

المحنة و«حرية التفكير الديني» في الإسلام الكلاسيكي

فوزي البدوي (*)

- * *Seul un athée peut être un bon chrétien,
Seul un chrétien peut être un bon athée*
* *Le meilleur dans la religion c'est qu'elle
engendre des hérétiques.*

Ernst Bloch

يمكن في الواقع أن نعالج مفهوم حرية التفكير عموماً وحرية التفكير الديني / أو في الدين بأشكال مختلفة وضمن مستويات عديدة. فاما أن نوجه بحثنا صوب البعد البسيكولوجي أو الانثروبولوجي فندرس ظاهرة الاعتقاد في الانسان بصفة عامة مثلما فعل اندري تاغيف (André Taguieff) أوج. ب. ديكونشي (J.P. Deconchy) (1) من قبل، وفي هذا المستوى يفقد الاعتقاد الديني خاصيته الدينية هذه ليصير مظهراً من ظاهراً أشمل هي الاعتقاد في الانسان بما هو انسان كما يمكن معالجة هذا المفهوم انطلاقاً من مقارنة فلسفية

* أستاذ بالجامعة التونسية.

* ملاحظة

تخفيفاً للهوامش ارتأينا أن نذكر الاحالات على كتاب الرسل والملوك للطبري والنجوم الزاهرة لابن تغربردي في متن النص مباشرة بذكر الجزء ثم الصفحة وقد اعتمدنا بالنسبة إلى المصدر الأول : الطبري تاريخ الرسل والملوك نج محمد أبو الفضل ابراهيم. دار المعارف مصر وبالنسبة إلى الثاني ابن تغربردي : النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة. سلسلة ترانناط. وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر د.ت. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب.

(1) Pierre André Taguieff : la force du préjugé : Essai sur le racisme et ses doubles : La découverte Paris 1987.

J. Pierre Deconchy : Orthodoxie religieuse et sciences humaines. Paris - La Haye. Mouton 1980.

دينية تسعى الى فهم صفة الحرية في صلتها بالظاهرة الدينية. أو بعبارة أخرى تسعى الى إدراك الوحي باعتباره خطابا يستدعي "قرارا وجوديا" بالمفهوم الهيدغري هو نتيجة هذا الالتقاء الوجودي بالوحي التقاء قد يؤدي الى قرار بنعم أو لا الى الايمان أو عدمه وهو في كل الحالات نتيجة التقاء بارادة حرّة على ما بيّنه بولتمان R.Bultmann بصدد اللاهوت المسيحي (2) ونحن في الواقع لن نتورط في هذه المقاربة الا بالقدر الذي سيساعدنا على فهم اشكالتنا الأساسية التي نراها اشكالية تاريخية بالأساس. تعي الفروق بين الحدث التاريخي بما هو "تاريخ موضوعي Historie" لا ينزع الى التأويل وإنما يكتفي بملاحظة الوقائع ووصفها وتنظيمها منظورا اليها من زاوية "حقيقتها الموضوعية" "والتاريخ الوجودي" في معنى الـ Geschichte أي تلك الكتابة التاريخية التي لا ترى في الوثيقة التي احتفظ بها التاريخ بما هو Historie تعبيراً عن علم شاهد ما أو سيكولوجيته بل هي توافق "قراراً" من قبل واضعها بالوجود بكيفية معينة في ظروف معينة وان الأثر المكتوب ليس الا الموضوع الذي وقع التعبير فيه عن هذا الامكان بالوجود إذ لا وجود للوثيقة إلا بوجودنا نحن. ومن هنا فاننا سنسعى الى دراسة "المحنة" بعد ضبط حوادثنا الرئيسية متسائلين عما تقدمه لنا اليوم بدلالاتها وأحداثها ونحن نسعى الى استعادتها استعادة نقدية. اننا نسعى الى أن لا نجعل منها مجرد حدث تاريخي مضي، بل نريد أن نحرر هذه الحادثة التاريخية من أسر القراءات التي عبرت عن مصالح غير مصالحنا، وظروف غير ظروفنا وأسئلة غير أسئلتنا تلك القراءات التي أرادت أن تجعل منها قسمة التعبير عن حرية التفكير والتعبير في الاسلام الكلاسيكي أو المثال الصارخ على الاعتداء على هذه الحرية باختلاف المواقع التي يصدر منها الباحثون سواء أكانوا من أنصار الضحية أم الجالاد. فهذه الدراسة تسعى أولاً وأخيراً الى أن تعرف ما الذي بقي حياً أو يجدر به أن يبقى حياً في أدهاننا منها والذي يمكن أن تتركه لذمة التاريخ ولا نحزن على انقضائه.

(2) روديولف بولتمان : فيلسوف ومؤرخ ولاهوتي بروتستانتي ألماني كان زميلاً لها يدغر في جامعة ماربورغ وقد وجد في ما كتبه زميله في Sein und Zeit مدخلا لاعادة قراءة النصوص الأساسية في المسيحية كالانجيل المتقابلة واعادة النظر في سيرة يسوع. وهو يعتبر لحظة أساسية في اللاهوت المعاصر سواء عند اتباعه أو معارضييه وقد خصصنا له دراسة مستفيضة بالعربية بعنوان : اللاهوت والتاريخ عند روديولف بولتمان تصدر قريباً عن منشورات كلية الآداب بسوسة قسم التاريخ. ومن أهم تأملاته في الكتابة التاريخية يرجع إلى R.Bultmann : Histoire et eschatologie Coll. Foi vivante. Delachaux 1959.
Foi et Compréhension : 2 tomes. Seuil. Paris 1969 - 1970.

الإطار التاريخي والايديولوجي للمحنة :

في سنة 833/218 من شهر ربيع الأول /أفريل 833 وقبل أربعة أشهر من وفاته " كتب المأمون الى اسحاق بن ابراهيم في امتحان القضاة والمحدثين وأمر بإشخاص جماعة منهم اليه في الرقة وكان ذلك أول كتاب كتب في ذلك ". (ط/ 8 : 631) وفيها أن " حق الله على أئمة للمسلمين وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استحفظهم ومواريث النبوة التي أورثهم وأثر العلم الذي استودعهم والعمل بالحق في رعيّتهم والتشمير لطاعة الله فيهم (...) وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة ممن لا نظر له ولا روية ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته والاستضاءة بنور العلم وبرهانه في جميع الأقطار والآفاق أهل جهالة بالله وعمى عنه وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والايمان به ونكوب عن واضحات أعلامه وقصور أن يقدروا الله حق قدره، ويعرفوه كنه معرفته ويفرقوا بينه وبين خلقه لضعف آرائهم ونقص عقولهم وجنائهم عن التفكير والتذكر وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن فأطبقوا مجتمعين واتفقوا غير متعاجمين على أنه قديم أول لم يخلقه الله ويحدثه وتجرعه (...) ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا الى قولهم.

ونسبوا أنفسهم إلى السنة (...) تزينا بذلك عندهم وتصنعا للرياسة والعدالة فيهم (...) فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شرّ الأمة ورؤس الضلالة. (...) وأحقّ من يتهم في صدقه وتطرح شهادته، لا يوثق بقوله ولا عمله. (...) فاجمع من بحضورك من القضاة، وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك، فابداً بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون، في خلق الله القرآن وإحداثه، وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله، ولا واثق فيما قلده الله، واستحفظه من أمور رعيّته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه ؛ فإذا أقرّوا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه، وكانوا على سبيل الهدى والنجاة. فمرهم بنصّ من يحضرهم من الشهود على الناس ومسألتهم عن علمهم في القرآن، وترك إثبات شهادة من لم يقرّ أنه مخلق محدث. (ط/ 8 : 632_633).

