

إعداد: عمر مسعودي

الرتبة العلمية: أستاذ مساعد قسم ب جامعة أحمد درايعية أدرار.

بحث مقدم للمشاركة في الملتقى الوطني:

الديني والسياسي في التجربة السياسية الإسلامية الأولى من خلال الدراسات
المعاصرة

المحور الثالث: الديني والسياسي في الدراسات الحداثية.

عنوان المداخلة: انزلاقات الفكر الحداثي بين حتمية الصدام بين الديني

والسياسي وضرورة إبعاد الدين عن السياسة.

الملخص:

تشكل العلاقة بين الدين والسياسة قضية مهمة في الدراسات المعاصرة، ولذلك فالحديث عن طبيعة العلاقة بين الديني والسياسي على الصعيد العربي الإسلامي يعد معضلة دينية وسياسية على حد سواء، نظرا لتعدد الآراء والتوجهات، فالمستقر في نظر الإسلاميين هو اعتبار السياسة جزءا من الدين وأن الإسلام دين ودولة، بينما التوجه الحداثي له رأي آخر يقوم على ضرورة الفصل بين الدين والسياسة، على اعتبار أن هذا الموقف له منطلقاته وخلفياه التي بني عليها، وهو جعل الفكر الإسلامي يقابل هاته المنطلقات بالتدليل على أن الدين له حضوره الأکید في الجانب السياسي بغية إدراك الأمن والسلام والنظام في المجتمعات الإسلامية.

مقدمة:

تعد

قضية

علاقة الدين بالسياسة من أكثر القضايا الإسلامية إثارة للجدل بين توجها تيار الفكر الإسلامي المختلفة، سواء على صعيد حدود كل منها وتأصيلها معانيه ودلالاته، أو على صعيد المقاصد التيير ومهاك لتيار متعاطيه مع قضية علاقة الدين بالسياسي، فمنهم من يربأ أنتلك العلاقة هي تلازمية نجد جذور ها في القرآنا لكريمو السنة الشريفة، ويعتبر ها جوهر النظرية السياسية الإسلامية قول بها،

ومنهم من يربأ أن هذا المفهوم مفهوما تار يخيم حضا لا يمتبصلة إلى الإسلام، إلا أن علماء ومفكر يا إسلام لم يقابلوا هذا الرأي الأخير بالارتياح، بل أخذوا يطارحون ويناقشون هذا الرأي من منطلق الحديث عن مفهوم الإمامة والخلافة في الإسلام وتحديد المهام الدينية والدينية المنوطة بالسلطان أو الحاكم القيام بها، وما على المحكومين أيضا من واجبات تجاه حكامهم.

ولذا

سوف تكون نهاتها الورقة البحثية موضحة لها تها القضايا والموافق منا خلا لا لإجابة على إشكالية مفاد ها:

ما هي أبرز المقولات الفكرية الحداثية الناطقة بحتمية الصدام بين الدين والسياسي؟ وفيما يتجلمو قفا ل الفكر الإسلامي منها؟

علماءنا لا أهداف التي نصبو التحقيقها من خلال بحثنا هذا هي:

- إبراز أهم معالم الفكر السياسي الإسلامي.
- عرض أراء وأقوال الحداثيين المتعلقة بقضايا علاقة الدين بالسياسة.
- إبرار مستو بالتحدي الذي يفرضها الفكر الحداثي ضد الفكر الإسلامي في المجال السياسي والنظر في مدى صموده أمام تلك الأفكار والشبهات.

العناصر الأساسية التي يستجيب عليها إشكالية البحث:

أولاً: ماهية الحداثة.

ثانياً: سؤ العلاقة الدين بالسياسة في الفكر الحداثي.

ثالثاً: منزلة الدين في البناء السياسي الإسلامي.

أولاً: ماهية الحداثة.

انتشرت لفظة الحداثيين في عصرنا الحالي انتشاراً واسعاً نسبة إلى لفظة الحداثة ولذا فإننا سنخص بها التعريفات.

(أ) **الحدث في اللغة:** حَدَّثَ، الْحَدِيثُ: نَقِيضُ الْقَدِيمِ وَالْحُدُوثُ نَقِيضُ الْقَدَمَةِ حَدَّثَ الشَّيْءَ يَحْدُثُ حَدُوثًا وَأَحْدَثَهُ هُوَ فَهُوَ مُحَدَّثٌ وَحَدِيثٌ وَكَذَلِكَ اسْتَحْدَثَهُ. وَالْحُدُوثُ: كَوْنُ الشَّيْءِ لَمْ يَكُنْ، وَالْحَدِيثُ: أَنَسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ حَدَاثَةٌ السَّن: كِنَايَةٌ عَنِ الشَّبَابِ وَأَوَّلِ الْعُمُرِ¹.

