

التأثيرات العقدية والأخلاقية للحداثة في الفكر الإسلامي

أ. م. د. عبد الرزاق لطيف جاسم

قسم حوار الأديان والحضارات، كلية العلوم الإنسانية، جامعة بلاد الرافدين، ديالى، 32001، العراق.

DrAbdAlrazaaq@bauc14.edu.iq

الملخص

يهدف البحث الحالي إلى دراسة التأثيرات العقدية والأخلاقية للحداثة في الفكر الإسلامي عبر تحليل مدى تأثير الفكر الحداثي على العقيدة الإسلامية والقيم الأخلاقية، يناقش البحث كيف سعت الحداثة إلى إعادة تأويل النصوص الدينية وإضعاف أثرها العقدي وتمجيد الفرق الباطنية وإحلال القيم الوضعية بدلاً من القيم الدينية مما أدى إلى تفكك الأخلاق الإسلامية وانتشار النزعة الفردية والمادية. اعتمد الباحث على المنهج التحليلي النقدي في دراسة المفاهيم الحداثية وتأثيرها على العقيدة الإسلامية ومقارنتها بالتصورات الإسلامية الصحيحة، كما استخدم المنهج التاريخي لتتبع نشأة الحداثة في الغرب ومسار انتقالها إلى العالم الإسلامي ومدى تأثيرها على الفكر الإسلامي. خلص البحث إلى أن الحداثة لا تقتصر على الأبعاد الثقافية والفلسفية فحسب بل تتغلغل في المجال العقدي إذ تسعى إلى إعادة صياغة المفاهيم الدينية وفق رؤية عقلانية مادية تتعارض مع الأصول الإسلامية الراسخة ومن خلال ذلك تعمل الحداثة على تفكك المراجعات الدينية التقليدية وإحلال تفسيرات جديدة تتجاوز الثوابت الشرعية مما يؤدي إلى إضعاف البنية العقدية وإعادة تشكيل التصورات الإيمانية وفق مناهج فكرية تتنافى مع جوهر العقيدة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الحداثة، العقيدة الإسلامية، التأثيرات الفكرية، التأويل الحداثي، النزعة العقلانية، القيم الوضعية، التفكير العقلي، الخطاب الإسلامي المعاصر.

The Doctrinal and Ethical Effects of Modernity in Islamic Thought

Assist. Professor. Dr. Abd Alrazaaq Lateef Jassem

Department of Civilizations and Religions Dialogue, College of Human Sciences, Bilad Al-Rafidain University, Diyala, 32001, Iraq.
DrAbdAlrazaaq@bauc14.edu.iq

Abstract

The current research aims to study the doctrinal and ethical effects of modernity in Islamic thought by analyzing the extent to which modernist thought has influenced Islamic doctrine and moral values. The research discusses how modernity has sought to reinterpret religious texts, weaken their doctrinal impact, glorify esoteric sects, and replace religious values with secular ones, leading to the disintegration of Islamic ethics and the spread of individualism and materialism. The researcher adopted the analytical and critical approach to study modernist concepts and their impact on Islamic doctrine, comparing them with authentic Islamic perspectives. Additionally, the historical approach was employed to trace the origins of modernity in the West, its transmission to the Islamic world, and its influence on Islamic thought. The study concluded that modernity is not limited to cultural and philosophical dimensions but also penetrates the doctrinal sphere, seeking to reshape religious

concepts based on a materialist rationalist vision that contradicts established Islamic principles. Through this process, modernity works to dismantle traditional religious frameworks and introduce new interpretations that override fundamental religious constants. This, in turn, leads to the weakening of doctrinal structures and the reformation of faith-based perceptions according to intellectual methodologies that are incompatible with the essence of Islamic doctrine.

Keywords: Modernity, Islamic doctrine, intellectual influences, atheism, modernist interpretation, rationalist approach, secular values, doctrinal deconstruction, contemporary Islamic discourse.

المقدمة

يُعد الفكر الإسلامي على مر العصور أحد الركائز الأساسية التي قامت عليها الهوية الإسلامية للأمة إذ استند إلى الوحي الإلهي والتفسير الصحيح للنصوص الشرعية فكان في تطوره امتداداً طبيعياً لمنهج الإسلام في الاستجابة للتغيرات دون المساس بجوهر العقيدة ومع ذلك فقد شهد العصر الحديث تحديات فكرية غير مسبوقة من أبرزها ما يُعرف بـ الحادثة التي لم تكن مجرد تيار فكري أو حركة فلسفية بل مثلت تحولاً جزرياً في أنماط التفكير والتصورات العقدية والأخلاقية، بما أفرزته من مبادئ تعيد تشكيل القيم والمفاهيم الدينية والتاريخية والاجتماعية.

لقد نشأت الحادثة في الغرب الأوروبي في إطار مراجعات فكرية وثورات معرفية قادت إلى القطع مع الموروث الديني والتراث التقليدي وإلى تعزيز الرؤية المادية والإنسانية التي تجعل الإنسان مركز الكون وهو مما أدى إلى تفكيك الأطر الدينية والأخلاقية التقليدية وإحلال قيم وضعية قائمة على النسبية والتجريبية بدلاً من القيم الثابتة ومع انتقال الحادثة إلى العالم الإسلامي حملت معها تأثيرات عميقة خصوصاً فيما يتعلق بالعقيدة الإسلامية والأخلاق إذ سعت إلى إعادة تفسير النصوص الشرعية وفق تأويلات جديدة واستخدام مناهج تفكيكية وتاريخية تفرغها من محتواها الإلهي فضلاً عن الترويج لأفكار تتعارض مع الأسس الإيمانية كالعقلانية والمطلقة والنسبية الأخلاقية وإنكار المفاهيم الغيبية.

أولاً: إشكالية البحث

يطرح هذا البحث إشكالية محورية تتمثل في التساؤل الرئيس الآتي:
إلى أي مدى أثرت الحادثة كظاهرة فكرية وفلسفية على العقيدة الإسلامية والمنظومة الأخلاقية للمجتمعات الإسلامية وما هي أبرز التحديات التي نتجت عن هذا التأثير؟

وتترعرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية، ومنها:

- ما مفهوم الحادثة في الفكر الإسلامي وكيف نشأت وتطورت داخل السياق الغربي؟
- ما أبرز التأثيرات العقدية للحادثة على الفكر الإسلامي؟
- ما العلاقة بين الفكر الحادثي وانتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلامية؟
- كيف استخدمت الحادثة لإعادة تفسير المصطلحات والمفاهيم الدينية بطريقة تتنافى مع العقيدة الإسلامية؟

ثانياً: هدف البحث

يسعى البحث الحالي إلى تحقيق جملة من الأهداف التي ترتبط بشكل مباشر بتحليل التأثيرات العقدية والأخلاقية للحادثة في الفكر الإسلامي وذلك من خلال:

1. توضيح مفهوم الحادثة منذ نشأتها وتطورها ومدى تأثيرها على الفكر الإسلامي.
2. تحليل التأثيرات العقدية للحادثة على الفكر الإسلامي.
3. رصد التأثيرات الأخلاقية للحادثة على القيم والسلوكيات الإسلامية.
4. دراسة التأثيرات الاجتماعية والثقافية للحادثة على المجتمعات الإسلامية.

ثالثاً: فرضية البحث

تفترض هذه الدراسة أن الحادثة قد أحدثت تحولاً كبيراً في الفكر الإسلامي، ليس فقط في مناهج التفكير ولكن أيضاً في مستوى العقيدة والقيم الأخلاقية، حيث:

- أدت النزعة العقلانية الحادثية إلى انتشار الشكوك في القضايا العقدية الإسلامية وإلى تبني تأويلات منحرفة عن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية.
- ساهمت الحادثة في إعادة تفسير المفاهيم الدينية مما أدى إلى رعزعة بعض المسلمات العقدية عند فئات معينة، لا سيما الشباب المتأثر بالفكر الفلسفي الغربي.
- كان للحادثة دور في تقويض القيم الأخلاقية الإسلامية التقليدية، إذ تم استبدالها بقيم نسبية قائمة على الفردانية والمصلحة المادية.

رابعاً: منهجية البحث

يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي النقدي، إذ يتم تحليل الأفكار الحادثية وتأثيرها على الفكر الإسلامي ومقارنتها بالمفاهيم العقدية والأخلاقية المستمدة من النصوص الشرعية. كما يستخدم المنهج التاريخي لتبني نشأة الحادثة ومسار تطورها وكيفية انتقالها إلى العالم الإسلامي وتأثيرها على الفكر الإسلامي.

