامية بمؤلفات حول القرآن الكريم وعلومه المختلفة، وقد عكف العلماء على مائدة القرآن منذ نزوله تلاوةً وحفظًا، وتدبُّرًا واستنباطًا، وتفسيرًا وبيانًا وتأليفًا وبحثًا عن أسراره وعجائبه التي لا تنفد ولا تنقضي؛ فتعددت الدراسات حول القرآن فمنها ما عُني بقراءاته وعللها، ومنها ما عني بغريبه ومعانيه، ومنها ما عني بإعرابه وبلاغته، ومنها ما عني بأحكامه وتشريعاته، ومنها ما عني بمشكله وغريبه ومتشابهه، ومنها ما عني بأسباب نزوله وناسخه ومنسوخه، وقد استأثر التفسير بالنصيب الأوفى من بين هذه الدراسات حيث أُلِّفت في هذا الباب كتب عديدة ومصنفات عجيبة ما بين مطيل متوسع ومختصر موجز ومتوسط مقتصد.

وعلى امتداد التاريخ الإسلامي الطويل ماج العالم الإسلامي بالعديد من المذاهب والفلسفات وتيارات الفكر المتمايزة على أيدي كثير من العلماء والفقهاء والفلاسفة الذين امتلكوا أدوات الفهم والاستنباط والاجتهاد والإبداع في مختلف الفنون والعلوم. وفي إطار وحدة العقيدة كانت هناك مساحات للتنوع تبعا لما تسمح به قواعد التأويل وتحتمله[91] إذا سعى الإنسان إلى إعمال فكره ملتزمًا قدراته النسبية في الفهم والإدراك، دون عناد أو محاولة لخوض غمار ما لا طاقة له عليه، في حدود الإسلام الذي يتميز ويمتاز على كل أنساق الاعتقاد الديني الأخرى في اعترافه بالآخر حتى وإن لم يعترف ذلك الآخر بالإسلام. وقد أدلى عمارة بدلاء عديدة في ذلك المضمار فكان يدعو دائمًا للحوار مع الآخر دون التهاون في ثوابت الدين وعلى رأسها القرآن الكريم. ورغم ذلك فقد كان موضع اتهام بالتهاون حينما يحاول التقارب مع الآخر في المشترك الإنساني العام.

ويؤكد عمارة في مختلف كتبه ولقاءاته إلى آخر حياته ما اتفق عليه علماء المسلمين من أنَّ القرآن الكريم قد جاء حاويًا للعقيدة التي تجمع المسلمين تحت ظلها، وتوحدهم جميعًا ما داموا متمسكين بها وعاملين بمقتضياتها فيما بينهم من أركان الإيمان، قال تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285]. والمسلم بتلك العقيدة مطيعٌ لخالقه في عمارة الأرض وحسن علاقته بالآخرين. فالإيمان بالديانات السماوية الأخرى جزءٌ من الاعتقاد الإسلامي، ودونه لا يكتمل الإيمان. ليس هذا فحسب فالإسلام وكتابه الكريم كفل حماية ذلك الآخر والدفاع عن حقه في أداء عباداته وعقيدته التي هي كُفر بنظر الإسلام ذاته، فحماية حقوق الآخر في كفره ومعتقده المخالف للإسلام هي دين يتعبد به المسلمون[92]. ورغم أن الإسلام يقرر ذلك ويعرفه القاصي والداني فإن محمد عمارة قد تميز في جعل هذا المنهج واقعًا ملموسًا في كل لقاءاته ومؤلفاته ومناظراته مع الآخر، ولذلك رفض رفضًا تامًّا مدافعة الرأي بشيء آخر غير الحوار.

فالمنهج القرآني يصل في تعامله مع الآخر إلى أن ينهى المسلمين عن سب الأصنام المعبودة من دون الله؛ صيانةً للمعبودِ الحقّ عن سب الوثنيين: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 108]، ويؤكد أنَّ مَن يسكن دار الإسلام من غير المسلمين لهم المَنَعة في أنفسهم وأموالهم وعباداتهم، فحقُّ العبد في الإسلام يشمل المسلم وغير المسلم، وذلك واحد من المبادئ الأساسية في الحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية للإنسان.

---

[91] جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 78–79.

[92] محمد عمارة، *التفسير الماركسي للإسلام* (القاهرة، مصر: دار الشروق، 2002)، 15–16؛ محمد عمارة، *الإسلام والغرب افتراءات لها تاريخ دراسة حول الإساءات الغربية الأخيرة للإسلام* (الجيزة - مصر: مركز الإعلام العربي، 2006)، 51–52؛ محمد عمارة، *احترام المقدسات خيرية الأمة شروط مكتسبة لا عنصرية موروثة - عوامل تفوق الإسلام* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2005)، 9–13.

وقد كان لمحمد عمارة مشروع متكامل عن الإسلام[93] أسهم فيه بكتابات ونقاشات في كل مجالات علوم الإسلام تقريبًا، حيث كتب في العقيدة والشريعة والتاريخ والحضارة والفنون والقرآن والسنة والفقه والأصول والاجتهاد والتجديد ورد الشبهات عن الإسلام وحيًا ورسولًا وحضارةً.

2.3.2. القرآن الكريم والأمة الإسلامية لدى محمد عمارة

وقد بدأت ثقافة محمد عمارة وبناؤه الفكري بالقرآن الكريم الذي حفظه في طفولته في بيئةٍ كانت ترى العلمَ هو العلم الديني دون غيره. وأسس رؤيته على ذلك العلم الديني الذي بدأ تلقيه في الصغر واستمر معه حتى تخرج في كلية دار العلوم وأكمل فيها دراساته العليا الماجستير والدكتوراه. ورغم ما مر به في حياته من تقلبات فكرية جزئية متأثرة بمعطيات البيئة، فيمكن القول بأن مشروعه الفكري قد بُنِيَ على رؤيته وفهمه للقرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رسالةً خاتمةً ومعجزةً عقليةً متجددةً باقيةً ومستمرةً في تأثيرها وشواهدها عبر الأجيال مع اختلاف البيئات. حيث مثَّل القرآن الكريم "المعجزة والرسالة" معًا لأول مرة في تاريخ معجزات الأنبياء والمرسلين بعد أن كانت المعجزات السابقة ماديةً ومنفصلةً عن كتب الرسالات[94]. وكان لذلك أثر كبير في توجيه الأمة إلى توظيف الرسالة في الحياة لتعينها على النهوض بالأمانة التي حملتها لما صارت أمةً شاهدةً على الأمم السابقة.

فمن بين دفتي القرآن الكريم وُلدت مقومات الأمة الإسلامية، وتطورت مع تراكم معارفها بالكسب والاجتهاد والحكمة على امتداد التاريخ الإسلامي؛ لتمثل المنارة الي أضاءت الدنيا عندما أطبق الظلام والجهل والتوحش على فضاءات الحضارات والعقائد الأخرى[95]. فقد جاء القرآن منهجًا حياتيًّا جامعًا للأمة وموحدًا لها، وجعل وحدتها فريضة تضم شعوبًا وأجناسًا ولغاتٍ متنوعةً لكنها واحدة تحت مظلة الإسلام قال تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 92]. فأمة الإسلام واحدة، وفي حدود تلك الوحدة تتنوع الشعوب والقبائل تحت راية الإسلام. وقد وضع لها القرآن الثوابت والقيم التي صنعت حضارة الأمة الإسلامية وصبغتها بالإسلام قال تعالى: ﴿صِبۡغَةَ ٱللَّهِۖ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبۡغَةٗۖ وَنَحۡنُ لَهُۥ عَٰبِدُونَ﴾ [البقرة: 138].

وبهذه الوحدة في العقيدة والشريعة والأمة والحضارة ظهرت دار الإسلام الجامعة لكل المسلمين في مختلف الأقاليم والولايات، تحتضن كل الشعوب والأجناس واللغات والقوميات داخلها، دون أن تقف حدود الأقاليم والولايات والأوطان حائلًا بين حرية حركة المواطنين داخلها، ولم تعرف دار الإسلام مصطلح القُطْرية المغلقة ولا القومية المتعصبة ولا الجنسية التي تُعطِي أشخاصًا معينين امتيازاتٍ على حساب آخرين حتى في ظل تعدد الولايات والحكومات والدول التي تعاقبت عليها[96] فتكون الدول الإسلامية متعددة الحكومات لكنها تعد واحدة بالنسبة للشعوب في الولاء والبراء تحت راية الإسلام بعيدًا عن أي عصبية قطرية بين تلك الدول التي تدين بالإسلام.

وفي ذلك السياق يعبِّر محمد عمارة عن رؤيته لفكرة القومية أو الوطنية مؤسِّسًا لها على مفهوم دار الإسلام الواحدة التي تحوي أمة واحدة مثَّلَ نزولُ القرآن الكريم لها وللإنسانية كلها لحظةَ الميلاد حين أخرجها من ظلمات الجاهلية، وهداها بعد حيرة الضلالات التي انغمست فيها قرونًا عديدة، فصار ينبوع الإحياء الصالح دائمًا وأبدًا لِطيِّ صفحات الجمود والتقليد، بما يقدم من مصادر ومناهج فتحت سُبلًا للاجتهاد والتجديد والإبداع الذي يحفظ للإنسانية

---

[93] كان عمارة يضع ثبتا بمؤلفاته في نهاية كتبه غالبا، ويمكن مراجعة مؤلفاته وموضوعاتها في المشروع الفكري للدكتور عمارة، وكتاب ببليوجرافا الدكتور محمد عمارة. سبق ذكرهما.

[94] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 19؛ محمد متولي الشعراوي، *معجزة القرآن* (القاهرة، مصر: دار أخبار اليوم، د.ت)، 26–27.

[95] محمد عمارة، *حقائق وشبهات حول معنى النسخ في القرآن الكريم* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2010)، 11؛ محمد عمارة، *رد افتراءات الجابري على القرآن الكريم* (دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، د.ت)، 22؛ محمد عمارة، *مسيرة قلم* (القاهرة، مصر: دار المقاصد للطباعة والنشر والتوزيع، 2016)، 11.

[96] جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 79–80.

عامة والأمة الإسلامية خاصة بقاءها حية في كل ميادين النفس الإنسانية وعمران الواقع المادي[97]. وانطلق في مشروعه الفكري من رؤيته للقرآن الكريم الذي جاء كتابًا جامعًا للشريعة أصولًا ومبادئ وقِيمًا وفلسفةً تشريعيةً حاكمةً للتنوع والاختلاف في الفروع والجزئيات والمتغيرات التي اقتضت التنوع في الاجتهاد تبعًا للمصالح والمكان والزمان والإمكانات[98]. وتلك رؤية جامعة يقدم فيها عمارة فهمه للنص القرآني منهج الحياة ذي الأصول الثابتة والفروع القابلة للتغير لمصلحة الخلق فيما لا يتعارض مع فطرة الخالق سبحانه وتعالى.

وما دامت تلك الاجتهادات في إطار الرؤية الإسلامية التي تجعل الدين خالصًا لله سبحانه وتعالى وحده دون طغيان الطواغيت والعبودية لهم، فقد سخَّر الله سبحانه كل شيء للإنسان ليتمكن من العمران وفق الشريعة الإلهية قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الجاثية: 14] وهذا كان قبل نزول آياتِ القتال وردِّ أذى المشركين؛ لأنها بنود عقد الاستخلاف الإلهي للإنسان في الأرض، والذي بمقتضاه فإن كل أعمال المستخلَف لله قال تعالى: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 162-163]. فالإنسان بنسبية إمكاناته سيدُ هذا الكون وعبدٌ لله عز وجل ذي القدرة المُطْلَقة. وليس ذلك فقط في أوقات السلم بل حتى في أوقات الحرب، إذ جعل القرآن الكريم حسن معاملة الأسرى وإيثارهم بالطعام المحبوب والمرغوب صفةً من صفات المؤمنين الأبرار الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى جنات النعيم المقيم؛ لجهادهم غرائز الانتقام من الأسرى الذين تمكنوا منهم في المعركة، وعاملوهم بمستوى عال من الإنسانية والإيثار في لحظات القوة والقدرة عليهم قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (١٠) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (١١) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ [الإنسان: 5- 12][99]. وهذه كلها معايير أبرزها عمارةُ دفاعًا عن الإسلام في مقابل الهجمات الشرسة التي وجهها المستشرقون أو المستغربون للإسلام وشريعته وما فيها من حدود تهدف في الأصل للحفاظ على الناس لا إلى ضررها وقتلها. فقد جاء الإسلام إحياءً للبشرية كلها وإخراجًا لها من ظلمات الطغيان إلى نور العدالة بما شرعه لهم من شريعة تنظم علاقاتهم في كل الظروف.

وفي مقابل تلك الرؤية الإسلامية تظهر الرؤية الوضعية التي تعزل السماء عن الأرض، وتحصر الفعل الإلهي في نطاقٍ دون نطاق، رغم أن الله سبحانه له الخلق والأمر وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. وهي رؤية وضعية شغلت الساحة الفكرية في العصر الحديث مع أن جذورها تعود إلى الرؤية الوثنية الجاهلية القديمة التي ذكرها القرآن الكريم، وبيَّن سفَهَها وفسادَ قِسمتها للأمور، قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الأنعام: 136]. وهؤلاء الذين انتكست فطرتهم تمادوا في غيِّهم وفساد منطقهم إلى أن أنكروا الثوابت الدينية وأقاموا قطيعة معرفية مع الدين سواء بطريقة مباشرة أو بالتأويل وإفراغ الدين من محتواه واعتباره تاريخًا مضى زمان صلاحيته[100]. ولقد انبرى لمواجهة أصحاب هذا المنهج على مر العصور رجالٌ حافظوا على تراث الأمة وعلى الإيمان بالله وتيسيره لشئون خلقه، وكان لمحمد عمارة من ذلك نصيبٌ وافرٌ ظهر في منهجه الذي مداره الإسلام القادر على تحقيق العدل الاجتماعي دون سائر المذاهب البشرية، فالإسلام وفلسفته

---

[97] عمارة، *العطاء الحضاري للإسلام*، 10–11.

[98] جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 79؛ محمد عمارة، *العطاء الحضاري للإسلام* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2004)، 5–6.

[99] عمارة، *احترام المقدسات خيرية الأمة شروط مكتسبة لا عنصرية موروثة - عوامل تفوق الإسلام*، 26–27.

[100] محمد عمارة، *مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2003)، 9–10.

في تدبير الأمور وحيٌ من الله العالِم بما يفيد خلقه وما يضرهم، وقد ظهرت تلك الفلسفة واضحة لدى عمارة في عرضه للموضوعات الشائكة كمنزلة المرأة وحقوقها في الإسلام وكفكرة التجديد والتنوير المنطلقة من ثوابت الإسلام للتجديد في فروعه بما يناسب مصلحة الإنسانية.

ومن النقاط التي برز اجتهاد محمد عمارة فيها بعثًا للتراث وتأصيلًا صحيحًا للمسألة موضوع النقاش والشبهات، ما قدمه فيما يتعلق بفكرة تاريخية القرآن الكريم التي رفضها تمامًا وناظَرَ أصحابَها وجهًا لوجه عدة مرات وفي عدد من مؤلفاته التي من أهمها كتاب "خطر النزعة التاريخية على ثوابت الإسلام". ويؤكد في كل كتاباته ولقاءاته على أن القرآن مازال كنزًا مفتوحًا للعطاء الجديد والمتجدد دائمًا؛ لتلبية مقتضيات كل المستجدات والإجابة على التساؤلات التي يطرحها الواقع المتغير، كتاب لا تنقضي عجائبه بل تتزايد بمرور الأزمان وتقدُّم المعارف والعلوم؛ لذلك استقل بصدارته نصًّا متواترًا موثوقًا مُحكمًا قطعي الثبوت لا ريب فيه، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]، وقال تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [السجدة: 2]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: 41-42]، ولمن لديه شك في ذلك فعليه أن يتدبره لأنه كلٌّ متماسك لا اختلاف فيه، وأمر بتدبره وتوظيفه في الحياة، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]. فالقرآن الكريم بلفظه ومعناه من عند الله رب العالمين، وبكليهما مُعْجِزٌ ومُتَحَدٍّ، لا للعرب وحدهم ولا للبشر المعاصرين لنزوله فقط، بل لكل الإنس والجن عبر كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها[101]. وهو الكتاب الذي في ذكر السابقين والقارئين له من المؤمنين به وغيرهم، وهو الكتاب القادر على الإجابة عن أسئلة الإنسان في العصور المختلفة سواء الأسئلة المتعلقة بالخلق أو المتعلقة بالخالق في إطار القدرة النسبية للمخلوق والقدرة الكاملة للخالق سبحانه وتعالى.

فالله عز وجل العليم الخبير بعد أن أوكل للناس حفظ الكتب السماوية السابقة، فحرَّفوها بأهوائهم وافتروا بها كذبًا عليه سبحانه وتعالى، قد حفظ هذا الوحي الخاتم حفظًا إلهيًّا بعيدًا عن أهواء الناس ونسبية قدراتهم التي قد تقودهم إلى تحريفه أو نسيان بعض ما ذُكِّروا به كما حدث للكتب السماوية السابقة. واحتوى القرآن الكريم ذاته توثيقًا لذلك الحكم الإلهي بحفظ الذكر الحكيم كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9] وأثبت أنه لا تبديل لكلام الله القائل: ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ [الكهف: 27]. والذي يقول: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (١١٤) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام: 114-115][102]. وإن كان البعض ومنهم عمارة قد اتخذوا من تلك الآيات، سبيلًا للقول بانعدام النسخ بمعنى التغيير والإزالة، منطلقين من أن كمال الوحي الإلهي وحفظ الله له يقتضي انتفاء وقوع الإزالة لآياته ونسخ تلاوتها، فإن النسخ أيضًا يعد من كمال الوحي الإلهي الذي قدَّره الله لوحيه قبل أن ينزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سيتناوله البحث بتفصيل في موضعه.

3.3.2. تفسير محمد عمارة للقرآن الكريم

لما كانت الأمة الإسلامية تواجه سيلًا معرفيًّا في زماننا فلم يعد كافيًا معه ذلك التطوير المحدود في الفكر الإسلامي، بل إنها في حاجة إلى منهجية واضحة لمواجهة ذلك السيل تجعل من القرآن العظيم أساس جهادها ومنه

---

[101] جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 80–83؛ عمارة، *التفسير الماركسي للإسلام*، 42-54، 61.
[102] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 27.

تنطلق وبه تجاهد وتجعل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهادي المرشد ومن تراث الأمة تراثًا بشريًّا يُؤخَذ منه ويُترَك بموازيين ومعايير واضحة، فلا يُهمَل شيء بعاطفة ولا يُقبَل آخر بعاطفة[103]. ففي مواجهة دعاة التنوير الغربي الذي لا يعترف بالأديان يتجلى القرآن الكريم منبعًا أصليًّا يجب على كل من يسعى للتجديد الفعال في الفكر الإسلامي والإنساني أن يتحصنوا به ويَصدُروا عنه ويتَّبعوا توجيهاته ليقدِّموا الدين الحق المُبرَّأ من الزيف والإضافات.

وفي سبيل تفعيل هذا المصدر يؤكد محمد عمارة على ضرورة التزود بالعلوم والأدوات اللازمة ليكون المرء مُؤهلًا لفهم القرآن الكريم والإصابة في توظيفه منهجًا في الحياة، وعلى رأسها اللغة وأدواتها إلى جانب السيرة النبوية بما فيها من تطبيق عملي للقرآن الكريم، مع عدم إنكار أهمية معارف التاريخ الإنساني التي إن لم نضطر إلى تصديقها كلها فإن ما لا يخالف منها القرآن الكريم فلا يخلو من فائدة في الوعي بمقاصده. ولما كانت المكتبة الإسلامية زاخرة بالمؤلفات في التفسير وعلوم القرآن على امتداد زمان الحضارة الإسلامية ومكانها، فإن استصحابَ رؤية أصحابها ذوي الهمم والإتقان في التحصيل والتأليف وما وصلوا إليه من دلالات لألفاظ النص الحكيم -لا شك- خيرُ معين على فهم الوحي الخاتم للإنسانية. وهذا لا يعني الوقوف عند ما وصلوا إليه؛ لأن تفسيراتهم ترتبط بالمستوى المعرفي الذي بلغوه وتحصَّل لمجتمعاتهم وبيئاتهم العلمية والثقافية، أما دلالات القرآن فهي فياضة لا ينضب معينها، فليس بالضرورة أن تكون معرفتنا قاصرة على ما بلغوه فقط، ولا أن تكون حصيلتنا الفكرية هي فقط ما حصَّلوه[104]. ولا يعني ذلك ترك ما وصل إليه السابقون، أو التملص من آرائهم وردَّها دون مسوغ، بل إنه في كل موضع يؤكد على الانطلاق منها وفهمها تبعًا للظروف التي خرجت فيها، وما كان منها مناسبًا لعصرنا عملنا به، وما تطور عنه العصر يلزمه اجتهاد جديد، وكل هذا بالطبع بعيد عن مدار العقيدة والثوابت الدينية.

فالقرآن الكريم يطلب منا جميعًا – ولم يجعل ذلك حِكرًا على أحد مادام الليل والنهار - أن نقرأ ونتدبر آيات كتاب الوحي المقروء، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: 24]. وقال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 29]. ويدعونا كذلك إلى النظر والتفكير في آيات كتاب الكون المنظور، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١٩) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [العنكبوت: 19-20]. وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ [الروم: 8]. حتى فيما انفرد به كتاب الوحي من نبأ عالم الغيب، فإنه قدَّم الكثير من الأمثلة على السنن والقوانين الحاكمة والهادية للإنسان المتدبر لكتاب الكون المنظور والوجود الطبيعي والإنساني. فتلك السنن والقوانين التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الوجود الطبيعي والإنساني، ودعا أهل العلم إلى اكتشافها وإلى إعمالها بما أظهره في كتاب الوحي، فكل أهل المعرفة مدعوون إلى تأملها، وإلى اتخاذها سبلًا إلهية شرعية للمعارف المدنية في عالمي الطبيعة والإنسان[105]. وهذا ما يعني به عمارة إسلامية المعرفة ذلك المنهج الذي يضع الإنسان في مكانه المناسب من الكون ويوضح له حدوده التي يعمل فيها كي لا ينشغل بغير ما خُلق له فيضل في الدنيا ويكون من الخاسرين في الآخرة.

لذلك لا يقبل محمد عمارة – وهو على صواب فيما ذهب إليه - أن يعيب أحدٌ إعمالَ العقل والحسِّ المؤمنَيْنِ في فهم القرآن وتفسيره أي تفسيره بالرأي كما يقولون؛ لأنهم يعدون ذلك مخالفة للجمهور في تفسير القرآن الكريم، رغم وجود التفسير بالرأي المحمود والعقلانية الإسلامية القائمة على ساقي العقل والشرع والتي تحفظ مرجعية الشرع

---

[103] طه جابر العلواني، *إصلاح الفكر الإسلامي مدخل إلى نظام الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصر* (بيروت، لبنان: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، 2001)، 33.

[104] محمد عمارة، *الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين* (القاهرة، مصر: دار الشروق، 1988)، 68–71.

[105] محمد عمارة، *إسلامية المعرفة ماذا تعني* (دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2007)، 48–51.

في الفهم والتحسين والتقبيح وتوظف الرأي المتسق مع الشرع والمتأثر بالزمان والمكان والقدرات لتكون عقلانية مؤمنة كما هو طابعها دائمًا وأبدًا[106]. كما أن المنهج الإسلامي يفرّق بين الشرع المحكَم الذي يتمثل في الأصول وهو الثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وبين الشرع المؤول الذي يتمثل في موارد الاجتهاد التي تنازع فيها أهل العلم[107]. وهذا تفصيل لا بد منه عند التعامل مع تفسير القرآن الكريم للمحافظة على التوازن في فهم الوحي الإلهي الأخير للإنسانية. فهو يستوعب ميراث الحضارة الإسلامية في فهم النص الإلهي ولا يغفل عن تطور العصر وتغير الاحتياجات الإنسانية.

وقد لخص محمد عمارة رؤيته للتفسير الصحيح الذي يراعي مقاصدَ القرآن الكريم وفَهْمَ متشابهه ومحكمه[108] بأن التفسير الصحيح يقتضي إرجاعَ المتشابه إلى مُحكمه وأصوله، وفهمَه في ضوئه وعلى هدْيٍ منه، وتفسيرَ القرآن بعضه ببعض، وجمعَ كل الآيات التي وردت في المسألة محل البحث، وتفسيرها جميعًا وفق سياقات ورودها، والانتباه لموافقاتها وتمايزاتها في ضوء السياقات المتمايزة والمقاصد المختلفة التي جاءت فيها ولها هذه الآيات[109]. وهذا ما يأتي تحت إطار التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وأهميته في الْتماس خريطة شبكة العلاقات الداخلية البينية لهذه السياقات، وفهم دلالات القرآن من خلال دلالات ألفاظه في عصر الوحي أولًا، وليس بالدلالات التي طرأت على ألفاظه بعد عصر التنزيل، وإلا كان ذلك تحويلًا لألفاظ القرآن - بعد تفريغها من المعاني التي أنزلها الله فيها - إلى مجرد أوعيةٍ فارغةٍ يَصُبُّ فيها كل عصر وكلُّ قارئ، المفاهيمَ والمعاني والمضامين التي يراها. وهذا التفريغ ما هو إلا هدم لمقاصد النص وتأويلات مُفسدة للمعاني. ولا يبقى بهذا شيء من الذكر الذي تعهد الله بحفظه، اللهم إلا إذا كان هذا الحفظ حفظًا شكليًّا لصور الألفاظ التي فقدت معانيها ودلالاتها بانتهاء عصر النبوة[110]. وهذا بالطبع لا يتماشى مع كون القرآن الكريم كتاب الله الخاتم إلى الإنسانية كلها. فالقرآن الكريم كتاب مبين واضح للمتدبرين محكم المنهج يميز بين المطلق والنسبي لا يكلف نفسًا إلا وُسعها، ويضع كل شيء في حجمه. ويبين أن طلاقة القدرة مقصورة على الله الخالق ذي القدرة البالغة، وأن ملكات الإنسان وصفاته وقدراته نسبية مَهما أوتيت من علم فهو قليل أمام علم رب العالمين[111]. ولذلك يلزم الإنسان الوقوف في المساحة التي خلقه الله لها ليكون خليفة لله في أرضه يعمرها بوحي الله وشريعته الخاتمة ليحُصِّل مرضاة الله في الدنيا والآخرة.

وقد تميز عمارة في هذا الطرح وضمَّنه مؤلفاته سواء المتعلقة بمصطلحات الفكر الإسلامي أو المتعلقة بالردِّ على مزاعم الطاعنين في الإسلام وكتابه الكريم أو المتعلقة بالمذاهب الكلامية وبيان منطلقات كل منها، وتمكن من الخروج برؤية شاملة حافظت على قيمة التراث وأضافت إليه المكتسبات الحديثة دون أن يطغى أي منها على الآخر، فجاء معتدلًا في القبول والرد، ومستندًا على المنهجية القرآنية التي كانت ضياءً للأمة في العصور المختلفة ما تمسكت به في حياتها نهضت وإذا استبدلت به غيره تخلفت وسقطت من مكانتها وتميزها.

4.3.2. القرآن الكريم مصدر المنهجية

يعد المنهج هو الطريق أو المسلك، وطريق نهج أي بيّنٌ واضح، وكذلك المنهاج الواضح المستقيم، وفي القرآن الكريم: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: 48]. والقرآن الكريم كتاب الهداية ومنهج للحياة، كشف الله فيه

---

[106] محمد عمارة، *مقام العقل في الإسلام* (القاهرة، مصر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2008)، 48.
[107] محمد عمارة، *أزمة العقل العربي* (القاهرة، مصر: الآفاق الدولية للإعلام، د.ت)، 16.
[108] سيأتي تفصيل ذلك في موضعه من الدراسة.
[109] محمد عمارة، *سقوط الغلو العلماني* (دار الشروق، 1995)، 248.
[110] عمارة، *التفسير الماركسي للإسلام*، 62.
[111] جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 97–101؛ عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 145–146.

لعباده ما ينفعهم وما يضرهم وما أحل لهم وما حرم عليهم من أمورهم العامة والخاصة، فهو منهج مبين – بنظم معجز – لكل شيء، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: 89].

وقد جاء القرآن الكريم آيات الله المسطورة وكلماته التي نزل بها الروح الأمين على قلب الصادق الأمين، كلمات لا نهائية تبعًا للانهائية طلاقة القدرة الإلهية والإبداع الرباني، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [لقمان: 27]. فكان دستورًا شاملًا لكل نواحي حياة الإنسان وفي كل عصر بأحكامه الجامعة وقواعده الكلية التي تشمل ما جَدَّ ويجِدُّ في شؤون الحياة الإنسانية، مع العلم بأنه ليس كتابًا علميًّا لكنه كتاب جامع لكل مناهج النظر والعمل للإنسان الراشد في جميع ميادين الحياة، وفي سائر الأعمال التي تكون سببًا في رشاده وسعادته في المعاش والمعاد، لذلك فهو كنز منهجية لا ينفد، ويتسع دائمًا وأبدًا أمام القلوب والعقول للتدبر والنظر. وفيه اقترنت الشرعة بالمنهاج تحقيقًا لمهام الاستخلاف والاستقامة على طريق الحق والعدل، فالمنهاج سنة وسبيل[112]. وتتبع الشريعة القرآنية منهجًا قويمًا مرتبطًا بها وضابطًا لمعايير الفهم واستيعاب المقاصد، ومُؤَطِّرًا لمنهج السلوك في فقه الدين وتطبيقه.

وفي القرآن الكريم نماذج عديدة من المناهج التي ترسم له معالمَ منهجٍ يُحدِّد سبل الرشاد في المواقف المختلفة والطرق المتباينة، تبعًا لمقتضيات الأحوال وحسب فقه الواقع المعيش؛ لتحقيق المقاصد الكبرى التي جاء لها الدين الحنيف، وهي هداية الإنسان إلى السعادة في الدارين[113]. ومن المناهج الواضحة في القرآن الكريم:

1. منهاج الدعوة للتجديد؛ إذ يدعو القرآن المسلم للاجتهاد وعدم الجمود على طريق واحدة مع وجود طرق متعددة توصل إلى ذات المقاصد والمصالح الشرعية المعتبرة، فرغم وحدة المقاصد فإن المناهج والطرق إلى تحقيقها تتعدد وتختلف بتعدد واختلاف الواقع المعيش، وتبعًا للموازنة بين المصالح والمفاسد في هذا الواقع، قال تعالى: ﴿وَقَالَ يَابَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [يوسف: 67]. فأصل الحكم لله عز وجل وعلى الإنسان أن يأخذ بأسباب النجاة متوكلًا على الحكيم الخبير. وقال سبحانه وتعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 217]. ومادام أهل الكفر على كفرهم يسعون لفتنة المؤمنين عن دينهم بشتى الطرق، فقد وجب على المسلمين الاجتهاد في المصالح التي تعين على التمسك بالدين. وقال جل ثناءه: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة: 219]. فالتفكر والتدبر في آيات الله واستيعاب مقاصدها وتطبيقها بالمنهج الذي ارتضاه الخالق سبحانه دعوة لا تنفك آي القرآن التأكيد عليها. وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: 18]. وقوله عز وجل: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: 28]. وقوله جل شأنه: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية: 21]. وقوله عز وجل: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: 35 - 36]. هذه الآيات الكريمات تنفي المساواة بين المؤمنين والكفار، والمسلمين والمجرمين، والمتقين والعصاة الفاسقين. ونفي المساواة يقتضي أن تنزل كل فئة منزلتها اللائقة بها. وقال سبحانه وتعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: 79].

---

[112] أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، *جامع البيان في تأويل القرآن* (بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 2000)، 10/ 387.

[113] جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 91–96؛ صلاح سلطان، *سورة الكهف منهجيات في الإصلاح والتغيير، دراسة تأصيلية تطبيقية* (الولايات المتحدة الأمريكية: دار سلطان للنشر، 2008)، 7–12.

وهنا يتجلى التصرف بمقتضى المصلحة الغالبة دون الالتفات إلى الخلق اليسير، وفي هذا من الفقه العملُ بالمصالح إذا تحقق وجهها، وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه. وقال عز وجل على لسان موسى عليه السلام: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ [طه: 94]. وفي كل ذلك – على تنوع أساليبه – جواز التصرف في الأحكام والسياسات بحسن رعاية المصالح ودفع أعظم المفسدتين. فحينما يتعدد المخاطبون وتتنوع مستوياتهم، وتتعدد المواقف بتعدد التحديات وتنوعها لا بد من تنوع الخطاب، وذلك منهاج قرآني طالما كان المقصد هو تحقيق المصالح الشرعية المعتبرة. وهو ما يمكن أن نطلق عليه الأسلوب الدعوي الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة من كفار قريش ومن جاورها من العرب، وكذلك مع اليهود والنصارى[114].

2. منهاج التلطف والحكمة في التعامل مع الآخرين عندما يكون ذلك هو السبيل إلى الحفاظ على الذات التي ستسعى لتحقيق المقاصد الشرعية المعتبرة، وفي المقامات المناسبة له قالت تعالى: ﴿وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا﴾ [الكهف: ١٩ - ٢٠]. وهذا هو أسلوب الرحمة والرفق وتأليف القلوب، الذي اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم[115]. وفي هذا المنهج لا مكان للتنازل عن ثوابت الدين وما يمس العقيدة، بل يكون في حدود المباح من المعاملات التي لا تتعارض مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية.

3. منهاج الغلظة الرادعة في المقامِ المناسب لها قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [التوبة: ٧٣، التحريم: 9]. والذي سلك فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الحزم والحرب النفسية، وإظهار القوة من خلال العمليات العسكرية والحربية[116]. ولما كان لكل مقام مقال فمن الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلامية توظيف المنهج المناسب للمقام المناسب له مراعاةً للمصلحة وإظهارًا للإعجاز الإلهي في جعل هذه الدعوة هي الخاتمة للشرائع التي أرسل بها رسله منذ آدم إلى محمد صلى الله عليهم أجمعين.

4. منهاج إغاظة الكفار المعتدين، في المقام المناسب له قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حولهم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَسُولِ اللهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [التوبة: ١٢٠]. وهذه دعوة للمؤمنين للعمل في شتى المجالات الدنيوية المباحة وتحصيل الريادة فيها نصرة للإسلام وبالتالي إغاظة الكفار الذين لا يقبلون وجود الإسلام والمظاهر الإسلامية في أي جانب من جوانب الحياة.

5. منهاج الجدال والحوار بالتي هي أحسن، إلا مع الذين ظلموا قال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: 46]. بيانًا للأخلاق الإسلامية التي تنبع من الإيمان بالله وما أنزل من وحي منظم لحركة الإنسانية كلها.

6. منهاج الصبر على مقولات الشرك، وإحالة أمر رؤوس المكذبين إلى القادر القاهر قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (١٠) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا﴾ [المزمل: 10-11]. إعمالا

---

[114] عيد فتحي عبد اللطيف عبد العزيز - Mehmet Akın، "Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi" ، *معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين (مشركو قريش والجزيرة)* 60 (يونيو، 2018)، 123-124، 130-132.

[115] عيد فتحي عبد اللطيف عبد العزيز - Mehmet Akın، "Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi" ، *معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين (مشركو قريش والجزيرة)* 60 (يونيو، 2018)، 134–135.

[116] عيد فتحي عبد اللطيف عبد العزيز - Mehmet Akın، "Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi" ، *معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين (مشركو قريش والجزيرة)* 60 (يونيو، 2018)، 105–111.

لجهاد الدفع بل والإنكار الداخلي الذي يمثل الحد الأدنى منه في موضعه المناسب. وهذا ليس تراجعًا عن نصرة الإسلام بل إنه تطبيقٌ واعٍ للشريعة الإسلامية الخاتمة.

7. منهاج بذل المعرفة والعمل للكافة، حتى للمشرك الطالب للمعرفة قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: 6]. فالمعرفة من المشترك الإنساني العام الذي جعله الله حق لكل البشر، وأولها التعريف بالله عز وجل ودينه الحنيف وتذكير الآخر بمآلات عناده وثواب إيمانه وعمله بما يرضاه الخالق.

8. منهاج التمييز بين فصائل الآخرين وتياراتهم ومذاهبهم قال تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٤) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 113-115]. وقال تعالى: ﴿أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٠) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 100-101]. فالتعميم صفة غير محمودة في أي شيء لا سيما في الدين والأحكام فكل شخص يحاسب على ما جنته يداه. ولا شك أن هذا المنهج القويم يحفظ المسلم من الزلل والظلم.

9. منهاج نسبية العلم الإنساني وجزئية المعرفة الإنسانية؛ تبعا لنسبية مدركات العقل الإنساني بالقياس إلى العلم الإلهي الكلي والمطلق والمحيط قال تعالى: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 76]. وقال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]. فالإنسان بهذا المنهج يعرف أنه عبد لله رب العالمين وسيد لكل شيء غيره، الأمر الذي يمنعه من الشطط والكبر.

10. منهاج التنوع والتعدد والتمايز والاختلاف في الخَلق، والشرائع والملل والنحل والثقافات والحضارات واللغات والقوميات والأنواع والأجناس والألوان والقبائل والشعوب والأمم. ودوام هذه السنة في التعدد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل: 4]. وقال تعالى: "الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى﴾ [طه: 53]. وقال تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148] وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48]. فالتنوع قيمة تعين على التنافس والاجتهاد في فهم الوحي ومقاصده والعمل على إعمار الكون والقيام بمقتضيات الأمانة التي حملها الإنسان دون غيره من المخلوقات.

11. منهاج التدافع والحراك الفكري والاجتماعي الذي يُصلح الخلل ويزيل الظلم ويُعيد العلاقات بين الفرقاء المتمايزين إلى مستوى العدل والتوازن قال تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ [المؤمنون: 96]. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: 34]. وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥١]. ﴿وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: 4]. وهذا المنهاج القرآني في التدافع هو البديل لمنهاج الصراع الذي يصرعُ فيه القوي الضعيفَ، فيُنهي سنة التعددية والتمايز والاختلاف قال تعالى: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧-٨]. إذ يكون التدافع منة مقتضيات التنوع والتنافس في طاعة الله وإتيان أوامره واجتناب نواهيه.

12. منهاج الضرورات المُبيحة للمحظورات، والتي تُقَدَّرُ بقدرها قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]. وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105) مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظيم﴾ [النحل: 105 – 106]. وهذا منهج يحفظ مقاصد الشريعة الخمس الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وييسر للمسلم سبيل طاعة الله عز وجل.

ولا شك أن القرآن الكريم جامع وشامل لثوابت العقيدة والشريعة الإسلامية ومنظومة القيم والأخلاق ومعالم عالمي الغيب والشهادة، ورسم معالم المناهج التي تفتح أبواب العقل والفكر لمواكبة كل المستجدات عبر الزمان والمكان، ووضع الأساليب والقواعد والنظريات وفلسفة التشريع لكل ما يأتي به الزمان، على عكس دعوى أن كمال الدين لا يعني شموليته، بل يعني كماله بالنسبة للواقع النبوي دون أن يكون كماله وشموله لما يأتي من الزمان والمكان بعد العصر النبوي. وقد اشتمل القرآن على أدلة شموليته، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: 3] وقال أيضا: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38]. وقد تدينت الأمة بهذا الدين ولم تشعر بنقص في هذا الاكتمال والشمول، فالقرآن كتاب ﴿أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1] أي أنه نص كامل في إحكامه ومحكم في تفصيله[117]. وهذا ثابت لا مراء فيه ولم يخرج عنه إلا أصحاب الأحقاد أو المنبهرين بالمذاهب الوافدة الحاقدة على الأديان والتي أفرطت في تقديم الإنسان وتأليهه والزعم بأنه لا حاجة إلى قوة علوية توجهه وتدبر أموره.

كما أن المنهاج الوسطي في التعامل مع الأنبياء والمرسلين كبشرٍ يُوحَى إليهم بشر تسري عليهم سنن الله في البشر، وهم كذلك معصومون فيما يُبلغون عن الله من نبأ السماء العظيم. فهذا المنهاج المبثوث في تضاعيف الكتاب المجيد هو الذي يعصم من غلوي الإفراط والتفريط في هؤلاء الأنبياء، إذ يعصم من تأليههم وعبادتهم من دون الله كما يعصم من تكذيبهم وقتلهم.

5.3.2. مظاهر إعجاز القرآن الكريم لدى محمد عمارة

ورد جذر "عجز" في القرآن الكريم أربعًا وعشرين مرةً، لكن عشرين موضعًا منها جاء في سياق بيان ضعف المخلوق أمام الخالق، بينما ورد في أربع مواضع بلفظ "عَجوز" الدال على كبر السن[118]. ولم يرد مصطلح المعجزة في القرآن الكريم، فقد استخدم القرآن الكريم ألفاظ "الآية" و"البينة" و"البرهان" و"السلطان" للتعبير عن الدلائل العقلية والحسية والحجج المؤيدة للرسل في محاجة أقوامهم، لكن القرآن بالطبع آية معجزة أعجزت الجميع أن يأتوا بمثله منذ نزوله منجمًا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر إعجازه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ويمثل القرآن الكريم رأس مصادر المعرفة عند المسلمين، فهو أول المصادر وأصدقها وأرفعها درجة وأول الأدلة وأقواها وأعظمها، فهو كلمة الله ووحيه المباشر إلى النبوة الخاتمة، وهو المتواتر المعجز المتحدي، حتى لقد شهد له بالإعجاز كثيرون من خارج دائرة الإيمان بالإسلام نفسها[119]. وهذا ما لم يحدث لغيره من الكتب الأخرى التي حرفها أصحابها، وقد جعل محمد عمارة مدار كتاباته عليه.

وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢]. ويقول أيضا: ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [السجدة: ٢]. ويقول أيضا: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ

---

[117] محمد عمارة، *التأويل العبثي للوحي والنبوة والدين (دراسة نقدية لكتاب: بسط التجربة النبوية)* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، د.ت)، 41.

[118] المواضع التي جاء فيها جذر "عجز" بصيغة الفعل هي: المائدة: 31، الأنفال: 59، فاطر: 44، الجن: 12، وبصيغة الفاعل، هي: الحج: 51، سبأ: 5 و38، وبصيغة مُفْعِل، هي: الأنعام: 134، التوبة: 2 و3، يونس: 53، هود: 20 و33، النحل: 46، النور: 57، العنكبوت: 22، الزمر: 51، الشورى: 31، الأحقاف: 32، وبصيغة فَعُول، هي: هود: 72، الشعراء: 171، الصافات: 135، الذاريات: 29.

[119] عمارة، *حقائق وشبهات حول معنى النسخ في القرآن الكريم*، 27؛ عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 27، 60-62؛ جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 81.

حميد﴾ [فصلت: ٤١]. ويقول أيضا: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ محفُوظٍ﴾ [البروج: 21-22]. ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) في كِتَابٍ مَّكْنُون (78) لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ العالَمِينَ﴾ [الواقعة: ٨٠-٧٧]. ويقول أيضا: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِند غير اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٨٢]. ويقول أيضا: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]. ويقول أيضا: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: 17 - 19]. ويقول أيضا: ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٧]. ويقول أيضا: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ مُفَصَّلٗاۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٞ مِّن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ (114) وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقٗا وَعَدۡلٗاۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ﴾ [الأنعام ١١٤-١١٥]. ويقول أيضا: ﴿قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا﴾ [الإسراء: 88]. ويقول أيضا: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (13) فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾ [هود ١٣-١٤]. ويقول أيضا: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٧) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: 37-38]. ويقول أيضا: ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٣) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ [الطور: 33-34]. فتلك جميعا آيات صادقة ثابتة تدل على حفظ الله لكتابه وتحديه لكل المخلوقات في كل زمان ومكان أن يأتوا بمثله، وهذا ما لن يكون منهم ولو اجتمعوا له. فكانت دعوته وتحديه للإتيان بمثله معجزةً إلى جانب بقائه محفوظًا دون تغيير أو تحريف نقص أو زيادة؛ لتستمر الدعوة ويستمر الإعجاز ما بقي الليل والنهار.

1.5.3.2. الإعجاز القرآني في التحدي

فالقرآن الكريم إلهيٌّ لفظًا ومعنًى معًا، وإعجازه لم يقتصر على المعاني فقط وإنما هو معجز بالصياغات والنظم والتركيب والألفاظ. ولهذا كله ومنذ بدء نزول القرآن الكريم كان الإعلان عن أنه المعجز المتحدي لا للعرب وحدهم ولا للبشر المعاصرين لنزوله فقط، بل للإنس والجن قاطبة وعبر الزمان والمكان وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وصدق الله إذ يقول: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٣) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 23-24][120].

وعندما تحدى القرآن جميع المكذبين بحقيقة أنه الوحي المجسّد لنبأ السماء العظيم، ودعاهم - إن كانوا صادقين - أن يستجمعوا طاقاتهم وملكاتهم ويجمعوا شركاءهم ومعبوداتهم ليأتوا بعشر سور من القرآن أو بسورة من مثله، ظهر في تلك الدعوة أيضًا نموذجٌ من نماذج الإعجاز القرآني؛ حيث وظَّف النص الحكيم لفظةَ "المِثْل" دون غيرها من كلمات التشبيه والمقارنة كلفظة "النِّد" التي تعني المشاركة في الجوهر فقط، ولفظة "الشِّبه" التي تعني المشاركة في الكيفية فقط، ولفظة "الشَّكل" التي تعني المشاركة في القدر والمساحة، أما لفظة "المثل" كما يقول الراغب الأصفهاني، فإنها عامة في ذلك كله المشاركة في الجوهر والكيفية والقدر والمساحة[121]. أي أن المماثلة تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف فهي تستلزم المشابهة وزيادة. ودلالة ذلك أن التعجيز عن أن يأتوا بمثله ليس مقصودًا لذاته، بل المقصود هو إظهار أن هذا الكتاب حقٌّ وأن الرسول الذي جاء به صادقٌ، كما هو الحال مع معجزات الأنبياء جميعهم؛

---

120 محمد عمارة، *القرآن يتحدى* (القاهرة، مصر: مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، 2009)، 5–6.

121 عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 19–21؛ جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 82–83؛ عمارة، *القرآن يتحدى*، 15–16.

ليؤمن الناس ويُصدِّقوا بما أظهر عجزهم البشري أمام المعجزات الإلهية[122]. فالقرآن كتاب يفوق كل الكتب الأخرى إحكامًا في النظم والمعنى.

ولذلك فوجود صفة من صفات القرآن في متنٍ ما لا تجعله قرآنًا سواء كان ذلك الكلام نثرًا أو شعرًا؛ إذ لا بد للمثل من المشاركة في جميع الوجوه لا في وجه واحد منها. فالقرآن متميِّز ومفارق لكل ألوان الإبداع البشري في الصنعة والإبداع والتركيب والتناسب والهندسة، فضلًا عن المضامين والمعاني الإبداع. فالقرآن الكريم متعدد في وجوه الإعجاز، ففيه إعجاز في النظم وإعجاز في البلاغة وإعجاز في تميز الأسلوب القرآني المفارق للنثر والشعر وإعجاز في الإخبار بالغيب من أنباء الأولين والآخرين وبدء الخلق وأسرار الكون وعالم الآخرة، وإعجاز في الإشارة إلى الحقائق العلمية والآيات الكونية التي ما كانت لتخطر على قلب بشر تلقَّاه أو مفسر فسَّره في عصر التنزيل[123]. وفي كل تلك النواحي دعوة إلى الاهتمام بالقرآن الكريم وعدم الإفراط في أحد وجوه إعجازه دون الأخرى؛ إذ يُخرج ذلك الإفراطُ القرآنَ من غاية تنزيله وخلوده.

ورغم وجود تفاسير كثيرة ومتعددة المصادر والمقاصد في تراثنا الإسلامي لعدد من كبار المفسرين القدامى، فإن التفسيرات الجديدة لآيات الإشارات العلمية الكونية في القرآن ما كان ليدركها المفسرون القدماء بمن فيهم الصحابة والتابعون قبل إعانة المكتشفات العلمية الحديثة على فتح أبواب هذه التفسيرات، أو تلمُّس ما قد يكون مكنونًا فيها من أوجه إعجاز، فقد ظلت هذه الحقائق مكنونة في القرآن حتى كشف عنها تطور العلم الطبيعي حديثًا، مع الحذر والانتباه إلى المبالغات والأكاذيب الكثيرة المنتشرة تحت غطاء ومسمى وذريعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وكان الشيخ طنطاوي جوهري (ت. 1940م) أحد كبار العلماء المصريين الذين ظهروا في مصر في العصر الحديث وكتب في هذا المجال وبرع فيه وكتب أكثر من كتاب في هذا المجال مثل: جواهر العلوم، والجواهر في تفسير القرآن الكريم[124]، وقد بالغ كثيرًا في ذلك الكتاب حتى صار أبعد ما يكون عن التفسير منه إلى كتاب موسوعي في علوم شتى. وهناك غيره كثير من المفسرين والعلماء الذين مالوا إلى الإعجاز العلمي والإعجاز العددي رغم وجود ضابط مهم وهو أن العلم تابع للقرآن لا العكس فلا يُفسَّر أي نص قرآني بفرض علمي أو بنظرية علمية؛ لأن هذه الفروض والنظريات ظنية تصيب تارة وتخطئ أخرى.

كما يظهر إعجاز القرآن الكريم في القدرة الدائمة – عبر الزمان والمكان وأنواع أجناس الإنسان – على خلق الفرد السَّوي، والهداية إلى الطريق المستقيم وتحقيق سعادتَي الدنيا والآخرة. وبوجوه الإعجاز هذه وغيرها يظل الباب مفتوحًا أمام العقل المتدبر في أسرار القرآن لاكتشاف وجوه جديدة للإعجاز والاطلاع على أسرار قرآنية لم يعرفها الأقدمون والاهتداء إلى عجائب - في هذا الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه - لم يهتد إليها السابقون من المفسرين[125] دون أن يعني ذلك رد ما وصلوا إليه. وقد وظَّفَ محمد عمارة ذلك المدخل جليًّا في ردوده على الشبهات التي كشف تهافتها وعدم استقامتها في كثير من كتبه ولقاءاته.

ولما كان الإعجاز القرآني متحديًّا دائمًا وأبدًا لكل أصحاب العقائد والفلسفات الخارجة عن العبودية لله وحده في عصر نزوله وعلى امتداد الزمان والمكان، كانت معارضته والافتراء عليه ومحاولات تشويهه هي الأخرى دائمة على امتداد العصور، فسنة التدافع بين الحق والباطل سنة إلاهية عامة ودائمة، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾

---

[122] محمد عبد العظيم الزرقاني، *مناهل العرفان في علوم القرآن* (القاهرة، مصر: دار الحديث، 2001)، 2/ 277.

[123] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 19–23؛ جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 83–85؛ عمارة، *القرآن يتحدى*، 18–19.

[124] *جهود العلماء المصريين في تفسير القرآن الكريم، عيد فتحي عبد العزيز - عبد الكريم أمين سليمان (أنقرة: دار سونشاغ، 2022)، 139–147.*

[125] يحيى رضا جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة* (القاهرة، مصر: مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، 2018)، 83–84؛ محمد عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2012)، 134–136؛ محمد عبد العظيم الزرقاني، *مناهل العرفان في علوم القرآن* (القاهرة، مصر: دار الحديث، 2001)، 278–349.

[الأنعام: 112]. ولم يكن لأيٍّ من البشر أن يستطيع الاستجابة لهذا التحدي المعجز فليس ذلك في استطاعة أي مخلوق[126]. وتستدعي سنة التدافع محاولات من الطرفين لبيان أنه على الحق، كما يقتضي إعجاز القرآن الكريم وخلوده دوام محاولات المعارضة والتحدي إلى جانب فشل تلك المحاولات وهذا إثبات دائم بألوهية القرآن وخاتمية الرسالة المحمدية.

وقد مثَّل القرآن الكريم – لأول مرة في تاريخ معجزات الأنبياء والمرسلين- المعجزةَ الدالة على صدق النبوة والرسالة معًا؛ إذ في الرسالات السابقة كانت المعجزات منفصلة عن كتب الرسالات. كانت المعجزات مادية ثم جاءت معجزة الرسالة الخاتمة والخالدة معجزةً عقلية مثَّلت البلاغ الإلهي بالرسالة الخاتمة القرآن الكريم الذي يحتكم إلى العقل ويدعو إلى التفكر والتدبر والنظر ويستنفر العقل لفهمه. وبعد أن كانت المعجزات السابقة حُجة على مَن شاهدها فقط ومِن ثَمَّ فإنها موقوتة، جاءت معجزة الرسالة الخالدة متحدية لكل صنوف الشرك والكفر والتحريف في عقائد السابقين والمعاصرين للوحي في ذات الكتاب الخالد الذي تعهد الله بحفظه ولم يتركه لحفظ الناس الذين يجوز عليهم الخطأ والنسيان والضلال؛ لتكون تلك المعجزة حجةً دائمةً قائمةً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تواجه مقولات المعاندين وافتراءات المخالفين مَهما تهافتت وبلغت حدها في الغرابة، بل سجلها في آياته وسوره وحاور أصحابها[127] إثباتًا لإعجازه وتثبيتًا لقلوب المؤمنين به على مر العصور، وليكون كذلك مرجعًا يعود إليه مَن يحاور هؤلاء المخالفين ويستقي من منهجيته. وقد استفاد محمد عمارة من تلك المنهجية كثيرًا وظهرت آثارها في مؤلفاته ومناظراته وهذا منهج علمي محمود له وقد وُفِّقَ في توظيفه والاستشهاد به.

2.5.3.2. الإعجاز القرآني في حفظه

ومن إعجاز القرآن الكريم أنه محفوظ حِفظًا إلهيًّا لا يمكن تحريفه مَهما حاول أعداؤه، بل إن من مظاهر إعجازه أيضًا أنه قد تخصص له جهاز كامل من الكُتَّاب في وقت نزوله لتدوينه بما تيسر له من أدوات في ذلك الوقت إلى جانب حفظه في الصدور وتطبيقه حيًّا في المجتمع ابتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآنًا يمشي على الأرض، والصحابة الذين كانوا لا يتجاوزون ما تحفظه صدورهم حتى تُجريه حواسهم تطبيقًا عمليًّا مؤثرًا في حياتهم. ثم في مرحلةِ جَمعِه في مصحف واحد في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق، ومِن بعده جمعُه في مصحف عثمان. وإلى يومنا هذا يظل الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه حفظًا إلهيًّا ومعجزة خالدة لا تبخل على من بذل نفسه في تدبرها واستيعاب مقاصدها. ولذلك كَثُرَ مفسرو القرآن الكريم ومحاولات فقهه في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي، وحتى خارج العالم العربي كثر علماء التفسير في كل عصر ومصر ومنهم المفسرون السلاجقة الأتراك[128]، وكذلك كثر المفسرون من الأتراك العثمانيين[129]. وكل ذلك الاهتمام بالقرآن الكريم أحد أدلة إعجازه إلى درجة أنْ قيد الله من غير المسلمين من المستشرقين المنصفين لدراسة القرآن والإقرار بأنه كتاب إلهي ليس من إنتاج محمد صلى الله عليه وسلم، في مقابل بعض المسلمين الذين رفعوا القداسة عن القرآن ودعوا لدراسته في إطار البيئة التي ظهر فيها باعتبارها المنتِج لهذا النص.

---

[126] جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 85؛ عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 19؛ عمارة، *القرآن يتحدى*، 11، 14.

[127] جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 87؛ عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 19–20؛ عمارة، *القرآن يتحدى*، 13؛ محمد عمارة، *مناقشات هادفة، رد الأزهر على كتاب ما هي حتمية كفارة المسيح؟ وتقرير عن أربع رسائل جلدية لرسول الله* (القاهرة، مصر: مجلة الأزهر، 1426)، 5–8.

[128] عيد فتحي عبد العزيز، *المؤلفات العربية بقلم الأتراك* (رئاسة الشئون الدينية التركية، 2021)، 28–128؛ عيد فتحي عبد العزيز، *علوم القرآن الكريم في العراق وإيران*، عبد الكريم أمين سليمان (أنقرة - تركيا: دار سونشاغ، 2022)، 40–132.

[129] عيد فتحي عبد العزيز، *دور العثمانيين في خدمة العلوم الإسلامية* (أنقرة - تركيا: رئاسة الشئون الدينية التركية، 2020)، 61–92؛ عيد فتحي عبد العزيز، *مجلة كلية الإلهيات - جامعة بايبورت*، "جهود العلماء الأتراك في خدمة القرآن الكريم" 7 (2018)، 57–85.

كما أنه ليس هناك فرصة لأن يكون القرآن الكريم كتابًا قابلًا للزيادة والنقصان، فقد جاء محكمًا لدرجة أن نصَّه مقسم إلى أربعة أرباع يبدأ كل ربع منها بالحمد لله، فالربع الأول يبدأ بقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 1]، والربع الثاني يبدأ بقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: 1]، والربع الثالث يبدأ بقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ [الكهف: 1]، والربع الرابع يبدأ بقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: 1]. كما بدأ هذا النص الكامل في إحكامه والمحكم في تفصيله بإعلان أن الله هو رب العالمين، فإنه كذلك اختتم واكتمل بإعلان أن الله هو رب الناس[130]. وتلك وقفات أجاد فيها عمارة ووظفها ببراعة في ردوده المنطقية والعقلية القائمة على أساس الوحي نفسه على أصحاب النزعات التاريخية ومن وصفهم بأنهم يؤلون القرآن تأويلًا عبثيًّا؛ إذ لا يثبت لهم دليل فيما يدَّعُون.

وليس العبرة بكثرة معجزات نبيٍّ ما، بل إن كثرة المعجزات وشدة إدهاشها إنما استدعته غلظة قلوب الذين بُعث فيهم النبي أو كثُر فيهم عدد المرسلين، وليس في ذلك تمييزٌ لنبي على غيره لكثرة معجزاته، لكنه قد قاد -بفساد الاعتقاد- إلى أن اتخذت بعض الأمم منها سبيلًا لتأليه أنبيائها[131]. كما أن عجز البشر في ذلك الموضع ليس بسبب صرف الله الناس عن إتيانهم بمثل القرآن، بل لأنهم -وهم أصحاب الفصاحة والبيان- أصحاب الخبرة والتجربة الثاقبة التي كشفت لهم ما في القرآن من مستوى لغوي وبلاغي يفوق ما وصلوا إليه[132] فاعترفوا بأن هذا القرآن يَعلو ولا يُعلى عليه، وسخروا ممن ادعى أنه جاء بمثله وعلى رأسهم مسيلمة بن حبيب الكذاب الذي قُتل في معركة اليمامة عام 12 هجرية على يد وحشي بن حرب الحبشي (ت. 39هـ).

وبالنظر إلى أن القرآن الكريم خاتم الوحي الإلهي فإنه يحوي ما لا يُستنفَذ من المعاني في جيل واحد من المسلمين، بل يظل بين يدي كل جيل يكتشف فيه ما لم يكتشفه سابقوه، ولا شك أن ذلك وجه من وجوه إعجازه، إضافة إلى توسع الفهم تبعًا لما اكتسبه العقل البشري من أحداث واقعِه وتفاعلاته من علوم ومعارف من خارج دائرة النص المكتوب. فاهتمام النص بالأحكام الكلية في معظمه وقابلية ذلك لتعدد الأفهام ومراعاة الأعذار والظروف الطارئة، وإمكانية تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان هو لا شك مظهر من مظاهر الإعجاز والمرونة الناتجة عن شمول المقاصد للمصالح الدنيوية والأخروية والتفصيل في المحظورات أو المحرمات لقلتها نسبيًّا.

4.2. التفسير والتأويل لدى محمد عمارة

التفسير هو الإيضاح والتبين. وفي الاصطلاح هو العلم الذي يُبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. والتأويل مرادف للتفسير في أشهر معانيه، لكنه يختلف عند المفسرين بين المساواة التامة للتفسير لا سيما عند متقدمي المفسرين، وبين القول بالعموم والخصوص بينهما، فيجعلون التفسير أعم من التأويل الذي يعني بيان مدلول اللفظ بغير المتبادر منه لدليل، وبين المباينة التامة بين التفسير والتأويل[133].

وتدور كتابات محمد عمارة عن التأويل باعتباره خاص في مقابل عموم التفسير، فالتأويل يكون في غير الظاهر، وهو مبحث من مباحث تفسير القرآن الكريم بشرط ضبطه بضوابط اللغة والاعتقاد؛ كي لا يصل إلى العبث والغلو[134]، ويؤكد في مواضع كثيرة على ذلك. كما كان حريصًا على عدم القول بما لا يقبله النص بل يُولي النص مكانة كبيرة في كل ما يقدمه.

---

130 عمارة، *التأويل العبثي للوحي والنبوة والدين (دراسة نقدية لكتاب: بسط التجربة النبوية)*، 42.

131 محمد عمارة، *ملاحظات علمية على كتاب: المسيح في الإسلام للدكتور ميشال الحايك* (القاهرة، مصر: مجلة الأزهر، 1427)، 121.

132 الزرقاني، *مناهل العرفان في علوم القرآن*، 349–354.

133 الزرقاني، *مناهل العرفان في علوم القرآن*، 2/ 7-9؛ *Tefsir Usulu* (istanbul: M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı ، Muhsin Demirci، Yayınları، (2019، 19–20، 284–285.

134 عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 157–161.

