

العدد 515 Issue الجمعة 6 ربـ 1428هـ Friday - 20 July 2007

زهير سالم: ليس في الإسلام رجاً لِدِينٍ ولا مُؤسّسة دينيّة

الوقت - نادر المتروك

القيادي في جماعة الإخوان المسلمين السّورية، زهير سالم (مواليد حلب 1947)، ينظر إلى الإخوان المسلمين باعتبارهم امتداداً لدعوة الإسلام الأولى، ولا يمكن تأطيرها بالأشخاص أو بالتنظيمات الحزبية. وفي حين يؤكد سالم على أن تجربة الإخوان في سوريا كانت ناجحة في العمل التدريجي؛ فإنه يدعو إلى عدم الاستهتار بعوائد المجتمع في مجال العمل الديني. في هذا الحوار، نبحث مع سالم في بعض الأفكار التي تميّز بها، ومنها أطروحته في التفكير المجتمعي، وفي البغي المذهبى. وعلى رغم تمسّك سالم، الذي يدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية في لندن، بمرجعية النصّ وقدسيته، فإنه يرفض وجود مؤسسة دينية في الإسلام، داعياً إلى التجديد الديني المتواصل الذي يضمن استمرارية الشريعة، ويقول بأن إخوان سوريا طرحوا مشروعًا يفوق في عصريته وحداثته طروحات الحداثيين. وهذا نصّ الحوار.

لمفکرون المسلمين في الغرب

■ كيف تقاربون مجموع الأفكار "التجديدية" التي طرحتها النخبة المسلمة في أوروبا بغرض إحداث معايضة هادئة، وسليمة مع الوسط الأوروبي، وفي أعقاب ذلك تقدّموا بـ"بيان موسكو".

- أميل في هذا السياق إلى الحديث عن (الإسلام المتجدد)، والتجديد مطلب إسلامي أصيل يطلق عليه لفظ اسم (تنزيل النصوص على واقع الناس). القاعدة الفقهية تقول (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان). لا بد أن نقف عند الإمام الشافعي بين تفاصيله. إن عملية التجديد الإسلامي تتم في الشرق والغرب على السواء، والإخوان المسلمين في سوريا قدمو مشروعيهم السياسي الذي شهد له الكثير من المفكرين على أنه أكثر عصرية وأكثر حداثة من كثير من طروحات الحادثين. إن الاستجابة الإسلامية لمتغيرات الواقع في إطار الثوابت المطلقة هي في الحقيقة جوهر الموقف الإسلامي وسر خلود الشريعة الإسلامية. وعندما يقول الإسلاميون إن الشريعة الإسلامية تصلح لكل زمان ومكان فهذا هو المقصود، وليس المقصود أن الحركة الإسلامية حركة ماضوية تستعود بالحياة العامة في آفاقها السياسية والاجتماعية، الثقافية إلى طرائق وأساليب العيش في القرون الأولى. إن الشريعة الإسلامية مقاصد تدور حول مصالح الأمة، وحيثما كانت المصلحة الشرعية

■ أشير إلى أنكم أصدرتم ورقة في هذا الشأن، وعلى رغم أنكم تنتظرون من رؤية متسامحة مع الأطيف الإسلامي المختلفة، إلا أن هناك من يرى بأنكم وقعتم في فخ الواقع الملتهب. هل يمكن معالجة شأن الطائفي الراهن بمعرض عن "مؤامرة" الفتنة لمذهبية؟

- موقفى من القضية المذهبية تحدّد بشكل علمي في ورقة خاصة أصدرتها بعنوان (البغى المذهبى لن تسكت عنه ولن تستجر إلية). إذا توافقتم عند المصطلح (البغى) ستجدون أنه التعبير القرانى لالإشارة إلى حالة الخلاف بين المؤمنين (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن يغت إدھاما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى)، وقال سيدنا عمار رضي الله عنه: تقتلك الفتنة الباغية، إن ستعمال مصطلح (البغى) في الورقة التي قدّمتها بعد ذاته يحمل موقفاً وداللة. اعتقد كاتب وصاحب رسالة من مهمتي الأساسية التنديد بما أظنه يشكل خطراً على مستقبل الأمة، ولو فهم أحياناً على أنه موقف طائفى.