خامساً: هيكلية البحث

المبحث الأول: ماهية الحادثة في الفكر الإسلامي

يتناول هذا المبحث مفهوم الحادثة من خلال الفروع الآتية:

الفرع الأول: المفهوم اللغوي للحادثة

الفرع الثاني: المفهوم الاصطلاحي للحادثة

الفرع الثالث: أشكال الحادثة في الفكر العربي والإسلامي

المبحث الثاني: الآثار العقدية والأخلاقية للحادثة في الفكر الإسلامي

ويتناول هذا المبحث الآثار المترتبة من الحادثة في الفكر الإسلامي من خلال الفروع الآتية:

الفرع الأول: الآثار العقدية للحادثة

الفرع الثاني: الآثار الأخلاقية للحادثة

الفرع الثالث: الآثار الاجتماعية والثقافية للحادثة

الخاتمة

المبحث الأول

ماهية الحادثة في الفكر الإسلامي

الحادثة كمفهوم ثُد من المصطلحات التي يصعب حصرها في تعريف واحد شامل فهي تتجاوز نطاق الفهم البسيط لتعبر عن أبعاد متعددة تناولت حسب السياق الذي تُناقش فيه ولهذا فإن محاولة الوصول إلى تعريف ثابت للحادثة عادةً ما تواجه تحديات بسبب تعدد الزوايا الفكرية التي تم تناولها منها وبناءً على ذلك سنحاول هنا التعمق في هذا المفهوم من خلال دراسة الحادثة في الفكر الإسلامي عبر عدة جوانب وكما يأتي:

الأول: المفهوم اللغوي للحادثة

الثاني: المفهوم الاصطلاحي للحادثة

الثالث: أشكال الحادثة في الفكر الإسلامي

الفرع الأول

المفهوم اللغوي للحادثة

الحادثة لغةً تُفهم من خلال تعبيرهم: "حدث الشيء يحدث حدثاً وحادثة"، فهو محدث وحدث، كما يُقال: "استحدثه". فالحديث هو إيجاد شيء جديد لم يكن موجوداً من قبل والحدث والحدث يقابلهما القديم والقائم، فهما يشيران إلى حدوث أمر لم يكن مألوفاً أو معروفاً سابقاً و"المحدث" يُطلق على ما أبدع واستحدث وعبارة "استحدث خبراً" تعني إيجاد خبر جديد ويُقال "الحدث الجديد من الأشياء" للإشارة إلى الأمور المستجدة، كما أن الحديث يُشير إلى الشباب، أو إلى أمر غريب وغير معتمد، عندما يُقال "العالم محدث" يقصد به أنه مخلوق له صانع وليس أزلياً، وعليه فالحادثة تعني الجدة، أو بداية الشيء وابتداءه^[1]. والحادثة تُشتق من المصدر "حدث" ويُقال: حدث الشيء يحدث حدوثاً وأصل الكلمة "حادثة" وأحدثه هو فهو محدث وحدث وأيضاً استحدثه، ولا تُستخدم كلمة "حدث" بالضم إلا عند الإشارة إلى القدم ويأتي الحديث ليكون نقيراً للقديم بينما يُعد الحدوث نقيراً للقدم.

وعليه يُطلق الحداثة على ما يخالف القديم إذ إنها ترافق الجدة والتجدد كما تُعبّر عن بداية الشيء وابتداءه فعلى سبيل المثال، "حداثة السن" كنمية عن الشباب وأول العمر [2]. كذلك فإن مصطلح الحداثة الذي هو مصدر الفعل "حدث" يُستعمل للدلالة على الحديث أو الخبر [3].

الفرع الثاني

المفهوم الاصطلاحي للحداثة

يشمل المفهوم الاصطلاحي للحداثة تعريفين رئيسيين الأول يبرز تصورات أرباب الفكر العربي والثاني يعكس رؤية أتباع الحداثة في العالم العربي، وكما يأتي:

التعريف الاصطلاحي للحداثة لدى الغربيين

قبل الخوض في تحديد مفهوم الحداثة من الناحية الاصطلاحية يجب الإشارة إلى أنه من الصعب الإمساك بتعريف دقيق وشامل لهذا المصطلح فالأمر لا يتعلق بقصور في الجهود المبذولة لتعريفها بل بطبيعة الحداثة ذاتها التي تتسم بالتناقض والغموض.

يرى العديد من المفكرين أن الحداثة هي حركة فكرية وفلسفية تتجنب الثبات على الأصول أو الثوابت وتتسم بمرونة شديدة تجعلها تتغير وتتطور من عصر ومن بيته إلى آخر فليس من الغريب أن يُوصف هذا المفهوم بأنه "الشيء الذي لا يعرف أصلاً" بسبب ما يكتنفه من تعدد دلالات ومعانٍ وعدم استقرار على تعريف ثابت [4]. الحداثة كما تظهر عند أربابها ليست مجرد مشروع فكري قائم على قوالب واضحة أو قيم ثابتة بل هي مسار متواصل يتخلله الكثير من الحيرة والشكوك وينبئ أتباعها إلى استخدام الرمزية والغموض كوسيلة لتحقيق أهدافهم بسهولة ويسراً وهذا ما يجعل فهمها مهمة عسيرة خاصة عندما يتعلق الأمر بوصفها فلسفياً.

ونتيجة لذلك خلص بعض الباحثين والدارسين إلى أن الحداثة ليست مفهوماً قابلاً للتحديد المطلق نظراً لطبيعتها التي تقوم أساساً على التغيير المستمر والتلون وعدم الثبات على قواعد محددة فقد أشاروا إلى أن محاولات تقديم تعريف ثابت للحداثة تواجه صعوبات جمة كونها حركة فكرية وفلسفية تنزع إلى التحرر من الأطر التقليدية والتعريفات الجامدة وبهذا المعنى يعتبر هابرمانس أن الحداثة تمثل "مشروع عالم يكتمل" إذ أنها ليست ظاهرة منتهية أو مكتملة الأركان بل عملية متواصلة لا تتفك عن التجدد والتغيير [5]. إن "الحداثة" كمفهوم فلوفي تظل صعبة الضبط والتعريف إذ إن طبيعتها تتسم بعدد من السمات العامة التي تجعلها حركة مستمرة ومعقدة، ومن أهم هذه السمات:

1. الشمولية: الحداثة ليست مجرد فكرة جزئية أو قطاعية بل هي مفهوم حضاري شامل يطال مختلف جوانب الوجود الإنساني من الفكر إلى السياسة ومن الثقافة إلى التكنولوجيا.
2. مواجهة التقليد: تتجسد الحداثة في عملية الانتقال من القديم إلى الحديث بما يتضمنه ذلك من تحول جذري في طرق التفكير ومنهجيات المعرفة ونظارات الإنسان للعالم من حوله إنها تشمل على تحول معرفي ينقل العقل البشري من نمط إدراك تقليدي إلى آخر جديد ومتطور.
3. الجذور الأوروبيية: على الرغم من أن الحداثة قد أصبحت ظاهرة عالمية إلا أن نشأتها الأولى وتطورها ارتبطا بالقارة الأوروبية. وبخلاف مفهوم "المعاصرة" إذ يمكن أن يتواجد أشخاص معاصرون ينتمون عقلياً إلى عصور سابقة فإن الحداثة في جوهرها قد تظهر في عقول وأفكار تبدو وكأنها تنتهي إلى المستقبل حتى لو عاشت في حقب قديمة.
4. العالمية: الحداثة ليست مجرد ظاهرة محلية أو إقليمية بل هي حركة كونية فرضت نفسها بالأشكال الحديثة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التغيرات الثقافية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم.
5. النقد الذاتي والتصحيح: من أبرز سمات الحداثة قدرتها على مراجعة نفسها باستمرار فهي ليست مشروع عالمياً بل تمتاز بالنضج التدريجي ومواجهة المشكلات التي تعارضها إنها عملية قادرة على تصحيح أخطائها وتجدد بنيتها الفكرية ولها السبب اعتبرها هابرمانس "مشروع عالم يكتمل" [6].

إن تبقى محاولة ضبط مفهوم الحداثة أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد إذ أن هذه الظاهرة تحمل بين طياتها جوانب متعددة وأبعاداً متباعدة لذا فإن التعريفات المقدمة لها غالباً ما تكون توصيفية وإشارات تقريبية بدلاً من أن تكون محددة أو جامعة مانعة ومن بين هذه التعريفات:

1. رؤية مالكوم براديри: يشير مالكوم براديري إلى أن تعدد الآراء حول طبيعة مصطلح الحداثة يعكس تعقيدها مؤكداً أن "هذه التسمية تحتوي على الكثير من ظلال المعنى الذي لا يستخدم بصورة دقيقة" [7] ، إن هذا التنوع في المعاني يعكس حقيقة أن الحداثة ليست مفهوماً أحادي البعد بل هي شبكة متراقبة من الأفكار والأشكال المختلفة.
2. تعريف فلوبير:

أما الحداثي الفرنسي فلوبير فقد عرّف الحداثة بأنها ليست مجرد شكل فني أو أدبي بل ظاهرة تقود الفن نحو "ظلمات الفوضى واليأس" وبرأيه الحداثة لا تأخذ الفن إلى مراتب الإبداع والجمال بل تدفعه نحو التهلكة وهي تتجاوز مجرد التجديد والتجريب الفني لتوحى بالضبابية والغرابة والتفكك مظهراً جوانبها المربكة والمقلقة أكثر من جوانبها البناءة [7].