وقد واجه الفكر الإسلامي قديمًا وحديثًا نزعاتٍ من الغلو إفراطًا وتفريطًا في تعامله مع النص الديني كتابًا وسنةً، فظهر أصحاب النزعة النصوصية الحرفية الذين خلطوا بين الرأي والهوى الذي لا قانون له، فوقفوا عند ظواهر النصوص رافضين التأويل بإطلاق ومنكرين المجاز في النص الديني ومعادين للرأي والنظر العقلي. وفي المقابل أصحاب النزعة الباطنية الذين غالوا في التأويل وعمموه خارج ضوابط اللغة وثوابت الإسلام متعللين بأن لكل ظاهر باطنًا ولكل تنزيل تأويلًا فخرجوا بما جاءوا به عن كل المعاني والأحكام التي حملها الوحي الكريم[135]. وقد ردَّ عليهم محمد عمارة ذلك الفعل وأسس لرده بأنهم من ناحية لم يهتموا بمقاصد النص الحكيم، ومن ناحية أخرى أهملوا قداسته وتوسعوا في التأويلات المنافية لدلالات الألفاظ وسياق الآيات الكريمة. وهكذا وقف عمارة موقفًا وسطيًّا فقرأ النص الإلهي قراءة تليق بقدسيته وطالعه من خلال النصوص التراثية على مر عصور الحضارة الإسلامية؛ ليخرج منه واعيًا بمقاصده وخصائص خطابه الذي لا يقدِّم كل معانيه دفعة واحدة في عصر واحد من العصور، ولأهل جيل من الأجيال.

1.4.2. التأويل الإسلامي والتأويل الغربي "الهيرمينوطيقا"

احتل مصطلح التأويل مساحة واسعة في دراسات ومؤلفات محمد عمارة[136]، وأشملها هو كتاب قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي، وفيه عرض لفلسفة الهيرمينوطيقا التي ظهرت في أوربا في القرن الثامن عشر الميلادي استمرارًا لمفهوم "التأويل" المعروف في الفكر الغربي منذ العصر اليوناني، وقد تجاوزت هذه الفلسفة كل الخطوط حتى حكمت في تأويلها للنصوص المقدسة لدى اليهود والنصارى بموت الإله – تعالى الله عن ذلك عُلوًّا كبيرًا- وحكمت بموت المؤلف في تأويل النصوص الأدبية والفنية. ورفعت راية "التاريخية" في الحكم على كل النصوص، فصارت في الغرب عِلمًا لفهم النص أَحَلَّ "الدلالةَ" و"المغزى" مَحَلَّ "المعنى"، وأقام القطيعة مع الموروث مهما كانت درجة ثبوته ومجاله المعرفي، لا سيما الموروث الديني. وقد أكد عمارة رفضه لتوظيف نظرية التأويل الغربية هذه على النص القرآني[137]؛ لأنها كانت رد فعل لظروف غريبة عن المجتمع العربي المسلم إلى جانب قدسية القرآن الكريم. وهذه نظرة دينية صحيحة أعانت محمد عمارة على الانضباط في التعامل مع النصوص الدينية وغيرها من محتويات التراث.

فالقرآن الكريم كتاب قد أُحكمت آياته وفُصلت تفصيلًا ليس له حد أدنى وحد أعلى، كما ادعى من رفضوا فكرة اكتمال الدين، وفسروا قول الله تعالى: ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ﴾ [المائدة: 3] بأنها تعني اكتمال الحد الأدنى للدين، واستمرار الحاجة إلى قراءات مختلفة للنص أو حتى الخروج التام عن النص وتجاهله لأنه لم يعد يفي بمتطلبات العصر[138]. ويؤكد محمد عمارة أن هذا الإحكام القرآني كفيل بمواكبة ما يستجد من حوادث بعد اكتمال الدين واكتمال الوحي القرآني، وذلك بإعمال النص بالفقه الذي يقيس المستجدات على ما احتواه النص المحكم من مناهج وقواعد ونظريات وأحكام وفلسفة تشريع[139].

كما قدم الدوافع التي وجهت إلى التأويل في الهيرمينوطيقا الغربية وتجاوُز ظاهر اللفظ إلى باطنه وتعدِّي الحقيقة إلى المجاز، وهي التحرر من قيد النص المقدس في محاولة التوفيق بين ما جاء في ذلك النص وبين ما يراه

---

[135] محمد عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات* (القاهرة، مصر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2006)، 205؛ M. Sait Şimşek، *Günümüz Tefsir Problemleri* (istanbul: hikmetevi yayınları، د.ت)، 46–41.

[136] ينظر كتبه مثل: قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي، سلسلة هذا هو الإسلام (8) مكتبة الشروق الدولية الطبعة الأولى 2006م؛ سقوط الغلو العلماني، التفسير الماركسي للإسلام، دار الشروق، 1996م؛ الإسلام بين التنوير والتزوير، دار الشروق، 1996م؛ مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية، نهضة مصر، 2000م.

[137] محمد عمارة، *في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2003)، 145–154؛ محمد عمارة، *سقوط الغلو العلماني* (دار الشروق، 1995)، 234.

[138] محمد عمارة، *سقوط الغلو العلماني* (دار الشروق، 1995)، 184، 186، 286-287، 375.

[139] عمارة، *التأويل العبثي للوحي والنبوة والدين (دراسة نقدية لكتاب: بسط التجربة النبوية)*، 39.

صاحب التأويل. أو ابتغاءَ التوفيق بين ما يُفهم من صريح اللفظ وبين ما يَقتضيه العقل. أو رغبةً في مزيد من العمق في الآراء التي يحويها صريح النص المقدس. ولم يتوقف ذلك التأويل على النصوص المقدسة، بل كان يسير في اتجاه كل نص ذي سلطة ثقافية أو اجتماعية. كما أن اتجاه ذلك التأويل عَمِل على تجريد الكلمات من المعاني الحقيقية وتحويلها إلى عالم المجاز، والنفاذ إلى ما فيها من خفايا مستورة دون الاقتناع بالظاهر الذي لا يقنع به إلا عامة الناس. واستمر في الغلو حتى انتقل إلى ما هو أبعد من مجازات الألفاظ، حتى قيل إن قراءة الكتاب المقدس "الإنجيل" تحكمها مستويات القراءة المتعددة؛ فالرجل البسيط يكفيه "جسد" الكتاب المقدس، والمتقدم في الفهم يدرك "روح" هذا الكتاب، والرجل الكامل هو الذي يفهمه بالناموس النفساني الذي يطلع على الغيب، فهناك فرق بين ما يمكن أن يُفسَّر حرفيًّا، وما يجب أن يُؤوَّل باطنيًّا[140].

2.4.2. دلالات النص ومستويات الفهم الهيرمينوطيقي

وقد بيَّن محمد عمارة تطور دلالات النص الديني الواحد حتى صارت أربع دلالات، هي: الدلالة الحرفية، والدلالة المجازية، والدلالة الأخلاقية، والدلالة الباطنية. ويتوصل القارئ إلى المستويين الأول والثاني أي الظاهر والمجاز عن طريق التلاوة، أما المستويان الثالث والرابع فلا وصول إليهما إلا بالتدبر في سَعْيٍ إلى حقيقة معنى النص وحقيقة قصد الخطاب، دون الدعوة إلى القطيعة بين القارئ المؤوِّل وبين مصدر النص وصاحبه. وقد انتقلت في القرن الثامن عشر حداثة التنوير الغربي من السعي لحقيقة مقصد صاحب النص إلى تحرير فهم القارئ للنص من تلك المقاصد والمعاني التي ابتغاها المؤلِّف من مؤلَّفه. وبهذه الطريقة تبلور مفهوم الهيرمينوطيقا الذي عمِل على إحلال "دين طبيعي" محل "الدين الإلهي"، والواقع المادي محل المقاصد الإلهية[141]. وهذا عرض ناقد قدمه محمد عمارة وهو ناتج من استيعابه للمذاهب الغربية دون أن تجرفه في تيارها بعيدًا عن جادة الصواب في التعامل مع النصوص.

وأبرز عمارة كيف أن هذه الهيرمينوطيقا قد أقامت نظريتها على تقديم سؤال: ما الفهم؟ قبل سؤال: ما معنى هذا النص؟ وحُكِمَ على النص ومعانيه بالتاريخية والنسبية، وصار التطور التاريخي مُلغِيًا لمعاني هذا النص وأحكامه ومقاصد مبدعه، حتى أصبح القارئ هو "مُنتِج النص"، فتعددت الدلالات بتعدد القراءات، وزال الثبات واليقين عن مقاصد النص، وتلاشت ضوابط التأويل التي تحفظ ثوابت المعاني والقيم والأخلاق والعقائد. وتحولت علوم التفسير والتأويل من البحث عن الدلالة إلى علم الهيرمينوطيقا الذي يبحث في آليات الفهم، وصار القارئ موضعًا للبحث بدلًا من المتكلم، وبعد أن كان تفسير النص يعتمد على التوصل إلى قصد المتكلم صارت دراسة النصوص محاولة لمعرفة آليات الفهم. مما أثار مشكلات لم تكن مطروحة من قبل، كالإطار الاجتماعي والثقافي والحضاري الذي يُنتَج فيه النص بالمقارنة مع الإطار الذي تُستقبَل فيه، أي صار البعدان الزماني والمكاني اللذان يَفصلان بين النص والقارئ عائقًا أمام فهم النص[142]. وهذه فكرة غريبة عن الثقافة الإسلامية التي تقدس النص الإلهي الخالد الذي جاء هدى ورحمة للعالمين.

وأشار محمد عمارة إلى أن فكرة تأويل الهيرمينوطيقا الغربية تبدأ عند أصحابها عندما لا يكون القارئ مسرورًا بالانتماء إلى تقليد متوارث، مما يدفعه إلى قطع علاقة الانتماء لتقديم دلالةٍ ما تكون في الغالب بعيدة عما تقتضيه ألفاظ

---

[140] محمد عمارة، *قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2006)، 10؛ محمد عمارة، *خطر النزعة التاريخية على ثوابت الإسلام* (مكتبة وهبة، د.ت)، 26، 36.

[141] محمد عمارة، *قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2006)، 11–12؛ محمد عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2012)، 157–161؛ محمد علي أبو هندي، *مشروع النهضة بين الإسلام والعلمانية، دراسة في فكر محمد عمارة ومحمد عابد الجابري* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 1431)، 85–86؛ محمد عمارة، *رد افتراءات الجابري على القرآن الكريم* (دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، د.ت)، 30؛ محمد عمارة، *مقالات الغلو الديني واللادينيي* (مكتبة الشروق الدولية، 1424)، 78.

[142] محمد عمارة، *قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2006)، 13؛ محمد عمارة، *خطر النزعة التاريخية على ثوابت الإسلام* (مكتبة وهبة، د.ت)، 25–28.

النص وسياقه. فالقارئ يمكنه أن يستخرج من النص "دلالة" من إسقاطه هو لا علاقة لها بمراد المؤلِّف، فيسعى بهذا الفهم إلى فهم المؤلَّف أحسن مما يفهم المؤلِّف نفسه. فالنص لدى أرباب الهيرمينوطيقا هو كل خطاب أثبتته الكتابة فانفصل بذلك عن صاحبه.

وهكذا جعلت تلك الفلسفةُ الوضعية الواقعيةُ المصدرَ الوحيد للمعرفة الحقة هو الواقع، وجعلت الحق والعلم ثمرة التجربة دون سواها. وأنسنت الفلسفةُ الوضعيةُ النصَّ الديني -التوراة- وعاملتها كما تعامل النصوص الأدبية، وأعادت إنتاجها بالتأويل الرمزي الإشاري، وفرَّغت الدين وحوَّلته إلى دين طبيعي، وعزلت أخلاقياته عن اللاهوت، وقطعت صلتها بالنبوة والمعجزة والوحي. وحكمت على أسفاره وآياته بأنها إبداع بشري في عصور متطاولة لا قدسية لها. وهكذا صار الحال مع الإنجيل المسيحي، بل لقد تطور الأمر إلى أن جعلت المسيح عليه السلام نفسه مؤوّلًا للتوراة. وهكذا رأت الهيرمينوطيقا الوحي في صورة ما يوحيه القارئ وعالَمه وواقعه لا ما يوحيه الله، فالقارئ أولًا والقارئ آخرًا[143].

3.4.2. التأويل الإسلامي للنص

النص في اصطلاح الإسلاميين، هو ما لا يتطرق إليه احتمال أصلًا، لا من قريب ولا من بعيد، وأنه ما ازداد وضوحًا على الظاهر لمعنى في المتكلم وما لا يحتمل إلا معنى واحدًا وما لا يحتمل التأويل وما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل. بينما التأويل في الهيرمينوطيقا هو أننا نملك الآن قصد النص، ومقصد النص أو هدفه لا يعني نية المؤلف ابتداء أو الجو الاجتماعي والسياسي الذي كان فيه، فالنص يقول أكثر مما أراد الكاتب قوله. ومادام النص قد كُتب فقد استقل عن مؤلِّفه ومقاصدِه، وكذلك بطلت كل مرجعية له. وتكون النتيجة لا أدرية عبثية فوضوية لا مدى لها[144]. فالتأويل الإسلامي منضبط بضوابط عديدة تحفظه عن الشطط.

فالتأويل الإسلامي منبعه الوحي الإلهي وقد بدأت مسيرة التأويل في الحضارة الإسلامية بكتاب الوحي ومصدر الدين القرآن الكريم، وفيه يرد التأويل بمعنى التفسير الذي يدرك الكنه والحقيقة والجوهر والمرجعية والمآلات. ولفهم آلية التأويل الإسلامي اشتملت آيات القرآن الكريم على "المحكَم" الذي تدرك العقول مآلاته وكنه معارفه وأحكامه دون حاجة إلى تأويل، كما جاء بين تلك الآيات "المتشابهُ" الذي يفتح الباب لعقول الراسخين في العلم كي يستنبطوا منه بالاستدلال ما لا تدركه عقول غير الراسخين. كما يترك باب الاجتهاد والاكتشاف أمام الخلَف ليكتشفوا ما لم يكتشفه السلف، فالنص القرآني كنز مفتوح للعقل والقلب دائمًا وأبدًا[145].

وما جاء في القرآن الكريم من متشابه متعلق بآيات الصفات التي قد يتبادر من ظواهر ألفاظها ما يخالف الكمال الإلهي الذي ورد في الآيات المحكمات، فهذه المتشابهات التي توهم مشابهة واجب الوجود للمحدَثات والمخلوقات نردُّها إلى آيات التنزيه المحكمات. فعالم الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمِهِ لحكمةٍ شاءها، أو التي لا يستطيع العقل الإنساني بنسبية إدراكه وقدراته أن يستقل بإدراك كنهه وجوهره، ضربَ القرآن الكريم لهذا العقل على هذه المغيبات الأمثال؛ ليكتفي بهذه الأمثال في التصورات الإيمانية لها[146]. ويثبت إيمانه بالله الخالق وبهذه الغيبيات التي امتلأ الكون بأدلة مباشرة وغير مباشرة على وجودها وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى عليها.

---

143 محمد عمارة، *قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2006)، 19؛ محمد عمارة، *خطر النزعة التاريخية على ثوابت الإسلام* (مكتبة وهبة، د.ت)، 29؛ محمد عمارة، *التفسير الماركسي للإسلام* (القاهرة، مصر: دار الشروق، 2002)، 55.

144 محمد عمارة، *قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2006)، 17–18.

145 محمد عمارة، *قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2006)، 23؛ محمد عمارة، *النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود* (دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2007)، 14.

146 محمد عمارة، *قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2006)، 24؛ د يحيى رضا جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة* (القاهرة، مصر: مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، 2018)، 101؛ محمد عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2012)، 225.

ولهذه الحقيقة التي تميز في متشابه القرآن الكريم بين ما يعلم تأويله الراسخون في العلم وبين ما لا يعلم تأويله إلا الله، جاء اختلاف المفسرين في عطف "الراسخون في العلم" على لفظ الجلالة، أو عدم العطف في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 7]. فالراسخون في العلم وغيرهم من المؤمنين داخلون في قول: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾، ولفظ "الراسخون" معطوف على لفظ الجلالة "الله" في العلم بتأويل المتشابه مما جاء في أحكام عالم الشهادة ومعارفه؛ ليستنبطوا منها بالاستدلال الأحكامَ والعلوم والقوانين الجديدة للوقائع المتجددة بتجدد الواقع دائمًا، إلى جانب المتشابه الذي يمكن ردُّه إلى الآيات المحكمات الشاهدة على مشروعية هذا التأويل وإمكانيته[147]. فهذا ما يمكنهم الوصول إليه بما ميزهم الله من معارف وعلوم جعلتهم يستحقون الوصف بالرسوخ في العلم.

فمدار تلك الرسالة الموكلة إلى الراسخين في العلم بالتأويل والاكتشاف، هي التي عبر عنها قول الله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٢) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 82-83]. فيكون العطف في استنباط ما يتعلق بعالم الشهادة، أما الاقتحام بالتأويل لحقائق عالم الغيب التي استأثر بها العلم الإلهي المطلق والكلي، فذلك صنيع الذين في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ذلك المتشابه ابتغاء الفتنة التي تثير الشبهات ولا تنتهي إلى يقين. وهنا لا يكون في الآية عطف للراسخين على لفظ الجلالة، حيث إن ثمرة الرسوخ تجعلهم مدركين أن محاولات التأويل في هذا الميدان هي عبث لا طائل من ورائه، فلا يعملون على اقتحام هذا الحرم المستور من عِلم علام الغيوب[148]. بل يقفون عند حدودهم خشية لله رب العالمين ولا يتجاوزونها إلى هلاكهم.

ويكون تأويل المؤمنين الذين أطاعوا الله ورسوله لما استأثر الغيب به هو ردُّ علمِه ومآلِه إلى الله ورسوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59]، فمدار التنازع هنا صار في شيءٍ خارجٍ عن عِلمِ الراسخين في العلم، ووجب ردُّه إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أمَّا في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 83]، كان التنازع في "الأمر" والتدبير المتعلق بعالم الشهادة، والأمن والخوف في الاجتماع الإنساني؛ لذلك كان التأويل فيه والاستنباط، للراسخين في العلم دون غيرهم.

وقد ورد غالب الآيات القرآنية التي فيها مصطلح التأويل في إطار الممكن والجائز تأويله في حق من اصطفاه الله بالنبوة، أو أفاض عليه ما يفيضه على أهل العرفان. كقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [الإسراء: 35]، وقوله تعالى: ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: 78]، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: 82]. وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [يوسف: 6]. وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

---

147 محمد عمارة، *قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2006)، 24–25؛ محمد عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2012)، 222، 229.

148 محمد عمارة، *قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2006)، 25–26؛ محمد عمارة، *ابن رشد بين الغرب والإسلام* (القاهرة، مصر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2004)، 36.

يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 21]، وقوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٣٦) قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [يوسف: 36-37]، وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (٤٣) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (٤٤) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ [يوسف: 43-45]، وقوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (١٠٠) رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: 100-101][149]. فمرد فهم تلك المواقف والعلم بها راجع إلى ما يسَّره الله عز وجل لمن اصطفى من عباده ومكنهم به من الفهم القدرة على التأويل بعد أن عملوا بمقتضى العبودية لله وحده وتخلقوا بأخلاق حملة أمانة الاستخلاف الإلهي فارتفع قدرهم وبلغوا تلك المنزلة الرفيعة.

ولهذا كان الخسران هو جزاء كلِّ مَن نسي يوم الدين والحساب، الذي هو غيب استأثر الله بعلمه، عندما يأتيهم تأويل ذلك اليوم، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (٥١) وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٢) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأعراف: 51-53]. لأنهم انشغلوا بما خلقه الله لهم عما خلقهم الله من أجله، فضلوا طريقهم وكذبوا الرسل الذين بعثهم الله لهدايتهم إلى الطريق المستقيم.

وكذلك هو حال الذين كذَّبوا بحقائق عالم الغيب التي لم يحيطوا بها عِلمًا، وأنكروا ما لم يتمكن عقلهم من معرفة جوهر حقائقه؛ لأنهم حاولوا تأويل ما لم يأتهم ولم يتأتَ لهم تأويله، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٧) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٨) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس: 37-39]. فهؤلاء تطاولوا وظنوا أنفسهم قادرين على فهم كل شيء رغم ضعفهم الواضح لدرجة عجزهم أن يأتوا بمثل أقصر سورة من هذا القرآن الذين يدَّعون أنه من صنع محمد صلى الله عليه وسلم.

4.4.2. شروط التأويل ومقاصده

للتأويل الصحيح شروط منها أن يكون المعنى الذي حُمِل عليه اللفظ المؤوَّل محتمَلًا وموافقًا لمنطق الوضع اللغوي، وموافقًا للمحكَم من آيات القرآن الكريم والمتواتر من السنة النبوية. كما أن صرف اللفظ بالتأويل إلى المعنى المرجوح بدل الظاهر الراجح مشروط بوجود دليل يجعل هذا المرجوح أغلب على الظن من المعنى الظاهر، رغم أن التأويل يبقى محصورًا في حدود المعاني المحتملة من اللفظ مع ضرورة أهلية المؤوِّل نفسه[150]. والتأويل الإسلامي مقصده الأساس هو طمأنينة الإيمان الديني وتأكيده، ولم يكن أبدًا سبيلًا لتفريغ الدين من الإيمان، كما تفعل الهيرمينوطيقا. فوجود المتشابه في القرآن الكريم والحاجة إلى التأويل الذي يرده إلى المحكمات، ويُرجع الفروع إلى

---

[149] محمد عمارة، *قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2006)، 26–27.

[150] بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، *البرهان في علوم القرآن* (القاهرة، مصر: دار الحديث، 2006)، 2/ 150-152؛ مساعد بن سليمان الطيار، *مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر* (الرياض - المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، 1427)، 103–104.

الأصول هو ديوان العقلانية المؤمنة، التي تزدهر بتدبر القرآن الكريم. كما أن التأويل الإسلامي للمتشابه يجعل القرآن كله محكمًا؛ لأنه تأويل يرد المتشابه إلى المحكم ويرجع بالفروع إلى الأصول[151]. وهذا ضبط وفهم صحيح للنص القرآني، كما أنه تميُّز للمعجزة القرآنية؛ حيث إن وجود المتشابه الذي استأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة في القرآن الكريم أمر إيجابي وضروري؛ لأن من أركان الدين ومقاصد الوحي الإخبارَ بالغيبيات كأحوال الآخرة، ولا يعلم تأويل ذلك، أي حقيقة ما تؤول إليه هذه الألفاظ إلا الله، وذلك اختبار من الله ليتميز المؤمن من الكافر وأهل الحق من أهل الضلال[152].

والراسخون في العلم وغيرهم في هذا سواء، وإنما يعرف الراسخون ما تحت حكم الحس والعقل، فيقفون عند حدهم ولا يتطاولون إلى معرفة حقيقة ما يخبر به الرسل عن عالم الغيب؛ لأنهم يعلمون أنه لا مجال لحسهم ولا لعقلهم فيه وإنما سبيله التسليم، فيقولون آمنا به كل من عند ربنا[153]، وعلى هذا يكون الوقف عند لفظ الجلالة لازمًا. وإنما خص الراسخين بما ذكر لأنهم هم الذين يفرقون بين مرتبتي ما يجول فيه علمهم وما لا يجول فيه، ومن المحال أن يخلو الكتاب من هذا النوع فيكون كله محكمًا بالمعنى الذي يقابل المتشابه، ويدل قول الله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأعراف: 53]، على أن التأويل هنا بمعنى ما يَؤول إليه الشيء وينطبق عليه لا بمعنى التفسير؛ لهذا لا يقال: لماذا كان القرآن منه محكم ومنه متشابه؟ لأن المتشابه بهذا المعنى من مقاصد الدين فلا يلتمس له سبب؛ لأنه جاء على أصله[154]. وهذا توجيه حسن تميز به محمد عمارة الذي يدرك ما وراء الألفاظ من مقاصد ويستخرج خباياها دون شطط أو قول يخالف الدليل النقلي والعقلي.

وأما التفسير الثاني للمتشابه، وهو كونه ليس قاصرًا على أحوال الآخرة، بل يتناول غيرها من صفات الله التي لا يجوز في العقل أخذها على ظاهرها، وصفات الأنبياء التي من هذا القبيل، نحو قوله تعالى: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: 171]، فإن هذا مما يمنع الدليل العقلي والدليل السمعي من حمله على ظاهره، فهذا هو الذي يأتي الخلاف في علم الراسخين بتأويله، فالذين قالوا بالنفي جعلوا حكمة تخصيص الراسخين بالتسليم والتفويض هي تمييزهم بين الأمرين، وإعطاء كلٍّ حكمَه، وأما القائلون بالإثبات الذين يردون ما تشابه ظاهره من صفات الله وأنبيائه إلى أم الكتاب الذي هو المحكم، ويأخذون من مجموع المحكم ما يمكنهم من فهم المتشابه، فهؤلاء يقولون إنه ما خص الراسخين بهذا العلم إلا لبيان منع غيرهم من الخوض فيه، فهذا خاص بالراسخين لا يجوز تقليدهم فيه وليس لغيرهم التهجم عليه، وهذا خاص بما لا يتعلق بعالم الغيب. فتأويل نبأ الغيب، أي إدراك مآلاته وحقائق كنه أخباره لا يعلمه إلا الله، وتأويل ظواهر الصفات التي تتعارض مع المحكم الذي جاء فيها هو من اختصاص الراسخين في العلم ومحجوب عن غير الراسخين[155].

5.4.2. التأويل بين القصد والغلو

ويؤكد عمارة على أنه ليس طلب التأويل في ذاته بمذمة، بدليل قوله تعالى: "وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم"، وإنما محل الذم المطالبة بتأويله رغبة في الفتنة، والرغبة في التأويل دون أهلية له فيكون تأويله بما يوافق

---

[151] محمد عمارة، *قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2006)، 36-37، 54؛ د يحيى رضا جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة* (القاهرة، مصر: مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، 2018)، 55.

[152] عابدين طه، "مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها"، *المتشابه في القرآن الكريم مفهومه وأسبابه وحكمته* 14/19 (1428)، 137.

[153] تقي الدين أحمد ابن تيمية، *مجموع الفتاوى* (المنصورة، مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 2005)، 35/5، 284/13.

[154] محمد عمارة، *قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2006)، 40.

[155] محمد عمارة، *قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2006)، 40–41؛ عابدين طه طه، "مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها"، *المتشابه في القرآن الكريم مفهومه وأسبابه وحكمته* 14/19 (1428)، 119–120.

الهوى، وهذا ديدن الملاحدة وأهل الأهواء. وكاد إجماع العلماء أن ينعقد على جواز التأويل لأهله من الراسخين في العلم بالمنقول والمعقول من العلماء الربانيين في كل عصر ومصر ينفون عنه تأويل المبطلين بما عرفوه من تأويل المتشابهات على وجهها الصحيح ليقفوا سدًّا منيعًا في وجه أهل الزيغ والباطل دفاعًا عن الدين وعن تشوه آي الذكر الحكيم[156]. وعلى أن من المتشابهات ما لا يعلم حقيقة مآلاتها إلا الله، وإنْ عَلِمَ الراسخون في العلمِ نسبة من هذه المآلات. ولا حرج إن كان الذين قعَّدوا للتأويل الإسلامي وجعلوه قانونًا ومعيارًا من معايير النظر الفكري هم الفلاسفة المتكلمون، وخاصة الذين تبحروا في الدراسات الفلسفية التي قارنت بين رؤية الإسلام وبين الرؤية الفلسفية الغربية. ولعل حجة الإسلام أبا حامد الغزالي قد كان من أوائل الذين اهتموا بوضع قانون مضبوط ومفصل للتأويل الإسلامي، عبَّر فيه وبه عن موقف جمهور فلاسفة الإسلام ومتكلميه من غير الباطنية والظاهريين[157]. وقد خلص ابن رشد إلى أن المقصد من التأويل القائم على قانون التأويل العربي هو الجمع بين المعقول والمنقول وليس إحلال المعقول محل المنقول[158].

ويكون التأويل جائزًا وممكنًا في المواطن التي يقوم فيها البرهان على استحالة الظاهر، بشرط تحقق شروط اللغة العربية في المجاز الذي تخرج فيه دلالات الألفاظ عن حقيقتها إلى مجازها، وفيما لم يثبت فيه إجماع يقيني على أن المراد هو ظاهر الألفاظ. وبترشيح دلالات ظواهر بعض النصوص على مواطن التأويل في بعضها. ومن أجل الجمع بين المعقول والمنقول لا المقابلة بينهما أو الانحياز لأحدهما وتجاوز الآخر أو نفيه، شريطة أن يظل التأويل حقًّا للخاصة من الراسخين في العلم لا يُصرَّح به للعامة، ولا يُثبت في كتب الجمهور لاختلاف طباعهم ومستويات الإدراك عندهم، ولو كان تأويلًا صحيحًا[159]. وخلاصة ذلك أن وجود المتشابه في القرآن الكريم، ومن ثم وجود ضرورة التأويل لهذا المتشابه قد مثَّل القرآن الكريم بالكنز الذي لا تنقضي عجائبه؛ ليظل دائمًا وأبدًا مستجيبًا لتحقيق الحياة السوية للمكلفين، أفرادًا وجماعاتٍ ومجتمعاتٍ إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها. لأنه الوفاء بمقصد من مقاصد وحي الشريعة الخاتمة والخالدة والعالمية.

إذ أصبح التأويل في مدرسة الوسطية الإسلامية سبيلًا من سبل الغِنى الفكري والثراء التشريعي، والكشف عن كنوز الحقائق القرآنية الداعمة للإيمان الديني، وليس سبيلًا لتبديد هذا الإيمان الديني كما هو الحال في الهيرمينوطيقا الغربية، أو مسخ الإيمان الديني بالإحالة والإغراب كما هو الحال في تأويلات الباطنيين الغُلاة. وهناك فارق جوهري وكبير بين "التصوف" الذي هو منهاج في تهذيب النفس بالمجاهدات الروحية عندما يكون هذا التصوف ملتزمًا بالشريعة، وبين "النزعة الباطنية" التي وإن ادَّعت الروحانية، لكنها تسلك طريق الغلو في التأويل للدين إلى حد إفراغ الدين - عقيدة أو شريعة - من محتواه الحقيقي. ولقد ظل الفارق الجوهري بين الصوفية وبين الباطنية متمثلًا في أن القراءة الصوفية هي صعود في النص للوصول إلى المتكلم ومقاصده، بينما كان التأويل الباطني إلغاء لمقاصد المتكلم[160]. ولا يمكن في هذا المقام تعميم الحكم على أن القراءة الصوفية كلها سعت للوصول إلى المتكلم ومقاصده، بل إنها قد شطحت إلى التأويل الباطني في مواضع كثيرة وإن تخلصت في مواضع أخرى من تلك الشطحات.

فالغلو في التأويل الذي حاكى هيرمينوطيقا النص الديني في التراث الغربي، قد ظل هامشيًّا في حضارتنا الإسلامية بسبب عقلانية الإسلام، ووجود الآيات القرآنية المحكمة التي حوت جميع مسائل العقيدة الإسلامية والقيم والثوابت المتعلقة بأحكامه التشريعية، وبسبب الحفظ الإلهي للوحي القرآني من التبديل والتغيير والتحريف. وخير دليل على ذلك أننا لا نجد بقايا ذلك الغلو الآن إلا لدى قطاعات محدودة من "الإسماعيلية" و"النصيرية" و"الدروز". ثم

---

[156] عبد القادر فيدوح، *نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية* (دمشق: الأوائل للنشر والتوزيع، د.ت)، 54.

[157] ينظر أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، *قانون التأويل*، 1993.

[158] محمد عمارة، *خطر النزعة التاريخية على ثوابت الإسلام* (مكتبة وهبة، د.ت)، 31؛ ابن رشد، *فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال* (القاهرة، مصر: دار المعارف، 1999)، 33.

[159] عبد القادر فيدوح، *نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية* (دمشق: الأوائل للنشر والتوزيع، د.ت)، 86–87؛ د يحيى رضا جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة* (القاهرة، مصر: مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، 2018)، 55، 284.

[160] محمد عمارة، *قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2006)، 59.

جاء الاستشراق فسلط الضوء وركز دراساته على هذا الغلو الباطني أكثر من عرضه وتركيزه على تيارات الوسطية والاعتدال في مذاهب الإسلاميين؛ ليبدل الاستثناء مكان القاعدة[161]. وهذا حال الاستشراق غالبًا، ولكن الأمر العجيب هو الاتباع الأعمى الذي سلكه نفر من الإسلاميين وترديدهم ما يقوله المستشرقون عن قصد أو دون وعي بمضامين وخفايا تلك السموم التي تنفثها في قلب الأمة الإسلامية لزعزعة إيمانها وإبعادها عن الطريق القويم في فهم النص الحكيم.

وقد استمرت العلمانية الحديثة في ذات طريق الغلو الذي اتجه إلى أنسنة الإله، وتأليه الإنسان في أفعاله وصفاته، فجعلت الإله هو استدعاء من الإنسان لمن يحمل عنه أعباءه ويرفع عنه ما هو فيه من مشقة، وأُعطي هذا المستدعَى صفات الكمال التي هي عند هؤلاء المنحرفين صفات الإنسان الكامل ليس إلا. وكذلك أنسنة النبوة ونفي التنزيل والإعجاز عن القرآن والوحي، ونفي كل خلود عن معاني القرآن، وأنسنة عالم الغيب، فهو وما فيه من معاد لا يتجاوز أماني الإنسان في عالم يسوده العدل والقانون وتعبيره عن مستقبل الإنسان في عالم أفضل. وهكذا وصلت إلى تأليه العقل وأنه لا يحتاج إلى عون فهو الذي يحسن ويقبح ويدرك كل الصفات والمشاهدة والتجريب، ليصل إلى أن الوحي لا يعطي الإنسانية شيئًا لا تستطيع أن تكتشفه بنفسها، ولا تتوقف هذه الهيرمينوطيقا حتى تصل إلى أنسنة الحضارة الإسلامية لتقول بالدين الطبيعي الدهري المتمركز على الإنسان[162]. وهذه كلها أقوال لا علاقة لها بالإسلام بل إنها وارد غربي هدف التخلص من سيطرة الكنيسة على الحياة، لكن الإسلام ليس فيه تلك الثيوقراطية التي ادعتها الكنيسة فَضَلَّت وأضلَّت.

وظهر أولئك الذين يسعون لتطبيق قواعد التأويل الغربية على القرآن الكريم - مثلما طُبقت على النصوص الدينية لليهودية والنصرانية - بمعنى أن يكون لكل قارئ للنص تأويله الخاص به. ومن ثم نفي أن تكون هناك حقائق موضوعية وثابتة وخالدة في النص الديني. مع تعميم هذا التأويل على سائر النصوص، فلكلِّ ظاهر باطن، ولكل تنزيل تأويل. وضرورة استقلال مقاصد النصوص عن مفاهيم مبدعيها[163]. وقد وقف محمد عمارة لأصحاب هذه النزعات وناظرهم ورد عليهم بالتي هي أحسن في حوارات مباشرة وفي كتابات عديدة.

6.4.2. مواجهة محمد عمارة للغلو في التأويل

وفي مواجهة هذا الفكر يؤسس محمد عمارة للرد بأن أصحاب هذه النزعة الحداثية الغربية في التأويل إنما يريدون تفريغ الدين من الدين وتحويل نصوصه إلى مجرد رموز وأوعية، يصبون فيها المفاهيم المادية الوضعية اللادينية، حتى إنهم قد اخترعوا نظرية موت المؤلف التي تعني قطع الصلة بين مبدع النص وبين مقاصده ومضامينه، واستباحة النصوص للقراء يضع كل قارئ لها في مصطلحاتها ومفرداتها ما يريد من المعاني والمفاهيم معلنين أن القارئ - كل قارئ - هو المؤلف الحقيقي والمبدع الحقيقي لما يقرأ من النصوص. وأن له أن يخرج من النص بما يريد ولو كان اللفظ لا يتحمل ما خرج به ذلك القارئ.

وإذا كان التأويل الباطني - في تراثنا القديم - قد أفرز ألوانًا من التأويل العبثي للحقائق الدينية، حتى أوَّلُوا السماواتِ السبعَ بأئمتهم السبعة المستورين! وجعلوا الرسول الحجاب للإمام عليّ ومسكنه، وسلمان الفارسي باب الإمام علي! وجعلوا الصحابة الخمسة - الذين زعموا تأييدهم للإمام عليّ، وهم: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن رواحة وعثمان بن مظعون وقنبر بن كدان الدوسي - جعلوهم الصدورات الخمسة الإلهية والنجوم الخمسة الذين تُوجَّه إليهم الصلوات الخمسة اليومية!! كما أوَّلوا الصلاة والزكاة والصوم والحج والاجتهاد والدعاء والتواضع

---

[161] محمد عمارة، *قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2006)، 66–67.
[162] عمارة، *التفسير الماركسي للإسلام*، 65-66، 71-74؛ محمد عمارة، *خطر النزعة التاريخية على ثوابت الإسلام* (مكتبة وهبة، د.ت)، 18.
[163] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 157.

– وهي سبع – بالدرجات السبع لنقبائهم الستمائة! إذا كان هذا التأويل الباطني القديم قد بلغ هذا المستوى من العبث بحقائق الدين، فإن التأويل الحداثي الغربي عند مبدعيه ومقلديه قد نافس هذا التأويل الباطني في العبثية. فالنبوة والوحي في هذا التأويل الحداثي هي قوة مخيلة. وكل حقائق عالم الغيب هي صور فنية للخيال. واللوح المحفوظ هو التدوين للعلوم. والله عندهم هو الأرض والخبز والحرية وصرخات الألم وصيحات الفرح والكفاح المسلح والإصلاح الزراعي، والتوحيد هو وحدة البشرية ووحدة التاريخ[164].

إذا كان هذا هو حال هذا التأويل العبثي قديمًا وحديثًا، فإن للتأويل في الحضارة الإسلامية والعلوم الإسلامية والفلسفة الإسلامية، ضوابط وقواعد وقوانين. فهو – كما يعرفه فقيه الفلاسفة وفيلسوف الفقهاء أبو الوليد ابن رشد – إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه، أو بسببه، أو لاحقه، أو مقارنه، أو غير ذلك من الأشياء التي عُدِّدت في تعريف أصناف الكلام المجازي. أي أن التأويل – الذي هو إخراج اللفظ من الحقيقة إلى المجاز، ومن المعنى الظاهر إلى غيره - قوانين وقواعد لغوية، وضوابط عقدية، وليس الأمر كلاً مباحًا لعبث العابثين[165].

ولقد نبه ابن رشد على أن التأويل جائز في مواطن، وخطأ مرفوض في مواطن، وقال: لقد أجمع المسلمون على أنه لا يجب أن تُحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها، ولا أن تخرج كلها عن ظواهرها بالتأويل، فما ثبت فيه الإجماع بطريق يقيني لم يصح فيه التأويل. كما نبه على وجود شواهد في ظواهر النصوص تُعيِّنُ مواطن التأويل ومواضعه. فكان ظاهر الشرع هو سبيل من سبل التحديد لمواطن التأويل؛ لأنه ما من منطوق به في الشرع مخالف بظاهره لما أدى إليه البرهان، إلا إذا اعتُبِر وتُصفِّحت سائر أجزائه، وُجد في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل، أو يقارب أن يشهد. وخلص ابن رشد إلى أن المقصد من التأويل القائم على قانون التأويل العربي، هو الجمع بين المعقول والمنقول وليس إحلال المعقول محل المنقول.

وفي التفصيل والتحديد والضبط لقواعد التأويل الإسلامي صاغ ابن رشد فلسفة التأويل ونظريته هذه التي يمكن تحديدها وإيجازها في قواعد، هي: أن التأويل جائز في المواطن التي يقوم فيها البرهان على استحالة المعنى الظاهر، وبشرط تحقق شروط اللغة العربية في المجاز الذي تُخرَج فيه دلالات الألفاظ من حقيقتها إلى مجازها. وفيما لم يثبت فيه إجماع يقيني على أن المراد هو ظاهر الألفاظ. وبترشيح دلالات ظواهر بعض النصوص على مواطن التأويل في بعضها. ومن أجل الجمع بين المعقول والمنقول لا المقابلة بينهما أو الانحياز لأحدهما تجاوزًا للآخر أو نفيًا له. على أن يظل التأويل حقًّا للخاصة من الراسخين في العلم ولا يُصرَّح به للعامة ولا يُثبت في كتب الجمهور حتى ولو كان تأويلًا صحيحًا مستجْمِعًا لشروط التأويل وضوابطه.

أما أخبار عالم الغيب، وكذلك المعجزات، ومبادئ الشريعة، وكل ما لا يستطيع العقل الإنساني الاستقلال بإدراك كنهه وعلله وحِكَمه، فلقد أوجب ابن رشد أخذه على ظواهره دون تأويل؛ لأن إدراك المآلات أو التأويلات في حقائق هذا العالم لا يعلمها إلا الله، والمرجعية في ذلك كله للقرآن الكريم. وربط بين شيوع التأويل في الأمة وبين شيوع التفرق وقلة التقوى فيها؛ لأن الإفراط في التأويل كان - دائما - الباب إلى قلة التقوى في الأمة، وكثرة الاختلاف والتفرق وشيوع البغضاء والتكفير.

هذه هي النظرية الإسلامية في التأويل التي جعلته فنًّا من فنون التأليف في الفلسفة الإسلامية، ومبحثًا من مباحث تفسير القرآن الكريم، والتي ضبطته بضوابط اللغة والاعتقاد، ولم تترك حبله على الغارب ليثمر العبث الذي

---

[164] محمد عمارة، *خطر النزعة التاريخية على ثوابت الإسلام* (مكتبة وهبة، د.ت)، 26–28.
[165] ابن رشد، *فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال* (القاهرة، مصر: دار المعارف، 1999)، 32–34.

انتشر عند الباطنية القدماء والماديين الوضعيين المحدثين يستوي فيه فلاسفة التنوير الغربي والمقلدون لهم من العرب والمسلمين[166].

وقد استعمل الدكتور محمد عمارة عبارة "تسمية مريم بأخت هارون ليست تسمية قرآنية" ردًّا على شبهة الاختلاف بين القرآن والكتاب المقدس في وصف القرآن الكريم لمريم بأنها أخت هارون، رغم أن هذا الوصف لم يأت في الكتاب المقدس؛ وذكر عمارة بأن الوصف الوارد في القرآن الكريم: ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾ [مريم: 28]، وصفَ حكايةِ ما قاله قومها له وما خاطبوها ونادوها به عندما حملت بعيسى عليه السلام، مستنكرين ذلك الحمل ومتهمين لها في شرفها. ثم ذكر عمارة اختلاف المفسرين في سبب ذلك الوصف ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾ من أن هارون المذكور كان رجلًا سيئًا أو رجلًا صالحًا أو أنه كان أخًا لمريم من أبيها، فاسم هارون من الأسماء الشائعة في بني إسرائيل[167]، فلعله اسمٌ واطأ اسمًا، أو أنهم قصدوا أنها شبيهة هارون أخي موسى في صلاحه[168].

ولا يعني القول بأن تلك التسمية ليست تسميةً قرآنيةً، أنها ليست قرآنًا، فإن الكلام المحكي في القرآن الكريم على ألسنة المتكلمين إنما هو بالمعنى وليس باللفظ، أي حكاية حالهم الذي كانوا عليه، ولا يعني نقل كلامهم بلفظه؛ فالقرآن كلام الله وليس كلام أحد من المخلوقين، والأقوال المحكية على ألسنة المتكلمين بها من الناس والدواب هي من كلام الله حكايةً لأخبار الأولين، فهي تنسب إليهم باعتبار مضمون الكلام ومعناه، كما أن لغات الأمم السابقة لم تكن هي العربية الواردة في القرآن الكريم، وبذلك فالكلام المنقول على ألسنتهم إنما هو كلام الله عز وجل متضمنًا معاني كلام المذكورين من الأمم السابقة، ومثل ذلك ما نقله القرآن عن موسى وفرعون وغيرهم. وهذا كله قد علمه الله في الأزل وأمر بكتابتهما في اللوح المحفوظ، ثم وقع القول من موسى وفرعون بلغتهما تبعًا لما كان في اللوح المحفوظ، فكان كلام الله بما قالوا بحروف أخرى ونظم آخر في القرآن الكريم[169].

5.4.2. آيات القرآن كلها تشريعية

رغم أن كثيرًا من المؤلفين على مر العصور قد اختلفوا في حصر آيات الأحكام، فإن علماء الأصول منذ قرون يؤكدون أنه لا تكاد تجد آية إلا وفيها حكم؛ فالآيات إما دالة على الأحكام بدلالة المطابقة وهي المشهورة بآيات الأحكام، أو دالة على الأحكام بدلالة الالتزام وهي سائر آيات القرآن الكريم[170]، فآيات الأحكام غير محصورة، إذ لم يرد في ذلك شيء توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابته الكرام، إلا إذا قُصد بالحصر الآيات التي كانت معانيها واضحة معلومة فاستخرج منها العلماء ما فيها من أحكام. مع أن الحصر التام يؤدي إلى التوقف في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات الخارجة عما وصف بأنها آيات أحكام، وهذا القول بالتوقف مخالف للصواب[171].

وقد رفض عمارة القول بقصر التشريع في القرآن الكريم على ما سُمي بآيات الأحكام؛ معللًا ذلك بأن كل آيات القرآن تشريع بالمعنى الواسع لكلمة تشريع، أي باعتباره توجيهًا وإرشادًا وهدايةً. وسواء أكان ذلك التشريع ميدانه هو الأحوال الشخصية أو الأسرية أو المدنية أو الجنائية أو الدولية. وحتى ما حواه القرآن الكريم من قصص عن السابقين،

---

166 عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 161.

167 محمد عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2012)، 90–91.

168 مساعد بن سليمان الطيار - نوح بن يحيى الشهري (تحقيق)، *موسوعة التفسير المأثور* (بيروت، لبنان: دار ابن حزم، 2017)، 92–95.

169 الحكمة في اختلاف اللفظ القرآني للحدث أو الموقف - الإسلام سؤال وجواب" (تاريخ الوصول 21 فبراير، 2023).

170 عمارة، *خطر النزعة التاريخية على ثوابت الإسلام*، 10؛ محمد بن أحمد ابن النجار الفتوحي، *شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير* (الرياض - المملكة العربية السعودية: مكتبة العبيكان، 1993)، 460/4.

171 أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي، *شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول* (بيروت، لبنان: دار الفكر، 2004)، 343؛ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي، *روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل* (بيروت، لبنان: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - المكتبة التدمرية - المكتبة المكية، 1998)، 2/ 334-335؛ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، *البرهان في علوم القرآن* (بيروت، لبنان: دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي وشركاه - دار المعرفة، 1957)، 2/ 3-4.

فهو تشريع لقوانين القيم والأخلاق وتزكية النفوس والقلوب والمجتمعات ومعالم على طريق تقويم حياة الإنسان. فكل القرآن تشريع، ولا يخلو شيء منه عن حكم يُستنبَط منه، وليس فقط ما عُرف في التراث الفقهي بآيات الأحكام التي هي تشريع مباشر وصريح، وإلا غاب عنا كثيرٌ من المقاصد القرآنية.

ومن المعروف أن الشريعة القرآنية شريعة رحمة وأخلاق، وكل ما فيها من تشريعات رحمة وأخلاق وآداب وضمير ترسم حدود القانون بمعناه المعاصر في التشريع القرآني. ومقصد القرآن الكريم من القصص هو مضمون المحاجة والعبرة منها أي الاتعاظ والاعتبار بها والاهتداء بمضامينها ومعانيها الكامنة فيها، أما تفاصيلها وأسماء أشخاصها وتواريخ حدوثها مما لم يُذكر في كتاب الله، فلا يقدم ولا يؤخر في المضمون والعبرة. فالقرآن الكريم ليس تاريخًا قصصيًّا ولا قصصًا تاريخيًّا، وإنما هو هداية وموعظة، فلا يذكر القصةَ لبيان تاريخ حدوثها، ولا لأجل التفكُّه بها أو الإحاطة بتفاصيلها، بل هي للعبرة والاستفادة منها في معالجة قضايا المجتمع الإسلامي[172].

ومن الضروري في هذا السياق أن نحذر من تحميل القرآن أوزار القصص الخرافي والمرويات التي لا سند لها ولا عقل فيها، فالقرآن هو الحاكم والمرجع لكل ما عداه من النصوص الدينية الأخرى. فإن كثيرًا من الشبهات التي تثار حول القرآن الكريم مصدرها هذه الروايات والأقاصيص المهترئة. وكذلك ما ورد في الكتاب المقدس لا يكون حجة على القرآن الكريم أو مرجعية له، فقد أعيدت كتابة الكتاب المقدس وأصابه التحريف والتصحيف في نقاط كثيرة[173].

وتأكيدًا على المقاصد القرآنية وأهميتها في تفسيره يشير محمد عمارة إلى ضرورة الوعي بأن القرآن الكريم ليس كتاب علوم كونية فلكية أو فيزيائية أو غيرها، وأنه لم يأت ليقرر حقائق عليمة كونية أو قواعد للطبيعة والفيزياء، وأنه لا يُلزِم الناس بنظريات خاصة في تلك العلوم أو ما يتعلق بها. وإنما هو كتاب هداية أولًا وقبل كل شيء، ويهدف من تناوله لآثار الله في الأكوان العبرة والعظة وإقامة البرهان والحجة على وجود الفاعل في هذا الكون وقدرته وخالقيته ووحدانيته. فطبيعة الدين والرسالات السماوية ومهمة الأنبياء هو استهداف الجانب الروحي للإنسان فهو الذي يوجه ويقود اجتماع الإنسان وحركته في الحياة. وحين يَعرِض الدين والرسالات لغير هذا الجانب فإنما يكون من جهة لزومه لبلوغ علاج الروح وأحوالها المختلفة ظاهرًا وباطنًا. وتترك للعقل الإنساني حرية النظر فيما عدا ذلك في إطار كليات وتجليات هذا العلاج الروحي الاجتماعي. وتبعًا لذلك فإن ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من علوم ومعارف، لا يُطالَب الأنبياء ببيانه، فليس من وظيفتهم بيان العلوم الكونية[174]. وهذا ضبط لوظيفة الرسول والرسالة في هداية الناس للصراط المستقيم، وضبط للقارئ للنص الحكيم والتركيز على فهم مقاصده.

ولما كانت الشريعة الإلهية في الإسلام هي خاتمة الشرائع الإلهية لبني الإنسان، فلقد وقف شارعها الحكيم فيها وبها عند الأصول والمبادئ التي حددت النهج فيما هو متغير ومتطور من شئون الدنيا مع التفصيل لما هو ديني أو من الثوابت الدنيوية التي لا يلحقها تطور أو تغيير. فالمسلم لا يستطيع أن يعطي سلطة التشريع ووصف الشارع لغير الله، أما ما هو فقه إسلامي وإبداع الإنسان المسلم في القانون الإسلامي ووضعه قوانين تتفرع عن أصول الشريعة وتواكب المستجدات وتستجيب لما لم يأت فيه نص صريح أو أصل واضح يأتي في باب فقه المعاملات التي يطرأ عليها مسائل لم تكن من قبل، فيسعى الفقه المسلم إلى استيعابها في ضوء الشريعة الشاملة، فيكون الشارع هو الله والفقيه هو الإنسان[175]. فيستقيم له الفهم في حدود ما وظفه الله لأجله في خلافته وإعمار الأرض عابدًا لله الذي كرَّمه فوق باقي المخلوقات.

---

[172] محمد عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2012)، 92.
[173] محمد عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2012)، 87–89.
[174] جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 108.
[175] محمد عمارة، *قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية* (القاهرة، مصر: دار الشروق، 1993)، 8.

6.4.2. التدافع سنة تشريعية

بهذه الرؤية المتكاملة للقرآن انطلق محمد عمارة يستخرج من الذكر الحكيم فكرَه السياسي والاجتماعي المراعي لمتطلبات عصره ومصره، من أسباب النهوض والتحرر والتقدم. ويقدم ما يستخرجه في سلاسة ووضوح في معظم كتاباته ولقاءاته[176].

وتمثَّل ذلك في الأسس العامة لتطبيق أحكام الإسلام على الواقع الاجتماعي المعيش ومنهج التطبيق في ضوء وسطية الأمة، والتدرج في التطبيق في إطار سنة التدافع لا الصراع. التدافع الذي لا يخشى الرأي المخالف بل يعطيه الحرية الكاملة، ويناقشها الحجة بالحجة ويرد عليها كاشفًا لسلبياتها ومبينًا الوجه الحق في الموقف الإسلامي الذي يعتقده[177].

فالإسلام لأنه قوي يدعو للحرية ويؤيدها، وهو قادر على أن يسود في وجود تلك الحرية لأنه يستجيب لحاجات معتنقيه الذين يحملون مشاعل الدعوة الإسلامية السلمية الصحيحة اليقينية في قلوبهم المؤمنة، والتي تزدهر بإعمال العقل والتجاوب مع واقع الحياة. فلا خشية على الإسلام من أي فكر علماني حداثي وارد يقدمه لنا أصحابه الغربيون أو مقلدي تلك الأفكار من المسلمين المنبهرين بالغرب، فيظاهرون دينهم وثقافتهم ويقبلون على تلقف ما يلقيه الغرب عليهم، فيقعون في أخطاء وخطايا عن قصد أو غير قصد نتيجة العمى أمام الانبهار بالغرب. ولذلك حين ينبري عمارة للرد على شبهات وافتراءات هؤلاء الحداثيين لا ينفك يبين الفارق بين الأخطاء والخطايا، والأخطاء هي كل ما يُعد نظرًا فكريًّا يُحاوَر ويُناقَش، والخطايا السقطات التي لا تعد نظرًا فكريًّا معتبرًا يقبل المباحثة. حيث بوَّب في كتابه الرد على افتراءات الجابري مبحثًا بعنوان أخطاء لا خطايا؛ ليناقش أخطاء الجابري دون خطاياه، ثم أتبعه بمبحث آخر جعله خطايا لا أخطاء؛ لمناقشة السقطات الفكرية التي وقع فيها الجابري.

وتعتبر العقيدة أهم ما يملكه العالم الإسلامي؛ فهي عقيدة تؤمن بها أمة هي خُمس سكان العالم الراهن، إلى جانب الخيار الحضاري المصطبغ بصبغة الله بواسطة القرآن الكريم الوحي الوحيد الصحيح الذي حُفظ من التحريف. وهذا الخيار الحضاري الإسلامي هو البديل الحضاري الوحيد القادر على منازلة ومنافسة الخيار الحضاري الغربي على النطاق العالمي. إنه خيار المعيارية الإسلامية المؤسسة على كتابي الوحي والكون، لا على المادية الحسية وحدها. تلك المعيارية المؤمنة بعالمي الغيب والشهادة لا بظاهر الحياة الدنيا دون سواه. خيار الإسلام دين الجماعة الذي تحمل فيه الأمة رسالة التقدم ومسئولية النهضة، لا طبقة واحدة برجوازية أو بروليتاريا. خيار العقلانية الإسلامية التي ترى النقل في ضوء العقل، وحَكَم غرور العقل بآفاق الوحي والنقل. فلا تعرف الفصام النكد بين شريعة الله وبين حكمة الإنسان. خيار سيادة الشريعة الإلهية وسلطة الأمة المؤمنة الذي لا يعرف ثنائية التناقض بين ما لله وما للإنسان الذي هو خليفة عن الله. خيار الفردية التي لا تحقق السعادة للفرد إلا بالجماعية التي تحقق السعادة للمجموع. خيار التميز

---

[176] ومن أهم الكتب التي عرض فيها لذلك، محمد عمارة، *النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود* (دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2007)؛ محمد عمارة، *الإسلام وضرورة التغيير* (دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2007)؛ محمد عمارة، *مقام العقل في الإسلام* (القاهرة، مصر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2008)؛ محمد عمارة، *إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2009)؛ محمد عمارة، *القرآن يتحدى* (القاهرة، مصر: مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، 2009)؛ عمارة، *حقائق وشبهات حول معنى النسخ في القرآن الكريم*؛ عمارة، *رد افتراءات الجابري على القرآن الكريم*؛ عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*؛ عمارة، *النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود*؛ عمارة، *العطاء الحضاري للإسلام*؛ محمد عمارة، *السماحة الإسلامية* (القاهرة، مصر: نهضة مصر للطباعة والنشر، 2006)؛ عمارة، *التفسير الماركسي للإسلام*؛ ومن أهم الكتب التي عرض فيها محمد عمارة لذلك، محمد عمارة، *الإسلام والتعددية الاختلاف والتنوع في إطار الوحدة* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 1429)؛ بالإضافة إلى إعلانه منهجه في لقاءات كثيرة، مثل منهجنا في التعامل مع القرآن الكريم (https://www.youtube.com/watch?v=Jhif4NQ2oqE)، والرؤية الكونية الحضارية القرآنية (https://www.youtube.com/watch?v=DSc70JTTkkQ)، ومناظرة محمد عمارة مع نصر أبو زيد (https://www.youtube.com/watch?v=6-Ywt9Zd-co)

[177] نادر وقديم رد تفصيلي على القرآنيين (منكري السنة) للدكتور الكبير محمد عمارة، إشراف تلفاز إدراك.

الحضاري الذي لا ينكر على الأمم الأخرى تميزها الحضاري، بل يرى في التعددية شعوبًا وقبائل وألسنةً وألوانًا وأفكارًا وشرائع وحضارات سنة من سنن الله في الخلق والأكوان[178].

وقد تبلورت تيارات فكرية ثلاث أمام الحضارة الغربية وثقافتها الحداثية الوافدة في ركاب الغزوة الاستعمارية، أولها: التيار التقليدي المتشبث بالتراث الذين أصروا على تصورهم الذهني وسلوكهم الذي اعتادوه على أنه أمر مقدس في مقابل التجديد أو الحداثة، فأوصدوا الأبواب في وجه أمواج الحضارة الغربية وثقافتها. والتيار الثاني: المتغربون المقلدون للنموذج الغربي الذين خيل لهم أن الأزمة الحالية قابلة للحل من خلال قبول الحضارة الغربية بجميع أبعادها ومتطلباتها، فانحازوا إلى عالم الشهادة المادي رافضين عالم الغيب، ومن أجل ذلك استهزءوا بالتراث بدلًا من تحليله ونقده. فتجاهلوا النفوذ الراسخ لذلك التراث وتعلقوا بتطلعات الغرب الاستعمارية في بلدانهم وقدموا الصراع على التدافع. والتيار الثالث: الإصلاحيون الوسطيون الذين يتعاملون مع التراث ومع الغرب الحضاري بمنهج نقدي، فجمعوا كلًّا من ميزات التقليديين وميزات الحداثيين، وانطلقوا من مبدأي العودة إلى الذات وإحياء الهوية الثقافية التاريخية لأمتهم، إلى جانب التعامل الإيجابي مع معطيات المدنية البشرية بحيطة وتيقظ في مواجهة نزعة الغرب التوسعية وتوجهه الاستعماري[179].

وفي هذا السياق رفض محمد عمارة كلا الطرفين المتشدد والمتهاون الجاحد، إذ يرفض الإبصار بعين واحدة ويرفض الانحياز المغالي وغلو الانحياز، وقد سعى لجمع وتأليف ما يمكن تأليفه نسقًا غير متنافر ولا ملفق في ضوء خصائص المنهج الإسلامي في الإصلاح بوسطية متكاملة في الإنفاق، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: 67]. وقال تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ [الإسراء: 26]. ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء: 29]، فلا هي رهبانية نصرانية ولا نسكًا أعجميًّا ولا حيوانية شهوانية وتحللًا من التكاليف[180].

فلا شك أن معارف كل من يفكرون في إطار الإسلام ستكون إسلامية بدرجة أو بأخرى، سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوا، فالكاتب أو المفكر الإسلامي حينما يريد أن يكتب فسيختار موضوعات تتفق مع عقيدته، فلا يكتب أو يتحدث عن أدب فاضح، وهو بهذا يمارس إسلامية المعرفة دون أن يعي وجود إسلامية المعرفة؛ لأن إسلامه له تأثير في معارفه وتفكيره وتصوراته. والمسلم حين يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يمارس كذلك نوعًا من إسلامية المعرفة؛ لأنه لا يري لمعارفه وأفكاره أن تغوص في المحرمات. أما المرجعية الفكرية وفلسفة من يقفون خارج هذه الدائرة مرجعية غير إسلامية أو معادية للإسلام. كالكُتَّاب الذين يشيعون الفاحشة في كتاباتهم؛ لأن مصادرهم المعرفية ومحركاتهم الفكرية تنقض القيم والضوابط الإسلامية فيقدمون معارف معادية للإيمان ومطلق الدين، فضلا عن التدين بالإسلام[181].

وفي المشروع الفكري لمحمد عمارة يظهر اهتمامه بالمصطلحات، وسعيه لتقديم فكر تجد الأمة فيه الفائدة ولا تقف عنده، بل تأخذ منه ما ينفعها، فإنه كان حريصًا على بيان مسألتين هما، أولا: التأكيد على ضرورة العمل من أجل مشروع إحيائي إسلامي ويدعو كل من يجد في نفسه القدرة من المسلمين للعمل للإسلام، فهناك فرق دقيق بين مصطلح المسلم والإسلامي، وهما أقرب إلى أن يكونا منطبقين على من يريد لنفسه النجاة ومن يراعي الأمة كلها ويعمل لإحيائها ونجاتها في الدنيا والآخرة، لكن المسلم في نفسه الذي يؤمن بالإسلام من عامة الأمة وجمهورها، والثاني هو الإسلامي صاحب مشروع للتغيير والتجديد والنهوض ومرجعيته الإسلام، وحضور مصطلح الإسلامي والإسلاميين

---

178 محمد عمارة، *العالم الإسلامي والمتغيرات الدولية الراهنة* (القاهرة، مصر: دار الوفاء، 1997)، 29–30.

