

التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر الدكتور عبد الجبار الرفاعي (أنموذجا)

الأستاذ المساعد الدكتور

جواد كاظم سماري

الباحثة

مرؤة احمد حسن فرحان الاعرجي

جامعة الكوفة - كلية الآداب

المقدمة:

إن التفكير الفلسفي منذ اقدم العصور لم يغادر بحث و تحليل قضايا الدين و المقدس فنجد هذه المسائل حاضرة لدى اغلب الفلاسفة سواء اليونانيين أو الاوربيين و في مختلف العصور ولاسيما العصور الوسطى التي ركزة كل التركيز على قضية الإله و الدين و الكنيسة و غيرها من الموضوعات الدينية حيث ربطت كل تحركات الإنسان و كل مجالات حياته بالجانب الديني، وهذا نجده ماثلا عند اوغسطين و توما اللاكوييني وغيره من الفلاسفة. وكذلك في الفلسفة الحديثة عند كانط و ديكرارت وغيره من الفلاسفة نجد إن البحث الديني متواجد في فلسفتهم إلا اننا نجدها مختلطة مع العلوم و النظريات المختلفة فنجدها تارة تتوحد مع نظرية المعرفة و مرة مع الأخلاق و تارة مع الجمال و تارة مع غيرها. إما في الفلسفة المعاصرة فنجد إن الدين اصبح لديه مبحث خاص به أو فلسفة خاصة به أو حقل معرفي خاص به و حده يبحث فيه علاقة الدين بكافة العلوم و المعارف المختلفة وهذه الفلسفة تسمى بفلسفة الدين. و تجديد التفكير الديني هو الخطوة الاولى في صياغة فلسفة دينية لها ادواتها و مناهجها.

ونحن الان بصدد بحث تجديد التفكير الديني عند الدكتور عبد الجبار الرفاعي حيث نحاول إن نبين كيفية تجديد أو تحديث التفكير الديني و رايه بالدين و بيان تعريف الدين و وظيفته و مدياته و بيان اراء الجماعات السلفية بالدين ، و نبين رايه بالتجربة الدينية و من هم الذين لديهم تجارب روحية، إن الدكتور عبد الجبار الرفاعي استاذ دراسات عليا

لمادة الفلسفة الإسلامية و المنطق و علم الكلام و أصول الفقه، و الفقه، اشرف و ناقش على أكثر من خمسين رسالة دكتورا و ماجستير في الفلسفة و علم الكلام و أصول الفقه و الدراسات الإسلامية. و مدير مركز دراسات فلسفة الدين في بغداد. مدير دار التوحيد للبحث و التأليف و النشر ١٩٨٢-١٩٨٤م. و مستشار تحرير مجلات دورية: الوعي المعاصر الصادرة في بيروت، الحياة الطيبة الصادرة في بيروت ، نصوص معاصرة الصادرة في بيروت، التوحيد الصادرة في بيروت، الفكر الإسلامي صادرة في لندن، مقابسات الصادرة في بغداد، و غيرها من المجلات. ساهم في العشرات من المؤتمرات و الندوات و الحلقات الدراسية ، نشر عشرات المقالات و البحوث في مختلف الدوريات الثقافية و الاكاديمية، منح الجائزة الاولى للمؤرخ السيد حسن الامين في لبنان على جهوده العلمية و الثقافية عام ٢٠٠٣م. منح الجائزة الاولى لكتاب الوحدة الإسلامية في طهران على جهوده في الكتابة و النشر و الدعوة للوحدة و العيش سويا في فضاء التنوع .

مرت حياة الرفاعي بمحطات كونت شخصيته: الحركة الإسلامية، الحوزة العلمية. و في كل محطة انفق فيها عدة سنوات. ففي سنة ١٩٥٤م. و لقد اهتم الرفاعي بالتراث و التجديد في الفكر الديني و الإسلامي و أيضا محاولته في تجديد المناهج الدراسية في الحوزة العلمية، حيث عمل بشكل جاد في معالجة هذه القضايا . إن التجديد في الفكر الديني هو هاجس الرفاعي و شغله الشاغل و لعل هذا الاهتمام لم يكن و ليد لحظة بل كان نتاج المراحل التي مر بها سواء العلمية منها أو الثقافية.

لم يغادر التفكير الفلسفي بحث و تحليل قضايا الدين و المقدس و الاله، منذ نشأة هذا التفكير حتى اليوم . فليس هناك فيلسوف لم يتناول هذه القضايا و يعالجها، اثباتا أو نفيًا. فقضايا الاله و الدين و المقدس مازالت حاضرة بكثافة في اثار الفلاسفة الغربيين ، منذ العصر اليوناني حتى اليوم . و لا تتطابق رؤيتهم عادة لهذه القضايا مع اراء الكنيسة و لاهوتها ، ذلك انهم يفكرون فيها و يتاملونها في سياق مفاهيمهم للوجود و المعرفة و القيم. (١)

المبحث الأول

تحديث التفكير الديني

إن الحياة الإنسانية الحقيقية لا تبدأ و لا تكون إلا عندما تتحقق و توجد الذات الشخصية ، فالذات البشرية وجودها و صيرورتها الحرية ، حيث لا حرية تنطفئ الذات

، فالحرية لا تتحقق بعيدا عن مسؤولية الفرد تجاه ذاته . فلحظة تنتفي الحرية تنتفي الذات ولا تتنامى الذات ولا تتكامل وتتسع إلا بالحرية، غير ان ادبيات الجماعات الإسلامية تتجاهل كل ذلك، وتتعاطى مع الفرد من حيث هو عضو في الجماعة ، ليس له وجود حقيقي مستقل خارج اطارها ، وتشدد على مقولتها و شعارها على إن مهمة كل شخص ملم في الحياة هي؛ التنكر لذاته ، و الذوبان في الجماعة ، فلا أهمية لذاتيه و عواطفه و روحيته و عقليته إلا في سياق تموضعها في إطار الجماعة و متطلباتها.(٢)