وهو ذات الفيلسوف الذي وصف الحداثة بصورة تعكس طبيعتها التجريبية والذاتية، قائلاً: "كل ما أريد أن أفعله هو أن أنتج كتاباً جميلاً حول لا شيء وغير مترابط إلا مع نفسه وليس مع عالم خارجية[7]" هذا القول يجسد النزعة الحداثية للابتعاد عن المعايير التقليدية والاتصال المباشر بالعالم الخارجي والتركيز بدلاً من ذلك على التعبير الداخلي الممحض مما يبرز استقلالية العمل الفني والأدبي عن السياقات التقليدية.

3. تعريف "كانديسكو":

كانديسكو يرى أن الحداثة في جوهرها تقوم على ثلاث معارضات جدلية:

- معارضة للتراث: فهي تقف ضد كل ما هو قديم ومتوارث.
- معارضه للثقافة البرجوازية: الحداثة تعترض على العقلانية والنفعية التي تقوم عليها القيم البرجوازية التقليدية وكذلك تصورها لفكرة التقدم.
- معارضه لذاتها: تتسم الحداثة بانتقاد دائم لنقاليدها الخاصة وأشكال الهيمنة التي قد تنتجهما[8].

هذه النظرة تشير إلى أن الحداثة ليست مجرد انفصال عن الماضي أو رفض لقيم تقليدية بل هي حركة مستمرة تتطلع دوماً إلى خلق قيم وأشكال جديدة من التعبير [9].

4. تعريف "جود دون"

أما "جود دون"، فيضيف منظوراً مختلفاً، إذ يقول: "إن ما ينبغي أن يكون حديثاً لا يجب أن يساير أية نزعة أيديولوجية كهنوتية، سواء تبنّاها مجتمع في الماضي أو الحاضر أو المستقبل" [10] وهذا يعني أن الحداثة وفقاً له، ينبغي أن تبتعد عن أي إطار أيديولوجي موروث وتنصي إلى الاستقلالية التامة في التفكير والإبداع.

يقول الحداثي الغربي "جود دون" "إن ما ينبغي أن يكون حديثاً لا ينبغي أن يساير أية نزعة أيديولوجية كهنوتية، يعتقد أنها أي مجتمع آخر في الماضي أو الحاضر أو المستقبل" إذن، تُفهم الحداثة من منظور هؤلاء المفكرين الغربيين على أنها ظاهرة فكرية متطرفة جاءت لتكون ثورة جذرية على التقاليد والأنماط السائدة، بما في ذلك التأزم العقدي والاجتماعي والتاريخي. لقد كانت الحداثة في جوهرها حركة تغييرية تهدف إلى تفكيك كل ما هو ثابت ومعتمد والسعى إلى كسر الهياكل القديمة التي لطالما شكلت أساس الفكر والمجتمع في العصور الوسطى.

قدمت الحداثة نفسها في الغرب كمشروع فكري وفلسفي شامل، ليس فقط لتجاوز القيم والأعراف التقليدية بل أيضاً لهدم الأسس التي بُنيت عليها النظم الاجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية والثقافية. إنها تمثل محاولة مستمرة لتجاوز الثوابت، سواء كانت هذه الثوابت دينية أم دنيوية، بهدف إعادة بناء الواقع على أسس جديدة تتوافق مع روح التجديد والمراجعة المستمرة.

الفرع الثالث

أشكال الحداثة في الفكر العربي والإسلامي

عند تبع جهود المفكرين والرواد الحداثيين، نجدهم قد اجتهدوا في تقديم تعاريفات متنوعة للحداثة، محاولين وضع إطارٍ نظرية تحدد ملامحها ومقاصدها. هذه التعريفات لم تتوقف عند حدود الفهم النظري بل جاءت لتعكس رؤى عميقه تهدف إلى تأصيل مفهوم الحداثة وتوضيح ماهيتها.

1. رؤية أدونيس:

أدونيس، الذي يُعدّ من أبرز ممثلي تيار الحداثة في البلاد العربية، يشدد على أن الفن الذي يحتاجه الجمهور العربي ليس مجرد مادة استهلاكية للتسلية أو الموسعة بل هو فن يتحدى حياته اليومية ويدفعه إلى مواجهة ذاته. يقول أدونيس: "إن فن القصيدة أو المسرحية أو القصة التي يحتاج إليها الجمهور العربي ليست تلك التي تسليه أو تقدم له مادة استهلاكية، ليست تلك التي تسليه في حياته الجادة وإنما هي التي تعارض هذه الحياة، أي التي تصدمه وتخرجه من سباته، تفرغه من موروثه وتوقفه خارج نفسه، إنها التي تجابه السياسة ومؤسساتها والدين ومؤسساتها والعائلة ومؤسساتها والتراث ومؤسساتها وبنية المجتمع القائم كلها بجميع مظاهرها ومؤسساتها وذلك من أجل تهديمها كلها، أي من أجل خلق الإنسان العربي الجديد، فيلزم منا تحطيم الموروث والثابت، فهنا يكمن العدو الأول للثروة والإنسان" [11].

بالنسبة لأدونيس، تتطلب الحداثة أن يتبني هدم كل ما هو ثابت ومستقر من مبادئ ومقننات. إنها دعوة واضحة للتصادم مع السائد والمأثور، بدءاً من أنظمة الأفكار وصولاً إلى أساسيات المجتمع. وهو يوضح ذلك بقوله: "فالكتابة الإبداعية هي التي تمارس تهديماً شاملًا للنظام السائد و علاقاته، أعني نظام الأفكار" [11]. في هذا إشارة صريحة إلى أن الحداثة تعد مذهاً هاماً يسعى إلى تقويض الثوابت والأصول، في محاولة لإعادة صياغة تصور جديد للكون والحياة بشكل عام. هذا التصور يتعارض جذرياً مع تعاليم ديننا الإسلامي في كافة جوانبه. وتتخذ الحداثة أشكالاً متعددة، فهي تارة تخبي خلف الأدب والفن وتارة أخرى تحت راية التجديد ومواكبة العصر، لكنها في جوهرها ثورة شاملة على القديم، بما يشمل الدين واللغة والشعر وحتى الأعراف والتقاليد.

ليست الحداثة كما يدعى البعض مجرد خروج من الشعر التقليدي إلى الشعر الحر، أو استبدال الفصحي بالعامية بل هي أعمق من ذلك بكثير. إنها حركة معرفية تسعى إلى زعزعة مصادر التقليد لدى المسلمين وإعادة النظر في المراجع والأدوات والقيم والمعايير الشرعية التي تشكل الأساس في العلاقة بين الإنسان والكون هدفها الأساسي تحويل مركز المعرفة من الوحي إلى العقل البشري المجرد مما يجعلها في المقام الأول مذهبًا عقائدياً حتى وإن قدمت نفسها من خلال قوالب أدبية أو فنية [12] وأنها رؤية شاملة تضع تصوراً جديداً للحياة والوجود فإن أي شخص يتبنى نهج الحداثة يتبنى معه في الوقت ذاته موقفاً فكريًا وعقائدياً يرتكز على قناعات داخلية ما يؤكد أن الحداثة ليست مجرد حركة أدبية بل هي مذهب فكري ذو أبعاد فلسفية ومعرفية عميقة.

2. رؤية محمد أركون:

عرف محمد أركون الحداثة بأنها "استراتيجية شمولية يتبعها العقل من أجل السيطرة على كل مجالات الوجود والمعرفة والممارسة عن طريق إخضاعها لمعايير الصلاحية أو عدم الصلاحية" [13]. يرى أركون ضرورة النظر إلى نتائج الحداثة نفسها وعلى الصراع الدائم بين الإنسان والطبيعة، من هذا المنطلق يعتبر أركون أن الحداثة عندهم تمثل حالة معرفية نتجمت عن صراع الفكر الحديث مع الأفكار والعقائد القديمة، إذ تعمل على إعادة مركزية الإنسان وإبراز دوره في صياغة معارفه وقيمه بعيداً عن القوالب التقليدية.