179 محمد خاتمي، *الدين والتراث والحداثة والتنمية والحرية* (القاهرة، مصر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1999)، 15–16؛ عمارة، *الإصلاح بالإسلام*، 43–44.

180 عمارة، *الإصلاح بالإسلام*، 40–41.

181 عمارة، *الظاهرة الإسلامية*، 21–22.

ليس جديدًا، بل قديم في التراث الإسلامي، فنسب التراث والمقالات والاجتهادات والمذاهب والمشروعات الفكرية للإسلاميين الذين هم أخص من جمهور المسلمين وعامتهم[182]. وثانيا: يؤكد عمارة أن ما جاء في كتاباته لا سيما ما جاءت تحت عنوان (الإسلام و ...) يمثل اجتهاده ورأيه وفهمه للإسلام، وأنه لا يرى أبدًا أن ما يقدمه هو ذات "حكم الله" الفاصل في الموضوع الذي يتناوله، بل هو اجتهاده الذي لا يصادر الاجتهادات الأخرى باسم الإسلام، فتلك سلطة لا تجوز إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم[183].

5.2. أسباب النزول

أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الخاتم القرآن الكريم لإرشاد البشرية إلى الطريق الصحيح في الحياة بتقديم استجابات فعالة لاحتياجات الإنسان عامة، وأحيانًا ما تأتي الأحكام المتعلقة بتلك الاحتياجات متضمِّنة لأحداث وقعت في الماضي للاستفادة وأخذ العظة منها، أو أحداث وقعت في بيئة النزول. وتنقسم الآيات إلى ما لها علاقة بسبب نزول وأخرى ما نزلت لتعلن حكمًا ما. لكن معظم الآيات لا تتعلق بحدث أو موقف خاص أو لسبب محدد، فهي تهدف على وجه العموم إلى إرشاد الناس إلى الحق إذا ضلوا عنه، وتحذيرهم مغبة انحرافهم عن الطريق القويم، والمرجع الأساسي في معرفة أسباب النزول هو الرواية عن صحابة النبي الذين عايشوا ذلك[184].

وقد نزل الوحي الإلهي مضيفًا إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم جوانب لم تكن لديه قبل البعثة، وليزيد علمه وليزيده فيعلمه ما لم يكن يعلم، ولم يكن ذلك الوحي مجرد إفراز ومنتج نبوي، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4]، كما أنه جاء ليغير الواقع والثقافة والمزاج والعقلية التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي ابتداء، لا ليكون مناسبًا لها وتابعًا وانعكاسًا لتلك الطباع أو لغيرها في أي زمان ومكان، وبهذا شهد المنطق ووقائع التاريخ[185].

1.5.2. أسباب النزول والأحكام

ظهرت على مدار التاريخ الإسلامي كثير من المؤلفات في عموم الخلافة الإسلامية ومن بعدها في الدول الإسلامية، حول موضوع أسباب النزول وعلاقة نزول الآيات القرآنية المناسبة التي نزل فيها، وقد أخذ التأليف نواحي عديدة قربًا وبعدًا عن المقاصد القرآنية، وبعض المؤلفات سعت لبيان الإعجاز القرآني وعلاقته بعموم اللفظ القرآني ولو نزل في موقف ما فإن ذلك الموقف لا يخصصه ولا يحبسه في حدوده، وعلى النقيض ذهب مؤلفون في جعل تلك الأسباب والبيئة التي نزل فيها القرآن حابسة ومقيدة للفظة القرآنية، فقالوا بتاريخية النص القرآني.

ذكر الإمام السيوطي في تعريف سبب النزول أن: "الذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه"[186]، وعرفه الدكتور محمد أبو شهبة (ت. 1983م) بقوله: "هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه، أو مبينة لحكمه أيام وقوعه"[187]. أي أنَّ حادثة وقعت، أو سؤالًا وُجِّه إلى النبي، فنزل الوحي بتبيان ما يتصل بهذه الحادثة، أو بجواب هذا السؤال، وذلك مثل ما حدث بين الأوس والخزرج من خصومة بسبب تأليب اليهود العداوة بينهما، فقد نزل عقبها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ [آل عمران:

---

182 عمارة، *الأصولية بين الغرب والإسلام*، 17.

183 محمد عمارة، *الإسلام والفنون الجميلة* (القاهرة، مصر: دار الشروق، 1991)، 8–9.

184 Halis Albayrak, Muhsin Demirci, *Tefsir Usulu* (İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları, 2019), 220–224; *Tefsir Usulu* (İstanbul: Şule Yayınları, 2016), 143.

185 محمد عمارة، *التأويل العبثي للوحي والنبوة والدين (دراسة نقدية لكتاب: بسط التجربة النبوية)* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، د.ت)، 45.

186 عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، *الإتقان في علوم القرآن* (القاهرة، مصر: الهيئة المصرية للكتاب، 1974)، 115.

187 محمد أبو شهبة، *المدخل لدراسة القرآن الكريم* (الرياض - المملكة العربية السعودية: دار اللواء للنشر والتوزيع، 1987)، 132.

100][188]. وسواء أكان هذا السؤال المطروح من قِبلهم، يتعلق بأمر مضى مثل قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾ [الكهف: 83]، أم يتصل بحاضر مثل قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ [الإسراء: 85]، أم يتصل بمستقبل، مثل قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ [الأعراف: 187].

أما الحداثيون أمثال محمد سعيد العشماوي (ت. 2013) وحسن حنفي (ت. 2021) ونصر أبوزيد (ت. 2010) ومحمد أركون (ت. 2010) وغيرهم، فإنهم في دعواهم الباطلة بتاريخية القرآن الكريم، يربطون أحكام القرآن الكريم وتشريعاته بتاريخ النزول للآيات وبأسباب النزول التي هي السياق التاريخي لنزول القرآن ويضيفون عليه التحليل النفسي والاجتماعي للسياق التاريخي الذي نزل فيه القرآن، فأحكام التشريع في القرآن مؤقتة ومحلية تنطبق في وقت ومكان محددين، ملزمة للجمهور الأول الذي عايش نزولها، وتنتهي صلاحيتها بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أنهم تمادوا فادَّعوا أن الحكم بما أنزل الله إنما هو خصوصية للنبي وحده ولعصره ومجتمعه، وكل آية تتعلق بحادثة بذاتها مخصصة لها، وكل آيات القرآن نزلت على أسباب تقتضيها سواء تضمنت حكمًا شرعيًّا أو قاعدة أصولية أو نُظمًا أخلاقية، فالمنظومة القانونية الإسلامية برمتها تاريخية، وقد طويت صفحتها بوفاة النبي وانعدام الوحي[189].

وذلك تأسيسًا منهم لفكرة نسبية الشريعة وتاريخيتها، وإنكار الخلود والعموم في مبادئ الشريعة وأحكامها بدعوى أن جميع الأحكام الفقهية في الإسلام مؤقتة وترتبط بالمجتمع العربي في صدر الإسلام والمجتمعات المماثلة له. بلغ بهم الحد إلى أن قالوا: ﴿مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الملك: 9]، إذ أصروا على تجاهل حقيقة أن الوحي القرآني تنزيل، وزعموا ببشرية الوحي والنبوة والرسالة والدين، وأنه نصٌّ تكوَّن في الواقع على امتداد ثلاثة وعشرين عامًا، أي أنه ديالكتيك صاعد لا تنزيلًا هابطًا من السماء، فلديهم الواقع أولًا والواقع أخيرًا ولا شيء غير الواقع[190]. وقد رد عليهم عمارة ذلك المسلك واستدل بما امتلأ به التراث الإسلامي من روايات تناقلتها مؤلفات العلماء الثقات على مر العصور.

بينما لم يقصد العلماء الذين ألفوا في أسباب النزول أن يستدلوا بها على عدم تجاوز حكم الآية سببها النازلة عليه، بل إن في تعريفاتهم لأسباب النزول وتناولهم له بيانًا لفوائد جليلة وهي الاستعانة على فهم الآية وإزالة الإشكال عنها، وفهم الحكمة التي يشتمل عليها التشريع زيادة لإيمان المؤمن وتوضيح رعاية الشرع للمصلحة وجلب المنفعة ودفع المضرة، ورفع توهم الحصر ومعرفة اسم من نزلت فيه الآية وتعيين المبهم فيها، ومعرفة أن سبب النزول غير خارج من حكم الآية فيما يتعلق بالعموم والخصوص في لفظ الآية ومناسبتها، ورفعًا لشبهة تعطيل الآية وخلوها من الفائدة، وتثبيتًا للوحي وتيسيرًا للحفظ والفهم[191]، والأمثلة على ذلك عديدة، منها مَن قَبَّلَ امرأة أجنبية عنه، فأنزل الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: 114]. ولما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألي هذا؟ أي هل ذلك الحكم خاص بي فقط؟ قال: "لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ". فالذي أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه آية لفظها عام هي قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ ورغم خصوص سببها فقد وضح النبي أن حكمها يشمل الأمة كلها[192].

---

[188] أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، *أسباب نزول القرآن* (الدمام - مصر: دار الإصلاح، 1992)، 117–118.

[189] Fethi Ahmet Polat, *Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur'an'a Yaklaşımlar* (istanbul: İz Yayıncılık, 2011), 41–42, 148; Yasin Aktay, "Anlama,Vahy ve Tarih", *Anlama,Vahy ve Tarih* 5 (1993), 32–33; عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 206؛ Muhsin Demirci, *Tefsirde Metodolojik Sorunlar* (İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları, 2017), 251؛ عمارة، *خطر النزعة التاريخية على ثوابت الإسلام*، 11؛ Fazlur Rahman, *İslami Yenilenme Makaleler*, ترجمة Adil Çiftçi (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2015), 2/73.

[190] عمارة، *التأويل العبثي للوحي والنبوة والدين (دراسة نقدية لكتاب: بسط التجربة النبوية)*، 48.

[191] أبو شهبة، *المدخل لدراسة القرآن الكريم*، 136–143؛ Muhammed Vehbi Dereli, *Kur'an Muhtevası ve Yorumu* (Ankara: FCR Yayınları، 2011)، 262–263؛ Polat, *Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur'an'a Yaklaşımlar*, 105; مساعد بن سليمان الطيار، *التفسير الغوي للقرآن الكريم* (الرياض - المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، 1432)، 638–639.

[192] عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، *أسباب النزول المسمى لباب النقول في أسباب النزول* (بيروت، لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، 2002)، 148–149؛ محمد الأمين الشنقيطي، *أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن* (الرياض - المملكة العربية السعودية: دار عطاءات العلم، 2019)، 305/3.

فالقرآن الكريم وأسبابه وأوقات نزوله وأماكنها ثابت في اللوح المحفوظ قبل خلق الله للسماوات والأرض. فلا تاريخية مخصصة للأحكام ولا تاريخانية مقيدة للمعاني. وإنما نزل منجمًا لا بسبب صدوره عن الحوادث التي جرت في المجتمع زمن البعثة لما بينه القرآن ذاته وهو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم أمام التحديات التي واجهت الدعوة الإسلامية كما جاء في الذكر الحكيم: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ [الفرقان: 32].

وإن مصطلح أسباب النزول هو في حقيقته مناسبات نزول وليست أسبابًا للنزول، ويعني هذا أن الذين كفروا يعترفون أنه تنزيل وليس منتجًا بشريًّا نتاج وقائع المجتمع، لكنهم كانوا يطلبون أن يكون نزوله جملة واحدة، فيأتي القرآن نفسه بحكمة تنزيله منجمًا، وهي التثبيت الدائم والمتواصل لفؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن أسباب النزول وقصص الآي وغيرها مما يفتقر إلى النقل، يعد من جملة التفسير المروي عن السلف باعتماد الصحيح منها في ورودها عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، ولذلك يختلف قبولها تبعًا لعديد من القرائن التي يرتبط قبول الأخبار بها؛ لذلك فأسباب النزول مما لا يدخلها الرأي[193].

وخطورة الانقسام الحادث في عقل الأمة أنه ليس مجرد تعددية، فالتعددية المشروعة هي التعددية في الفروع التي تجمعها وحدة المرجعية والأرض المشتركة التي تحياها الأمة وتنطلق منها ثم تتعدد في الفروع فلا تعددية في الأصول[194]. فالقرآن الكريم جميعه كان محفوظًا في اللوح المحفوظ قبل خلق أو وجود مناسبات النزول أي الأحداث التي سبق علمها في العلم الإلهي الكلي والمطلق، وأنزل فيها هذه الآيات لتكون تشريعًا عامًّا فاقترن بها نزوله، ومن ثم فهي لم تُنشئ الأحكام، وإنما كانت مصاحبة لنزولها[195].

فالمناسبات إنما هي ما نزلت الآيات أيام أو أثناء وقوعه، والنص القرآني كان موجودًا سلفًا، قبل وقائع ما يسمى بأسباب النزول. أي أن الأحداث التي اقترنت بنزول قسم ضئيل جدًّا من الآيات لم تكن المنتج لهذه الآيات، وإنما هي أحداث سبق علمها في العلم الإلهي الكلي والمطلق والمحيط، فأنزل الله هذه الآيات التي اقترن معها حدوث هذه الأحداث؛ لتكون تشريعًا عامًّا، لا خصوصية فيه ولا مقصورًا على من اقترنت بهم أحداث تخصهم بنزول هذه الآيات.

وقد تواترت في القرآن الكريم آيات كثيرة محكمات تتحدث عن القرآن باعتباره تنزيلًا نزل به جبريل، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يعني أن هذا التنزيل كان له وجود مفارق للواقع الذي نزل فيه وهبط إليه قبل النزول بهذا التنزيل، بصرف النظر عن تصورات العلماء للصورة التي كان عليها القرآن الكريم في هذا الوجود المفارق للواقع البشري قبل تنزيله والوحي به. فوقائع أسباب النزول ليست منشئة للأحكام ولا هي العلة في تشريع الأحكام، وإنما هي مناسبات تساعد مجرد مساعدة كطريق من عدة طرق على فهم هذه الآيات. وتلك المناسبات ظرف الزمان الذي نزلت فيه الآيات، والعلاقة بينهما لا تعدو الاقتران ولا تدخل أبدًا في باب العلة والمعلول. والقول بأن نزول الآية في كذا وكذا، يعني أنها تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان سببًا في نزولها، وإننا يجب أن نبحث عن حكم الوقائع في الآية لا أن نقيد أو نربط الآيات بالوقائع، إذ سبب النزول ليس أكثر من واقعة تضمنت الآية حكمَها، واقترن نزول الآية بحدوثها[196].

---

[193] مساعد بن سليمان الطيار، *مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر* (الرياض - المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، 1427)، 36–37.

[194] عمارة، *أزمة العقل العربي*، 30.

[195] محمد عمارة، *التأويل العبثي للوحي والنبوة والدين (دراسة نقدية لكتاب: بسط التجربة النبوية)* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، د.ت)، 37–39؛ جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 108–109؛ Muhsin Demirci, *Kur'an ve Tefsir Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru* (İstanbul: Beyan Yayınları, 2019)، 72–73.

[196] جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 109–110؛ M. Sait Şimşek, *Günümüz Tefsir Problemleri* (İstanbul: Hikmetevi Yayınları, د.ت.), 271.

2.5.2. توظيف أسباب النزول في فهم القرآن الكريم

1.2.5.2. الخصوصية والعمومية

ومن الواضح أن العلاقة بين العام من الألفاظ القرآنية ومناسبات نزولها إن وُجدت وثبتت، إنما هي إعمال عموم اللفظ الذي يُفهَم في ضوء المناسبة واستعانة بها دون أن يختص بها وحدها، فعموم الألفاظ يُفهَم في ضوء مناسبات النزول مع مراعاة السياق ومع الجمع والمقارنة بالآيات الأخرى في منهج جامع بين دلالات مناسبات النزول وبين عموم اللفظ القرآني وبين التفسير الموضوعي. فالقرآن لا يتوقف عند زمن نزوله، والآيات التي نزلت عن المشركين واليهود والنصارى لا تخصهم دون المسلمين بل فيها إرشاد للمسلمين ألا يقعوا فيما وقع فيه السابقون من انحراف في الاعتقاد أو السلوك، ومن المفيد مراعاة ذلك عند تفسير القرآن الكريم[197].

والثابت من مناسبات النزول - وهو قليل - ما رُوي منها، أو أغلبه ليس نقيضًا أو بديلًا لما هو عام من عموم معنى الألفاظ، وإنما هو مُعين ووسيلة من وسائل فهم معاني الآيات وحل إشكالات الفهم. كما تضع المفسر في إطار الملابسات والدلالات الأصلية، فتعين على الفهم في ضوء واقع عصر التنزيل. وهذا لا ينقضه خلافُ الأصوليين الشهير حول هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؛ لأن الجميع متفقون على رفض تخصيص الحكم بالأشخاص والوقائع التي اعتبرت أسباب نزول، ومتفقون على أنَّ العبرة بعموم اللفظ، ولكن الخلاف هو في مدى العموم. هل هو عموم جنس مَن نزلت بمناسبتهم الآية؟ أم عموم كل الأجناس المتفقين مع من نزلت بمناسبتهم الآية في الصفات؟ فإذا كانت آية نزلت مثلًا في أهل الكتاب فهل تخص عموم أهل الكتاب في كل زمان ومكان فقط؟ أم يشمل عمومها غير أهل الكتاب ممن يقعون تحت الأوصاف الواردة فيهم الآية؟ أي هل هو عموم في جنس من نزلت فيهم الآية والحكم فقط؟ أم هو عموم مطلق؟

إن غالبية آيات القرآن ليس لها مناسبات نزول أصلًا؛ إذ الآيات التي رويت لها أسباب نزول هي عند السيوطي المتساهل في جمع الروايات ٨٨٨ آية، أي ١٤٪ من مجموع آيات القرآن الكريم الـ ٦٢٧٦ آية، وهي عند الواحدي الذي يدقق في أسانيد الروايات نوعًا ما - ٤٧٢ آية، أي 7.5% من مجموع آيات القرآن الكريم[198].

فالقرآن الكريم هو الوحي الإلهي الخاتم، ولذلك كان لابد أن يكون خالدًا، ليظلَّ الفاعل في الهداية والحجة على الناس والمعجزة المتحدية دائمًا وأبدًا، وأنه نورُ الله المحفوظ حفظا تامًّا؛ ليتذكر الناس به تاريخ التنزيل شأن عاديات المتاحف وأنتيكات التاريخ، وإنما ليتم الله به هذا النور الذي أنزل بإظهاره على الدين كله، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 33]. فالحفظ الإلهي للقرآن حفظ لكمال وتمام ونماء عمل القرآن المحفوظ[199].

2.2.5.2. أسباب النزول لا تعني تاريخية النص

وبهذا يتجلى بطلان ربط الآيات القرآنية بأسباب نزولها ربطًا يقصرها على من نزلت فيهم، فليس السبب فيها بمعنى السببية الحُكمية العِلية؛ لأنه يعني تاريخيةَ مضمون هذه الآيات ونَسْخَ مفهومها؛ أي بقاءَ اللفظ دون وظيفة، اللهُمَّ إلا التلاوة اللسانية، وهذا لا يجوز. فضلًا عن أنَّ هذا الربط هو أثر من آثار دعوى تاريخية نصوص الوحي، تلك النظرية الغربية التي وُضعت ليتجاوز بها الغربُ فِكْرِيَّةَ التوراة والإنجيل المليئة بالخرافة والمتناقضات والمضادات للعقول والعلوم والمعارف، ولا يجوز إعمال هذه النظرية في القرآن الكريم ذلك الوحي المحفوظ حفظًا إلهيًّا، والمتفرد

---

[197] جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 110–111؛ Şimşek, *Günümüz Tefsir Problemleri*, 275.

[198] عمارة، *خطر النزعة التاريخية على ثوابت الإسلام*، 14.

[199] عمارة، *حقائق وشبهات حول معنى النسخ في القرآن الكريم*، 30–31؛ جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 111–112.

بألوان من الإعجاز، والمتحاكم للمنطق بعيدًا عن الخرافة والأساطير، والداعي إلى العقلانية والعلمية؛ لأن ذلك سيكون إهدار للمعاني والدلالات القطعية للنص القرآني القطعي الثبوت. ويكون الأدق والأولى والأشمل هو الجمع بين معاني ودلالات الألفاظ مع الاستعانة بالدلالات التفسيرية لمناسبات النزول، في إطار السياق القرآني الخاص والعام، وعلى ضوء المماثل والمناظر والمشابه من الآيات التي لها علاقة بذات الموضوع. فالأحكام التي جاء بها القرآن دائمة خالدة مادام القرآن الكريم. ولا علاقة لدوامها بالمناسبات التي نزلت هذه الأحكام عند حدوثها. وبهذا ينكشف أن دعوى انتهاء إعمال القرآن وانقضاء صلاحيته وموت أحكامه بزوال أسباب نزوله هي خرافة لا علاقة لها بالعلم. فاستعارة آليات القراءة الحداثية الغربية التي قرأ بها التنويريون الغربيون الكتابَ المقدس، لقراءة القرآن الكريم خطأ كبير؛ لاختلاف طبيعة النصوص الدينية في الجانبين[200].

كما أن النص القرآني لا يقبل أدوات وآليات القراءة الحداثية الغربية، فهو قد رفض رفضًا قاطعًا ومتكررًا، في سبيل إثبات مصداقية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الاستجابةَ للذين طلبوا الخوارق المادية بدلًا من الاعتماد والاتكاء والتعويل على الحجة العقلية والاكتفاء بها لوضوحها وخلودها. وأن استجابة القرآن للمشركين حين طلبوا من النبي آية ولم يحددوها، فأراهم انشقاق القمر ليلًا، ليس استجابةً لطلب خاص بانشقاق القمر. روى البخاري أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يريهم آية. فأراهم القمر شقين، حتى رأوا حراء بينهما. فهذه معجزة مادية أظهرها الله لبعض مشركي مكة وهم لم يطلبوها بعينها. ولو أنهم طلبوها بعينها واستجاب لهم ثم لم يؤمنوا لعذبهم الله عذابًا شديدًا كما فعل بالأمم السابقة.

فالقرآن الكريم وحي الله الخاتم إلى خلقه، وهو لذلك الوحي الخالد الذي تعهد الله عز وجل بحفظه؛ ليبقى فاعلًا في هداية الناس وحجةً عليهم ومعجزة دائمة التحدي. وقد حفظه الله سبحانه وتعالى حفظًا ليس شكليًّا لا يُقصد منه سوى تذكير الناس بتاريخ التنزيل، إنما حفظه حفظًا يتم به نوره الذي أنزله، وليظهره على الدين كله، قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٨) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [الصف: 8-9].

فحفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم حفظًا لكمال العمل به وتمامه. على غير ما اعتقد بعض المثقفين حين قرروا إحالة أحكام القرآن الكريم كله إلى متحف الديانات، وجعل لكل آيات القرآن أسباب نزول ليس اعتمادًا على نقل صحيح أو رواية معتبرة، بل ليصل بذلك إلى تاريخية أحكامها، وأن علة تشريعها هي الواقع الذي صنع النص القرآني، وينتهي إلى انقضاء حياة تلك الأحكام بانقضاء أسبابها. فرفض هذا الفصيلُ التشريعَ القرآني وخلود أحكامه، وجعل القرآن الكريم منزَّلًا على أسباب ومختصًّا بها دون غيرها، إعمالًا منهم لفلسفة التنوير الغربي العلماني. فلم يعد القرآن – في نظر هؤلاء – مصدرًا للأحكام التشريعية، بعد زوالها بزوال الأسباب التي تعلقت واختصت بها. وتجاوزوا القاعدة الأصولية "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" التي اتفقت عليها الأمة، والتي لا تخصص الحكم بسبب النزول، وإنما تجعل العبرة بعموم اللفظ الذي يُفهم في ضوء السبب، فيجتمع في فهم اللفظ دلالات سبب النزول وعموم اللفظ ذاته[201].

ومن حفظ الله لكتابه ترتيبه التوقيفي الذي بقي على حاله لم يتغير، ولذلك ينكر محمد عمارة الخروج على ذلك الترتيب، كما أراد الجابري ببدعته تغيير ترتيب اللوح المحفوظ إلى ترتيب النزول، وتساءل محمد عمارة: هل هذه محاولة لتاريخانية القرآن، أم أنه تجديد للمحاولات الاستشراقية لإصدار نسخة أخرى من القرآن الكريم صدورًا عن مُسلَّمة قَبْلِية مزعومة تقضي ببشرية ترتيب القرآن. ثم قدَّم إقرارَ الجابري بقلة أسباب النزول المنصوصة بالنسبة

---

[200] جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 112–115.

[201] عمارة، *سقوط الغلو العلماني*، 234–235؛ عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 104–109.

للآيات ووصف ذلك بأنه نقض للغزل، وإقرار بتهافت الأساس العلمي لإعادة الترتيب في ظل نقص مادة الترتيب ومحوره التي هي أسباب النزول. ثم يزيد الجابري في نقض الغزل عندما يقر أن كثيرًا من الأسباب المنصوصة هو بالتفسير والربط الاجتهادي من الصحابي أشبه من أن يكون سببًا للنزول بالمعنى العلمي الدقيق. ثم يزيد في نقض غزله أخرى عندما يقر الجابري بأن كثيرًا من مرويات أسباب النزول أخبار آحاد وظنون. فإذا كان هذا هو الأساس نقصًا ووهاءً فأين المنهجية العلمية الحداثية العقلانية؟!![202]

فتلك كلها دعاوى مليئة بالأكاذيب والمغالطات بعدد ما فيها من كلمات، فهي دعاوى بتاريخية منظومة أصول العقائد والقيم والأخلاق الإسلامية إلى جانب أحكام القرآن، وكلها مرتبطة بزمانها، وليست مطلقة. وكل آية تتعلق بحادثة بذاتها وأن الخطاب بها غير موجه إلى الأمة ولا ملزم لها بعدر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه مجازفة كبيرة لأنه يعني نسخ لكل دين الإسلام[203]. لكن أحكام القرآن موجهة للعالمين عبر الزمان والمكان، ولا يمكن أن تكون مؤقتة ومحلية، وأن انتهاء التنزيل هو اكتماله لا انعدامه. وأن أسباب النزول هي مناسبات نزول الأحكام وليست عِلة في نزول الآيات وتشريع ما فيها من أحكام. وأن الآيات القرآنية التي لها سبب نزول لا تتعدى 7.5 % من آيات القرآن[204].

6.2. المحكم والمتشابه

لا شك أن علم المحكم والمتشابه أحد أهم علوم القرآن الكريم فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1]، كما قال تعالى: ﴿اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾ [الزمر: 23] وقال تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7].

1.6.2. التعريف ودلالاته

وقد تناول العلماء في كثر من المؤلفات قديما وحديثا، مصطلح المحكم والمتشابه، وذكروا أن المحكم هو المتقَن الذي لا يتطرق إليه نقص واختلاف. بينما المتشابه يعني التماثل والتشاكل في الحسن والصدق والإعجاز. ومن جانب وضوح المراد من اللفظة والجملة اختلفوا في الفرق بين المحكم والمتشابه، فقيل: المحكم ما عرف المراد منه والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، وقيل: المحكم ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدا والمتشابه ما احتمل أكثر من وجه، وقيل: المحكم ما استقل بنفسه والمتشابه ما احتاج إلى بيان، وقيل غير ذلك.

ومصطلح المتشابه في القرآن مصطلحٌ عام يندرج فيه كل ما غمض ودق واحتاج إلى بيان، وما أشكل من الآيات في نفسه أو بقراءته غيره، وقد جاء تقسيم المتشابه باعتبار اللفظ والمعنى إلى ثلاثة أقسام: متشابه لفظي، ومتشابه معنوي، ومتشابه من جهة اللفظ والمعنى. وإلى متشابه مطلق حقيقي لا يعلمه إلا الله، ومتشابه إضافي يحتاج إدراكه إلى إضافة دليل آخر إليه، ومتشابه خفي يخفى على من هم دون الراسخين في العلم، وأدخلوا فيه الغريب، والمشكل والمنسوخ، والغيبيات عمومًا؛ لأنَّ الاشتباه فيها أتى من جهة المعنى فهي من المتشابه المعنوي، وكذلك دخل علم متشابه القرآن؛ لأنَّ الاشتباه فيه أتى من جهة اللفظ؛ فيطلق عليه المتشابه اللفظي[205].

والمتشابه ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، أي ما لا ينبئ ظاهره عن مراده. فآيات القرآن الكريم على ثلاثة أضرب: ضرب محكم على الإطلاق، وضرب متشابه على الإطلاق، وضرب

---

[202] عمارة، *رد افتراءات الجابري على القرآن الكريم*، 37–49.
[203] عمارة، *خطر النزعة التاريخية على ثوابت الإسلام*، 17.
[204] عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 205–206.
[205] جلال الدين السيوطي، *الإتقان في علوم القرآن*، 3/ 5-12؛ Demirci, *Tefsir Usulu*, 153–168; dereli, *kur'an muhtevesı ve yorumu*, 69–72.

محكم من وجه متشابه من وجه. والمتشابه من جهة اللفظ ضربان، أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة، وذلك إمَّا من جهة غرابته نحو: الأَبّ ويزفُّون، وإمّا من جهة مشاركة في اللَّفظ كاليد والعين. والثاني يرجع إلى جملة الكلام المركَّب، وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 3]. وضرب لبسط الكلام نحو: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]، وضرب لنظم الكلام نحو قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّمًا﴾ [الكهف: 1- 2]، وتقديره: الكتاب قيّما ولم يجعل له عوجًا. والمتشابه من جهة المعنى: أوصاف الله تعالى، وأوصاف يوم القيامة، فإنَّ تلك الصِّفات لا تتصوَّر لنا إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسَّه، أو لم يكن من جنس ما نحسُّه.

والمتشابه من جهة المعنى واللفظ جميعا خمسة أضرب: الأول: من جهة الكمِّيَّة كالعموم والخصوص نحو: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5]. والثاني: من جهة الكيفية كالوجوب والندب، نحو قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾ [النساء: 3]. والثالث: من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ، نحو قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ﴾ [آل عمران: 102]. والرابع: من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها، نحو: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها﴾ [البقرة: 189]، وقوله: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ [التوبة: 37]، فإنَّ من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه معرفة تفسير هذه الآية. والخامس: من جهة الشروط التي بها يصحُّ الفعل، أو يفسد كشروط الصلاة والنكاح[206].

2.6.2. دعوى تناقض القرآن بين المحكم والمتشابه

لا شك أن القرآن الكريم دائمًا وأبدًا يتعرض من وقت وآخر لكثير من الانتقاد من هنا وهناك، وذلك نظرًا لقلة الوعي بالقرآن الكريم ونظمه، حيث قال بعضهم بوجود تناقض في القرآن الكريم من ناحية أنه مُبين، بقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣] هذا من ناحية. وأنه في الوقت ذاته قد حوى المتشابه، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 7].

ولذلك فقد رد محمد عمارة تلك الدعوى كعادته التي تغلب عليه في كل موطن، واقفًا أمام المصطلحات الواردة في الآيتين موضع الشبهة، بأن معنى المبين هو الواضح، قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ" [البقرة: ١٦٨]. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤]. وقال تعالى: ﴿فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ [إبراهيم: ١٠]. وقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: 10]. وقال تعالى: ﴿فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: ١١٠]. وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤].

وقد نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين واضح للمتدبرين لآياته. وفي القرآنِ المحكمُ الذي هو ما لا تعرض فيه شبهة من حيث اللفظ، ولا من حيث المعنى، فهو واضح. والمتشابه من القرآن الكريم هو ما أُشكل تفسيره لمشابهته بغيره، إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى[207].

وأوجد محمد عمارة الحل المنطقي الذي أقام عليه فكرة بيان القرآن رغم ما جاء فيه من التعبير عن المتشابه، فإذا كان في القرآن الكريم المحكم الواضح الذي لا يحتاج إلى تأويل آياته وأحكامه ومعانيه، وهو معظم القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]، فإن المتشابه منه عندما تُرَدُّ ألفاظه -

---

[206] أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، *المفردات في غريب القرآن* (بيروت، لبنان: دار القلم، 1412)، 443–445.
[207] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 221.

بالتأويل الذي يصل إلى مآلاتها - إلى المحكمات الواضحة، يصبح هذا المتشابه بعد تأويله - وفق سنن التأويل - محكمًا، فيصير القرآن الكريم في الوضوح والبيان سواء[208]. وهذا أمر معلوم منذ عصر الوحي وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الصحابة يسألون النبي عما اشتبه عليهم، فيردهم النبي بتفسيره إلى القرآن ذاته، وهذا كثير مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما شق على الناس من لفظة الظلم في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: 82]. فقالوا: يا رسول الله فأينا لم يظلم نفسه. فجاء التفسير النبوي لمعنى الظلم هنا وهو الشرك، وقرأ عليهم النبي قول الله تعالى: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13]، والأمثلة على ذلك كثيرة[209].

3.6.2. حكمة ورود المتشابه في القرآن الكريم

لا شك أن هناك حكمة أو حِكم في ورود المتشابه في القرآن الكريم إلى جانب المحكم، على اختلاف الأقوال في بيان كلٍّ منهما. ومن ذلك أن القرآن كله قد احتج الله به على العرب أرباب الفصاحة والبلاغة وفي المتشابه سير على الفنون التي برعوا فيها وتحد لهم أن يأتوا بمثله، وفي المتشابه اختبار للمؤمن الموقن بالقرآن ليقف ويرد ما لا يعلمه إلى عالِمِه: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: 26] فيعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، وهو على النقيض للكافرين المعاندين، وفي المتشابه فتح لأبوابَ الفهم والتدبر والغوص وراء المعاني وتحريك ملكات الاجتهاد في فقه الآيات التي وردت متشابهة لفظًا أو معنى أو هُما معًا. ومن ثم، فلا تناقض بين المحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم؛ إذ التأويل للمتشابه، وإدراك مآلاته، إنما يلحقه بالمحكم، في البيان والوضوح. ولكن بعد إعمال العقل والفكر في التأويل الذي هو صناعة الراسخين في العلم[210].

ولفهم ذلك وتأويله شروطٌ ذكرها المؤلفون في علوم القرآن، منها أن يكون المعنى الذي حُمِل عليه اللفظ المؤوَّل محتمَلا، وموافقا لمنطق الوضع اللغوي، وموافقا للمحكم من آيات القرآن الكريم والمتواتر من السنة النبوية. كما أن صرف اللفظ بالتأويل إلى المعنى المرجوح بدل الظاهر الراجح، مشروط بوجود دليل يجعل هذا المرجوح أغلب على الظن من المعنى الظاهر، كما أن التأويل يبقى محصورا في حدود المعاني المحتملة من اللفظ، كل هذا إلى جانب أهلية المؤوِّل[211].

ولا شك أن القرآن الكريم باحتوائه المتشابه، ومن ثم وجود ضرورة التأويل لهذا المتشابه، قد مثل صار الكنز الذي لا تنقضي عجائبه؛ ليظل دائمًا وأبدًا مستجيبًا لتحقيق الحياة السوية للمكلفين، أفرادًا وجماعاتٍ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا وفاء بمقصد من مقاصد وحي الشريعة الخاتمة والخالدة والعالمية.

يؤكد محمد عمارة انطلاقًا من فكرة العقلانية المؤمنة على أن وجود المتشابه في القرآن الكريم، وتأويله برده إلى المحكمات، وإرجاعه الفروع إلى الأصول هو ديوان تلك العقلانية المؤمنة، التي تزدهر بتدبر القرآن الكريم، فالقرآن جاء محركا للعقل للتفكر فيه بالآليات الصحيحة وفي الإطار الذي حدده له، وفي الكون من حوله. فالتأويل الإسلامي هو السبيل إلى طمأنينة الإيمان الديني، وليس سبيلا لتفريغ الدين من الإيمان. كما أن التأويل الإسلامي للمتشابه يجعل القرآن كله محكما؛ لأنه تأويل يرد المتشابه إلى المحكم ويرجع بالفروع إلى الأصول.

4.6.2. فهم متشابه القرآن الكريم

---

[208] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 222.

[209] ينظر خالد بن عبد العزيز الباتلي، *التفسير النبوي مُقَدِّمَةٌ تَأْصِيلِيَّةٌ مَعَ دِرَاسَةٍ حَدِيثِيَّةٍ لِأَحَادِيثِ التَّفْسِيرِ النَّبَوِيِّ الصَّرِيحِ* (الرياض - المملكة العربية السعودية: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 2011). وهو قد أصل لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير للقرآن الكريم.

[210] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 222.

[211] جلال الدين السيوطي، *الإتقان في علوم القرآن*، 4/ 192-194.

من المتشابه ما استأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة أو ما خالف ظاهر لفظه المراد منه، وورود المتشابه بالمعنى الأول في القرآن ضروري؛ لأن من أركان الدين ومقاصد الوحي الإخبارَ بأحوال الآخرة، ولا يعلم تأويل ذلك، أي حقيقة ما تؤول إليه هذه الألفاظ إلا الله. والراسخون في العلم وغيرهم في هذا سواء، وإنما يعرف الراسخون ما تحت حكم الحس والعقل، فيقفون عند حدهم ولا يتطاولون إلى معرفة حقيقة ما يخبر به الرسل عن عالم الغيب؛ لأنهم يعلمون أنه لا مجال لحسهم ولا لعقلهم فيه، وإنما سبيله التسليم، فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، وعلى هذا يكون الوقف عند لفظ الجلالة لازما. وإنما خص الراسخين بما ذكر لأنهم هم الذين يفرقون بين مرتبتي ما يجول فيه علمهم وما لا يجول فيه، ومن المحال أن يخلو الكتاب من هذا النوع فيكون كله محكمًا بالمعنى الذي يقابل المتشابه، ومن الشواهد على أن التأويل هنا بمعنى ما يؤول إليه الشيء وينطبق عليه، لا بمعنى التفسير، قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: 53]، لهذا لا يقال: لماذا كان القرآن منه محكم ومنه متشابه؟ لأن المتشابه بهذا المعنى من مقاصد الدين، فلا يلتمس له سبب؛ لأنه جاء على أصله.

وأما التفسير الثاني للمتشابه، وهو كونه ليس قاصرًا على أحوال الآخرة، بل يتناول غيرها من صفات الله التي لا يجوز في العقل أخذها على ظاهرها، وصفات الأنبياء التي من هذا القبيل، نحو قوله تعالى: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: 171]، فإن هذا مما يمنع الدليل العقلي والدليل السمعي من حمله على ظاهره، فهذا هو الذي يأتي الخلاف في علم الراسخين بتأويله، فالذين قالوا بالنفي جعلوا حكمة تخصيص الراسخين بالتسليم والتفويض، هي تمييزهم بين الأمرين، وإعطاء كلٍّ حكمَه، وأما القائلون بالإثبات الذين يردُّون ما تشابه ظاهره من صفات الله وأنبيائه إلى أم الكتاب، الذي هو المحكم، ويأخذون من مجموع المحكم ما يمكنهم من فهم المتشابه، فهؤلاء يقولون إنه ما خص الراسخين بهذا العلم إلا لبيان منع غيرهم من الخوض فيه، فهذا خاص بالراسخين لا يجوز تقليدهم فيه، وليس لغيرهم التهجم عليه، وهذا خاص بما لا يتعلق بعالم الغيب. فتأويل نبأ الغيب، أي إدراك مآلاته وحقائق كنه أخباره لا يعلمه إلا الله، وتأويل ظواهر الصفات التي تتعارض مع المحكم الذي جاء فيهما، هو من اختصاص الراسخين في العلم ومحجوب عن غيرا الراسخين[212].

وهكذا فإن طلب التأويل في ذاته ليس مذمومًا، بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 7]، وإنما محل الذم المطالبة بتأويله رغبة في الفتنة، والرغبة في التأويل دون أهلية له فيكون تأويله بما يوافق الهوى، وهذا ديدن غير المنصفين من الملاحدة وأهل الأهواء في كل عصر. وكاد إجماع العلماء أن ينعقد على جواز التأويل لأهله من الراسخين في العلم بالمنقول والمعقول، وعلى أن من المتشابهات ما لا يعلم حقيقة مآلاتها إلا الله، وإنْ علِم الراسخون في العلم نسبة من هذه المآلات. ولا حرج إن كان الذين قعَّدوا للتأويل الإسلامي، وجعلوه قانونًا ومعيارًا من معايير النظر الفكري هم الفلاسفة المتكلمون، وخاصة الذين تبحروا في الدراسات الفلسفية التي قارنت بين رؤية الإسلام وبين الرؤية الفلسفية الغربية. ولعل حجة الإسلام أبا حامد الغزالي كان من أوائل الذين اهتموا بوضع قانون مضبوط ومفصل للتأويل الإسلامي، عبَّر فيه وبه عن موقف جمهور فلاسفة الإسلام ومتكلميه من غير الباطنية والظاهريين. وقد خلص ابن رشد إلى أن المقصد من التأويل القائم على قانون التأويل العربي هو الجمع بين المعقول والمنقول وليس إحلال المعقول محل المنقول.

ويكون تأويل المتشابه جائزًا وممكنًا في المواطن التي يقوم فيها البرهان على استحالة الظاهر، بشرط تحقق شروط اللغة العربية في المجاز الذي تخرج فيه دلالات الألفاظ عن حقيقتها إلى مجازها، وفيما لم يثبت فيه إجماع يقيني على أن المراد هو ظاهر الألفاظ. وبترشيح دلالات ظواهر بعض النصوص على مواطن التأويل في بعضها.

---

[212] جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 102–104.

ومن أجل الجمع بين المعقول والمنقول، لا المقابلة بينهما أو الانحياز لأحدهما وتجاوز الآخر أو نفيه، شريطة أن يظل التأويل حقًّا للخاصة من الراسخين في العلم لا يصرح به للعامة، ولا يُثبت في كتب الجمهور ولو كان تأويلًا صحيحًا.

أصبح التأويل في مدرسة الوسطية الإسلامية سبيلًا من سبل الغنى الفكري والثراء التشريعي، والكشف عن كنوز الحقائق القرآنية الداعمة للإيمان الديني، وليس سبيلًا لتبديد هذا الإيمان الديني كما هو الحال في الهيرمينوطيقا الغربية، أو مسخ الإيمان الديني، بالإحالة والإغراب، كما هو الحال في تأويلات الباطنيين الغلاة. وهناك فارق جوهري وكبير بين "التصوف" الذي هو منهاج في تهذيب النفس بالمجاهدات الروحية، عندما يكون هذا التصوف ملتزما بالشريعة، وبين "النزعة الباطنية" التي وإن ادَّعت الروحانية، لكنها تسلك طريق الغلو في التأويل للدين إلى حد إفراغ الدين - عقيدة أو شريعة - من محتواه الحقيقي. ولقد ظل الفارق الجوهري بين الصوفية وبين الباطنية متمثلا في أن القراءة الصوفية هي صعود في النص للوصول إلى المتكلم ومقاصده، بينما كان التأويل الباطني إلغاء لمقاصد المتكلم.

كما أن الغلو في التأويل الذي حاكى هيرمينوطيقا النص الديني في التراث الغربي، قد ظل هامشيا في حضارتنا الإسلامية بسبب عقلانية الإسلام، ووجود الآيات القرآنية المحكمة التي حوت جميع مسائل العقيدة الإسلامية والقيم والثوابت المتعلقة بأحكامه التشريعية. وبسبب الحفظ الإلهي للوحي القرآني من التبديل والتغيير والتحريف. وخير دليل على ذلك أننا لا نجد بقايا ذلك الغلو الآن إلا لدى قطاعات محدودة من "الإسماعيلية" و"النصيرية" و"الدروز". ثم جاء الاستشراق فسلط الضوء وركز دراساته على هذا الغلو الباطني أكثر من عرضه وتركيزه على تيارات الوسطية والاعتدال في مذاهب الإسلاميين، ليبدل الاستثناء مكان القاعدة.

وقد استمرت العلمانية الحديثة في ذات طريق الغلو الذي اتجه إلى أنسنة الإله، وتأليه الإنسان في أفعاله وصفاته، فجعلت الإله هو استدعاء من الإنسان لمن يحمل عنه أعباءه ويرفع عنه ما هو فيه من مشقة، وأُعطي هذا المستدعَى صفات الكمال التي هي عند هؤلاء المنحرفين صفات الإنسان الكامل ليس إلا. وكذلك أنسنة النبوة، ونفي التنزيل والإعجاز عن القرآن والوحي، ونفي كل خلود عن معاني القرآن، وأنسنة عالم الغيب، فهو وما فيه من معاد لا يتجاوز أماني الإنسان في عالم يسوده العدل والقانون وتعبيره عن مستقبل الإنسان في عالم أفضل. وهكذا وصلت إلى تأليه العقل وأنه لا يحتاج إلى عون فهو الذي يحسن ويقبح ويدرك كل الصفات والمشاهدة والتجريب، ليصل إلى أن الوحي لا يعطي الإنسانية شيئا لا تستطيع أن تكتشفه بنفسها، ولا تتوقف هذه الهيرمينوطيقا حتى تصل إلى أنسنة الحضارة الإسلامية لتقول بالدين الطبيعي الدهري المتمركز على الإنسان.

7.2. الناسخ والمنسوخ

يعتبر مصطلح النسخ والناسخ والمنسوخ من المصطلحات الأصولية التي اختلف العلماء في قبولها ورفضها، اختلافهم في وضع تعريف شامل لها، واختلافهم كذلك في التمثيل لها، والنسخ على وجه العموم هو رفع الحكم الشرعي المتقدم بخطاب متأخر بحيث لو لم يرَد لكان الحكم الأول باقيًا. وأركانه ثلاثة: الناسخ أي الشارع الحكيم والمنسوخ عنه المتروك، والمنسوخ إليه المتأخر عن الأول. وقد خلَّف مصطلح النسخ كثيرًا من الجدل والاختلاف والخلاف حول معناه، وجوازه عقلا أو عدم جوازه، ووقوعه أو عدم وقوعه في القرآن الكريم، وقِلَّته أو كثرته في الآيات القرآنية وما جاءت به من أحكام، وتحديد ما نَسَخ وما نُسِخ في هذه الآيـات[213].

1.7.2. التعريف ودلالاته

[213] Dereli, *kur'an muhtevesı ve yorumu*, 66–69; Demirci, *Tefsir Usulu*, 232–249; Muhsin Demirci, *Günümüz Tefsir Problemleri* (İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları, 2019)، 312–324؛ جلال الدين السيوطي، *الإتقان في علوم القرآن*، 3/ 53-55.

وقد اختلف العلماء في معنى النسخ في اللغة بين النقل، وبين الإبطال والإزالة، وهي ألفاظ متقاربة المعاني، واستعمال لفظ النسخ بأي من هاتين الدلالتين، في الأحكام يأتي على وجه المجاز لا الحقيقة؛ لأن النسخ بمعنى النقل غير موجود في نسخ الحُكم، فهو إما أن يُقصَد به نقل الحكم نفسه، والحكم ليس معنى يصح نقله حقيقة من مكان إلى غيره، أو أن يُقصَد به نقل المتعبِّد به عن الحكم الأول إلى غيره، فإنه لم يحصل فيه نقل بأن يتعبَّد بحكم غير الأول؛ بدعوى عدم حدوث نسخ حكم مع بقاء التلاوة، فالنسخ في الحكم بمعنى النقل مَجازٌ جاء على جهة التشبيه.

أما من قال بأن النسخ هو الإزالة والمحو فإنه كذلك يرجع منه إلى المجاز في اللغة وفي نسخ الحكم؛ إذ لا يصح إطلاق النسخ على كل مُزال إلا على المجاز، وهو كذلك أيضا في الحكم؛ لأن الحكم الأول لا يصح إزالته بعد ثبوته، إذ كان المأمور به بعينه غير جائز أن يكون منهيا عنه، بدعوى عدم وجود حكم أزيل بالنسخ، وإنما يُظهر النسخ أن مثل ذلك الحكم لا يجب في المستقبل. كما أن إزالة الشيء في اللغة لا يقتضي ارتفاع عينه ولا إبطاله، بل نقله من مكان لآخر مع بقاء العين في الموضع الجديد، والحكم الأول ليس بباق بعد النسخ، فلا يصح فيه معنى الإزالة إلا على المجاز أيضًا. كما أن الاستخدام القرآني في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: 29] في معنى الإثبات أولى من معنى الإبطال، ولو ثبت معناه الإبطال لما صح إطلاقه في الأحكام إلا مجازًا؛ لأن الحكم الأول لا يصح إبطاله بحال، بل إن ما ثبت في الثاني حكمٌ غير الأول، والأول لم يكن قط مرادًا في الثاني، بدعوى عدم وجود حكم أُبطل بالنسخ. فالنسخ في الشريعة هو بيان مدة الحكم الذي كان في توهمنا وتقديرنا جواز بقائه، فتبين لنا أن ذلك الحكم مدته إلى هذه الغاية، وأنه لم يكن قط مرادا بعدها، ولا يجوز أن يكون لنسخ الأحكام معنى غيره. بالإضافة إلى أن مصطلح النسخ اسم شرعي لا يُخِلُّ بمعناه الشرعي ما جاء به من معاني في اللغة؛ إذ ليس في اللغة أن توقيت المدة فيما كان يُظنُّ بقاؤه ودوامه يسمَّى نسخا[214].

ورغم الجدل والاختلاف وكثرة الروايات حول الناسخ والمنسوخ، وتهافت تلك الروايات التي لم يحدث حول أيٍّ منها إجماعٌ، فقد ظل هذا الاختلاف قائمًا وبقي الحديث عن النسخ والناسخ والمنسوخ في تراثنا واقعًا رغم ما فيه من غرابة كثيرة وشذوذ واضح وتخليط كبير، وبقي الموقف منه متراوحًا بين القبول، والتحفظ، والنقد، والرفض الشديد. وقد حاول آخرون في هذا العصر استغلال مسألة الناسخ والمنسوخ للتشكيك في القرآن الكريم والدين الإسلامي؛ مما ولَّد حاجةً لفتح هذا الملف من جديد بمنهج جديد كانت نتيجته أنه لم يقع نسخٌ في القرآن بالمفهوم الأصولي الشائع عن النسخ[215].

2.7.2. النسخ لا يعني الإزالة

وفي البداية من الضروري تحديد الأبواب التي جاء فيها النسخ، فالنسخ لم يأت في العقائد ولا في الأخبار، فالعقيدة لا تقبل القول بالنسخ بمعنى التغيير. وفي هذا السياق رفض د. عمارة رفضا تاما أن يكون النسخ في القرآن الكريم بمعنى التبديل أو المحو أو الإزالة أو التغيير، وجعل القول بذلك سببا في قول الشيعة بعقيدة البدا، وقولهم بتحريف الصحابة للقرآن الكريم. ومثل تلك الخطايا الفكرية وجدت مبررا عند أصحابها بسبب التسليم بالنسخ بمعنى التغيير والتبديل في القرآن الكريم. ورغم أن متأخري الشيعة من الفقهاء والمراجع العلمية، قد راجعوا ذلك وأكدوا عصمة القرآن الكريم عن التغيير والتحريف، فإن التسليم بجواز وقوع التغيير والتبديل في النص القرآني كان سببا في الواقع في تلك الخطيئة التي اقترفها الشيعة الإخباريون[216].

---

[214] أبو بكر أحمد بن علي الجصاص، *الفصول في الأصول* (الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 1994)، 2/ 197-200.
[215] عمارة، *حقائق وشبهات حول معنى النسخ في القرآن الكريم*، 11–15.
[216] عمارة، *حقائق وشبهات حول معنى النسخ في القرآن الكريم*، 41–44.

والله عز وجل ساعة أنزل حكمًا من الأحكام كان سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الحكم مؤقت، وله وقت محدد ينتهي عنده ليحل حكم جديد محله، لكن الظروف الحالية تقتضي ذلك التدرج، فليس معنى أن الله حكم بشيء ثم جاء واقع الأمر دل على قصور ما في الحكم الحالي أو دل على البداء الذي قالت به الشيعة، فأنزل الله حكما آخر تعديلا للأول، ليس معنى هذا أن الواقع هو الذي لفته سبحانه إلى التعديل، بالطبع لا، فالله سبحانه وتعالى ساعة حكم أولًا يعلم أنه حكم له ميعاد، فهو بمنزلة فترة تمهيدية، وقضاء الله جعل الحكم مؤقتا، ومن ذلك موضوع تبديل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، ومسألة العشرة من المسلمين يغلبوا مئة من المشركين ومسألة التدرج في تحريم الخمر وغيرها من مواطن التدرج في الأحكام.

وقد انطلق المعتزلة من باب حرصهم على نقاء التوحيد والتنزيه للذات الإلهية، ونفي تعدد القدماء ونفي قدم الكلمة "كلمة الله عيسى عليه السلام" كي لا ينفتح أمام النصارى البابَ لتأليه عيسى عليه السلام. وقاد المعتزلةَ الحرصُ على تلك المقاصد النبيلة إلى الوقوع في منحدر القول بخلق القرآن وحدوثه؛ بسبب تسليمهم بالنسخ بمعنى التحريف والتبديل، واعتبروا حدوث النسخ بتلك المعاني دليلًا على خلق القرآن وحدوثه وجواز التغيير فيه[217].

1.2.7.2. روايات في النسخ بمعنى الإزالة

أما بعض الروايات التي يفهم منها البعض شكًّا في حفظ كل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من القرآن، فإن منطق العلم ومنهاج البحث العلمي وقواعد نقد النصوص والمرويات، التي اتفق عليها العلماء والعقلاء من كل الحضارات والفلسفات والأنساق الفكرية، تؤكد على ضرورة الموازنة بين المتعارض والمتناقض من الروايات، وعلى الأخذ بالمصدر الأوثق عند تعذر الجمع بين المرويات، ومن ثم فهل يكون عاقلًا من يترك شهادة العقل الصريح، والنقل المعجز الصحيح، ويلتفت إلى روايات كهذه. القضية محسومة، فتلك السقطة عورة فكرية؛ إذ تتبنى روايات آحاد واهية وساقطة ومجروحة بل وموضوعة؛ ليعارض بها النص المعجز والمتواتر والقطعي الثبوت[218].

وقد رفض محمد عمارة رواية الغرانيق التي قيل إنها وقعت في سورة النجم فبدَّل الشيطان في النص القرآني وجعل النبي يقرأ: "تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى"[219]. وذكر أنها من وضع الزنادقة وأنها رذيلة أدخلها الضالون وقبلها عنهم بعض مغفلي الحديث[220]، وكذلك ردَّ آية الرجم: "الشيخ والشيخة إذا زنيا" -رغم ورودها في كثير من كتب المفسرين[221]- وقال بأن ذلك لا يثبت وهو من المكذوب الواهي[222]، ولكنه لا ينفي حد الرجم، بل مدار كلامه على أن جملة الشيخ والشيخة ليست من القرآن الكريم إعمالًا لقول الله تعالى: "لا تبديل"، وكذلك القول بنسخ الحكم والتلاوة معًا مثل ما حديث السيدة عائشة بأنه كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، وقد نُسخت حكمًا وتلاوة، ثم نُسخ بخمس رضعات معلومات يحرمن، وهذه أيضًا نُسخت تلاوةً لا حكمًا وحكمها باق عند الشافعية دون غيرهم؛ إذ لا تثبت قرآنية شيء إلا بالتواتر كما لا ينسخ القرآن إلا بالتواتر وكل ذلك يرد ادَّعاء قرآنية تلك الآية[223]. وهذا رأي ليس جديدًا في هذه المواضع، ولكن تبنِّي محمد عمارة له وتأسيسه لرؤيته أن ذلك يقدح في إحكام القرآن هو رأي قد جانبه الصواب لا سيما حينما نثبت أن القرآن الكريم موجود قبل نزوله وأن الله سبحانه

---

[217] عمارة، *حقائق وشبهات حول معنى النسخ في القرآن الكريم*، 44.

[218] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 103.

[219] أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، *جامع البيان في تأويل القرآن* (بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 2000)، 16/ 604-611، 20/ 218.

[220] عمارة، *حقائق وشبهات حول معنى النسخ في القرآن الكريم*، 45–46.

[221] مساعد بن سليمان الطيار - نوح بن يحيى الشهري (تحقيق)، *موسوعة التفسير المأثور* (بيروت، لبنان: دار ابن حزم، 2017)، 2/ 642، 653، 7/ 587، 15/ 405، 17/ 632-634.

[222] محمد عمارة، حول آية الشيخ والشيخة التي حُذفت من القرآن. كلام ساقط لا مبدل لكلمات الله."، إشراف سامي الأصيل.

[223] نور الدين زعتر، *علوم القرآن الكريم* (دمشق: مكتبة الصباح، 1996)، 132.

وتعالى عالم بالأحداث قبل وقوعها وأنه قد قضى بالنسخ قبل نزول القرآن، فهو من باب التدرج في الأحكام. وبقاء التلاوة تثبت ديمومة قرآنية الآية المنسوخة والناسخة، ونسخ التلاوة يثبت ديمومة قرآنية الآية الناسخة دون المنسوخة، وكلاهما حكم الله وقضاؤه قبل نزول القرآن الكريم.

2.2.7.2. حفظ الله للقرآن الكريم يضاد نقصانه

إن مقاصد بعث الله لمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وإنزاله للقرآن عليه رعاية من الله لخلقه ولطفا بهم، وحتى يكون حسابه لهم - كي لا يتساوى المُحسن والمسيء، ومجازاته سبحانه إياهم على أفعالهم عدلا إلهيا خالصا لا شية فيه[224]، والقرآن الكريم كتاب عالمي وقد احتوى بداخله ما يدل على عالميته وصلاحه للدنيا كلها إلى يوم القيامة قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: 158] فهو كافة للناس بشيرًا ونذيرًا وهو ذكر للعالمين، فلا يبقى الإنسان يسير وفق هواه أو وراء الشيطان بعيدًا عن الوحي الإلهي[225].

ولهذا وجب حفظ كتاب هذه الرسالة الخاتمة حفظًا لا ينخرم قط، ولا يجوز عليه الإهمال أبدًا، حفظًا معصومًا ودائمًا؛ لأن خلاف ذلك يجوّز على هذا الكتاب الخاتم الإهمال والتحريف والنسيان والضياع، حيث لا وحي سيأتي بعده، ولا رسول سيُبعث، ولا كتاب آخَر سَيَنزل، الأمر الذي لو حدث - افتراضًا- فسيعني ضلالة الناس ولا رعاية لهم ولا حجة عليهم تجعل من حسابهم وجزائهم عدلا إلهيا مناسبا، بل إنَّ هذا الحساب والجزاء لو وقع والحالة هكذا: لكان فيه من الإخلال بحكمة الله ولطفه وعدله ما فيه، ولكان فيه ما فيه من الإخلال بمقاصد الله في بعث محمد وإنزال القرآن.

إن ضياع أي شيءٍ من القرآن إنما يعني تخلف رعاية الله لخلقه، وسقوط حجته على عباده، وهذا ممتنع. ولهذا كان الحفظ للقرآن كله وعدًا إلهيًّا وإنجازًا ربانيًّا؛ حتى تقوم وتستمر حجة الله على عباده، إذ هذه الحجة - بعد ختم الوحي، أي بعد انتفاء بعث رسول جديد ونزول كتاب -جديد تنتفي وتسقط إذا حدث جهل بشيء مما أنزل في الكتاب. وحتى تقوم حجة الله على عباده لابد من بقاء القرآن كله محفوظا؛ ليكون قيما على الناس أي دائم القيام على هدايتهم وإرشادهم، قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (١) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾ [الكهف: 1-2]. ولو أن القرآن ضاع منه شيء لتخلف وعد الله بتنزيل تبيان كل شيء فيه، إذ يقول تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: 89]. وحتى يكون حسابه لهم عدلًا خالصًا وأمرًا مناسبًا.

كما أن من صفات القرآن كله أنه كتاب عزيز، وهذه العزة تعني ضمنيًّا أنه كتاب منيع محفوظ من العبث به وفيه. وهو كتاب مكنون مصون محفوظ عن اللعب والعبث والتحريف. وكتاب عليٌّ حكيم فوق تطاول المتطاولين، بشرًا كانوا أو أزمنة ودهورًا. ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأي حال من الأحوال، فهو ممتنع عن وعلى الإبطال. وهذا كله يلزم منه حفظ القرآن كله دائمًا وأبدًا، ولهذا كان القرآن محفوظا بحفظ الله له وتعهده بذلك[226].

وإذا أراد الله أمرًا في عالم الإنسان - الذي فيه تخيير وإمكان- هيَّأ لهذا الأمر أسباب التحقيق والتمكين، فلقد هيأ لهذا القرآن - دائما وأبدا من أسباب التدوين والتوثيق والجمع والحفظ ما لم يتهيأ لكتاب سابق في تاريخ النبوات والرسالات، بل وبما لم يحظ به، ولن يحظ به كتابٌ على مر التاريخ، فكان هناك جهاز كامل وكبير قد اضطلع بمهمة تدوين هذا الوحي القرآني في أدوات التدوين المتاحة يومئذ من الصحف والألواح والعسب، ناهيك عن مطبوعات أيامنا هذه ورقية والكترونية، ووسائل البث إذاعية وتلفزيونية. فضلًا عن حفظه في الصدور قديمًا وحديثًا. وتطبيق

---

[224] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 98.
[225] Demirci، *Tefsirde Metodolojik Sorunlar*، 254.
[226] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 100–101.