يؤكد الرفاعي على مسألة مهمة إلا وهي كيف يمكننا تحديث و تجديد التفكير الديني حيث يشير إلى ذلك : (لا يمكننا تحديث التفكير الديني في الإسلام إلا بالخلاص من الانساق اللاهوتية المتوارثة التي يجري فيها خلط و لبس ، بين الله و تصور البشر عن الله، بين المقدس و تصور البشر للمقدس، بين الدين و معرفة البشر للدين ، و فضح العنف و الظلم و التعسف و الطغيان الذي ظل على الدوام يستغل صورة الاله، و يمارس العدوان و يسفك الدماء باسمه).(٣)

المطلب الأول

الدين هو الذي يمنح الكائن البشري معنى للحياة والسلوك

إن أول موضوع يبحثه الرفاعي في هذا المجال هو مفهوم المقدس حيث يذهب إلى ان : (مفهوم المقدس يتسع ليشمل العديد من المعاني، و تتنوع تعريفاته بنحو يعسر الامساك بمعنى واحد له، ذلك إن مثل هذا المفهوم يدخل في شبكة واسعة من العلاقات المفاهيمية، و يتغلغل في نظام معقد من المراجع و الاحالات المكونة من احكام قيمية. فقد يعرف المقدس في مقابل الدنيوي، أو يعرف كمقابل للمدنس، وقد يعرف بانه ما يرتبط بالدين و رموزه و تعبيراته . و قد يقال بانه مقابل للطبيعي أو اليومي أو العادي ، أو الرجس، أو الخبيث، أو العلاقة بين المقدس و الدنيوي علاقة مرنة و ديناميكية و حركية، فرما يستوعب المقدس شيئا من فضاء الدنيوي ، حيث يتمدد في لحظة ما فيدمج مساحات اخرى من الدنيوي فيه).(٤)

حيث نجد إن كل تصور ديني للعالم يتضمن تميزا بين ما هو مقدس وما هو دنيوي، فالإنسان قبل كل شيء هو ذلك الإنسان الذي يعتقد بوجود وسطين متكاملين : يمكن إن يتصرف باحدهما بلا قلق أو ارتجاف، بحيث إن عمله هذا لا يستثمر إلا الجانب

السطحي من شخصه، و الأخر حيث شعوره بالتبعية الحميمية يمنع، يحتوي ، و يوجد مجموعة اندفاعاته، فيجد نفسه محاطا بصعوبات لا حصر لها . هذان العالمان هما ، المقدس و الدنيوي، فهما لا يتحددان بدقة إلا من خلال بعضهما البعض ، انهما يتنافيان و يفترض احدهما الاخر.(٥)

ويذهب د.اسماعيل مهناة❖ إلى القول بان : (موقف هيدغر من المقدس يرتبط اشد الارتباط بفكرته حول الوجود وتاريخه ، لقد كان المقدس مصدر قوة و الهام للانسان القديم، إما نحن معشر المحدثين فليس بإمكاننا فهم ماهية المقدس بعد اختزاله في الشعائر و الطقوس التي هي ذكرى المقدس؛ و تعبر عن انسحاب الالهة من العالم ، و ليس عن حضورها).(٦)

أذا هل يمكننا إن نعتبر ان المقدس يساوي للديني ام لا؟ يجيب الرفاعي على هذا التساؤل بقوله:(لا شك إن مجاله مرتبط بما هو ديني في كثير من نماذجه و حقوله ، لكن احيانا للمقدس مجال خارج الدين بمفهومه المتداول و المتعارف ، لأنه يرتبط ايضا بطبيعة المجتمعات و حدودها فيه. و يمكننا القول: إن كل شيء منحة بعدا قيميا يتجاوز وجودنا كبشر فهو "مقدس" على نحو ما ، فالانسان يصنع مقدساته و لا يعثر عليها صدفة، و لست اعني بقولي إن الإنسان "يصنع مقدساته" انه يختلقها و يلفقها ، بل اعني إن تكوين أي فكرة عن ما هو مقدس انما يخضع لفهم الإنسان و نظرتة إلى وجوده و وجود العالم الذي يحيا فيه . و من هنا نجد إن اشكال المقدس و تمثلاته قد تتنوع و تتعدد لدى الإنسان تبعا لثقافته حتى أنها تخرج عن المسالة الدينية التي قد تبدو للوهلة الاولى أنها الميدان الحصري له فقط).(٧)

ومن خلال هذا نجد إن الرفاعي يصرح و بشكل واضح إلى إن المقدس يساوي الدين في كثير من الجوانب إلا انه توجد هنالك مجالات للمقدس قد توجد خارج اطار الدين و هذا الاختلاف يكون ناتج عن طبيعة المجتمعات التي توجد فيها هذه المقدسات و تختلف ايضا باختلاف الاديان و ربما هنالك اشياء أو اشخاص نحن نعطيهم هذه الصفة، فمنحهم بعدا قيميا يتجاوز وجودنا كبشر فنجعل منهم مقدسات "مقدس" على نحو ما. فالانسان هو الذي يصنع مقدساته و ذلك نتيجة لفكرته عما هو مقدس ، ففكرة أو مفهوم المقدس قد لا تخضع للمسالة الدينية و حسب بل قد تخضع لاعتبارات عدة.

ثم يتحدث الدكتور عبد الجبار الرفاعي عن الدين باعتبار: (الدين ظاهرة مستمرة متواصلة ، و حاجة بشرية لا يستغني عنها الإنسان، غير إن تعبيراته و تجلياته و تمثلاته و طبيعة حضوره مختلفة من مجتمع لآخر). (٨)

فالرفاعي من يريد إن يبين إن الدين مرتبط بالمقدس بحسب النظرة السائدة لدى اغلب اللاهوتيين قديما، فمجال بحث الدين يقتصر على ما هو مقدس ولا يستطيع إن يبحث بباقي العلوم لكن هذا الموقف هو موضع جدال و بحث من قبل كل اللاهوتيين و علماء الاجتماع و هذا مانجده واضحا في الدراسات الحالية التي بدأت تأخذ منحى مختلف، فاخذوا يبحثون عن المعرفة الدينية و انسنة الدين و علاقة الدين و العلم ..الخ. و ايضا يتناول الرفاعي في هذا المجال قضية مهمة إلا وهي خضوع الدين للسياسة و طغيان السياسة على الدين فالسياسة هي التي توجه الدين وليس العكس. وهذا خلاف ماكان سائدا في العصور الاولى من الإسلام حيث كان الدين هو الذي يسير السياسة، إما في المرحلة الحديثة من تاريخ الإسلام جرى ترحيل لوظيفة الدين فاصبحت وظيفته سياسية دنيوية و بذلك جرى نقله من مجاله الرمزي الروحي الذي هو مجاله الطبيعي، إلى مجال آخر حيث اصبح الدين ايدولوجيا سياسية صراعية. (٩)