ب) **الحدث عند الغربيين**

يؤكد الحداثيون الغربيون عن أن أخص مفاهيم الحدث: هو الثورة على كل قديم وثابت والنفور من كل سائد، من أمور العقيدة والفكر والقيم واللغة والشؤون السياسية والأدبية والفنية، فهي إذن ثورة على الواقع بكل ما فيه من ضوابط، وهذا ما تدل عليه الحدث في جميع مراحلها²، اقرأ إلى بعض الحداثيين وهم يضعون بعض التعريفات للحدث: يقول جود دون: إن ما ينبغي أن يكون حديثاً لا ينبغي أن يسابر أي نزعة ايديولوجية أو كنهوتية يعتقنها أي مجتمع آخر في الماضي أو الحاضر أو المستقبل³.

ويقول برنيولاتور: ما من أحد حدثي حقاً إذا لم يقبل بإبعاد الله عن لعبة الطبيعة، كما عن قوانين الجمهورية، وأصبح الله إله الميتافيزيقيا المستبعد وهو مختلف عن إله المسيحيين قبل الحدث⁴.

فبالنظر للتعريف السابقة فإنه يتجلى ما بين هذه المدلولات المتعددة للحدث تأكيد التحلل والتحرر من الثوابت وخاصة الثوابت الدينية، بإطلاق سراح العقل في مجالات الحياة، وهذا الأمر وإن كان ظاهره التقدم والرقى والوقوف على نهايات التطور، فإنه يهدف إلى هدم الدين ومحاربة القيم التي يدعوا إليها.

وهذا ما يوضحه المفكر محمد عمارة: لقد اطلعت على نص لكاتب فرنسي في كتاب عن (الحرية والعلمنة ومبدأ الحدث ترجمة هشام صالح - وهو متخصص في موضوع الحدث - ويتكلم بوضوح عن الحدث ثمرة التنوير الغربي ، وهي في جوهرها قطيعة مع الموروث المعرفي ويضيف قائلاً: " إنه

1- ابن منظور: لسان العرب، مادة (الحدث) دار المعارف، القاهرة، ط 01، 1300 هـ، ص 796.
2- محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي: الحدث في العالم العربي دراسة عقديّة، غ م، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة أطروحة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، 1414 ، الجزء 01 ، ص 128 .
3- المرجع نفسه، ص 132.
4- السيد صدر الدين القبانجي: الاسس الفلسفية للحدث، دن، د ط، 1432 هـ، 2010 م، ص 19 .

لم يعد الإنسان يخضع إلا لعقله، وأنه منذ الآن فصاعداً راح الأمل في الله ينزاح كي يخلي المكان، لتقدم عصر العقل وهيمنته، وهكذا ولى نظام النعمة الإلهية وأخذ ينمحي ويتلاشى أمام نظام الطبيعة، بالطبع يمكن للمعجم اللاهوتي القديم أن يستمر، ولكنه لم يعد يوهم أحداً، فنفس الكلمات ولم يعد لها نفس المعاني، لقد أصبح الإنسان من حده مقياساً للإنسان⁵.

ج) الحداثة في الفكر العربي العلماني:

يقول الحدائي السوري أدونيس: " الحداثة هي موقف معرفي أدى إلى تغيير نظام الحياة، وهذا الموقف المعرفي يقوم على أن الإنسان هو مركز العالم ومصدر القيم، على أن المعرفة اكتشاف للمجهول الذي لا ينتهي، وعلى أن مصدر القيم ليس غيبياً وإنما هو إنساني، وهذا ما يتناقض مع الموقف الإسلامي بدون تأويل جديد أو قراءة جديدة له، وهذا والقراءة لما تبدأ بعد... 6 " وقال عبد العزيز النعماني: إن المفهوم الحضاري يعني ذلك التصور الجديد للعالم، الذي اقتحم نظرة الإنسان إلى الكون والإنسان والمجتمع، في العقدين الأخيرين من هذا القرن⁷.

ويعرفها الحدائي السوري كمال أبو ديب قائلاً: " الحداثة انقطاع معرفي: ذلك أن مصادر المعرفة لا تكمن في المصادر المعرفية للتراث، في كتب ابن خلدون الأربعة أو في اللغة المؤسساتية والفكر الدين، وكون الله مركز الوجود، وكون السلطة السياسية مدار النشاط الفني، وكون الفن محاكاة للعالم الخارجي⁸."

فمفهوم الحداثة إذاً بالنسبة لهم يعتمد على النموذج المعرفي للإنسان باعتباره الأساس الذي يقوم عليه ومن أجله، وهو ما يختلف في اعتقادنا- مع المفهوم الإسلامي الذي يستتير بالوحي، ويبتغي جعل الدين الأثر الأبرز في حركة الحضارة.