أحكامه في مختلف جنبات الحياة، في النفس والأسرة والمجتمع والدولة، فأحكامه تماسُّ وترتبط وتتغلغل مع مختلف أوجه النشاط الإنساني، مما يعني انتشار أحكامه بين عدد لا يحصى من البشر، ومن ثم استعصاء فرصة تحريفها أو التلاعب بها أو فيها. كل ذلك مع التعبد به آناء الليل وأطراف النهار[227].

3.7.2. النسخ ودعوى تناقض آيات القرآن

والقرآن ذلك النص المحكم يقطع بانتفاء وجود التناقص فيه، ويجعل انتفاء وقوع التناقض فيه دليلا من الأدلة على إلاهيته، وعلى أنه من لدن حكيم عليم الذي لا يقع التناقض فيما يصدر عنه سبحانه وتعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]. ثم يأتي الذين يزعمون وقوع تناقضات في القرآن الكريم فيقولون: لقد قطع القرآن بأنه ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ﴾ [يونس: 64]. وأنه ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾ [الكهف: 27]. ثم ناقض ذلك، فتحدث عن تبديل آية مكان آية: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزل قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفتَر بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 101]، كما تحدث عن وقوع نسخ لآية: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 106]. وهؤلاء القائلون قد وقعوا بما توهموه من حدوث تناقض بين نفي التبديل لكلمات الله، وبين تبديل الله آية بآية، أو نسخه لآية من آياته. وقعوا في خطأ لا يقع فيه من له حظ في معرفة لغة العرب ومضامين مصطلحات القرآن الكريم، ذلك أن مصطلح "آية" الذي ورد بهده الصيغة في أربعة وثمانين موضعا بالقرآن الكريم، لا يراد به الكلمة أو الجملة في القرآن الكريم، وإنما يراد بـالآية العلامة والمعجزة التي يظهرها الله على أيدي الرسل والأنبياء، علامة على صدق دعواهم النبوة والرسالة. وهذه المعجزات (الآيات) تتغير وتتبدل، وينسخ بعضها بعضا وذلك تبعا لمقتضيات الزمان والمكان والتحديات التي تواجه الرسل والأنبياء. أما كلمات الله في القرآن الكريم آياته وسوره، فهي ثابته خالدة، لا يصيبها التغيير ولا التبديل. فكلمة آية في القرآن الكريم تعني المعجزة، وهي متغيرة بتغير التحديات التي تواجه الأنبياء والمرسلين، أما كلمات الله ووحيه في القرآن الكريم، فهي قديمة ثابتة خالدة لا يطرأ عليها التغيير ولا التبديل. وبعبارة علماء الأصول: إن ما ثبت قِدمه – من الآيات والأحكام القرآنية - استحال عدمه بأي حال من الأحوال.

ولو نظر الذين توهموا حدوث التناقص بالقرآن الكريم في سياق قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 106] لرأوا أن الحديث فيها عن المعجزات التي كانت مادية في النبوات والرسالات السابقة على رسالة الإسلام. وأن المشركين قد طلبوا من رسول الإسلام أن يأتيهم بمعجزات مادية من جنس معجزات الأنبياء السابقين. وكانوا يسألونه مثل ما سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام، قال تعالى: ﴿أَم تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ﴾ [البقرة: 108] وقال تعالى: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (٨٨) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٨٩) وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: 88-93].

وكان المشركون يريدون معجزات مادية كمعجزات الرسل السابقين، فقال لهم القرآن الكريم: إن العليم القدير، الذي شاء أن تكون معجزة القرآن عقلية هو الذي يختار آية - معجزة - مكان آية - معجزة - وذلك وفقا لمقتضيات تطور العقل البشري والتحديات التي تواجه الأنبياء والمرسلين، ووفقا لعموم الرسالة الخاتمة وخلودها. أما توهم

[227] جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 86–87.

أصحاب هذه الشبهة، وقوع تناقض بين الحفظ الإلهي للذكر الحكيم القرآن الكريم: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ﴾ [الحجر: 9]. وبين محو الله لما يشاء: ﴿يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَبِ﴾ [الرعد: 139]. فالمحو والتغيير والتبديل الذي تشير إليه آية [الرعد: 39] لا علاقة له بكلمات الله وآياته في القرآن الكريم، والتي أكدت آية الحجر حفظها من أي تغيير أو محو أو تبديل. وإنما المحو الوارد الحديث عنه في آية الرعد، مراد به محو معجزة رسول سابق بمعجزة رسول لاحق، لتغير الملابسات والتحديات والمقتضيات. ولو قرأ الدين توهموا حدوث تناقص بين حفظ الذكر الحكيم وبين هذا المحو الدي تحدثت عنه آية الرعد، لو قرأوا السياق الذي جاءت فيه هذه الآية، لعلموا أن الحديث هو عن المعجزات، وليس عن كلمات الله وذكره الحكيم المحفوظ: ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكْمًا عَرَباً وَلَئِن اتَّبعتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتاب﴾ [الرعد: 37 – 38] فكل آية - معجزة - يأتي بها رسول إنما هي بإذن الله، ولكل معجزة من معجزات الرسل الذين سبقوا أَجَلٌ وزمن متعلق بأمة الرسول وتحديات رسالته. والله الذي جاء بالمعجزات المادية لرسل الرسالات السابقة في طور طفولة العقل البشري، هو الذي محا هذا اللون من الإعجاز، عندما بلغت الإنسانية سن الرشد، فاختار للرسالة الخاتمة هذا القرآن المعجزة العقلية، والمتضمنة أيضًا لمضمون الرسالة: ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾ [الرعد: 37]. فالسياق يتحدث عن المعجزات المادية، التي محاها الله، واستبدلها بإثبات المعجزة القرآنية العقلية، ولا علاقة لذلك بالحفظ القائم والدائم للذكر الحكيم[228].

إن النسخ يرد بمعنى الإزالة ومنه قوله: ﴿فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ﴾ [الحج: 52]، وبمعنى التبديل ومنه: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: 101]، وبمعنى التحويل كتناسخ المواريث بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى واحد، وبمعنى النقل من موضع إلى موضع ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه. وأن مكي بن أبي طالب اعترض على أن يكون المعنى الأخير في القرآن الكريم، لأن الناسخ في القرآن لا يأتي بلفظ المنسوخ، رغم أن الوحي الذي نزل منجما جميعه في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، وقد انتقل ونزل من موضع إلى موضع بلفظه. وأن النسخ خاص بأمة الإسلام تيسيرا عليها، وأقر بإجماع الأمة على جوازه وأنه لا يعني البَداء الذي ظنه اليهود. كما وافق ما ذكره عمارة من عدم وقوع النسخ في الخبر وأنه واقع في الأمر والنهي حتى لو كان بلفظ الخبر[229].

ويأتي النسخ على الحقيقة بما كان نسخا للمأمور به قبل امتثاله كآية النجوى، وأما ما نسخ ما كان شريعة للأمم السابقة، كآية القصاص والدية وكنسخ القبلة بالتوجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس، فيمكن أن يُسمَّى نسخا على التجوز، ولكن عدم إدخاله في النسخ أولى؛ إذ لو عُدَّ ذلك في الناسخ لعُدَّ جميع القرآن منه فكله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب. كذلك ما كان من قسم الـمُنْسَأ وهو كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لسبب يقتضيه، ثم يزول وينتقل إلى حكم آخر بزوال سببه، وهذا النوع أيضا لا يراه السيوطي نسخا؛ لأنه يؤكد أن النسخ هو الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله، وأن التخصيص ليس من النسخ[230].

4.7.2. تعليق على رؤية عمارة للنسخ

ولقد كان محمد عمارة في رؤيته رفض أن يكون النسخ واردا بمعنى الإزالة والإبطال متبعا للعقل، حيث وضع مقدمة منطقية، وهي أنه لا تبديل لكلمات الله، وأن كلام الله محفوظ لا يتغير، ودلف منها إلى أن النسخ بمعنى الإزالة

---

[228] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 168–170.
[229] جلال الدين السيوطي، *الإتقان في علوم القرآن*، 3/ 53-54.
[230] جلال الدين السيوطي، *الإتقان في علوم القرآن*، 3/ 55-57.

أو المحو أو التغيير غير ممكن في القرآن الكريم؛ لأن ذلك في رأيه يعد منقصة في القرآن الكريم، وهو مستحيل؛ لأن الله أنزله وحفظه.

وقد تبع عمارة في ذلك رأي أبي مسلم الأصفهاني الذي يجوّز وقوع النسخ عقلا ويمنعه شرعا، لا سيما في القرآن الكريم، معتمدا على قول الله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: 42] فأحكام القرآن لا تبطل أبدا. ويُرَدُّ على ذلك بأن قد اختُلف في معنى الآية على أقوال، الأول: لا يأتيه النكير من بين يديه ولا من خلفه. الثاني: لا يستطيع الشيطان أن ينقص منه حقًّا، ولا يزيد فيه باطلًا، والباطل هو الشيطان، وقوله: ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ من قبل الحق، ﴿وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ من قبل الباطل. الثالث: إنَّ الباطل لا يطيق أن يزيد فيه شيئًا من الحروف ولا ينقص منه شيئًا منها.

وقد عبر محمد عمارة عن رأيه في النسخ حينما وُجِّه سؤال إليه حول آية الرجم التي رفعت من القرآن "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ" جاء جوابه: هذا كلام ساقط لا علاقة له بالقرآن. مثل كلام مسيلمة الكذاب "يَا ضِفْدَعُ يَا ضِفْدَعِينَ". والقرآن حين تكلم عن الزنا قال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور: 2]، وفى الآية المزعومة "وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ"! فماذا لو كانا شابين لا شيخين هل نعطيهما مكافأة على الزنا؟!

ويرفض محمد عمارة النسخ في القرآن الكريم بمعنى الإزالة والإبطال ويقول: إن القرآن لا مبدل لكلماته. فلا يمكن أن تكون هناك آية نزلت ثم بُدلت. كل هذه الروايات ساقطة، لأن الحَكَم هو النص المعجز المتحدي قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. عندما يقول الله ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ [الأنعام: 115] لو قالت كل الدنيا إن هناك تبديلا في القرآن كل هذا يكون كلاما ساقطا. لقد آن لنا أن يكون مرجعنا هو الوحي المعصوم الذي نزل به على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد أوضح عمارة أيضا أن لدينا دليلا لم يلتفت إليه الكثير من الناس، وهو أنه 84 مرة جاء القران بكلمة "آية" مفردة بمعنى المعجزة أو الحجة أو العلامة، وليس بمعنى الآية القرآنية. فهذه الآية: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ [البقرة: 106] مقصود بها المعجزة الكونية ولا علاقة لها بآيات القرآن. ليؤكد على أن النسخ بمعنى تبديل آيات الرسل والشرائع، وبمعنى التدرج في الحكم ورفع التكليف عن المكلف أحيانا، هو رأيه الذي يتمسك به حفظا للقرآن من شبهات المشككين.

ورجَّح ابنُ جرير الطبري العموم، فقال: "وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يُقال: معناه: لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره، وتبديل شيء من معانيه عمَّا هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه، ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه". وكذا رجَّحه ابنُ عطية مستندًا لظاهر اللفظ، فقال: "وظاهر اللفظ يعم الشيطان، وأن يجيء أمر يبطل منه شيئًا"[231].

ومما تقدم فإن الراجح وقوع النسخ عقلًا وشرعًا؛ فأفعال الله لا تُعلَّل بالأغراض: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: 23]. فهو سبحانه أعلمُ بمصالح العباد ينزل لهم ما يصلح لهم في وقت ما وهو يعلم أن هذا لا يناسبهم فيما بعد لتغيرات تطرأ لهم، وهو أعلم بها قبل وقوعها، فينسخ الأول بما يفيدهم ما دام فيهم النبي أو الرسول، إذ لا وحي بعد ذلك فلا نسخ أيضا ما دامت الرسالة قد خُتمت، ويبقى الاجتهاد في الأمة.

[231] مساعد بن سليمان الطيار - نوح بن يحيى الشهري (تحقيق)، *موسوعة التفسير المأثور* (بيروت، لبنان: دار ابن حزم، 2017)، 19/ 497.

3. المصطلحات القرآنية عند محمد عمارة

1.3. العلاقة بين العقل والنقل وأثرها في منهجه الفكري

لقد قدم محمد عمارة صفحة رائعة من التراث العقلاني للأمة، ما أحوجنا إلى أن نتواصل معها؛ حتى لا نفرّط في هذا التراث الذي يجب أن يكون القاعدة التي ينطلق منها التجديد للفكر الإسلامي[232]. فالإسلام هو الحلقة الخاتمة في سلسلة الرسالات السماوية التي امتدت منذ خلق الله الإنسان وأمره بعمارة الأرض، في سلسلة من حلقات تجديد الدين الإلهي الواحد، قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19]، وللشرائع الإلهية المتعددة بتعدد أمم الرسالات وتطورها، ولهذا كان اهتمام المسلمين الأوائل بفريضة الوعي بهدي الله وعلم النبوة ومنهاج الدين. فصار العقل إسلاميا بعد أن كان جاهليا، فقرأ وتدبر كتاب الوحي وكتاب الكون، فأبدع حضارة عالمية، دون أن يتغافل عن المواريث الفكرية القديمة، بل عرض ما ورثه منها على المعايير الإسلامية، وصفاها من غبش الجاهلية وزيغ الوثنية[233].

وجاء الوحي الإلهي بالقرآن الكريم مصدرًا للدين وتكوين الإنسان المستقيم، وجعلَ العقلَ الإنساني مرجعًا في العلوم الكونية والأمور الدنيوية التفصيلية والمتغيرة، وفي ذلك تنبيه إلى طبيعة الدين ومهام الوحي واختصاصات الرسالة؛ منعا للخلط بينها وبين غيرها من المهام والطبائع والاختصاصات، وحينما ندرك ذلك التمايز يتحرر العقل الإنساني من أي قيود حقيقة كانت أو متوهَّمة، إضافة إلى إخراج ميدان العلوم الكونية بحقائقها وقوانينها ونظرياتها، من نطاق الوحي والشرع والدين، مع المحافظة على سلامة الاعتقاد عند المسلمين، مما ينمي روح البحث والتطلع والريادة في ميادين العلوم، فتسعد البشرية وترقى المجتمعات[234].

إن العقل ملكة وغريزة ونور وفهم وبصيرة وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان، وليس عضوا ولا حاسة من الحواس المادية، أي أن وجوده في الأذهان لا الأعيان، وهو المستوى الأعلى، في الإدراك، لما فوق الحواس[235] التي يتعرف بها الإنسان على الكون من حوله.

وقد ورد في مصادر التراث الإسلامي أقوال كثيرة لبيان مكانة العقل وأهميته وتكريم الله الإنسانَ به، لا سيما المصدر الأول القرآن الكريم الذي وردت كثير من آياته ابتداء تأمر بالتفكر وتعين قدرات العقل البشري على تطوير معلوماته وتطلعه نحو المزيد من التعرف على نفسه والكون من حوله، وتحفظ للعقل منزلته في الإيمان بالله عز وجل دون معارضة بين العقل والنقل[236]، فلله عز وجل في خلقه رسولان، أحدهما من الباطن، وهو العقل. وثانيهما من الظاهر، وهو الرسول. ولا سبيل لأحد إلى الانتفاع بالرسول الظاهر، ما لم يتقدمه الانتفاع بالباطن، فالباطن يعرف صحة دعوى الظاهر بما يرى بين يديه من معجزات مؤيدة، ولولاه لما كانت تلزم الحجة بقوله، فالحجة مخاطِبةٌ العقل ليتدبر ويتأمل فيها، وفي هذا الصدد أحال الله من يشكُّ في وحدانيته وصحة نبوة أنبيائه، على العقل والفطرة السليمة، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 185]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

---

232 عيسى، محمد *عمارة داعية الإحياء والتجديد*، 140.

233 محمد عمارة، *أزمة الفكر الإسلامي المعاصر* (القاهرة، مصر: دار الشرق الوسط للنشر، 1990)، 4.

234 عمارة، *الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين*، 72–73.

235 عمارة، مقام العقل في الإسلام، 8.

236 محمد عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2012)، 110–133؛ M. Sait Şimşek، *Günümüz Tefsir Problemleri* (İstanbul: Hikmetevi Yayınları، د.ت)، 71–73.

لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 190، 191]، فأمَرَه بأن يفزع إليه في معرفة صحتها. فالعقل قائد للمعرفة والدين مدده في الوصول إليها، ولو لم يكن العقل السليم لم يكن الدين باقيا، ولو لم يكن الدين الموجِّه لأصبح العقل حائرًا في ظلمات الشك والخروج فوق حدود قدراته النسبية، واجتماعهما متفقينِ معا في طريق الهداية والفلاح نور على نور[237]، فيُفهم النقل بالعقل السليم المترفع عن الدنس، ويثوب العقل في ضوء الوحي إلى الصراط المستقيم فلا يقع في نزوات وشطحات مخالفة لصحيح الوحي المنقول.

1.1.3. العقل والعقلانية في فكر عمارة

العقل والعقلانية من المصطلحات التي عاشت مع محمد عمارة منذ بدايته حتى آخر حياته، فقد ورد تناوله لجوانبه في كثير من كتاباته، ومنها كتاب "مقام العقل في الإسلام"، وكتاب "السلفية واحدة أو سلفيات"، وكتاب "الإسلام وقضايا العصر"، وكتاب "الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين"، وكتاب "حقائق وشبهات حول القرآن الكريم"، وكتاب "العرب والتحدي"، وكتاب "التراث في ضوء العقل"، وكتاب "رد افتراءات الجابري على القرآن الكريم"، وكتاب "أزمة الفكر الإسلامي المعاصر"، وكتاب "المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية"، وكتاب "أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية"، وكتاب "معالم المنهج الإسلامي"، وكتاب "الإسلام بين التنوير والتزوير"، وكتاب "إسلامية المعرفة ماذا تعني"، وكتاب "معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام"، وكتاب "أزمة العقل العربي – مناظرة بين د. محمد عمارة ود. فؤاد زكريا"، وكتاب "الإسلام في مواجهة التحديات"، وكتاب "إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات"، بالإضافة إلى عدة مقالات ورسائل أخرى، عرض فيها جميعا رؤيته للعقل الفطري السليم وأهميته وضرورة توظيفه تعبدا لله عز وجل، وإحياء للأمة الإسلامية من الجمود الذي أصابها[238].

ولقد جاء عرض محمد عمارة لمسألة العقل والعقلانية مبنيًّا على منهجيته التي سعى جاهدا لتطبيقها في مشروعه الفكري، وهي رؤية الإسلام من وجهة نظر الآخر والنظر للآخر من وجهة نظر الإسلام؛ ليرى ما قد يغفل عنه المُنكب على ثقافة واحدة من القبول الأعمى أو الرفض غير المنهجي لفكرة ما.

وينتمي عمارة إلى المدرسة الوسطية ويدعو إلى وسطية جامعة تؤلف بين عناصر الحق والعدل من الأقطاب المتقابلة فتكوّن موقفا جديدا مغايرا للقطبين المختلفين، ولكن المغايرة عنده ليست تامة، فالعقلانية الإسلامية في طياتها العقل والنقل. والإيمان الإسلامي شامل للإيمان بعالم الغيب وعالم الشهادة، في وسطية ذات رؤية واضحة، وهي خاصية مهمة من خصائص الأمة الإسلامية والفكر الإسلامي، ودونها لا يمكن وعي حقيقة الإسلام. فالوسطية الإسلامية عند عمارة تمثل الفطرة الإنسانية في بساطتها وبداهتها، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة أقامت النظام الإسلامي فكريًّا وفقهيًّا، فطرة جمعت بين الأحكام والواقع[239]. فهي الفطرة قبل أن تعرض لها وتعدو عليها عوارض الآفات التي تصيب صحة الأفكار كما تصيب صحة الأبدان، فتحجب صفاءها وتقلل من فاعليتها، ومن ثم تطرأ الحاجة إلى مجددين مجاهدين يسعون لإعادتها إلى ما كانت عليه قبل أن يصيبها الغبش، فتنهض حية من جديد[240].

---

[237] أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، *الذريعة إلى مكارم الشريعة* (دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2007)، 207؛ عمارة، *مقام العقل في الإسلام*، 9–10؛ جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 203.

[238] جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 171؛ محمد، *ببليوجرافيا الدكتور محمد عمارة المؤلفات. كشاف الفهارس. الموضوعات*، 665/1-666، 723.

[239] أميرة طبيب - مريم بكدي، "إشكالية ا التقليد والتجديد فى الفكر العربي المعاصر محمد عمارة نموذجا"، (2018)، 48.

[240] محمد عمارة، *الطريق إلى اليقظة الإسلامية* (القاهرة، مصر: دار الشروق، 1990)، 64؛ عمارة، *الإصلاح بالإسلام*، 38–39؛ جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 271؛ عمارة، *أزمة الفكر الإسلامي المعاصر*، 5.

وقد عمل عمارة في مختلف كتاباته على بيان دور ملكة العقل في الفكر العربي الإسلامي، وكيف نظر إليه مختلف العرب الإسلاميين، وفي طيات ذلك يحاول أن يبرهن على احتياج العقل العربي إلى نقد وفهم صحيح من أجل أن يستعيد قدرته على إبداع مناهج جديدة لإثراء العلوم التي تمثل حضارة العرب والمسلمين، إذ لا بد من عقل منفتح يسعى إلى حل الأزمة بأفكار يستخرجها من داخل أمته، فالأمة الإسلامية لا تملك عقلًا عربيًّا واحدًا بل عقولًا تختلف باختلاف الأنساق الفكرية والمرجعيات الفكرية التي يحتكم إليها هذا العقل، ولذلك فإن مستوى الأزمة ليس متساويا لدى مكونات الأمة[241].

2.1.3. مكانة العقل في الإسلام والحضارات الأخرى

العقل أحد المقاصد الخمسة التي جاءت الشريعة لحفظها، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال. ولذلك حرَّم الوحي كل ما يضر به ويُضعفه أو يعطله عن القيام بوظيفته. كما حرر الإسلام العقل من الفكر الوثني، وأمر بتوظيف العقل حيث وظفه الله في النظر في خلق الله للاستدلال به على الحق، قال تعالى: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: 101]، وذلك التوظيف بعيد عن كل ما يمكن أن يؤثر في صحة استعماله من التقليد الأعمى الذي يوقف عمل العقل ويحول بين الإنسان والوصول إلى الحقيقة، ويقوده للهلاك. ومن ذلك أيضا توظيف العقل فيما له فيه مجال، ومجاله ذلك دون الغيبيات التي لا يمكن للعقل وحده الوصول إليها دون ما جاء من الوحي الإلهي الهادي له سواء الصراط[242]. فالعقل لا مدخل له في أمور العقيدة والغيبيات وكذا الأحكام التعبدية ونحو ذلك. ومع القول بأن العقل السليم ميزان صحيح، وأحكامه يقينية لا كذب فيها، فإنه لا يرقى ليُوزَن به التوحيد والآخرة وحقائق النبوة، وحقائق الصفات الإلهية، وكل ما فوق قدرته، فإن ذلك طمع في محال[243].

كان العقل في حضارات أوربا في القرون الوسطى السابقة للدين الخاتم، واقعا تحت سيطرة الكنيسة التي عادت كلَّ محاولات التعقل، وأفسدت بذلك المسار معاني الألوهية، وخلطتها بالخرافات والهرطقات، فاشتد العداء بين العقلانية وبين رجال الدين والكنيسة، في واقع بائس حوصرت العقلانية وأُحرقت كتبها، بدعوى أن العالم والطبيعة دنس، وأن مملكة المسيح خارج ذلك الدنس[244]. لكن اتجاه الإسلام والمسلمين في تعريف العقل والتعقل والعقلانية جاء مغايرًا ومتميزًا عما سارت فيه المذاهب الإغريقية والفلسفة الغربية، اللَّذينِ سارا في طرفي مغالاةٍ تُعظِّم العقل وأخرى ترفضه وتجعل من يسايره كافرا. فجاءت العقلانية الإسلامية نابعة من الدين، ليست غريبة عنه ولا ثورة عليه، حيث أسس القرآن الكريم لهذه العقلانية الإسلامية إلى جانب تأسيسه للدين والأمة والدولة والحضارة الإسلامية، وجاءت رسالة العقل والعقلانية هي الانتصار للإسلام والدفاع عن الإيمان بالمنطق العقلاني الداعم للوحي الإلهي [245]. وهكذا عمد عمارة إلى ربط العقل والفكر بالدين، ليس مقدِّما له على النقل بل قارئا به للنصوص في إطار الثقافة الإسلامية، وإرشاد الوحي الإلهي والهدي النبوي.

وتتميز الحضارة العربية الإسلامية عن غيرها من الحضارات السابقة لها ومعاصِرتها، فمصادر العقلية الإسلامية ومنطلقها ليس برهان العقل وحده، وإنما هناك جانب آخر هو النقل أو الوحي، فالعقل والنقل ليسا متقابلين؛ لأن العقل مقابله الجنون، ولأن الداعي للتعقل والتدبر والتفكر والتعلم هو النقل الإسلامي أي الوحي والشريعة

---

[241] عمارة، *أزمة العقل العربي*، 26؛ جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 173–177.

[242] محمد عمارة، *هل الإسلام هو الحل - لماذا وكيف؟* (القاهرة، مصر: دار الشروق، 1998)، 58.

[243] عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، *ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر* (بيروت، لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 2001)، 582.

[244] عمارة، *مقام العقل في الإسلام*، 14-16، 19.

[245] عمارة، *مقام العقل في الإسلام*، 7–9؛ جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 184–186؛ محمد عمارة، *مسيرة قلم* (القاهرة، مصر: دار المقاصد للطباعة والنشر والتوزيع، 2016)، 28–29.

الإلهية[246]. والإسلام الذي لم يحجز على الأفكار ولم يحبس العقول، بل جاء لتحريرها. فمعجزة الرسالة الخاتمة والخالدة معجزة عقلية هي القرآن الكريم، الذي يحتكم إلى العقل، ويدعو للتفكر والتدبر والنظر، ويستنفر العقل للتعقل بدلا من إدهاشه وشلِّه عن التفكير[247]. فالعقل السالم من الغبش هو الميسر والمفسر، وتجاهله يقتضي عدم فهم الدين على أصوله، كما أن الدين في الأصل هو المحرك للعقل على التأمل ولو لم يكن الدين لبقي العقل معطلا عن وظيفته في التأمل.

أعطى الدين الإسلامي العقل منزلة خاصة، وأعلى الشارع الحكيم سبحانه وتعالى من شأنه إذ جعله مناط التكليف وبه يُعرف السفيه والمجنون ممن هو غيره، وجعل الله العقل تكريما للإنسان يميز به الأمور صالحها وزائفها. وقد سئل عبد الله بن المبارك عن خير ما أُعطِي الإنسان، فقال: غريزة عقل[248]. ورد عن الحسن البصري أنه قال: "ما تم دين عبد قط حتى يتم عقله، وما أودع الله عز وجل امرأ عقلا إلا استنقذه به يوما ما". وقال أبو حاتم: أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة وأقلهم عنها فترة فبالعقل تعمر القلوب كما أنه بالعلم تستخرج الأحلام، وعمود السعادة العقل ورأس الاختيار، ولو صور العقل صورة لأظلمت معه الشمس لنوره فقرب العاقل مرجو خيره على كل حال كما أن قرب الجاهل مخوف شره على كل حال[249].

وحاجة الإنسان إلى الهداية مثل حاجته إلى الحياة، بل إنَّ الحياة المنحرفة الضالَّة لا شك موت قبل الموت، والهداية هي الحياة الحقيقية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: 24]. وطلب الهداية والدعاء أن يثبّتنا الله على سبيلها، هو طلب الحياة الطيّبة الحقيقية. ومنُّ الله علينا بما نفرّق به بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال، يعزّز جوانب الفطرة، والاعتصام من الشيطان. فندرك أن السبل كثيرة متعدِّدة متشعِّبه، لكنَّ سبيلًا واحدًا منها هو الصراط السوي وهو السبيل القويم، وهو الحق: ﴿فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ [يونس: 32][250].

وما كان العقل وحده كافيًا في الهداية والإرشاد، وإلا لما أرسل الله الرسل[251]. والعقل لا يكون حاكما بإطلاق، إذ قد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع، بل الواجب أن يقدم ما حقه التقديم – وهو الشرع - ويؤخر ما حقه التأخير - وهو نظر العقل - لأنه لا يصح تقديم الناقص حاكما على الكامل؛ لأنه خلاف المعقول والمنقول[252].

زخرت المكتبة الإسلامية بروايات كثيرة في تقدير العقل وردت عن العلماء والفقهاء في شتى المذاهب العقدية والفقهية. وشاع في تراث الإسلام الإعلاء لمقام العقل والعقلانية في مؤلفات الأغلبية العظمى لمذاهب الإسلام. فللعقلانية الإسلامية مقام عال ومكان ملحوظ ووضع متميز في عموم تراث مذاهب الإسلام على امتداد تاريخ هذا التراث وعلى تنوع مذاهب أئمته وأعلامه، في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية وفي عصر الإحياء والتجديد الذي بدأت به أمتنا عصرها الحديث[253].

ذكر عمارة نفسه في غير موضع من كتبه وفي غير لقاء من لقاءاته أن من أهل الحديث كثيرين اهتموا بالعقل وعرفوا له منزلته في الإسلام، ودافعوا عن دوره في فهم النص. لكنه أحيانا ما كان يضع أهل الحديث مقابل أهل العقل، وذلك فيه مغالاة منه، ورفع لشأن علم الكلام فوق الحديث، وهذا فيه مضرة واضطراب، وذلك مما جانب فيه

---

[246] جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 182.
[247] عمارة، *القرآن يتحدى*، 14؛ عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 19 ،117؛ عمارة، *الإصلاح بالإسلام*، 79.
[248] شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، *سير أعلام النبلاء* (القاهرة، مصر: دار الرسالة، 1985)، 8/ 397.
[249] أبو حاتم محمد بن حبان السبتي، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، دون تاريخ)، 19.
[250]" تأملات في الفاتحة - أكاديمية طه العلواني للدراسات القرآنية"، 28 يناير، 2018.
[251] تقي الدين أحمد ابن تيمية، *موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول* (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1985)، 21.
[252] إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي، *الاعتصام* (الخبر - السعودية: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، 1992)، 840.
[253] عمارة، *مقام العقل في الإسلام*، 27، 55؛ جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 199–200.

الصواب دكتور عمارة. إلا إذا كان يقصد أصناف معينة من الفريقين، فليس كل من اتصف بأهل الحديث أو أهل العقل على درجة واحدة، وذلك التعميم في الغالب ليس من مذهب عمارة.

3.1.3. القرآن يدعو للعقلانية

القرآن الكريم كتاب الإسلام هو الذي دعا الناس جميعا إلى العقلانية والتعقل، ودعا إلى فقه القلوب، وزكَّى أولي الألباب والعقول؛ لأن العقل هو لب الإنسان، أي جوهره، وعبَّر عن العقل بالنهى، لأنه ينتهي إلى ما أمر به ولا يُعدَّى أمره. ودعا إلى التفكر في آيات الله المتلوة بالقرآن، والمنظورة في الأنفس والآفاق، واستنفر الناس أن يفقهوا كلتيهما، ودعا إلى التدبر وإلى الاعتبار وإلى الحكمة. وقد ورد في القرآن الكريم ألفاظ كثيرة ومعاني متعددة في سيق تلك الدعوة القرآنية لتوظيف هذه الملكة التي وهبها الله للإنسان.

1.3.1.3. ألفاظ العقل في القرآن الكريم

ورد جذر العقل ومفاهيم أخرى في القرآن الكريم في سياق التعقل والتدبر، مثل القلب، واللُّب، والنُّهى، والفِقه، والتدبير والاعتبار والحكمة. وقد فسَّر العلماء أن محل العقل هو القلب، قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الحج: 46]. ولم يعرض محمد عمارة الاختلاف القائم في تحديد محل العقل بين القلب والدماغ، واقتصر على القول بأن محله القلب، ولا بأس بهذا التوقف فكون محل العقلِ القلبَ أو الدماغَ، لا يؤثر في وظيفة التعقل المنوطة به.

قدَّم القرآن الكريم للعقلانية الإسلامية بالنص والتصريح، ديوانًا يبلغ مئتين وسبعًا وستين آية من آياته، وإلى جانب التعبير القرآني عن هذه الغريزة والملكة النورانية بلفظ العقل في تسع وأربعين آية، عبر القرآن الكريم عنها بعدد من المصطلحات، منها[254]:

1. القلب وهو لطيفة ربانية لها بالقلب الجسماني تعلُّق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان[255]، وبها يعبر عن العقل: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: 37]. وفي التعبير عن العقل بمصطلح القلب أداة التعقل، جاءت الآيات القرآنية في مئة واثنين وثلاثين موضعا، وهذا الجمع القرآني بين مصطلحي العقل والقلب في التعبير عن هذه الملكة والغريزة، إشارة إلى جمع الإسلام في فلسفته وثقافته بين تقوى القلوب وعقل العقول، على النحو الذي يُبرئ الفكر الإسلامي من الفصام النكد والمخالفة غير المنطقية بين من يُوقفون عمل القلب ومن يُعطلون العقل عن وظيفته[256]، وقد حافظ القرآن الكريم على توظيفهما والتوازن فيهما: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: 21]، ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28]. أما الذين يقرأون القرآن دون أن تعقله قلوبهم، أي لا يجاوز تراقيهم، فإنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم[257].

استخدم القرآن الكريم في مواضع عديدة مصطلح القلب للتعبير عن العقل، لتتجلى فكرة أن العقل وظيفةً محله القلب، لا بمعنى العضلة الصنبورية الشكل، وإنما بمعنى جوهر الإنسان، فقد استخدمه للتفكر والتدبر، وإنْ ذكَر مكان القلب في الصدر فقد ركَّز على الوظيفة الفكرية التي يؤديها، لا الوظيفة الفيزيائية[258]، قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي

---

[254] عمارة، *مقام العقل في الإسلام*، 10–12؛ عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 116–117؛ جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 178–179؛ عمارة، *معالم المنهج الإسلامي*، 53–55.

[255] عمارة، *إسلامية المعرفة ماذا تعني*، 68، 87.

[256] عمارة، *هل الإسلام هو الحل - لماذا وكيف؟*، 61.

[257] عمارة، *مقام العقل في الإسلام*، 10–11؛ جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 179؛ عمارة، *التأويل العبثي للوحي والنبوة والدين (دراسة نقدية لكتاب: بسط التجربة النبوية)*، 57.

[258] عمارة، *إسلامية المعرفة ماذا تعني*، 38.

الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: 46]. العقل فطرة ونور معنوي في باطن الإنسان، يبصر به القلبُ أي النفس الإنسانية، المطلوبَ الذي غاب عن الحواس، بتأمله وتفكره بتوفيق الله تعالى، بعد انتهاء دَركِ الحواس، ولهذا قيل: بداية العقول نهاية المحسوسات.

2. اللُّب: ورد التعبير عن العقل بمصطلح اللب بمعنى العقل والجوهر الإنساني، في القرآن الكريم في ست عشرة آية، ولم يرِد استعمال "اللبِّ" مفردًا، وإنَّما استُعمل في كل مواضعه جمع التكسير منه الألباب، ولعل السبب في ذلك كون الجمع أعذب والمفرد ثقيل، فعَدَل القرآنُ الكريم عن الثقيل إلى الأعذب، يقول الإمام السيوطي: "ومن ذلك الألباب لم يَقع إلَّا مجموعًا؛ لأنَّ مفرده ثقيل لفظًا"[259]، ويقول الإمام الزركشي: "وكذلك لفظ اللبِّ مراد به العقلُ، كقوله تعالى: ﴿وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 43]، وقوله تعالى: ﴿لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: 21]؛ فإنَّه يَعْذُبُ دون الإفراد"[260]. وفي كلِّ موضعٍ من هذه المواضع ورد الكلام عن أولي الألباب في معرض الثناء عليهم، فيدعو القرآن الكريم إلى إدراك آيات كتاب الوحي المقروء وتدبرها، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: 24]، وفي معرض حصر العلم بالأحكام الشرعيَّة في أولي الألباب دون غيرهم قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 179]، وفي مجال حصر التذكُّر والاعتبار فيهم دون غيرهم قال تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 269]، وقال تعالى:﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الرعد: 19]، وقال تعالى:﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: 111]، وقال تعالى:﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 190]، فأولو الألباب أهل العقول، هم المنتفِعون بها، النَّاظرون بعقولهم لا بأبصارهم، وما يَنتفع بالموعظة والتذكارِ إلَّا مَن له لبٌّ وعقل يعِي به الخطابَ ومعنى الكلام. فالتدبر لا يدركه الإنسان بمجرد الحواس، فلا بصر القارئ ولا سمع السامع بمحقق لهذا التدبر المطلوب، وإنما هو القلب الذي إذا أزيلت عن أبوابه الأقفال: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 29]. وهنا يكون اللبُّ القلبُ العقلُ، أداةَ التدبر والتذكر في آيات هذا الكتاب الكريم[261].

وفي سياق تخصيص أولي الألباب بالأمر بالتقوى بعد عمومه قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 100]، وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ [الطلاق: 10]، والأمر بالتقوى عامٌّ لكلِّ الناس؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 131]، لكنَّ القرآن الكريم يخصُّ أولي الألباب بهذه الوصيَّة دون غيرهم في أكثر من موضع؛ لما معهم من العقول السَّليمة والأفهام المستقيمة التي تَحملهم على الانتفاع بهذه الوصيَّة والعمل بها دون غيرهم.

ولـمَّا مدحهم لاتِّباعهم الأكمل والأحسن قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: 18]، فهم يميِّزون النافع من الضار، والخير من الشر، والحسَن من القبيح؛ بل يميزون الأحسنَ من الحسن، فيتَّبعون الأحسن في الأقوال والأفعال، وهذه حقيقة العَقل وعلامتُه، ومَن لم يَستطع التمييز، أو ميَّز فغلبت عليه شهوته واختار القبيح من الأمور، فهو إمَّا فاقد للعقل أو ناقصه.

وحينما يرد الكلام في القرآن الكريم عن الحقائق الخافية تحت الظواهر، يقدم أولي الألباب الذين يدركون هذه الحقيقة. واللب يعني المركز الخالص الذي نُزع عنه القشر، وقد جاء في اللغة: إن اللب خالص كل شيء، واللب هو العقل الخالص من الشوائب. واللب هو العقل الذي فصل عنه كل مخلوط به، إنه لا يقول: عقل خالٍ من الشوائب، بل

---

[259] عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن (القاهرة، مصر: الهيئة المصرية للكتاب، 1974)، 565/1.

[260] بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن (بيروت، لبنان: دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي وشركاه - دار المعرفة، 1957)، 118/2.

[261] عمارة، *إسلامية المعرفة ماذا تعني*، 46–47.

يقول عقل خالص من الشوائب، أي منفصل عن الشوائب وذلك لأن العقل في بدايته يكون فجًّا غير ناضج، تختلط فيه المحسوسات والموهومات والمعقولات، ثم تأخذ هذه بالانفصال بعضها عن بعض، ويكون لها مقر خاص بها. فإذا وصل عقل الإنسان إلى تلك المرحلة التي يستطيع فيها التحرر من سيطرة الوهم والخيال والحس، أطلق عليه اسم اللب، ويكون الشخص لبيبًا، أي بلغ عقله مرحلة النضج والاستقلالية.

إن جهاز العقل والفكر في الانسان يزداد قوة بالحس والمحسوسات، فطريق الوصول إلى المعقولات يمر بالمحسوسات. وقد دعا القرآن إلى تدبر هذه المحسوسات، إذ بها يُتوصَّل إلى المعقولات قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 190] أي أن في هذه دلائل على لب العالم وروحه، لكن لا يصل إلى ذلك إلا من كان هو نفسه من ذوي الألباب قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 191]. وقال تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: 18].

3. النُّهى: ورد التعبير بالنهى عن العقل الذي ينهى عن القبيح وينتهي إلى ما أُمر به، في آيتين من آيات القرآن الكريم. قال ابن فارس: "النون والهاء والياء أصلٌ صحيح يدلُّ على غايةٍ وبلوغ، ومنه أنهيتُ إليه الخَبر: بلَّغتُه إياه، ونِهايةُ كلِّ شيءٍ: غايته، ومنه نَهَيتُه عنه؛ وذلك لأمرٍ يفعله، فإذا نَهَيته فانتهى عنه، فتِلك غايةُ ما كان وآخِره. والنُّهْيَة: العقل؛ لأنَّه ينهَى عن قبيح الفِعل، والجمع نُهًى"[262].

ورد لَفظ النُّهى في آيتين من القرآن الكريم، كلاهما في سورة طه، قال تعالى: ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى﴾ [طه: 54]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى﴾ [طه: 128]. أي أهل الحِجا والعُقول، والنُّهى: جمع نُهية. وخصَّ تعالى ذِكرُه بأنَّ ذلك آيات لأُولي النُّهَى؛ لأنَّهم أهل التَّفكُّرِ والاعتبار، وأهلُ التدبُّر والاتِّعاظ، فهم المنتفعون بها المتدبرون فيها.

وقد فرَّق بعض العلماء بين النُّهى والعقل، فجعل النهى أعلى مرتبة من العقلِ؛ كالإمام الرازي حيث يقول: "وبيَّن أنَّ في تلك الآيات آياتٍ لأولي النُّهى؛ أي: لأهل العقول، والأقرب أنَّ للنُّهية مزيَّةً على العقل، والنَّهيُ لا يقال إلَّا فيمن له عَقل يَنتهي به عن القبائحِ، كما أن لقولنا: "أولو العَزم" مزيَّة على "أولو الحَزم"؛ فلذلك قال بعضُهم: أهلُ الورع وأهل التقوى"[263].

4. الفكر والتفكر: ورد التعبير بالفكر والتفكر عن العقل في القرآن الكريم في ثمانية عشر موضعا.

5. الفقه: الذي هو الوعي والتوصل إلى علم الغائب عن علم الشاهد. وقد وردت مادته في القرآن الكريم، تعبيرا عن العقل والتعقل، في عشرين موضعا.

6. التدبر: ورد هذا المصطلح تعبيرا عن العقل والتعقل، في أربع آيات من القرآن الكريم.

7. الاعتبار: بمعنى الاستدلال بالشيء على الشيء، وقد ورد التعبير بهذا المصطلح عن العقل والتعقل في سبع آيات قرآنية.

8. الحكمة: التي تعني الصواب في غير نبوة، ومعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. وقد ورد التعبير بالحكمة عن الصواب العقلاني بالقرآن الكريم في تسع عشرة آية قرآنية.

9. الحِجْر: من مرادِفات العقل في القرآن الكريم الحِجْرُ؛ وقد قيل للعقل: حِجر؛ لأن الإنسان في مَنعٍ منه مما تدعو إليه نفسه، والعرب تقول: إنَّه لذو حِجر: إذا كان قاهرًا لنفسه، ضابطًا لها. والحِجر: العقل؛ لأنَّه يَحجر صاحبه -

---

262 أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسن الرازي، معجم مقاييس اللغة (بيروت، لبنان: دار الفكر، د.ت).

263 أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب - التفسير الكبير (بيروت، لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1420)، 114/22.

أي: يمنعه من التَّهافت فيما لا يَنبغي، كما سمِّي عقلًا ونُهية. وقد وردت كلمة حِجر في القرآن الكريم بمعنى العَقل في موضعٍ واحد، في قوله تعالى: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ [الفجر: 5]، أي: لذِي عقل ولبٍّ وحِجًا ودِين، وإنَّما سمِّي العقل حجْرًا؛ لأنَّه يَمنع الإنسانَ من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال.

مع هذه الآيات القرآنية التي تحدثت صراحةً باللفظ عن العقل ومرادفاته، والتي بلغت مئتين وسبعا وستين آية، إلى جانب مئات الآيات القرآنية التي تستخدم المنطق العقلاني في المحاورة والمخاطبة والاستدلال والإقناع، وفي تفنيد حجج الخصوم، دون أن تذكر مصطلحات العقلانية بألفاظها، مثل قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا" [الأنبياء: 22]. وقوله تعالى: ﴿أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [يس: 81]. وقوله تعالى: ﴿أَ لَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبِدَهُ﴾ [الزمر: 36]. وقوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: 78-79]، وغيرها من الآيات الكثيرة.

وإذا أضفنا إلى كل ذلك مئة آية قرآنية تصف الذات الإلهية بصفة الحكيم[264]، فهو سبحانه: ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النمل: 9] ﴿الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: 100] ﴿الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [سبأ: 1] ﴿أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ [هود: 45]، ولأننا نحن المؤمنين مطالبون بالتخلق بأخلاق الله، والتعلق بما هو ممكن وميسور من صفات كمالاته، يتجلى لدينا من القرآن الكريم، مقام العقل والعقلانية في الإسلام. وإذا أرفقنا إلى ذلك كله مئات الأحاديث النبوية التي جاءت في فضل العقل ومكانته، والتي إن ضعفها بعض المحدِّثين، فإن هذه الأحاديث مُصَدِّقة لما جاء عن العقل والعقلانية في القرآن الكريم، فدلالتها صحيحة دراية ومعنى ومفهوما، رغم ما على بعض رواتها من ملاحظات. سندرك المقام السامي والمتألق للعقل والعقلانية في الإسلام وفلسفته وحضارته، وكيف تفرد الإسلام بهذا التميز والامتياز الذي لا نظير له في أي نسق فكري آخر، دينيا كان أو بشريا هذا النسق[265].

2.3.1.3. توظيف العقلانية المؤمنة لفهم النص القرآني

ويضيف محمد عمارة ما آل إليه الفهم القرآني وتوظيف العقلانية المؤمنة التي تبلورت في آياته، وأساليبه في المحاورة والاستدلال، فسرعان ما تشكَّل كل ذلك فلسفةً إسلامية لها أعلامها ومدارسها وإبداعاتها منذ النصف الثاني من القرن الأول الهجري، إلى جانب الفتوحات الإسلامية التي كانت قياسية في سرعتها التي لا نظير لها في التاريخ؛ لأن الإيمان بالإسلام هو تصديق قلبي يبلغ درجة اليقين، يعمل على تحرير ضمائر الشعوب من القهر الحضاري والديني والثقافي قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: 256]. وقال تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِيْنٌ﴾ [الكافرون: 6]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: 29]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 99]، فظهرت الدولة الإسلامية التي تتدين رعيتها وتتمذهب بمختلف الديانات والمذاهب[266].

انطلق التيار العقلاني في حضارتنا العربية الإسلامية متمثلا في المعتزلة وأهل العدل والتوحيد، على درب التفلسف والإبداع الفلسفي، من النقل أي القرآن الكريم الذي أعلى مقام العقل. واستفاد من اقتصاد الإسلام في الحديث عن الغيبيات، فصاغوا علم الكلام الإسلامي قبل ترجمة الفلسفة اليونانية إلى العربية، فجاءت فلسفة إسلامية مؤسسة على الوحي الإلهي، وفيها تَزامَل العقل والنقل، وتآخت الحكمة والشريعة، وجاورت العقلياتُ السمعياتِ، وشد التوحيد في الألوهية من أزر الطبائع والسببية[267].

---

[264] محمد عمارة، *الفاتيكان والإسلام، أهي حماقة؟ أم عداء له تاريخ* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2007)، 37.
[265] عمارة، مقام العقل في الإسلام، 13.
[266] عمارة، مقام العقل في الإسلام، 20–21.
[267] محمد عمارة، الإسلام وضرورة التغيير (دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2007)، 89.

وفي هذا السياق يؤسس محمد عمارة للعقلانية المؤمنة النابعة من القرآن الكريم، القائمة على خدمة الرسالة الخاتمة، ملفتا الانتباه إلى دفع التعارض، والوصول إلى التلازم بين العقل والرسالة، فيأخذ أحدهما بيد الآخر. ويعرض ما قام به المعتزلة من تقديمهم النظر أول واجبات الإنسان، وانطلاق هذا الفهم من القرآن الكريم قال تعالى: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: 101]. وقال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [العنكبوت: 20][268]؛ لأن النظر العقلي هو سبيل معرفة الله والإيمان به، وعليهما يترتب الإيمان بالرسالة والرسل والوحي والكتاب، ويوضح دائما أن تقديمهم العقل على الكتاب والسنة والإجماع، تقديمَ ترتيب لا تقديم تفضيل، فقالوا: إن الأدلة أولها دلالة العقل؛ لأن به يميز بين الحسن والقبيح، وبه يُعرف أن الكتاب حُجة وكذلك السنة والإجماع.

وصار تبلور العقلانية القرآنية في صورة علم الكلام المعبر عن فلسفة الإسلام، ضرورةً فكرية وفريضة حضارية، لمحاورة المخالفين ولنشر الإسلام في الحواضر والبيئات ذات المواريث الفلسفية القديمة. ومنذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم، بدأ تخلق التيار الفلسفي العقلاني الإسلامي في حضارة الإسلام، ذلك التيار الذي لا يكتفي بالنصوص، ولا يقف عند ظواهرها، وإنما يتعمق فيما وراءها[269].

والله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل ذوي القدرة على التفكر والتدبر فيما أطَّر لهم، وإذا كان الكتاب أصلًا لأن فيه التنبيه على ما في العقول وفيه الأدلة على الأحكام، فالعقل دليل لمعرفة الأصول الشرعية[270]، حين يدور في فلك النص ويجتهد في استنباط أحكامه والاستعانة به في ضبط الفهم أولًا وحُسن الإفهام ثانيا، وتأتي مدرسة المعتزلة العقلانية الإسلامية – وفيها من الاختلافات الداخلية ما لا يخفى على الدارسين – التي حاورت أصحاب المذاهب غير الإسلامية وردت شبهاتهم، بعقلانية مؤمنة انطلقت من الدين لأول مرة في تاريخ الفلسفة الإنسانية، وجعلت مهمتها الأولى الدفاع عن الدين بالبراهين العقلية. فلديهم الشك المنهجي علم من العلوم يجب تعلمه للوصول إلى اليقين[271].

والشك المنهجي غير الشك العبثي الذي يُشكك في كل شيء، فالشك له مواضع وله حالات توجبه، والهدف منه هو الوصول إلى اليقين الراسخ الذي لا سبيل إليه أحيانا إلا عبر التفكر والشك المنهجي[272]، المعالَج بالمناقشة وتبادل الأفكار للخروج من تلاطم أمواج العبث، والوصول إلى شاطئ الفهم. فقد أسست هذه المدرسة الفلسفية الإسلامية هذا العلم على المنطق القرآني الذي يؤسس العقائد على الحوار المفضي إلى اليقين، ومثلوا لذلك بحوار خليل الله إبراهيم عليه السلام مع ربه سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: 260]. من هذا الحوار نتعلم منهج تأسيس اليقين على التجريب[273].

ولكيلا يُفهم من عرض عمارة لمنزلة العقل في الفكر الفلسفي الإسلامي أنه يدعو إلى تقديمه دون شروط أو إلى الإفراط فيه، فإنه قد واجه وناظر دعاة القطيعة المعرفية مع جوهر الدين وأصوله وثوابته، دعاة إحلال الإنسانيات محل الإلهيات، دعاة تأليه العقل وإحلاله محل الوحي[274].

4.1.3. شبهة التناقض بين العقل والنقل

---

[268] *الفاتيكان والإسلام، أهي حماقة؟ أم عداء له تاريخ*، 42، 51.
[269] عمارة، مقام العقل في الإسلام، 25.
[270] عمارة، الإسلام وضرورة التغيير، 90.
[271] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 119؛ عمارة، *الفاتيكان والإسلام، أهي حماقة؟ أم عداء له تاريخ*، 40.
[272] عمارة، *مقام العقل في الإسلام*، 29؛ عمارة، *الإصلاح بالإسلام*، 76–78.
[273] عمارة، مقام العقل في الإسلام، 29.
[274] عمارة، *خطر النزعة التاريخية على ثوابت الإسلام*، 18–22.

ما عُلم بصريح العقل لا يُتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط، فالعقلاء متفقون على أن العقل الصريح لا يخالف نقلا صحيحا[275]. والمُعارِضون بين الوحي والعقل في الأصل هم الزنادقة المنكرون للنبوات وحدوث العالم والمعاد[276]. والسمع أي الوحي فيه من بيان الأدلة العقلية على إثبات الصانع ودلائل ربوبيته وقدرته وبيان آيات الرسول ودلائل صدقه أضعاف ما يوجد في كلام النُّظَّار، فليس في الوحي ما يناقض الأدلة العقلية التي بها يُعلم صدق الرسول[277]. إذ كيف ينقدح في ذهن المؤمن أن في نصوص الوحي المنزلة من عند الله عز وجل ما يخالف العقول السليمة؟! بل كيف ينفك العقل الصريح عن ملازمة النص الصحيح؟! فهُما أخوان نصيران، وصل الله بينهما في كتابه وقرن أحدهما بالآخر، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأحقاف: 26]، فذكر ما ينال به العلوم وهي السمع والبصر والفؤاد الذي هو محل العقل. وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: 10] فأخبروا أنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل. وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ [يونس: 67]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد: 4]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: 24]. فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبُّره بعقولهم. ومثله قوله: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ﴾ [المؤمنون: 69]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: 37]. فجمع سبحانه بين السمع والعقل، وأقام بهما حُجته على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلًا[278].

إن الإسلام لم يعرف المقابلة، فضلا عن التناقض بين وحي السماء ونبأ الغيب، وبين الكون وآياته وعلومه، فقد أقام المعرفةَ على مصدرين، هما آيات الله في الكون المنظور وآياته في الوحي المقروء، وجعل العقل والنقل والتجربة المحسوسة والوجدان القلبي، سبلًا أربعة للمعرفة والهداية، تتكامل في تحصيل معارف الوحي والكون وحقائقهما وعلومهما جميعا[279].

احتل العقل مكانة خارج منطقة التناقض مع النقل، فالعقل طريق لمعرفة النقل، يتقدم على النقل، تقديم ترتيب لا تقديم تشريف[280]. ذلك أن سبيل الإيمان بوجود الله ووحدانيته وصفاته هو العقل، وبعد الإيمان العقلي بالله، تأتي مرحلة التصديق بالرسول وبمعجزته، ثم تأتي بعد الإيمان بالرسول مرحلةُ الإيمان بالنقل، فحجية النقل متوقفة على صدق الرسول، وصدق الرسول متوقف على وجود الله، الذي أرسل الرسول، ووجود الله سبيل الإيمان به العقلُ، فكأنما الإيمان والدين والإسلام بكامله مؤسس على العقل[281]، وفي هذا القول اعتمادٌ على القبول العقلي للدين ابتداء، وهو هنا الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وتلك الفطرة السليمة تدعو المخلوق إلى الإيمان بالخالق والتعرف عليه بما وضع في الكون من آيات، وبما أنزل من كتب على رسله.

ويبين محمد عمارة دائما أنه لا معاندة بين صحيح الشرع المنقول والحق المعقول، وأنَّ مَن ظن وجوب الجمود على التقليد واتباع الظواهر، ما أُتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر، وأن المغالاة في تصرُّف العقل حتى يصادم به قواطع الشرع كما فعل بعض الفلاسفة وغلاة المعتزلة، ما أُوتوا به إلا من خبث الضمائر، فميل أولئك إلى التفريط وميل هؤلاء إلى الإفراط، وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط[282].

---

[275] تقي الدين أحمد ابن تيمية، *مجموع الفتاوى* (المنصورة، مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 2005)، 3/ 338.
[276] أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، *الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة* (بيروت، لبنان: دار ابن حزم، 2020)، 605.
[277] ابن تيمية، *موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول*، 85.
[278] ابن قيم الجوزية، *الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة*، 226–227.
[279] محمد عمارة، *الإسلام بين التنوير والتزوير* (القاهرة، مصر: دار الشروق، 2002)، 30–32؛ عمارة، *الإصلاح بالإسلام*، 65؛ عمارة، *معالم المنهج الإسلامي*، 54.
[280] جاد، *المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة*، 174.
[281] عمارة، الإسلام بين التنوير والتزوير، 31.
[282] عمارة، مقام العقل في الإسلام، 37.

ويؤكد في كثير من كتاباته حول علاقة العقل بالنقل على المنزلة العالية للاجتهاد باعتباره أداة نهضة الأمة الإسلامية وسبيل إحيائه وتجديد نشاطها لقيادة العالم، وأن أداة ذلك الاجتهاد هي العقلية الإسلامية الجامعة بين العقل والنقل[283]. وأن المنهاج الإسلامي لا يقيم تناقضا بين المنابع التي هي الكتاب والسنة، وبين ثوابت التراث التي تأسست على هذه المنابع، لكنه لا شك يميز بين الثوابت والمتغيرات المذهبية المرتبطة بتجارب وُلدت في عصور معينة تحت تأثير أوضاع اجتماعية وسياسية، وقد تجاوَزَها تطور التاريخ[284].

وعلى حين كان العقل غريبًا ومستبعَدًا من سبل الإيمان في حِقبِ الرسالات السابقة على الإسلام، حقب المعجزات المدهشة للعقول عندما كانت الإنسانية في مراحل الطفولة خرافًا ضالة، تؤمن بما يُلقى إلى قلبها، دون إعمال عقل؛ لأن الإيمان لا يحتاج إلى إعمال عقل ... وفق عبارة القديس والفيلسوف النصراني أنسليم (ت. 1109م). جعل القرآن الكريم الانفصال عن العقلانية ومعاداة التعقل سبيلا إلى العذاب في جهنم: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (١٠) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: 10-11][285].

وردًّا على من يقيمون التناقض بين العقل والنقل، ويدَّعون أن الثقافة الإسلامية نقلية لا عقلية، ويعتقدون أن جميع علماء الأمة دون استثناء غير مؤهلين؛ لأنهم اعتمدوا على النقل وليس التفكير، لذلك يجب إعادة التفكير في كل أمور الدين، الأصل قبل الفرع، وإلغاء كل الأساسيات الموجودة التي تعتبرها الأمة من المسلمات، والبحث من جديد عن الحقيقة، معتمدين على العقل فقط[286].

وجاء رد عمارة بأن القول بالاعتماد على العقل فقط دون النقل، الذي هو الوحي الإلهي، في بلاغه القرآني وبيانه النبوي، واستخدام العقل وحده أداة لإعادة النظر في كل ما تعتبره الأمة من المسلَّمات. هو قول يحتاج إلى ضبط وإلى تصويب، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إشارات إلى عدد من الحقائق: أولاها: أن مقام العقل في الإسلام هو مكان عال وفريد، ولا نظير له في الشرائع السابقة على الشريعة الإسلامية الخاتمة، فالعقل في الإسلام هو مناط التكليف بكل فرائض وأحكام الإسلام، أي هو شرط التدين بدين الإسلام. وثانيتها: أن النقل الإسلامي وخاصة معجزته القرآنية، هو معجزة عقلية قد ارتضت العقل حَكمًا في فهمها وفى التصديق بها، وفى التمييز بين المحكم والمتشابه في آياتها، وأيضا في تفسير هذه الآيات؛ فليس للقرآن كهنوت يحتكر تفسيره، وإنما هو ثمرة لعمل عقول العلماء المفسرين. فبينما كانت معجزات الرسالات السابقة معجزات مادية، تدهش العقول، فتشلها عن التفكير والتعقل، جاءت معجزة الإسلام القرآن الكريم، معجزة عقلية، تستنفر العقل كي يتعقل ويتفكر ويتدبر[287]، وتحتكم إليه باعتباره القاضي في تفسير آياتها. فكان النقل الإسلامي سبيلا لتنمية العقلانية الإسلامية، وكان هذا التطور في طبيعة المعجزة متناسبا ومتسقا مع مرحلة النضج التي بلغتها الإنسانية، ومع ختم السماء سلسلة الرسالات والوحي إلى الأنبياء والرسل وأمم الرسالات[288]. وثالثتها: أن العقل في الإسلام هو سبيل الإيمان بوجود الله ووحدانيته وصفاته؛ لأن الإيمان بالله سابق على التصديق بالرسول وبالكتاب الذي جاء به الرسول؛ لأنه شرط لهما ومقدم عليهما، فالتصديق بالكتاب أي بالنقل متوقف على صدق الرسول الذي أتى به، والتصديق بالرسول متوقف على وجود الإله الذي أرسل هذا الرسول وأوحى إليه. والعقل هو سبيل الإيمان بوجود الله؛ عن طريق تأمل وتدبر بديع نظام وانتظام المصنوعات الشاهدة على وجود الصانع المبدع لنظام وانتظام هذه المصنوعات. فالعقل في الإسلام هو أداة الإيمان بجوهر الدين أي الإيمان بالألوهية. وبعبارة الإمام

---

[283] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 125.

[284] عمارة، *الإسلام وضرورة التغيير*، 79؛ عمارة، *هل الإسلام هو الحل - لماذا وكيف؟*، 63؛ محمد عمارة، *مستقبلنا بين التجديد الديني والحداثة الغربية* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2003)، 13–14.

[285] عمارة، *الفاتيكان والإسلام، أهي حماقة؟ أم عداء له تاريخ*، 38.

[286] وصفي عاشور أبو زيد، "محمد عمارة راهب الفكر وفارس الميدان - الجزء الثاني"، *تبيان*(blog) ، 26 سبتمبر، 2020، 110.

[287] عمارة، *الفاتيكان والإسلام، أهي حماقة؟ أم عداء له تاريخ*، 38.