■ على أي نحو تموضع ظواهر التطرف والخلو ومشابهاتها في العصر الحديث؟ وهل ثمة علاقة بين

- بالنسبة (للغلو في الدين)، وهو المصطلح الذي
فضله، فهو الآخر ظاهرة تاريخية لها جذورها.
ويتمكن لأي إنسان أن يكون (غالباً) أو متطرفاً سواء
كان سلفياً أو ظاهرياً سنياً أو شيعياً. التطرف أو
التفكير السلفي وانتشاره واتساع مظاهر التطرف
الديني اليوم؟

الغلو ينشأ كردة فعل على واقع أكثر منه استجابة تتغذية فكرية أو عقائدية. حين يوضع الإنسان أمام معادلة يصعب عليه فهمها أو استيعابها يرى في فضها أيسير السبيل للانصراف عليها. بدأ الغلو بالخروج على الحكومات ثم تطور إلى الخروج على المجتمعات، ثم تطور كما نلحظه اليوم إلى الخروج على العالم وللحقيقة والإنصاف فإن من يراجع مدرسة الفقه السلفي السياسية (الفقه الحنفي) يجد هنا الفقه من أكثر المدارس الفقهية الإسلامية مرونة وتعاطفياً مع الواقع، وتستطيع أن تعتبر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحد المؤسسين الحقيقيين لفقه (المصالح والمفاسد) الذي يرفضه الغلاة اليوم، وبغيريون الحركات الإسلامية الأخرى به. تستطيع أن تنتسب اتساع ساحة التطرف اليوم إلى فداحة الظلم الذي يشهده الفرد، حيث أصبحت الحرب بكلّ فظائعها تعرض نفسها على كل فرد في غرفة نومه وعلى مائدة إفطاره. الطفل القتيل والبيت المهدوم، والتصریح المستفز، هذا ما يصنع التطرف في عالمنا العربي والإسلامي اليوم.

نعمل لإزاحة المؤسسة الدينية في الإسلام

مجتمعاته لا أرى فرسية النص تتعارض مع حرية التفكير كيف وهذا النص نفسه هو الذي يفتح باب التفكير ويدعو إليه، ويفرضه، ويقبل نتائجه؟ تبقى هناك في عالمنا العربي حالات من المراهقة الفكرية، حيث لا يعد الإنسان نفسه مفكراً إلا بالعدوان على النص، والساخرية من عقائد المجتمع وثوابت الناس، والاستهانة بمعطيات الحوار الفكري. إذا عدت إلى التراث الفكري والثقافي ستجد أن علماء الأمة ومفكريها الثقات اختلفوا على مدارج طويلة من خلاف، شرقوا وغربوا وقدموا وأخرجو، ولكن بمنهجية العالم وحسن تأثيره في نفسه. في تفسير أبي بكر الرازي - صاحب مختار الصحاح - يعرض ما يزيد عن ألف وثلاثمائة مسألة حول أي من القرآن الكريم. مما يدخل في باب (مشكل القرآن)، بعض الإشكالات تاريخي وبعضاها عقلي، وببعضها ديني، ثم يجب على هذه الإشكالات على طريقته وبأسلوبه. مرة أخرى رسالة الإصلاح السياسي أو الفكري أو الاجتماعي تتطلب منهجية قاصدة تصل إلى المطلوب بأقل ما يمكن من الفوضى أو الضوضاء، وربما هذا يختلف عما يسعى إليه بعض طلاب الشهرة بالخروج على المستقر والمألوف. القاعدة الذهبية للمصلحين: أكشِنَ الفكرة ثوبًا يصف تارة يشفُ أخرى واجعلها تمر.