ثانياً: سؤال علاقة الدين بالسياسة في الفكر الحدائي.

5- محمد عمارة: ضبط مصطلح الحداثة، ضمن أعمال ندوة بعنوان (الحداثة وما بعد الحداثة)، برعاية جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، طرابلس، 13/1998/03، ص 23، 24.

6- محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، المرجع السابق، ص 143.

7- المرجع نفسه، ص 146.

8- محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، المرجع السابق، ص 144.

الحديث عن الحداثة وموقفها من الدين كفاعل سياسي في نمط الحياة يدخل ضمن الحديث عن الثنائيات (التراث والحداثة) و(الدين والدولة) و(النقل والعقل)، بين المفكرين باختلاف ماهيتهم وايدولوجيتهم وتوجهاتهم الفكرية باعتبارها الإشكالية الأهم في العالم العربي والإسلامي بعد الاحتكاك مع الغرب، بحيث تلك الإشكالية فرضت نفسها بحدّة مباشر بين الحضارتين الإسلامية والغربية، الحضارتان المتباينتان على طول الخط والتي تقوم احداها على العلاقة الجدلية بين الانسان المسلم من جهة والنص من جهة أخرى والحضارة الغربية التي تبنى على الحوار القائم بين الانسان مع الطبيعة لوحدها دون أي تدخل غيبي.

ولذلك يذهب أصحاب الفكر الحداثي إلى القول بوجود فصل الدين عن دوائر الحكم نظراً لكون القرآن في نظرهم قدم مبادئ عامة ولم يكن كتاباً في السياسة والحكم، لأنه في نظرهم منزّه عن الأدلجة والتطويع لكنه وظف لخدمة الأهواء والمصالح⁹، حيث يربط رجال الدين السلطة بثقافة قدسية، فوق الجمهور، وفوق التغيير، وهو فكر يصدر عن اعتقاد بأن الله قلد الخليفة أمر الرعية، أي أن الجمهور مصروف عن السياسة إلى العقيدة، فهو فكر وصاية يحجر سياسياً على الجمهور نفسه، فيتم إنتاج لغة دينية ذات وظيفة سياسية، تزين للجمهور واجباته كمكلف وتغيب عنه حقوقه كمواطن، حيث يحاط الجمهور وهو الحي المتحرك، بمشكلة النص المحدود المغلق¹⁰.

وتعود فكرة ابعاد الدين عن السياسة في الفكر العربي الحداثي إلى الكتاب المركزي الذي ألفه المفكر المصري علي عبد الرازق الذي حاول من خلاله تفسير الفكر السياسي الإسلامي بما يتفق مع التصور الغربي للدين، الأمر الذي دفع به إلى اعتبار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي رسالة روحية ليس فيها إلا البلاغ ولذلك يقول بأنها: "رسالة لا حكم ودين لا دولة"¹¹، ولذلك نجده يقول بخطأ من يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملكاً وسياسياً ومؤسساً للدولة إضافة إلى كونه صاحب رسالة، علماً على حد تصوره أن النبي صلى الله عليه

9- محمود إسماعيل، الإسلام السياسي بين الأصوليين والعلمانيين، الكويت، مؤسسة الشرايع العربي، ط1993، ص1، ص79.

10 خليل أحمد خليل: سوسيولوجيا الجمهور السياسي الديني في الشرق الأوسط المعاصر، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2005، ص1، صص17-120.

11- علي عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم، منشورات المطبعة المصرية، القاهرة، ط02، 1995، ص63.

وسلم ما كان إلا رسولا أتى بدعوة دينية، والسياسة والملك من أمور الدنيا لا الدين مما جعله بعيدا عنها كغيره من المرسلين¹².

ويوافقه في ذلك محمد سعيد العشماوي حيث أكد أن لا سياسة في الإسلام فقال: " أراد الله للإسلام أن يكون ديناً وأراد به الناس أن يكون سياسة، فالدين عام إنساني شامل، أما السياسة فهي قاصرة محدودة قبلية محلية ومؤقتة، وقصر الدين على السياسة قصر له على نطاق ضيق وإقليم خاص وجماعة معينة ووقت بذاته¹³ "، ونحن نرى هذا التمييز بين الدين والسياسة في هاتاه الأقال التي تنظر إلى الأعمال السياسية باعتبارها أعمال بشر ليسوا مقدسين، ولا معصومين، كلام صواب ومقبول لدى الجميع، لكن لما ننتقل إلى اعتبار الدين خالي من المعالم والإشارات الكبرى التي تبنى على القواعد والضوابط السياسية فهذا يعد تفلتا وهروبا من ثنائية الحل والحرمة الإلهية في المجال السياسي.