فالدين بحسب الرفاعي يوظف الطقوس لانتاج المعنى، فهو يوظف العبادات ايضا في انتاج المعنى . فالدين يهتم بتقديم الروح على القانون، وهذا مانجده قد اختفى مع ظهور الاتجاهات السلفية، و التيارات الدنيوية، أو ما يمكن إن يصطلح عليها "البروتستانتية الإسلامية" حيث اهدرت معظم الابعاد المعنوية و الرمزية و الجمالية و الروحية في الدين عندما تلاعبوا بمهمته و حولوا وظيفته حيث جعلوه وقودا للسياسة وطمست وظيفته الاساسية في انتاج معنى للحياة الإنسانية. (١٠)

أذا كيف يمكننا التخلص من هذه التعصبات القبلية و الايدولوجية التي فرضتها علينا الجماعات السلفية التي حرقت وظيفه الدين وادخلته في متاهات لا يستطيع الخروج منها؟

يحاول الرفاعي الاجابة عن ذلك من خلال قوله بان "النقد" هو الاداة الاهم في تطوير العقل البشري و بالتالي تخلص المجتمع من مثل هذه المفهومات و التعصبات التي تسيطر عليه: تكمن أهمية النقد في انه اداة يعتمدها العقل البشري لتطوير نفسه، لان

التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر الدكتور عبد الجبار الرفاعي (أنموذجا)..... (٨٠)

عملية التفكير تعتمد بشكل اساسي على المراجعة و التقويم، ومالم يكن هناك نقد و مراجعة لا يمكن إن ففكر بجدية، النقد علامة التفكير بحرية، هذا هو التفكير الذي يضعنا في عصر جديد و ينقلنا إلى عوالم مختلفة.(١١)

وبذلك نصل إلى مسلمة مهمة إلا وهي إن الفكر مرتبط بالتحويلات الاجتماعية ، فدين اليوم هو دين ومعارف و علوم اليوم، ودين الامس هو دين ومعارف وعلوم الامس، فلكل عصر بديهيته و معارفه ففهم الدين غير منفصل عن فهم العالم و الطبيعة.(١٢)

ومن خلا كل ماتقدم نصل إلى نتيجة مفادها إن الدين بصورته الصحيحة الاصلية هو الذي يمنح الإنسان معنى لحياته و سلوكه و لكن هذا المعنى يخفني مع سيطرة الايديولوجيات التي تسييس الدين حسب رغباتها وتحرفه عن وظيفته الاساسية وهي منح الكائن البشري معنى لحياته ووجوده.

المطلب الثاني

الرفاعي من لاهوت التحرير إلى لاهوت الحرية

يتحدث الدكتور مجيد مرادي ❖ عن تجربته مع الدكتور عبد الجبار الرفاعي ويمر على المراحل التي مر بها تفكيره الديني حيث يصنفها على أنها تطور اسفار ويحددها باربعة اسفار و يبين من خلالها كيف يتم تطور الرفاعي في الفكر الديني الذي بدا من انضمامه للحراك السياسي والحزبي في حزب الدعوة الإسلامي ومن ثم تحرره من هذه الحزبية والتبعية ليصبح حوزويا يدعو إلى فكر ديني حر من ايديولوجيا دينية إلى ثقافة دينية .

يقول الدكتور مجيد مرادي عن الرفاعي : (مكوث الرفاعي في قم ثلاثون عاما ، و استمرار دراسته وتدريسه الفقه والاصول والمنطق والفلسفة وعلم الكلام في الحوزة العلمية ، سنحت له فرصة الخروج من اعباء الاصولية الحزبية و التحاقه كان من شأنه إن يوصله بالحقيقة القائلة بان ما انتجته الجماعات والشخصيات الاصولية الإسلامية ليست إلا قراءات متعجلة و انتاجات غير منضبطة و انما هي شعارات و اشعار . فالطبيعة ألحافظه في الحوزة العلمية دفعت صديقنا إن يتعد شيئاً فشيئاً عن الإسلام الحركي الذي يتلخص مشروعه في الوصول إلى السلطة). (١٣)

ثم بعد ذلك بدء الرفاعي مرحلة اوسع واشمل حيث اخذ يعيد النظر في فهم الدين و يتوغل في استكشافه لأفاق روحية ومعنوية وجمالية ، و يهتم بتأويل النصوص ولكن بعد إن يخلع نقاب الايدولوجيا عنها حيث اخذ يتبنى الفكر النقدي التحديتي . (١٤) و يضيف الدكتور مرادي بان الرفاعي في هذه المرحلة اتجه إلى المعارف الصوفية اخذ يتاثر بالصوفيين كجلال الدين الرومي وابن عربي وغيرهم حيث اتجه إلى تجديد و تبجيل التراث الصوفي ، و الاستغراق في مدياته العميقة وما يمكن إن تضيفه على الحياة المعاصرة المتخشب الجافة الباردة من معاني و طاقة و حيوية و ايجابية . (١٥) ايضا نجد إن الرفاعي قد عمل في حقل إصلاح التعليم الديني في الحوزة العلمية هذا قد اشرفنا إليه في الفصل السابق و يشير إلى ذلك ايضا الدكتور مرادي إلى جانب مهم من هذه المرحلة التي انتقل فيها الرفاعي إلى لاهوتي متحرر من سائر الايدولوجيات ، حيث نجده يدعو إلى ضرورة استخدام مناهج جديدة لفهم النص ، فهو يؤكد على ضرورة إن التغيير يجب إن يأتي من الداخل أي من داخل المؤسسة الدينية . (١٦)

المطلب الثالث

محمد عبده ومحمد إقبال: رؤيتان في تحديث التفكير الديني

محمد اقبال "١٨٧٣- ١٩٣٨" الذي ولد لاب ينزع إلى التصوف ، وام شديدة الورع و التدين، و اجداده كانوا من الابراهيمة وقد اسلم احدهم عند اتصاله بصوفي مسلم صادق. ودخل اقبال في مكتب لتعليم القرآن في طفولته، واكمل تعليمه، وفي سنة ١٩٠٥م سافر إلى اوربا، و اكمل تعليمه الفلسفي بجامعة كمبرج، وانهى دراسته للدكتوراه في الفلسفة بجامعة ميونخ. (١٧)