3. رؤية طه عبد الرحمن:

عرف الدكتور طه عبد الرحمن الحداثة بأنها ممارسة لما يُعرف بالسيادات الثلاث وذلك باستخدام العلم والتكنولوجيا كأدوات رئيسية لتحقيقها، وتمثل هذه السيادات في:

- السيادة على الطبيعة: إعادة تشكيل العلاقة بين الإنسان والعالم الطبيعي من خلال الابتكار العلمي واستخدام التكنولوجيا.
- السيادة على المجتمع: التأثير على البنية الاجتماعية والثقافية بهدف إعادة صياغتها بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث.
- السيادة على الذات: التحكم في الذات البشرية من خلال تعزيز وعي الفرد وإمكاناته، بما يمكنه من فهم دوره في الكون وتطوير أساليب جديدة للتعبير عن نفسه [5].

4. رؤية يوسف الحال للحداثة:

يوسف الحال وهو أحد كبار الحداثيين السوريين عرف الحداثة بأنها نظرة جديدة إلى الأشياء تعتمد على الإبداع والخروج عن المأثور، فيقول: "الحداثة إبداع وخروج به على ما سلف وهي لا ترتبط بزمن وكل ما في الأمر أن جديداً ما طرأ على نظرتنا إلى الأشياء فانعكس في تعبير غير مأثور" [14]. من هذا المنطلق يتضح أن الحداثة وفق رؤية الحال تتجاوز الأطر التقليدية فتدفع إلى اكتشاف آفاق جديدة تتحلى بالزمن والمأثور بيد أن هذا التوجه كما يشير النص قد يحمل ضمنياً توجهاً نحو القطيعة مع القيم الدينية التي كانت تشكل ركيزة للثقافة التقليدية ما يجعل الحداثة عنده تبدو وكأنها تضع الدين وراءها بحيث تصبح رؤى الحداثة منفصلة عن الامتداد الديني والوروث الثقافي.

5. رؤية محمد عابد الجابري:

عرف محمد عابد الجابري الحداثة بأنها ليست انقطاعاً كاملاً عن التراث وإنما تطور في طريقة التعامل معه، يقول: "إن الحداثة في نظرنا لا تعني رفض التراث ولا القطيعة معه بقدر ما تعني الارتفاع بطريقة التعامل معه إلى مستوى ما نسميه بالمعاصرة أعني مواكبة التقدم الحاصل على الصعيد العالمي" [15]. وفق هذا التعريف لا ينظر الجابري إلى الحداثة ك مجرد قطيعة تامة مع الماضي بل كإعادة قراءة التراث من خلال المناهج النقدية التي تستجيب لمتطلبات العصر ومن خلال هذه الرؤية النقدية يصبح التراث الإسلامي

منتجاً جديداً يحمل اسمه فقط بينما يتغير مضمونه ليعكس متطلبات الحداثة. وقد أوضح الجابري ذلك صراحة في موضع آخر بقوله: "إن الحداثة في جوهرها ثورة على التراث القديم، تراث الماضي والحاضر من أجل خلق تراث جديد" [16].

6. رؤية أدوار الخراط للحداثة:

عرف أدوار الخراط وهو أحد رموز الحداثة في مصر، الحداثة بأنها نفي للتقاليد الراسخة ونقيض لها يقول الخراط: "التعريف الأول للحداثة أنها نفي وأنها نقىض نظام من التقاليد التي رسخت الحداثة تنطوي إذن على فلق دائم لا يغفو عليه الزمن تنطوي على نوع من الهمد المستمر في الزمن دون أن يتحول إلى بنية ثابتة، تنطوي على سؤال مفتوح، لا تأتي السنوات بإجابة عنه وهذه هي القيمة الإيجابية التي تنطوي على النفي وتجاوزه في نفس واحد" [9]. بهذه يُبرز الخراط الحداثة كحالة ديناميكية من الهمد المستمر دون الاستقرار على بنية ثابتة الحداثة بالنسبة له ليست نظاماً قائماً على القيم المستقرة بل هي حالة مستمرة من التساؤل والبحث لا تقبل التوقف أو الحلول القطعية بل ثبقي الأبواب مفتوحة للنقد والمراجعة.

وفي تعقيبه على هذه الطبيعة المناقضة يضيف: "الحداثة تتحدى نظم القيم الراسخة والسايدة في كل العصور لا لإقامة نظام قيمي جديد بل بحثاً عن نظام قيمي شكلي ومضموني معاً مفتوح به - دائمًا - في المستقبل نظام يفلت من التقنين باستمرار، لأنه دائمًا موضوع شك ودائماً متناقض في داخله ومتناقض مع إطاره الاجتماعي ودائماً قابل للمراجعة بلا انتهاء إلى حل قطعي" [16] من هذا الطرح يتضح أن الحداثة عند الخراط تقوم على النقىض والضدية، فهي ثورة دائمة ضد المبادئ الثابتة والأفكار المستقرة. الحداثة إذن هي أرض الضياع تيه دون علامات تيه جسده أدونيس في خلق مهياً لا أسلاف له وفي خطواته جذوره كل خطوة تصنع جزأاً منه يبدأ النمو الحداثة صراع بين الماهية والوجود، فيه يصبح الوجود سابقاً على الماهية بمدلول معرفي كامل لافتٍ بحث" [9].

مما سبق يتضح أن الحداثة لا تتعلق بالأشكال الأدبية والفنية الظاهرة فقط كما يدعون بل هي في الحقيقة مذهب فكري وعقيدة جديدة لها تصورها الخاص عن الإله والكون والإنسان والحياة، هدفهم الأول والأخير هدم الثوابت التي يهدف إلى هدم الدين كله من قبلها لذا فقد وجدنا كثيراً من رواد الفكر الإسلامي قد اجتهدوا في توصيفها وتعريفها. ونتيجة لما سبق يكون الحداثي: هو ذلك الشخص الذي يأخذ بالفكر الحداثي في فكره ومناهجه ودراساته التاريخية والمعاصرة متبعاً منواله وخطاه ومتوجه نحو تطبيقه في حياته اليومية.

المبحث الثاني

الآثار العقدية والأخلاقية للحداثة في الفكر الإسلامي

كما أنَّ مفهوم الحداثة في الفكر الإسلامي يُثير تساؤلات عدَّة حول ماهيتها وأبعادها فإنَّ تأثيراتها أيضًا تطرح تحديات لا تقل أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بجانب العقيدة والأخلاق ومع محاولة الفكر الحداثي إيجاد موقع له في النسيج النقافي والعقدي الإسلامي ظهر العديد من الآثار والتبعات التي لا يمكن إغفالها من هنا سيتناول هذا تحليل هذه الآثار من زوايا مختلفة مُسلِطة الضوء على الأبعاد العقدية والأخلاقية للحداثة في الفكر الإسلامي وذلك من خلال استعراض الجوانب التالية:

أولاً: الآثار العقدية للحداثة.

ثانياً: الآثار الأخلاقية للحداثة.

ثالثاً: الآثار الاجتماعية والثقافية.

الفرع الأول

الآثار العقدية للحداثة

على الرغم من أن للحداثة تأثيرات إيجابية في العديد من جوانب الحياة لا سيما في المجال الأدبي والاجتماعي وتعزيز المفاهيم الإنسانية إلا أنها أحدثت آثاراً سلبية عميقة امتدت إلى مختلف الأصعدة وبخاصة الصعيد العقدي الذي يمس علاقة الإنسان بالعبود وإيمانه بما أنزل الله.

فالحداثة بطبيعتها تميل إلى إخضاع المفاهيم الدينية لمنهجية عقلانية صارمة تعتمد على تسمية الأشياء بسمياتها العلمية وتفسير الظواهر بمنطق مادي مطلق دون الاعتراف بالخوارق أو الغيبيات، وهذا المنهج يؤدي إلى تفكيرك البعد الروحي للعلاقة بين الإنسان والحاليق إذ إن هذه العلاقة تقوم على الإيمان بالغيب وهو أمر لا يمكن إخضاعه للمنطق التجريبي أو العمليات الحسابية لأن الله تعالى لا يدرك بالحواس المادية بل يؤمن به عن طريق اليقين القلبي والعقلي المستثير بالوحى.

من هذا المنطلق يمكن تلخيص الآثار العقدية للحداثة في مجموعة من المحاور الأساسية والتي سيتم استعراضها على النحو الآتي:

الأثر الأول: انتشار الإلحاد وتفاقمه

شهدت العقود الأخيرة انتشاراً متزايداً للإلحاد الذي أصبح أشد خطورة وأوسع نطاقاً مما كان عليه سابقاً وذلك نتيجة تغاغل الفكر الحداثي داخل الصحف والمؤسسات بمختلف أشكالها ومسمياتها إذ يدعوا هذا الفكر إلى التمرد على الثوابت والmorوثات وفي مقدمتها العقيدة الإسلامية التي ينظر إليها الحداثيون باعتبارها جزءاً من التراث الذي ينبغي هدمه وإزالته.