ثم يمضي دعاة الفكر الحدائي معارضة القائلين بمبادئ الإمامة والخلافة في الدين الإسلامي بمنطلقاتها الدينية، فتجدهم يدخلون في محاجة فقهية، تتمسك باعتبار الإسلام ديناً يقوم على العبادات والطقوس والأمر الروحية، وهو بعيد كل البعد عن التطبيق السياسي الرامي إلى الحكم والسلطة، مطالبين بوضع مناهج فكرية وقواعد تعليمية للرد على خطاب الفكر الإسلامي، ونسف أسسه الفكرية، وتقديم الخطاب العلماني المدعم بالحجج والبراهين الآتية من الكتاب والسنة وآراء الفقهاء، يقول علي عبد الرازق: "إنه لعجب عجيب أن تأخذ بيدك كتاب الله الكريم، وتراجع النظر فيما بين فاتحته وسورة الناس، فترى فيه تصريح كل مثل، وتفصيل كل شيء من أمر هذا الدين قال تعالى: {مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] ثم لا تجد فيه ذكراً لتلك الإمامة العامة، أو الخلافة. إن في ذلك لمجالاً للمقال! ليس القرآن وحده الذي أهمل تلك الخلافة، ولم يتصد لها، بل السنة كالقرآن - أيضاً - وقد تركتها ولم تتعرض لها"¹⁴.

12-المرجع نفسه، ص 64.

13-محمد سعيد العشماوي: الإسلام السياسي، مكتبة مدبولي، ط4، 04، 1996، ص17.

14-علي عبد الرازق: ص16.

ويصل محمد سعيد العشماوي من خلال دفاعه عن فرضية حتمية الصدام بين الديني والسياسي إلى اعتبار الاسلام ديناً روحياً له طقوسه وعباداته، ولا يجب اقحامه ومزجه في السياسة وعالمها، لأن ذلك يعد مدعاً للوقوع في الغلو والتطرف، ولذلك نجد يقول: "اعتبار العمل السياسي عملاً دينياً يؤدي إلى تعصيم (أي إضفاء العصمة على) عمل السلطة وقرارات الحكام، بحيث يكون أي جدال عنها أو أي معارضة لها، كفراً بالله يستوجب عقوبة المرتد أو عقوبة المحارب، ومن ناحية أخرى فإنه يؤدي إلى تعصيم عمل المعارضة، بحيث يكون أي جدال عنه أو أي رفض له كفراً بالله كذلك، وهكذا ينتهي الأمر إلى كفر الجميع، السلطة والمعارضة، وإلى مقاومة الرأي المعارض بالقتل والاعتقال بحكم من الشرع أو فتوى من الدين، بدلاً من مجادلته بالتالي هي أحسن.... وتكفير أي مسلم عمل غير إسلامي، فضلاً عن أنه لا يجوز أن يكون هذا التكفير في باب السياسة وعلى مسرح التحزب، وهي مسائل بشرية وليست دينية بحال، أما فرض الآراء والقرارات والاتجاهات بالقوة والعنف، ورفع صيحة الحرب دوماً، وتبرير اغتيال الخصوم غشاً واختياناً، والادعاء بأن ذلك كله جهاد في سبيل الله، فهو أمر مناف للإسلام ومجاف للشريعة"¹⁵.

كما يولي محمد أركون قضية العلمانية حيزاً أساسياً في مشروعه الفلسفي لأن أهم أهداف التيار الحداثي العلماني المطالبة بالحرية الفكرية من خلال مجابهة السلطات الدينية، وتحقيق هذا الهدف كان من مبادئها الأساسية في العصر الحديث التفريق بين الدين والدولة والفصل بينها، لأن ذلك في نظرهم من أهم أساسيات التقدم والرقى الأممي يقول محمد أركون: "هناك جانب روحي وثقافي في الدين لا ينبغي القضاء عليه مثل ما نقضي على الجانب المذهبي أو الدوغمائي المغلق أو السلطوي الدنيوي، بمعنى آخر ينبغي التمييز بين الدين كتنزيه روحاني وشغف المطلق، مطلق الله، وبين الدين كإيديولوجيا سياسية تهدف إلى السلطة وتحقيق المنافع والمآرب في هذه الدار العاجلة"¹⁶.

15- محمد سعيد العشماوي: ص 299.

16- محمد أركون: الإسلام، أوروبا، الغرب (رهانات المعنى وإرادات الهيمنة)، دار الساقي، بيروت،

لبنان، ط2، 2001، ص 207.