[288] عمرو شريف، *وهم الإلحاد* (القاهرة، مصر: مجلة الأزهر، 1435)، 5؛ عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 110–115.

محمد عبده: "... فأول أساس وُضع عليه الإسلام هو النظر العقلي، والنظر عنده هو وسيلة الإيمان الصحيح، فقد أقامك منه على سبيل الحجة، وقاضاك إلى العقل، ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى سلطته..."[289].

والمقابلة بين العقل والنقل، هي أثر من آثار الثنائيات المتناقضة التي تميزت بها المسيرة الفكرية للحضارة الغربية التي عرفت لاهوتًا كنسيًّا نقليا لا عقلانيا، فجاءت عقلانيتها في عصر النهضة والتنوير الوضعي العلماني، ثورة على النقل اللاعقلاني ونقضا له. أما في الإسلام والمسيرة الفكرية لحضارته وأمته، وخاصة في عصر الازدهار والإبداع، فإن النقل لم يكن أبدا مقابلًا للعقل لأن المقابل للعقل هو الجنون وليس النقل، ولأن النقل الإسلامي القرآن الكريم هو مصدر العقلانية المؤمنة والباعث عليها، والداعي لاستخدام العقل والتفكر والتدبر في آيات الله المنظورة والمسطورة جميعًا. وآيات القرآن التي تحض على العقل والتعقل تبلغ تسعا وأربعين آية. والآيات التي تتحدث عن اللب بمعنى عقل وجوهر الإنسان هي ست عشرة آية. كما يتحدث القرآن عن النُّهى بمعنى العقل في آيتين، وعن الفكر والتفكر في ثمانية عشر موضعًا، وعن الفقه والتفقه بمعنى العقل والتعقل في عشرين موضعا، وعن التدبر في أربع آيات، وعن الاعتبار في سبع آيات، وعن الحكمة في تسع عشرة آية، وعن القلب كأداة للفقه والعقل في مائة واثنين وثلاثين موضعا، ناهيك عن آيات العلم والتعلم والعلماء التي تبلغ في القرآن أكثر من ثمانمائة آية[290]. فالأدلة العقلية إذا استعملت في علم الشريعة فإنها تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو معينة في طريقها، أو محققة لمناطها أو ما شابه ذلك، لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع[291].

والنقل الإسلامي أي الشرع الإلهي، هو الداعي للتعقل والتدبر والتفقه والتعلم. والعقل الإنساني هو أداة فقه الشرع، وشرط ومناط التدين بهذا الشرع الإلهي؛ ولذلك لا أثر للشرع بدون العقل، كما أنه لا غنى للعقل عن الشرع، وخاصة فيما لا يستقل العقل بإدراكه من أمور الغيب وأحكام الدين. ذلك أن العقل مهما بلغ من العظمة والتألق في الحكمة والإبداع، هو ملكة من ملكات الإنسان، وكل ملكات الإنسان - بالخبرة التاريخية والمعاصرة – هي نسبية الإدراك والقدرات، تجهل اليوم ما تعلمه غدًا، وما يقصر عنه عقل الواحد يبلغه عقل الآخر.

وميادين عالم الشهادة - النفس والكون، أي الدنيا – مفتوحة على مصاريعها أمام العقل وأمام التجربة بالنسبة للإنسان، وهناك ميادين - وخاصة في معارف عالم الغيب - سبيل معرفتها النقل؛ أي الوحي، والوجدان؛ القلب والإلهام. فالهدايات التي يهتدي بها الإنسان هي العقل والنقل، والتجربة والوجدان، وليست العقل وحده دون سواه. وبتنوع الهدايات وسبل المعرفة الإنسانية، مع تنوع مصادر المعرفة الإنسانية: الوحي وآيات الله المسطورة، مع الكون وآيات الله المنظورة - تتكامل وتتوازن المعرفة الإنسانية وهذه هي نظرية المعرفة الإسلامية - بينما يختل توازن هذه المعرفة إذا هي وقفت - في المصادر - عند الكون وعالم الشهادة وحده - وفي الوسائل وإدراك المعرفة عند العقل وحده، أو العقل والتجربة وحدهما، دون النقل والوجدان[292].

وقد عبَّر الإمام محمد عبده عن هذا التكامل والتوازن في نظرية المعرفة الإسلامية، عندما تحدث في تفسيره لآية: "اهدنا الصراط المستقيم" من سورة الفاتحة، عن الهدايات الأربع: العقل والنقل والتجربة والوجدان[293]. كما عبر عن التلازم الضروري بين العقل والنقل لتكامل المعرفة الإسلامية عندما قال: فالعقل هو ينبوع اليقين في الإيمان بالله وعلمه وقدرته، والتصديق بالرسالة، أما النقل فهو الينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب كأحوال الآخرة والعبادات. والقرآن - وهو المعجز الخارق - دعا الإسلام الناس إلى النظر فيه بعقولهم؛ فهو معجزة عُرضت على العقل، وعرفته

---

[289] عمارة، *الفاتيكان والإسلام، أهي حماقة؟ أم عداء له تاريخ*، 45؛ محمد عبده - محمد عمارة، *الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده* (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1972)، 3/ 301.

[290] جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 88.

[291] إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي، *الموافقات* (دار ابن عفان للنشر والتوزيع، 1997)، 27.

[292] محمد عمارة، *الخطاب الديني بين التجديد الإسلامي والتبديد الأمريكاني* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2007)، 14–15.

[293] عمارة، *الإصلاح بالإسلام*، 65–67.

القاضي فيها وأطلقت له حق النظر في أنحائها، ونشر ما انطوى في أثنائها. وإذا قدرنا عقل البشر قدره وجدنا غاية ما ينتهي إليه كماله إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت الإدراك الإنساني. أما الوصول إلى كنه حقيقته فمما لا تبلغه قوته. ومن أحوال الحياة الأخرى ما لا يمكن لعقل بشري أن يصل إليه وحده؛ لهذا كان العقل محتاجًا إلى مُعين يستعين به في وسائل السعادة في الدنيا والآخرة[294]. فالإسلام لا يعرف - على الإطلاق - هذه الثنائية المتناقضة بين العقل والنقل. فصريح المعقول لا يمكن أن يتعارض مع صحيح المنقول[295].

وقد عبر الإمام محمد عبده عما قد يتوهمه البعض تعارضًا عندما صاغ حقيقة هذه القضية فقال: "لقد تقرر بين المسلمين أن الدين إن جاء بشيء قد يعلو على الفهم، فلا يمكن أن يأتي بما يستحيل عند العقل"[296]. ففارق بين ما يعلو على إدراك العقل من بعض أمور الدين، وبين ما يستحيل في العقل الذي برئ ويبرأ منه الدين، وإذا جاز تعارض البرهان العقلي مع ظاهر النص؛ فإنه من المحال في القرآن تعارضُ صريح المعقول مع حقيقة صحيح المنقول. فآيات الأنبياء إنما جاءت بما تعجز العقول عن معرفته، ليس بما تعلم العقول بطلانه، كما أن رسالتهم أن يخبروا من بُعثوا إليهم بما تحار فيه عقولهم فيؤمنوا ويصدقوا، ولم يبعثوا بالمحال عقلا[297].

وإذا كانت البداهة والخبرة البشرية - وحتى الحكمة الفلسفية - تقول: إن من مبادئ الدين والشرائع ما لا يستقل العقل بإدراك كنهه وحقيقة جوهره؛ فكيف يجوز لعاقل أن يدعو إلى تحكيم العقل وحده في كل أساسيات الدين. فليس هناك عاقل يحكِّم العقل فيما لا يستقل العقل بإدراكه من مبادئ الشرائع والمعجزات، وكنه وجوهر وحقائق المغيبات. وليس هناك عاقل يغفل أو يتغافل عن مكانة ودور العقل في عين الإسلام. وإدراك وظيفة العقل، وميدان عمله، وحدود قدراته، هو لب الاحترام للعقل، وليس فيه انتقاص من سلطانه الذي تألق في دين الإسلام وفكر المسلمين[298].

وإن أهل السنة قد تحققوا أن لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول، وعرفوا أن من ظن وجوب الجمود على التقليد واتباع الظواهر، ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر، وأن من تغلغل في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع، ما أتوا به إلا من حيث الضمائر؛ فميل أولئك إلى التفريط وميل هؤلاء إلى الإفراط وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط. فمثال العقل: البصر السليم عن الآفات والآذاء، ومثال القرآن: الشمس المنتشرة الضياء، فأخلِق أن يكون طالب الاهتداء المستغني إذا استغنى بأحدهما عن الآخر - في غمار الأغبياء؛ فلا فرق بينه وبين العميان فالعقل مع الشرع نور على نور[299].

وهذه العلاقة بين العقل والنقل - علاقة التكامل والتآخي - هي التي أكَّد عليها أبو الوليد ابن رشد عندما قال: "... فإنا - معشر المسلمين - نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع، فإن الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له. والحكمة هي صاحبة الشريعة، والأخت الرضيعة، فالأذية ممن يُنسَب إليها هي أشد الأذية، مع ما يقع بينهما من العداوة والبغضاء والمشاجرة، والشريعة والحكمة المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر والغريزة..."[300].

وما قد يبدو من تعارض عند البعض أحيانًا بين العقل والنقل، فهو تعارض بين العقل وبين ظاهر النقل، وليس حقيقة معنى النقل أو مرجعه إلى تخلف صحة النقل أو تخلف صراحة العقل. أو وجود ما يعلو على الفهم، لا ما

---

[294] عبده - عمارة، *الأعمال الكاملة للامام محمد عبده*، 3/ 325، 379، 397.
[295] عمارة، *مستقبلنا بين التجديد الديني والحداثة الغربية*، 13.
[296] عبده - عمارة، *الأعمال الكاملة للامام محمد عبده*، 3/ 257.
[297] ابن تيمية، *مجموع الفتاوى*، 2/ 189.
[298] جاد، *المشروع الفكرى للدكتور محمد عمارة*، 183.
[299] عمارة، *الإصلاح بالإسلام*، 75–76؛ عمارة، *الفاتيكان والإسلام، أهي حماقة؟ أم عداء له تاريخ*، 39–40؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، *الاقتصاد في الاعتقاد* (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، د.ت)، 8–9.
[300] ابن رشد، *فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال* (القاهرة، مصر: دار المعارف، 1999)، 31-32، 67.

يتعارض مع العقل. فالعقل مع الشرع نور على نور.. وما الحديث عن التعارض بينهما إلا أثر من آثار الغلو في أحدهما، تفريطًا أو إفراطًا.

2.3. ملامح الاجتهاد في فكر الدكتور محمد عمارة

1.2.3. النص في فكر محمد عمارة

سعى محمد عمارة إلى التمييز بفوارق مفصلية جادة بين العديد من المصطلحات المتداولة والمشتركة بين العالمين الشرقي الإسلامي والغربي، تلك التي تشكل خلطا في استخدام المصطلح الواحد في غير ما وضع له من معان مقصودة ومتباينة في كل من الحضارتين الشرقية الإسلامية والغربية، وقصد من ذلك التمييز إلى توضيح الرؤية أمام القارئ، ومراعاته الدقة عند استخدام تلك المصطلحات والوقوف على الفرق في المعاني إسلاميا وغربيا، ومن أمثلة تلك المصطلحات العلمانية والأصولية والتشريع والحرية والحكم والاجتهاد والعقلانية. وقد أكد على اضطراب مقولة لا مشاحة في الاصطلاح[301]، وأثبت أن هناك مشاحة واختلافات بين مقاصد المصطلحات، وأنه لا بد من تثبيتها ومعرفتها بدقة لإزالة اللبس حين استدعائها واستخدامها في عرض الأفكار والمعتقدات.

ويوضح رأيه في التعامل مع ما هو وافد غربي وما هو تراث إسلامي، فيضع منهجًا واضحًا في رؤيته لهذين المصدرين المتغايرين، يقوم على التمييز بين النصوص وبين مقاصدها وأهم هذه المقاصد هو العدل، والتمييز بين نصوص الوحي القطعية الدلالة والثبوت، وبين النصوص الأخرى، لا سيما أحاديث الآحاد أو الموضوعة أو الضعيفة، أو التي لا يتسق منطقها عندما تعرض على روح الشريعة ومنطق القرآن الكريم. والتميز بين الشريعة التي هي نهج ومقاصد، وبين تطبيقات السلف واجتهادات الأقدمين، فالشريعة ثوابت، وتطبيقات السلف واجتهاداتهم ليست دينا، وليست ثوابت ملزمة لمن يعيش واقعا مغايرا للواقع الذي عاشوا فيه واجتهدوا له[302]. وضرورة التمييز بين الدين الذي وضعه الله وأوحى به، وبين تطبيقات السلف لهذا الدين على واقع عصرهم الذي تغير وانقضى، التمييز بين النصوص المتعلقة بالعقائد والأصول والنهج والحدود والحلال والحرام، وبين النصوص التي جاءت تقنينا لواقع دنيوي متغير بالضرورة[303]. فإن الله عز وجل قد دعا الناس إلى التعارف الذي يساعد على التعاون في ترقية العمران على هذا الكوكب الذي يعيش فيه الإنسان: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13]، وحتى يتم هذا التعارف والتعايش بين الأمم والشعوب والثقافات والحضارات مع تعدد اللغات الذي هو آية من آيات: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ﴾ [الروم: 22]، كان لا بد في الحوار بين أهل اللغات المختلفة والمتعددة، من ضبط وتحديد معاني المصطلحات المتداولة في المحاورات، والتي لها في كل لغة من اللغات مضامين ومفاهيم ومعان مختلفة ومتميزة عن نظائرها في اللغات الأخرى. وتحديد معاني المصطلحات عندما تختلف باختلاف الثقافات، هو شرط لتمام الفهم في أية حوارات جادة بين المختلفين في الثقافات والعقائد والحضارات[304]. فعلى سبيل المثال مصطلح الأصولية بمعناه الغربي، غريب عن الواقع الإسلامي، مُقْحَمٌ عليه بقوة القصف الإعلامي؛ لأنه يعني في الغرب أهل الجمود، فهو مذهب فكري بروتستانتي يشدد على الحقيقة الحرفية للكتاب المقدس ومعاداة العقل والتفكير العلمي، بينما هو في التراث الإسلامي عنوان على أهل التجديد والاجتهاد والاستدلال والاستنباط[305].

---

[301] *معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام*، ص: 3–12.
[302] الإسلام في مواجهة التحديات، 166، معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، ص: 162 - 166
[303] الإسلام في مواجهة التحديات، 167.
[304] إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات، ص: 6 – 7.
[305] إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات، ص: 27.

وفي اهتمام محمد عمارة بالمصطلحات عمومًا ومصطلح النص على وجه الخصوص تتبع تعريف النص في التاريخ الإسلامي ثم خلص إلى أن مفهوم النص قد تراوح ما بين لفظ الكتاب والسنة، وما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل، من لفظهما وما هو ظاهر من لفظهما وما هو المعنى من لفظهما. وقد كان المعنى الأشهر للنص هو لفظ الكتاب والسنة، الذي لا يتطرق إليه أي احتمال، لا من قريب ولا من بعيد، فيكون نصًّا، أي ظاهرا ومتعينا في معناه، دون أن يحتمل شيئا آخر، كما هو الحال مع الحقائق الملموسة المتحققة. ومن هذا يكون معنى النص خاص بما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، من الثوابت التي لا يصيبها التحول ولا تجري عليها الاحتمالات. وفي مرحلة التراجع الفكري والحضاري امتد مصطلح النص ليشمل كل الفاظ ومأثورات وروايات الكتاب والسنة وكل ما كتب الأقدمون في مذاهب الإسلاميين، مجتهدين كانوا أو مقلدين[306]. ومن هنا شاع في الفكر الإسلامي ادعاء التناقض بين النص وبين الاجتهاد، تحت ظلال مقولة: "لا اجتهاد مع النص" بتعميم وإطلاق في فهم معنى النص وفي الغاية من الاجتهاد، لدرجة تأسيس صورة لتناقض كامل وحاد لما يقتضيه وجود النص من إلغاء الاجتهاد، وكأن الاجتهاد ينعدم مع وجود النص، ووجود الاجتهاد لا يكون إلا إذا انعدمت النصوص. ويرد عمارة ذلك الفهم، فالاجتهاد ليس بعيدا عن النص، وليس انعدام النص شرطا في وجود الاجتهاد، بل إنه لا مكان للاجتهاد إذا لم تكن هناك نصوص تمثل المبادئ والأصول، يستخرج منها المجتهد الجزئيات والفروع. والعلاقة بين النص والاجتهاد هي علاقة التلازم والمصاحبة دائما وأبدا بتعميم وإطلاق[307].

2.2.3. طبيعة الاجتهاد

تناول محمد عمارة مسألة الاجتهاد في كتابات ولقاءات عديدة، منها كتاب معالم "المنهج الإسلامي"، وكتاب "من أعلام الإحياء الإسلامي"، وكتاب "الغزو الفكري حقيقة أم خيال"، وكتاب "النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود"، وكتاب "في فقه الحضارة الإسلامية"، وكتاب "العطاء الحضاري للإسلام"، وكتاب "حقائق وشبهات حول النسخ في القرآن الكريم" وكتاب "قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي" وكتاب "إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات" وكتاب "الإسلام والمستقبل" وكتاب "الإسلام والتعددية الاختلاف والتنوع في إطار الوحدة" وكتاب "سقوط الغلو العلماني" وكتاب "الإسلام في مواجهة التحديات" وكتاب "أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية" وكتاب "معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام" وكتاب "الإسلام وضرورة التغيير" وغيرها.

وحظي مصطلح الاجتهاد بمكانة عالية بين المصطلحات الدينية التي تناولها الدكتور عمارة في تأليفاته وقد جعل بينه وبين العقلانية الإسلامية رابطة لا تنفك، يأخذ أحدهما بيد الآخر ليضعه في مقدمة ما يلزم المسلمين في هذا العصر، ويقدم د. عمارة تصوره لمسألة الاجتهاد، حين يوضح أن طبيعة الاجتهاد الإسلامي وآفاقه وأدواته وشروط أهله، كلها مرتبطة بطبيعة الإسلام، فالإسلام دينٌ وضعه الله سبحانه وتعالى، كما أنه سياسةٌ واجتماع واقتصاد وحضارة، والإسلام وحي مكتمل أصولا وأركانا وعقائد وشعائر، وشريعته كذلك مكتملة يوم أن اكتمل نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3].

ولما كان الإسلام لا يقف عند العقائد والشعائر إنما يمضي ليتخذ موقفا من شئون الحياة الدنيا وتنظيم حياة الإنسان الاجتماعية، والحياة متغيرة ومتطورة، لذلك وقف الوحي والسنة التشريعية عند الكليات والمثل والمناهج

---

[306] عمارة، *معالم المنهج الإسلامي*، 96–98؛ عمارة، *النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود*، 15–18.
[307] عمارة، *معالم المنهج الإسلامي*، 98 - 99.

والفلسفات والمقاصد والغايات، دون النظم والتفاصيل والجزئيات، ولكل هذا تلح علينا ضرورة الاجتهاد؛ كي تستوعب روح الشريعة الواقع المتجدد، وكي لا يخرج هذا الواقع عن النسق الإسلامي العام، وتستجيب التشريعات لما يستجد من المستحدثات.

3.2.3. تعريف الاجتهاد

قبل تناول جوانب الاجتهاد لدى محمد عمارة من المفيد تعريف مصطلح الاجتهاد الذي هو استفراغ الفقيه المجتهد الذي يستجمع شروط الاجتهاد، الوسع وبذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال لتحصيل ظن بحكم شرعي[308]. وهو قسمان: اجتهاد في العلوم الشرعية، وله شروط، هي التمكن من اللغة والفهم والتدبر لآيات الأحكام والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد. وفقه السنة وعلومها رواية ودراية سندا ومتنا. ومعرفة أصول الفقه واجتهادات الأئمة والإجماع والقياس. وحذق المقاصد وفلسفة التشريع. والقسم الثاني هو الاجتهاد في العلوم العقلية، الذي يلزم له معرفة الدلائل العقلية ووجوه الاستنباط منها[309]. فالاجتهاد هو عقد قران بين روح الشريعة ومقاصدها وبين الواقع المتطور والمصالح المتجددة؛ لتحقيق مصلحة مجموع الأمة بما لا يخرج عن روح الشريعة ومقاصدها. والاجتهاد الإسلامي هو صنع للقرار الإسلامي في قضايا الواقع المتطور، ولا بد له من جهود جماعية تنتظمها وتنظمها المؤسسات، مع عدم الحجر على الإبداع الفردي[310]. والاجتهاد ضرورة دينية واجبة وهناك اتحاد أصل كلمة "جهاد" ومصدرها مع كلمة "اجتهاد"، فكلاهما يعني بذل أقصى الجهد واستفراغ الوسع وبذل تمام الطاقة في تعيين الموقف الحق، وتحصيل أمر مستلزم للكلفة والمشقة، ونصرته بمختلف السبل والأدوات الحقة، وفي مختلف الميادين. وإن أكثر ورود الجهاد في القرآن الكريم أريدَ به بذل الوسع في نشر الدعوة الإسلامية والدفاع عنها. وقد ازدهرت الحضارة العربية الإسلامية عندما كان الاجتهاد إبداعا حضاريا شاملا وعندما كان الجهاد اجتهادا بكل السبل لحماية هذا البناء الحضاري؛ ليكون المنارة الهادية إلى صراط الإسلام المستقيم[311].

وقد ورد في القرآن الكريم ما يقرب من ثلاثمئة آية جاءت تحث على الاجتهاد ويزكيه. وقد تنوعت بين آيات تناولت أفعال العقل والتعقل، وهي تسع وأربعون آية، وآيات القلب ووظائفه كالتفكير والتعقل، وهي تبلغ اثنتين وثلاثين ومائة آية، وما ذكر القرآن عن اللب جوهر الإنسان وحقيقته بمعنى العقل في ستة عشر موضعا، والنُّهى بمعنى العقول في آيتين، والتفكر في ثمانية عشر موضعا، والفقه في عشرين موضعا، والتدبر في أربع آيات، والاعتبار في سبع آيات، والحكمة في تسع عشرة آية[312]. وهذه المصطلحات بهذه الكثرة في القرآن الكريم، وكلها تدعم وتشجع على النظر والبحث في كتاب الوحي المقروء وكتاب الوحي المنظور؛ كي يعيش الإنسان عابدًا لله سبحانه وتعالى. كما تحض السنة النبوية عليه صراحة أو ضمنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الاجتهاد في فهم آيات القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ" [رواه البخاري ومسلم]. قد يكون الاجتهاد فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مندوبا، وفق مقام الاجتهاد والحاجة إليه والحكم الذي يستنبطه المجتهد بالاجتهاد، وتعلق هذا الحكم بذات المجتهد أو بالآخرين[313].

ويسمِّي عمارة الاجتهاد أحيانا بالإبداع في الدين فيذكر أن الإسلام فتح له الأبواب فيما لا يخالف مبادئ الدين وأحكام الشريعة، وكذلك الإبداع في سياسات الدنيا وشئون العمران ما دام هو كذلك لا يخرج عن إطار الدين وشريعته.

---

[308] عمارة، *الإسلام وضرورة التغيير*، 73؛ عمارة، *النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود*، 15، 19؛ عمارة، *معالم المنهج الإسلامي*، 99؛ محمد عمارة، *معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام* (القاهرة، مصر: نهضة مصر للطباعة والنشر، 2004)، 162.

[309] عمارة، *الإسلام وضرورة التغيير*، 12–13؛ عمارة، *معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام*، 2004، 162.

[310] الإسلام في مواجهة التحديات، 164 - 165

[311] *الإسلام وضرورة التغيير*، 99.

[312] *إشكالية ا التقليد والتجديد في الفكر العربي المعاصر محمد عمارة أنموذجا*، 110.

[313] عمارة، *معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام*، 2004، 164–165.

وذلك الأمر لم يكن موطن خلاف بين فقهاء الإسلام ومذاهبهم، حيث جعلوا السياسات التي يبدعها العقل الإنساني جزءا من السياسة الشرعية وإن لم يرد لها ذكر في الكتاب أو السنة ما دامت لا تخالف ما ورد فيهما من نصوص ومبادئ وأحكام، ففرقوا في دقة بين الإبداع الموافق للشرع والإبداع الموافق لما نطق به الشرع [314]. فالأصل في الاجتهاد هو الالتقاء على الثوابت والأصول والمحكمات وجواز الاختلاف في الأمور الشرعية، وإلقاء النظر في المسألة الفقهية من جديد في أحكام الشريعة كلها حينا وجزئياتها حينا آخر وفقا لمقتضيات العصر والمصر والظروف والأحوال، وتعدد الاجتهاد سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشريعته الخالدة وحقيقة أبدية لمصالح البشر والبشرية في كل مجال من مجالات الحياة الفردية والجماعية، فلا يكون الاختلاف عيبا ونقما لدى علماء الشريعة إلا في أمرين هما: الاختلاف في القطعيات الرائجة في المجتمع، وكذلك التعصب الذي يجعل الناس شيعا وأحزابا متفرقة، والتشتيت الذي يمزق سياج الأخوة الإيمانية والمساواة الاجتماعية، وتكون آية: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2] نسيا منسيا لدى أهلها[315].

وإلى جانب الاجتهاد أَوْلَى محمد عمارة أهمية بالغة لمفهومَي التجديد والتقليد، وسعى جاهدا ليقدم صورة واضحة حولهما[316]. يأتي التقليد عنده نقيض الاجتهاد والإبداع، ومن أبرز مظاهر الخلل المنهجي في التفكير والبحث والسلوك، ذلك الخلل في التعامل مع مصادر وأدوات الفكر العربي الإسلامي المعاصر، فقد أدت البيئة المعرفية المعاصرة وعدم تجديد الأدوات المعرفية لها، إلى الجمود والتقليد، فالأزمة الحقيقية هي الفقر في الإبداع والإسراف في التقليد، لذلك لا يمكن أن تنهض الأمة عن طريق الاستيراد والاستهلاك، ولا بد من فتح أبواب الاجتهاد والإبداع، فالشريعة الإسلامية الإلهية هي ختام كل الرسالات، ولا وحي بعد القرآن ولا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم[317]. والنموذج الثقافي الإسلامي الذي يتميز بالوسطية والاعتدال، ومنزلته بين غلو الإفراط والتفريط في علاقة الحاضر بالماضي والجديد بالقديم، ذلك النموذج يعتمد على التجديد الذي هو تغيير من داخل النسق، الذي يميز بين الثوابت والمتغيرات في الموروث، مما يفتح بابا للتطور مع الاحتفاظ بالمعالم والسمات التي أعطت النسق الحضاري الإسلامي خصوصيته المميزة له عن باقي الأنساق الحضارية الأخرى[318].

ولما كان الاجتهاد مرتبط بفهم النص وتفسيره للكشف عن مقاصده، فقد بدأ الاجتهاد في الحضارة الإسلامية بكتاب الوحي ومصدر الدين القرآن الكريم، مع بداية محاولات تفسيره وتأويله وفهمه للإدراك الكنه والحقيقة والجوهر والمرجعية ومآلات محكَمه الذي تدركه العقول دون حاجة إلى تأويل، إلى جانب المتشابه الذي يفتح الباب لعقول الراسخين في العلم كي يجتهدوا في استنباط ما لا تدركه عقول غير الراسخين. وما زال ذلك قائما أمام المسلمين ليجتهدوا في اكتشاف ما لم يكتشفه السلف وهناك حاجة ماسة لذلك، فالوحي الإلهي كنز مفتوح للعقل والقلب دائما وأبدا.

4.2.3. الاجتهاد في القرآن الكريم

القرآن الكريم رسالة الله الخاتمة إلى الإنس والجن، وقد جاء زاخرا بما يصلح المرسَل إليهم منذ نزوله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وقد تميز لذلك دون غيره من رسالات السماء إلى الأرض باتساع مقاصده لتشمل كل نواحي حياة الإنسان على امتداد العصور واتساع البلدان. وقد حوى فيما يتعلق بالاجتهاد زخيرة كبيرة ودعا إلى استمرارية توظيف نعم الله سبحانه في تيسير شئون العباد في إطار الرسالة الخاتمة.

---

[314] محمد عمارة، *الإبداع الفكري والخصوصية الحضارية* (القاهرة، مصر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2007)، 9–10.
[315] عطاء الرحمن الندوي، "الاجتهاد ودوره في تجديد الفقه الإسلامي"، (ديسمبر، 2006)، 81.
[316] إشكالية التجديد والتقليد في الفكر العربي المعاصر محمد عمارة نموذجا، ص: 69
[317] إشكالية التجديد والتقليد في الفكر العربي المعاصر محمد عمارة نموذجا، ص: 114، الإسلام وضرورة التغيير، ص: 71
[318] الإبداع الفكري والخصوصية الحضارية، ص: 21 – 23.

1.4.2.3. الدعوة القرآنية للاجتهاد

قال الله تعالى مبينا نعمة إكمال الدين الذي نزل بالشريعة الربانية الخالدة إلى يوم القيامة قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3] فالمسلمون لا يحتاجون إلى أي قانون أو أي شريعة دون الشريعة الإسلامية إلى يوم القيامة، مهما تقدمت الدنيا وازدهرت العلوم والفنون والاختراعات الحديثة، ويمتنع طلب الشريعة الأخرى باسم الجديد محل القديم، فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19] وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85]، وأضاف على ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [البقرة: 120] فلا ضرورة ولا مسوغ لسلوك طريق آخر دون الطريق الذي رضيه الله تبارك وتعالى للفوز في كل مجال من مجالات الحياة الفردية والجماعية، فقد ترك الله عز وجل للمسلمين مجالا واسعا للتحقيق والتنقيح والتفكير في معاني الكلمات والأحكام التي جاءت في القرآن الكريم قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 29]، فكلما ظهرت مشكلة فقهية أو صعوبة دينية لزم المسلمين اللجوء إلى الكتاب والسنة يستنبطون على أسس بفهم للنصوص وتفريق بين الخصوص والعموم والمطلق والمقيد، دون الخوض في التأويلات والتحريفات الباطلة، فالشريعة الإسلامية تستوعب معالجة جميع المشاكل التي يواجهها الناس أفرادا وجماعات داخليا وخارجيا، فقد أنزلها الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وأرسل لهم ما يصلحهم إلى يوم القيامة[319].

2.4.2.3. توصيف القرآن للمجتهدين

وقد دعا القرآن إلى أن تتولى أمةٌ أي جماعة من الناسِ الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر، وزكَّى ذلك وأشار إلى أن هذه الوظيفة لا تكفي فيها التكاليف الفردية؛ لتعقُّد الحياة السياسية والاجتماعية، وذلك كي تتحقق من المعروف ومن المنكر، وتقدِّم البدائل في التغيير في الفروع الإسلامية التي يجوز فيها الاجتهاد كالعمران السياسي والاجتماعي والاقتصادي وشئون الدولة، وتتعدد فيها الاجتهادات لتعددية الجماعات. ففريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجعل مراجعة الأخطاء ومعارضتها والاجتهاد في ضبطها فريضة إلهية وتكليفا دينيا، فريضة على كل مسلم ومسلمة أفراد وهيئات وجماعات منظمة قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 104]، وهذا الأساس هو معيار لخيرية الأمة قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: 110]، وقد جعل القرآنُ الكريم الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر منقذًا من الخسران؛ لأن الذين لا يتواصون ويتفقون وينتظمون أمما وجماعات ومؤسسات على نصرة الحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الصبر على تبعات هذا الطريق، يرتدون بإنسانيتهم من مرتبة أحسن تقويم إلى الخسران في أسفل سافلين قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 1-3] . وبتخلف هذا الأساس تحل على الأمة لعنة الله، كما حدث لبني إسرائيل قال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: 78-79][320].

---

[319] الندوي، "الاجتهاد ودوره في تجديد الفقه الإسلامي"، 87.
320 الإسلام وضرورة التغيير، ص: 142 – 145.

والاجتهاد فريضة إسلامية يتوقف عليها بقاء أصول الشريعة دائمة العطاء لمواكبة المتغيرات، ومن لوازمه الإبداع ليكون حاضرا فعالا في الأمة الإسلامية والعالم أجمع[321]. يجب على الأمة أن تخصص له من علمائها من ينهض به وإلا وقع عليها كلها الإثم، وقد جاء التوجيه إليه في القرآن الكريم قال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]، كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الاجتهاد الإسلامي فقال: "مَنِ اجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَمَنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ". فلم يحظر الإسلام على العقل الاجتهاد في ميدان يستطيع فيه الاجتهاد، لا في الغيب أو ما لا يستطيع العقل فهم كنهه أو إدراكه[322]. فالعقل مَهما تعلم وزادت خبراته وتجاربه يقف دون الغيب عاجزا، لا دور له إلا أن يتلقى النقل الذي أتت به الرسل مبلغة عن رب العزة سبحانه وتعالى.

وقد أشار القرآن إلى حقيقة الاجتهاد وإلى كفاءات المجتهدين الذين يجتهدون في الشريعة الإسلامية قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: 122]، وفي ضوء هذه الآية القرآنية وصف علماء الإسلام الاجتهادات الفقهية بأنها كنوز فكرية تبرز الأفكار الإسلامية الصحيحة في كل العصور والأزمان، فالاجتهاد ضرورة لا زمة أكثر من أي وقت مضى، فالحوادث متجددة والمصالح متشابكة، ولا بد من النظر إليها في إطار هذه الشريعة السمحة التي جاءت بمراعاة مصالح الخلق[323]. مع بقاء كل الآيات القرآنية المقول – على رأي من يقول بالنسخ – بنسخ أحكامها جزءا خالدا في القرآن الخالد، ولم يزعم نسخ التلاوة في القرآن الكريم إلا ضحايا تشكيك الباطنية والإسرائيليات في كتاب الله[324]. والنصوص التي تتعلق أحكامها بالتنظيم الإسلامي لحركة الواقع الإسلامي في فروع المتغيرات الدنيوية، ستظل دائما وأبدا تدور أحكامها في التنفيذ أو وقف التنفيذ، مع علتها وحكمتها، وهي مصلحة العباد وجودًا وعدمًا.

وللمجتهدين شروط عامة وشروط خاصة، فالعامة الإسلام والتكليف والعدالة، وأما الخاصة فالبراعة في علوم القرآن من أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغيرها، ومعاني آيات الأحكام لغة وشرعا، والمعرفة بالسنة وأغراضها؛ لأن السنة شارحة للقرآن، والعلم بشروط إعداد الأحكام الفقهية وأصولها. والاطلاع على مسائل الإجماع في المسائل الفقهية والآراء المختلفة بين العلماء في مسائل الفقه المتعددة، والعلم بعلل الأحكام وطرق استنباطها، وباللغة العربية الفصحى لغة ونحوا وصرفا، والتخلق بالأخلاق الحسنة والعقل، والبعد عن جميع الشكوك ومعاملة السوء[325].

والاجتهاد الإسلامي المضبوط بضوابطه هو سبيل اليقظة الإسلامية المعاصرة، وهو أداة تنمية العقلانية الإسلامية المؤمنة القادرة على فقه الأحكام وفقه الواقع والربط بينهما، فالاجتهاد هو أداة البعث الإسلامي وسبيل الإحياء والتجديد، وأداته هي العقلية الإسلامية الجامعة بين العقل والنقل. وإن المنهاج الإسلامي لا يقيم تناقضا بين الوحي، وبين ثوابت التراث التي تأسست عليه، مميزا بين الثوابت والمتغيرات والمذهبيات المرتبطة بتجارب تجاوَزَها تطور التاريخ[326].

ولا شك أن مؤنة الاجتهاد الآن أخف مما كانت عليه في الماضي، فإن العلوم قد دُوِّنت وكثرت الكتب المختلفة التي تعبر عن اتجاهات متعددة، لينظر العلماء فيما يحقق الخير والمصلحة للأمة في ظل الشريعة الخالدة العامة لكل زمان ومكان. وذلك دون أن يؤدي تفاوت الاجتهادات إلى النزاعات والجدل الذي يحول دون إقامة الأمن والسلام في

---

321 عمارة، الإبداع الفكري والخصوصية الحضارية، 5.
322 عمارة، الإسلام وضرورة التغيير، 72–73.
323 الاجتهاد ودوره في تجديد الفقه الإسلامي، ص: 80.
324 النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود، ص: 27.
325 الاجتهاد ودوره في تجديد الفقه، ص: 85 - 86.
326 الإسلام وضرورة التغيير، ص: 79.

المجتمع، وإلا كانت هذه الاجتهادات من جنس التفرق المذموم الذي يذهب بالأمة إلى دار البوار، ولذلك نهى القرآن الكريم عن مثل هذه الخلافات: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46][327].

ولا بد لفهم موقف الإسلام من الاختلاف في الرأي أن نميز بين الاختلاف في أصول العقيدة والشريعة، وذلك اختلاف مذموم لأنه فُرقة في الدين، وبين الاختلاف في الفروع الدينية والدنيوية، مما لم يرد فيه نص محكم قطعي الدلالة والثبوت، وذلك اختلاف غير مذموم، بل هو طبيعي لتعددية الاجتهادات والمذاهب والمدارس الفكرية[328].

ومع التعددية يجب أن ننتبه عند النظر إلى الأغلبية والكثرة ومدى صواب ما تراه هذه الكثرة، إلى الأمر الذي يكثر الخلط فيه، عند الاستدلال بآيات من القرآن الكريم على أن ﴿أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 21]، و﴿أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [يوسف: 38]، و﴿أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الرعد: 1]. فليست الكثرة دائما هي الصواب، فهناك كثرة جاحدة للوحي الإلهي، وأمام الوحي وأصول الإيمان، لا مجال للاقتراع وأخذ الأصوات، ولا للكثرة العددية. أما في ميادين الحكمة والرأي والاجتهاد الإنساني، فإن رأي الكثرة يرجح رأي القلة، ولهذا شرعت الشورى[329].

5.2.3. الحاجة إلى الاجتهاد

ولأنه لا وحي بعد القرآن ولا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والشريعة الإسلامية، ختام كل الرسالات، فقد احتفظت بالثبات في كل الأحكام، لكنها أتاحت الفرصة لكل ما هو متغير في شؤون الدنيا وفتحت باب الاجتهاد أمام العقل المؤمن[330]. وفصَّلت في الثابتِ وأجملت في المتغيرِ فيها، واكتفت في تلك المتغيرات من شئون الدنيا بما يمثل فلسفةً للتشريع والتقنين، حتى لا ينسخ التطورُ الأحكامَ الإلهية إنْ هي فصَّلت وقَنَّنت تلك المتغيرات. ولكيلا تحدث قطيعة معرفية في فلسفة التشريع بين الفقه المتطور وبين ثوابت الشريعة وروحها، راعت مواكبة المستجدات عبر الفقه مع الالتزام بفلسفة التشريع الإسلامي، وجاء الفقه فروعا قابلة للتطور تظلل المساحات المتجددة في الواقع المتطور مستمدا روح التشريع الإسلامي من منابعه وجذوره. ومن هنا صار الاجتهاد ضرورة نتيجة لخلود الشريعة الإسلامية وعالمية الرسالة المحمدية لختمها الشرائع الإلهية، مع تناهي نصوص الأحكام في الكتاب والسنة فهي نصوص محددة فيهما، ولا نهائية المشكلات والوقائع المستجدة في الحياة؛ لتبقى الشريعة بنصوصها وافية بإسلامية الحياة ومحققة اقتران الحكم الإلهي بالواقع المعيش ومواجهة للبدع التي طرأت زيادة ونقصانا[331].

والاجتهاد فريضة إسلامية يتوقف عليها بقاء أصول الشريعة دائمة العطاء لمواكبة المتغيرات، ومن لوازمه الإبداع ليكون حاضرا فعالا في الأمة الإسلامية والعالم أجمع[332]. يجب على الأمة أن تخصص له من علمائها من ينهض به وإلا وقع عليها كلها الإثم، وقد جاء التوجيه إليه في القرآن الكريم قال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: 122]، كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الاجتهاد الإسلامي فقال: "مَنِ اجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَمَنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ". فلم يحظر الإسلام على العقل الاجتهاد في ميدان يستطيع فيه الاجتهاد، لا في الغيب أو ما لا يستطيع العقل فهم كنهه أو إدراكه[333]. فالعقل مَهما تعلم وزادت خبراته وتجاربه يقف دون الغيب عاجزا، لا دور له إلا أن يتلقى النقل الذي أتت به الرسل مبلغة عن رب العزة سبحانه وتعالى.

---

[327] الندوي، "الاجتهاد ودوره في تجديد الفقه الإسلامي"، 81–83.
[328] الإسلام وضرورة التغيير، ص: 148.
[329] الإسلام وضرورة التغيير، ص: 149.
[330] إشكالية التجديد والتقليد في الفكر العربي المعاصر محمد عمارة نموذجا، ص: 114، الإسلام وضرورة التغيير، ص: 71
[331] عمارة، *الإسلام وضرورة التغيير*، 71، 74-75.
[332] عمارة، *الإبداع الفكري والخصوصية الحضارية*، 5.
[333] عمارة، *الإسلام وضرورة التغيير*، 72–73.

6.2.3. العلاقة بين الاجتهاد والنص

ويفصِّل عمارة في العلاقة بين تنوع الاجتهاد ودرجات النصوص، فيقع في النصوص قطعية الدلالة والثبوت، اجتهادا في فهمها وفي تقعيد أحكامها وتقنينها، وفي تنزيلها على الواقع، أمَّا النصوص ظنية الدلالة فالاجتهاد في دلالتها، وفي النصوص ظنية الثبوت يأتي الاجتهاد في ثبوتها، أما ما لا نص فيه فأبواب الاجتهاد فيه مفتوحة لقياس أحكامه على غيره مما فيه أحكام نصية وبينهما علاقات. ويؤكد على الدواعي الكثيرة للاجتهاد في الشريعة الإسلامية جعلته ضرورة من ضروراتها. ومنها خلود الشريعة الإسلامية، وعموم الرسالة المحمدية، وطروء البدع بالزيادة والنقصان في أحكام الشرع بمرور الأزمان، وتناهي نصوص الأحكام في الكتاب والسنة مع استمرارية المشكلات الحادثة عبر الزمان والمكان[334]. وينجلي مع هذه الضرورات إعادة النظر في مسألة إغلاق باب الاجتهاد، وفكرة الاجتهاد الجماعي في هذا العصر[335]، فما دامت الحوادث متجددة يبقى الاجتهاد مفتوحًا ومتجددًا.

ويواجه الفكر الإسلامي المعاصر في علاقة النص بالاجتهاد، لونين من الغلو، غلو الإفراط النصوصي الحرفي، الذي يقف أصحابه عند ظواهر النصوص، مهدرين أدوات النظر العقلي في هذه النصوص، وغلو التفريط الوضعي المادي العلماني الذي يصنع أصحابه بالمادية الوضعية، صنيع الباطنية القدماء الذين جعلوا التأويل لونا من العبث الذاتي الذي لا يعرف الضوابط، عندما عمَّموا التأويل وأطلقوه من ضوابطه اللغوية، وتجاوزوا – بدعواهم التاريخية – أحكام القرآن الكريم في التشريع والعقائد والأخلاق. وحرروا التأويل من القواعد التي قررها له أهل العلم، ومن الضوابط المتمثلة في ثوابت المحكم القرآني وعقائده وأصوله ومبادئه، وجعلوا التأويل للنص الديني القاعدة فأطلقه في كل النصوص، بعد أن أطلقوه من القواعد والضوابط اللغوية والعقائدية. فجعلوا الظاهر مجرد أمثال مضروبة، والمراد من ظواهر النصوص هو المعاني الباطنية، ورأوا الظاهر منهيا عنه، وفي استعماله الهلاك ولأهله العذاب؛ لأنهم لم يدركوا الحق الباطن.

ويسير أصحاب التأويل الوضعي العلماني على درب الغلو الباطني القديم، رغم اختلاف المنطلقات بينهما وتناقضها، فالتأويل عند الوضعيين العلمانيين، هو جهد عقلي ذاتي لإخضاع النص الديني لتصورات القارئِ والمفسرِ ومفاهيمه وأفكاره، فهو قراءة ذاتية دون معايير ولا ضوابط ولا قواعد تحكم تفسيرات وتأويلات القراء للنصوص، فلكل قارئ قراءته المنفلتة من القواعد والضوابط. لكن التأويل في المنهج الإسلامي سبيل من سبل وعي الإنسان المسلم، ومعرفته بصور عالم الغيب التي جاءت بها السمعيات، وقصرت قدرة اللغة الدنيوية المحدودة عن تبيان كنه حقيقتها. ورغم اختلاف مواقف علماء الإسلام ومفكريه من الإكثار أو الإقلال في التأويل، فإنهم قد اجتمعوا على اللجوء إليه سبيلا إلى وعي وتصور ما لا يفصح ظاهر اللفظ عن كنهه وحقيقته[336].

7.2.3. دعوى التناقض بين النص والاجتهاد

وشاع في الفكر الإسلامي ادعاء التناقض بين النص والاجتهاد، وذاعت مقولة إنه لا اجتهاد مع النص، بتعميم وإطلاق في فهم معنى النص وفي الغاية من الاجتهاد مع وجود النص، فوجود النص – في رأي أصحاب تلك الدعوى – يمنع وجود الاجتهاد، ووجود الاجتهاد لا يتأتى إلا إذا انعدمت النصوص[337].

---

[334] الإسلام وضرورة التغيير، ص: 114.
[335] الإسلام وضرورة التغيير، ص: 118.
[336] النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود، ص: 8 – 11.
[337] النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود، ص: 18.

1.7.2.3. تنوع الاجتهاد لتنوع مستويات النص

ورغم تنوع أقسام الاجتهاد ليضم الاجتهاد البياني الذي يهدف إظهار الأحكام الشرعية من نصوص الشارح. والاجتهاد القياسي لوضع الأحكام الشرعية بالقياس على ما في النصوص من أحكام، للوقائع الحادثة مما ليس فيها كتاب ولا سنة. والاجتهاد الاستصلاحي لوضع الأحكام الشرعية بالرأي المبني على قاعدة الاستصلاح، للوقائع الحادثة مما ليس فيها كتاب ولا سنة. والاجتهاد الانتقائي من الثروة الفقهية التي تمتلئ بها المكتبات الإسلامية وكذلك الإفادة من الفلسفات الجديدة والنظرات الحديثة في هذا العصر. والاجتهاد الإنشائي في المسائل الجديدة في ضوء الأحداث العالمية والأدلة المعتبرة والمعايير الشرعية لدى الأمة الإسلامية، والاجتهاد الجماعي الذي عرفته الأمة الإسلامية قديما ولا تزال في حاجة إليه[338].

كما أن العلاقة الواقعية بين النص والاجتهاد هي علاقة التلازم والمصاحبة دائما وأبدا وبتعميم وإطلاق؛ لأن موقف المجتهد الإسلامي أمام النص الإسلامي، كتابا وسنة، لا يعدو أن يكون واحدا من المواقف الآتية[339]:

أ. أن يكون النص ظني الثبوت، فلا خلاف على ضرورة الاجتهاد في ثبوت هذا النص.

ب. أن يكون النص ظني الدلالة، فلا خلاف على ضرورة الاجتهاد في دلالته.

ت. أن يكون النص ظني الثبوت والدلالة، فلا خلاف على ضرورة الاجتهاد في دلالته وثبوته كليهما.

ث. أن يكون النص قطعي الدلالة والثبوت، وهذا لا يغني عن الاجتهاد الذي يكون في فهم النص لإنزال أحكامه منازلها، والاجتهاد في المقارنة والموازنة بين النص ونظائره الواردة في موضوعه، والموافِقة او المخالِفة لمعناه، والاجتهاد في استنباط الجزئيات والفروع منه، والاجتهاد في صياغة القواعد وتقنين الأحكام منه. وهذا كله يعني التلازم الضروري بين النص والاجتهاد.

وعدم التمييز بين النصوص الدينية التي تعلقت بالثوابت الدينية، والنصوص التي تعلقت بالمتغيرات من الفروع الدنيوية، من أسباب إثارة اللبس في هذا المقام. ففي النصوص التي تعلقت بالثوابت الدينية من عقيدة وشريعة فيما يتعلق بعالم الغيب وشعائر العبادات والأمور التعبدية التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم حكمتها، وثوابت الواجبات والحقوق والمعاملات الدنيوية كمقاصد الشريعة وقواعدها وحدودها، فيكون الاجتهاد فيها هو فهمها واستنباط الفروع، وربطها بالأصول والمقارنة والترجيح وتحرير الأحكام، دون تجاوز أحكام هذه النصوص أو تغييرها أو تعطيلها أو استبدالها، وإلا خرج الأمر عن الاجتهاد في الدين إلى نسخ الدين.

ولا بد من الوقوف عند دلالات النص في النصوص المتعلقة بالسمعيات الغيبية والأحكام والشعائر التعبدية التي لا يستقل العقل الإنساني بإدراك الحكمة منها والعلة الغائية وراءها، لا بد من الوقوف عند دلالات النص، وإلا دخلنا في دائرة العبث الذي لا يجوز أن يُسمَّى اجتهادا بحال من الأحوال. أما النصوص قطعية الدلالة والثبوت، وتعلقت بأمور الفروع الدنيوية والمتغيرات فيها والمعللة بعلة غائية، ففيها لبسٌ قائم في نطاق عوام الفكر الإسلامي، وذلك اللبس ليس له منطق أو حجة؛ فالنصوص الدينية التي جاءت بها الرسالة لتحقيق مصالح العباد في فروع المتغيرات الدنيوية ليست مرادة لذاتها، وإنما مرادة لعللها وغاياتها ومقاصدها، وهي تحقيق مصالح العباد.

والاجتهاد مع وجود النص قطعي الدلالة والثبوت المتعلق بالمتغيرات من الفروع الدنيوية، ليس معناه الاجتهاد الذي يرفع وجود النص، وليس معناه الاجتهاد الذي يرفع الحكم المستنبط من هذا النص، رفعا دائما ومؤبدا، فهو اجتهاد لا يتجاوز النص، وإنما يتجاوز الحكم المستنبط منه، وهذا التجاوز ليس موقفا دائما أبديا؛ لأن حقيقة الاجتهاد هنا هي اجتهاد في مدى توافر الشروط اللازمة لإعمال هذا الحكم المستنبط من هذا النص، على النحو الذي يحقق

---

[338] الندوي، "الاجتهاد ودوره في تجديد الفقه الإسلامي"، 82.

[339] النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود، ص: 20.

حكمته وعلته والمصلحة المبتغاة منه. فإذا توافرت الشروط فلا تجاوز للحكم، وإذا لم تتوافر أثمر الاجتهاد حكما جديدا، دون أن يلغي النص ويعدمه أو يلغي الحكم الذي تجاوزه إلغاء دائما، فإذا عادت فتوفرت شروط إعماله عاد الاجتهاد إلى ذات الحكم بعد تجاوزه، كل ذلك والنص قائم نتلوه ونتعبد بتلاوته[340].

2.7.2.3. نماذج للاجتهاد مع النص

وأورد عمارة على ذلك عدة أمثلة، مثل مار روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد اجتهد في نصيب المؤلفة قلوبهم من الصدقات الذي ورد فيه نص قرآني حدد سهمه، فريضة من الله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اجتهد مع وجود هذا النص القرآني القطعي الدلالة والثبوت، عندما تخلفت شروط إعمال حكم هذا النص؛ فلم يعد ضعف المسلمين الذي يدعوهم إلى تأليف قلوب المشركين والمنافقين قائما، فدار الحكم مع علته وجودا، كما دار معها إلى التوقف عندما انعدمت العلة[341].

ولم يلغ ذلك الاجتهادُ النصَّ أو يحيله إلى التاريخية، ولم يكن عمر مخالفا للنص وإنما كان متَّبعا له غاية الاتِّباع؛ لأن أوصاف الأصناف الثمانية المذكورة في الآية ليست أوصافًا ملازمة للشخص لا تفارقه حتى يموت، بل هي أوصاف مفارقة وطارئة، فالرجل قد يكون في وقت من الأوقات فقيرًا مَعوزًا فيُعطى نصيبه من الزكاة، ثم يأتي عليه زمن يرتفع عنه وَصْفُ الفقر فلا يكون من أهل الزكاة. ويكون عدم إعطائه في هذه الحالة ليس إبطالًا للنص ولا إلغاءً للحكم؛ وإنما تعليقا له لارتفاع علته، فكذلك الحال في المؤلَّفة قلوبهم؛ فقد يكون الرجل في وقت من الأوقات من المؤلَّفة قلوبهم فيعطى من الزكاة، ثم يرتفع عنه هذا الوصف فلا يعطى منها، وعدم إعطائه ليس إلغاءً للحكم وإنما هو من قبيل انتهائه لانتهاء علته. وعمر لم يلغ الحكم وإنما أوقفه عن أناس محددين ارتفع عنهم الوصف المؤثر في الحكم فلم يعودوا من أهله. هذا اجتهاد من عمر في تطبيق نص من نصوص كتاب الله، وهو لا ريب اجتهاد موفق، فإنما فرض الكتاب لهذه الطائفة من العرب حين كان الإسلام في حاجة إلى تألفهم، فلما عز الإسلام زالت الحاجة فلم يبقَ للعطاء مُسَوِّغ، ولو أن عمر وجد في الفرس أو في الروم من يحتاج الإسلام إلى تألفهم لفرض لهم، وهو قد فرض للهُرْمُزان بالفعل حين جاء المدينة ثم أسلم، من ثم كان هذا الفرض معلقًا على الحاجة إلى من فُرض له، فإذا زالت الحاجة سقط الفرض، وهذه روح النص[342].

وهذا الفهم فهمه عمر بن عبد العزيز الذي كان من أشد الناس اتباعا لجده عمر بن الخطاب وأحرصهم على التأسي به؛ ولهذا رجع إلى تطبيق حكم المؤلَّفة قلوبهم من جديد لـمَّا رأى أن العلة الموجبة لذلك قائمة في بعض الأشخاص؛ وهو ما يؤكد أن عمر بن الخطاب لم يلغِ نصيب المؤلَّفة قلوبهم ولم يوقفه إلى الأبد. وكذلك موقف عمر بن الخطاب في إعمال حكم حد السرقة في عام الرمادة، عندما تخلفت الشروط الاجتماعية العامة لإقامة حد السرقة بسبب المجاعة، أوقف عمر إقامة هذا الحد المنصوص عليه في الآيات القرآنية القطعية الدلالة والثبوت: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: 38]، ولم يكن وقف هذا الحكم عاما في كل الدولة الإسلامية، وإنما كان في الإقليم الذي حدثت به المجاعة، وعندما تجاوز المجتمع حالة المجاعة وتوافرت الشروط الاجتماعية لإقامة حد السرقة عادت الدولة الإسلامية إلى إقامته من جديد[343]. فكان رأي عمر بن الخطاب أن من الشُّبَه التي يُدرَأ بها حد السرقة: أن يسرق الرجل في حال المجاعة والاضطرار إلى الأكل، وهذا ما يدل عليه نص

---

340 النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود، ص: 22 – 24.
341 النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود، ص: 26.
342 الفاروق عمر، محمد حسين هيكل، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2014، ص: 555.
343 النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود، ص: 28.

كلام عمر؛ فإنه حين جيء إليه بالسارق في عام الرمادة قال: "لَا قَطْعَ فِي عَامِ سَنَةٍ". فتعطيل عمر رضي الله عنه لحد السرقة ليس عدم تطبيق الشرع إنما هو من فقه المرحلة فوجود شبهة الجوع تقتضي أن السارق سرق جوعا وهذا من باب حفظ النفس المقدمة عن السرقة. قال الإمام أحمد رحمه الله: "لا قطع في المجاعة، يعني: أن المحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه، لأنه مضطر وروي عمر؟ أنه قال: "لا قطع في عام سنة". وقد سئل أحمد عنه قال: أي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة"[344].

وهذا يدل على أن القطع حكم ثابت، ولكنه لا يطبَّق في وقت المجاعة لتعلُّق الشبهة بذلك. فعمر لم يُقِم حد السرقة لأنه لم يثبت أصلًا ولم تتحقق شروطه، لا لأنه يرى إلغاءه وتوقفه لاختلاف السياق الاجتماعي. ومما يؤكد ذلك أنه امتنع عن إقامة الحد في مشاهد أخرى غير ما حصل في عام الرمادة، ومن ذلك قصته مع غِلمَان حاطب بن أبي بلتعة حين سرقوا بُلْغَة لرجل من مزينة، فأمر عمرُ أوَّلَ الأمر بقطع أيديهم، ثم تأمل في حالهم، وأمر برفع الحكم عنهم، وعلل ذلك فقال: "لولا أنكم تجيعونهم حتى إن أحدهم أتى ما حرَّم الله لقطعت أيديهم، ولكن - والله - لئن تركتَهم لَأُغَرِّمنَّكَ فِيهِمْ غَرَامَةً تُوجِعُكَ"[345]، وهذه الحادثة لم يَرِد ما يدل على أنها كانت في عام الرمادة. وهذه الوقائع تدل على أن عمر لم يخالف النص الوارد في حد السرقة؛ وإنما عمل بتقييداته التي جاءت في النصوص الأخرى. وعلى فرض أنه خالفه فهو لم يخالفه لأجل تقديم المصلحة عليه؛ وإنما بناءً على نص شرعي آخر. فمنطلقات عمر إذن في كل الأحوال راجعة إلى النص الشرعي ولا ورود للمصلحة في هذه الحادثة كما هو ظاهر.

وفي مسألة كتاب عمر إلى بعض ولاته بتطليق زوجاتهم من أهل الكتاب، فقد كان عمر يرى أن معنى الإحصان المشترط في الآية لحل هذا الزواج هو العفة، ومعنى ذلك أنه لم يوقف العمل بالنص، لكنه اجتهد في تطبيقه حرفيا، فهدفه تحري معنى الإحصان الذي نصت عليه آية المائدة في الكتابيات، مع اعتبار المصلحة العامة وسد الذرائع[346].

3.7.2.3. الاجتهاد والتعددية الفكرية

ويخلص عمارة إلى أن الاجتهاد هو طوق نجاة العقل المسلم من هاوية الجمود ومن مستنقع التاريخية جميعًا، وهو السبيل إلى الإقلاع الحضاري والتجديد الفكري، انطلاقا من ثوابت الدين ومواكبة للمتغيرات واستجابة للمستجدات[347].

وقد اتفق أئمة الاجتهاد في الأمة على مشروعية التعددية الفكرية، عندما قرروا أن اجتهاد المجتهد ليس ملزما للمجتهدين الآخرين[348]. إذ دون الاجتهاد وتجدده لا يكون الحل العادل والصراط المستقيم للخروج من المشاكل والقضايا والصعوبات والحواجز والمعوقات التي تواجهها الأمة الإسلامية في الحياة الفردية والجماعية في المجتمعات الإنسانية الراهنة، وإن الخلاف في تعيين حكم شرعي بين العلماء والفقهاء أمر لازم وهو رحمة، ولا يلزم إجماع المجتهدين على رأي واحد[349].

وستظل الحاجة دائمة للاجتهاد في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان، لا سيما في هذا القرن قرن العلوم الحديثة والاختراعات الجديدة، وما تثيره من أزمات وتناقضات واختلالات في جميع المجالات الفكرية والعقائدية،

---

[344] أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، *إعلام الموقعين عن رب العالمين* (الرياض - المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، 1423)، 4/ 350-352.

[345] أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، *السنن الكبرى* (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 2003)، 8/ 483.

[346] منهج عمر بن الخطاب في التشريع، دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته، محمد بلتاجي، دار الثقافة العربية للطباعة، ص: 301 - 306.

[347] النص الإسلام بين التاريخية والاجتهاد والجمود، ص: 58.

[348] الإسلام وضرورة التغيير، ص: 98.

[349] الاجتهاد ودوره في تجديد الفقه الإسلامي، ص: 84.

وتعلي من التطرف الفكري والغزو المادي في كل ناحية من نواحي المجتمعات الإسلامية، فتخور صلة الأمة الإسلامية بالأسس الخلقية والقيم الإيمانية، حتى تفقد الأحكام الإسلامية وجودها في حين من الدهر[350].

ويتضح موقف الإسلام من الاجتهاد والاختلاف في الرأي في تمييزه بين الاختلاف في أصول العقيدة والشريعة، وذلك اختلاف مذموم لأنه فُرقة في الدين، وبين الاختلاف في الفروع الدينية والدنيوية، مما لم يرد فيه نص محكم قطعي الدلالة والثبوت، وذلك اختلاف غير مذموم، بل هو طبيعي لتعددية الاجتهادات والمذاهب والمدارس الفكرية[351].

ومع التعددية ينبه إلى فهم معنى الأغلبية والكثرة ومدى صواب ما تراه هذه الكثرة، إلى الأمر الذي يكثر الخلط فيه، عند الاستدلال بآيات من القرآن الكريم على أن ﴿أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 21]، و﴿أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [يوسف: 38]، و﴿أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الرعد: 1]. فليست الكثرة دائما هي الصواب، فهناك كثرة جاحدة للوحي الإلهي، وأمام الوحي وأصول الإيمان، لا مجال للاقتراع وأخذ الأصوات، ولا للكثرة العددية. أما في ميادين الحكمة والرأي والاجتهاد الإنساني، فإن رأي الكثرة يرجح رأي القلة، ولهذا شرعت الشورى[352].