هذه هي الرسالة التي حدّدت الإطار العام للمحنة ثم تلتها رسالة ثانية منه الى عاملة اسحاق بن ابراهيم في أن يشخص اليه سبعة نفر منهم محمد بن سعد كاتب الواقدي و يحيى بن معين و أبو مسلم مستملي يزيد بن هارون وزهير بن حرب أبو خيثمة و اسماعيل بن داوود و اسماعيل بن ابي مسعود

وأحمد بن الدورقي. فأشخصوا اليه (في الرقة) فامتحنهم وسألهم عن خلق القرآن فأجابوا جميعاً أن القرآن مخلوق فلم يكتف المأمون بذلك بل وارجعهم الى " مدينة السلام " ، وأحضرهم اسحاق بن ابراهيم داره فشهروهم أمرهم وقولهم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث فأقروا بمثل ما أجابوا به المأمون فخلّى سبيلهم وكان ما فعل من ذلك اسحاق بن ابراهيم بأمر المأمون " . (ط/ 8 : 634)

ولم يكتف المأمون بذلك بل عمد في رسالة ثالثة الى عامله ذاك. بعد أن ذكره " بحق الله على خلفائه في أرضه وأمنائه على عباده الذين ارتضاهم لإقامة دينه وحملهم رعاية خلقه وامضاء حكمه وسننه والالتزام بعد له في بريته ، أن يجهدوا لله أنفسهم ، وينصحوا له فيما استحفظهم وقلدهم ويدلوا عليه تبارك اسمه وتعالى بفضل العلم الذي أودعهم والمعرفة التي جعلها فيهم ويهدوا اليه من زاغ عنه ويردوا من أدبر عن أمره (...) وأمر عامله أن يكف عن استخدام " هؤلاء الجهلة " قائلاً " اقرأ على جعفر بن عيسى وعبد الرحمان بن اسحاق القاضي كتاب أمير المؤمنين بما كتب به اليك وانصصهما عن علمهما في القرآن واعلمهما أن أمير المؤمنين لا يستعين على شيء من أمور المسلمين إلا بمن وثق باخلاصه وتوحيده وأنه لا توحيد لمن لم يقر بأن القرآن مخلوق فإن قالوا بقول أمير المؤمنين في ذلك فتقدم اليهما في امتحان من يحضر مجالسهما بالشهادات على الحقوق ونصهم عن قولهم في القرآن فمن لم يقل منهم أنه مخلوق أبطلاً شهادته ولم يقطعاً حكماً بقوله وإن ثبت عفافه بالقصد والسداد في أمره. وافعل ذلك بمن في سائر عملك من القضاء وأشرف عليهم اشرافاً يزيد الله به ذا البصيرة في بصيرته ويمنع المرتاب من اغفال دينه " (ط/ 8 : 637)

وكان المأمون قد شدّد من قبل على أن " ليس يرى لمن قال بهذه المقالة (= القرآن غير مخلوق) حظاً في الدين ولا نصيباً من الايمان واليقين ولا يرى أن يحل أحداً منهم محل الثقة في أمانة ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق في قول ولا حكاية ولا تولية لشيء من أمر الرعية وإن ظهر قصد بعضهم وعرف بالسداد مسدد فيهم فإن الفروع مردودة الى أصولها " . (ط/ 8 : 636).

ونزل اسحاق بن ابراهيم عند أوامر المأمون " فأحضر لذلك جماعة من الفقهاء والحكام والمحدثين " بلغ عددهم اثنين وثلاثين فرداً (ط/ 8 : 638) وهنا بدأ " الامتحان " الحقيقي ودونت مقالاتهم وأرسلت الى المأمون وفيها قول

جميعهم بأن " القرآن كلام الله " الاستة منهم فإنهم قالوا بأن القرآن " مجعول " وكان جواب المأمون حكما بالقتل بعد الاستتابة على رجلين هما " المغرور " بشر بن الوليد و " ابراهيم بن المهدي " وامر عامله أن يستتیب الأول ويستتیب " من قال بمقالته " فإن تاب منها فاشهر أمره وأمسك عنه وان أصرّ على شركه ودفع أن يكون القرآن مخلوقا بكفره وإلحاده فاضرب عنقه وأبعث الى أمير المؤمنين برأسه " (ط/ 8 : 641) وأما الثاني " فان قال أن القرآن مخلوق فاشهر أمره واكشفه والا فاضرب عنقه وأبعث الى أمير المؤمنين برأسه " ثم ذكر المأمون عامله بأعمال البقية و " ملفاتهم الأمنية " و " فضائحهم المالية " مما يدل على قوة جهازه " الأمني وبوليسه السياسي " وأصدر أوامره اليه " بأن من يقل أن القرآن مخلوق بعد بشر بن الوليد و ابراهيم بن المهدي (وقد حكم عليهما بالاعدام) فاحملهم أجمعين موثقين الى عسكر أمير المؤمنين (...). لينصهم أمير المؤمنين فان لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعا على السيف ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. (ط/ 8 : 644)

وقد بلغ من حرص المأمون على " الامتحان " أن "أنفذ كتابه هذا في خريطة بُندارية (بالبريد السريع كما نقول اليوم) ولم ينظر اجتماع الكتب الخرائطية معجلاً به تقرباً الى الله عز وجلّ بما أصدر من الحكم ورجاء ما اعتمد وادراك ما أمل من جزيل ثواب الله عليه " (ط/ 8 : 644). وقد تراجع המתحنون عند أرائهم عندما وصلت الأمور الى هذا النحو من التهديد بالقتل. " فأجابوا كلهم حين أعاد القول عليهم الى أن القرآن مخلوق الا أربعة نفر منهم : أحمد بن حنبل وسجادة والقواريري ومحمد بن نوح المضروب ثم تراجع سجادة والقواريري بعد " أن شدا الى الحديد " وأصرّ الآخران على قولهما " فشدا جميعا في الحديد ووجها الى طرسوس مع البقية (...). ليقيموا بها الى خروج أمير المؤمنين من بلاد الروم " (...). فلما بلغوا الى الرقة بلغتهم وفاة المأمون. فأمر بهم عنسبة بن اسحاق وهو والي الرقة أن يصيروا اليه ثم أشخصهم الى إسحاق بن ابراهيم بمدينة السلام (بغداد) مع الرسول المتوجه بهم الى أمير المؤمنين. (ط/ 8 : 644)

والواقع أن بغداد لم تكن الحاضرة الوحيدة التي عرفت المحنة بل يذكر ابن تغربردي أن رسالة مشابهة الأولى قد وصلت مصر في جمادى الثانية سنة 218 (النجوم الزاهرة/ 2 : 224) كما عرفت الكوفة والبصرة ودمشق ومكة والمدينة بل افريقية. وقد تواصلت " محنة " الإمام احمد بن حنبل مع الخليفة المعتصم الذي جرى مجرى المأمون في تتبع القائلين " بأن القرآن غير مخلوق اذ

دعاه في وصية موته أن " خذ بسيرة أخيك في القرآن (...) وانظر من كنت تسمعني أقدمه على لساني فاضعف له التقدمة (...) و عليك بأبي عبد الله بن داوود (المعتزلي) فلا يفارقك واشركه في المشورة في كل أمرك فإنه موضع لذلك منك " (ط/ 8 : 649).