ويذهب الرفاعي إن اهم اثر يلخص الرؤية التجديدية لمحمد اقبال هو كتاب "تجديد التفكير الديني في الإسلام"، وهي حصيلة ست محاضرات القاها في مدارس وحيد اباد و عليكرة سنتي "١٩٢٨- ١٩٢٩" وهي تعبر عن اسهامه الكبير في مهمة ايقاض ابناء دينه في الهند و يقابله كتاب "رسالة التوحيد" لمحمد عبده. (١٨)

يتفق الدارسون على الاثر العميق لمقولات الإسلام السياسي في شبه القارة الهندية على الإسلام السياسي في مصر و البلاد العربية، لكن لم يتجلى لنا بوضوح تاريخ التواصل بين الاتجاهات الحديثة في الإسلام الهندي و الإسلام في مصر، وربما كان

جمال الدين الافغاني أول حلقة وصل بين هذين الفضائيين الثقافيين ، باعتباره من أوائل الذين تعرفوا على الاتجاهات الجديدة في الهند، بعد إن خرج من مصر سنة ١٨٧٩م، فغادر إلى الهند واقام في حيدر اباد ، وهناك صنف رسالته في "الرد على الدهريين" ونقلها إلى العربية محمد عبده.(١٩)

و بين الرفاعي قضية مهمة إلا وهي ، ماهو التحديث أو كيف يحدث؟ وماهي المحاولات التي يمكن اعتبارها تحديث؟ حيث يتحدث الرفاعي عن ذلك: (إن إخفاق الكثير من محاولات التحديث يعود إلى عدم القدرة على إدراك الأولويات، و الانحراف في مشاغل فكرية و اجتماعية تبعد عن مرمى التحديث، و لا يلامس مرتكزاته الاساسية، فبعض رجال الدين، يطلقون مايشبه المفرقات التي تصدم وجدان المسلم، حيث تقتصر محاولاتهم على اذاعة مجموعة فتاوى فقهية، تخالف اجماع الفقهاء، يخلع الناس على مثل هذه المحاولات و دعائها عناوين"الانحراف و التبديع" و فيما بعد يصنفونها ب"الاصلاح، التحديث، التجديد.."، إلاإن عملية التحديث لا يمكن اختزالها في مجموعة فتاوى، بل إن عملية التحديث تنطلق من موقع آخر، يطاول البنى التحتية و الهياكل الاساسية والجذور و المنابع، ومصادر الالهام التي ترفد الرؤية الكونية، و تتغذى منها المفاهيم الاعتقادية، و الأفكار الكلامية وكافة الاراء الاصولية و الفقهية).(٢٠)

فالتحديث هنا بحسب رأي الرفاعي لا يكون عبر اطلاق مجموعة من الفتاوى و الاراء انما يجب إن تكون عملية التحديث تنطلق من موقع يطول البنى التحتية و الهياكل الاساسية والجذور و المنابع و مصادر الالهام التي تتغذى منها المفاهيم الاعتقادية وهذه العملية يمكن إن نطلق عليها عملية تجديد او تحديث سواء اكان تحديثا كلاميا أو فقهيًا أو اصوليا..الخ.

ولاجل إن يكون هناك تحديث ديني أو معرفة دينية مواءمة للعصر يتوقف ذلك على اعادة بناء لاهوت جديد، أو فلسفة دينية تحدد لنا مكانة الإنسان في العالم ونمط العلاقة بينه وبين الله وحقيقة الدين وحدوده، ومجالات التدين، وطبيعة الظاهرة الدينية وهذا النوع من الايمان يتطلب التحرر من الاستمولوجيا الكلاسيكية وتوظيف معطيات الاستمولوجيا و العلوم الإنسانية الحديثة في الدراسات اللاهوتية.(٢١)

ويذهب الرفاعي إلى إن تحديث محمد عبده: (توقف عند المسائل الفقهية و التفسيرية، من دون المساس بالقضايا الايمانية النظرية الداخلة في نطاق "علم العقائد" أو "علم الكلام". إما محمد اقبال فسعى إلى زحزحة علم الكلام القديم، وتمحورت جهوده على بناء فلسفة بديلة للدين، ليست مكثفة بذاتها ، انما اغتنت بما استوعبته و تمثلته من معارف الأخر. بخلاف محمد عبده ، الذي نهى عن الخوض في الذات و الصفات و القدر نجد إن محمد اقبال يصرح بان التفكير الفلسفي ليس له حد يقف عنده). (٢٢)

فالرفاعي يقارن بين اقبال و محمد عبده في المسائل التي يتناولها كل منهما فيذهب إلى إن محمد عبده لا يبحث بالقضايا الايمانية الداخلة في نطاق العقيدة اضافة إلى انه نهى عن الخوض في الذات و الصفات و القدر، بينما محمد اقبال يصرح بان التفكير الفلسفي لا يقف عن حد معين بحيث يتيح استخدام المنهج العقلي و الفلسفي في الدين و تحليل جوهر الدين و الجذور العميقة للايمان و ما ينطوي عليه. و على هذا يترتب الاستعانة براء جماعة من الفلاسفة و المفكرين الغربيين في تفسير الدين كظاهرة ايمانية و وجدانية و اجتماعية، و يحرص على استنطاق الموروث الإسلامي خاصة اراء المتصوفة و العرفاء و الفلاسفة. (٢٣)

حيث يذهب الرفاعي إلى القول بان محمد اقبال يبين غاية الدين، فالدين ليس علم للطبيعة أو علم كيمياء الذي يبحث عن الطبيعة في قوانين السببية، ولكن غايته الحقيقية هي تفسير ميدان من ميادين التجارب الإنسانية وهو ميدان الرياضة الدينية ، يختلف عن ميادين العلوم السابقة، و الذي يمكن رد اساسه إلى اساس أي علم آخر، و يقيم البرهان الفلسفي على ظهور التجربة الدينية و يخلص إلى إن الفرق بين الدين و الفلسفة يكمن في إن الدين يهدف إلى اتصال بالحقيقة اقرب و اوثق ، فالفلسفة نظريات إما الدين فتجربة حية فيبين إن الدين في جوهره تجربة و لا بد إن تكون التجربة اساسه و قاعدته. (٢٤)