وليس الاجتهاد خارج عن نطاق الدين بل إنه قد بدأ مع مسيرة التأويل في الحضارة الإسلامية التي انطلقت من كتاب الوحي ومصدر الدين القرآن الكريم، لإدراك الكنه والحقيقة والجوهر والمرجعية والمآلات، ولذلك جاء في آيات القرآن الكريم "المحكَم" الذي تدرك العقول مآلاته وكنه معارفه وأحكامه دون حاجة إلى تأويل، كما جاء بين تلك الآيات "المتشابهُ" الذي يفتح الباب لعقول الراسخين في العلم كي يستنبطوا منه بالاستدلال ما لا تدركه عقول غير الراسخين. كما يترك باب الاجتهاد والاكتشاف أمام الخلَف ليكتشفوا ما لم يكتشفه السلف. فهو كنز مفتوح للعقل والقلب دائما وأبدا.

وعلى الرغم من هذا التناول التفصيلي من عمارة لموضوع الاجتهاد وتبيان مسائله يأتي قائل فينقل خطأ عن عمارة ويُقَوِّله ما لم يقل، ويبوب عنوانا لبيان رأي عمارة في الدين، فيقول على لسانه، ثم قال: "إنما هو دنيا وأحكام وسياسة لم يعرض لها القرآن بنص وتفصيل علينا أن نجعل الاحتكام فيها للاجتهاد والرأي وإن يكن المعيار والهدف هما المصلحة"[353]. ورغم أن عمارة قال: "إن ما هو دنيا وأحكام وسياسة، لم يعرض لها القرآن بنص وتفصيل، علينا أن نجعل الاحتكام فيها للاجتهاد والرأي، وأن يكون المعيار والهدف هما المصلحة المبتغاة لمجموع الأمة ودفع المضرة المحتملة عنها على ان يكون ذلك كله في إطار الوصايا العامة والقواعد الكلية التي حددها القرآن"[354].

وهكذا بين غلو الإفراط والتفريط في علاقة الحاضر بالماضي والجديد بالقديم، يمكن من خلال النموذج الثقافي الذي يتميز بالوسطية والاعتدال، ويعتمد على التجديد الذي هو تغيير من داخل النسق، الذي يميز بين الثوابت والمتغيرات في الموروث، فتح باب للتطور مع الاحتفاظ بالمعالم والسمات التي أعطت النسق الحضاري خصوصيته المميزة له عن باقي الأنساق الحضارية الأخرى. حيث ظل الاجتهاد في كل عصر من عصور الإسلام مثل التجديد ولم يخل منه عصر، ازدهر في بعض العصور وتراجع في بعضها، وتراوحت درجاته بين الاجتهاد المطلق والاجتهاد في المذهب واجتهاد الفتوى. فكان في عصور الازدهار من النوع المطلق، وفي عصور التراجع وقف بين اجتهاد المذهب واجتهاد الفتوى.

وفي العصر الحديث تتجلى أهمية مسألة مهمة متعلقة بموضوع الاجتهاد، وهي مسألة العالِم الموسوعي الذي عرفه التاريخ الإسلامي في الماضي، ذلك الصنف من العلماء صاحب مؤهلات الاجتهاد وأدواته، ذلك العالم الذي

---

350 الندوي، "الاجتهاد ودوره في تجديد الفقه الإسلامي"، 84.
351 الإسلام وضرورة التغيير، ص: 148.
352 الإسلام وضرورة التغيير، ص: 149.
353 نموس، محمد *عمارة والرواد، جامع الكتب الإسلامية*، 21.
354 محمد عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية* (القاهرة، مصر: دار الشروق، 1988)، 17.

استوعب علوم الشرع ومشكلات الواقع الذي عاش فيه. ويشير إلى الحاجة لوجود الاجتهاد الجماعي، في مواجهة ضمور الإبداع الفكري الإسلامي في العصر الحديث، فلم يعد بإمكان العالم المفكر المفرد أن يلم وحده بحقائق الواقع، وغدا التخصص في العلوم وتطبيقاتها هو طابع العصر؛ لذلك لا بد أن يتخذ الاجتهاد الإسلامي أسلوبا جديدا يلبي احتياجات الواقع الجديد، فيقف الأفذاذ من علماء الشريعة مع خبراء الدنيا، جنبا إلى جنب، وتتبلور المؤسسات الفكرية التي تجمع هذه الخبرات الدنيوية والدينية معا؛ حتى يتألق الاجتهاد الإسلامي من جديد.

وهكذا اهتم محمد عمارة كثيرًا بضبط المصطلحات ليكون الحوار مُجديًا ومن أهم المصطلحات التي تناولها مصطلح النص وما يتعلق به من مفاهيم كالاجتهاد والتاريخية والحاكمية. وقد وثق عمارة مصطلحاته بخبرته في تحقيق كتب التراث والأعمال الكاملة لعدد من أصحاب المشاريع الفكرية. ثم فك كثيرا من نقاط الاشتباك بين تلك المصطلحات وكشف عن الوجه المشرق للحضارة الإسلامية المنطقية التي تحترم العقل وتدعوه للاجتهاد لفهم النص وتحديد موثوقيته ومواضع العمل به ودوران أحكامه مع عللها تأكيدا على صلاحية النص الإلهي لكل زمان ومكان.

3.3. الجهاد والقتال

إن الجهاد في فكر أمتنا الديني والحضاري له مكان عال ومقام رفيع، وهو من خصوصيات هذه الأمة، وهو رهبانيتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. كما أن الجهاد سياحة هذه الأمة التي تجدد شبابها وحيويتها ففي الجهاد الضمان الوحيد والأكيد لكي يكون لهذه الأمة جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، فبه تتقرب إلى الله وتتجدد لها حيوية النفس وطاقات الإبداع[355].

1.3.3. تحرير المصطلح

مصطلح الجهاد مصطلح فضفاض، تتعدد ميادينه من الفكر إلى الكسب المادي إلى الميادين المتعددة للقتال ومن الأعداء الظاهرين إلى مجاهدة النفس إلى مغالبة وساوس الشيطان. وقد استخدمت اللغة العربية ألفاظا أخرى كالحرب للدلالة المباشرة على الصراع المسلح ضد الأعداء قال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: 4]. وإذا كان مراد لغتنا العربية هو الحديث الأكثر مباشرة عن موضوعات الصراع المسلح، كان مصطلح القتال هو أداة التعبير قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 190-193]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 5] إلى آخر الآيات التي ورد فيها مصطلح القتال. أما مصطلح الجهاد فكما يراد به التعبير عن عمليات الصراع المسلح، يراد به في أحيان كثيرة بذل الجهد واستفراغ الوسع في ميادين أخرى ومهام مختلفة، فنجد مصطلح الجهاد شاملا الإبداع الأدبي في الشعر الذي تصوغه قرائح الشعراء المسلمين، الذين انتصروا بشعرهم للإسلام وأهله، من شعراء الشرك الذين اتبعهم الغاوون عندما جعلهم الشرك في كل واد يهيمون قال تعالى: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

[355] محمد عمارة، *الإسلام والحرب الدينية* (القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2004)، 7.

(٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ [الشعراء: 224-226] إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه[356].

حظي مصطلح الجهاد بشيوع في الفكر الإسلامي جعل الكثيرين يحسبون أنه الأولى والأخص في التعبير من مصطلحي الحرب والقتال، فعقدت مباحث القتال وفصوله دائما وأبدا تحت عنوان الجهاد[357]. ويوضح عمارة مذهبه في الجهاد بوضوح حين يربط بين دوام الجهاد في الأمة وبين حفظ الدين ودوام الأمة، فحفظ الدين الذي وعد الله به قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9] يقتضي دوام إقامته أي دوام أمته، وذلك لا يتأتى دون دوام الجهاد مع أعداء الإسلام والمسلمين[358].

ويربط عمارة ربطا متميزا بين لفظتي "جهاد" و"اجتهاد"، إذ يتحد أصلهما في الجذر "جهد"، ليعني كلاهما بذل أقصى الجهد واستفراغ الوسع في تعيين الموقف الحق، ونصرته بمختلف السبل والأدوات الحقة، وفي مختلف الميادين. ويؤكد بذلك أنه لا يمكن الوقوف بمفهوم الجهاد عند معنى القتال أو إعطائه أبعادا تدخله في نطاق العدوان فقط. فأكثر ما ورد الجهاد في القرآن الكريم ورد مرادا به بذل الوسع في نشر الدعوة الإسلامية والدفاع عنها[359].

وقد استخدمت اللغة العربية مصطلح الحرب للدلالة المباشرة على الصراع المسلح ضد الأعداء قال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: 4]. وإذا كان المراد هو الحديث الأكثر مباشرة عن موضوعات الصراع المسلح، كان مصطلح القتال هو أداة التعبير قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: 190] وقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: 193، الأنفال: 39] وقال تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: 5] وقال تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: 14] إلى آخر الآيات التي ورد فيها مصطلح القتال. ولم تكن الدولة الإسلامية هدفا من أهداف الرسول، في بداية الدعوة وخلال السنوات الثلاث عشرة التي أمضاها في مكة داعيا إلى الدين الجديد؛ فبناء الدولة ليس ركنا من أركان الدين، ولا هو بالقضية الدينية التي جاء بها الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها نشأت بعد أن استفرغ الرسول وصحبه جهدهم السلمي، كجماعة مؤمنة، في دعوة مشركي قريش إلى التدين بالإسلام.

2.3.3. بداية فرض الجهاد وتدرجه

طوال مرحلة الدعوة المكية كان الاهتمام بإعادة صياغة الإنسان قلبه وعقله بأخلاق القرآن وقيم الإسلام في مدرسة النبوة المؤسسة التربوية الأولى في تاريخ الإسلام. وبعد الهجرة لما كان الإصلاح صائرا إلى ميادين الفروع، ظهرت الدولة والسياسة والجيوش والفتوحات وغيرها من ميادين الإصلاح. أي أن الدعوة تقدمت على الدولة وتقدم تغيير النفس على تغيير الواقع في رحلة تغيير منطقية واقعية[360].

والقتال في سبيل الله في الإسلام أعم من القتال لأجل الدين؛ لأنه يشمل أيضا الدفاع عن الكلية الإسلامية؛ إذا همَّ الطامع المهاجم باغتصاب البلاد والتمتع بخيراتها وأراد العدو الباغي إذلال المجتمع والعدوان على استقلاله، ولو

---

[356] عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 8–10.
[357] عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 11.
[358] عمارة، *إسلامية المعرفة ماذا تعني*، 61.
[359] عمارة، *الإسلام وضرورة التغيير*، 98.
[360] عمارة، *الإصلاح بالإسلام*، 20.

لم يكن ذلك لأجل الفتنة عن الدين. يكون القتال لحماية الحقيقة كالقتال لحماية الحق، كله في سبيل الله، ولقد اتفق العلماء على أن العدو إذا دخل دار الإسلام يكون قتاله فرض عين على كل المسلمين[361].

1.2.3.3. المرحلة الأولى

لقد كان طبيعيا مع ظروف الاستضعاف التي عاشها المسلمون بمكة قبل الهجرة إلى يثرب ألا يكون القتال أمرا واردا في التكليف الإلهي لنبيه وللمؤمنين، تشهد بذلك الآيات والسور المكية للقرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى للنبي قال تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ [المؤمنون: 96]. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [فصلت: 33-35]. وقال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ [الغاشية: 21-22]. حتى بالمدينة المنورة، ولحين من الدهر بعد هجرة الرسول والمؤمنين إليها، وقيام نواة الدولة العربية الإسلامية فيها، كانت آيات القرآن الكريم تؤكد على الجهاد غير القتالي في الصراع بين المؤمنين والمشركين قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ [المزمل: 10]. حتى عندما كان اليهود يمارسون مع الرسول خلقهم العريق واللصيق، وهو نقض العهود وخيانة المواثيق، كان الوحي ينزل من السماء فيقول تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ [المائدة: 13][362].

2.2.3.3. المرحلة الثانية

وعندما كان الرسول مهاجرا من مكة إلى المدينة نزل الوحي عليه بآيات تتحدث عن دور التدافع في انتصار الحق على الباطل، وحق المظلومين الذين أخرجهم الظالمون من ديارهم، في الدخول إلى هذا الميدان: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (٣٨) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: 39-40]. فبدأ ظهور فريضة الجهاد في الإسلام بتلك الآيات الثلاث التي صاحب نزولها تمام حدث الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، وبدء قيام الدولة الإسلامية وهي الآيات التي أذنت مجرد الإذن للمسلمين في استخدام القتال للانتصاف من الظالمين لهم. إعمالا لسنة الله في التدافع الفكري والحضاري[363].

وقد أعطت هذه الآيات المسلمين الإذن في القتال، وإن كان المتأمل في نصها والفقه لكلماتها لا يجد بها أكثر من الإذن والتوجيه إلى الصراع ضد الأعداء، أيا كانت أدوات هذا الصراع، وأيا كان مكانها من أدوات القتال. وفي السنة السابعة للهجرة قد تغير الإذن بالقتال الذي كان لردع الظالمين الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم، حينما كان الموقف مشتدا وفيه خوف العدوان في الأشهر الحرم وقت أداء المسلمين لمناسك العمرة، نزل الإذن بالقتال إذا نقض المشركون العهد، وتطلب من المسلمين قتال أعدائهم ردا للعدوان حتى ولو كان عند البيت الحرام وفي الشهر الحرام، ولقد ظل التكليف عند حدود الإذن مع إضافة حِله عند البيت الحرام وفي الشهر الحرام ما دام القتال ردا للعدوان قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ

---

[361] محمد عمارة، *الإسلام والأمن الاجتماعي* (دار الشروق، 1998)، 113–114؛ عبده - عمارة، *الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده*، 4/ 668-670.
[362] عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 13–14.
[363] عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 234.

فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 190- 194][364].

وهكذا فأمام عدوان المشركين ونقضهم العهد واستحلالهم حرمة الشهر الحرام والبيت الحرام، وجب على المؤمنين قتال الذين أخرجوهم من ديارهم واجتهدوا في فتنتهم عن دينهم دونما تحرج من الحرمات، ذلك أن الحرمات قصاص، وفي القصاص حياة لأولي الألباب[365].

وبقي الجهاد في الإسلام فريضة واقعية لا يمكن القول بانتفائها، وهي على الكفاية أو العين، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: 122]، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 95]، وقوله سبحانه في هذه الآية: ﴿ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ يثبت للجهاد فرضيته على الكفاية، لكنه لا يقف عند هذا الحد دائما، بل يظل فرض كفاية حتى يطأ الأعداء أرض الإسلام، فيصير الجهاد فرض عين على أهل البلد الذي غزاه الكفار، حتى لَيُباح للمرأة أن تخرج إليه دون إذن زوجها، وفرض كفاية على غيرهم من أهل الأوطان الإسلامية الأخرى قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 123]. وفريضة الجهاد إسلامية خالصة خالدة[366].

3.3.3. الجهاد في القرآن الكريم ودوافعه

الإسلام دين شامل تصنع عباداته روح الجهاد في سبيل العزة والحرية والتحرير والاستقلال، يجعل عزة أهله من عزة الله وعزة رسوله قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: 8]، ويجعل من الرهبانية جهادا ورهبان الليل هم أنفسهم فرسان النهار: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: 6][367].

1.3.3.3. الإخراج من الوطن

وقد تحدث القرآن الكريم عن حب الإنسان لوطنه ويضعه معادلا وقرينا لحبه للحياة؛ لذلك صار الإخراج من الديار معادلا ومساويا للقتل الذي يُخرج الإنسان من عداد الأحياء قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾ [النساء: 66]. ومن بنود المواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى على الأمم، نتبين أن الإخراج من الديار والحرمان من الوطن هما معادلان لسفك الدماء والإخراج من الحياة قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٨٤) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 84-85] فالإخراج من الديار والحرمان من الوطن، قتل معادلٌ للإخراج من الحياة، وفي فعله كفر ببعض

---

364 عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 15–16.
365 عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 237.
366 عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 230–232.
367 عمارة، *الإسلام والغرب افتراءات لها تاريخ دراسة حول الإساءات الغربية الأخيرة للإسلام*، 24.

الكتاب الذي أنزل الله. ولذلك جعل القرآن الكريم استقلال الوطن وحريته الذي هو ثمرة لوطنية أهله وبسالتهم في الدفاع عن أمنه، جعل ذلك حياة لأهل هذا الوطن، ففي حياة الأمن الوطني حياة لأمن المواطنين. بينما وصف الذين فرطوا في الوطنية ومن ثم فرطوا في أمن وطنهم واستقلاله بأنهم أموات، كما جعل من عودة الروح الوطنية إلى الذين سبق لهم التفريط في أمن وطنهم، عودة لروح الحياة إلى الذين سبق أن أصابهم الموت والموات قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢٤٣) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 243-244]. فالذين خرجوا من ديارهم هنا – ولم يقل أُخرجوا – لضعف وطنيتهم جعلهم يحذرون الموت، هم بالفعل أموات، مع أنهم ألوف يأكلون ويشربون. وعودة الوطنية إليهم واستخلاصهم لوطنهم وتحقيقهم الأمن الوطني له، هو إحياء لهم بعد الممات[368].

والجهاد القتالي في الإسلام ردًّا ودفعا لعدوان المعتدين على حرية الدعوة والتدين – بالفتنة في الدين – وعلى عدوان المعتدين الذي يُخرج الناس من الأوطان ويقتلعهم من الديار. وفي هذين السببين انحصرت شرعية ومشروعية فريضة الجهاد القتالي في الإسلام. وتؤكد هذه الحقيقة آياتُ القرآن الكريم التي شرعت فريضة القتال لرد العدوان عن الدين وعن الوطن.

ولما أذن الله سبحانه وتعالى، للمؤمنين في القتال، كان إخراجهم من ديارهم سببًا عَلَّل به القرآنُ الكريم هذا التطور الجديد في تاريخ الدعوة، المتمثل في الإذن بالقتال: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: 39-40].

وعندما تطور الحال من الإذن في القتال إلى الأمر به، جاء حديث القرآن الكريم في هذا الصدد، فوضع الإخراج من الديار سببا لقتال أولئك الذين أَخرجوا المسلمين من ديارهم قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 190-191]. وعندما انتقل القرآن الكريم، في تشريعه للجهاد القتالي، من أمر المؤمنين به إلى حيث جعله فريضة مكتوبة عليهم، استمر حديثه عن إخراجهم من ديارهم سببا يوجب عليهم ويفرض قتال الأعداء قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 216-217].

ثم تطَّرد هذه الحقيقة القرآنية في الحديث عن الإخراج من الديار في كل مواطن الاستنفار للجهاد القتالي. فالله سبحانه وتعالى يُحدِّث رسوله صلى الله عليه وسلم عن صنيع مشركي قريش معه، وخياراتهم للمكر به قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [الأنفال: 30]، وقال تعالى: ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: 13] فالإخراج من الديار معادل للقتل وللسجن، فجميعها تحرم الإنسان من الأمن في الحياة[369].

---

[368] عمارة، *الإسلام والأمن الاجتماعي*، 111–113.
[369] عمارة، *الإسلام والأمن الاجتماعي*، 115–116.

وفي مقام استنفار المسلمين للقتال، يحدثهم القرآن الكريم عن إخراج المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم، من وطنه قال تعالى: ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: 13]. وقال تعالى: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40) انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: 40- 41].

وإذا كان المقام مقام الحديث عن المكانة التي أعدها الله للمؤمنين، كانت الإشارة إلى المكانة المتميزة للذين قاتلوا من أخرجوهم من ديارهم واقتلعوهم من أوطانهم قال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ [آل عمران: 195].

وعندما يكون الحديث عن أولويات الاختصاص بالفيء والمال، يُذكِّر القرآن الكريم بالذين أصابهم الفقر بسبب الإخراج من الديار قال تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحشر: 7-8].

وهكذا يذكر القرآن الكريم، عندما يتحدث عن الجهاد القتالي، الإخراجَ من الديار والحرمان من الأمن في الوطن، ومن السيادة فيه، سببًا يوجب القتال، وقضية يستنفر المؤمنين كي يقاتلوا لحلّها، حتى يستردوا وطنهم الذي اقتُلعوا منه، وأمنهم الوطني الذي حُرموه. بل ويجعل الإخراج من الديار والفتنة في الدين جماع أسباب الجهاد القتالي الذي هو ذروة سنام أمر الإسلام.

وفي تشريع الإسلام لمعايير الموالاة والمعاداة، ولأسباب الولاء والبراء، ولفلسفة العلاقات بين الذات والآخر، يذكر القرآن الكريم أيضا معيارَي وسببَي "الإخراج من الديار" و"الفتنة في الدين"، جماعا لأسباب التمييز بين الأصدقاء الذين لهم البر والقسط، وبين الأعداء الذين لا موالاة لهم، بل وعلى المسلمين أن يقاتلوهم حفاظا على حرية الوطن وأمنه، وحرية الدعوة إلى الدين والتدين به قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [الممتحنة: 1]، وتستمر سورة الممتحنة في مواضع أخرى لبيان من لا تجوز مصادقته، وهم الذين يقاتلون الأمة في الدين ويحولون بينها وبين حرية الدعوة وأمن الدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويخرجون أهلها من الديار أو يحرمون المسلمين من الأمن في أوطانهم بالتهجير أو حرمان الأمن في الوطن أو اغتصابا للأملاك وخيرات الوطن وسيادته. والذين يساعدون على هذا الإخراج والاضطهاد قال تعالى: ﴿يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الممتحنة: 8-9]. وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ [النساء: 75][370].

[370] عمارة، *الإسلام والأمن الاجتماعي*، 116–119.

ويذكر عمارة أن تراث الإسلام قد استقر على اعتبار الوطنية فطرة فطر الله الإنسان عليها، فقد كانت العرب في سفرها أو خروجها للحرب تأخذ معها من تربة بلدها رملا أو عفرا تستنشقه[371]. ورغم استحضاره لمثل تلك الجمل التراثية فإن هناك وجوها لردها ومنها أن ذلك في الغالب كان قبل الإسلام وفيه من العصبية ما يرفضه الإسلام، وكذلك فإن فطرة حب الوطن لا يقصد بها مجرد التراب وتعفير الوجه به، فالوطن والوطنية لا شك أعلى من ذلك، وفي التراث الإسلامي كثير من الشواهد على ذلك ولعل أولها ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة مع خصوصيتها الإسلامية.

ويرى عمارة أن عقيدة الجهاد الإسلامية وتراث الأمة في آدابها، يأتي ضمن فكرة الوطنية الإسلامية، فهي عقيدة إسلامية في حماية الوطن وحراسة أمنه وأمانه، جعلت من حماية الوطن وحبه ذروة سنام الإسلام؛ لذلك نشأت حركات ودعوات التحرر الوطني الحديث في عالم الإسلام، إسلامية أو وثيقة الصلة بالإسلام وانطلقت من دور العبادة[372].

ويخلص إلى الفهم الواسع لمعنى الجهاد الذي يمثل سياج الحفاظ على مقومات الحياة عن طريق القصاص من المعتدين ولا شك أن في القصاص حياة. والجهاد ليس مرادفًا للقتال، بل هو أوسع من القتال بكثير، حتى ليمكن القول بأن غالبية ميادين الجهاد هي ميادين سلمية، فهو بذل الوسع واستفراغ الجهد في أي ميدان من ميادين الإصلاح على تنوعها، إصلاح النفس وإصلاح الواقع وإصلاح المجتمع. فالجهاد بالمعنى الشامل فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يبذل جهده في أداء الأمانة التي حملها كإنسان لتعمير هذه الأرض وعمرانها، أما الجهاد الذي هو فرض كفاية فهو القتال دفاعا عن حرية الاعتقاد وحرية الوطن الذي هو الوعاء لإقامة الدين وحياة الإنسان[373].

2.3.3.3. الجهاد والشهادة

وكل ميادين الصلاح الدنيوي هي ميادين لصلاح الدين، وجميعها مقاصد للشريعة الإسلامية والجهاد فيها أبوابه مشرعة للشهادة والاستشهاد الذي هو أحد الحسنيين، فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ويستبشرون بمن لم يلحقوا بهم، والشهادة لا تعني الموت لأن حياة الشهداء متصلة لا انقطاع فيها قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 154]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 169-171]. فالشهداء وحدهم تفردوا بتجاوز الموت عندما أفضت حياتهم الدنيا الفانية إلى حياتهم الأخرى الباقية في جنات النعيم[374].

والتضحية بالنفس في جميع ميادين الحفاظ على مقاصد الشريعة الدينية والدنيوية هي أبواب للشهادة، تفضي إلى الحياة الحقيقية الخالدة للشهداء في جنات النعيم. وتتسع ميادين تلك الشهادة التي يحافظ بها المسلم على مقاصد الشريعة التي لا تقف عند مجرد التمكن من الاعتقاد والعبادات، وإنما يمتد ليكون النظام الخالد المحقق لسعادة الدنيا والآخرة. كما لا يقف الحفاظ على النفس عند صيانة حياة الأفراد، بل يمتد ليشمل كل ما يحقق فاعلية الأنفس والأمم والشعوب وعزتها وكرامتها وحرياتها[375].

---

[371] أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، *رسائل الجاحظ* (القاهرة، مصر: مكتبة الخانجي، 1964)، 2/ 392؛ عمارة، *الإسلام والأمن الاجتماعي*، 119–120.

[372] عمارة، *الإسلام والأمن الاجتماعي*، 120–121.

[373] عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 240؛ عمارة، *الإصلاح بالإسلام*، 17–18.

[374] عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 239، 243.

[375] عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 243–244.

وقد ربط القرآن القتال المشروع الذي هو ميدان للشهادة والاستشهاد بالحفاظ على حرية الدين والتدين كي لا يفتن المؤمن في دينه قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الأنفال: 39]. وربطه كذلك بالحفاظ على حرية الوطن الذي هو الوعاء الضروري لإقامة الدين والشرط اللازم لكماله واكتماله، والذي دون حريته لا يتم الحفاظ على مقاصد الشريعة الأخرى: النفس والعقل والعرض والمال، ولذلك بدأ الإذن في القتال زمن البعثة النبوية للحفاظ على حرية الدين وحرية الوطن منعا للفتنة في الدين وللإخراج من الديار قال تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: 39-40]. وكان الأمر بالقتال خاصا بذلك أيضا قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 191-192].

وكذلك كان فرض القتال وإيجابه مقصورا على هذه الأغراض: حماية الدين من الفتنة وحماية الوطن من العدوان قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 216-217]. فالإخراج من الديار والفتنة في الدين هما سبب الأمر بالقتال والإيجاب لهذا القتال وكانت معايير الموالاة والمعاداة معه الأخرين كل الآخرين قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الممتحنة: 8-9]. وهكذا وقفت مقاصد القتال عند حماية حرية الدين والتدين وحرية الوطن الذي هو الوعاء الضروري لإقامة كامل الدين[376].

وحرية الوطن في الإسلام مرادفة ومساوية للحياة قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾ [النساء: 66]. وقال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [الأنفال: 30]. وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 85]. فالإخراج من الديار كالإخراج من الحياة، إعدام تقابله الحياة المتمثلة في حرية المواطن التي لا تتحقق إلا في وطن حر. أثبت ذلك محمد عبده في تفسيره قول الله سبحانه وتعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢٤٣) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 243-244][377].

---

[376] عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 246–247.
[377] عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 248.

والإسلام إحياء للقلوب وللأوطان: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: 24]، لذلك كانت ثقافة المقاومة والشهادة والاستشهاد هي السبيل إلى حياة الفرد والأمة والحضارة، وقد حقق المسلمون العزة الإسلامية التي شاء الله سبحانه أن تكون من عزته ومن عزة رسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: 8][378].

وقد ازدهرت الحضارة العربية الإسلامية عندما كان الاجتهاد إبداعا حضاريا شاملا وعندما كان الجهاد اجتهادا بكل السبل لحماية هذا البناء الحضاري؛ ليكون المنارة الهادية إلى صراط الإسلام المستقيم. إن ثمرة الإيمان لا بد ان تكون القدوة التي تجتذب الغير إلى هدى الإسلام، وإن القهر والإكراه قد يضيف إلى الأمة المسلمة منافقين، لكنها لا يمكن أن تضيف إليها مؤمنا عامرا قلبه بالتصديق واليقين، قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: 256]. القدوة التي هي ثمرة الإيمان ليست سلوكا فرديا فقط، بل إنها كذلك تحضر وإبداع حضاري ناتج عن السلوك الاجتماعي للأمة في كل الميادين. وإن مبحث الجهاد في تراثنا الإسلامي لا سيما في عصر الازدهار الحضاري، خير دليل على المعنى الدعوي المنوط بالجهاد. أما عصر التراجع فقط اختلطت فيه المفاهيم فغاب الاجتهاد، وانحرف فهم المضمون الحقيقي لفريضة الجهاد، وانحصر في الحرب والقتال[379].

3.3.3.3. الجهاد والحكم

وقد جعلت ثقافة الشهادة والاستشهاد في النسق الفكري الإسلامي بعض العقول تعجز عن استيعاب ما رسمه القرآن الكريم في سورة المزمل المكية من مناهج للرياضات والمجاهدات الروحية التي تحقق صلاح الإنسان، وتستحث ما به من طاقات وإمكانات ليصير قادرا على حمل الأمانة ومقتضياتها من مهام ثقال لعمارة الأرض، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (٥) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: 1-6][380].

بيد أن ذلك المفهوم الذي لا يوجب على المسلمين بفريضة الجهاد أن يسعوا لحكم العالم، وجعل الحكومات بيد المسلمين، دون إكراه الشعوب غير المسلمة على اعتناق الإسلام. كما شاع لدى فصائل كثير من الإسلاميين المعاصرين[381].

ويناقش عمارة كلام المودودي عن الجهاد الإسلامي بأنه جهاد هجومي ودفاعي معا، فهو في هجومه يناقض ويعارض كل ما هو قائم على مبادئ مناقضة للإسلام، ويريد القضاء عليها. وهو دفاعي لأنه مضطر إلى بناء الممالك وتوطيد دعائمها ليتمكن من العمل وفق برنامجه وخططه المرسومة. والإسلام في كل ذلك لا يسعى لإجبار أو إكراه من يخالفه في الفكرة على ترك عقيدته، والإيمان بالإسلام. بل يسعى لانتزاع زمام الأمر ممن يعتقدون بالمبادئ والنظم الباطلة؛ كي يستتب الأمر لحملة لواء الحق ولا تكون فتنة ويكون الدين لله. وإن ما يرفضه الإسلام هو أن تكون قوانين المجتمع التي يقوم عليها نظام الدولة مستمَدَّة من مصدر آخر سوى شريعة الله. كما يطالب الإسلام أتباعه أن يتقدموا ويستولوا على مقاليد نظام الحياة، بدلا من أن يحدث ذلك من جانب الكافرين، وتكون معاملة ولاة الأمر المسلمين لغير المسلمين في ميدان العقائد والعبادات بما تقتضيه آية ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: 256][382].

وينقده عمارة بأن تجديد الفكر الإسلامي بالعقلانية الإسلامية المستنيرة التي تعيد عقد القران بين أصول الشريعة ومبادئها ومقاصدها، وبين الواقع الجديد الذي تعيشه الأمة، وصياغة المشروع الحضاري الإسلامي الذي

---

[378] عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 249.
[379] عمارة، *الإسلام وضرورة التغيير*، 98–100.
[380] عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 247؛ عمارة، *الإصلاح بالإسلام*، 20.
[381] عمارة، *الإسلام وضرورة التغيير*، 100.
[382] عمارة، *الإسلام وضرورة التغيير*، 105.

يتكفل بنهضة هذه الأمة وإحيائها، ندًّا للنماذج التي صاغت نهضتها وفق فكرية الحضارة الغربية. فإن تجسيد الإسلام السياسي والحضاري في دولة إسلامية قوية ومتقدمة ينهض منارة للجهاد الإسلامي الدائم، تجذب الشعوب الإسلامية أولا إلى ساحة الجهاد الأكبر المتمثل في النهضة والتقدم وفق روح الإسلام ومقاصد شريعته، ويكون هذا النموذج الإسلامي المتحضر مركز جذب لكل شعوب الدنيا، يعلن رجحان كفة البديل الإسلامي في خيار الحضارات[383].

4.3.3. شبهة انتشار الإسلام بالسيف

هناك حقيقة فكرية دعوية تميز بها الإسلام، وهي تحريره الضمير ليؤمن أو ليكفر بالحرية والاختيار قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: 125]. وقال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 256]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 99]. وقال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ [الغاشية: 21-22].

ونبعت تلك الحقيقة من مفهوم الإيمان الإسلامي الذي هو تصديق قلبي يبلغ مرتبة من اليقين يستحيل تحصيله وامتلاكه بالإكراه، فالإكراه قد يثمر نفاقا. والمسلمون قد عاشوا الإكراه والفتنة في الدين وأُضْطُهِدوا وأُخرِجوا من ديارهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فتركوا أوطانهم مهاجرين وجرى عليهم قهر الاستضعاف حتى لقد كانوا يئنون منه داعين ربهم قال تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ [النساء: 75]. وقد جاءهم الإذن بالقتال انتصافا للمعتدَى عليهم الذين ظُلِموا، وظل الوفاء بالعهد موقفا وخلقا إسلاميا مرعيا، واستمر الجهاد ردا للعدوان وليس مبادأة بالعدوان[384]. ويأتي هذا الكلام من عمارة في إطار دعوة الإسلام إلى إحياء المجتمع، فالمسلم لا يبدأ بالهجوم بل يصدر عن الدعوة التي يخرج بها البشرية كلها من ظلمات الشرك إلى نور الحق. فالجهاد عقيدة وعزة عند المسلمين وعند عمارة كذلك وقد بين ذلك في لقاءاته وكتبه.

1.4.3.3. مناقشة أساس الشبهة

وعند تأمُّل آيات القتال في سورة براءة (التوبة)، تلك الآيات التي يرجف بها المغرضون فيقولون إنها تشرع لنشر الإسلام بالسيف، وإنها لذلك خلت من البسملة حتى لا تفتتح بذكر الرحمن الرحيم، حتى هذه الآيات نراها تأمر المسلمين بقتال من نقض العهد وغدر المواثيق، دون الذين استقاموا على عهدهم رغم أنهم مشركون، فهي قد دعت للفتح؛ حتى يعود المهاجرون الذين أُخرجوا من ديارهم إليها، وحتى تأمن الدعوة الإسلامية غدر الناكثين للعهود، فما فيها من عنف مشروع لا علاقة له بالعدوان ولا بنشر الدين عن طريق القتال قال تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (٢) وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٤) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ

---

[383] عمارة، *الإسلام وضرورة التغيير*، 108.
[384] عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 232–233.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (٦) كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 1-7]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ [التوبة: 12][385].

2.4.3.3. فتح مكة يرد تلك الشبهة

ورغم أن المناسبة كانت محاطة بنضج الظروف السياسية لفتح المسلمين لمكة، وهو الفتح الذي يمثل عودة المهاجرين إلى الوطن الذي أخرجوا منه قسرا وظلما وعدوانا، ورغم ما يمثله هذا الفتح من شرط ضروري لتأمين الدعوة الإسلامية وضمان حرية دعاتها في شبه الجزيرة بالقضاء على البؤرة المشركة المحرّكة للقوى المناوئة للدين الجديد، فلقد ظل الأمر الإلهي بالقتال في سورة التوبة، محكوما بالنهج الإسلامي الأصيل أن لا عدوان إلا على المعتدين الظالمين الناكثين للعهود. فلم يكن القتال الإسلامي غاية للإسلام ولا للمسلمين وإنما كان سبيلا لكسر الطوق الظالم عن المستضعفين الذين يئنون تحت وطأة المشركين: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٧٤) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (٧٥) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 74 – 76]، فالقتال هنا في سبيل الله ولتحرير المستضعفين في مواجهة الطاغوت الذي يعني الطغيان والعدوان والتطاول ومجاوزة الحدود. وكذلك فالعلاقة منبتة بين الإيمان وانتشار الإسلام وبين القتال والإكراه[386].

وفي جميع الآيات القرآنية التي تحدثت عن القتال، ابتداء من الإذن به أو إيجابه أو التحريض عليه، كان التشريع للقتال خاصا بمن يفتن المسلمين في دينهم وبمن يُخرجون المسلمين من ديارهم قال تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: 39-40]، وقال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 216-217]. فالحرب في الرؤية الإسلامية هي جراحات استثنائية يجب الوقوف في آلياتها ومقاصدها ونطاقها عند المداواة للداء الذي فرضها دون الآليات والمقاصد التي توسع أبوابها فتحول الداء إلى أدواء. ولهذا جاء في القرآن الكريم عن هذه الضوابط قال تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 194][387].

لقد كان الخوف من إحياء المسلمين لفريضة الجهاد التي ضمنت للأمة الإسلامية عندما أحيتها، العزة التي كتبها الله لذاته ولرسوله عليه الصلاة والسلام قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: 8]، ذلك الجهاد المرتبط بعقيدة تجعل عزة المسلم من عزة الله، وتدفع المسلم إلى إمامة الدنيا وقيادة

---

385 عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 237–238.
386 عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 17–20.
387 عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 228.

العالمين. الجهاد الذي تجسد في فتوحات وبطولات وفروسية زانتها شمائل الإسلام؛ فهيأت للمسلمين بالحق أن يحرروا ويُحيوا في ثمانين سنة أكثر مما استولى عليه الرومان في ثمانية قرون[388]. لقد كان الخوف من إحياء الجهاد الإسلامي وراء كثير من الادعاءات كانتشار الإسلام بالسيف وكذلك الادعاء بعدم مشروعية الجهاد[389].

3.4.3.3. معاملة الأسرى يرد الشبهة

وإذا كان أسرى الحروب المقاتلون في العصر الحديث وفي ثقافات غير المسلمين، تتم تصفية أوضاعهم عند انتهاء الحروب وفق المعاملة بالمثل بين الفرقاء المتحاربين، فقد وضع القرآن لذلك الوضع الناتج عن الجهاد القتالي قاعدة هي في الأصل من بواعث الدعوة الإسلامية التي لا تستهدف القتل، بل جاءت حياة وإحياء للعالمين قال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: 4][390]. فذلك مصير قد حدده النص الحكيم للأسرى إما بالمن عليهم وتحريرهم دونما مقابل، أو بالفداء بمقابل[391]، وذلك جهاد أكبر، يدخل المؤمنون ميدانه بعد أن فرغوا من القتال الجهاد الأصغر، بسُموِّهم عن الانتقام ممن قتلوا من قتلوا من المؤمنين في المعركة، بل فالحفاظ على حياتهم ثم المن أو الفداء جهاد وابتلاء من الله لعزائم المؤمنين المنتصرين[392].

والإسلام كما فرض القتال أشاد بالسلام، فقال تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنفال: 61]. فحماية الدعوة الإسلامية وضمان السلم للأوطان الإسلامية، وحرية الدعاة في إبلاغ صوت الإسلام إلى عقول الناس وقلوبهم هي مهام القتال في سبيل الله. والفكر الإسلامي الخلاق وتجسيد هذا الفكر في الدولة الإسلامية النموذج، هو الجهاد الأكبر للمسلمين في هذا العصر، وتحقيقا لهذا الهدف للمسلمين عليهم أن يسلكوا كل السبل الملائمة سِلما كانت السبل أو قِتالا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى رسول الله ﷺ دينا لا ترقى إلى مقام حكمته وعقلانيته واتساق عقيدته وشريعته أيٌّ من الديانات التي حرفها الأحبار والرهبان، ثم طلب إليه أن يقول لمخالفيه: "لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دين"، فعلينا أن نجاهد لإقامة الوطن الإسلامي الذى يفوق أوطان الآخرين في القوة والحضارة والتقدم والاستنارة، ثم نقول لهؤلاء الآخرين لكم دولتكم ولنا دولتنا، وليكن الإبداع والعطاء الحضاري والتنافس في سبل التقدم الإنساني، هي معايير الترجيح بين النماذج الحضارية كما هو الحال بين الشرائع والأديان، قال تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: 26][393].

4.4.3.3. العقيدة الإسلامية ترد الشبهة

والحرية فطرة فطر الله الإنسان عليها، وتحرير الإنسان من القيود والأغلال من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله للناس ليهديهم، وقال تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157]. والحرية في النظرة الإسلامية، ضرورة إنسانية، وفريضة إلهية وتكليف شرعي واجب، لا مجرد حق من الحقوق يجوز لصاحبها التنازل عنها إذا أراد. وجعل أئمةُ الإسلام الحريةَ في مقام الحياة، والرق بمنزلة الموت[394].

---

[388] محمد عمارة، *هل الإسلام هو الحل - لماذا وكيف؟* (القاهرة، مصر: دار الشروق، 1998)، 8.
[389] عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 240.
[390] عمارة، *الإسلام في مواجهة التحديات*، 229.
[391] عمارة، *مفهوم الحرية في مذاهب الإسلاميين*، 10.
[392] عمارة، *احترام المقدسات خيرية الأمة شروط مكتسبة لا عنصرية موروثة - عوامل تفوق الإسلام*، 27–28.
[393] عمارة، *الإسلام وضرورة التغيير*، 109–110.
[394] عمارة، *مفهوم الحرية في مذاهب الإسلاميين*، 8.

وذكر أبو البركات النسفي (ت. 710) في تعليله كون كفارة القتل الخطأ هي تحرير رقيق من رقه، يقول: "إنه -القاتل- لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء، لزمه أن يُدخلَ نفسا مثلها في جملة الأحرار؛ لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها، من قِبَلَ أن الرقيق ملحق بالأموات؛ إذ الرق أثر من آثار الكفر، والكفر موت حكمًا: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ﴾ [الأنعام: 122][395]. وعندما يكون الإنسان حرا في تأييد صواب ولاة الأمر، فمن الطبيعي أن يكون حرا كذلك في معارضة ما يراه غير صواب.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة تجعل المعارضة للأخطاء السياسية فريضة إلهية وتكليفا دينيا، فتلك المعارضة في جوهرها إنكار المنكر السياسي، وذلك فريضة من الله على كل مسلم ومسلمة أفرادا وهيئات وجماعات قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 104]، وذلك معيار خيرية الأمة قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110]، فخيرية الأمة في الإسلام ثمرة للشروط والصفات المكتسبة المفتوحة أبواب ميادينها أمام كافة الناس، ولا علاقة لها بالصفات اللصيقة ولا بالاحتكار النابع من أوهام العنصرية التي سادت خارج إطار الإسلام[396].

وطريق الأمر بالمعروف والتواصي بالخير هو المنقذ من الخسران، فالذين لا يتواصون ويتفقون على نصرة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الصبر على تبعا لهذا الطريق يرتدون بإنسانيتهم من مرتبة أحسن تقويم إلى الخسران في أسفل سافلين: ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 1-3][397].

وحدد الله للرسول سبل الدعوة إلى سبيله قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: 125]، فالناس في الفكر طبقات متفاوتة، منهم أهل النظر والتدبر والتأمل، ودعوة هؤلاء إلى الدين سبيلها الحكمة ذلك المصطلح المرادف لمصطلح الفلسفة، ومنهم العامة والجمهور ودعوتهم إلى الدين سبيلها الموعظة والأدلة الخطابية الوعظية التي تتوجه إلى المشاعر والقلوب، ومنهم أوساط يتوسطون بين أهل الحكمة وعامة الجمهور، وطريق الجدل هو المفيد في إقناعهم واجتذابهم إلى سبيل الله. كما أن تحديد هذه الوسائل طرقا لتحصيل الإيمان ينفي بداهة أن يكون الإكراهُ والقتال المسلح، سبيلًا من سبل تحصيل الإيمان قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256]. فهنا تأسيس لأمر الإيمان على الحرية والاختيار عند الإنسان، ونفي لكون القسر والجبر سبيلا لتحصيله، حتى ولو كان من الله سبحانه وتعالى، وهو القادر على كل شيء قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 99]، وكل ذلك يسهم في تفسير طبيعة مهمة الرسول وطبيعة وسائله لنشر دين الإسلام، فهو مُذَكِّر بدين الله، وليس بمصيطر على القلوب حتى يكرهها على الإيمان قال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ [الغاشية: 21-22]. وهذه الآية محكمة لم يصبها النسخ على الأصح[398].

إن الذين يُجهدون أنفسهم ويجهدون الحقائق والنصوص؛ ليوهموا العامة أن القتال ركن من أركان الإسلام، لمجرد أن الله قد كتبه على المسلمين، مستخدما الفعل كتب قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 216]، وأنه سبحانه قد استخدم ذات الفعل كتب في تقرير فرضية الأركان الإسلامية، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

---

395 عمارة، *مفهوم الحرية في مذاهب الإسلاميين*، 8–9.
396 عمارة، *احترام المقدسات خيرية الأمة شروط مكتسبة لا عنصرية موروثة - عوامل تفوق الإسلام*، 47–48.
397 عمارة، *الإسلام وضرورة التغيير*، 142.
398 عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 21–27.

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، فإن حجتهم لا تصمد للنظرة الأولى في القرآن الكريم، فقد استخدم الفعل كتب في تبيان تشريع الله لأمور كثيرة، ليست كلها أركانا، بل ومنها ما ليس من الفرائض. فالقصاص قد كتبه الله على المؤمنين قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 178]. والوصية يوصي بها الميت، قد كتبها الله فقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180].

وكذلك حقوق يتامى النساء، التي كتب الله تعالى مراعاتها ولم يزعم زاعم أنها من أركان الإسلام قال تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ [النساء: 127]. فاستخدام الفعل كتب عند حديث القرآن الكريم عن القتال لا يمكن أن يُدخل القتال ركنًا من أركان الإسلام، فيجعله دينًا، ذلك أن علاقة الدين بالوسائل والسبل التي تقتضيها حماية دعوته وحرية دعاته، إن لم تصل إلى درجة المغايرة والانفصال، فإنها لا ترقى إلى درجة الوحدة والاتحاد، فهذه الوسائل كالسياج المحافظ على ما بداخله من شروط للحرية[399].

5.3.3. مقام الوطن والحرب الوطنية في الإسلام

ويركز القرآن الكريم على الجانب الوطني من جوانب الصراع المسلح الذي قام بين المسلمين والمشركين، ويَذكره دائما سببًا مهمًّا من أسباب شرعية ومشروعية القتال. ويُذكِّر به المسلمين كي يثير حماسهم للقتال، ويستفزهم بواسطته لملاقاة الأعداء الذين أخرجوهم من الديار وسلبوا منهم حقهم الطبيعي والمقدس في العيش بالوطن الذي وُلدوا وشبوا وترعرعوا فيه. عندما أذن الله سبحانه للمؤمنين في القتال، كان إخراجهم من ديارهم وهو قضيتهم الوطنية - بالتعبير الحديث- سببًا علَّل به القرآنُ الكريم هذا التطور الجديد المتمثل في الإذن بالقتال، قال سبحانه: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: 39-40].

وعندما تطور الحال من الإذن في القتال إلى الأمر به، جاء حديث القرآن الكريم، أيضا فوضع قضية المهاجرين الوطنية، وهي إخراجهم من ديارهم، سببًا لأمر الله إياهم بقتال الذين أخرجوهم من الديار، فقال: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 190-192].

وعندما انتقل القرآن الكريم في تشريعه للقتال من أمر المؤمنين به إلى حيث جعله فرضًا واجبا عليهم، استمر حديثه عن قضيتهم السياسية الوطنية، إخراجهم من ديارهم، سببا يوجب عليهم ويفرض قتال الأعداء، قال سبحانه: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

[399] عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 28–30.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 216-217].

ثم استمر ذلك مذهبًا للقرآن الكريم، كلما حدَّث المسلمين عن القتال ودعاهم إليه واستفزهم إلى خوض غماره كان حديثه إليهم عن إخراجهم من ديارهم سببا للقتال وداعية تدعوهم إلى معاناة مشاقِّه، وتقديم قربانه ودفع ضريبته، وفي الوقت الذي التزم فيه ذلك لم يحدثهم مرة واحدة عن أن القتال طريق لنشر الدين بفرض الإيمان وغرسه في القلوب، ولا على أنه عقاب للمشركين على عدم الدخول في الدين الجديد. فهو يُحدِّث الرسول صلى الله عليه وسلم عن تآمر قريش لاقتلاعه من وطنه مكة: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [الأنفال: 30]. وفي موطن آخر يتحدث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 76]، كما يحدثه عن جريمة ملأ قريش المتمثلة في اقتلاعه من وطنه، فيقول: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ [محمد: 13].

وكذلك يتحدث القرآن الكريم إلى المؤمنين حاثا إياهم على قتال المشركين، ومستثيرًا لهم بأن هؤلاء المشركين قد أخرجوهم وأخرجوا نبيهم من ديارهم، فلا بد لذلك من التصدي لهم بالقتال، يقول سبحانه للمؤمنين: ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: 13- 14].

وفي مقام آخر يعاتبهم ويستفزهم فيذكرهم بذات القضية، يقول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 38-40].

وإذا كان المقام مقام الحديث عن المكانة التي أعدها الله للمؤمنين الذين استجابوا لدعوته، كان مقام الذين قاتلوا انتقاما من الذين أخرجوهم من ديارهم واقتلعوهم من وطنهم، مقاما عاليا وملحوظا قال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ [آل عمران: 195][400].

وإذا كان المقام مقام اختصاص بالفيء والمال، فإن الفقراء الذين تسبب اقتلاعهم من وطنهم في إفقارهم، بعد أن لم يكونوا كذلك، هم الأولى بالاختصاص قال تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحشر: 7-8]. إن فتح المسلمين لمكة في السنة الثامنة من الهجرة، كانت حرب تحرير سياسية بالمعنى الدقيق لهذا التعبير، فالمسلمون لم يفرضوا الإيمان بالإسلام على أهل مكة عندما جاء نصر الله والفتح، وإنما هم تركوا ضمائرهم وقلوبهم كي يسلك الإيمان إليها دربه الطبيعي، ولقد عبر الرسول عن ذلك الموقف السامي عندما قال لهم: ﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: 92] اذهبوا فأنتم الطلقاء[401]. ويبرز من هذه العبارات التي يستخدمها عمارة في بيان أفكاره اهتمامه الكبير

[400] عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 31–35.
[401] عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 36.

بالمصطلحات، فهو هنا عندما يوظف عبارة حرب تحرير سياسية، يؤكدها بأن الإسلام لا يفرض الدين على أحد، إنما يدعوه إليه، وحينما يدخل المسلمون الحرب فإنهم يقصدون في الأصل إحياء الشعوب لا تدميرها وإقصائها من الحياة، بل يجتهد المسلمون في توفير البيئة المناسبة للحياة أولا لمختلف الشعوب وأهل الديانات، والبيئة المناسبة للدعوة الإسلامية ثانيا؛ ليتمكن المسلمون من بناء نهضتهم ودعوة الآخرين إلى الإسلام دعوة عملية عن قرب، فيسمع الآخر من أهل الإسلام ويعاملهم بدل أن يسمع عنهم فقط؛ فيتخذ موقفا عدائيا دائما ويتحول ذلك العداء إلى بدء الحرب مع المسلمين. ولما يقف البعض أمام جملة واحدة أو تعبير واحد من تعبيرات عمارة ويقتطعها من سياقا فيهاجم عمارة لمجرد كلمة لم يستوعبها الناقد في سياقها، فإنه يبذل جهودا كان أولى به أن يجعلها في الفهم الحقيقي للإسلام في السياق الصحيح.

6.3.3. حروب الإسلام دفاعا عن الدعوة

إن القتال في الإسلام والجهاد الحربي هو سياسة، ينهض العامل الوطني بالدور الأكبر في شرعيته ومشروعيته، وليس سبيلا لفرض الدين وغرس العقيدة وتحصيل الإيمان[402].

كان وراء منع بعض القبائل تسليم الزكاة لحكومة أبي بكر الصديق في المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم استخرجوا لأنفسهم فهمًا وتأويلا لقوله سبحانه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: 103]. فقالوا: إنهم كانوا يدفعون الزكاة (الصدقات) إلى من كانت صلاته سكنا لهم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك حال أبي بكر، فليس عليهم وفق ذلك التأويل أن يدفعوا صدقاتهم إلى من لا يستطيع أن تكون صلاته لهم سكنا[403].

وعندما أقحم نفر من الخوارج في ساحة الصراع السياسي، مصطلحات: الكفر والكفار، يصفون بها عقيدة معاوية بن أبي سفيان وأنصاره، فيبدأون موجة الانحراف الفكري الذي أصاب الكثير من فرق الإسلام ومدارسه الفكرية، جعلوا السياسة دينا، والخطأ كفرا، والذنب شركا. وكان انحرافهم خلطا لأمر الدنيا بأمر الدين، ولذلك تصدى لهم الإمام علي رضي الله عنه، ويعلن قوله: "إننا والله ما قاتلنا أهل الشام على ما توهم هؤلاء – يقصد الخوارج – من التكفير والفراق في الدين، وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة، وإنهم لإخواننا في الدين، قبلتنا واحدة ورأينا أننا على الحق دونهم، لقد أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل"[404].

وكانت حروب الإسلام وقتال المسلمين، حماية للدعوة وتأمينا للدعاة وصدا للفتنة عن الدين وثأرا وطنيا يسترجعون به وطنهم الذي أخرجهم منه المشركون، وقتالا قوميا يستعيدون به وحدة الدولة التي صدع وحدتها المرتدون عن الوحدة القومية التي تبلورت للعرب بانتصار الإسلام في شبه الجزيرة العربية، وحربا لبناء الدولة وتحرير الشرق من استعمار البيزنطيين، وصراعا أثاره الاختلاف في الرأي وتعدد المناهج في حل مشاكل الاقتصاد والاجتماع. هكذا كانت حروب المسلمين في صدر الإسلام ومثلها في الطبيعة والأهداف كانت كل الحروب التي نشبت بين الفرق الإسلامية على امتداد التاريخ الطويل للإسلام والمسلمين[405].

وكانت طبيعة الحرب وطبيعة القتال والجهاد الحربي المسلح سياسية تماما، ومدارها الدنيا والدولة وشئونهما، ولا شبهة يمكن أن تلحقها بحرب العقائد الدينية التي تستهدف فرض الإيمان والإكراه في الدين، أو قتال الآخرين لمجرد الاختلاف في عقائد الدين[406].

---

402 عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 38.
403 عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 56.
404 عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 63.
405 عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 64.
406 عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 67.

1.6.3.3. الوطنية في الإسلام

ولقد جعل الإسلام في قرآنه الكريم الموقف من القضية الوطنية معيارا يحدد للمسلمين من تَـجُوز لهم مودته ومصادقته والبر به، ومن لا يجوز لهم إنزاله منازل الأصدقاء وأهل الود من غير المسلمين، فنهانا نهيًا قاطعًا عن أن نصادق أو ننصر أولئك الذين يعتدون على ديارنا أو يخرجون منها أبناءها المسلمين. ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [الممتحنة: 1]. ويحدثنا الله عمن تجوز مصادقته من المخالفين لنا في الدين، وعمن لا تجوز لنا مصادقته من هؤلاء المخالفين: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الممتحنة: 8-9].

ولقد بلغ القرآن الكريم بقضية الوطن وعقيدة الوطنية الذروة عندما جعل الحفاظ على استقلال الوطن والدفاع عن حوزته بشجاعة أهله واستبسالهم، الأمر الذي يحقق للمواطنين المعنى الحقيقي للحياة، وجعل الجبن والفرار والتفريط في حرية الوطن واستقلاله موتا لهؤلاء المواطنين الذين فرطوا في وطنهم وأهملوا مشاعرهم الوطنية، يقرر القرآن الكريم ذلك ويضرب عليه المثل من قصص الأولين: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 243].

فهم لم ينهزموا من قلة في العدد وإنما انهزموا من خور وحذر من الموت وضعف أصاب شجاعتهم ووطنيتهم فخرجوا من ديارهم فارين مهاجرين أو معزولين عن حكمها والتحكم في أمرها والاستمتاع بخيراتها، رغم بقاء أجسادهم فيها، فكان ذلك بمثابة أمر تكويني من الله بموتهم. فلما ثابوا إلى رشدهم وتعهدوا عاطفتهم الوطنية بالنماء، فاحتموا بها وتسلحوا بأسلحتها واستردوا وطنهم واستعادوا استقلاله كانت لهم الحياة ﴿ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾. بل لقد زكَّت الآية الكريمة ذلك الاستقلال الوطني الذي هو الحياة، بوصفها إياه بأنه من فضل الله على الناس، وتحدثت الآية التالية لها عن أن صون الاستقلال والحفاظ على هذه الحياة رهن بالقتال: ﴿وَقَاتِلُوا﴾. ثم جعلت هذا القتال الذي يستهدف استقلال الوطن وعودة الروح والحياة الوطنية، جعلته قتالا في سبيل الله. وقد بلغ الوطن والوطنية في آيات القرآن الكريم الذروة كما أضفى الإسلام قدسية على القتال السياسي، لا الديني، في سبيل الوطن والوطنية واستقلال الأوطان، لقد جعل الحياة في وجودها كما جعل في فقدانها الموت والعدم والفناء[407].

إن الإسلام عندما قرر أن ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ نفى ورفض أن يكون القتال سبيلا لتحصيل الإيمان، الذي هو يقين باطني وتصديق قلبي، لا يتحصل إلا بالإقناع ولا يتحقق إلا بالاقتناع. ومن ثم نفى ورفض أن يكون هناك قتال ديني لنشر الدين وفرض الإيمان[408].

2.6.3.3. شبهة الحرب الدينية

إن الله يأمر المؤمنين بالقتال حتى يكون الدين لله، فيقول: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 193]، لكن لننظر إلى السياق الذي جاءت فيه هذه الآية في ختامه، ولنبحث عن سبب نزولها وعن الفعل والتطبيق الذي نهض به الرسول صلى الله عليه والمؤمنون تنفيذا لهذا الأمر

---

[407] عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 68–74.
[408] عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 75.

الإلهي بالقتال حتى يكون الدين لله: إن سياق الآية القرآنية يقول: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾[البقرة: 190 – 193]. فالمطلوب هنا ليس قتال المخالفين لنا في الدين، وإنما قتال الذين يقاتلون بين هؤلاء المخالفين، فحكمة القتال وسببه هو قتال هؤلاء المخالفين لنا لعدوانهم علينا، وليس لمجرد الخلاف لنا في الدين.

إن الإسلام لا ينهى فقط عن مقاتلة المخالفين لمجرد الاختلاف الديني معهم، بل إنه يدعو إلى مودتهم والقسط إليهم طالما هم لم يقاتلونا في الدين، فإن هم قاتلونا واعتدوا علينا وانتهكوا الحرمات، وجب علينا قتالهم واستحلال الحرمات التي استحلوا، حتى ولو كانت الأشهر الحرم والمسجد الحرام، فذلك جزاء من يصنع ذلك من الكافرين. وقد نزلت هذه الآيات في السنة السابعة من الهجرة، عندما همَّ المسلمون أن يدخلوا مكة معتمرين عمرة القضاء التي اتفقوا عليها مع مشركي قريش في العام الماضي عام الحديبية. وأمام حذر المسلمين من غدر المشركين أن يهجموا عليهم وهم في سلاح المسافر، وكذلك تحرُّج المسلمين من أن يضطروا إلى مفارقة المحظور: القتال في الشهر الحرام بالمسجد الحرام، نزلت الآيات الكريمة تأمرهم بالقتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام، إذا بدأهم المشركون بالقتال وحدث منهم العدوان؛ ذلك أن مراد المشركين هو فتنة المؤمنين عن دينهم، وهي أشد من القتل وأعظم. فالقتال هنا لرد العدوان لينتهي المشركون عن عدوانهم، وتمتنع فتنتهم فيكون الدين والتدين لله. وبعد أن نزلت هذه الآيات، دخل المسلمون مكة معتمرين، ولم يقع من المشركين عدوان ومن ثم لم يحدث من المسلمين قتال. فعموم حكم هذه الآيات مرتبط بمواجهة العدوان وعدوان المشركين خاصة، الأمر الذي يمنع من أن تكون تلك الآيات دليلا على مشروعية الحرب الدينية في الإسلام[409].

أُمِر الرسول والمسلمون بقتال المشركون من العرب، أولئك الذين كانوا يمنعون بالفتنة والعدوان، دعوةَ الإسلام أن تتخذ لنفسها القاعدة الآمنة التي ينطلق منها الدعاة، فلا بد لكل دين من دار تعرف تعاليمه فيها طريقها إلى الممارسة والتطبيق...، وعندما سلك الناس العرب المشركون طريق الفتنة والعدوان للحيلولة بين الإسلام وبين أن تكون له قاعدته هذه ووطنه هذا، أمر الرسول بقتالهم حتى لا يكون بأرض العرب دينان، فلما خلصت أرض العرب للإسلام، فتح الإسلام صدره خارج تلك الأرض، ضامنا الحرية الدينية لغير المسلمين[410]. فالإسلام نهج ثوري يعادي الظلم ويرفض الواقع الظالم، ويدعو أهله لإقامة العدل حيثما ارتفعت شهادة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لكن ذلك لا يعني القول بأن الإسلام يطلب أرض المعمورة كلها. لأن هذه الدعوة لا تتسق إلا إذا جاز تصور انفراد الإسلام، كدين بهذه المعمورة كلها. لكن الذي جاء به القرآن الكريم واتفق عليه مفسروه هو أن حكمة الله ومشيئته قد اقتضت التعدد في الشرائع الدينية، الناشئ عن تعدد أمم الرسالات السماوية التوحيدية قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48]. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود: 118][411].

ومعاملة الأسرى في الإسلام منًّا أو فداءً، هي جهاد أكبر، يدخل المؤمنون ميدانه بعد أن فرغوا من القتال الجهاد الأصغر، وذلك عندما لا ينتقمون بالقتل من الأسرى الذين قتلوا مَن قتلوا مِن المؤمنين في المعركة. فالحفاظ

---

409 عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 76–79.
410 عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 80–81.
411 عمارة، *الإسلام والحرب الدينية*، 82–90.