محنة " الإمام أحمد " ونشأة اسطورة

وفي الواقع تشبه الصورة التي رسمتها " الدعاية السنوية المنتصرة " بعد انتهاء المحنة للإمام أحمد اسطورة المسيح المصلوب الذي " افتدى " بتعذيبه وألامه " أهل السنة والجماعة " كلهم إذ اطنبت المصادر السنوية المتأخرة كمؤلفات ابي نعيم الأصفهاني وابن الجوزي والسبكي في وصف دقائق ألام " الإمام ". وصبره ومجالدته في الدفاع عن معتقده وأرائه، في حين أن ذهب مصادر أخرى الى حد القول بأن الجلد قد استمر حتى أعلن ابن حنبل أخيرا القول بخلق القرآن وهو ما ذهب اليه اليعقوبي في حين شكك الجاحظ والمسعودي وابن المرتضى في مدى هذا التعذيب ودرجته (3). ولكن أبلغ احتياط نجده عند ابن الجوزي الذي يشكك في حكاية ضرب الامام أحمد وجلده ويعتبر « أن قصة ضربه لم تثبت عندنا صحتها فتنكبناها ». (4) كما ترفض هذه المصادر ما تدعيه المصادر المعارضة لها من أن نهاية المحنة كانت بسبب الهرج والمرج الذي قام به العامة في بغداد مطالبين بالإفراج عنه وتعيد هذه النهاية الى تراجع عن أقواله تراجعاً يضيف ابن المرتضى أنه كان امام أهل بغداد مجتمعين. ورغم ما توحى بعده هذه المصادر هي الأخرى من تحيز ضد ابن حنبل واتباعه من أهل السنة فإنه لا يمكننا أن نتغاضى عن قيمه هذه الملاحظات المهمة بالنسبة للمؤرخ الذي يسعى إلى إعادة بناء الأحداث. ويبدو من خلال البحث التاريخي أن المعتصم لم يعد بعد حادثة الامام أحمد الى تتبع الخائضين في خلق القرآن إذ شغلته دواعي سياسية أهم من مواصلة سياسة من سبقه إذ انشغل بنقل عاصمته الى سامراء. والتصدي للثورة البابكية المتنامية وتنظيم حملته على عمورية، ووضع حد لثورة المازيار والقضاء بالموت على الأفشين قبل سنة واحدة من وفاته.

(3) وراجع ذلك في رسالة خلق القرآن للجاحظ، ومروج الذهب للمسعودي وطبقات المعتزلة لابن المرتضى.

(4) ابن الجوزي : مناقب الامام أحمد بن حنبل. ط. الخانجي القاهرة 1931. ص 337.

ويمكن القول عموماً بأن رأي الكندي بأن المحنة كانت يسيرة على عهد المعتصم لا يجانب الصواب وهو لا ينطبق على مصر فحسب بل على كل الاقطار التي طالها حكم المعتصم وهو ما يؤكد ابن تغربردي حينما ذكر أن المعتصم قد ذهب الى حد منع امتحان العلماء (النجوم الزاهرة / 2 / 259) وهو أمر لا تخفى ولا شك صلته بوضع قاضي القضاة ابن ابي داوود في تلك المرحلة. وكان يجب انتظار السنة الاخيرة من حكم المعتصم لنرى تغيرات حقيقية في ما يتعلق بالمحنة من ذلك أن قاضي مصر المالكي هارون بن عبد الله الزهري الذي كان من القائلين بخلق القرآن رفض نقل الفقهاء الى بغداد لامتحانهم وهو ما دعا الى عزله سنة 226 وعوضه قاضي القضاة ابن ابي داوود بمحمد بن أبي الليث الاصم. وكان فقيهاً على "مذهب الكوفيين" ومعتزلياً "فعمل على تطبيق التعليمات بحذافيرها وهكذا دفع بالمحدث نعيم بن حماد والبويطي تلميذ الشافعي فماتا في السجن وهي الاعمال التي "ترقى في سلم الوظيفة" بسببها فعين بعد شهرين قاضياً على مصر (5).

المحنة في زمن الواثق.

وما ان تولى الواثق حتى كتب الى عامله على مصر ابن أبي الليث في مواصلة امتحان الفقهاء والناس حتى أن ابن أبي الليث لم يدع فقيهاً ولا محدثاً ولا معلماً دون أن يمتحنه فهرب من هرب وامتلات السجنون بمن رفض المحنة بل صار به الأمر الى أن كتب على مساجد الفسطاط "لا اله الا الله رب القرآن المخلوق" ومنع فقهاء المالكية والشافعية من دخول المسجد للصلاة أو حتى مجاورته بالسكنى ويذهب ابن تغربردي الى أن الواثق لم يعد الى امتحان العلماء والفقهاء الا بعد أربع سنوات من ولايته سنة 231 حينما بعث الى عماله يطالبهم بامتحان الفقهاء في مسألة خلق القرآن. (النجوم الزاهرة / 2 : 259) بما في ذلك "أهل الثغور (ط / 9 : 141) وفي هذه السنة نفسها قرّر افتداء أسرى المسلمين لدى البيزنطيين شرط أن يكونوا ممن يقول بخلق القرآن : "إذ كتب طاغية الروم يذكر كثرة من بيده من أسارى المسلمين.. ويدعو الى الفداء فأجابته الواثق الى ذلك (..) وحضر ذلك الفداء سبعون ألف راحم سوى من ليس

(5) راجع حول هذه الاحداث "القضائية" الكندي (ت 305)، كتاب الولاة وكتاب القضاة، تصحيح R. Guest مكتبة المثنى بغداد. د.ت

له رمح وكان أبو رملة وجعفر الحذاء واقفين على قنطرة النهر (نهر اللامس) فكلما مرّ رجل من الأسرى امتحنوه في القرآن فمن قال أنه مخلوق فودي به ودفع اليه ديناران وثوبان فبلغ من فودي به خمسمائة رجل وسبعمائة امرأة وكان هذا في المحرم سنة 231 هـ. (ط/ 9 : 142) (6)

وفي هذه السنة أيضا صار أحمد بن نصر الخزاعي الى ابن ابي داود (قاضي القضاة المعتزلي) في " بعض أموره فرده فانصرف ذاما له فجعل يبسط عليه لسانه ويشهد عليه بالكفر فمال اليه قوم منهم، وهم لا يشكون أن ذلك غضب للدين فاشترأبت قلوبهم للمعصية لسبب القرآن وخرج قوم فضربوا بطبل وصاروا الى ناحية صحراء أبي السرى فأخذوا واقرأوا عليه فكتب الوثائق الى اسحاق في إشخاصه فأشخصه اليه فكلمه بكلام غليظ وحضر قوم فشهدوا عليه بشهادات وامتحنه في القرآن، فأبى أن يقول أنه مخلوق وشتمه الوثائق فردّ عليه فضرب عنقه وصلبه بسرّ من رأى ووجه برأسه فنصب ببغداد في الجانب الشرقي (7) وفي هذه السنة بالذات امتحن فقيه المالكية الكبير سحنون امام قاضي القيروان المعتزلي ابن أبي الجواد وكان سحنون يقول بأن القرآن " كلام الله غير مخلوق " (8).