ويبين الرفاعي إن هذا الموقف لاقبال يصور لنا: (باننا نقف امام محاولة علمية رائدة لاسترداد المدلول الروحي للدين ، و اعادة المضمون التطهيري الباطني للدين، و تحريره من المسخ و التشويه الذي تعرض له منذ القرن التاسع عشر على يد البروتستانتية الإسلامية). (٢٥)

إما محمد عبده كما يذهب الرفاعي فقد امتد من خلال تلميذه رشيد رضا الذي عمل على احياء النزعة السلفية وبعثها في التراث حيث نجد إن اثر الغزالي واضح في كتابات محمد عبده حيث امسى الإسلام الفقهي و الإسلام الكلامي الاشعري المستلهم من الغزالي هو المرجعية لديهم ، من دون السعي لاحياء اسلام العرفاء و المتصوفة و الفلاسفة و بعد رشيد رضا امتد إلى حسن البنا ثم سيد قطب الخ.(٢٦)

و لعل كتاب محمد اقبال : "تجديد التفكير الديني في الإسلام" بحسب الرفاعي هو أول دراسة جادة في فلسفة الدين، يؤلفها مسلم في العقد الثالث من القرن العشرين، حيث توظف معظم الكتابات الجديدة بالعربية حول الدين و العلوم الإنسانية الغربية، و تستند إلى مفاهيمها و مناهجها في دراسة الدين و الظواهر الدينية. (٢٧)

وينتهي الرفاعي في بحثه بهذه المسألة بقوله: ((هذه هي قرأتي لرؤية محمد عبده في تحديث التفكير الديني ، ورؤية محمد اقبال. ولا انفي تحيزاتي الطبيعية البشرية ، و قبلياتي، و رغباتي في هذه القراءة وربما ليس هذا هو محمد عبده و لا محمد اقبال، لكن الاكيد إن هذا هو فهمي لهما، و لا استطيع إن اكون إلا انا)).(٢٨)

وهذه هي قراءة الرفاعي لكل من محمد اقبال و محمد عبده حيث يسعى من خلال قراءته هذه إن يبين أو ينبه إلى إن هنالك مفكرين أو باحثين يمكن تصنيفهم و الاهتمام بفكرهم باعتبارهم رواد إصلاح و فكر تنويري تجديدي في الفكر الاسلامي بالاضافة إلى محمد عبده و الافغاني و غيرهم فان هناك رواد إصلاح قد يغض النظر عنهم الكثير من الدارسين و المهتمين بالشان التجديدي أو الاصلاحى الإسلامى.

المبحث الثاني

تحرير الدين من الكراهية

نحاول من خلال هذا المبحث إن نبين هل إن الكراهية تشتق من الدين ام هي خارجة عنه و اضافتها التفسيرات البشرية للدين؟ حيث يذهب الرفاعي إلى إن هناك خلطاً واضحاً يتداوله الاسلاميين في ادبياتهم حيث يخلطون بين الإسلام بمعنى نص الكتاب ، و الإسلام بمعنى التراث المدون للمسلمين عبر التاريخ ، و الإسلام بمعنى التجربة التاريخية للاجتماع الإسلامى، و ما اكتنفها من صراعات و هزات و انتصارات. و على هذا يجب إن نميز بين الدين الإسلامى الصحيح و الدين الذى نشأ في القصور ،

اسلام الموت والكرهية . الإسلام الذي يختزل الدين في طاحونة القتل ، للقتل الشنيع الذي يمجد الموت و يحث على الكراهية ، اسلام خالي من روح الإسلام كما نجد في الجماعات السلفية . (٢٩)

هنالك نقطة مهمة إلا وهي ثقافة التعايش و الحوار مع الآخر ، ويذهب الدكتور طه عبد الرحمن إلى إن : ((الحوار لا يوجد إلا حين يوجد الاختلاف بين طرفي البحث فالراجع إن طريق الوصول إلى الحقيقة ليس واحداً بل متعدد و ذلك راجع إن الحق متجدد و بذلك يكون طرق الوصل إليه متعددة ، إن تواصل الحوار بين الاطراف المختلفة يفضي بمرور الزمن إلى تقليص شفة الخلاف بينهم ، إن الحوار يسهم في توسيع العقل و تعميق مداركه بين ما لا يؤخره ولا يعمقه النظر الذي لا حوار معه)).(٣٠)

المطلب الاول

من اين تشتق الكراهية.

يبين الرفاعي مدى الترابط بين الإنسان في مجتمعاتنا و بين التراث حيث يذهب إلى إن: ((ربما لا توجد مجتمعات بشرية مسكونة بهاجس التراث كالمجتمعات الإسلامية ، فهي تعيش حيننا للماضي لا حدود له ، و تخلع عليه ما يحولها من المعاني و الصور المثالية، بنحو امسى التراث قيذا يكبل حاضرها و يلغي مستقبلها، و افضى حينها و تمجيدها لتراثها مصدرا لطائفة من الالتباسات و الخلط في الرؤية، بشكل يتعذر فيها التمييز بين الدين بوصفه تساميا للروح و تجسيدا للقيم النبيلة، و التراث بوصفه انتاجا بشريا، حيث اصبح التاريخ الذي يختزل افكار ورؤى و مواقف السلف، ممن توقف التاريخ عندهم حتى اصبحت اية محاولة لمساءلة التاريخ، ونزع القناع عن التراث تنعت بالعدوان لاجاد الامة ، ويجري التشهير بكل باحث يحاول الكشف عن المهمش أو المسكوت عنه أو حذف أو اقصي بعض الحوادث من التراث، فنحن نعيش تحت سطوة التراث، خاصة من جهة ما يسود مجتمعاتنا من نزاعات و تعصب و كراهية و نفى للآخر، و سنبقى نعيش في هذا السجن، ما لم ندرك إن التراث يتمثل بمجموعة معان و شروط)).(٣١)