من هنا يمكننا القول أن هذه الرؤية السياسية وفق هذا المنظور الحدائى تقوم بشكل أساسى على الانفصال التام بين الدولة والدين، والذي يبطن الانفصال الكلى بين الدين والمجتمع بصفة عامة، لما يحقق من الانفلات التام للمجتمع والاستقلالية المطلقة عن حدود وضوابط الدين، هذا ما حققه المجتمع الغربى بشكل عام مع المسيحية، ويهدف منظرى الفكر الحدائى العربى تحقيقه فى المجتمع الإسلامى، إلا أن هذا يستحيل حدوثه مع الإسلام لأن الوحي -مصدر الفكر السياسى الإسلامى- لم يطله التحريف الذى طال المسيحية، وعليه فالمعالم الكبرى للفكر السياسى ظلت واضحة يهتدى بها فى وضع النصوص السياسية والاحكام القانونية.

ثالثاً: منزلة الدين فى البناء السياسى الإسلامى.

لا يعد من الإنصاف فى البحوث العلمية إرجاع أسباب التخلف فى العالم الإسلامى إلى التداخل الحاصل بين الدينى والسياسى دون النظر فى العوامل السياسية المستغلة للدين، لأن الفصل بينها لدى المجتمع الغربى كان مقابل دين طاله التحريف، لذلك فالدين مرتبط بالدولة فى العالم الإسلامى أساساً، لأن العالم الإسلامى بالدين أثبت وجوده بين الأمم سابقاً، فالعلاقة بين الدين والسياسة فى الوطن العربى والإسلامى لا يمكن تجاهلها، نظراً لتلاحم الوظيفى بين الطرفين، وخاصة فى وقتنا المعاصر وما نرى فى كافة مناحى الحياة من نقص للقيم والمبادئ التى تكفل رقى المجتمع وتطوره.

دراسات الفكر الإسلامى التى تبحث الجانب السياسى فى الإسلام فى أى مجالٍ كان: النظام السياسى أو الدولة أو الخلافة لا بد أن تعرج على رأى القائل بضرورة فصل الدين عن السياسة بالنقض بحديثها عن كافة القضايا السياسية من منظور شرعى، ولذلك نلاحظ وجود نوع من الإجماع عند فقهاء وعلماء الإسلام فى ربط الدينى بالدينى فى تعريفهم للخلافة يقول الإمام الأشعرى¹⁷: "أول ما حدث من اختلاف المسلمين اختلافهم فى الإمامة أو الخلافة وهيرئاسة عامة وزعامة تامة تتعلق بالخاصة والعامة فى مهمات الدين والدنيا"¹⁸.

17-الأشعرى:أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت/303هـ)فقيه ومنتكلم إسلامى بدأ حياته معتزلى ثم اختط له منهجاً وسطاً بين المعتزلة وأهل السلف.له كتاب:مقالات الإسلاميين فى الرد على المتكلمين والإبانة وأهل الثغور واليه ينسب المذهب الأشعرى.

18-الأشعرى:مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينتحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة، القاهرة، د.ط، د.ت، ص17.

و يقول "الماوردي" 19: "والخلافة موضوعة لحفظ الدين وسياسة الدنيا به وهي نيابة عامة عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم" 20، ويقول الإمام الغزالي: "ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين ونظام الدين ضروري للفوز بسعادة الآخرة" 21، ويقول الإمام "الجويني" 22: "رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا، متضمنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الجنف والحيثف والانتصاف للمظلومين من الظالمين واستيفاء الحقوق من الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين" 23، ويعرفها ابن خلدون 24 بأنها: "حمل الكافة على مقتضى النظر في مصالحهم الدنيوية والأخروية وتؤخذ بالغلبة" 25، يعرفها أيضا على أنها: «خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا» 26.

فمن جملة هذه التعاريف يتضح أنّ الإمامة تعني الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنيابة عنه في أمور الدين والدنيا، ولما كانت كذلك فإن طاعة الإمام واجبة، طاعة تأتي مباشرة بعد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر الذي نستشفه من هذه التعاريف أن الخليفة يجب أن يتصف بصفات عدة ظاهرها الصلاح والكمال الإنساني، كصفات ضرورية تؤهله أن

19- الماوردي: أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي (نسبة إلى ماء الورد الذي كان يبيعه أبوه) ولد بالبصرة سنة 364- وتوفي سنة 450هـ قاضي قضاة عصره تولى القضاء في عصر الحاكم بأمر الله العباسي وله كتاب الأحكام السلطانية وهو في الإمامة وكتاب الآداب السلطانية وهو في الأخلاق الإسلامية وله كتاب الحاوي وهو في الفقه. ينظر: الزركلي: المصدر نفسه، 327/4.