المحنة في زمن المتوكل

ولما تولى المتوكل " وأفضت اليه الخلافة " سنة 232 كما يقول الطبري «نهى عن الجدل في القرآن وغيره وتقدّمت كتبه بذلك الى الآفاق. (ط/ 9 :) وان كان السبكي يرجع هذا النهي الى سنتين بعد توليه أي في جمادى الثاني سنة 234، ولعل ما جعل هذا الموقف مبررا وممكنا ما آل اليه أمر ابن أبي داود قبل سنة من ذلك أي سنة 233 ان " أصيب بالفالج » كما يقول الطبري (9/189). ولكن يبدو أن النهاية الفعلية والحقيقية للمحنة لم تتم الا سنة 237. وذلك لما رافق هذه السنة من الاحداث المنظمة الى تدل على وجود نية واضحة من المتوكل لإنهاء الخوض في هذه المسألة من ذلك. ما قام به من عزل محمد ابن أحمد بن أبي داود عن المظالم (ط/ 9/188) و " غضبه على ابن أبي داود

(6) راجع أيضا اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي دار صادر بيروت ج II ص 482

(7) اليعقوبي المصدر نفسه ج II ص 482

(8) أبو العرب : كتاب المحن : نخ يحيى وهيب الجبوري دار الغرب الاسلامي بيروت. ط/ 1/1983.

وأمره بالتوكيل على ضياع أحمد بن أبي داوود لخمس بقين من صفر وحبس يوم السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الأول ابنه أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي داوود في ديوان الخراج وحبس أخوته عند عبيد الله بن البري خليفة صاحب الشرطة. فلما كان يوم الاثنين حمل أبو الوليد 120,000 دينار وجواهر بقيمة 20,000 دينار ثم صولح بعد ذلك على 16,000,000 درهم وأشهد عليهم جميعا ببيع كل ضيعة لهم وكان أحمد بن أبي داوود قد فليج فلما كان يوم الأربعاء لسبع خلون من شعبان أمر المتوكل بولد أحمد بن أبي داوود فحُدروا إلى بغداد (ط 9 / 189). واتبع المتوكل هذه الاجراءات بأن أمر " في يوم الفطر بانزال جثة أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي ودفع (بدنه) إلى أوليائه (...) فحمله ابن أخيه موسى إلى بغداد وغُسل ودُفن وضم رأسه إلى بدنه وأخذ عبد الرحمن بن حمزة جسده في منديل مصري فمضى به إلى منزله فكفنه وصلى عليه وتولى ادخاله القبر مع بعض أهله رجل من التجار يقال له الابراري (ط 9 / 190). كما ارفق هذه الاجراءات بأن " أطلق سراح " من أخذوا بسببه في الحبس حيناً " (ط 9 / 190)

ومن الدلائل الاخرى القوية على عزم المتوكل إنهاء أمر هذه المحنة ما قام به من تغيير في الأجهزة القضائية للدولة بعد ضرب مراكز القوى السياسية وتهدة خواطر العامة اذ نلاحظ أن أغلب القضاة الذين اشتركوا في الامتحان قد بدأ عزلهم واحد فواحدا في مصر ومكة والكوفة وبغداد وكان أغلبهم «ممن كان من أصحاب ابن أبي داوود». وهكذا بدأت تصفية الجهاز القضائي مؤذنة بالتمهيد لضرب ابن أبي داوود ونفوذه على المستوى السياسي ليصاب بالفالج وتصفى أملاكه وأملاك أبنائه ثم " يحُدرون " إلى بغداد. وفي سنة 240 مات أحمد بن أبي داوود ببغداد في المحرم بعد ابنه أبي الوليد محمد وكان ابنه محمد توفي قبله بعشرين يوما في ذي الحجة ببغداد " (ط 9 / 197).

المحنة ودلائلها

لا شك أن " المحنة " قد درست منذ زمن طويل بدءا من مؤلف Patton في نهاية القرن التاسع عشر على الأقل في " جوانبها التاريخية الظاهرة "، المتعلقة بالتاريخ بما هو Historie كما قلت في بداية المقال، وغابريالي Gabrielli سنة 1929، ثم توالت الدراسات المتصلة ببعض جوانب هذه المسألة أو كتلك فدرس I.M. Lapidus الصلة بين الفقه والخلافة ثم قامت

باتريسيا كراون Patricia Crone ومارتن هيندس Martin Hinds بدراسة التأثير العلوي في رسم ملامح سياسة المأمون ومن جاء بعده وجارهما في ذلك منغمري وات Montgomery Watt ودومنيك سورداي Dominique Sourdel كما اهتم مونتغمري وات أيضا بدراسة ملامح الفكر السياسي للمعتزلة (9) وصلته بوقائع المحنة ثم تجرد أخيرا الباحث الفلسطيني فهمي جدعان للمسألة فخصها بكتاب "المحنة" (10) وفيه سعى الى "البحث في جدلية الديني والسياسي" في الحضارة العربية - الاسلامية متنكبا سبيل النظر في "الوجه الكلامي" للمسألة اذ سبق له أن درسه في مؤلف سابق بصدد الحديث عن القاضي عبد الجبار الأسد أبادي. ملتفتا "الى الوجوه الاخرى" التي لم تخص الا بعبارات قليلة بعد أن "لاح له أن قضية المحنة هي واحدة من هذه القضايا التاريخية القابعة في كهف الغرابة والليل الطويل" وقد سعى من خلال خوضه "معركة البدايات" كما يقول الى أن يحقق هدفين أولهما "أن ينأى بالمعتزلة نأيا يشبه أن يكون تاما عن عملية "الامتحان" التي نسبت اليهم وأن يرد الامور الى نصابها في هذا الشأن. "لحساب التاريخ" والثانية أن "ينظر في مسألة المحنة لابما هي قضية كلامية أو اعتقادية خالصة وإنما بما هي "حالة" تبين إبانة جلية عما يمكن أن تكون عليه صيغة العلاقة بين السلطة أو الأمر من وجه وبين الطاعة والاجابة من وجه آخر في دولة هي دولة الخلافة لا شيء يحول دون اعتبارها أكمل ممثل تاريخي لما وصل اليه "الملك" في الاسلام.. " (11).

وقد ذهب فهمي جدعان في سياق "التسويات لحساب التاريخ" الى أن مسألة خلق القرآن هي مسألة جهمية، جعدية وكلاهما قتلتها الدولة الأموية ثم

(9) A.Patton : Ahmad ibn Hanbal and the Mihna Leyde 1897.

وترجمها الى العربية عبد العزيز عبد الحق القاهرة - دار الهلال 1958.

F.Gabrielli : Al Ma'mun e.gli Alidi Leipzig 1929.

I.M. Lapidus : The separation of state and religion IJMES. VI. (1975

P.Crone. M. Hinds : God's Caliph. Religious Authority in the first century of Islam
Cambridge 1986.

W.M. Watt :

1) Early Discussions about the Qur'an M.W. 40 (1950)

2) The Political Attitudes of the Mutazila RAS 1963. *

Dominique Sourdel : la politique religieuse du Calife abbasside. Al Ma'mun. REI
(1962) P.27

(10) فهمي جدعان المحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في الاسلام. دار الشروق، عمان الاردن ط 1 1989.