- ما هي روبيتكم للمحاوريات الطائفية الجارية
- التفكير الطائفي أو البغي المذهبى

الليوم؟
- (الطائفية) واحد من الأمراض القديمة/ الجديدة في حياتنا الإسلامية العامة. نشأنا في بيئات تمايز وتنافس بين الشافعى والحنفى، ومع ذلك استطاع المجتمع الس资料ي المتأين بالحكمة التي أشرت إليها أن يتجاوز هذه الحالة. المقاييس الأساسي في تحديد من هو الطائفى أو في تحديد المنهج الطائفى هو أن يمايز بين من (يمارس الطائفية) وبين من يتشكى منها. الشكوى من الطائفية ليس انغماساً فيها، والإشارة إلى مظاهر المرض وأعراضه وبوره ليس بوقوعاً فيه. كثيرون يخلطون بين ممارسة الطائفية وبين الحديث عنها أو الشكوى منها. نحن نحمل مشروعنا إسلامياً جاماً يتجاوز جميع العنعنات التاريخية وندرك أن للتاريخ السياسي والثقافي والاجتماعي مفرزاته، وأن علينا كمسلمين أن نحدد نقطة انطلاق جامعة نحو المستقبل. والحركة المسددة جديرة بتذويب المفارق. نقطة الانطلاق في معالجة (الشأن الطائفى) وجود العلاء الممتلين جميع الاتجاهات ومن ثم لقاوهم وحوارهم للخروج من المأزق الطائفى. لا ننسى أن (الطائفية) أو (المذهبية) بعبارة أدق تتمثل في بعض الحالات القوى مركبة، مسؤولة هذه القوى في هذه الحالة مستكون أوضح، أو تمثل في مرجعيات، ومسؤولية

نوع من الثورة الخرقاء، ولا نظن أن الإخوان المسلمين يمكن أن يتبعوا هؤلاء.

مجلة المعرفة والنهوض الحضاري

■ لديكم رؤية بحثية حول "المجتمع المفكّر" ذاهبين إلى اعتبار التفكير المعملي المجتمع العام فريضة قرآنية. ما هي الملامح الأساسية لأطروحة "المجتمع المفكّر"؟

- بناء الإنسان المفكّر وبالتالي المجتمع المفكّر مطلبٌ قرآنِي أساسٍ. الفقهاء يعتبرون التقليد في فروع الإسلام رخصة للمسلم العاجز عن النظر وليس أصلًا في حياة المسلمين. أما في أصول الدين فإن الرخصة لم تكن بهذه السعة. يقول علماء أصول الدين (علم التوحيد) أو علم العقائد أنه لا بد للملائكة من حظ أدنى من النظر يدرك به حقيقة إيمانه. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم امتحن المرأة المعاقة بالكماء بسؤاله (أين الله؟)؛ والقرآن الكريم جعل التفكير مطلباً فريداً وجماعيَاً (قل إنما أعظمكم بواحدة أن تقوموا لله مثني وفرادي ثم تتذكروا ما يصاحبكم من جنة). كما جعل التفكير في الكون والحياة مدخلاً أساسياً لليهود. ويفتح عقولهم الناس بالتفكير ويدعوهم إليه. ويقتربون على حقائقه، ويشعرون على التقليد والإمعات ومتبوعي الآباء والأجداد على غير بصيرة.

■ النقاش الذي يفتحه البعض هو أن الدعوة إلى العقل في القرآن كانت نخبوية وليس عمّة. ماذما يقول؟

- علينا أن نذكر أن القرآن توجه إلى أمّة أميّة. لم يكن الخطاب وهو يتحدث عن خلق السماء والأرض والسماء والرياح، والليل والنهر، والشمس والقمر والحياة والموت يتوجه إلى علماء أو مثقفين أو مفكرين، وإنما كان يتوجه على العموم إلى أمّة أميّة يطالب الفرد فيها ويطالبه الجماعة منها أن يتذكروا أو يتذكريوا أو يتعلّقوا ليدركوا الحقائق. القرآن اعتبر التفكير مدخل الإيمان ومقدمة له وهو يقرّ هذا في أكثر من موطن بلّهجة التحدّي، وحسب القرآن الكريم، فإن نتائج هذا التحدّي ستكون مقبولة (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). والله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها. وقال كما في الحديث الصحيح هؤلاء للجنة ولا يأبى وهؤلاء للنار ولا يأبى. بينما هناك سوء فهم للموقف الإسلامي حتى من بعض المسلمين لهذه الحقيقة.

■ كيف تعلقون على بعض الآراء التي رأت أنكم كنتم متربدين في منح التفكير مساحته الطبيعية وذلك لكونكم - في نهاية المطاف - ترهنون الفكر إلى قدسيّة النصّ ومرجعيته؟

- لقد اطلعت على تعليق أحد الأفضل على ما كتب. شعرت حينها أن الفاضل المذكور يريد العبارة في مقام تكفي فيه الإشارة. فأنا مع تمسكي بقدسيّة النصّ، لكنني أعتقد أنّ المقدمة التي تأتي من