و لاجل ذلك يجب دراسة التراث ومعرفة ابعاده سواء كانت ابعاد سياسية أو معرفية أو تاريخية أو سيكولوجية أو انثروبولوجية، التي عملت على تشكيل تلك

الخطابات و بهذا فان الرفاعي يرفض إن ناخذ التراث بما هو و نعتبره مقدسا كما فعلت اغلب الجماعات الإسلامية، و يرفض الرفاعي إن يكون الدين كما يفسرونه بأنه يخضع للتراث و الارتكان إلى فهم السلف، بل الايمان و الانتماء للاسلام يعني بناء علاقة حيوية فعالية مع الله في العصر الذي يعيش فيه الإنسان و تستقي هذه العلاقة مادتها من فهم الشخص للوحي، و تجربته الدينية الخاصة، و لا يستقيها من التراث.(٣٢)

فماهو التراث بحسب راي الرفاعي ؟ يذهب د.الرفاعي في تحديد معنى أو مفهوم للتراث بقوله انه:((مجموعة الممارسات الدينية و العقائد و المفاهيم السائدة في حقبة معينة من حياة المسلمين، هو مفهوم ثقافي اثروبولوجي ، و المجال مفتوح امام المتألهين المسلمين في كل زمان لنقد ذلك التراث و تفكيكه، و لكي تبقى جذوة الايمان متقدة في الارواح ينبغي إن يتجاوز الايمان ماتراكم من شروح و تاويلات عبر التاريخ . و يكون ايمانا نقديا)).(٣٣)

و يتحدث الرفاعي عن ايمان بديل للايمان المشبع بالتراث و يطلق عليه " الايمان النقدي " حيث يبين معنى ذلك فهو الايمان الذي يتيح لصاحبه مواكبة ايقاع الحياة، و الاصغاء إلى الواقع، و ما يضج به العالم من استفهامات لا حدود لها، الايمان النقدي كفيل بتجاوز احتكار مفهوم النجاة و المشروعية الحصري، فليس هناك احد يمتلك الايمان الحق، و يمنح نفسه النجاة، فيما يهلك الآخرون الذين لا يتطابق نمط اعتقادهم مع معتقده، و مقتضى ذلك التخلص من اساليب التعبئة الايديولوجية، و ترك استخدام كلمات و مصطلحات دينية مشبعة بهجاء الآخر.(٣٤)

و لاجل إن يكون الايمان النقدي كفيل بتجاوز مثل هذه التعصبات مع الآخر فانه بحاجة إلى لغة تعبر عن هذا لايمان لا تكون مشبعة بصياغات ايدولوجية تعبوية تعصبية بل يجب استخدام لغة متسامحة تدعو إلى التوحيد و تنفي التعصب و لا تنفي الآخر بل تتعامل معه على اساس من الإنسانية و المساوات و الاخاء فيتناول الرفاعي اللغة على اعتبارها اداة في التعبير عن هذا الايمان المتسامح الذي ينبذ الكراهية و يجد الوحدة و المحبة و يبين الرفاعي النتائج التي تؤول علينا من استخدام الكلمات التي تحمل في داخلها بذور الكراهية و التعصب.(٣٥)

إما القراءة السلفية المبسطة للنص دائما ما تحيلنا إلى حالة من الانحطاط و التراجع الحضاري، بينما يزدهر التأويل الصوفي و الفلسفي للنص في حالة النهوض الحضاري، وقد اشار إلى ذلك الدكتور مصطفى عبد الرزاق في كتابه "الدين والوحي و الإسلام"، حيث نجد إن القراءة التبسيطية للنص تسود اليوم ادبيات الجماعات الإسلامية و يتشكل على ضوئها و عي جماعات كبيرة من المنخرطين في هذه الجماعات، حيث تصر هذه القراءة على القطيعة مع الميراث الانساني في تاريخنا و تحارب التفكير الفلسفي و تعتبر تراث الحكماء غريبا عن المحيط الإسلامي. (٣٦)

ويسلط الدكتور ملكيان الضوء على مسألة مهمة تعزز اسس التسامح بقوله: ((ساكتني بجملة واحده: إن الدين و التدين المجردين من الحب، و الجمال، و الخير، و الحرية، و العقلانية، و نشدان الحقيقة، ليسا مطلوبين من قبل الله، ولا مرغوب لدى عباده، و الذي يصر على تقديم دين للناس مجرد عن هذه العناصر و المقومات، فلا يسهم إلا في عزلة الدين عن البيئة و الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه)). (٣٧)

ويؤكد الرفاعي بان الحاجة اضحت ملحة لدراسة منابع اللاتسامح و الكراهية لا جل تجنبها و الحد منها و باتت الحاجة ملحة إلى دراسة و تحليل منابع اللاتسامح، و بواعث العنف و الكراهية في مجتمعاتنا، و الاعتراف بان الكثير منها يكمن في الفهم الخطاء للدين، حيث يطغى في خطاب بعض الجماعات تبجيل العنف، و الإغلاء من قيمته، و تشدد على انه السبيل الوحيد للخلاص من الظلم و الاضطهاد في الدنيا، بينما تتجاهل الأساليب اللاعنفية في دعوات الأنبياء. (٣٨)

يؤكد الرفاعي انه لا سبيل لتحديث التفكير الديني و تجاوز الالهيات التقليدية، إلا بتوظيف المعطيات الراهنة للعلوم و المعارف البشرية في دراسة التراث الديني، و التوغل في مداراته و غربة مكوناته و تفكيك عناصره، و نجد في مجتمعاتنا في السنوات الأخيرة اصوات تدعو إلى تعزيز الهوية و القومية و الاصاله و جميع هذه الاصوات تتفق على جعل الآخر مصدر لكل المشاكل و أوهام الهوية تحجب رؤية الآخر و تركز الانغلاق على الذات و تفضي لافتعال صورة زائفة بالذات و الآخر. (٣٩)

المطلب الثاني

هجاء الحياة وتمجيد الموت

وهب الله الحياة للإنسان وصار مناط الاستخلاف والامانة، و بالتالي المسؤولية، و ارتكزت عليها و انبعثت فيها كل مكاسب البشرية و ابداعاتها و تعبيراتها، و تحرص إلابديان عادة على احترام الحياة، و ربما تقديسها و تتطلع الرسالات السماوية إلى تطهير الحياة من القلق، و بث الطمأنينة و السكينة في روح الإنسان، عبر ترسيخ النزعة الروحية و الاخلاقية، و تكريس المضمون الرمزي للعالم و الكشف عن مظاهر الانسجام و الاتساق بين الإنسان و ما حوله، و تحريره من الاغتراب الكوني، من كل ما من شأنه إن يسلخه و ينفيه من هذا الوجود.(٤٠)