إن هذا التوسيع الإلحادي لا يعد مجرد ظاهرة فكرية عابرة بل هو مؤشر خطير يحمل في طياته تهديداً حقيقياً للمجتمعات الإسلامية إذ يؤدي الإلحاد إلى تفكيك القيم الأخلاقية ونشر الانحلال وطمس الشعور بالمسؤولية الدينية إذ يتربّط على إنكار وجود الله غياب الوارع الذي يمنع الإنسان من الوقوع في المحرمات والجرائم بل ويعيق العودة إلى التوبة والاستغفار إذ يُغرس في نفوس الشباب الاعتقاد بأنهم ليسوا محاسبين أمام الله يعلم السر وأخفى ولا وجود لجنة أو نار وبالتالي تتحلل القيم ويصبح الانجراف خلف الشهوات والأهواء أمراً سهلاً. وبذلك يكون هذا التوجه الفكري بمثابة أداة يستخدمها أعداء الإسلام للسيطرة على الشعوب الإسلامية إذ يؤدي الانفصال عن العقيدة إلى تسهيل عملية الاستعمار الفكري والتافي.

يُعرَف الإلحاد في اللغة بأنه الميل عن القصد والعدول عنه وقيل: الميل عن الحق والانحراف عنه ب مختلف الاعتقادات. ويقال: "اللد في شهادته يلحد لحداً" أي أثم و"لد إليه بسانه" أي مال. وفي قوله تعالى: "لِسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ" [17] قال الفراء: قرئت "يُلْحَدُونَ" و"يُلْحَدُونَ" ، أي يميلون ويعترضون. كما قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُلْحَدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَونَ عَلَيْنَا" [18] أي يجرون ويعدولون عن الحق. وقال الزجاج في تفسير الإلحاد: "هُوَ الشَّكُ فِي اللَّهِ" ، كما ورد في الحديث: "احتكار الطعام في الحرث إلحاد فيه" أي ظلم وعدوان. وأصل الإلحاد هو الميل والعدول عن الشيء [1].

اما اصطلاحاً فالإلحاد هو إنكار وجود الله أو إنكار وجود أي رب خالق متصرف في هذا الكون إذ يؤمن الملاحدة بأن الطبيعة والمادة هما أصل كل شيء وأن جميع الظواهر الكونية والإنسانية حدثت بفعل المصادفة أو قوانين المادة الذاتية. ويُقسم الإلحاد إلى نوعين:

• الإلحاد الكосموولوجي: وهو الذي يفسّر الكون وتكونيه العام من غير الحاجة إلى افتراض كائن واجب الوجود يتتجاوز العقل والتجربة.

• الإلحاد الوجودي: وهو الذي يفسّر الإنسان كوعي وفكّر وجود مستقل، دون الحاجة إلى افتراض كائن مفارق ومتّعال [19]. وجاء في المعجم الفلسفى توضیح أكثر دقة لمصطلح الإلحاد إذ قال صاحبه إن أفضل تحديد لهذا المفهوم هو "إنكار وجود الله" وليس مجرد إنكار بعض صفاته أو رفض معتقد ديني معين وبذلك يكون الفلاسفة الماديون والدهريون ملائحة لأنهم أنكروا حاجة العالم إلى خالق واعتبروا أن المادة هي العلة الأولى للحياة والفكر والحركة [8]. الإلحاد إذن هو إنكار وجود الله أو نفي وجود أي خالق لهذا الكون متصرف في شؤونه بحكمته وإرادته ومدير لأحداثه بعلمه ومشيئته وهو فكر يستند إلى رفض الإيمان بما هو غير محسوس أو غير مشاهد مما يدفع معتقداته إلى الاعتقاد بأن كل ما يحدث في الكون إنما هو محض صدفة أو نتيجة حتمية لطبيعة المادة وقوانينها دون الحاجة إلى افتراض وجود قوة عليا مدبرة بل يذهب بعضهم إلى اعتبار الظواهر الكونية وال موجودات بأسرها مجرد تجليات للتطور الذاتي للمادة نفسها، دون تدخل من أي كيان متعال.

وقد كان لانتشار الفكر الحداثي أثر بالغ في ازدياد النزعة الإلحادية في العالمين العربي والإسلامي إذ تسللت أفكار هذا التيار إلى عقول الناشئة والشباب ولا سيما في مراحل التكوين الفكري الأولى حين يكون وعيهم لا يزال في طور التشكيل ولم يبلغ بعد النضج العلمي الكافي لمواجهة الشبهات والتمييز بين الحق والباطل فالحداثيون عبر مؤلفاتهم وأطروحاتهم قدموا الإلحاد في قوالب فكرية وأدبية جذابة مستخدمين أساليب براعة وخطاباً مغررياً يفتقر إلى الأسس المنطقية السليمة مما أدى إلى وقوع الكثير من الشباب ضعيفي الثقافة والمعرفة في شراك هذا الفك، ظانين أنهم بذلك ينفتحون على الحقيقة والرؤى النقدية العميقه. لقد ساهمت عدة عوامل في تفشي ظاهرة الإلحاد في المجتمعات الإسلامية، من أهمها:

1. التأثير برموز الفكر الحداثي: إذ أدى انتشار مؤلفات رواد الفكر الحداثي إلى ترويج أفكار إلحادية في أوساط الشباب خاصة في مراحل التكوين الفكري الأولى فعند الاطلاع على هذه الكتب دون نصح علمي كافٍ يقع الكثير من الشباب في شراك هذه الأفكار المضللة.

2. ضعف التربية الدينية: فالشباب الذين ينشئون في بيئه ضعيفة دينياً يكونون أكثر عرضة للانحراف الفكري لا سيما إذا اختلطوا بملحدين يمتلكون القراءة على التأثير ببلاغتهم وحجتهم الواهية.

3. الانبهار بالمظاهر الغربية: إذ يُصوّر الإلحاد في بعض الدوائر الثقافية على أنه قمة التقدم والتحرر الفكري مما يجعل الشباب ينجرون وراءه دون إدراك لحقيقة وأثاره المدمرة [20].

قد انعكس الفكر الحداثي في مجالات الأدب والثقافة، إذ أصبح الإلحاد والتشكيك في الثوابت الدينية موضوعاً شائعاً في كتبات بعض الأدباء والمفكرين سواء في النثر أو الشعر وقد ساهمت هذه الأعمال في تقييم الإلحاد والكفر والردة كأفكار مستساغة ومقبولة إذ عرضت هذه القضايا للجمهور بعبارات تبدو بسيطة وسلسة، لكنها تحمل في طياتها تهويّاً من شأن العقيدة والدين وتم تصوير هذه المفاهيم على أنها رموز للتحرر الفكري والرقي الثقافي ووسائل للخروج من ظلمات التخلف إلى نور الحداثة. إن خطورة هذا الطرح تكمن في أنه لا يُقدم باعتباره تمرداً على الدين فقط بل بروج له على أنه قمة الثقافة والتّوّير، إذ يُصوّر الإلحاد على أنه دليل على التحضر والحداثة، بينما يُنظر إلى التدين على أنه انغلاق ورجعية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك:

1. أدونيس: يساوي بين الله والشيطان ويشبه الله بالجدار في قوله: "لا الله أختار ولا الشيطان، كلّا هما جدار، كلّا هما يغلق لي عيني، هل أبدل الجدار بالجدار" [21].
2. نزار قباني: يعبر عن إلحاد واضح في قوله: "ماذا أعطيك أجبني؟ فلقي؟ إلحادي؟ عصياني؟ ويقول: من بعد موت الله مشنوقاً على باب المدينة، لم تبق للصلوات قيمة، لم يبق للإيمان أو للكرف قيمة فقد وسم نفسه بكل استهانة بالفق والإلحاد والغثيان" [22].
3. محمود درويش: يعبر عن الكفر والإلحاد بقوله: يوم كان الإله يجلّ عبده، قلت يا ناس نكفر [23].
4. يوسف الخال: يعلن إنكاره التام لوجود الله بقوله: "لا نور، لا ظلام، لا إله" [24].

تكمّن خطورة هذا الفكر الحداثي في كونه أحد أكبر التيارات التي تندّع إلى الإلحاد الصريح، مستغلّاً مظاهر الثقافة والأدب والفكر الحر كوسائل لنشر التشكيك في الدين وقد أدى ذلك إلى ظهور جيل جديد من الشباب الذين تأثروا بهذا الفكر إذ باتوا يرون الدين عائقاً أمام رغباتهم مما جعلهم عرضة للضياع والانحراف. والأشد خطورة أن هذه الأفكار لا تبقى حكراً على بعض المتقفين بل تتسلل تدريجياً إلى العامة، خصوصاً الشباب في الجامعات ووسائل الإعلام مما يستدعي ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بأساليب علمية وفكّرية قائمة على ترسّيخ العقيدة الصحيحة وتعزيز القيم الدينية في المجتمع الإسلامي.