(11) جدعان . المحنة : ص 12

وجدت صدى لها في الأوساط الكوفية في النصف الأول من القرن الثاني ثم أخذ بها بشر المريسي وهو غير معتزلي داعيا لها منذ عهد الرشيد، ثم هو ينفي نفيًا مطلقًا بعد دراسته المستفيضة الرأي " الذي أخذ به Nyberg ثم انتشر بعده ومفاده أن المعتزلة كانوا رجال الخلافة العباسية وأن خلفاء بني العباس بدءًا من المأمون حتى الواثق على الأقل كانوا لعبة بأيديهم " ، وقد توصل إلى هذا الاستنتاج من خلال دراسة تفصيلية لمن نسب إلى الاعتزال واتصل بخلفاء بني العباس بدءًا من الرشيد وحتى المتوكل منتهيا إلى أن المحنة كانت " قرارا شخصيا من المأمون والتزاما أخلاقيا " من جانب المعتصم والواثق، وأن الداعي إليها كان الرغبة في " وحدة الجماعة والملك " لرأب الصدع عندما " يتبين للمأمون أن الطاعة ليست خالصة له في هذا الملك " خوفا من تيار أهل السنة المتعاطف نفوذه " ، وعلل اختيار القول بخلق القرآن بالذات للوقوف في وجه هذا التيار إلى " معرفة المأمون بأن مسألة خلق القرآن تعد من أبغض المسائل إلى نفوس أهل السنة والحديث وموقفهم المعلن من تكفير القائلين بها ومحاولته التوسل " بالدين " في حسم الصراع على السيادة داخل الدولة. لا التوسل " بالسياسي " وهكذا فالمحنة عند جدعان ليست في النهاية سوى التعبير عن المنطلق الداخلي للدولة التي تطلب الإجابة معتبرا في النهاية أن المنطق الذي يتحكم في جدلية الديني والسياسي في الإسلام هو أن الديني والسياسي كلاهما يتعلقان بالسلطة ويجعلانها قاعدة مادية وجهازا يحقق به كل منهما ماهيته وغاياته وأنه في كل مرة يصل الدين إلى أن يصبح قوة غير مباشرة أو موازية ذات " إمكان " فعال في الجماعة فإنه سيتحول إلى سلطة تنازع السياسي غاياته وسلطته أما السياسي فإنه لن يتوانى عن امتحان هذه القوة الموازية بجميع الأدوات المتوافرة وستكون أولى أدواته الديني نفسه لأنه أقوى الأدوات تأثيرا في الجماعة ذات الإطار المرجعي والقاعدة الايديولوجية الدينية " وأن " الصراع بين " أهل الدين وأهل الدولة " في الإسلام كان أحد الأشكال الكبرى للصراع السياسي وفي ملحمة المحنة لم يكن فرض القول بخلق القرآن وطلب الإجابة المسوغا أو ذريعة لتفسير الصراع لا علة له أو سببا " . (12)

ولاشك أن فهمي جدعان قد بذل جهدا كبيرا جدا لفهم هذه المحنة ولاشك أن هوامشه وغرارة النصوص التي اطلع عليها تدل على سعة اطلاعه ومكنتنا

(12) فهمي جدعان : المرجع السابق ص. 358 - 359

من تصحيح بعض أوهامنا بشأن هذه القضية. ولكننا اذ نقرر ذلك نشير الى أهمية مراجعة بعض النتائج التي توصل اليها. ذلك أن تقرير ان المحنة كانت صراعا سياسيا في أصله بين أصحاب السلطة ومعارضيهام أمر قد تقرر منذ زمن طويل، ونحن مع اتفاقنا مع أغلب تحليلاته وأرائه الا أننا لم نقتنع بعد اقتناعا كافيا بأمرين أولهما ضعف تعليقه لموقف ابن أبي داود قاضي القضاة فهذا الاخير لم يستطع جدعان أن يبعد عنه شبهة الاعتزال ولا دوره الأساسي في المحنة وهو الذي أوصى المأمون به خليفته، مثلما استطاع أن يفعل جدعان مع غيره من رجال " الاعتزال " ولا نظن تبريره ذلك بأن دوره في المحنة يجب أن " يفسر في ضوء وظيفته " الرسمية " لا بالرد الى مذهبيه أو هواه " مما يقنع القارئ وفيه ارادة واضحة للتخلص بسهولة من مأزق حقيقي يحتاج الى غير هذه الاجابة. أما ثانيهما فعدم تبيننا الواضح لتعليل المؤلف لقضية البيعة لعل الرضا هذه التي عدّها هو نفسه " عملا فذا " عجيبا أثار الأوهام والغط والاسئلة التي لا عدّ لها " ونحن نستغرب كيف يكتفي بصدد هذه المسألة بالانتصار الى أحد الآراء التي عددها في أحد هوامش الدراسة مع أنها أساسية في فهم مسألة المحنة، مكتفيا بترجيح الرأي القائل أن " توليه العهد لعل الرضا كانت تديرا سياسيا عارضا القصد منه تحييد الشيعة وشل معارضتهم " وعموما يمكن القول بأن ما لم يقنعنا في عمل جدعان إنما هو محاولته القيام " بتسويات لحساب التاريخ " فحاض معركة البداهة " ساعيا الى النفي المطلق لدور المعتزلة في المحنة، ولكنه وقع في تقديري في تطرف لا يقل عن الأول حين ذهب الى نقيض الرأي الشائع مع أن الأمور ليست بمثل هذا الوضوح ولا تتطلب مثل هذا القطع.

المحنة وحرية التفكير في الإسلام الكلاسيكي :

والذي يترجح عندي في حدود اطلاعي الحالي أن المحنة هذه التي صوّرت على أنها أولى صور محاكم التفتيش في الضمائر، وأول ضروب الاعتداء على حرية التفكير. وتدخّل الدولة في مصادرة حق التعبير، لا صلة لها بمثل هذه المفاهيم الحديثة نسبيا والتي ظهرت في سياقات تاريخية واجتماعية مختلفة لم يعرف المجتمع الاسلامي الكلاسيكي شروطها على ما سنبينه والواقع أن إعلان الامتحان المحنة من قبل المأمون بدءا إنما كان محاولة ثانية منه لاعادة لمّ شتات مجتمع الخلافة المتشتت سياسيا منذ استيلاء العباسيين

على السلطة ومناصبه الشيعة العدا لهذ السلطة ومعارضتهم لها تقية حينا
وعلانية حينا آخر فبعد السياسات القمعية التي انتهجها المنصور وهارون
الرشيد تجاههم وبعد أن جرب المأمون بنفسه القضاء على ثورة أبي السرايا في
العراق أدرك ربما أنه أن الأوان لجبر الخواطر لمصلحة الخلافة العباسية نفسها
أن يعلن إجراء فيه مصالحه للشيعة وهو ما قد يفسر ما لجأ اليه من تعيين علي
بن موسى الكاظم وليا للعهد وتلقيبه بالرضا من آل محمد وهو ماعده الفخري
" من اختراعاته " خصوصا وأن أبا السرايا قد قاد ثورته باسم الدعوة الى
الرضا من آل محمد. ولكن هذه المحاولة فشلت أخيرا بسبب تردد المأمون في
حسم مشكلة ولاية العهد من بعده، إضافة الى وفاة علي الرضا في السنة
الموالية موتا غامضا. والواقع أن صفات علي الرضا باعتباره أفضل البيتين لا
تكفي لشرح اتخاذ المأمون خطوة سياسية بمثل هذه الأهمية بل يجب توجيه
التعليل نحو ذلك التأثير الذي كان للفضل بن سهل علي المأمون وبقائه هو نفسه
في خراسان مما جعله مجبرا على مجازاة الخراسانيين وفوت عليه ادراك حجم
الوضع السيئ والمتوتر في بغداد حتى سنة 202 حين أخبره الرضا نفسه
بذلك، وعندئذ فقط فهم المأمون نوايا بني سهل وخطورة وضعه السياسي
فتخلص من الفضل بن سهل ثم من الرضا على ذلك النحو الغامض وعاد الى
بغداد نزولا عند رأي قواده " إذ الرأي أن تسير بنفسك الى بغداد ". والواقع أن
هذه البيعة لم تقرب جميع العلويين من المأمون بل قسما منهم فقط وقد ربط
المأمون بين البيعة لعلي الرضا والقول بخلق القرآن وهو ما يشير اليه الطبري
بوضوح في قوله " وفيها أي سنة 212 أظهر المأمون القول بخلق القرآن
وتفضيل علي بن أبي طالب عليه السلام وقال هو أفضل الناس بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم وذلك في شهر ربيع الأول منها " (ط/ 8 : 619) حتى وان
كانت المحنة الحقيقية لم تبدأ إلا بعد هذا التاريخ. والواقع أن القول بخلق القرآن
وثيق الصلة بالتشيع ذلك أن القول بخلق القرآن وهو مذهب الشيعة هو الذي
يسمح بالقول بأن القرآن قد لحقه التبديل والتغيير في بعض مواضعه. كما أن
القول بخلق القرآن هو الذي يسمح بإعطاء دور خاص للائمة المعصومين في
توجيه دلالاته ومعانيه في مجال العقائد والايمان. ولكن هذا البعد الشيعي في
مسألة خلق القرآن ليس هو الوحيد في مجال تفسير القضية اذ علينا أن لا نغفل
شخصية المأمون نفسه وهو العالم الكامل كما يقول المسعودي ومن أفاضل
خلفاء بني العباس وعلمائهم وحكمائهم " كما يقول الفخري ومثلما يتجلى في