20- الماوردي: الأحكام السلطانية، طبعة، القاهرة، 1960م، ص 127.

21- الغزالي: إحياء علوم الدين، دار الندوة الجديدة، بيروت ص 24/4.

22- إمام الحرمين الشرفيين أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن محمد الجويني (419هـ/1028-478هـ/1058م) أخذ العلم عن الإمام الغزالي والباقلاني ذهب إلى بغداد ومنها إلى مكة وعمل في رأسه القضاء فيها حتى لقب إمام الحرمين له العديد من المؤلفات منها: البرهان، والتحفة، والورقات، في أصول الفقه، والإرشاد والشامل، ولمع الأدلة، والعقيدة النظامية في علم الكلام، وتفسير القرآن، وغيث الأمم في التياث الظلم في السياسة الولايات الشرعية. ينظر: محمد عماره، شخصيات لها تاريخ، ص 100-103.

23- أبو المعالي الجويني: غياث الأمم والتياث الظلم، تح: د. فؤاد عبد المنعم، د. مصطفى حلمي، دار الدعوة، الاسكندري، دط، 1979، ص 15.

24- ابن خلدون: عبدالرحمن محمد بن محمد (732هـ/1332م - 808هـ/1405م) ولد بترربة الباي بتونس له من المصنفات: المقدمة، شفاء السائل لتهديب المسائل. ينظر: مقدمة ابن خلدون، ترجمة نواف الجراح، ط 1، دار صادر، بيروت، 2000، ص 3.

25- ابن خلدون: ص 158.

26- المرجع نفسه، ج 1، ص 191.

يكون خليفة عن رسول الله صلى عليه وسلم، ذلك أن منصب الإمامة يتطلب توفر الخليفة على الكمالات الخلقية والخلقية وبالأخص ماتعلق بهذه الأخيرة. ويبدو أن ذلك الربط بين الدين والدنيا في التعاطي مع مفهوم الخلافة لم يكن من فراغ وإنما اقتضته طبيعة الفهم الإسلامي للخلافة وتعدد مهام الخلافة وصعوبة أن يقوم بهذا الأمر الإنسان بدون توجيه من الوحي، لأن طبيعة الدين الإسلامي تمنع إمكانية فصل الدين عن الدولة لأن يدلنا على طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم وطبيعة العلاقات الدولية في السلم والحرب وطبيعة أحكام الحدود والجنايات طبيعة الشؤون الاقتصادية من بيع حلال وحرام، فأين أحكام العبادات -التي حصر الدين فيها- من كل هاته الأحكام²⁷.

يجب أن نتقبل تعايش السياسي والديني، دون أن يسيطر أحدهما على الآخر، بيد أن الحياة الإنسانية لا يمكن فصل مجالاتها المتقاطعة، فاستبعاد أحد طرفي علاقة الديني والسياسي لمصلحة الآخر يشكل نظره تعسفيه تولد الغلو والتطرف، فلا بد أن يرافق الدين المجال السياسي بكل ما يؤدي إلى تنظيم فعاليته وتقويم مساراته، فالشريعة أجملت ما يتغير وفصلت ما لا يتغير²⁸، وبقدر انضباط معادلة التوازن بين الدين والدنيا، يكون حجم الإدراك الحقيقي لروح الإسلام وفلسفته، وكل اختلال لهذه المعادلة هو خلل في فهم الإسلام، فليس هناك في الإسلام انفصال بين شؤون الدين والدنيا، وليس هناك تطابق، هناك معالجة حكيمة تقيم الاتصال بين الدين والدنيا كما تميز بينهما، وتحرص أن يتحقق السعي فيهما بالتوازي والتكامل، وأن يظل الميزان بينهما متعادلاً، فالتصور الإسلامي لا يقابل إنما يوازن بين الدين والدنيا²⁹.

أما إرجاع أسباب ظهور ظاهرة العنف في المجتمعات الإسلامية إلى التداخل بين الديني والسياسي، فقد انطلق المفكر الإسلامي طه عبد الرحمن من تحليل موقف السلطات الحاكمة من الظاهرة، حيث أدرك أن موقف السلطات الحاكمة من العنف تكمن في اعتباره ناتج عن تدخل الدين في السياسة، وأطلق عليه مصطلح التدبير التعبدي، والذي بدوره يتصادم ويتصارع مع التدبير التسيدي الذي يمثل السلطة الحاكمة، فينتج الغلو والتطرف، أي الصراع بين الأصولية والديمقراطية، انطلاقاً من كون الديمقراطية قادرة على إدارة النزاع السياسي، على خلاف الأصولية التي تعجز عن إدارة ذلك الخلاف³⁰.