الأثر الثاني: التلاعب بالمصطلحات العقدية وإفراطها من مضمونها الأصلي

من أخطر ما أحدثه الفكر الحداثي في مجال العقيدة الإسلامية هو التلاعب بالمصطلحات الدينية وإخراجها عن سياقها الأصلي مما يؤدي إلى تشويه المفاهيم العقدية وإضعاف أثرها في نفوس المسلمين فبدلاً من أن تُستخدم هذه المصطلحات بما تحمله من دلالات مقدسة مستمدّة من النصوص الشرعية عمّد الحداثيون إلى تحريفها وتوظيفها في سياقات هزلية أو مسيئة ما يؤدي إلى تشويه العقيدة وطممس معالمها الأصيلة في الوعي الجمعي. إضافة إلى ذلك عمدوا إلى استخدام مصطلحات عقدية مقتبسة من الديانتين اليهودية والنصرانية مثل "الخطيئة" و"الخلاص" و"الصليب" في سياقات لا تناسب مع المفاهيم الإسلامية محاولين بذلك إدخال أفكار غريبة إلى بنية العقيدة الإسلامية وإحداث نوع من الخلط بين المعتقدات الدينية المختلفة مما يساهم في نشر البلبلة الفكرية وإضعاف الهوية العقدية للمسلمين.

إن هذا النهج في التعامل مع المصطلحات الدينية لا يُعدّ مجرد استخدام لغوي عابر بل هو استراتيجية منهجة تستهدف إعادة تشكيل المفاهيم الدينية وفق رؤى دخلية تتنافى مع العقيدة الإسلامية الصافية وهو ما يجعل من الضروري التصدي لهذه المحاولات بالحفاظ على معانٍ المصطلحات الشرعية وتوضيح دلالاتها الصحيحة ونشر الوعي بأثر هذا التلاعب على الفكر الإسلامي والمجتمع المسلم. لقد كان الفكر الحداثي أثر عميق في محاولة إعادة تفسير المصطلحات العقدية الإسلامية وفق تأويلات تتعارض مع معناها الأصلي بل وتخرجها عن مقاصدها الشرعية مستخدماً أساليب أدبية وفكّرية منمقة لتمرير هذا التحرير فيما يلي بعض الأمثلة من الأدب والشعر الحداثي الذي تعكس هذا التلاعب بالمفاهيم الإسلامية:

1. وصف الملائكة بأوصاف مسيئة يُعدّ أحد أبرز مظاهر التلاعب بالمصطلحات الدينية في الأدب الحداثي هو تشويه صورة الملائكة، إما بالسخرية منهم أو بإضفاء صفات سلبية عليهم، نجد أن نزار قباني في إحدى قصائده يصف الملائكة بأنهم مجرد "حرس قيصر" و يجعلهم بلا قداسة، قائلاً: " حين كنا في الكتاتيب صغّاراً، حقّقونا بسخيف القول والقول المكرّر، حشروا رؤوسنا عنوةً بجنةٍ ونارٍ وملائكةٍ تطيرُ وأخرى تحرسَ القيصر" [22] هنا يتم تصوير الملائكة وكأنها مجرد رموز سلطوية وليسوا عباداً مكرمين عند الله وهو خروج واضح عن المفهوم الإسلامي لوجودهم.

كما نجد أن أدونيس في شعره يتجاوز ذلك ليضع الملائكة في مقارنة غير لائقة مع الشيطان، قائلًا: "لا الله اختار ولا الشيطان، كلها جدار، كلها يُعلق لي عيني، هل أبدل الجدار بالجدار؟"[21] هذه العبارة تسوى بين الله والشيطان وتمحو الفارق الجوهرى بين الخير والشر وهو أحد أساليب الفكر الحادثي في تقويض المفاهيم العقدية الراسخة.

2. تحريف مفهوم ملك الموت

يُعدّ ملك الموت أحد العناصر العقدية المركزية في الإسلام، إذ إنه المكلف بقبض الأرواح بأمر الله ولكن الحادثيين لم يتربدوا في تشويه صورته: في بعض النصوص الأدبية الحادثية يتم تصوير ملك الموت بأنه "تغلب ينقض على فريسته". هذا التشبيه يخرج فكرة قبض الروح من إطارها الإيماني الذي يرتبط بحكمة الله ورحمته بعده ليصورها ك فعل وحشي أو عشوائي مما يغير دلالتها في الأذهان.

3. استخدام مصطلحات عقدية يهودية ونصرانية في سياق إسلامي ومن أبرز مظاهر التلاعب بالمصطلحات العقدية الإسلامية هو إدخال مصطلحات مستمدّة من العقائد اليهودية والنصرانية ومحاولة فرضها على الفكر الإسلامي، مثل: "الخطيئة" و"الخلاص" و"الصلب"

في الفكر المسيحي "الخطيئة" مرتبطة بمفهوم "الخطيئة الأصلية" و"الخلاص" متصل بال المسيح عليه السلام و"الصلب" رمز للتضحية لكن بعض الحادثيين حاولوا إسقاط هذه المفاهيم على الإسلام مما يغير في أصل العقيدة الإسلامية التي لا تؤمن بالخطيئة الموروثة بل ترى أن كل إنسان مسؤول عن أفعاله دون تحمله ذنب غيره. محمود درويش يستخدم لغة مسيحية لطرح أفكار تمس العقيدة الإسلامية، قائلًا: "يوم كان الإله يجلد عبده، قلت يا ناس نكر" [23] ، هنا يتم تقديم صورة مغلوطة عن الله تعالى - حاشاه - وكأنه يمارس القمع والظلم وهو ما ينافي تماماً الصورة الإسلامية التي تقوم على العدل والرحمة الإلهية.

4. تقويض مفهوم الإيمان بالله

يوسف الحال يعلن الإلحاد صراحة في عبارته: "لا نور لا ظلام لا إله" هذه العبارة ليست فقط رفضاً للإيمان، لكنها أيضاً محاولة لإعادة تعريف مفاهيم النور والظلم والإله، بحيث تفقد كل دلالاتها الدينية.

الأثر الثالث: تمجيد الفرق الباطنية وتشويه صورة أهل السنة والجماعة

من أبرز آثار الفكر الحادثي على العقيدة الإسلامية قيام الحادثيين بتمجيد الفرق الباطنية وإظهارها على أنها النموذج الأكثر "التنويراً" في التاريخ الإسلامي في مقابل تصوير أهل السنة والجماعة - الذين يمثلون الاتجاه الإسلامي الصحيح - بأنهم تيار تقليدي متجر غير قادر على مواكبة العصر. وقد اتبع الحادثيون في هذا المنهج أسلوبًا خطيرًا يتمثل في إعادة قراءة التاريخ الإسلامي بشكل انتقائي إذ يتوجهون الحقائق الواضحة ويبزرون كل ما هو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة وكأنه الصورة المثلية للفكر الإسلامي.

وفقاً لرؤيتهم فإن الفرق الباطنية مثل الإسماعيلية والقرامطة والباطنية الصوفية وبعض التيارات الفلسفية المتأثرة بالفكر اليوناني هي التي قدّمت الإسلام بتصوره "الحاديّة" لأنها ثارت على الثوابت الدينية وأعادت "تفسير" النصوص الدينية بطرق تناسب توجهاتهم العقلانية والتأويلية. ولم يكتفوا بذلك بل قدموا شخصيات من هذه الفرق على أنهم رموز للتحرر الفكري والبحث عن "الحقيقة المطلقة" بينما يتم تصوير العلماء والمفكرين الذين دافعوا عن العقيدة الصحيحة بأنهم متعصبون أو مغفلو الأفق.

وهذا التوجّه الحادثي يمثل تحريفاً خطيراً للحقيقة التاريخية لأنّه لا ينطلق من دراسة علمية موضوعية بل هو في حقيقته ترويج لأجندة فكرية تتعارض مع أصول العقيدة الإسلامية فالكثير من هذه الفرق الباطنية كان لها ارتباطات سياسية وعقدية منحرفة وقادت بنشر أفكار تتعارض مع التوحيد الإسلامي الصافي ومع ذلك يتم الترويج لها اليوم بوصفها رمزاً للتحرر والحداثة، ما يؤدي إلى تلبّس الحقائق على الأجيال الناشئة وتشويه فهمهم الصحيح للعقيدة.

الأثر الرابع: تشويه التاريخ الإسلامي والطعن في الفرق والمذاهب الإسلامية الصحيحة

لم يكتف الحادثيون بتمجيد الفرق الباطنية بل سعوا كذلك إلى تشويه صورة الفرق والمذاهب الإسلامية الصحيحة، من خلال إعادة كتابة تاريخها بطريقة منحازة تفتقر إلى الموضوعية والمنهجية العلمية وقد بنيوا في ذلك أسلوب المستشرقين الذين درسوا الإسلام بعيون غربية منحازة، إذ ركزوا على تضخيم الخلافات الفقهية والعقدية وتصويرها على أنها صراعات سياسية محضة، بدلاً من كونها اجتهادات دينية طبيعية في إطار العقيدة الإسلامية.