مقدمة رسالته المتصلة بخلق القرآن ومناظرته لفقهاء السنة منتصرا لوجهة النظر الشيعية على ما نجد في العقد الفريد بل أن الحرص على تدخل الامام في مسائل المناظرة والكلام يعكس ميلا واضحا الى التصور الشيعي للإمام كما يذهب مونتغمري وات كما يظهر الميل الشيعي لدى المأمون في موضعين على الأقل من وصيته حينما قال "إذا مت... فليتقدم بها من هو أقربكم بي نسبا وأكبركم سنا فليكن **خمساً** وحينما دعا أبا اسحاق المعتصم حين اشتد به الوجد فاوصاه "هؤلاء بنو عمك من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمه الله عنه فاحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئتهم واقبل من محسنهم وصلاتهم فلا تغفلها في كل سنة عن محلها فإن حقوقهم تجب من وجوه شتى" (ط8/49-650) وفي اعتقادي فإن اتخاذ المأمون للمعتزلة أدوات لتنفيذ توجهاته السياسية هذه يفسر برغبته في أن يتولاها ممن ينتمون الى السنة عموماً. وهو أمر أقل مدعاة للغضب من اتخاذ علويين لتنفيذها ومما زاد من شرعية التجاء المأمون الى المعتزلة وتقريبه لهم. ما كان من الصلة بين الاعتزال في الكلام واتخاذ المذهب الحنفي في الفقه. فالمأمون بشهادة ابن تغربردي كان "بارعاً في الفقه على مذهب أبي حنيفة" (النجوم الزاهرة / 2 : 225) وأبو حنيفة نفسه على ما ترويه المصادر كان يذهب على الأقل جزءاً من حياته الى أن القرآن مخلوق وهو ما ترك بلبلة بين أتباعه فاننصر جزء منهم الى القول بخلق القرآن وبعضهم الآخر الى نفي ذلك، وقد لاحظ مونتغمري وات (13) أن اتباع أبي حنيفة بشقيهم قد كانوا حاضرين في المحنة إما بصفتهم ممتحنين أو مُمتَحَنِينَ.

فما فعله المأمون اذن باتباعه الخط الحنفي "المتشدد" القائل بخلق القرآن هو التقاؤه بمقالة المعتزلة أيضاً، مع حفظ الفوارق طبعاً، بل ليس من العبث أن يكون بشر المريسي وهو الحنفي الجهمي صاحب أكبر التأثير على المأمون والجهمية هم الآباء الروحيون للمعتزلة في مثل هذه المقالة مقالة خلق القرآن، وإن اختلف معهم في القول بالقدر وهو مذهب المأمون نفسه الذي كان دينه الارحاء. وقوله المشهور بأن "الأرجاء دون الملوك"، وهكذا فإن المعتزلة لما لم يشتغلوا بالفقه فقد كان أقرب المذاهب الى نفوسهم مذهب أبي حنيفة في خطه المتشدد القائل هو أيضاً بخلق القرآن (14). وهكذا التقت مصالح المأمون

(13) M.W. Watt : The formative period of Islamic thought Edimburg 1973; p.286.

(14) للتوسع في هذه البسطة راجع مقال Mihna الذي كتبه M.Hinds في دائرة المعارف الإسلامية E12

بمصالح المعتزلة لخدمة سياسة علوية كانت ترمي في جوهرها الى لم وحدة الخلافة، وهو الالتقاء الذي نلمسه في وصية المأمون لأخيه المعتصم بأن قدم "أبا عبد الله بن أبي داوود فلا يفارقك واشركه في المشورة في كل أمرك فإنه موضع لذلك منك (ط8/49) وقد أصاب فهمي جدعان حينما اعتبر عن حق أن المحنة وإن "كانت قرارا شخصيا من جانب المأمون . فقد كانت التزاما أخلاقيا" من جانب خليفة المعتصم والوائق "سرعان ما زال بزوال دواعيه السياسية

المحنة وحرية التفكير

هل يمكن أن تتخذ هذه الأحداث دليلا على الانتصار الى حرية الفكر أو دليلا على اضطهاده، وهل لنا أن نستغرب كما استغرب بعضهم "أن يكون مصدر هذا التعذيب والمحنة هم المعتزلة الداعين الى حرية الفكر والقائلين بسلطة العقل، إذ كان الظن بهؤلاء التسامح في العقيدة والبعد عن الضغط والتعذيب" (15)... نكتفي هنا بملاحظة أن المصادر القديمة التي تحدثت عن هذه المحنة، لم تتحدث عنها أبدا بما يوحي من قريب أو بعيد أنها امتحان لما نسميه في لغتنا اليوم "بحرية التفكير أو التعبير" وليس هذا الغياب للمفهوم ولضمونه بالشيء البسيط أو العفوي بل لان المسألة لم تطرح في هذا المستوى اطلاقا بل عيشت باعتبارها "محنة" أو "نكبة" داخل إطار الجماعة الاسلامية وضمن مقولات "الايمان" و "التكفير" و "الخروج على الدولة" و "الطاعة" و "العصيان" وهي لم تطرح باعتبارها من قضايا حرية التفكير أو التعبير الا لدى "جيل النهضة الحديثة" المتصلين بقيم الليبرالية الغربية كما عرفت في نسختها العربية، هؤلاء الذين لم يعرفوا الحرية الا كشعار لا يستند الى نظرية في الحرية بصفة عامة والحرية في مجال الدين بصفة خاصة، مثلما كان عليه الشأن مع الفكر الكلامي والفلسفي الكلاسيكي والذي أذهب اليه هو أن أقصى دلالات المحنة في الفكر الاسلامي الكلاسيكي إنما تتمثل في الصراع داخل الفضاء الديني الواحد من أجل "ميراث النبوة" صراع حول من يكون وريث الأنبياء هل هم الخلفاء أم العلماء. وما فشل المأمون ومن جاء بعده إلا دليل على فشل رجال الدولة في بلورة ما هو الإسلام ؟ وتقديم تحديد له وما فشل

(15) أحمد أمين ضمن الإسلام ج 3 ط دار الكتاب العربي ص 192 .