على حياتهم والمن عليهم بالحرية دون مقابل أو بالفداء، هو جهاد وابتلاء وامتحان من الله لعزائم المؤمنين، ولو شاء الله سبحانه لانتصر وانتقم من هؤلاء الأسرى الذين قتلوا المؤمنين، فليس للمنتصرين أن ينتقموا من الأسرى، وفاء وقصاصا لشهداء المسلمين الذين قتلوا بأيديهم، فلهؤلاء الشهداء عند الله من النعيم ما يذهب أية نوازع للانتقام من صدور إخوانهم المنتصرين ... لهم الجزاء الأوفى والهدى وصلاح البال والنعيم المقيم في الجنات قال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (٤) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (٥) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ [محمد: 4-6] فلا داعي للانتقام لهم من الأسرى، وإنما هو المن أو الفداء[412].

ورهبانية الإسلام كانت الجهاد في سبيل الله، وليست العزلة الفردية التي تبغي الخلاص الفردي عن طريق إدارة الظهر للجماعة والمجموع، ولذلك كانت خيرية الأمة الإسلامية مرهونة بتحقيق فريضة التآلف والألفة والاعتصام بحبل الله[413].

وإن الإسلام الذي علم الأمة أن وحدتها جامعتها الإسلامية، هي فريضة إلهية، هو الذي يعلمنا قرآنه الكريم أن حب الوطن هو قرين حب الحياة، فالإخراج من الوطن قرين الإخراج من الحياة – أي الموت – قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 66] كما جعل الإخراج من الديار أعظم أسباب الجهاد ضد الذين يخرجوننا من الديار أو يظاهرون على هذا الإخراج. وسوَّى بين ذلك وبين القتال في الدين والفتنة عن الاعتقاد، وجعل معايير الصداقة والعداوة والولاء والبراء: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: 39-40][414].

فوحدة الأمة الإسلامية ووحدة دار الإسلام، لا تنتقص من الوطنية، لكنها توسع دائرة الوطن، فلا تحصره في إقليم ضيق، وإنما تجعل العقيدة والحضارة معيارا لهذه الحدود.

4.3. الحاكمية

الشريعة معالم الطريق الذي يسلكها الإنسان المؤمن في هذه الحياة؛ ليترجم عن اعتقاده، فمنها العبادات التي تنمي وتزكي حب العبد وطاعته لمولاه، ومنها المعاملات التي تحكم نظم الاجتماع البشري، ومنها منظومة القيم والأخلاق التي تعين الإنسان المؤمن على أن يكون الإسلام سجية وطبيعة لا جبر قانون أو مخافة قوة سلطان. فالشريعة ترجمان العقيدة الإسلامية ومعالم منهاج الحياة الإسلامية لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.

وروح التشريع الإسلامي تعلن أن السيادة بمعنى السلطان والسلطة غير المحدودة لا يملكها أحد من البشر، فكل سلطة إنسانية محدودة بحدود ما فرض الله، فهو وحده صاحب السيادة العليا ومالك الملك، وإرادته لا راد لها، فهو الشارع لأمور الدين والدنيا، ونتعرف أوامره من مصدرها الوحي المنزل على النبي قرآنا وسنة مفسرة له، ثم يأتي إجماع الأمة في المرتبة الثالثة ضامنا لتَماشي الأحكام الدنيوية مع روح الزمن[415].

---

412 عمارة، *احترام المقدسات خيرية الأمة شروط مكتسبة لا عنصرية موروثة - عوامل تفوق الإسلام*، 26–27.
413 عمارة، *احترام المقدسات خيرية الأمة شروط مكتسبة لا عنصرية موروثة - عوامل تفوق الإسلام*، 44.
414 عمارة، *الإسلام بين التنوير والتزوير*، 144.
415 عبد الرازق أحمد السنهوري، *الدين والدولة في الإسلام* (القاهرة، مصر: مجلة الأزهر، 1433)، 48–49.

وقد سعى محمد عمارة في منهجه إلى معالجة الفكر بالفكر، ودحض المفاهيم المغلوطة أو الدخيلة بترسيخ مفاهيم صحيحة، منطلقا في هذا المسعى من القرآن الكريم وتطبيقاته في مستجدات الحياة وفهم الأمة الإسلامية على مر العصور للمسائل المختلفة، فهو صاحب مدرسة نجح بها في ردِّ مفاهيم سلبية خطيرة تداولتها الألسنة والأقلام في الأمة الإسلامية. وقدَّم عطاء فكريًّا أبرز فيه قضايا الفكر الإسلامي وتياراته الفلسفية وأعلامه، لاسيما المعاصرون منهم الذين أسسوا مدرسة الإحياء والتجديد التي مال إليها في رؤيتها الكلية وإن تجاوزها في بعض التفريعات، بجانب التصدي لتيارات التغريب والعلمنة والقراءات المنحرفة والمحرِّفة للنصوص والواقع.

وكان مصطلح الحاكمية من المصطلحات التي ظهرت مبكرًا في الفكر الإسلامي وقد استقى متناولو المصطلح رؤيتهم من فهمهم لآيات قرآنية، وكتب فيه عدد من الكُتَّاب على مر العصور، وشكَّل هذا المصطلح في بعض الحِقب الزمنية محورا للممارسات والتنظيرات الدعوية والفكرية الثقافية، حتى ظهرت أنظمة حُكم من طيات تلك الأفكار المتباينة للفظة الحاكمية، كما نتج عن الجدل الفكري حول مصطلح الحاكمية، أزمةٌ حقيقية ما بين الغموض المحيط به لاختلاف المواقف إزاءه بين مؤيد أو معارض أو متحفظ، إلى جانب الخلط بين ذلك المصطلح وبين مصطلحات متعددة مقاربة له فكريًّا، وما بُني عليه فيما يتعلق بالفرد أو المجتمع أو الدولة. ومن منابع الاختلاف حول الحاكمية، الاختلاف في أولوية التغيير الاجتماعي والاجتهاد الفكري، والاختلاف في الوسائل بين الشِّدة واللين والإقناع والمجادلة بالتي هي أحسن، وتعارُض مناهج التربية بين الفرقاء المتخاصمين فيما بين التربية القائمة على غلق العقول بمقولات مُعَلَّبة ورفض الحوار والإقناع، وبين التربية القائمة على الحوار وتحكيم العقل.

وقد قدم محمد عمارة في مواقف عدة وكتابات عديدة، موضوع الحاكمية [416] الذي عاشته الأمة قديما وحديثا، ولا زالت متأثرة به، ونراه شاخصا بيننا حتى الآن، فقد أثرت مفردة الحاكمية في تاريخ الفكر السياسي تأثيرا لا يمكن إغفاله، وقد كانت سببا رئيسا من أسباب الصراع والاختلاف بين المذاهب والتيارات الإسلامية وغير الإسلامية، وما زال دورها بارزا بسبب ما تحمله مِن معنى يراه فريق أنه تسلُّط للخالق، فالله هو الحاكم المتفرد بالربوبية، ولا مفر للمخلوقات من الطاعة والخضوع المطلق له وحده. لكنهم خلطوا في فهمهم هذا خلطا جعل السياسة دينا ورسالة وجعل حكومة الإسلام السياسية حكومة الله الدينية التي تمثل البلاغ عن الله ووحيه إلى رسوله ولا شأن فيها للبشر[417]. وقد حدا ذلك الفهم إلى بحث الموقع النسبي للإنسان المخلوق في إطار الحاكمية المطلقة لله الخالق، فنشأ صراعٌ بين التشدد والاعتدال في رؤية دلالات المصطلح وتطبيقاته منذ ظهور الخوارج وحتى الآن مع اختلاف البيئات والمؤثرات داخليا وخارجيا.

وتهدف هذه الصفحات إلى بيان ماهية الحاكمية وتاريخ ظهوره، والمواقف التي اتُّخِذت إزاءه نتيجة الخلاف بين الوافد الثقافي الفكري للمصطلح. ورؤية الدكتور عمارة له وما اعتمد عليه من نصوص قرآنية، وما قدمه حول مصطلح الحاكمية. فهذه دراسة لتاريخ استخدام المصطلح والمقارنة بينه وبين المفاهيم المقاربة، ومقارنة تناول المفكرين الإسلاميين لمصطلح الحاكمية.

1.4.3. الحاكمية مفهومها ونشأتها

اختلفت الآراء حول تحديد المصطلح وتأصيله، وأوردت معاجم اللغة العربية معانيَ متقاربة لجذر الحاكمية وهو حكم، تعود جميعًا إلى معنى المنع إجمالا، حَكَم الشيء وأحكمه أي منعه من الفساد. جاء في لسان العرب: والعرب

---

[416] ينظر على سبيل المثال، كتاب "الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية"، وكتاب "خطر النزعة التاريخية على ثوابت الإسلام" وكتاب "الإسلام في مواجهة التحديات"، وغيرها من الكتب التي جمع فيها عمارة آراء الطوائف والمذاهب المختلفة قديما وحديثا حول الحاكمية، ومنشأ كل منها، وتأثيراتها على العالم الإسلامي.

[417] عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 202.

تقول: حكَمت، وأحكمت، وحكَّمت، بمعنى منعت وردت، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم؛ لأنه يمنع الظلم. قال الأصمعي: أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم، ومنه سُميت حَكَمة اللجام؛ لأنها تَرُدُّ الدابة؟[418]. وقال ابن فارس: "الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع، وأول ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم[419]". لذا فمُهِمة أي حكومة، مهما كان شكلها وهيكلها الإداري، هي منع الظلم وإقامة العدل. والحكم ما كانت غايته أو مقصده الأساس هو المنع من الفساد بُغْيَة الإصلاح، ولذلك فإنه لا بد أن يكون مُتقَنًا، وأن يُؤسَّس على الحكمة بمعنى إصابة الحق، وأدوات الحكم هي النبوة والكتب السماوية والجمع بين العلم والعمل والقضاء بالعدل، والحاكمية هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية وتقدير ربوبيته وحده سبحانه وتعالى، وهي من أخص خصائص الألوهية، وتعني أن لا شريعة إلا من الله ولا سلطان لأحد على أحد؛ لأن السلطان كله لله سبحانه وتعالى[420].

ورد عند مَن تناول مصطلح الحاكمية استخداما صحيحا، ووضعه في الموضع الذي أوردته نصوص الشرع، وبينت ارتباطه بالعقيدة والإيمان، فمن عصى الله مستكبرًا كفَر بالاتفاق، ومن عصاه مشتهيًا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة ولا يكفره إلا الخوارج؛ لأن العاصي المستكبر متمرد على حاكمية الله ومتعد حد العبودية التي خلق لها[421]. وهكذا تكون الحاكمية تصورا عقديا عن الله والكون والإنسان، تصورا ينبثق عنه شريعة وأخلاق تؤسَّس عليها نُظُمٌ.

وأوضح رسول الله ﷺ، أنه لا امتياز للحاكم من وراء حدود كتاب الله تعالى وسنة نبيه، ولا يمكن لحاكميته أن ترفعه قيد شعرة فوق مستوى المنهج والحكم الإسلامي، إذ هو في الحقيقة ليس بحاكم ولا يتمتع بأي حاكمية حقيقية، ولكنه أمين من قِبل المسلمين على تنفيذ حكم الله تعالى، ومن هنا لم تتعرف الشريعة الإسلامية على شيء مما يُسمى بالحصانة أو الامتيازات لطبقة ما بين المسلمين في شؤون الحكم أو القانون والقضاء[422].

فالإنسان المخلوق لا خلود له مهما طال عمره أو تبوأ من المناصب في الدينا، وكل ما بين يديه نسبي أمام ألوهية الله وحده وحاكميته فهو سبحانه الذي تفرد بالبقاء، فالموتُ حقيقةٌ تعلن على مدى الزمان والمكان، وفي أذن كل سامع وعقل كل مفكر، أن الله وحده هو الذي لا مردَّ لقضائه، ولا حدود لسلطانه، ولا مخرج عن حكمه، ولا غالب على أمره، أيُّ حقيقة تنطق بهذه الدلالة نطقا لا لبس فيه ولا غموض أعظم من حقيقة الموت الذي قهر الله به سكان الدنيا كلها منذ فجر الوجود إلى أن تغيب شمسه؟![423]. ذلك الإنسان الذي جعله الله خليفة له في الأرض وكرَّمه على سائر المخلوقات، وبوأه مكانته بين عبودية الله وسيادته على سائر المخلوقات؛ إذ أعطاه الله الكرامة والسيادة والحكم بما أوحى إليه الله وبتوظيف ما منحه من قدرات[424].

ففي الإسلام نبوة وخلافة على منهاج النبوة، أما الحاكمية فقد آلت إلى كتاب الله جل شأنه، الذي وُصف بصفات لم توصف بها الكتب السابقة، وأحيط بضمانات إلهية لحفظ نصه؛ ليبقى محفوظا عبر الأجيال إلى يوم القيامة. إذ جاء القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، والشريعة التي يحملها شريعة تخفيف ورحمة ووضع الإصر والأغلال، وغير ذلك من خصائص جعلت القرآن الكريم هو الحاكم، وعلى الإنسان الاجتهاد في قراءته وفهمه وتطبيقه. فقد بدأت حاكمية الرسالة الخاتمة بنبوة تربي وتعلم وتزكي النفوس بتلاوة آيات القرآن وتوظيفها واقعا عمليا، كما ورد في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وأن الصحابة كانوا لا يتجاوزون ما يحفظونه

---

[418] أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، *لسان العرب* (بيروت، لبنان: دار صادر، 1414)، 12/141.

[419] أبو الحسن الرازي، معجم *مقاييس اللغة*، 2/91.

[420] مرتضى شنشول ساهي، "الفلسفة السياسية للحاكمية في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر"، *مجلة قضايا سياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين* 60 (2020)، 68؛ أحمد إنان، *مقارنة النظرية المعاصرة للحكم بالمفهوم القرآني للحاكمية: مقدمة لنظرية سياسية إسلامية جديدة، (Çağdaş egemenlik teorisi ile Kur`an'ın hakimiyet kavramının karşılaştırılması)*، 1999، 147.

[421] أبو يوسف مدحت بن الحسن آل فراج، *العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي* (الرياض - المملكة العربية السعودية: مكتبة دار الحميضي، 1995)، 137.

[422] محمد سعيد رمضان البوطي، *فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة* (دمشق: دار الفكر، 1426)، 484.

[423] البوطي، *فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة*، 498.

[424] محمد عمارة، *أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية* (القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، د.ت)، 117؛ محمد عمارة، *في النظام السياسي الإسلامي* (القاهرة، مصر: مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، 2009)، 55–57.

حتى يطبقوه في حياتهم، وكانت الممارسة شاملة لمتطلبات العمران والدور الحضاري، ولكن من منطلقات النبوة والخلافة، وآلت الحاكمية فيها إلى كتاب الله تبارك وتعالى، المصدر الوحيد المنشئ للأحكام، والذي هو تبيان لكل شيء، فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى[425].

وقد ظهر مصطلح الحاكمية أول مرة في تاريخنا وتراثنا على يد الخوارج الذي تبلورت فرقتهم على يد كوكبة من القراء الذين حاربوا في صف علي بن أبي طالب قبل قبوله التحكيم، فلما قبله انشقوا على قيادته ورفضوا طاعته، واحتجوا بأن النزاع مع معاوية وأصحابه قد حكم فيه القرآن الكريم، وهُم الفئة الباغية، وفيها حكم القرآن قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: 9]. وما حَكَم القرآن فيه لا يجوز تحكيم الرجال فيه، فليس للإنسان حكم ولا سلطان فيما حكم فيه الله، ولما كان الله المنفرد بالحكم والحاكمية، فلقد صاح الخوارج في معسكر عليٍّ قائلين: (لَا حُكْمَ إِلَّا للهِ) وأخذوا يرددون هذه الصيحة، ويدافعون عن فهمهم هذا حتى لقد سُمُّوا بـالـمُحَكِّمَة[426].

وقد واجه الإمام عليٌّ هذا الفهم وهذا الشعار بكلمات هي أدق الكلمات الجامعة التي قيلت ويمكن أن تقال في مواجهة هذا المفهوم لهذا الشعار، وقال: إنها كلمة حق يراد بها باطل، نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله، وإنه لا بد للناس من أمير برٍّ أو فاجرٍ. وهكذا فإن حاكمية الله سبحانه وتعالى لا تعني تجريد الإنسان من السلطة والحكم في ميدان خلافته ونيابته عن الله، سياسة الدولة وتنظيم المجتمع وتنمية العمران، بل إن حكم الإنسان في هذه الميادين إذا التزم النهج الإلهي، إنما يعد التنفيذ لحكم الله أن يكون في الأرض خليفة عن الله: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 30]. فحاكمية الله حق لا نزاع فيها، وهي لا تنفي سلطان الإنسان السياسي وإمارته وحكمه أيًّا كان ذلك الحكم برًّا أو فجورًا[427].

ومرت على المسلمين قرون طويلة اختفى فيها من واقعهم ومناقشاتهم السياسية شعار الحاكمية، حتى بعثه الأستاذ المودودي من مرقده، وسلط عليه كل الأضواء، وجعله محور كل الفكر الذي خرج به على الناس، دون أن يكون هو خارجي المذهب ولا متعاطفا مع الخوارج القدماء، لكن الشعار أثار وما زال يثير في واقعنا الإسلامي الراهن، ما أثار في الواقع الإسلامي القديم من غموض ولبس وشبهات. إنما المودودي، عندما تكلم عن الحاكمية، كان يريد أن يقول للإنجليز في بلاده: ليس لكم صلة بالحكم، الحكم لله، أي للإسلام، فجاء بعض الناس ونقل هذا إلينا دون أن يعرف الملابسات التي أحاطت بالكلمة هناك[428].

3.4.3. معنى الحكم في القرآن الكريم

وقد استخدم القرآن الكريم مصطلح الحكم ومشتقاته، بعيدا عن معاني النظام السياسي والسلطة السياسية العليا في المجتمع، وجعل ذلك على النحو التالي:

وصف الله سبحانه وتعالى، نفسه بأنه الحاكم الذي حكم بين العباد، أي أنه صاحب السلطة التي فصلت وتفصل فيما تنازعوا فيه، وقضت وتقضي فيما بينهم، لا سيما في يوم القيامة عندما يحشرون إليه سبحانه وتعالى، وليس في ذلك الوصف معنى أنه الحاكم السياسي في المجتمع البشري، الذي يلغي سلطان الناس وسلطاتهم؛ لأنه سبحانه هو

---

[425] طه جابر العلواني، "حاكمية القرآن" (1996)، 21–22.
[426] عمارة، *أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية*، 131.
[427] عمارة، *أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية*، 131–132.
[428] محمد عمارة، "نقد الغزالي لسيد قطب"، *عربي21* (22 ديسمبر، 2019)؛ عمارة، *أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية*، 132.

الذي استخلفهم وحكم وقضى بمنحهم السلطة والسلطان، فهو يوم القيامة قد حكم بين العباد، وأدخل أهل الجنةِ الجنةَ وأهل النار النار، ولا معقب لحكمه الذي فصل فيه وقضى به في تنازع الضعفاء مع الذين استكبروا. يقول سبحانه: ﴿فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (٤٥) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (٤٦) وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (٤٧) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ [غافر: 45-48]. فهو قضاء من الله يوم القيامة، لا علاقة له بالفقه والتشريع ونظم الحكم السياسية في المجتمعات.

ومثل ذلك حكمه سبحانه وتعالى، أي قضاؤه الذي أشار إليه في الآية الكريمة قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [آل عمران: 55]. فهو قضاء فيما اختلفوا فيه من أمر الله، لا من أمور الدنيا والسياسة، وموطنه الدار الآخرة عند المرجع إليه سبحانه وتعالى[429]، بتحقيق وعده للمؤمنين ووعيده للكافرين، وقيل: بإظهار المحقِّين والمبطِلين. وقيل: ذلك بتسويد بعض الوجوه وتبييض بعضها. وقيل: بإعطاء الكتب بالأيمان والشَّمائل[430]، وكان اختلافهم في الدين وأمر عيسى عليه السلام[431].

ومثل ذلك أيضا حكمه أي قضاؤه الذي يشير إليه سبحانه في قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [البقرة: 113]. وكذلك ما يشير إليه سبحانه بقوله تعالى: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141]، وهكذا يستخدم القرآن الكريم مصطلح الحكم بمعنى القضاء لا بمعنى السلطة السياسية، ويستمر هذا الاستخدام عندما يعرض للحديث عن الدنيا، فهو سبحانه الذي حكم أي قضى بما يحل وما يحرم من الصيد للذين أحرموا بالحج قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة: 1]، أي يقضي بما يريد من تحليل أو تحريم للصيد، فحكم أن جعل ما شاء من الحلال حراما، وَجَعَل ما شاء مما حرم فِي الإحرام من الصيد حلالا[432]. وهو سبحانه الذي سيحكم، أي سيقضي بين الطائفة المؤمنة وتلك التي لم تؤمن قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [الأعراف: 87]. وقال تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يونس: 109]. وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ [الرعد: 41] لأنه الحكم العدل الذي لا يجور، يقضي لا راد لقضائه[433]، وهو يفصل بالثواب والعقاب والجنة والنار يوم القيامة فيما اختلف الناس فيه من أمر الدين قال تعالى: ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (56) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [الحج: 56 - 57]. وقال تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ (67) وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (68) اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [الحج: 67 - 69]. وهذا هو معنى مصطلح الحكم، منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، في القرآن الكريم: قضاء وفصل في التحاكم، أي التقاضي والقضاء الإلهي، وليس نظام حكم وسياسة مجتمع، كما يعنيه هذا المصطلح في الأدب السياسي المعاصر[434].

وجاء لفظ الحكم والحكمة في القرآن الكريم مع الأنبياء كعيسى عليه السلام الذي لم يَبْنِ دولة ولم يكن حاكما سياسيًّا ولا صاحب نظام من نظم الحكم، ومع ذلك آتاه الله الحكم، بمعنى الحكمة، إذ يقول تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ

---

429 عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 36.

430 نجم الدين عمر بن محمد أبو حفص النسفي، *التيسير في التفسير* (إسطنبول - تركيا: دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث، 2019)، 4/ 77.

431 أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، *الوسيط في تفسير القرآن المجيد* (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، د.ت)، 442.

432 أبو الحسن مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل (بيروت، دار إحياء التراث، 1431هـ)، 1/ 448؛ أبو حفص النسفي، *التيسير في التفسير*، 5–289؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن* (القاهرة، مصر: دار هجر، 2001)، 8/ 21.

433 الواحدي، *الوسيط في تفسير القرآن المجيد*، 2/ 388، 562، /3/ 21.

434 عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 38.

يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران: 79]، ونبي الله يحيى لم يكن حاكما سياسيا ولا مؤسس دولة ونظام حكم، ومع ذلك فلقد آتاه الله الحكم أي الحكمة وهو صبي، وقيل النبوة[435]، فيقول تعالى: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ [مريم: 12]. ولوط لم يكن حاكما، حسب معنى مصطلح الحاكم ووفق دلالته الاصطلاحية المعاصرة، ومع ذلك فلقد آتاه الله ﴿حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: 74] أي حكمة وعلما أو الفهم والعقل[436]. وموسى عندما ﴿بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [القصص: 14] أي نبوة وعلما وقيل فهما في الدين ومعرفة به[437]، فما كان يومئذ ولا بعدئذ حاكما، بمفهوم الحاكم الحديث، وهو عندما قتل المصري ثم فر من شُرطة فرعون مصر، لم يؤسس دولة يحكمها، ومع ذلك يأتي حديثه: ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 21] أي حكمة ونبوة وقيل تعليمه التوراة التي فيها حكم الله[438]، وبنو إسرائيل آتاهم الله تعالى ﴿الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ﴾ [الجاثية: 17] والحكم هنا هو الحكمة النظرية والعلمية أو فصل الخصومات[439]. وإبراهيم يدعو ربه فيقول: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [الشعراء: 83] أي هب لي كمالا ودواما في العلم والعمل، أي حكمة ومعرفة بالله وحدود أحكامه[440]. فأنبياءُ اللهِ إبراهيمُ وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، جميعهم أعطاهم ربهم الحكم، بمعنى الحكمة، لا بمعنى السلطة السياسية والسلطان السياسي، وبمعنى الحجة في تبيان الحق من الباطل، لا بمعنى قيادة الدولة والهيمنة السياسية على حكومتها: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾ [الأنعام: 83][441].

ويستمر القرآن الكريم في التزامه هذا المعنى لهذا المصطلح في غير تلك المناسبات، وعندما يضاف أو ينسب إلى غير الله أو إلى أحد أنبيائه، فمن يحكم في قتل الصيد زمن الإحرام وفي مكانه فهو حاكم بمعنى قاض: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: 95].

وكان قضاء كل من داود وسليمان يسميه القرآن حكما، عندما قال: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: 78]، كما يطلق على فقههم وبصرهم بأمر القضاء في هذه القضية أيضا مصطلح الحكم، فيقول ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: 79] فالحكم هنا قضاء أو فقه وبصر بأمور القضاء[442]. ومثل ذلك حكم داود، أي قضاؤه بين الخصوم الذين تحاكموا إليه: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ [ص: 21 - 22].

وعندما يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: 105]، فإن مراده هنا بالحكم أيضا هو القضاء، ليس نظام الحكم وسياسة المجتمع، ويشهد لذلك سبب نزول الآية، الذي يحدد معنى مصطلح الحكم فيها، فهي قد نزلت في

---

435 أبو حفص النسفي، *التيسير في التفسير*، 10/ 173-174.

436 الطيار - الشهري، *موسوعة التفسير المأثور*، 14/ 585.

437 مكي ابن أبي طالب حموش، *تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، تحقيق مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، بإشراف د. الشاهد البوشيخي*، 2008، 5501.

438 ابن أبي طالب حموش، *تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية*، 5286.

439 ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر البيضاوي، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي* (بيروت، لبنان: دا إحياء التراث ومؤسسة التاريخ العربي، د.ت)، 5/ 107.

440 أبو حفص النسفي، *التيسير في التفسير*، 11/ 281؛ الواحدي، *الوسيط في تفسير القرآن المجيد*، 3/ 356.

441 عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 35–36.

442 الطبري، *جامع البيان في تأويل القرآن*، 16/ 321؛ الواحدي، *الوسيط في تفسير القرآن المجيد*، 3/ 246؛ ابن أبي طالب حموش، *تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، تحقيق مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، بإشراف د. الشاهد البوشيخي*، 4786.

رجل من بني ظفر هو طعمة بن أبيرق، سرق دِرعًا من جار له هو قتادة بن النعمان، ثم خبأه في جراب دقيق وأثناء سيره تناثر الدقيق تاركا علامات حددت خط سيره، وخبأ طعمة الدرع عند يهودي يُدعى زيد بن السمين، وعند التحاكم حلف طعمة أنه ما أخذ الدرع وما له بها علم، فتركوه، ثم قادهم أثر الدقيق إلى منزل اليهودي، فوجدوها عنده، فأوحى الله إلى نبيه بالحقيقة، وطلب منه أن يحكم أي يقضي بما أراه الله، وألا يكون للخائنين، أي لأجل الخائنين من بني ظفر قبيلة طعمة، خصيما أي خصما لليهودي، وطلب منه الاستغفار مما همَّ بفعله: ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (106) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: 106 - 107] فالحكم هنا هو القضاء[443].

بل إن القرآن يحدد باللفظ الصريح أن معنى الحكم هو القضاء، عندما تتحدث آياته الكريمة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 64 - 65][444]. ويلتزم القرآن الكريم الاستخدام نفسه عندما يكون الحديث عن حكم الناس، فهو أيضا قضاء هؤلاء الناس، بمعنى الفصل في الخصومات والمنازعات التي يتحاكمون فيها إلى الحكام، أي إلى القضاة قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58]. أي أن تحكموا بالإنصاف والسوية إذا قضيتم، وقد نزلت في قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم، بردِّ مفاتيح الكعبة يوم فتح مكة إلى سادنها عثمان بن طلحة بن عبد الدار، وهو الحُكم الذي رفض به الاستجابة لطلب عمه العباس بن عبد المطلب، أن يدفع إليه المفاتيح؛ حتى تكون له سدانة الكعبة مع سقاية الحجيج[445].

ويتكرر هذا الاستخدام في القرآن الكريم قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ" [الأنعام: 163]. وقال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: 58 - 59]. وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [العنكبوت: 4]. وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية: 21]. فيستخدم القرآن الكريم مصطلح الحكم في مواطن كثيرة، ويعني القضاء قضاء الله أو قضاء القاضي الحاكم الذي يتحاكم الناس إليه، رسولا كان هذا القاضي أو غير رسول، ففي القضاء وفصل الخصومات قضائيا، وفي الحكمة والعلم يكاد ينحصر الاستخدام القرآني لمصطلح الحكم وما اشتق منه من مشتقات. فهو لا يعني في أي موطن من المواطن، رأس الدولة أو حاكمها السياسي، على النحو الذي يعنيه الآن في أدبنا السياسي المعاصر.

فتدور لفظة الحكم حول عدة معان، هي الحُكم قال تعالى: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ [مريم: 12] والمعنى الحِكمة مثل نُعم ونِعمة. وبالحكمة قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: 125] أي النبوة، ومعها الموعظة أي القرآن. والحكيم قال تعالى: ﴿الَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [يونس: 1] أي المحكم. وحكيم قال تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: 4] أي محكم مبرم. ومحكمات قال تعالى: ﴿آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ [آل عمران: 7] أي غير منسوخة أو مُنعت من النسخ لمصلحة علما الله تعالى[446].

---

443 علاء الدين علي بن محمد الخازن، *لباب التأويل في معاني التنزيل* (دار الكتب العلمية، 1415)، 423؛ الطبري، *جامع البيان في تأويل القرآن*، 7/ 457؛ ابن أبي طالب حموش، *تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية*، 1458–1459.

444 عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 39.

445 عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 39.

446 محمد ألتونجي، *المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن الكريم* (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 2003)، 141.

4.4.3. آية الحاكمية وتفسيرها

بيَّن محمد عمارة أنه فيما يتعلق بآيات حاكمية الله التي نحن بصددها، فإن إجماع أئمة المسلمين وعلماء التفسير، قد أطبق على أنها نزلت في أهل الكتاب وفي اليهود على وجه التحديد. يدل على ذلك سياقها الصريح وألفاظها المباشرة وما رواه المفسرون من وقائع كانت سببا في نزولها[447]. ثم ذكر اختلاف أقوال العلماء في الأحكام المتعلقة بهذه الآيات، دون تفصيل الاختلاف في نزولها على عدة أقوال[448]: قيل إنها نزلت في اليهود خاصة، كابن عباس وابن عمر والبراء بن عازب وحذيفة وأبو صالح والضحاك وقتادة وأبي مجلز وعكرمة وابن زيد والحسن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ذكر أنه نزلت في حيين من يهود بني قريظة والنضير، والشعبي، واختار ذلك أيضا النحاس[449]. وقيل إنها نزلت في اليهود والنصارى، وقد روي ذلك أيضا عن ابن عباس وعكرمة والضحاك وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبي مجلز وأبي صالح[450]. وقيل إنها عامة في اليهود وفي هذه الأمة، وهذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة والحسن والنخعي والسدي وعطاء[451]. وقيل إن الآية الأولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى، وهذه رواية عن ابن مسعود والشعبي وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة، وقيل إنها نزلت للمسلمين، وهذا مروي عن ابن عباس والشعبي[452].

ونقل الماوردي في النكت والعيون أنها على أربعة أقوال قال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ثم قال تعالى: ﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ثم قال تعالى: ﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ وفي اختلاف هذه الآيات الثلاث أربعة أقاويل: أحدها: أنها واردة في اليهود دون المسلمين، وهذا قول ابن مسعود، وحذيفة، والبراء، وعكرمة. الثاني: أنها نزلت في أهل الكتاب، وحكمها عام في جميع الناس، وهذا قول الحسن، وإبراهيم. والثالث: أنه أراد بالكافرين أهل الإسلام، وبالظالمين اليهود، وبالفاسقين النصارى، وهذا قول الشعبي. والرابع: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، فهو كافر، ومن لم يحكم مقراً به فهو ظالم فاسق، وهذا قول ابن عباس[453].

وذكر السمعاني في تفسيره: "قال البراء بن عازب - وهو قول الحسن -: الآية في المشركين. قال ابن عباس: الآية في المسلمين، وأراد به كفر دون كفر، واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم، وللآية تأويلان: أحدهما معناه: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا وجحدا فأولئك هم الكافرون. والثاني معناه: ومن لم يحكم بكل ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والكافر هو الذي يترك الحكم بكل ما أنزل الله دون المسلم"[454].

---

[447] عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 43.

[448] عبد الله أحمد الخشاشنة، *مسألة تكفير الحكام في ضوء تفسير آيات الحاكمية في سورة المائدة* (مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، 2017)؛ عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 43–44.

[449] أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، *تفسير عبد الرزاق* (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1419)؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، *زاد المسير في علم التفسير* (بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي، 1422)؛ شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربين الشافعي، *تفسير الشربيني، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير* (القاهرة، مصر: مطبعة بولاق، الأميرية، 1285)؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن عطية الأندلسي، *المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز* (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1422)؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن* (القاهرة، مصر: دار الكتب المصرية، 1964)؛ أبو حيان محمد بن يوسف بن علي ابن حيان الأندلسي، *البحر المحيط في التفسير* (بيروت، لبنان: دار الفكر، 1420)؛ أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، *تفسير الثوري* (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1983)، 101.

[450] الجوزي، *زاد المسير في علم التفسير*؛ الأنصاري القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*؛ ابن حيان الأندلسي، *البحر المحيط في التفسير*؛ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله الزمخشري، *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل* (بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي، 1407).

[451] ابن عطية الأندلسي، *المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز*؛ الأنصاري القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*؛ ابن حيان الأندلسي، *البحر المحيط في التفسير*؛ جار الله الزمخشري، *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*.

[452] الطبري، *جامع البيان في تأويل القرآن*؛ ابن الجوزي، *زاد المسير في علم التفسير*، د.ت؛ الأنصاري القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*؛ ابن حيان الأندلسي، *البحر المحيط في التفسير*؛ شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي، *روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني* (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1415)؛ أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الإشبيلي، *أحكام القرآن* (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 2003)؛ جار الله الزمحشري، *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*.

[453] أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي، *تفسير الماوردي- النكت والعيون* (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، د.ت)، 2/ 43.

[454] أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، *تفسير القرآن* (الرياض - المملكة العربية السعودية: دار الوطن، 1997)، 2/ 42.

وقال الصابوني في صفوة التفاسير: من لم يحكم بشرع الله كائنًا من كان فقد كفر، وقال الزمخشري: ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينًا به فأولئك هم الكافرون، والظالمون والفاسقون وصفٌ لهم بالعتوِّ في كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهزاء والاستهانة وتمرَّدوا بأن حكموا بغيرها، قال أبو حيان: والآية وإن كان الظاهر من سياقها أن الخطاب فيها لليهود إلا أنها عامة في اليهود وغيرهم، وكل آية وردت في الكفار تجرُّ بذيلها على عصاة المؤمنين[455].

وبالنظر إلى هذه الأقوال يظهر التنوع الواضح فيها، وسبيل الجمع بينها هو القول بأنها عامة لكل مَن بدَّل أحكام الله أو من جاء بحكم غير حكم الله وادَّعى أنه حكم الله، أو من رفض حكم الله. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن التسليم بأن الآيات جميعها نزلت في اليهود أو في اليهود والنصارى، يتناقض مع ما رُوِي عن بعض السف أنه قال: كفر دون كفر، فلو كان المقصود بالآيات هم اليهود والنصارى، فإنهم كفار كفروا بما نزل به القرآن من أوامر ونواه إلهية.

واختلف أئمة المسلمين وعلماء التفسير في الأحكام الواردة في هذه الآيات: هل هي عامة تشمل غير ما نزلت فيهم، أي غير أهل الكتاب، لعموم ألفاظها، أم هي خاصة بأهل الكتاب، لخصوص سبب النزول. غير أن معظم الأئمة والمفسرين رأوا أنها أحكام خاصة بأهل الكتاب؛ لخصوص أسباب النزول وللسياق ولقرائن أخرى تضمنتها وأشارت إليه الآيات[456]. وإن الكتاب الذي تتحدث عنه الآيات [المائدة: 41-50] طالبةً الحكم بما فيه، كشرط لعدم الكفر وعدم الظلم وعدم الفسق، ليس هو القرآن، كما يتوهم دعاة نظرية الحاكمية لله، وإنما هو التوراة أو الإنجيل. فالذين استحفظوا على التوراة واستؤمنوا على عقائدها ثم لم يحكموا بها هم الكافرون، والذين أمروا بتنفيذ ما فيها من عقوبات وقصاص ثم لم يحكموا بها في قضائهم هم الظالمون، والذين لم يحكموا بما في الإنجيل من مواعظ هم الفاسقون. فالحكم الذي تتحدث عنه الآيات موجودة في التوراة لا في القرآن، كما يتوهم الواهمون[457]. وقد ذكر الصابوني في مختصر تفسير ابن كثير: ﴿بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ﴾ أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به[458].

5.4.3. القرآن ونظرية الحاكمية السياسية

نهضت آيات القرآن الكريم في تجريد نظرية الحاكمية السياسية لله من أيَّة صلة تربطها بالإسلام وكتابه الكريم، ورغم هذا الوضوح والحسم فإن الآيات القرآنية التي يرددها القائلون بنظرية الحاكمية لله [المائدة: 41 – 50] التي تتحدث عن حكم الله وعن أنَّ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44] ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: 45]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: 47] فمن هذه الآيات يصدر أصحاب هذه النظرية[459].

ففي هذه الآيات يخاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ

---

455 محمد علي الصابوني، *صفوة التفاسير* (القاهرة، مصر: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، 1997)، 318–319.
456 عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 43–44.
457 عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 44.
458 محمد علي الصابوني، *مختصر تفسير ابن كثير* (بيروت، لبنان: دار القرآن الكريم، 1981)، 519.
459 عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 40.

وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)﴾ [المائدة: 41 – 51]. وتلك هي الآيات التي يحسبها دعاة الحاكمية لله، حصنا منيعا يتحصنون به، على حين أنها غير شاهدة لهم، بل شاهدة عليهم شهادةً تنقض النظرية التي يدعون؛ لأن سياقَ الآيات وما تتحدث عنه من حكم الله سياقٌ لا يدع مجالا للشك في أن لنزولها سببا محددا، ومن ثم فلا بد لفهمها وفهم معنى حكم الله الذي يتردد فيها، من معرفة سبب النزول، وأيضا لا بد من معرفة هل ما فيها من حكم هو عام في البشر، بمن فيهم نحن المسلمين، أم هو خاص بمن نزلت فيهم هذه الآيات[460]؟.

وقد اتكأ محمد عمارة على أسباب النزول وأهميتها في فهم مقاصد الآيات القرآنية، فآيات القرآن الكريم منها ما هو تشريع للمسلمين بعامة، ومنها ما هو حديث عن واقع وحكاية حال، ومنها ما هو قصص يستهدف استخراج العبرة من تاريخ الأولين. ولا سبيل إلى التمييز بين الأغراض والمقاصد عمومها وخصوصها إلا بمعرفة أسباب النزول.

من ذلك على سبيل المثال، يتضح من قول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ [الصف: 13] أننا بإزاء أمر عام لعموم المؤمنين أن يكونوا نصراء وأولياء لله سبحانه، أي نصراء لدينه وهديه وشريعته. أما عندما يقول سبحانه، مخاطبا بني إسرائيل: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: 21]، يبرز أننا بإزاء حكاية لمقولة تضمنها تراث بني إسرائيل، جاءت في سياق الحديث عن تاريخهم القديم، فهذه الآية ليست تشريعا في الأصل، وإن كانت لا تخلو من توجيه أخلاقي للأمة في تجنب ما وقع فيه السابقون من جحود وضلال. وكذلك يتضح أن هذه الآية ليست أمرا موجها من الله لبني إسرائيل، على عهد النبوة، أن يدخلوا أرض كنعان أرض فلسطين؛ لأن القضية لم تكن واردة ولا مطروحة على عهد النبوة المحمدية. وليست هذه المقولة التراثية العبرانية بالنسبة لنا دينا أو تشريعا، وإلا كنا مع فلاسفة الحركة الصهيونية الذين يتحدثون عن وعد الله لبني إسرائيل في أرض المعاد. إذن السياق وسبب النزول فيصل فاصل في تحديد الخصوص أو العموم، وبيان التشريع من غير التشريع. إن سبب النزول له دور حاسم في فهم معنى الآية؛ لأنه يضع يدنا على ملابسات نزولها، ومن ثم يحدد العموم أو الخصوص لما فيها من أحكام[461].

6.4.3. مصطلح الحاكمية في فكر عمارة

[460] عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 40.
[461] عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 42.

وهكذا تفاعل عمارة كغيره من المفكرين مع الأحداث السياسية والاجتماعية المختلفة التي مرت بها الأمة الإسلامية، محاولا تقديم إجابات إسلامية لمختلف النوازل التي تحل بالبلاد، فكان له نصيب من دراسة هذا المصطلح على ما أنزله الله عز وجل في كتابه الكريم، وملابسات ظهور المصطلح، والتوجيهات التي توجهها في الماضي والحاضر، وقد أجاب محمد عمارة حينما سئل: كيف يفهم مفهوم الحاكمية؟[462]، فقال: أنا أفهم شعار الحاكمية كما فهمه الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه، لا كما فهمه الخوارج الذين رفعوا هذا الشعارَ زاعمين أن الحاكمية الإلهية هي البديل الذي ينفي ويَنْقُضُ حاكمية الإنسان! لقد قال الإمام علي: " لا بد للناس من إمارة: برة كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها. فما بال الفاجرة؛ فقال: يقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء"[463].

وهذا الفهم الدقيق والعميق للحاكمية يلفت النظر إلى ضرورة التمييز بين المطلق والنسبي في الإسلام. فالخوارج قد وقفوا عند المفهوم المطلق للحاكمية وهو لله وحده لا شريك له، وقد بدأوا أولى حلقات الغلو المنظم في الفكر الإسلامي الذي استنزف قوى المدارس الفكرية وكذلك قوى الدولة الإسلامية لمدة طويلة[464].

وعلى الطرف الآخر من الغلو الفكري يقف العلمانيون والمتغربون عند المفهوم النسبي للحاكمية حاكمية الإنسان، مُستبعِدِين مفهومها المطلق الذي هو الحُكم بما أنزل الله. أما المفهوم الوسطي الجامع لحاكمية الله وحاكمية البشر، فهو الذي يجمع بين مفهومه المطلق ومفهومه النسبي، فالحُكم المطلق لله، في الخَلْق والقضاء والتشريع، وكذلك للإنسان حاكمية نسبية، في إنزال حُكم الله على الواقع، وفي الاجتهاد للمستجدات، وفي إبداع الفقه – علم الفروع – في إطار فلسفات وكليات ومقاصد الشريعة الإسلامية، وفي إبداع علم السياسة الشرعية فيما لا نص فيه؛ تحقيقًا للمصالح الشرعية المعتبرة، وجعلًا للتدابير السياسية أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد.

والحاكمية في الثوابت هي لله سبحانه وتعالى، والحاكمية في الفروع والتطبيقات هي للإنسان، وهذا هو الذي يجعل الشريعة الإلهية واحدةً. والعلاقة بين الثوابت والمتغيرات في القانون الإسلامي، تفتح الباب واسعا وتعبد الطريق عريضا لتوسيع دائرة الحاكمية الإنسانية التي منحها الله لخليفته الإنسان عندما حمَّله أمانة الخلافة ليكون حاكم الأرض نيابة عن الله[465].

بينما يَرِدُ التعددُ في السياسات والاجتهادات الفقهية. وشبيهٌ بهذا الفهم للحاكمية – الذي يميز بين ما هو مطلق وما هو نسبي – الفهم الذي يؤمن بأن العزةَ بمعناها المطلق هي لله جميعًا، مع الإيمان بأن للإنسان عزةً نسبيةً، إذ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وبذات الفهم نميز، دون أنْ نَفْصِلَ، بين القوة بمعناها المطلق، فهي لله جميعًا، مع الإيمان بأن للإنسان قوة نسبية تجعل المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وبهذا الفهم الذي يميز، دون أنْ نَفْصِلَ، بين الحاكمية بمعناها المطلق التي هي خاصة بالذات الإلهية والحاكمية بمعناها النسبي التي هي خصيصة إنسانية بهذا الفهم والتمييز نَخْرُجُ من الفهم المغلوط الذي وقع فيه الخوارج والعلمانيون جميعًا، وفي ذلك يقول الإمام ابن حزم قولة بليغةً: "إنَّ مِن حُكم الله أنْ جَعَلَ الحُكمَ لغير الله"[466].

1.6.4.3. الفهم الخاطئ لمصطلح الحاكمية وتفنيد عمارة له

---

[462] الحلقة التاسعة عشر، الدكتور محمد عمارة سؤال وجواب، معني مصطلح الحاكمية، إشراف د محمد عمارة.

[463] أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، (الرياض: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1418هـ)، 51.

[464] عمارة، *إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات*، 50–51.

[465] عمارة، *أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية*، 144.

[466]" المفكر الإسلامي محمد عمارة - سؤال وجواب"، *الإسلاميون* (تاريخ الوصول 15 يونيو، 2022).

وكان لفهم بعض الفرق والجماعات وتفسيرهم آية السيف ومصطلحات الحاكمية والجاهلية والتكفير أثرا في التوجيه للتغيير الآني المسلح الذي زاد الخلط والاضطراب في الاستيعاب وتوسيع الفجوة بين الفرقاء وزيادة الاتهامات بينهم. وقد تجرد عمارة للرد على الخلط الذي وقع فيه مَن استخدم مصطلح الحاكمية لله، في عرض وتبسيط وتفنيد لمسألة الحاكمية، من الناحية اللغوية ثم من الناحية التوظيفية لأصل المصطلح في القرآن الكريم والأدبيات في زمن نزول القرآن وعصر الصحابة والتابعين، بأن الحديث في الفكر الإسلامي عن حق الله إنما يعني حق المجتمع، وأن القول بأن المال مال الله معناه أن المال مال الأمة والمجتمع، ومن ثم فإن الحديث عن حكم الله وسلطانه إنما يعني في السياسة، حكم الأمة وسلطانها من منطلق خلافة الإنسان عن الله في عمارة الأرض، وما يلزم لذلك من إقامة الدولة التي يحكم فيها الإنسان خليفة عن الله، فلا تناقض هنا بين أن يكون الحكم لله، وبين أن تكون السلطة السياسية والحكم في المجتمع الإسلامي لجماهير المسلمين[467].

2.6.4.3. نقد عمارة للفكر المغلوط للحاكمية

وقع القائمون على تأسيس فكرة الحاكمية في عدة مزالق حين استشهدوا في تأسيس فكرهم، بما لا يشهد له، ثم بنوا قاعدة نظريتهم الحاكمية لله، بتفسيرهم هذا على غير أساس؛ فهم قد اشتقوا حاكمية الله سبحانه، من مصطلح الحكم، ظانين أن القرآن وفكر الإسلام السياسي، يستخدمان مصطلح الحكم للدلالة على النظام السياسي والسلطة السياسية العليا في المجتمع، على حين أن أغلب الاستخدامات القرآنية لهذا المصطلح واردة بمعنى القضاء والفصل في المنازعات، وبمعنى الحكمة، أي الفقه والعلم والنظر العقلي، ولا علاقة لها بالخلافة أو الإمامة أو ما نسميه نظام الحكم في أدبنا السياسي الحديث[468].

والمراد بالحكم في الآيات هو القضاء؛ لأن سبب نزول الآيات يقطع بأنها جاءت تتحدث عن واقعة قضائية، احتكم فيها نفر من اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، طالبين قضاءه فيها، فحكم فيها بما أنزل الله في كتابهم التوراة[469].

ويمكن إجمال الأمر في أن الحكم كمصطلح قرآني لا يعني الحكم بالمعنى الذي نستخدمه اليوم في الدراسات السياسية، ومن ثم فإن اشتقاق حاكمية الله، بمعنى الحاكمية في النظم السياسية من هذا المصطلح إنما هو تأسيس على غير أساس[470].

ويزيد الأمر تأكيدا تلك الحقيقة التي يظهرها البحث في المصطلح الذي استخدمه القرآن الكريم، والأدب السياسي في صدر الإسلام، للتعبير عن السياسة ونظام الحكم والسلطة العليا في المجتمع الإسلامي؛ لأن هذا البحث سيكشف لنا أن مصطلح الأمر وليس مصطلح الحكم، هو الذي استخدمه القرآن للدلالة على مبحث السياسة ونظام الحكم[471]. إن الأمر مصطلح ذو صلة بالائتمار، أي التشاور والشورى، التي هي فلسفة الحكم في الإسلام، ومنه سمي الحاكم بالأمير، والقادة بأولي الأمر، ومن هنا جاء قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. وقال تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38]. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: 159]. فمصطلح الأمر لا الحكم هو المصطلح الذي استخدمه القرآن الكريم واستخدمته السنة، وجرى استعماله في الأدب السياسي في عصر صدر الإسلام، تعبيرا عما نسميه اليوم نظام الحكم

---

467 عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 34–35.
468 عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 35.
469 عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 44.
470 عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 45.
471 عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 47.

في المجتمع، ومن ثم فلا أساس لاشتقاق الحاكمية الإلهية، من مصطلح الحكم والقول بأنها تعني السلطة السياسية العليا والوحيدة في مجتمع الإسلام.

وإذا حاول أصحاب هذه النظرية – نظرية الحاكمية لله – تأسيس نظريتهم على أن القرآن الكريم قد رسم للمسلمين نظام حكمهم، فالحكم والسياسة في الإسلام إلهية من عند الله، فهي حُكمُه، وهو الحاكم فيها، والحاكمية فيها له سبحانه، استنادا إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: 38]. وفهمًا منهم لقول الله سبحانه: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾، فإن معنى الكتاب ليس هو القرآن، بل هو اللوح المحفوظ الذي أحصى الله فيه ما يجري في العالم من الجليل والدقيق، لم يهمل فيه أمر حيوان ولا جماد، فهو السجل الذي أثبت فيه ما يقع من الحوادث. ومن تكلم من المفسرين عن أن معنى الكتاب هنا هو القرآن، حدد أن ما اشتمل عليه ولم يفرط في شيء منه، هو أمور الدين لا أمور السياسة والدنيا وتنظيم المجتمعات[472].

كما أن الإسلام دينا وشريعة، بأركانه الخمسة وكتابه المعجز وبسنته التشريعية المفصلة ما أجمله الوحي، كل هذا وضع إلهي. وهو لم يحدد نظاما محددا للحكم؛ وإن منطق صلاحية الدين الإسلامي لكل زمان ومكان يقتضي ترك النظم المتجددة قطعا بحكم التطور للعقل الإنساني الرشيد. فقد دعا الإسلام إلى الشورى والعدل ومنع الضرر والضرار، وعلى المسلمين أن يصوغوا لمجتمعاتهم نظم الحكم التي تقربهم من تحقيق هذه المثل العليا. لذلك كان الدين واحدا في كل مراحل التطور البشري ولدى كل الرسل، بينما تعددت الشرائع تبعا لتطور المجتمعات واختلاف البيئات وتعدد الرسالات، فالدين عند الله الإسلام، والقرآن جاء مصدقا لما بين يديه. كما أن صمت القرآن الكريم عن تفصيل نظم الحكم والسياسة للمسلمين، هو موقف إلهي مقصود؛ لأنه هو الموقف الذي التزمه الدين الحنيف حيال كل ما عهد به إلى عقل الإنسان، وارتبط بالأمور المتطورة المتغيرة التي تستعصي نظرياتها على الثبات[473].

والدين لا يعني التنكر للعقل وبراهينه، والإيمان بالنصوص المروية لا يتجافى مع مراعاة المصالح المتجددة والمتطورة بتجدد الحياة وتطورها، والإسلام كما نفهمه ونؤمن به، يدعونا للنظر في سنن الله وقوانينه الكونية التي تحكم تطور الحياة والمجتمعات، ويطلب منا الاستفادة في أمور دنيانا بكل ثمار العقل الإنساني، سواء في الاقتصاد أو الاجتماع أو السياسة أو الإدارة. بصرف النظر عن العصر الذي ظهرت فيه هذه النظريات والعلوم[474].

7.4.3. دعوى أن عمارة يدعو للعلمانية وتفنيدها

وبعد كل ذلك التفصيل الدقيق الذي قدمه عمارة ودلل عليه من أقوال المفسرين على مر التاريخ، فإنه قد اتُّهم بأنه ينكر أن يكون للإسلام الحق في تنظيم أمور المسلمين الدنيوية، ويحاول أن يقصر الإسلام على الاعتقاد بوجود الله، فهو يقرر أن اليهود والنصارى والمسلمين كلهم مؤمنون، ويركز على فصل الدين عن الدولة. وأن فكرته لا تخرج عن أنه لا وجود لأحكام شرعية في أمور الدنيا. وأن آيات الحكم نزلت في اليهود والنصارى فقط. وأن أمور الخلافة والسلطة ترجع للعقل والرأي لا للشرع.[475]. ولا يقال ذلك بعد مطالعة دقيقة لما قدمه عمارة في هذا الصدد.

وقد ادَّعى عبد الحميد عمر معارضة الدكتور محمد عمارة جوانب متعددة من فكرة الحاكمية، متهما دعاتها باستغلالها للوصول إلى الحكم، حيث اعتبر المناداة بها كالمناداة بالحكومة الدينية، أو ما يسمى بالمصطلح الغربي

---

472 عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 48–50.
473 عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 53–54.
474 عمارة، *الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية*، 60.
475 محمد بن محمود مصطفى نموس، محمد *عمارة والرواد* (دار فراس للنشر والتوزيع، د.ت)، 232.

الثيوقراطية، تلك الحكومة التي ظهرت في أوروبا في القرون الوسطى، واستغلت الدين لحكم الناس واستعبادهم تحت شعار التفويض الإلهي لحاكمية الكهنة[476].

ونقل عن عمارة قوله: "وقد يتساءل بعض الباحثين وهم بالفعل يتساءلون: ألا يستلزم اشتراط إسلامية الدولة اشتراط أن يحتكرها حزب بعينه أو جماعة دون غيرها من الناس؟! وألا يقودنا هذا إلى الكهانة والكهنة والأكليروس[477]، في الواقع والتطبيق، على الأقل، رغم غربة ذلك وغرابته في تصور الإسلام ومنهجه"[478] لكن عبد الحميد عمر لم يكمل النقل عن عمارة، وأغفل ما قدمه عمارة من الحقائق التي تنفي التلازم بين إسلامية الدولة وبين احتكار الحكم فيها لحزب بعينه أو فئة بذاتها، فالدولة ليست من أصول الدين ولا عقائده وأركانه، لكنها من الفروع التي يرد فيها الاجتهاد، بل والتي هي أو أكثرها ثمرة للاجتهاد، فالدولة بما في ذلك دولة النبي صلى الله عليه وسلم، التي أقامها بالمدينة، هي اجتهاد بشري، لا يحتكر التفكير لها ولا التنفيذ لدستورها وقانونها فئة من الناس دون غيرها، فهي حق لكل قادر على الوفاء بحقوقها، دون كهانة أو احتكار.

والحاكم الأعلى في الدولة الإسلامية مجتهد، وتلك أرقى مراتبه، أي أنه غير معصوم، وكذلك كانت سياسة النبي صلى الله عليه وسلم للدولة اجتهادا غير معصوم، وشورى تحكمها مقاصد الشريعة وحدودها، وهذا الحاكم تختاره الأمة بالشورى الإسلامية، وتبايعه وتفوض إليه سلطات تنفيذ القانون الإسلامي لسياسة الدنيا وحراسة الدين، بواسطة أجهزة الدولة ومؤسساتها وسائر أولي الرأي والأمر فيها، ولا عصمة لأيٍّ أو لأحد من هذه الأجهزة والقيادات، فلا خطر من الكهانة أو احتكار السلطة والاستئثار بالسلطان، بل إن العصمة في الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هي للأمة التي لا تجتمع على ضلال.

- الفرائض الاجتماعية الإسلامية، فروض الكفاية التي هي جماع مهام الدولة الإسلامية، التكليف فيها وبها موجه إلى الأمة كافة، لا إلى فئة أو طبقة أو شريحة من الناس، فكل مسلم مكلف تكليفا اجتماعيا بالاشتراك في أجاء هذه الفروض، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهكذا فالإسلام أشد أعداء الكهانة في السلطة ولاحتكار لها.

- الدولة الإسلامية من الفروع وسياستها اجتهاد بشري وثيق الصلة بأصول الدين وأحكام الله، لكنه إبداع بشري، لا يحق لمبدعيه الزعم بأن سياستهم هذه للدولة هي حكم الله، وقد حرص المنهج الإسلامي من أول لحظة في الدولة، على التمييز بين حكم البشر[479].

- الأمة الإسلامية هي مصدر الدولة، تختار رأسها وأجهزتها الحاكمة بواسطة أهل الاختيار الذين يتحددون ويتعنون وفق المصلحة وأعراف الزمان والمكان، والأمة مصدر تقنين النصوص، والتشريع لما لا نص له، بواسطة أهل الحل والعقد، كما أن الأمة رقيبة وحسيبة على الدولة وسياساتها ومؤسساتها، فالأمة مصدر السلطات المحكومة بمقاصد الشريعة وحدودها، فالحكم في الدولة الإسلامية هو لله بواسطة الأمة المستخلفة عن الله، وفي تطبيق ذلك المنهج ضمان لعصمة الدولة الإسلامية من الكهانة والكهنوت. وعلى امتداد التاريخ الإسلامي الذي سادت فيه حاكمية الشريعة، لم يشهد هذا التاريخ حكومةَ الفقهاء بالمعنى الذي عرفه الغرب أي حكومة رجال الدين[480].

كما أن إمامة المفضول دينيا إذا كان أفضل في مهام ولايته، هو دليل انتفاء الكهانة واحتكار الكهنوت من منهج الحكم والسياسة في دولة الإسلام. وقد عمل المنهج الإسلامي على سد الذرائع وإغلاق المنافذ التي تلوح منها ظلال الكهانة والكهنوت، أو تروح منها رائحة احتكار السلطة في دولة الإسلام، فالخلافة لم تعط لعلي بن أبي طالب بعد

---

476 عبد الحميد عمر عبد الحميد عبد الواحد، "الحاكمية في ظلال القرآن" (جامعة النجاح الوطنية - كلية الدراسات العليا - فلسطين، 2004).

477 نظام كهنوتي خاص بالكنائس المسيحية ولم يظهر هذا النظام إلا في القرن الثالث الميلادي.

478 عماد الدين شاهين، "معالم المنهج الإسلامي للمؤلف محمد عمارة"، *الفكر الإسلامي المعاصر (إسلامية المعرفة سابقا)* 1/1 (1995)، 174–171.

479 شاهين، "معالم المنهج الإسلامي للمؤلف محمد عمارة."

480 شاهين، "معالم المنهج الإسلامي للمؤلف محمد عمارة."

انتقال الرسول إلى بارئه، ولم يظل الحكم السياسي في بيت النبوة، ولم يظهر أي شبهة احتكار السلطة في منهج الإسلام وتطبيقاته[481].

وقد جاء التصور النظري التجريدي للباطنية الإمامية في مسألة الإمامة، حلما مثاليا بالمخلص المثالي، على نحو لا علاقة بينه وبين الواقع والممارسة والتطبيق، وسبقهم الغلو الخارجي في الحاكمية والتكفير بالمعصية، الذي كان تجريدا ذهنيا صنعه الصلاح والتقوى والنسك في أذهان القراء الذين كانوا طلائع الخوارج - قبل أن يعود معظمهم عن هذا الفكر بعد جلوسهم ومناظرتهم مع علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس – ذلك الغلو الذي عز على التطبيق وكان وبالا على أصحابه وعلى الأمة جمعاء، عند محاولة تطبيقه بالسيف[482].

وجاءت الدولة الإسلامية نموذجا فريدا، فالدولة إسلامية؛ لأن الحاكمية في سياستها موكول للشريعة الإسلامية التي هي وضع إلهي، كما أنها مدنية في الوقت نفسه؛ لأنها اجتهاد إسلامي في الفروع محكوم بمقاصد الشريعة الإسلامية وحدودها، فجمعت بين ما يمكن ويجب جمعه من سمات الأقطاب التي هي متقابلات لا سبيل إلى الجمع بينها في نظر منهج الحضارة الغربية، فضلا عن المؤاخاة والتساند بينها[483].

وبعد كل هذا التفنيد لاتهام الدكتور عمارة بأنه يعارض الحاكمية، ومع هذا الاختلاف في فهم مصطلح الحاكمية الذي أراه اختلاف تنوع أكثر منه اختلاف تضاد نخلص إلى إن القول بحاكمية الله هو في مبدئه ومنتهاه تطبيق للقول بحاكمية البشر النسبية؛ فإن القائلين بمعنى حاكمية الله أنه لا حاكمية للبشر، هم في الأصل بشر توصلوا إلى هذا المعنى بفهمهم للنص الكريم ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: 57] واصطحبوا في ذلك نصوصا أخرى ضموها إلى بعضها، وطبقوا فهمهم وخرجوا بهذه الفكرة، وفي ذلك إقامة لحاكمية البشر في اجتهادهم لفهم مراد الله وتطبيقه.