فعند تناولهم لتاريخ المذاهب الإسلامية، يحرضون على عرض آرائها الكلامية وموافقتها بطرق مشوهة، مستخددين أساليب توحّي للقارئ بأن هذه المذاهب قد بنيت على أساس من الصراع والخلاف وليس على أساس علمية رصينة قائمة على الاجتهاد الشرعي ونتيجة لهذا المنهج المغرض، يتم الترويج لفكرة أن الخلافات العقدية داخل الإسلام هي دليل على عدم تماسته في حين أن

الحقيقة الثابتة تؤكد أن هذه الخلافات كانت في إطار البحث عن الحقيقة ولم تكن سبباً في تقويض العقيدة الصحيحة. وهكذا يتضح أن الهدف من هذا التشويه الممنهج هو خلق حالة من الشك لدى المسلمين تجاه تاريخهم وتجاه علماء الأمة مما يسهل تمرير الأفكار الحادثية التي تتعارض مع العقيدة الإسلامية الصحيحة.

الأثر الخامس: الترويج لمبدأ الأنسنة واستبدال القيم السماوية بالقيم الوضعية

ومن أخطر مظاهر الفكر الحادثي هو تبنيهم لفكرة "الأنسنة" (Humanism)، التي تقوم على جعل الإنسان هو المرجع الوحيد لكل القيم والمعايير، بدلاً من الإيمان بأن الله هو المصدر الأعلى للتشريع والتوجيه. وبهذا، يتم استبدال القيم الدينية السماوية بالقيم الوضعية البشرية، إذ يتحول الإنسان من كونه عبداً خاصعاً لله يتلقى عنه الشرائع، إلى كونه مشرعاً لنفسه، يضع القوانين وفق رغباته الشخصية ومصالحه الدنيوية. وهذا الاتجاه يُعتبر قليلاً جزرياً للمفاهيم الإسلامية إذ إنه يُحول مركزية التشريع من الله إلى الإنسان ما يؤدي إلى إلغاء فكرة العبودية لله واستبدالها بفكرة "السيادة المطلقة للإنسان"، ووفقاً لهذه الرؤية فإن كل شيء في الوجود يجب أن يُقاس بمقاييس الإنسان ورغباته فالدين والأخلاق والدولة والقانون والتاريخ والفن والأدب وحتى الطبيعة والكون كلها يجب أن تخضع لرؤية الإنسان الفرد وليس لمعيار إلهي مطلق.

وقد عبر عن هذه الفكرة الفيلسوف الحادثي السيد صدر الدين القبانجي في كتابه الأسس الفلسفية للحداثة، إذ أشار إلى أن النزعة الحادثية تقوم على "جعل الذات الإنسانية مركزاً ومحوراً لنفكيرها، بحيث يصبح الإنسان هو المرجع النهائي لكل أشكال المعرفة وكل المواقف والقرارات". ووفقاً لهذا المنطق، لا توجد سلطة فوق الإنسان ولا حقيقة إلا التي يدركها عقله ولا قيمة أخلاقية إلا ما يراه الإنسان نافعاً له مما يعني عملياً إلغاء كل المفاهيم الدينية التي تستند إلى الوحي الإلهي [25].

الفرع الثاني

الأثار الأخلاقية للحداثة

الأثر الأول: طغيان مبدأ المصلحة الشخصية والمادية على القيم الإنسانية

أحد أكثر الأضرار الجذرية التي خلفها الفكر الحادثي هو طغيان المصلحة الشخصية على المبادئ الأخلاقية إذ باتت القيم الإنسانية تُقيّم وفقاً لمنطق الربح والخسارة وليس بناءً على الأخلاق والتعاليم الدينية التي تحت على الرحمة والتعاون والإيثار ونتيجة لذلك أصبحت العلاقات التراحمية والمبنية على القيم الأخلاقية النبيلة تتراجع أمام مبدأ الميكافيلية القائل بأن "الغاية تبرر الوسيلة" مما أدى إلى تحول المجتمع إلى ساحة من التنافس غير الأخلاقي إذ يمكن تبرير أي فعل، بغض النظر عن مدى فساده أو ظلمه، طالما أنه يحقق المنفعة لصاحبها. لقد انعكس هذا التحول في مختلف مجالات الحياة، فأصبحت الصداقات قائمة على المصالح والزواج يُنظر إليه كصفقة والعمل يُدار بروح استغلالية بحتة مما أدى إلى تقسيمي الأنانية وتحلل قيم الأمانة والنزاهة والإيثار.

وقد تحدث الفيلسوف الفرنسي مارشال بيرمان عن هذا الأثر في كتابه حادثة التخلف مشيراً إلى أن القيم في المجتمعات الحادثية تحولت إلى مجرد "سلع تباع وتشترى" فالشرف والكرامة والأمانة لم تعد فضائل تُحترم لذاتها بل أصبحت تخضع لمعايير السوق وُتستخدم لتحقيق مكاسب شخصية" [26]. ومن هنا فإن أي نمط من السلوك الإنساني يمكن أن يصبح مشروعًا أخلاقياً بمجرد أن يكون له عائد اقتصادي، حتى لو كان هذا السلوك غير مشروع أو غير أخلاقي في الأصل.

الأثر الثاني: إفراج الساحة الفكرية لصالح رموز الفكر الحادثي

من الوسائل الخطيرة التي انتهجهما الفكر الحادثي في تحقيق هيمنته الفكرية هو العمل على إفراج الساحة الفكرية من العلماء والمفكرين الإسلاميين المعتدلين وإفساح المجال لرموز الفكر الحادثي الذين ينشرون أفكارهم بسهولة عبر وسائل الإعلام والمنابر الثقافية والمؤتمرات الدولية بينما يتم التضييق على العلماء الربانيين وأصحاب الفكر الإسلامي المعتدل.

لقد تم تهميش كبار علماء الإسلام وعلى رأسهم علماء الأزهر الشريف من يحملون فكرًا نيرًا مفتاحاً قائماً على الاعتدال والوسطية في حين تم إعطاء الحرية المطلقة لرموز الحادثة في نشر أفكارهم التي تحمل الكثير من الانحرافات العقدية والفكرية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تدعى إلى فرض رقابة مشددة على الكتب الإسلامية والتدخل في محتواها بالحذف والتغيير في مقابل إفساح المجال واسعاً لنشر المؤلفات الحادثية التي تتضمن التشكيك في العقيدة الإسلامية.

نتيجة لذلك ظهر على الساحة الفكرية جيل من الشخصيات الإعلامية التي لا تمتلك أي خلفية علمية حقيقة لكنها تتحدث في قضايا العقيدة والشريعة مما أدى إلى نشر الكثير من المغالطات والانحرافات الفكرية بين الشباب الذين باتوا يرون أن رموز الحادثة هم أصحاب العلم الحقيقي، بينما تم إقصاء العلماء الحقيقيين إلى هامش الحياة الفكرية.

الأثر الثالث: تشويه العقيدة من خلال تفسيرات تفكيكية حداثية

لم تقتصر محاولات الحادثيين على نشر أفكارهم بل سعوا إلى تفكير العقيدة الإسلامية من الداخل عبر إعادة تفسير النصوص الدينية بمنهجية التفكير الحداثي التي تقوم على تجزئة النصوص الدينية وتؤولها تأويلات تتناقض مع معانيها الأصلية.

ومن أبرز مظاهر هذا التشويه:

- عرض تفسيرات شاذة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية بحيث يتم تصوير النصوص العقدية على أنها تحمل معاني غامضة أو متناقضة.
- الطعن في أئمة الإسلام الكبار، مثل الإمام البخاري والإمام أحمد والإمام الشافعي واتهامهم بالتحيز في نقل الحديث والفقه، في محاولة لهم الموثوقة العلمية التي تتمتع بها مصادر الشريعة الإسلامية.
- الاستناد إلى شبكات المستشرقين التي تهدف إلى إضعاف الإيمان بالنصوص الدينية من خلال إعادة طرحها بصياغة جديدة تبدو وكأنها "تساؤلات علمية" بينما هي في جوهرها تشكيك متعمد في العقيدة.

الفرع الثالث

الآثار الاجتماعية والثقافية للحادثة

الأثر الأول: انهيار منظومة القيم الأخلاقية وانتشار العدمية

ساهم الفكر الحداثي في تدمير القيم الأخلاقية والمثل العليا لدى الشباب من خلال التشكيك في أهمية الأخلاق واعتبارها مجرد قواعد قديمة لم تعد صالحة للعصر الحديث. فالحادثة تدعو إلى تحطيم التقاليد والأعراف دون تقديم بدائل واضحة، ما أدى إلى حالة من الفراغ القيمي، إذ فقد الكثير من الشباب سمات الشخصية الإسلامية وباتوا يعيشون في حالة من الضياع الأخلاقي والفكري، دون أي مرحلة ثابتة تضبط سلوكهم.