الاعتزال هو أيضا في فرض تصور معين للإسلام الا إيذان بفشل كل محاولة لتماهي العلماء بالسلطين مستقبلا وايذان باستقلال كل منهم بسلطته، فالصراع في المحنة كان في الواقع صراعا حول السلطة في مفهومها الواسع فتخلى العلماء للسلطين عن الحكم Pouvoir في مقابل حصولهم على الحاكمة Autorité بمعنى أنه إذا كان السلطين حكاما على الناس فإن العلماء هم الحكام على السلطين والناس جميعا. باعتبارهم ورثة الأنبياء. وإذا استطاع السلطين ترويض العلماء مستقبلا فقد يفعلون ذلك بسلطة موازية لا بجزء من ماهية سلطانهم هم بالذات.

إن كتابة تاريخ للحرية في علاقتها بالدين يظل دوما مغامرة كبرى، والذي أطمئن اليه أن الحرية في مجال الدين سواء أكانت حرية تفكير أم تعبير إنما تعد في نظري أمرا حديثا في تاريخ البشرية، والواقع أنه يمكن النظر الى هذه الحرية بمنظارين مختلفين اما باعتبارها انتصارا للضمير اللائكي والمعلمن ضد استبداد " المؤسسة " الدينية وتحالفاتها السياسية،، واما باعتبارها تطورا داخليا عرفته هذه المؤسسة طوال تاريخها وصراعا لاجنحتها المتنورة ضد أجنحتها المتحجرة. ولما كان البحث التاريخي يكشف ضعف هذه التعليقات على الأقل بالنسبة الى المجتمع العربي الاسلامي. هذا الذي لم يعرف نقد الدين نقدا جذريا. ولم يعرف تيارا لائكيا منظما وقويا، كما لم يعرف حركة تنوير دينية حقيقية وراдикаلية فإنه من الأجدر بنا أن نتساءل عما تمثله هذه الحرية في مجال الدين بالنسبة الى المجتمع الحديث والضمير الحديث دون أن نفى أن حرية الضمير والحرية في مجال الدين لم تكن أمرا خاليا من السوابق في الفضاء العربي الاسلامي ولكن يجب الاقرار بأننا كنا نعيش في سياق اجتماعي مختلف كان ينظر فيه الى المطالب والاحتجاجات بكيفية مخالفة لأنها كانت تعبيرا عن مطالب اجتماعية مختلفة.

إن المطالبة بحرية الضمير كانت من مطالب الأقليات الدينية المنبثقة عن حركة الإصلاح اللوثيري. ومن فشلها في انتزاع اعتراف الكنيسة الكاثوليكية ستنشأ مطالبتها بهذه الحرية حرية الضمير التي ستجد دعما قويا لها من فلاسفة القرن الثامن عشر ومن البرجوازية والارستقراطية ذات المنحى الليبرالي والعقلاني التي ستجد انتصارها الفعلي بدءا من الثورة الفرنسية وميلاد المجتمع الحديث. والواقع أن الحديث عن حرية التفكير والتعبير في المجال الديني وحرية الضمير في المجال الاسلامي ليس مجرد بحث لغوي في

وجود المفهوم أو غيابه، فحسب بل هو مدعاة الى النظر في ما إذا كان هذا المجتمع ذي البيئة الدينية الطاغية في السياسة والأخلاق والتنظيم الاجتماعي قادرا على قبول مفهوم الحرية الدينية بكل ما فيها من تبعات ومطالب على نظام التفكير فيه وما يستدعيه من انقلاب كلي فيه ومن خلخلة لأجهزة الاحتواء والاستبعاد التي تستبعد منه كل مفهوم غريب، وضرورة فهم آليات استراتيجية الرفض *Stratégie de refus* التي تقوده والتي تعبر عنها آليات مثل "الفهم الإسلامي" لا "القرآني" لـ "ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه" أو أحاديث "الفرقة الناجية" التي فعلت فعلها طوال العصور الكلاسيكية في أدبيات الفرق وفي تنظيم آليات الاحتجاج والاقصاء المتبادل. والذي أراه أن المحنة سواء وقفنا من جهة الممتحنين أو الممتحنين لا تعبر في شيء عن اشكالية الحرية في مجال الدين أو حرية التفكير والتعبير، فالاسلام الكلاسيكي لم يعرف هذه المفاهيم التي سعت الليبرالية العربية في عصر النهضة بسذاجتها الى أن تجد لها جذورا في الفكر الاسلامي الكلاسيكي. والمتدينون الذين يحرصون على أن يروا في هذه المحنة انتصارا لحرية الفكر ضد السلطة الجائرة انما يعبرون عن اشكالية المرحلة التاريخية الراهنة وعن صراع القوى الاجتماعية اليوم. ويعكسون بالتالي موازين قوى اجتماعية وسياسية مختلفة. فالحرية في مجال التفكير والتعبير الديني تعني حرية نحن نسعى الى أن نكون قادرين على ممارستها بالنسبة الى أنفسنا أولا وقبل كل شيء في علاقتنا باللغة التي تصنعنا وهي لغة نتاج لمجتمع وتاريخ. وكلها ضوابط تقلل من وهمنا هذا في إمكان اتخاذ موقف الحرية من "حقائقنا"، فالحرية الدينية لم توجد في الماضي، ولكنها قد توجد في المستقبل وفي المستقبل فقط. لأنها تستدعي عملا ممكنا في المستقبل وهو اتخاذ علاقة راديكالية مع تراثنا الديني **والسياسي**، وذلك لأن كل كلام في الحرية في المجال الديني كما علمنا درس الهيغلي إنما هو كلام في الدولة وهو أيضا كلام في الدين. فهو كلام في الدين، لأن حرية التفكير في المجال الديني تستدعي بالضرورة قدرة على الانخراط في أسئلة العصر الكبيرى وقدرة من المتدين على أن يتصرف باعتباره شخصا مسؤولا من الناحية الفكرية *Intellectuellement responsable* وأن ينظر الى هذه الحرية الدينية باعتبارها انخراطا في العقلانية النقدية الحديثة تحريرا للذات أولا وصولا الى القبول بحرية الآخرين.