■ أولاً أشك لكم إاتاحة هذه الفرصة للحديث في صحيفتكم الغراء. أنا لا أعتقد أن (الإخوان المسلمين) يمثلون حزناً أو إطاراً محدداً لمجموعة أشخاص يلتقيون على هدف أو على فكرة كما هي حال الأحزاب الأخرى. الإخوان المسلمين هم تعبير عن وجود أو عن استمرار وجود كانت بدايته مع دعوة الإسلام الأولى التي أطلقها محمد صلى الله عليه وسلم فالإخوان المسلمين بهذا المعنى هم موجودون قبل حسن البناء وسيبقون موجودين حتى بعد أن يغيب الإخوان المسلمين (الاطار) أو (الاسم). كلّ الذي فعله حسن البناء أو مصطفى السباعي هو أنهم نظموا هذا الوجود. في كل بلد عربي أو إسلامي تجد مجموعة من العاملين يمكن أن تطلق عليهم بوضوح اسم (الإخوان المسلمين)، مع أنهم لم يختاروا لأنفسهم هذا الاسم. لا شك أنه في مسار تاريخي محدد منذ ما يقرب من قرن: حصل الكثيرون من المتغيرات التي تقتضي من الجماعات الحية إحداث استجابات مناسبة لها. وهذا ما قامت به جماعة الإخوان المسلمين. عندما تكون معيّراً عن واقع ستكتيف مع هذا الواقع من خلال المعطيات الثابتة التي تمثلها. وعندما تكون معيّراً عن (ذات) أو عن أفكار مجردة. فإنك تتصلب أو تتخلّس عند ذاتك أو عند أفكارك المجردة. هذا ما يحدث للنظام العربي اليوم. فالحاكم يتخلّس عند ذاته، وعند فكرة بقائه.

■ ما هي ملامح التمايز والتتشابه بين الإخوان المسلمين في سوريا والإخوان المسلمين في مصر مثلاً؟ وكيف تحلّ وضعية الإخوان المسلمين في منطقة الخليج العربي؟

- الإخوان المسلمين ليسوا أشخاصاً. وما يجمع الإخوان المسلمين هو وحدة الرؤية: الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة. وعندما يزول جميع الأشخاص تظلّ الفكرة باقية. ولذلك يتفاوت علماء الإسلام ومنهم الإخوان المسلمين في روئيتهم لطريقة تنزيل نصوص الإسلام على الواقع، مثلاً في سوريا ومصر الأمور أكثر تتشابهاً، لأسباب تتعلق بالتطور السياسي والثقافي والاجتماعي. أما بخصوص دول الخليج: أنا أسف لعدم اطلاعي على تجارب التنظيمات الإخوانية فيها. ولكنني على يقين أن الإخوان هناك سيكونون قادرين على تمثيل الرؤية الإسلامية في مجتمعاتهم ودفعها إلى الأمم. نلاحظ في هذه الدول خلافاً في المواقف، ولا سيما حول بعض القضايا الاجتماعية، وما يتعلق منها بالمرأة خصوصاً. ولكننا نعتقد أن الإخوان في مجتمعاتهم يمثلون قوى تتطور تقدّمي ولا يمثلون قوى إعاقة أبداً. بعض القوى التي تستهتر بمشاعر الناس وعواوند المعتقدات تتمثّل في أنّ ثورة ما هي إلا ثورة المعتقدات

ماذا يقصد بسنة النبي وسنة الرسول؟

لأحاديث الشريفة ليست وحياً ولم يتعهد الله بحفظها

III. ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒

وإذا بحثنا في الأوامر الإلهية التي لها صورة عملية ثابتة غير مرتبطة بعامل الزمان والمكان، ونزلت وحيًا مترافقه مع الأمر الإلهي، نجد ذلك متحقق في الصلاة. فالأمر بإقامة الصلاة يكتشريع وجوب، ومقومات الركعة الواحدة (قيام وركوع وسجود)، والحاد الأدنى للصلوة ركعتان، وتحديد الأوقات الخمسة، كل ذلك نزل في النص القرآني، أما عدد الركعات للصلوة التي أكثر من ركعتين فقد أتت من الوحي العملي مباشرة، ووصلت إلينا عن طريق السنة (سنة الرسول).