27 - دعوى فصل الدين الإسلامي عن سياسة الدولة، موقع بيان الإسلام.

file:///C:/Users/Arob@se%20Info/AF%A9.html

28- سيفعبد الفتاح، العلاقة بين الديني والمدني والسياسي: مقدمات منهجية،

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%

29- فهميهويدي: القرآن والسultan، القاهرة، دار الشروق، ط1999، ص4، ص132.

30- طه عبد الرحمن: روح الدين من ضيق العلمانية إلى سعة الانتمانية، المركز الثقافي العربي، بيروت-لبنان، ط:02، 2012، ص330.

لكننا نجد طه عبد الرحمن يفند هذا في قوله: «أن التدبير التعبدى، بما هو كذلك، لا يوجب الصراع كما يوجب التدبير التسيدي، وتوضيح ذلك أن التدبير التعبدى يعتبر مصالح العالم المرئى بمصالح العالم الغيبي، والمصلحة الغيبية لا سيادة للإنسان فيها، لأن السيادة لله وحده، بينما التدبير التسيدي يتعلق أساساً بمصالح العالم المرئى الذي يدعى الإنسان السيادة فيها، ولأى شيء يتصارع المواطنون من أجله داخل المجتمع؟، صراعهم على السيادة المرئية، لأن السيادة الغيبية لا سبيل لهم إليها»³¹.

ويؤكد طه عبد الرحمن نفيه لكون الاعتقاد الدينى هو المسؤول عن ظهور الغلو والتطرف في المجتمعات الإسلامية، عن طريق ذكر المسؤول المباشر عن ذلك فيقول: «فإن قيل: إن الاعتقاد الدينى أقوى من الاعتقاد السياسى، فينشأ عنه من العنف ما لا ينشأ عن هذا، قلنا: إن قوة الاعتقاد لا يلزم منها بالضرورة وجود العنف والغلظة، بل قد يلزم منها اللطف والرحمة، وهذا بالذات شأن الاعتقاد الدينى، أما إذا شابته دلائل العنف أحياناً، فليس ذلك من هذه الجهة المخلصة، وإنما من جهة ازدواج هذا الاعتقاد عند بعضهم بالمصلحة السياسية المتمثلة في طلب التسيدي، فتكون هذه المصلحة المادية هي التي نفتت في هذا الاعتقاد المعنوي روح التطرف»³².

وبهذا يكون طه عبد الرحمن قد قدم لنا ما يدل على أن المسؤول الحقيقي عن التطرف هو الاعتقاد السياسى الذي يتمثل في السلطة الحاكمة لا الاعتقاد الدينى، وذلك نتيجة لوقوع الاعتقاد السياسى في آفة التسييس والتي تعني: أفراد الجانب السياسى بالقدرة على الإصلاح والتغيير، ومنع دخول أي عامل آخر غير العامل السياسى في تحقيق ما يلزم المجتمع من الإصلاح والتغيير، وهذا ما يجعل التسييس آفة تضر أي حركة إصلاحية كانت أو ثورية، ذلك أنه يجرها من حيث لا تشعر إلى ألوان من التصارع والتغالبوالتحاقدوالتكايد، فتقع في الغلو والتطرف³³.

إن القضاء على التطرف وتحقيق الأمن والسلام في المجتمعات الإسلامية لن يتحقق إلا بالقضاء على كل مظاهر الظلم والاستبداد الذي تمارسه السلطات على شعوبها، لأن موجات التشدد لدى مختلف الجماعات هي ناتج الضغوطات الممارسة عليها، فلا بد من أن يأتي يوم وأن تترجم واقعياً في صورة فتن وثورات، ومنه فالمسؤولية تقع على عاتق الطرفين ولا يكن التماس

31 - المرجع نفسه، ص330-331.

32 - طه عبد الرحمن، روح الدين من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية، ص331.

33 - طه عبد الرحمن: العمل الدينى وتجديد العقل، المركز الثقافى العربى، بيروت لبنان، ط:02،

1997، ص103-104.

العذر لأي منهما، في حين أن كلا منهما يرمي مسؤولية النتائج على الآخر ويخرج نفسه من قفص الاتهام، لكن يمكن أن ينظر من زاوية مستقلة إلى المستبد على أنه يتحمل مسؤولية السبق إلى إلحاق الضرر بالآخر، ولذلك يجب عليه أن يستشعر مسؤولية السبق إلى إحقاق العدل والمساواة بالأوطان والمجتمعات.

خاتمة:

العربي والعلماني

يهدف الفكر

إلى تحقيق الحداثة بنوعها المادية والفكرية، والخروج من التخلف والانحطاط، لأنه بفضل العلمانية فقط يتخلص المجتمع من سيطرة رجال الدين، وذلك بتحويل وظيفة الدين في الجانب الروحي فقط إلى نال دنيوي.