و بعد إن بين الموقف الطبيعي للاديان من الحياة ومدى أهمية حفظ حياة الإنسان وكرامته بين الرفاعي موقف الفهم السلفي لمفهوم الحياة و الموت حيث يبين، إن الحياة تغدو لعنة، واية محاولة للتشبث بها، و السعي لعمارتها و التمتع بطبيعتها، تصبح منافية للفهم السلفي للدين، ذلك الفهم الذي يتمحور حول خطابه على هجاء الحياة، و تمجيد الموت، و لا يتقن اية حرفة سوى تقديس الحزن، و صناعة الموت، فتندثر طاقاته. و لا شيء يقودنا للحياة سوى اشاعة فهم عقلاني جري للدين، يخترق الادبيات الجنائزية في تراثنا، و باتت الحاجة ملحة إلى دراسة و تحليل منابع اللاتسامح، و بواعث العنف و الكراهية و الاعتراف بان الكثير منها يكمن في الفهم الخاطئ للدين.(٤١)

إن الفهم السلفي للدين الذي يدور خطابه على هجاء الحياة و تمجيد الموت و ذلك راجع إلى فهمهم الخاص للدين حيث اصبحت هناك حاجة ملحة من الباحثين و المفكرين للبحث و التحليل في مثل هذه الخطابات السلفية للكشف عن منابع اللاتسامح و معرفة بواعث العنف في مجتمعاتنا.

و يعقب الرفاعي بقوله إن المطلع على نماذج من الأدبيات السلفية يجد أنها بقدر ما تناهض الآخر فانها تتكتم على مساحة واسعة من النص فالذي يستمع لهم و يقرأ بياناتهم كأنهم يتحدثون عن دين خاص بهم ينحتونه كيف يشاءون و لا علاقة له بالنص المؤسس، انه دين مشبع بالاكراهات، ينفي التطهير الروحي و يمسخ ما يحتزنه من معان سامية، ويفرغه من محتواه العقلاني و يحيله إلى مجموعة مقولات و شعارات مغلقة

تستنزف الروح الابداعية لرسالة الدين و تستبدله بمفاهيم و افكار مقطوعة الجذور عن روح الدين و جوهره.(٤٢)

وبهذا نصل إلى نتيجة مؤداها بحسب رأي الرفاعي إن الجماعات السلفية بفهمها الخاطئ للدين و قراءتها الخاصة للدين التي تعتمد على مجموعة من المفاهيم القبلية و تفسيرها للدين على هذا الاساس، حيث يجعلون من الموت هو الهدف الذي يسعى له الإنسان و تعتبر الحياة شيء لا قيمة له فتمجد الموت و تهجو الحياة و من خلال هذه القراءة السلفية للنص تبعد النص الديني عن جوهره بعيدا و تحيله إلى مجموعة من المفاهيم التي تشرع الكراهية و تهجو التسامح و تمجد اللاتسامح.

المطلب الثالث

لا اكراه في الدين

يتناول الرفاعي قضية مهمة إلا وهي "الاكراه في الدين" فمما لا ريب فيه إن حق الحياة من الحقوق المصونة و المحترمة لكافة البشر، بقطع النظر عن اجناسهم و ثقافتهم و معتقداتهم، و ان عدم الايمان او الكفر وحده لا يصلح إن يكون موضوعا للحكم بالاعتداء على شخص أو قتله، و إن الاصل هو براءة الكل من العقوبة الدنيوية و اثبات اية عقوبة بحاجة إلى دليل، ذلك إن المعتقد امر جواني باطني، وليس امر و ليس امرا خارجيا و إن تحقيقه و حصوله ليس باختيار الإنسان بمعنى إن العالم الداخلي لا يمكن فرضه ، باعتباره عالم الحرية.(٤٣)

حيث يذهب الطباطبائي في تفسير الاية الكريمة ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَّ الرُّشْدَ مِنَ الْغَيِّ﴾ (٤٤): ((إن الإسلام قد اتضح و تجلى بفضل القران و السنة النبوية المطهرة و لا حاجة إلى الاكراه و الاجبار في قبول الإسلام، يؤيد ذلك الجزء الثاني من الاية "قد تبين الرشد من الغي" فهي سبب فيما ورد من الشطر الأول من الاية "لا اكراه في الدين" حقيقة تشريعية تستند إلى حقيقة تكوينية، اذ إن الاكراه و الاجبار في الدين، لا يمكن إن يكون إلا من الاعمال و الحركة الظاهرية و لا يستطيع إن يؤثر في العقل و الاعتقاد، فالاية تنهى عن استعمال القوة في هداية الافراد إلى نهج الدين القويم فذلك غير ممكن

تشريعا و طبيعيا، و تشير ايضا إلى ترك التقليد الاعمى للناس و إن علينا اتباع منطق العقل ، فالفرد المكره المجبر على اتباع عقيدة معينة تقليدا من دون إن ينطلق في ايمانه بذلك و هذا مرفوض بنظر القران)).(٤٥)

يذهب الرفاعي إلى إن المعتقد ما لم ينبثق الايمان به من قناعة و جدانية و ارادة قلبية لا يمكن إن يلامس شفاف الفؤاد . وكل الانظمة الشمولية ، التي تفرض نسقا ايديولوجيا مغلقا على مواطنيها ، انما تعمل على تفشي ظاهرة النفاق ، وهي تحسب أنها دمجت كافة المواطنين في النسق الاعتقادي الذي اختارته لهم، ذلك إن المعتقد ليس بمثابة الثواب الذي يلبس و يخلع بسهولة، و في مثل هذه البلاد تشيع عادة عقيدة ظاهرة، و هي ماتريده السلطة ، بينما يخفي الافراد معتقداتهم.(٤٦)