ويظهر تميز عرض محمد عمارة في طرحه لمصطلح الحاكمية بالدقة والحيادية وعدم الخروج عن المنهج القويم في قراءة الوحي الإلهي وما زخر به التراث من كنز معرفي، ولذلك جاء وسطا بين الإفراط والتفريط. إذ عالج إلى جانب لفظة الحاكمية دلالاتها وأثر فهمها في توجيه مسار الفرق الإسلامية المختلفة ورؤيتهم للمجتمع، وضبط الخلط الذي انتشر بينهم. ورد الفهم الخاطئ للآيات القرآنية التي وظفها القائلون بالحاكمية المطلقة دون الحاكمية البشرية النسبية، وأقام الدليل على بطلان هذه الدعوى من بيان معنى الحكم والأمر والتطبيق العملي في عصر النبي والصحابة. وفصَّل العلاقة الوثيقة بين الفهم الخاطئ للحاكمية وانطلاق نعرات التكفير في الأوساط الإسلامية. وتعرَّض جراء مواقفه تلك لاتهامات من أطراف متعارضة فيما بينها بين الرمي بالتشدد الديني والادعاء بدعوته للعلمانية، ولم تقبل هذه الأطراف وسطية عمارة في تناوله للموضوعات الشائكة.

5.3. تاريخية القرآن الكريم

وفي معرض اهتمام عمارة الكبير ودفاعه الدائم عن المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم، قدم ردودا وثيقة على كثير من الدعاوى والشبهات التي جاءت ضرب عشواء من الغرب أو على ألسنة المنبهرين بمذاهبه. ومن تلك الدعاوى تاريخية النص الحكيم التي انطلقت دون أساس تعتمد عليه. فقد قصد أصحاب هذه الدعوى أن النص لا يعلو فوق الواقع الذي صدر عنه. وصار القرآن الكريم منتجًا ثقافيًّا تحت تأثير تحرير العقل من كل السلطات.

1.5.3. دعوى لا أساس لها

481 شاهين، "معالم المنهج الإسلامي للمؤلف محمد عمارة."
482 شاهين، "معالم المنهج الإسلامي للمؤلف محمد عمارة."
483 شاهين، "معالم المنهج الإسلامي للمؤلف محمد عمارة."

هناك دعاوى مليئة بالمغالطات الشنيعة بعدد ما فيها من كلمات، فهم يدعون أن أحكام القرآن تاريخية مرتبطة بزمانها، وليست مطلقة، وكل آية تتعلق بحادثة بذاتها، وأن الخطاب بها غير موجه إلى الأمة ولا ملزم لها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أحكام القرآن موجهة للعالمين في كل زمان ومكان، ولا يمكن أن تكون مؤقتة ومحلية، وأن انتهاء التنزيل هو اكتماله لا انعدامه. وأن أسباب النزول هي مناسبات نزول الأحكام وليست علة في نزول الآيات وتشريع ما فيها من أحكام. وأن الآيات القرآنية التي لها سبب نزول لا تتعدى 7.5 % من آيات القرآن.

وهناك من يعتبرون أن القرآن الكريم غير صالح لكل زمان، وأنه وقتي، أي أنه جاء لوقت قد مضى، ولا يتلاءم مع العصر الحالي، وأنه يجب أن تتغير تفسيراته بما يناسب هذا الوقت وعلى سبيل المثال إرث المرأة قال الله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]. يقولون: إن هذه الآية قد جاءت لزمن معين ويجب أن تتغير؛ بحيث يتساوى الرجل والمرأة في الإرث. وكذلك الأمر بالنسبة لشهادة المرأة؛ حيث يطالبون بمساواة الرجل بالمرأة من حيث الشهادة[484].

2.5.3. رد وتفنيد

فأما القول بتاريخية أو تاريخانية ووقتية أحكام القرآن الكريم. بمعنى أنها غير صالحة لكل زمان. فإن لنا عليها ملاحظات نسوقها في عدد من النقاط:

1. أن هذه الدعوى ليست جديدة، فلقد سبق وتبناها فلاسفة التنوير الغربي الوضعي العلماني، بالنسبة للتوراة والإنجيل. فرأوا أن قصصها مجرد رموز، بل ورأوا أن الدين والتدين إنما يمثل مرحلة تاريخية في عمر التطور الإنساني، مثَّلت مرحلة طفولة العقل البشري، ثم تلتها - على طريق النضج - مرحلة الميتافيزيقا التي توارت هي الأخرى لحساب المرحلة الوضعية، التي لا ترى عِلما إلا إذا كان نابعا من الواقع، ولا ترى سبلا للعلم والمعرفة إلا العقل والتجارب الحسية. وما عدا ذلك من الدين وأحكام شرائعه، فهي إيمان مثَّل مرحلة تاريخية على درب التطور العقلي، ولم يعد صالحا لعصر العلم الوضعي اللهم إلا لحكم العامة والسيطرة على نزعاتهم وغرائزهم. وهكذا بدأت وتبلورت نزعة تاريخية وتاريخانية النصوص الدينية في فكر التنوير الغربي العلماني والنهضة الأوروبية الحديثة. وإذا كان هذا القول قد جاز، ووجد له بعض المبررات في الغرب بالنسبة لكتب رسالات خاصة يقوم بعينهم، هم بنو إسرائيل الذين جاءتهم اليهودية والمسيحية، ونزلت لهم التوراة والإنجيل. ولزمان معين، وبتفاصيل تشريعات - وخاصة في التوراة - تجاوزها تطور الواقع فإن دعوى تاريخية النص الديني لا مكان لها ولا ضرورة تستدعيها بالنسبة للقرآن الكريم؛ لأن القرآن هو كتاب الشريعة الخاتمة والرسالة التي ختمت بها النبوات والرسالات، فلو طبقنا عليه قاعدة تاريخية النصوص الدينية لحدث فراغ في المرجعية الدينية؛ إذ لا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا وحي بعد القرآن. وإذا حدث هذا الفراغ في المرجعية والحجة الإلهية على الناس، زالت حجة الله على العباد في الحساب والجزاء؛ إذ سيقولون: يا ربنا، لقد أنزلت علينا كتابا نسخه التطور، فماذا كان علينا أن نطبق بعد أن تجاوز الواقع المتطور آيات وأحكام الكتاب الذي أنزلته لهدايتنا[485]؟!

2. أن التاريخية والتاريخانية - أي وقتية الأحكام – لا يقول بها أحد في أحكام العبادات. وإنما يقول بها أصحابها في آيات وأحكام المعاملات. وهم يخطئون إذا ظنوا أن هناك حاجة إليها في أحكام المعاملات التي جاء بها القرآن الكريم؛ لأن القرآن الكريم - في المعاملات قد وقف عند فلسفة وكليات وقواعد ونظريات التشريع أكثر مما فصل في تشريع المعاملات؛ فهو قد فصَّل في الأمور الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان؛ مثل منظومة القيم والأخلاق

---

[484] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 104.
[485] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 104–105.

والقواعد الشرعية التي تستنبط منها الأحكام التفصيلية، والحدود المتعلقة بالحفاظ على المقاصد الكلية للشريعة. وتَرَكَ تفصيل أحكام المعاملات لعلم الفقه الذي هو اجتهاد محكوم بثوابت الشريعة الإلهية؛ وذلك حتى يظل هذا الفقه - فقه المعاملات - متطورًا دائما وأبدا، عبر الزمان والمكان، ليواكب تغير الواقع ومستجدات الأحداث، في إطار كليات الشريعة وقواعدها ومبادئها، التي تحفظ على أحكامه المتطورة إسلاميتها، دائما وأبدا[486].

وكل الحركات النهضوية والتي وصفت في العصر الحديث بالمتقدمة قد انتقت من ماضيها ما يكون أساسًا لحاضرها ومستقبلها، بغض النظر عن الأسباب والدواعي التي انبنى عليها هذا الانتقاء. إذ سعى العلماء في عصر النهضة الأوربية لتوثيق علاقتهم الفكرية والنفسية بتراث الرومان واليونان، متجاوزين تاريخ النصرانية والكنيسة؛ بسبب حالة العداء بينهم وبينها، فكان هدفهم إحياء التراث الوثني وإبرازه لقطع الصلة بالحاضر والماضي النصراني، لذلك صاحبت حركة الإحياء حملة عنيف على الكنيسة النصرانية وقيمها.

3.5.3. الشريعة الإسلامية عامة لكل زمان ومكان

والشريعة الإسلامية الخاتمة لا تخاطب مجموعة من البشر في بيئة خاصة أو في زمان خاص، وإنما خاطبت الإنسان من وراء البيئات والأزمنة، خاطبت فطرته التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 30]. فهذا الدين القيم هو دين الفطرة، ولذلك تناولت الشريعة الخاتمة حياة الإنسان -كإنسان- من جميع أطرافها، وفي كل جوانب نشاطها، فوضعت لها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان، ولم تتعرض لتلك التفاصيل محل التغير، ووضعت كذلك الأحكام التفصيلية والشرائع الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان. وكذلك كانت الشريعة الخاتمة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة الإنسان منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان، من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات، لكي تستمر وتنمو وتتطور وتتمدد حول هذا المحور، وداخل هذا الإطار.

وهذه الصيغة الإسلامية الفريدة التي جاءت بالنص الإلهي الثابت - أي الشريعة التي هي وضع إلهي ثابت - تحفظ إسلامية وإلهية المرجعية والمصدر دائما وأبدا. بينما وكَّلت أمر المتغيرات إلى الفقه المتجدد والمتطور - والفقه هو علم الفروع. وهذه الصيغة الإسلامية هي التي وازنت بين ثبات النص وتطور التفسير البشري للنص الإلهي الثابت. وجمعت بين ثبات الوضع الإلهي وتطور الاجتهاد الفقهي. أي جمعت بين ثبات المرجعية والنص، وبين تطور الاجتهاد الفقهي المواكب لمتغيرات الواقع عبر الزمان والمكان[487].

ولو فقه الداعون إلى تاريخية وتاريخانية آيات الأحكام في القرآن، حقيقةَ هذه الأحكام التي توهموا الحاجة إلى تجاوزها، فقالوا بتاريخية ووقتية معاني نصوصها القرآنية؛ لأدركوا أن وقوف النص القرآني عند كليات وفلسفات وقواعد ونظريات التشريع، مع ترك تفصيلات التشريع لاجتهادات الفقهاء، هو الذي جعل أحكام القرآن الكريم في المعاملات - فضلا عن العبادات والقيم والأخلاق – صالحةً لكل زمان ومكان، فكانت شريعته آخر وخاتم الشرائع السماوية، دونما حاجة إلى هذه التاريخية التي استعاروها من الفكر الغربي، دونما إدراك لخصوصية النص الإسلامي، وتميز مسيرة الفقه الإسلامي والحضارة الإسلامية. ولو أنهم فقهوا حقيقة الأمثلة التي توهموها دواعي لهذه التاريخية، لكفونا مؤونة هذا الجهد في كشف هذه الشبهات[488].

---

[486] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 105.
[487] عمارة، *مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية*، 17؛ عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 106.
[488] عمارة، *حقائق وشبهات حول القرآن الكريم*، 109.

وأنشأ القرآن ثقافة الإسلام -إن جاز التعبير- التي تقوم على أسس غير تلك الأسس التي قامت عليها ثقافة المخاطبين. والإسلام لا يتغير بتغير البيئات؛ لأنه خاطب ما لم يتغير في الإنسان، فالكل مخاطب بالقرآن. والذي يحصر القرآن في ثقافة العرب بعينها، فقد وقع بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن يقول إن غير العرب غير مخاطبين بالقرآن، ولا يقوله مسلم، أو يقول أن القرآن ما راعى أحوال المخاطبين بعد عهد النبوة، وبهذا يكون قد طعن في القرآن، وفي علم الله تعالى الذي يعلم حال المخاطبين إلى يوم القيامة، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

6.3. ختام رحلة عمارة مع القرآن

وبعد كل ما كتبه الدكتور محمد عمارة من موضوعات متعلقة بالقرآن كتاب الله ومقاصده، وألفاظه ومحكم آياته ومتشابهها ودلالات الألفاظ والمعاني المقصودة منها في الكتاب المعجز، ودراساته لمعاني القرآن الكريم وتوظيفه لما جاء فيه في القضايا التي تعرض إليها، وكذلك في نظرته للآخر كما نظر إليه النص الحكيم، بل وحتى في توضيحه لمعنى النص وعلاقته بالاجتهاد.

1.6.3. نحو تدبر آيات القرآن الكريم

وبعد كل ذلك كان آخر ما نُشر للدكتور عمارة سلسلة مقالات في مجلة الأزهر بعنوان "نحو تدبر آيات القرآن الكريم" وفي تلك المقالات سعى لقراءة القرآن الكريم بتدبر وتركيز على المعاني الغريبة في الثقافة العامة، وفهم آفاق الإعجاز القرآني المبهر؛ فقارئ القرآن الكريم قراءة التدبر لن يكتشف آفاق هذا التدبر إلا إذا وقف إزاء كل كلمة من المفردات الغريبة، واكتشف أسرارها الغائبة عن المعاني الشائعة لها، وعند ذلك سيعرف القارئ معنى أن هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه. وقد قدم كثيرا من الأمثلة، منها كلمة "البرهان" التي تعني مطلق الدليل في الثقافة العامة، لكنها في القرآن الكريم تعني أوكد الأدلة وليس مطلق الدليل، والأدلة إنما تأتي على خمسة أنواع: دلالة تقتضي الصدق أبدا، وهي البرهان، كما هو في آية ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ [البقرة: 111]، ودلالة تقتضي الكذب أبدا، ودلالة هي إلى الصدق أقرب، ودلالة هي إلى الكذب أقرب، ودلالة هي إليهما سواء. ثم تناول كلمة الظن التي تُطلق في القرآن على درجات متعددة تبدأ من الوهم وتتدرج صعودا حتى تصل إلى العلم. فالظن اسم لما يحصل عن أمــارة، ومتى قويت هذه الأمارة أدت إلى العلم، ومتى ضعفت لم تتجاوز الوهـم، وإذا استُعمل مع لفظ الظنّ حرف "أنَّ" المشــددة أو "أنْ" الســاكنة دل على القوة، فالظن في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: 46] معناه اليقين، وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 87].

والناس في حياتهم العامة غالبا لا يميزون بين "النبأ" و"الخبر". ويستخدمون وكالات الأنباء للدلالة على وكالات الأخبار، وكذلك الحال مع وســائل الإعلام والأخبار. بينما يتفرد القرآن الكريم بتمييز النبأ عن الخبر، فكل نبأ هو خبر، وليس كل خبر يسمى نبأ؛ لأن النبأ هو الجامع لعدة شروط هي: أن يكون ذا فائدة عظيمة. وأن يحصل به علم، أو غلبة ظن. فيرفع اجتماع هذه الشروط الثلاثة في الخبر منزلته إلى النبأ، وإلا ظل مجرد خبر من الأخبار. والناس يعتقدون أن "اللَّمم" هي صغائر الذنوب التي لم يرد فيها حد من الحدود قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ [النجم: ٣٢] بينما المعنى القرآني لهذا اللمم هو مقاربة الذنب دون ارتكابه ومواقعته. والشائع في الثقافــة العامة أن "الجهل" هو المقابل للعلم، بينما يكشــف القرآن الكريم عن أن للجهل مستويات ثلاث هي: خلو النفس من العلم، واعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، وفعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا. ومصطلح "الحق" يعني في الثقافة العربية العامــة المطابقةَ للواقع، بينما يقدم القرآن الكريم لهذا

المصطلح أربع مستويات هي: اسمٌ لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة فيكون اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ﴾ [الأنعام: ٦٢]. واسم يطلق علـى الشيء الموجود بحسب مقتضى الحكمة قال تعالى: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ﴾ [يونس: ٥]، ويقال في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه قال تعالى: ﴿فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]. ويقال للفعل والقول الواقع بحسـب ما يجب، وبقدر ما يجب، وفي الوقت الذي يجب قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ [يونس: 33]. وفي الثقافة العربية العامة تطلق كلمة "الزبور" على الكتاب الذي أوحاه الله إلى النبي داود، بينما يكشف المعنى القرآني لهذه الكلمة عن أن المراد بها هو الكتاب الذي تضمن الحكمة وخلا من الأحكام. وفي الثقافة العربية العامة تسوية بين "العقل" و"اللب" فذوو العقول هم أولو الألباب. أما في معاني مفردات غريب القرآن فـإن اللب أخص من العقل، والعقل هو مطلق فعل التعقل، بينما اللب هو العقل الخالص من الشوائب، فكل لب عقل وليس كل عقل لبًّا قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٩].

2.6.3. القرآن منهج متكامل في المعرفة

ومن أمثلة ما تناوله الآيات التي تأمر بالتعقل والتفكر ودراستها في إطار شمولية الإسلام لطرق تحصيل المعرفة في إسلامية المعرفة، ففي كتاب إسلامية المعرفة يقول عمارة تحت عنوان النموذج القرآني لإسلامية المعرفة: "وفي اعتقادنا، أنه بالإمكان – بل إنه لواجب – استخلاص منهج كامل، مدعم بالشواهد الإسلامية المعرفة من القرآن الكريم". ثم يعرض لعدد من الآيات القرآنية لبيان النموذج القرآني لمنهج إسلامية المعرفة. فنحن إذا تأملنا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46]. نجد القرآن الكريم يحدثنا عن أن مَثل الذين لا يرون للمعرفة سُبلا غير الحواس، ولا لمصادرها مصدرا غير الواقع المحسوس، هم مَثل الذين لا يرون في القلب غير اللحمة الصنوبرية الشكل المستقرة في التجويف الأيسر من الصدر، وهذا هو التعريف الحسي للقلب المادي، فليس هناك – عند هؤلاء – للبصر والإدراك سبيل سوى العين الحاسة.

أما المنهج الإيماني الذي يرى للمعرفة مصدرا ثانيا غير الوجود – هو الوحي – ويرى في العوالم عالـمًا للغيب، وليس فقط عالم الشهادة، ولسبل المعرفة أدوات أخرى مع الحواس. هذا المنهج الإيماني يرى في القلب ما هو أكثر من اللحمة الصنوبرية الشكل، إنه يرى فيه أيضا أداة التفكير والتعقل. ومن الآيات الدالة على ذلك قول الله تعالى: ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٥) وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٦) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: 1-7].

ويقول تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٢٣) وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٢٤) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجاثية: 23-25].

ويقول تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 259].

ويقول تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (٨٠) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: 77-81].

ويقول تعالى: ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (٤٨) وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (٤٩) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (٥٠) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ [الإسراء: 48-51].

ويقول تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (٩٨) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الإسراء: 98-99]. ويقول تعالى: ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ [الكهف: 51].

ويقول تعالى: ﴿يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (٣٣) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (٣٤) أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (٣٥) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (٣٦) إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٣٧) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [المؤمنون: 33-38].

ويقول تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (٧٨) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٧٩) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٨٠) بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ (٨١) قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٨٢) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [المؤمنون: 78-83]. ويقول تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (١٤) وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (١٥) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (١٦) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ [الصافات: 14-17].

وهكذا وعلى هذا النحو وأمثاله عرض القرآن الكريم كثيرًا من الأمثال التي ضربها أدلة على عجز المعرفة الحسية وحدها عن أن تدرك ما يجب أن يدركه الإنسان، إضافة إلى قصورها عن أن تتصور حقائق عالم الغيب، فتؤمن به أو أن تحيط بما في كتاب الوحي ونبأ السماء من حقائق لا تدركها الحواس وحدها. وقد عرض القرآن لهذه الأمثال إقامةً لمعالم المنهج المتكامل في المعرفة، ذلك الذي يزاوج بين كتاب الوحي وكتاب الوجود مصدرين للمعرفة الإنسانية، ويعتمد كل سبل الإدراك والتصور لتحصيل المعارف والعلوم على اختلاف مصادرها.

3.6.3. خلاصة منهجية عمارة الفكرية

ويدعو محمد عمارة في التعامل مع الهجمات والإساءات التي تتكرر من دوائر سياسية ودينية وإعلامية في الغرب، ألا يكون تعاملا تجزيئيا وموسميا وردود أفعال سرعان ما تتبخر دون أن تترك أثرا إيجابيا. لذلك فمن الضروري أن تعي الأمة الإسلامية عددا من الحقائق الحاكمة لمواقفها إزاء تلك الهجمات، فتدرك الأمة الجذور العميقة لعداء الآخرين للإسلام ورسوله الكريم، فهو عداء ظهر منذ الأيام الأولى للدعوة الإسلامية؛ لذلك فالأمة في حاجة إلى منهجية ثابتة ومشروع فكري متجدد ودائم للمواجهة. وتلك سنة من سنن التدافع بين الحق والباطل، وقد أوردها الذكر الحكيم وبين أنها رغبة داخلية لا تنقطع لدى هذا الآخر قال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 109]. وقال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف: 8]. وأنهم

سيعملون على الوصول لغايتهم بالقتال المستمر وإنفاق كل ما لديهم قال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 217]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: 36].

والغرب وإن لم يكن ليس كتلة واحدة صماء ولا موقفا واحدا تجاه الإسلام، وجاء التعبير القرآني ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ مؤكدا على ذلك، ومبينا أننا أمام موقف ثابت وقديم ولسنا أمام موقف فردي أو مقال أو رسم ساخر. ولمواجهة ذلك الموقف علينا أن نجيد الحديث بما يفهمه الآخر؛ فنستصحب في ذلك شهادات أبناء جلدتهم من المنصفين، ولا يخفى ما في ذلك من النفع في كشف زيف حملات العداء والتشويه. كما أن على الأمة الانتباه إلى ما يضمه مجتمعنا من أفكار جمود وتقليد وغضب وعنف؛ حيث يسلط أعداء الأمة عليها كل الأضواء ويبالغون في تصويرها، ويرسموا صورة مخيفة للمسلمين، تغطي على ما يتصف به الفكر الإسلامي من الوسطية رغم اتساع مساحتها وعمق أثرها في الأمة الإسلامية. لا يخلو الأمر بين الإسلام والآخر من علاقة جدلية دفاعا وهجوما، ولما كان الدفاع لا يعني الاعتذار فإن الأمة إذا وقفت موقف المدافع أن يكون دفاعا هجوميا على الفكر العنصري والدموي المتمركز حول الذات مع إنكار الاعتراف بالآخرين الذي تزخر به مواريث الآخر الدينية والحضارية، بأن تُعرّف الآخر – لعله يبصر تاريخ الغرب الاستعماري القديم الذي سبق علمنة الفكري الغربي والمجتمعات الغربية – بحقائق السماحة والعدالة الإسلامية[489].

ويضع عمارة القارئ في طريق واضح ذي منهجية صادقة في تعامله مع الغرب؛ حينا يفرق بين الإنسان الغربي الموضوعي المنصف الذي لا مشكلة له مع الإسلام أمة وحضارة، وإلى جانب ذلك الإنسان هناك العلم الغربي الذي يعد ضمن المشترك الإنساني العام الذي استفاد من نهضة المسلمين ودورهم الحضاري، كما استفاد المسلمون فيه من الحضارات القديمة. وبين مؤسسات الهيمنة الغربية الاستعمارية الطامعة دائما في اغتصاب ثروات الشرق وتغريب ثقافته ومسح هويته، ومع تلك المؤسسات تكمن المشكلة؛ لأنها لا تتوقف عن إظهار عداوتها للمسلمين والعمل على طي صفحة الإسلام من الوجود – ولن يتسنى لهم ذلك – ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: 8] [490].

---

[489] عمارة، *الإسلام والغرب افتراءات لها تاريخ دراسة حول الإساءات الغربية الأخيرة للإسلام*، 7–13؛ هوبرت هيركومر، *صورة الإسلام في التراث الغربي (دراسات ألمانية)*، ترجمة ثابت عيد (القاهرة، مصر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1999)، 3–7.

[490] عمارة، *الإسلام والغرب افتراءات لها تاريخ دراسة حول الإساءات الغربية الأخيرة للإسلام*، 18–24.

4. الخاتمة والنتائج

بعد هذه الرحلة مع العطاء الفكري للدكتور محمد عمارة، لاسيما في علاقته بالقرآن الكريم وعلومه من تفسير وأسباب نزول ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، وما تعلق به من شبهات ولدت مع بداية نزول الوحي الكريم، ولن تتوقف، إلى جانب ما قدمه عمارة فيما يتعلق بالمصطلحات القرآنية كالعقل والحاكمية والجهاد والاجتهاد، تأتي هذه الخاتمة لتقدم في إيجاز محطات بارزة في هذه الرحلة.

قدم محمد عمارة الكثير للأمة الإسلامية لا سيما فيما يتعلق بالقرآن وعلومه، وأخرج للمكتبة في ذلك عدة كتب على رأسها كتاب حقائق وشبهات حول القرآن الكريم وكتاب حقائق وشبهات حول النسخ في القرآن الكريم وكتاب القرآن يتحدى وعدة كتب أخرى في التأويل في مقدمتها كتاب التأويل العبثي وكتاب تأويل النص الديني، وغيرها من الكتب في مجال المصطلحات ككتاب إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات، في حصيلة تجاوزت المئتين كتاب لا يخلو واحد منها من الطابع الديني المنطلق من الوحي الإلهي. وقد اجتهد في توظيف كل ذلك في خدمة الأمة وقضاياها.

قدم عمارة بذورا حقيقية للنهضة بفهم القرآن الكريم لإصلاح النفس والغير والتعامل مع الآخرين على تنوع مصادرهم، بمنهجية إسلامية لا تعصب فيها، بل تحت راية الحق أحق أن يتبع.

اهتم عمارة كثيرا بالنص واجتهد في فهمه ولم يأل جهدا في ذلك في الاطلاع على كل ما يقع تحت يديه، فقد كان يقرأ ما يزيد عن ثماني عشرة ساعة يوميا لمدة تزي على الأربعين عاما. مما يسر له تقديم خيوط لتجديد الفكر الإسلامي من داخله لا من الانبهار بالغرب والتغريب. وقد وفق لدرجة كبير في تنقيه الفكر الإسلامي مما علق به من مواريث القرون السابقة لا سيما قرون التراجع الحضاري الإسلامي، ومما أصاب ذلك الفكر بالغبش لانبهار كثير من المفكرين بالوافد الغربي.

ورغم كل ما قدمه فقد خرج عليه كثير ممن لم يقتربوا منه في المستوى العقلي والنفسي، فكالوا له الاتهامات مرة بتحريضه على العنف ضد غير المسلمين بآرائه في تكفيرهم، ومرة بتحريفه للإسلام لنيل رضى اليهود والنصارى. وقد اتُّهم بالاعتزال في وصف خال من الدقة والوعي، فلا يكاد القارئ لكتبه صفحة خالية من نقل عن التراث الإسلامي الذي يراه فكرا لا تراكما من الكتب. وهو في نقولاته مدقق وباحث لما بين السطور؛ إذ يعايش النص وحال صاحبه والبيئة التي أخرج فيها ذلك الكتاب، كما أن عمارة في كل أطروحاته مخلص لا يجتزئ من النصوص ما يفيده فقط، إذ يبحث عن الحكمة في كل ما يطالعه لا سيما في القرآن وعلومه.

توقف عمارة كثيرا عند النص الحكيم يدقق كلماته ويستوعبها لتخرج حية تساهم في علاج أمراض الواقع، ونهض مدافعا عنه في وجه الشبهات التي ألقاها أبناء الإسلام وغيرهم ممن ضعفت بهم الهمم عن التفكير السليم قبل أن ينحرفوا عن جادة الطريق فيرموا الإسلام وكتابه الحكيم ورسوله الكريم بل والله الخالق المدبر، باتهامات وشبهات أوهى من بيت العنكبوت.

كان لعمارة آراء واختيارات جريئة في موضوعات شتى، وقد فتح أبوابا عديدة للبحث والدراسة. فقد انطلق عمارة من القرآن ليحرض الأمة على الحياة والإحياء لأداء وظيفتها في حمل الأمانة الإنسانية والوسطية الإسلامية ومسئولية هداية الكون لله رب العالمين.

حارب عمارة مواريث السلبية والجبرية والجمود التي رانت على العقل الجمعي للمسلمين في عصور الانحطاط، وبين أن الإقبال على الحياة بالتعمير والإحياء مقصدا إسلاميا وواجبا من واجبات المسلمين نحو دينهم

ودنياهم، ووسيلة لا مندوحة عنها لنشر الإسلام والذود عن حياضه، وأكد على تحقيق الاستقلال الفكري والتقدم الحضاري للمسلمين.

كان لعمارة منهج واضح في فهم آيات كتاب الله تعالى وفهم قضايا علومه، وترجيحاته في كل مرحلة من مراحل حياته. وقد كان صاحب رؤية واضحة في الاهتمام بدور العقل العربي والإسلامي من جديد في التاريخ ليضطلع بمهمته الإنسانية الموكلة إليه.

جمع عمارة بين جملة من المناهج في تكامل بين العلم الوضعي والشريعة الإسلامية للتزامل في خدمة الإنسانية، في محافظة يقظة على الحدود بين الحضارات الإنسانية في إطار المشترك الإنساني والتمايز الحضاري، فالشريعة الإسلامية خطاب كوني شامل يجمع بين العقل والعلم وبين الديني والدنيوي. وتجديد العقل الإسلامي جزء من تجديد العقل السياسي والاجتماعي.

على الفكر الديني أن يتوقف عن التستر خلف مصدات الدفاع، وينطلق نحو التجديد واقتحام ما من شأنه أن يكون مجالا للعمل والنظر. فالتعددية سنة إلهية ترفض إلغاء الآخر على أساس مبدأ الصراع، فالتدافع يحقق حراكا اجتماعيا وثقافيا وحضاريا دون صرع الآخرين.

محمد عمارة من المفكرين الذين لم يتوانوا في الدفاع عن الخطاب الديني وتجديده، وانتقد الدهرية اللادينية للحداثة الغربية والعلمانية التي تفصل الدين عن البشرية والعقل.

رد محمد عمارة شبهات معاول الهدم التي أصبحت تتبجح بمقولات الحداثة والعلمانية والأنوار الأوربية وتظهر في كل مناسبة كناقدة متمرسة للخطاب الديني أن توجه سهام النقد إلى كل ما من شأنه أن يهدد ثقافتنا وقيمنا وحريتنا وهويتنا، فليست مشكلتنا دينية فقط. ودعا عمارة الفكر الديني والحركات الإسلامية أن تنأى عن الخطاب التكفيري، وألا تتقوقع داخل منهج الوعظ المعتاد الذي يثير مشاعر المسكنة.

ينبغي التأكيد على أن تحقيق مطلب التجديد يتطلب شجاعة فكرية كبيرة وعقلانية مرنة منفتحة على دراية واسعة بعلوم الدين والعصر، وأن كل مجدد سوف يكون مستهدفا وغرضا للسهام والنبال.

اجتهدت الدراسة في عرض آراء عمارة عبر المراحل الفكرية التي مر بها في حياته، بالإضافة إلى ما ورد من ردٍّ لها واتهامات موجهة إليه، ووضعها جميعا بين يدي المنهج العلمي والمراجع الإسلامية، فلقد صار الدكتور محمد عمارة مثار جدل بين مؤيد لكل ما قال ورادٍّ لكل ما نشر من أفكار.

وقد اهتمَّت الدراسة ببيان المنهج الذي اتبعه الدكتور محمد عمارة في فهم آيات كتاب الله تعالى، وفهم قضايا علوم القرآن. وتقديم المصادر التي اعتمد عليها ومدى المحتوى التراثي في تناوله لآيات القرآن، وترجيحاته والتجديد في تناوله. وبيان مراحل التأليف عنده، ومخرجات كل مرحلة فيما يتعلق بالقرآن وتفسيره. وإبراز جهوده في التفسير وعلوم القرآن وردوده على ما رمى به المشككون والمستشرقون القرآن وحيًا ونصًّا. بجمع ما تفرق من مسائل التفسير وعلوم القرآن في كتبه ومقالاته ولقاءاته، ودراسة آرائه وتحليلها. وتقديم القضايا والمستجدات المعاصرة التي شغلت المفكرين، وموقف عمارة منها ومنزلة القرآن الكريم في تعامله معها.

أَوْلَت الدراسة اهتمامها بعلاقة الدكتور محمد عمارة بالقرآن الكريم الذي ارتبط به، حفظا وفهما حتى تفسيرا في بداية طلبه للعلم، لأنها لم تقف على دراسة تناولت منزلة القرآن الكريم وعلومه في فكر محمد عمارة قراءة وتوظيفا وردا للشبهات المثارة حولها.

ركزت هذه الدراسة على تقديم رؤيته للعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم كالتفسير والتأويل والنسخ وأسباب النزول والمحكم والمتشابه التي قدم لها دراسات عديدة منفصلة وبين ثنايا مؤلفاته، وبعض المصطلحات القرآنية كالجهاد والاجتهاد والحاكمية والعقل بالإضافة إلى الشبهات المتعلقة بالوحي وتاريخيته، فقد استمرت علاقة عمارة به حتى

آخر كتاباته التي شرع فيها في سلسلة مقالات بعنوان "نحو تدبر أعمق لآيات القرآن الكريم" في رمضان 2019، في مجلة الأزهر، لكنها لم تكتمل.

وتوصي الدراسة بزيادة الأبحاث التي تتناول تراث هذا العلم من علماء المسلمين لندرة الدارسات التي فهمته حق الفهم، لأنه رغم صدوره عن القرآن الكريم واستناده إليه فقد هوجم كثيرا ممن لا يعرف مقاصده ويفهم ما عناه بمصطلحاته لأنه كان رجل ذا مواقف جعلته مؤيِّدًا ومعارَضًا في الوقت نفسه من فرقاء متعارضين. إذ يعد الدكتور محمد عمارة ضمن الباحثين الجادين المحققين للموضوعات التي يتناولها؛ لامتلاكه أدوات البحث العلمي ومهارات الباحث الحصيف. وظهر ذلك في مؤلفاته التي جاوزت المئتين في موضوعات عديدة تتمحور حول الإسلام والوحي الإلهي والعدالة الاجتماعية. وقد اجتهد كثيرا ليقدم للأمة وللإنسانية مكتبة تنطلق من التراث وتحاول إصلاح الواقع ليكون المستقبل مشرقا. وهو بهذا يضع بداية طريق مهم للباحثين من بعده مستقيا منهجه من القرآن الكريم والسنة النبوية وتطبيقات السلف العملية كما ساعده اطلاعه على المذاهب الغربية من زيادة إحكام طريقه. وما زالت كتب محمد عمارة تحتاج إلى ثبر لأغوارها للوقوف على منهجه في قراءة التراث وتوظيفه لعلاج المشكلات الطارئة على المجتمع الإسلامي وفي علاقته بالمجتمع الدولي.

قائمة المراجع

أولا المراجع العربية

ابن الجوزي، ع. ع. (د.ت). زاد المسير في علم التفسير.

ابن العربي الإشبيلي، أ. م. ع. (2003). أحكام القرآن. دار الكتب العلمية.

ابن النجار الفتوحي، م. أ. (1993). شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير. مكتبة العبيكان.

ابن تيمية، ت. ا. أ. (1985). موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. دار الكتب العلمية.

ابن تيمية، ت. ا. أ. (2005). مجموع الفتاوى. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع.

ابن حيان الأندلسي، أ. ح. م. ي. ع. (1420). البحر المحيط في التفسير. دار الفكر.

ابن خلدون، ع. ا. م. (2001). ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

ابن رشد. (1999). فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. دار المعارف.

ابن عطية الأندلسي، أ. م. ع. ا. ب. غ. ب. ع. ا. (1422). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. دار الكتب العلمية.

ابن قيم الجوزية، أ. ع. ا. م. ب. أ. ب. (1423). إعلام الموقعين عن رب العالمين. دار ابن الجوزي.

ابن قيم الجوزية، أ. ع. ا. م. ب. أ. ب. (2020). الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. دار ابن حزم.

ابن ماجه، أ. ع. ا. م. ب. ي. (د.ت). سنن ابن ماجه. دار الرسالة العالمية.

ابن منظور، أ. ا. ج. ا. م. ب. م. ب. ع. (1414). لسان العرب. دار صادر.

أبو الحسن الرازي، أ. ب. ف. ب. ز. (د.ت). معجم مقاييس اللغة. دار الفكر.

أبو حفص النسفي، ن. ا. ع. ب. م. (2019). التيسير في التفسير. دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث.

أبو زيد، و. ع. (2020، سبتمبر 26). محمد عمارة راهب الفكر وفارس الميدان—الجزء الثاني. تبيان. https://tipyan.com/emara-the-knight-of-the-field-2

أبو شهبة، م. (1987). المدخل لدراسة القرآن الكريم. دار اللواء للنشر والتوزيع.

أبو هندي، م. ع. (1431). مشروع النهضة بين الإسلام والعلمانية، دراسة في فكر محمد عمارة ومحمد عابد الجابري. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.

أحمد الخشاشنة، ع. ا. (2017). مسألة تكفير الحكام في ضوء تفسير آيات الحاكمية في سورة المائدة (م 44). مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون.

آل فراج، أ. ي. م. ا. (1995). العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي. مكتبة دار الحميضي.

ألتونجي، م. (2003). المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن الكريم. دار الكتب العلمية.

الألوسي، ش. ا. م. ع. ا. (1415). روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. دار الكتب العلمية.

أمين، ح. (2007). شخصيات عرفتها. دار العين للنشر.

الأنصاري القرطبي، أ. ع. ا. م. أ. (1964). الجامع لأحكام القرآن. دار الكتب المصرية.

الباتلي، خ. ع. ا. (2011). التفسير النبوي مُقَدِّمَةٌ تَأْصِيْلِيَّةٌ مَعَ دِرَاسَةٍ حَدِيثِيَّةٍ لِأَحَادِيْثِ التَّفْسِيْرِ النَّبَوِيِّ الصَّرِيح. دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع.

بنحمودة، ع. (2014). أثر المعتزلة في الفكر الإسلامي الحديث: محمد عمارة أنموذجا. المركز الثقافي العربي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث.

بوطغيان، ن. (2019). مجلة دراسات. جدل الحداثة والتجديد الديني والمدني في الفكر الإسلامي لدى محمد عمارة، 6(10)، 165–196.

البوطي، م. س. ر. (1426). فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة. دار الفكر.

البيضاوي، ن. ا. أ. ا. ع. ا. ب. ع. (د.ت). أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي. دار إحياء التراث ومؤسسة التاريخ العربي.

البيهقي، أ. ب. أ. ب. ا. (2003). السنن الكبرى. دار الكتب العلمية.

التاجوري، م. ع. ع. ا. (2012). جهود الشيخ محمد حامد الفقي في تفسير القرآن الكريم دراسة وتحليل. مكتبة السنة.

تأملات في الفاتحة—أكاديمية طه العلواني للدراسات القرآنية. (2018، يناير 28). https://alwani.org/?p=4175

الترمذي، أ. ع. م. ب. ع. (1996). الجامع الكبير سنن الترمذي. دار الغرب الإسلامي.

تلفاز إدراك (إدارة). (2019). نادر وقديم رد تفصيلي على القرآنيين منكري السنة للدكتور الكبير محمد عمارة . https://www.youtube.com/watch?v=a9wuX0brmFo

الثوري، أ. ع. ا. س. ب. س. (1983). تفسير الثوري. دار الكتب العلمية.

الجاحظ، أ. ع. ع. ب. ب. (1964). رسائل الجاحظ. مكتبة الخانجي.

جاد، ي. ر. (2018). المشروع الفكري للدكتور محمد عمارة. مفكرون الدولية للنشر والتوزيع.

جار الله الزمخشري، أ. ا. م. ب. ع. ب. أ. (1407). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. دار الكتاب العربي.

الجصاص، أ. ب. أ. ب. ع. (1994). الفصول في الأصول. وزارة الوقاف والشئون الإسلامية.

جلال الدين السيوطي، ع. ا. ب. أ. ب. (1974). الإتقان في علوم القرآن. الهيئة المصرية للكتاب.

جلال الدين السيوطي، ع. ا. ب. أ. ب. (2002). أسباب النزول المسمى لباب المنقول في أسباب النزول. مؤسسة الكتب الثقافية.

الجماعيلي، م. ا. ع. ا. ب. أ. ب. ق. (1998). روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. مؤسسة الريان للطباعة والنشر - المكتبة التدمرية - المكتبة المكية.

الجوزي، ج. ا. أ. ا. ع. ا. ب. ع. (1422). زاد المسير في علم التفسير. دار الكتاب العربي.

الحكمة في اختلاف اللفظ القرآني للحدث أو الموقف—الإسلام سؤال وجواب. (د.ت). استرجع في 21 فبراير، 2023، من https://2u.pw/AeSMO.

الحلو، م. ع. ا. س. (2017). مجلة الاستغراب. جدلية الصراع والتدافع بين الشرق الإسلامي والغرب العلماني، قراءة في أفكار محمد عمارة، 8، 289–312.

حموش، م. أ. (2008). تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، تحقيق مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، بإشراف د. الشاهد البوشيخي.

خاتمي، م. (1999). الدين والتراث والحداثة والتنمية والحرية. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

الخازن، ع. ا. ع. ب. م. (1415). لباب التأويل في معاني التنزيل. دار الكتب العلمية.
الخراشي، س. ب. ص. (1413). محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة، دراسة إسلامية سلفية لكتب ومقالات الدكتور محمد عمارة. دار الجواب.
الخطيب الشربين الشافعي، ش. ا. م. ب. أ. (1285). تفسير الشربيني، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير. مطبعة بولاق، الأميرية.
الخطيب، د. م. (د.ت). محمد عمارة في حديث مع الجزيرة عن حياته. استرجع في 24 سبتمبر، 2022، من https://2u.pw/aE41gb
د محمد عمارة (إدارة). (2017). الحلقة التاسعة عشر | الدكتور محمد عمارة سؤال وجواب | معني مصطلح الحاكمية https://www.youtube.com/watch?v=4mtm1hZvprY .
الذهبي، ش. ا. أ. ع. ا. م. ب. أ. ب. ع. ب. ق. (1985). سير أعلام النبلاء. دار الرسالة.
راد، ص.، & شيخ شباني، س. أ. ا. ك. (2016). مجلة الحكومة الإسلامية. نقد اقتباسات محمد عمارة عن السياسة الشرعية، 3(21)، 172–197.
الراغب الأصفهاني، أ. ا. ا. ب. م. (1412). المفردات في غريب القرآن. دار القلم.
الراغب الأصفهاني، أ. ا. ا. ب. م. (2007). الذريعة إلى مكارم الشريعة. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.
الرفاعي، ع. ا. (2002). الاجتهاد الكلامي مناهج ورؤى متنوعة في الكلام الجديد. دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع.
الزرقاني، م. ع. ا. (2001). مناهل العرفان في علوم القرآن. دار الحديث.
الزركشي، ب. ا. م. ب. ع. ا. (1957). البرهان في علوم القرآن. دار إحياء الكتب العربية - دار المعرفة.
الزركشي، ب. ا. م. ب. ع. ا. (2006). البرهان في علوم القرآن. دار الحديث.
زعتر، ن. ا. (1996). علوم القرآن الكريم. مكتبة الصباح.
سامي الأصيل (إدارة). (2015). محمد عمارة، حول آية الشيخ والشيخة التي حُذفت من القرآن. https://www.youtube.com/watch?v=cBhs0tKiaiw
ساهي، م. ش. (2020). الفلسفة السياسية للحاكمية في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر. مجلة قضايا سياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين.
السبتي، أ. ح. م. ب. ح. (دون تاريخ). روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. دار الكتب العلمية.
سعدية، ع. (2021). خطاب التجديد الديني عند محمد عمارة. جامعة محمد بوضياف - المسيلة.
سلام، م. (د.ت). العلمانية بين الحقيقة ومحمد عمارة. الحوار المتمدن. استرجع في 29 يناير، 2023، من http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=386130
سلطان، ص. (2008). سورة الكهف منهجيات في الإصلاح والتغيير، دراسة تأصيلية تطبيقية. دار سلطان للنشر.
السمعاني، أ. ا. م. ب. م. ب. ع. ا. (1997). تفسير القرآن. دار الوطن.
السنهوري، ع. ا. أ. (1433). الدين والدولة في الإسلام. مجلة الأزهر.
سه نكاوي، ف. م. س. (2012). معجم مصطلحات الفكر الإسلامي المعاصر: دلالاتها وتطورها. دار الكتب العلمية.
الشاطبي، إ. ب. م. ب. م. ا. ا. (1992). الاعتصام. دار ابن عفان للنشر والتوزيع.
الشاطبي، إ. ب. م. ب. م. ا. ا. (1997). الموافقات. دار ابن عفان للنشر والتوزيع.

شاهين، ع. ا. (1995). معالم المنهج الإسلامي للمؤلف محمد عمارة. الفكر الإسلامي المعاصر (إسلامية المعرفة سابقا)، 1(1)، 174–171.

شريف، ع. (1435). وهم الإلحاد. مجلة الأزهر.

الشعراوي، م. م. (د.ت). معجزة القرآن. دار أخبار اليوم.

الشنقيطي، م. ا. (2019). أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. دار عطاءات العلم.

الصابوني، م. ع. (1981). مختصر تفسير ابن كثير. دار القرآن الكريم.

الصابوني، م. ع. (1997). صفوة التفاسير. دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع.

صالح، هـ. ع. ا. (2022). مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية. قضايا المرأة في كتابات محمد عمارة، 18(3)، 609–636.

الصنعاني، أ. ب. ع. ا. ب. ه. (1419). تفسير عبد الرزاق. دار الكتب العلمية.

الطبري، أ. ج. م. ب. ج. (2000). جامع البيان في تأويل القرآن. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.

الطبري، أ. ج. م. ب. ج. (2001). جامع البيان عن تأويل آي القرآن. دار هجر.

طبيب، أ.، & بكدي، م. (2018). إشكالية ا التقليد والتجديد في الفكر العربي المعاصر محمد عمارة أنموذجا [ماجستير]. جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة.

طه، ع. ط. (1428). مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها. المتشابه في القرآن الكريم مفهومه وأسبابه وحكمته، 19(14)، 101–162.

الطيار، م. ب. س. (1427). مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر. دار ابن الجوزي.

الطيار، م. ب. س. (1432). التفسير اللغوي للقرآن الكريم. دار ابن الجوزي.

الطيار، م. ب. س.، & الشهري، ن. ب. ي. (تحقيق). (2017). موسوعة التفسير المأثور. دار ابن حزم.

عبد الواحد، ع. ا. ع. ع. ا. (2004). الحاكمية في ظلال القرآن. جامعة النجاح الوطنية - كلية الدراسات العليا - فلسطين.

عبده، م.، & عمارة، م. (1972). الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده. المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

عطية، ر. (2020، فبراير 16). محمد عمارة كاسحة الألغام الإسلامية في المواجهات الفكرية. نون بوست. http://www.noonpost.com/content/35970

العفاني، س. ح. ع. ا. (2004). أعلام وأقزام في ميزان الإسلام.

العلواني، ط. ج. (1996). حاكمية القرآن. https://2u.pw/4NPkdHL

العلواني، ط. ج. (2001). إصلاح الفكر الإسلامي مدخل إلى نظام الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصر. دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع.

عمارة، م. (1424). مقالات الغلو الديني واللاديني. مكتبة الشروق الدولية.

عمارة، م. (1426). مناقشات هادفة، رد الأزهر على كتاب ما هي حتمية كفارة المسيح؟ وتقرير عن أربع رسائل جلدية لرسول الله. مجلة الأزهر.

عمارة، م .(1427a) .ملاحظات علمية على كتاب: المسيح في الإسلام للدكتور ميشال الحايك. مجلة الأزهر.

عمارة، م .(1427b) .من أعلام الإحياء الإسلامي (الأولى، م 1–1). مكتبة الشروق الدولية.

عمارة، م. (1429). الإسلام والتعددية الاختلاف والتنوع في إطار الوحدة (الأولى). مكتبة الشروق الدولية.

عمارة، م .(1988a) .الإسلام والعروبة (الأولى، م 1–1). دار الشروق.

عمارة، م .(1988b) .الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين (2 ط). دار الشروق.
عمارة، م .(1988c) .الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية. دار الشروق.
عمارة، م .(1990a) .أزمة الفكر الإسلامي المعاصر. دار الشرق الوسط للنشر.
عمارة، م .(1990b) .الطريق إلى اليقظة الإسلامية (1 ط). دار الشروق.
عمارة، م. (1991). الإسلام والفنون الجميلة (1 ط). دار الشروق.
عمارة، م. (1993). قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية (1 ط). دار الشروق.
عمارة، م. (1995). سقوط الغلو العلماني. دار الشروق.
عمارة، م .(1997a) .الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري (2 ط). دار الشروق.
عمارة، م .(1997b) .العالم الإسلامي والمتغيرات الدولية الراهنة (1 ط). دار الوفاء.
عمارة، م .(1997c) .الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ (2 ط). دار الرشاد.
عمارة، م .(1997d) .نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام (2 ط).
عمارة، م .(1998a) .الإسلام والأمن الاجتماعي. دار الشروق.
عمارة، م .(1998b) .هل الإسلام هو الحل—لماذا وكيف؟ (2 ط). دار الشروق.
عمارة، م .(1999a) .القدس بين اليهودية والإسلام. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
عمارة، م .(1999b) .هل المسلمون أمة واحدة. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
عمارة، م .(2002a) .الإسلام بين التنوير والتزوير. دار الشروق.
عمارة، م .(2002b) .التفسير الماركسي للإسلام (2 ط). دار الشروق.
عمارة، م .(2003a) .في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام (1 ط). مكتبة الشروق الدولية.
عمارة، م .(2003b) .مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية. مكتبة الشروق الدولية.
عمارة، م .(2003c) .مستقبلنا بين التجديد الديني والحداثة الغربية (1 ط). مكتبة الشروق الدولية.
عمارة، م .(2004a) .ابن رشد بين الغرب والإسلام. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
عمارة، م .(2004b) .الإسلام والحرب الدينية (1 ط). مكتبة الشروق الدولية.
عمارة، م .(2004c) .العطاء الحضاري للإسلام (1 ط). مكتبة الشروق الدولية.
عمارة، م .(2004d) .معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام. نهضة مصر للطباعة والنشر.
عمارة، م .(2004e) .معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام (2 ط). نهضة مصر للطباعة والنشر.
عمارة، م. (2005). احترام المقدسات خيرية الأمة شروط مكتسبة لا عنصرية موروثة—عوامل تفوق الإسلام. مكتبة الشروق الدولية.
عمارة، م .(2006a) .الإسلام في مواجهة التحديات. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
عمارة، م .(2006b) .الإسلام والغرب افتراءات لها تاريخ دراسة حول الإساءات الغربية الأخيرة للإسلام (1 ط). مركز الإعلام العربي.
عمارة، م .(2006c) .الإصلاح بالإسلام (1 ط). دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
عمارة، م .(2006d) .السماحة الإسلامية (1 ط). نهضة مصر للطباعة والنشر.
عمارة، م .(2006e) .قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي (1 ط). مكتبة الشروق الدولية.
عمارة، م .(2007a) .إسلامية المعرفة ماذا تعني. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

عمارة، م .(2007b) .الإبداع الفكري والخصوصية الحضارية (الأولى، م 1–1). دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

عمارة، م .(2007c) .الإسلام وضرورة التغيير. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

عمارة، م .(2007d) .الإصلاح الديني في القرن العشرين "الإمام المراغي نموذجا" (م 148). المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مصر.

عمارة، م .(2007e) .الخطاب الديني بين التجديد الإسلامي والتبديد الأمريكاني (2 ط). مكتبة الشروق الدولية.

عمارة، م .(2007f) .الفاتيكان والإسلام، أهي حماقة؟ أم عداء له تاريخ. مكتبة الشروق الدولية.

عمارة، م .(2007g) .النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

عمارة، م .(2008a) .شخصيات لها تاريخ. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.

عمارة، م .(2008b) .مقام العقل في الإسلام. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

عمارة، م .(2009a) .إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.

عمارة، م .(2009b) .القرآن يتحدى. مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع.

عمارة، م .(2009c) .في النظام السياسي الإسلامي. مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع.

عمارة، م .(2009d) .معالم المنهج الإسلامي (2 ط). دار الشروق.

عمارة، م .(2009e) .مفهوم الحرية في مذاهب الإسلاميين. مكتبة الشروق الدولية.

عمارة، م. (2010). حقائق وشبهات حول معنى النسخ في القرآن الكريم. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.

عمارة، م. (2012). حقائق وشبهات حول القرآن الكريم. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.

عمارة، م. (2016). مسيرة قلم (1 ط). دار المقاصد للطباعة والنشر والتوزيع.

عمارة، م. (2019، ديسمبر 22). نقد الغزالي لسيد قطب. عربيhttps://arabi21.com/story/1231885/21 .

عمارة، م. (د.ت. a). أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.

عمارة، م. (د.ت. b). أزمة العقل العربي. الآفاق الدولية للإعلام.

عمارة، م. (د.ت. c). الأصولية بين الغرب والإسلام (1 ط). دار الشروق.

عمارة، م. (د.ت. d). التأويل العبثي للوحي والنبوة والدين (دراسة نقدية لكتاب: بسط التجربة النبوية). دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.

عمارة، م. (د.ت. e). خطر النزعة التاريخية على ثوابت الإسلام. مكتبة وهبة.

عمارة، م. (د.ت. f). رد افتراءات الجابري على القرآن الكريم. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.

عمارة، م. (د.ت. g). نحو تدبر أعمق لآيات القرآن الكريم. مجلة الأزهر. استرجع في 30 يناير، 2023، من https://www.azhar.eg/magazine/home/ArtMID/1089/ArticleID/48061/

عمارة، م. (د.ت. h). الظاهرة الإسلامية. المختار الإسلامي.

عيد، ف. ع. & عبد الكريم أ. س. (2022). جهود العلماء المصريين في تفسير القرآن الكريم. دار سونشاغ.

عيد، ف. ع. (2018). جهود العلماء الأتراك في خدمة القرآن الكريم. 7، 57–85.

عيد، ف. ع. (2020). دور العثمانيين في خدمة العلوم الإسلامية. رئاسة الشئون الدينية التركية.

عيد، ف. ع. (2021). المؤلفات العربية بقلم الأتراك. رئاسة الشئون الدينية التركية.

عيد، ف. ع. (2022). علوم القرآن الكريم في العراق وإيران (1 ط). دار سونشاغ.

عيد ف. ع. & M. Akın. (2018). يونيو. مجلة كلية الأدبيات جامعة أتاتورك. معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين (مشركو قريش والجزيرة)، 60، 121–146.

عيسى، ع. ا. (2011). محمد عمارة داعية الإحياء والتجديد. دار القلم.

الغزالي، أ. ح. م. ب. م. (1993). قانون التأويل. https://2u.pw/9nMxdRb

الغزالي، أ. ح. م. ب. م. (د.ت). الاقتصاد في الاعتقاد. دار الكتب العلمية.

فخر الدين الرازي، أ. ع. ا. م. ب. ع. (1420). مفاتيح الغيب—التفسير الكبير. دار إحياء التراث العربي.

فيدوح، ع. ا. (د.ت). نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية. الأوائل للنشر والتوزيع.

القرافي، أ. ا. ش. ا. أ. ب. إ. ب. ع. ا. ا. (2004). شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. دار الفكر.

القرضاوي، ي. (2015). الدكتور محمد عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور الإسلام (1 ط). دار المقاصد للطباعة والنشر والتوزيع.

كالو، م. م. (2020). الحارس اليقظ على تراث الإسلام الأستاذ الدكتور محمد عمارة مؤلف ومحقق ومفكر إسلامي. دار المجد للطباعة والنشر.

كريمة، ص. (2021). المشروع الحضاري النهضوي في فكر محمد عمارة. جامعة محمد بوضياف - المسيلة.

الماوردي، أ. ا. ع. ب. م. ب. م. ب. ح. (د.ت). تفسير الماوردي- النكت والعيون (م 1–6). دار الكتب العلمية.

محمد، ص. ع. ا. (2020). ببليوجرافيا الدكتور محمد عمارة المؤلفات. كشاف الفهارس. الموضوعات. مفكرون الدولية للنشر والتوزيع.

المفكر الإسلامي محمد عمارة - سؤال وجواب. (د.ت). الإسلاميون. استرجع في 15 يونيو، 2022، من https://islamion.com/news/

الندوي، ع. ا. (2006). الاجتهاد ودوره في تجديد الفقه الإسلامي. 79–90.

نموس، م. ب. م. م. (د.ت). محمد عمارة والرواد. دار فراس للنشر والتوزيع.

نموس، م. ب. م. م. (دار فراس للنشر والتوزيع). محمد عمارة والرواد | جامع الكتب الإسلامية. https://ketabonline.com/ar/books/96912

نورة، ا.، & نور الهدى، ز. (2018). مفهوم المواطنة عند محمد عمارة. جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة.

هيركومر، هـ. (1999). صورة الإسلام في التراث الغربي (دراسات ألمانية) ترجمة ث. عيد. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

الواحدي، أ. ا. ع. ب. أ. (1992). أسباب نزول القرآن. دار الإصلاح.

الواحدي، أ. ا. ع. ب. أ. (د.ت). الوسيط في تفسير القرآن المجيد. دار الكتب العلمية.

ثانيا المراجع التركية

AKTAY، Y. (1993). Anlama,Vahy ve Tarih. 5, 23–46. https://tezkiredergisi.org/wp-content/uploads/1993/03/PDF-1-2.pdf.

Albayrak, H. (2016). Tefsir usulü. Şule yayınları.

Demirc, M. (2017). Tefsirde metodolojik sorunlar. M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları.

Demirci, M. (2019a). Günümüz Tefsir Problemleri. M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları.

Demirci, M. (2019b). Kur'an ve tefsir konusunda bilinmesi gereken 88 soru. Beyan Yayınları.

Demirci, M. (2019c). Tefsir usulu. M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları.

Dereli, muhammed vehbi. (2011). Kur'an muhtevesı ve yorumu. FCR yayınları.

Fazlur Rahman، M. (2015). İslam Yenileme makaleler (çeviri A. Çiftçi,4.). Ankara okulu yayınları.

İnan, A. (1999). Çağdaş egemenlık teorısı ıle kur'an'ın hakımıyet kavramının karşılaştırılması (yeni bir islam siyaset teorisine giriş). Etüt Yayınları.

Polat, fethi ahmet. (2011). Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur'an'a Yaklaşımlar. İZ yayıncılık.

Şimşek, M. S. (TSIZ). Günümüz Tefsir Problemleri. Hikmetevi yayınlar.

ÖZGEÇMİŞ

ADEL Eldesoky Abdelhannan SHATLH, 1998 yılında girdiği Kahire Üniversitesi, Daru'l-Ulûm Fakültesi'nden 2002 yılında mezun oldu. 2014 yılında Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslamBilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına girmeye hak kazandı. 2016 yılında "Et-tefsîr ve menâhicu'l-müfessirîn fi'l-karni'l-hamis el-hicrî" isimli yüksek lisans tezini tamamlayarak. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yayınlar:

SHATLH, Adel Eldesoky Abdelhannan. (2023). Academic Knowledge Dergisi/ Türkiye'deki İmam Hatip Okulu Öğrencilerine Okutulan "Silsiletu Talimi'l-Luğati'l-Arabiyye" Serisindeki Kurallar (Analitik Bir Çalışma). https://dergipark.org.tr/tr/pub/ak/issue/78625/1227662

SHATLH, Adel Eldesoky Abdelhannan. (2022). Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi/ The Journal of Mesned of Theological Studies, (Güz 2022-2): 301-320. https://doi.org/10.51605/mesned.1176108

SHATLH, Adel Eldesoky Abdelhannan. (2022). Anadili Arapça Olmayanlar İçin Modern Arapça Nesir Sanatları (Mahiyeti ve Öğretim Yöntemleri), Fünûnü'n-Nesri'l-'Arabiyyi'l-Hadîse li'n-Nâtıkîne bi Gayri'l-'Arabiyye (Mâhiyyetühâ ve Tarâiku Tedrîsihâ) "Modern Arap nesirinde topluluk önünde konuşma "Hitabet" sanatı" (ss. 5–36). İstanbul: Sonçag Akademi.

SHATLH, Adel Eldesoky Abdelhannan. (2018). "Ölçme ve Dağıtım Merkezi 'ÖSYM' Türkiye tarafından düzenlenen genel dil sınavlarının standardizasyon kapsamı. XII. Uluslararasi Ibn Sīnā Sempozyumu.

SHATLH, Adel Eldesoky Abdelhannan. (2016a). Al-Waḥdah al-'uḍwīyah fī Manhaj Ta'līm al-lughah al-'Arabīyah lil-Sunnah al-taḥḍīrīyah bi-al-jāmi'āt al-Turkīyah. II. Uluslararasi Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu Türkiye'de Hazirlik

Programlarinda Arapça Öğretimi Mevcut Durum Ve Geliştirme Yöntemleri (ss. 25-49). Akdem Yayınları.

SHATLH, Adel Eldesoky Abdelhannan. (2016b). Tadrīs Qawā'id al-lughah al-'Arabīyah lil-nāṭiqīn bi-ghayrihā fī ḍaw' 'ilm al-ma'ānī. II. Uluslararası İstanbul

Sempozyumu: Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi “Aydınlatma Ve Parametreler”.(ss. 407-428). İsar Yayınları.