ولعل أول مواضع الممارسة للحرية الفكرية في مجال الدين هو إعادة النظر الجذري بالمفهوم الفلسفي للكلمة لمفهوم ظاهرة الوحي في صلتها بالتاريخ حيث صيغت هذه العلاقة باعتبارها نظاما للاقصاء المتبادل بين الأديان من جهة وبين الفرق داخل الدين الواحد نفسه وتفكيك هذه الأنظمة يستدعي من رجل الدين المسلم الحديث أن يغيّر من موقعه الاستيمولوجي *Lieu épistémologique* حتى ينظر الى هذه القضايا من زاوية مغايرة وهو ما يستدعي النضال من أجل هذه الحرية : حرية التفكير، فالوحي لا يكون وحيا الا بالنسبة الى الإنسان أي لا قرآن الا ما كان خطابا للإنسان وكلام الله ليس كلاما له الا بعد أن يكون كلاما لنبيه وللإنسان قبل كل شيء، ولعل هذا هو ما أشار اليه عبد الجبار بحدّة مخاطبا من احتج عليه بأن الله وكلامه صفة قديمة، "ومن أين لك أولا أن هذا كلام الله تعالى دون أن يكون كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو كلام غيره" (16). وهو ذات الموقف الذي اتخذته ابن الرواندي المعتزلي "الحقيقي" ولكنه دفع به الى أقصى نتائجه فأرجعه الى المعتزلة في صورته الحقيقية. حينما ذهب الى أنّ النتيجة الحقيقية لهذا القول بخلق القرآن إنما هي إعلان كونه عملا بشريا غير معجز ففارق جماعتهم وصار الى الالحاد، فالحرية في مجال الفكر الديني هي مغامرة قبل شيء تستدعي نمطا جديدا من المؤمنين يدركون أن الله حر يخاطب أحرارا بخطاب هو خطاب الحرية بالمفهوم الهيدغري للكلمة ولهذا السبب بالذات، أقول إن المسلم اليوم مدعو الى أن يعيد تأويل الاسلام وعقائده انطلاقا من مبدأ الحرية ومن التزام أخلاقي جديد والتزام معرفي جديد تفرضه اشكالات الحقبة الراهنة وأن يعيد إحياء سنة متكلمي السلف فينخرط في حوار حقيقي مع تيارات الفكر اللاهوتي والفلسفي المعاصرين بمختلف اتجاهاتها - كما فعل ارنست بلوخ بصدد الفكر المسيحي حين أعاد تأويل المسيحية انطلاقا من "مبدأ الأمل" وربط بينها وبين الماركسية باعتبارها الشكل التاريخي المتعين لهذا الأمل، أو كما فعل يورغن مولتمان في رده على مشروع بلوخ هذا في كتابه "تيولوجيا الأمل" معيدا تأويل المسيحية انطلاقا من النزعة الأخروية فيها

(16) القاضي عبد الجبار: المغني في أصول العدل والتوحيد، الجزء 7 خلق القرآن، سلسلة ترانفا تح. إبراهيم الأبياري، وزارة الثقافة والإرشاد القومي مصر ط. 1، 1961 ص. 72

باعتبارها منبع الأمل والحرية ويحولها من مجرد ايمان يبحث عن تعقل ذاته الى أمل ينشد هذا التعقل (17).

وكما أن كل كلام في الحرية هو كلام في الدين فإن كل كلام في الحرية هو كلام في الدولة والسياسة كذلك والصلة واضحة ذلك أن حرية التعبير في سياق الحريات العصر الحديث انما هي جزء من حريات كثيرة ومتصارعة. وهي تدفعنا الى صلب المشكلة السياسية لأن هذه الحرية تجد نفسها في موقع حرج بين حرية التفكير التي تريد أن تكون مطلقة وبين حرية الفعل التي لا يمكن أن تكون على هذا النحو من الاطلاق. ذلك أن الحرية الحديثة تنجب دوما حريات أخرى تصارعها وتذكرها بهشاشتها. وإذا كان المقصود بحرية التعبير، التساؤل عن الحق في الدعوة الى دين معين أو مذهب في الفكر معين وحمل الناس عليه برفق واقناع فإن الأمر سيتجاوز أذاك مجرد الاعتقاد الفردي والحريات الفردية الى التعبير العام عن الرأي ولن تكون الحرية الدينية أو التعبير عن الآراء في مجال الدين الا صورة من صورها الكثيرة. وهذا التساؤل عن ممارسة الحق يدفع اليه توضيح حدود استعمال العنف والقوة العامة أي تحديد دور الدولة أساسا في حماية هذا الحق وبيان حدوده، وهذا الحق هو جزء من العقد السياسي الذي يجعل من الحقوق أمرا متبادلا بين الأفراد مما يعني أن هذه الحرية تجد أساسها في الاعتراف المتبادل بين مختلف الارادات الحرة داخل إطار مجموعة سياسية منظمة تقبل الاعتراف بأن السياسة تقوم على مبدأ التفاوض وقبول الحل الوسط Compromis وتجيد التفريق بين التنازل الناتج عن المفاوضة والتنازل بما هو خضوع ورهبة Compromission، وإذا كان ذلك كذلك فإن الحرية في مجال الدين والتعبير عنه لن تصير سوى بعد ثقافي وقوة اجتماعية لا سبيل الى نكرانها وسيقوى الايمان بحرية التعبير في مجال الدين وستزداد مشروعيتها حين ندرك في ظل هذا النظام التعاقدي أن الدين ليس هو وحده المنتفع بذلك.

والمأمل في تاريخ التنظيمات السياسية التي عرفت بها البلاد الاسلامية في مرحلتها الكلاسيكية وحتى الحديثة يدرك ولاشك أن حرية التعبير عامة وحرية

(17) Bloch. Ernst : Le principe Espérance I II. Bibliothèque de philosophie. Gallimard. Paris 1978.

L'athéisme dans le christianisme. Gallimard.Paris 1978 n 50 .

Jürgen Moltmann : Théologie de l'espérance Coll.Cogitatio Fidei Cerf Paris.

التعبير في المجال الديني بالصورة التي رسمناها سابقا هي أمر لم تعرفه مجتمعاتنا وانني أذهب الى أن كل حديث عن الحرية الدينية في الاسلام الكلاسيكي داخل المنظومة الفقهية بكل ما تستجد به من دلائل على منزلة أهل الكتاب. ومن له شبهة كتاب، وأحداث المحنة وغيرها، وكل ما يستجد به من دور دولة الخلافة في حماية حقوق أصحاب الملل الأخرى انما هو حديث مظلّل ويخلط بين مستويات عديدة، فهذه الحرية بل الحريات هي ظاهرة جديدة نشأت تاريخيا في غير هذا المحيط العربي الاسلامي ولا حرج من الاقرار بذلك بل لعله من المفيد أن نبحث في أسباب الفشل التاريخي الذي قعد بتنظيماتنا الاجتماعية والسياسية وتصوراتنا للدين أن تتطور باتجاه هذه الاشكال الأرقى من التنظيم السياسي والديني الذي عرفته مجتمعات أخرى.

لقد قلت إن كل كلام عن الحرية هو كلام في الدين وفي الدولة. واذا كانت الدولة اليوم قد اتخذت في مسار العقلنة الذي عرفته وتعرفه صورة "التنين" وصارت في عرف البعض أكبر خطر يهدد الحرية ذاتها وأمام النزعة "الكليانية" التي صارت تسم الأنظمة السياسية بمختلف مشاربها سواء ما تسربل منها بالدين أو كان لا تكيا فإن الدعوة الى الحرية في مجال الدين وحرية التعبير عن الأفكار عامة وعن الأفكار في مجال الدين خاصة يجب أن تكون فرصة تاريخية نادرة "للمؤمنين" المعاصرين من أجل تأويل جديد للدين انطلاقا من مبدأ الحرية و "الأمل" واستيعابا لظروف عصرنا الجديدة وقوفا في وجه هيمنة الدولة الحديثة الاخطبوطية..

أن أخشى ما أخشاه أن يفشل القائلون على الدين في بلادنا في رفع هذه التحديات، والوعي بالشروط الجديدة لوجودنا. ويفشلون في استئناف ما انقطع من حوار بدأه أسلافنا مع تيارات عصرهم، ويفشلون في جعل الحرية منطلقا لنشأة ضمير ديني جديد وتأويل جديد للحدث القرآني يعيد رسم الصلات بين عالم الدين وعالم السياسة، ولعل هذا الفشل إن حدث أن يكون مؤذنا بأنه علينا أن نكتب ذيلا أو مستدركا على كتاب "الحن" لأبي العرب إذ سيبدو أنذاك أنه لم يحن بعد لهذا الكتاب أن يغلق أو لعلنا لم نفارق فاتحته وأن محنة القرآن لم تكن سوى فاتحة محن جديدة.