الأثر الثاني: صراع المتناقضات داخل الفكر الحداثي

يتسم الفكر الحداثي بتناقضاته الجذرية، فهو يدعى من جهة الدفاع عن الحرية والتعديدية الفكرية، لكنه من جهة أخرى يرفض الاعتراف بأي حقيقة مطلقة مما يجعله غير قادر على تقديم رؤية فكرية متماسكة. وقد أشار الدكتور عبد العزيز حمودة إلى أن الحادثة تعاني من "تضارب في الأفكار وتناقض في الرؤى وتعقيد في الطرح" وهو ما جعلها غير قادرة على تقديم حلول حقيقة للمشاكل المجتمعية) [27] ويضيف في كتابه المرايا المقررة أن التناقض هو السمة الأبرز لرواد الفكر الحداثي[28].

وقد رأينا كيف وضح لكل ذي عينين أن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه هؤلاء الحادثيون هو نزع القداسة عن جميع النصوص الدينية كانت أو غير دينية ثم إعمال التسوية بينها وإخضاعها لبعض العمليات اللغوية الشكلية الآلية التي تلغي حتى وجود المعنى العلماني في النص والمعنى الصحيح الشرعي من باب أولى ومن ثمً يمكن أن يُفسر النص بالشيء ونقضه ولا يكون هناك أي تفسير ملزماً باعتبار أن عملية التأويل عملية بشريّة يقوم بها القارئ للنص وفق آياته ومعتقداته، فالنص عند السلفي إطار ومرجع وعند العلماني عطاء وسند وهذا تظهر كمية المتناقضات عندهم[29] لذا فإن الفكر الحداثي لم يتمثّل شيئاً سوى التضارب في الأفكار والتناقض في الرؤى والتعقيد في الأقوال.

الخاتمة

من خلال ما تقدم توصلنا إلى النتائج التالية:

1. الحادثة ليست مجرد تيار فكري بل هي منظومة فكرية شاملة تؤثر على العقيدة والأخلاق الإسلامية إذ ان الحادثة لا تقتصر على الجانب الثقافية أو الفلسفية فقط بل تمتد إلى المجال العقدي إذ تسعى إلى إعادة تشكيل المفاهيم الدينية وفق رؤية عقلانية مادية تتنافى مع الأصول الإسلامية.

2. انتشار النزعة العقلانية المطلقة والتشكك في الغيبيات أدى إلى تفشي الإلحاد في بعض الأوساط الإسلامية إذ تأثرت العقيدة الإسلامية بالنزعات الحداثية التي تعلي من شأن العقل على حساب النصوص الشرعية مما أدى إلى التشكيك في المسلمات العقدية مثل الإيمان بالله والبعث واليوم الآخر.
3. التلاعُب بالمصطلحات الدينية وإعادة تأويلها أضعف من رسوخ العقيدة في أذهان المسلمين فعمد بعض المفكرين الحداثيين إلى إعادة تفسير المفاهيم الإسلامية مثل الخطيئة والخلاص والجنة والنار والصراط المستقيم مما أدى إلى تشويش المفاهيم العقدية الصحيحة.
4. الحداثة أدت إلى طمس الفوارق بين المفاهيم الإسلامية والغربية مما أدى إلى حدوث اضطراب فكري في المجتمعات الإسلامية فنتيجة لتأثير الحداثة أصبح هناك خلط بين القيم الإسلامية والأفكار الغربية مما أدى إلى تشويه الهوية الإسلامية والتقليل من أهمية القيم الدينية في المجتمع.

النَّوْصِيَّات

1. تعزيز الوعي العقدي لدى المسلمين وخاصة الشباب، لحمايتهم من تأثيرات الفكر الحداثي المنحرف.
2. إعادة بناء الخطاب الإسلامي بحيث يكون أكثر قدرة على مواجهة الفكر الحداثي بالحجة والعلم، دون الوقوع في الجمود أو الانغلاق الفكري.
3. تشجيع الدراسات العلمية التي تتناول الحداثة من منظور إسلامي متزن، لتقديم رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع تحدياتها.
4. دعم الإعلام الإسلامي الهدف وتوفير منصات فكرية تناقش القضايا العقدية والأخلاقية من منظور علمي مدروس.

المصادر

- [1] كتاب العين: الخليل بن احمد الفراهيدي، مادة "حدث"، ص 354. لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم، مادة "حدث"، ج 2. المعجم الوسيط، المجمع اللغوي العربي، ج 1.
- [2] تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد الزبيدي، ط 1. دار الفكر، بيروت، 1414هـ. ج 3.
- [3] محيط المحيط، بستانى، بطرس بن بولس، (1977) محيط المحيط: قاموس مطول اللغة العربية. مكتبة لبنان، بيروت.
- [4] مقاربات حوارية في الأصول المعرفية: لعبد الغني بارة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2005م.
- [5] عبد الرحمن، طه. (2005). روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية. المركز الثقافي العربي.
- [6] د. سعيد عبد اللطيف فودة، ط 2، دار الذخائر، بيروت، 2015م.
- [7] جيمس ماكفارلن ومالك برادبرى، ترجمة مؤيد حسن فوزي، دار المأمون، بغداد، 1987م.
- [8] المعجم الفلسفى (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية): جميل صليبا، ج 1، (1982).
- [9] أحمد محمد علي & عبد المحسن. (2016). المنهج الحداثي في تأويل القرآن الكريم-عرض ونقد-إعداد دكتور عبد المحسن أحمد محمد علي، مدرس بجامعة الأزهر-كلية أصول الدين فرع أسيوط، قسم التفسير وعلوم القرآن، جامعة الأزهر، مجلة كلية البنات الإسلامية (العدد الخامس عشر-الجزء الرابع: 2016م). مجلة كلية البنات الإسلامية بأسيوط 3220-3201، (4)، 15.
- [10] أنيس الزمان، أنور عبد الملك، ترجمة فؤاد كامل، ص 40، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984م.
- [11] أدونيس، ط 3، دار العودة، بيروت، 1983م.
- [12] الحنفى التهانوى، د.ت، ج 2، علي درحوج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت. المعجم الفلسفى: جميل صليبا، ط 1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ج 2.
- [13] محمد أركون، ترجمة هاشم صالح، دار الساقى، بيروت.
- [14] يوسف الخال، ط 1، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1978م.
- [15] شيماء شاهين. (2022). العقلانية والموضوعية منهجاً لدراسة التراث العربي: قراءة في كتاب «التراث والحداثة.. دراسات ومناقشات» للدكتور محمد عابد الجابري. جريدة مركز طارق والي العمارة والتراث، (14)، 7.
- [16] حسن حنفى، محمد عابد الجابري وأخرون، ط 1، مكتبة مدبولى، القاهرة، 1990م.
- [17] القرآن الكريم، سورة النحل، الآية (103).
- [18] القرآن الكريم، سورة فصلت الآية (40).
- [19] د. مراد وهبة، ط 5، مجلد 1، دار قباء الحديثة، القاهرة، 2007م.
- [20] الإمام الأكبر محمد الحضر حسين، تقديم وتعليق محمد ابراهيم الشيباني، مكتبة ابن تيمية، الكويت، 1406هـ - 1986م.
- [21] أدونيس، ع. أ. س. (2012). الأعمال الشعرية الكاملة: الجزء الثامن. 2010: أشجار تتكئ على الضوء، ليس الماء وحده جواباً عن العطش؛ فضاء لغبار الطلع، كونشيرتو القدس. Dār al-Sāqī.
- [22] نزار قباني. (1976). الأعمال الشعرية الكاملة (Vol. 1). منشورات نزار قباني.

- [23] ديوان محمود درويش، ط13، دار العودة، بيروت، لبنان، 1987.
- [24] يوسف الخال. (1973). الاعمال الشعرية الكاملة.
- [25] الأسس الفلسفية للحداثة: السيد صدر الدين القبانجي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي – بيروت لبنان، 2019.
- [26] حادثة التخلف، تجربة الحداثة: مارشال بيرمان، ترجمة فاضل جكتر، ط1، مؤسسة عيال للدراسات والنشر، 1413هـ - 1993م.
- [27] عبد العزيز حمودة، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد الثاني، المجلد الحادي والعشرون، 1993م.
- [28] عبد العزيز حمودة، عالم المعرفة، الكويت، أغسطس 2001م.
- [29] نصر حامد أبو زيد. (2025). نقد الخطاب الديني . Hindawi Foundation