فتلزم أمر الله بإقامة الصلاة [أقيموا الصلاة] مع سنة الرسول [صلوا كما رأيتمني أصلني]. لذا كانت الصلاة بصورتها العملية متواترة في المجتمعات الإسلامية، ولا يوجد اختلاف بين المسلمين في صورتها من قيام وركوع وسجود، والاختلاف بين المسلمين إنما هو في الجزئيات المتعلقة بالصلوة، وهذه الأمور هي من مادة الحديث النبوبي وليس وحيًا. مثلاً عندما نزلت آية [فسبح باسم رب العظيم]. قال النبي: اجعلوها في ركوعكم، وعندما نزلت آية (سبح اسم ربك الأعلى) قال: اجعلوها في سجودكم. فهذه الأدعية والأذكار هي اختيار نبوي لأمته، الأولى الالتزام بها مع صحة الصلاة بغيرها من الأدعية والأذكار القرآنية التي يتأولها الإنسان مضمونها.

حريف، وتم التأكيد من صحة نسبتها إلى النبي بصورة موثقة إلى
جنة اليقين، هل تصير هذه المادة الحديثية وحيًا إلهيًّا تشريعياً
وزمدين بها؟!
والجواب: لا. ليس وحيًا وغير ملزمين به. لأن مادة الحديث النبوى
هي من تأليف النبي وتتفاعل مع الرسالة الإلهية. فحديث الله غير
 الحديث النبوى، والعلماء فرقوا بينهما بالتعريف فقالوا: الحديث
نبوى هو المعنى من الله واللطف من النبي. أما القرآن فصياغته
لغوية مبني من الله عز وجل. وإذا تمعنا تعريف العلماء للحديث
نبوى نصل إلى أن الله عز وجل أنزل وحيًا بالمعنى دون المبني
لي النبي. وهذا الكلام هراء لا قيمة له، وذلك لأن المعاني مرتبطة
للمبني، والمبني هي أوعية وأجسامًا لحمل المعاني لا يفترقان
إذ، وبالتالي لا يمكن أن يتم نقل معنى لإنسان دون مبني يحمل
ذا المعنى. والوجه الآخر لبطلان هذه المقوله أن الإنسان لا يفكر
ضمن لغة تكون حاملاً ووسيطاً لفكرة، فإذا انتفت اللغة انتفى
التفكير، وبالتالي لا يمكن أن تجعل إنساناً لا يملك لغة أن يقوم
بعملية التفكير أو أن تتواصل معه فكرة. هكذا خلق الله الإنسان
يفكر إلا ضمن لغة، فإذا أراد الخالق من الإنسان شيئاً تكلم معه
أرفقة، والعجز والمحدودية في الإنسان وليس في الخالق. وإذا ثبت
أن مبني الحديث من النبي كإنسان وهذا ثابت في واقع الحال
عترافهم: ثبت ضرورة أن المعنى من النبي متلازم مع المبني لا
يترافقان. فمادة الحديث النبوى هي أمر مرتبط بشخص النبي
تفاعله الزمكاني مع الرسالة الإلهية. وليس هي وحيًا. وليس
هي مصدرًا تشريعياً، وإنما هي مادة تاريخية عظيمة، إنها التفاعل
أول مع الرسالة الإلهية الخاتمية.

■ سامر إسلاميولي
علماء الأصول عندما يذكرون مصادر التشريع يقولون: القرآن والسنّة، والإجماع، والقياس. فيستخدمون كلمة "السنة"، ولكن حين التطبيق والدراسة يحل محلها مادة الحديث النبوي كمصدر شرعي عوضاً عن السنّة. وهذه العملية من العلماء هي تدليس وتحريف وخلط ما بين السنّة والحديث لتمرير ما يريدون من أفكار تخدم السلطة الاستبدادية وتكرس الاستعباد! فهودة إلى السنّة. ونسائل: ماذا يقصد بسنة النبي وسنة الرسول؟ سنة النبي: هي الطريقة المنهجية التي استخدمها في التعامل مع الرسالة الإلهية لاسقاطها على واقعه، وهي ما أطلق الله عليها صفة الحكمة.

27

احتراف الحديث ونعتارضاته

ومن خلال تفاعل النبي مع الرسالة والواقع مستخدماً الحكمة، جرت على لسانه الأحاديث المتعلقة بفهeme للرسالة والواقع، وهذه الأحاديث هي من تأليف النبي وفهمه للرسالة وليس وحياً آباء، ولم يتعهد الله بحفظها لأنها مرتبطة بشخص النبي وبزمانه ومكانه، والنبوة - كما ذكرت في مقال سابق- هي خاصة في الزمان والمكان والمجتمع، بخلاف الرسالة فهي عامة وصالحة لكل