التي تسلك إليها الخطاب

للإسلام

هذه القراءات الجديدة

العلمانية الحداثية التي ترى في المفاهيم الإسلامية منضامينها الحقيقية، وتجريدها منضوابطها وواجباتها الأساسية، لأن دعوى فصل الدين عن السياسة هي دعوة للفصل بين الدين وبقايمر افق الحياة، أي تأليه الإنسان بدلالة الله، والرجوع إلى العقل بدل الوحي، وخدمة الدنيا بدل الآخرة.

إن الدين سمة متأصلة في النفس الإنسانية ولذلك جعله الله عز وجل شاملاً لجميع مناحي الحياة بما فيها الجانب السياسي، فعندما ننظر في الوحي نجد أن الآيات والأحاديث الخاصة بالسياسة تتقدم مبادئ عامة صالحة لكل زمان ومكان، لأن البارئ عز وجل منزه عن الغفلة والنسيان فوظف الدين لخدمة مصالح الإنسان الدينية والدنيوية، وهذا ما نجده واضحاً في مفهوم الإمامة والخلافة في كتب علماء الإسلام.

إن انضباط معادلة التوازن بين الدين والدنيا لدى الفرد المسلم، يقف به على الإدراك الحقيقي لروح الإسلام وفلسفته، الكفيلة بجعله متوازي القول والفعل معاً، مما يبعده بذلك عن دوائر العنف وخنابذ الغلو والتطرف.

المصادر والمراجع:

- ابن منظور: لسان العرب، مادة (الحداثة) دار المعارف، القاهرة، ط 01، 1300 هـ.
- محمد بن عبد العزيز بن أحمد _____ د. العلي:
- الحداثة في العالم العربي دراسة عقديّة، غم، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة أطر وحة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1414، الجزء 01.
- السيد صدر الدين القبانجي: الأسس الفلسفية للحداثة، دن، دط، 1432 هـ، 2010.

- محمد عمارة: ضبط مصطلح الحداثة، ض_____ من أعمال الندوة بعنوان
(الحداثو ما بعد الحداثة)، بر عاية جمعية الدعوة الاسلامية العالمية، طرابلس، 13/1998
./03/

- محمود إسماعيل، الإسلام السياسي بين الأصوليين العلمانيين، الكويت، مؤسسة الشرا عالعرب
ي، ط1، 1993.

- خليل أحمد _____ خليل:
سوسولوجيا الجمهور السياسي الدينيفي السرقالأوسط المعاصر، بيروت، المؤسسة العربية
لدراساتو النشر، ط1، 2005.

- علي عبدالرازق: الإسلام وأصول الحكم، منشور اتالمطبعة المصرية، القاهرة، ط2،
1995.

- محمد سعيد العشماوي: الإسلام السياسي، مكتبة مدبولي، ط4، 1996.

- محمد _____ داركون: الإسلام، أوروبا، الغرب
(رهانات المعنوا إادات الهيمنة)، دار الساقى، بيروت، لبنان، ط2، 2001.

- الأش _____ عري:
مقالااا الإسلاميينو اختلاف المصليينتحقيق محمد محياالدين عبدالحميد، مكتبة النهضة، القاهرة، د
ط، دت.

- الماوردى: الأحكام السلطانية، طبعة، القاهرة، 1960م.

- الغزالي: إحياء علوم الدين، دار الندوة الجديدة، بيروت.

- أبو المعالي الجويني: غياثااأمموالتياااالظلم، تح: د. فواد عبداالمنعم، د.
مصطفى حلمي، دار الدعوة، الاسكندري، دط، 1979.

- مقدمة ابن خلدون، ترجمة نواف الجراح، ط1، دار صادر، بيروت، 2000.

- فهميهويدي: القرآن والسultan، القاهرة، دار الشروق، ط4، 1999.

- طه عبداالرحمن: _____
روحاالدينمنضيقالعلمانيةالسعةالاتمانية، المركز الثقافياالعربي، بيروت-لبنان، ط:02،
2012.

- طه عبداالرحمن، روحاالدينمنضيقالعلمانيةالسعةالاتمانية.

- طه عبداالرحمن: العملالدينيو تجديد العقل، المركز الثقافياالعربي، بيروت-لبنان، ط:02،
1997.

-دعو فصلالدينالإسلاميعنسياسةالدولة، موقعبيانالإسلام.

file:///C:/Users/Arob@se%20Info9%D8%A9.htm

- سيفعبدالفتاح، العلاقةبينالدينوالمدينو السياسي: مقدماتمنهجية،

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%