القران الكريم يتحدث عن الحرية و ينفي القسرية أو الاجبار و عن اختياره في الحياة

كما في قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ

نَارًا ﴾ " (٤٧) تقرر الاية بصراحة إن الايمان و الكفر باختيار الإنسان و ارادته، كذلك الاية القرآنية "انا ارسلناك بالحق بشيرا و نذيرا" فهي تؤكد على إن و وظيفة الرسول تقتصر في التذكير بالبينات والهدى و ابلاغ الحق و الشهادة و بموازاة ذلك ينبه الله إلى انه ليس له سلطان في اكراه الناس على الايمان فهو ليس بمسيطر و لا جبار انما هو مذكر، فاذا كان الرسول (ﷺ) هو صاحب الرسالة، لم يفوض في اجبار الناس و اكراههم فكيف يفوض غيره بذلك.(٤٨)

إن الزمن يفرض التسامح فرضا عقليا ووجدانيا، وان العصر المشبك سريع التحولات، المفعم بالتكنولوجيا المتطورة يستدعي مسالة التسامح و يفرضها و لا يترك قيد انملة للاستغناء عنها.(٤٩)

ويذهب الدكتور كمال عمران ❖ الى إن القران نفى الاكراه في الاية ١٨٥ من سورة البقرة لا اكراه في الدين، وهو الفرض و التعسف، بل إن من ابرز مظاهر التكريم التي يمر بها الإنسان، هو تكريم المسؤولية الإنسانية و الارادة البشرية و يرشد الخطاب الانساني إلى الطريق القويم فيبين مدى رشد الإنسان و يتضح ذلك في سورة الرحمن

الاية(١-٤) حيث بين الطرق الرشيدة و المسالك المؤدية إليه، و يفصح عن الغي و السبل المفضية إليه و يبقى الاختيار للانسان صرفا ، و لا اكراه.(٥٠) و يضيف ملكيان إلى ذلك بقوله : ((كلا ليس العنف وسيلة ناجحة لنصرة الفضيلة، و لا لتدين ، و لا المعنوية، هذا هو جوهر "لا اكراه في الدين". لا يكون ابن ادم انسانا فاضلا بمعنى الكلمة الا اذا كانت حركته على ضوء حرية الاختيار)) (٥١) وهكذا فالاكراه بالدين أي اجبار الإنسان ما على اعتناق ديانة ما أو معتقد ما هذا لا يعني إن الإنسان مؤمن بهذا الدين أو المعتقد فهو ربما يكون مؤمن ظاهريا للناس لكنه بالباطن يكن اعتناقه لمعتقد آخر. وكذلك فالدين الإسلامي لا يرتضي للانسان إن يكون مجبر على اعتناقه للدين بل يجب إن يكون اعتناقه عن قناعة ورضا.

الخاتمة:

يمكننا إن نخلص من كل ماتقدم إلى مجموعة من النتائج أو الآراء و أهمها: يؤكد الرفاعي انه لا يمكننا تحديث التفكير الديني في الإسلام إلا بالخلاص من الانساق اللاهوتية المتوارثة التي يجري فيها خلط و لبس ، بين الله و تصور البشر عن الله، بين المقدس و تصور البشر للمقدس.

إن مفهوم المقدس يتسع ليشمل العديد من المعاني، و تتنوع تعريفاته بنحو يعسر الامساك بمعنى واحد له، فقد يعرف المقدس في مقابل الدنيوي، أو يعرف كمقابل للمدنس، وقد يعرف بانه ما يرتبط بالدين و رموزه و تعبيراته . و المقدس مرتبط بما هو ديني في كثير من نماذجه و حقوله ، لكن احيانا للمقدس مجال خارج الدين بمفهومه المتداول و المتعارف ، لأنه يرتبط ايضا بطبيعة المجتمعات و حدودها فيه. و يمكننا القول: إن كل شيء منحة بعدا قيما يتجاوز وجودنا كبشر فهو "مقدس" على نحو ما . يورد الرفاعي مفهوما للدين بأننا يمكن إن نعرف الاشياء بوظائفها، و بالتالي يمكن إن نعرف الدين بوظيفته . فوظيفة الدين هي انتاج المعنى و الدين يضئ ما هو مظلم في حياتنا ، و يكشف عن الجمال في الأشياء.

إن الدين بصورته الصحيحة الاصلية بحسب الرفاعي هو الذي يمنح الإنسان معنى لحياته و سلوكه و لكن هذا المعنى يختفي مع سيطرة الايديولوجيات التي تسييس الدين

حسب رغباتها وتحرفه عن وظيفته الأساسية وهي منح الكائن البشري معنى لحياته ووجوده.

فالتحديث الديني هنا بحسب رأي الرفاعي لا يكون عبر إطلاق مجموعة من الفتاوى و الآراء إنما يجب إن تكون عملية التحديث تنطلق من موقع يطول البنى التحتية و الهياكل الأساسية والجذور و المنابع و مصادر الإلهام التي تتغذى منها المفاهيم الاعتقادية وهذه العملية يمكن إن نطلق عليها عملية تجديد أو تحديث سواء اكان تحديثا كلاميا أو فقهيًا أو اصوليا.

و لاجل ذلك يجب دراسة التراث ومعرفة ابعاده ولا يجب إن نأخذ كما هو ونعتبره شيء مقدس وهذا خلاف دعوة السلف التي تطبق على التراث كما هو و تطبيقه على الحياة المعاصرة ، وهذا شيء خاطئ لا يمكن حدوثه لأنه يشعرنا بغربة مع الحاضر. يؤكد الرفاعي انه لا سبيل لتحديث التفكير الديني و تجاوز الالبيات التقليدية ، إلا بتوظيف المعطيات الراهنة للعلوم و المعارف البشرية في دراسة التراث الديني ، والتوغل في مداراته و غربة مكوناته و تفكيك عناصره ، إما غياب الموقف النقدي من التراث و شيوع الوفاء التاريخي و طغيان الحالة التبجيلية لكل ما يمت إلى الماضي و عدم القدرة على إدراك الاكراهات في الموروث.

Abstract

Al.Rifaai mentions that we can't renew religious thinking in islam especially from the in heritage theological that shows the mix between Allah and human thoughts also with sacred things and human thoughts about the sacred.

The sacred concept can be contains much meanings , its definitions are variety to be difficult to know one meaning to it. It can be defined as life , or can be defined that related to religion and its symbols and expressions. The sacred joined with which is religious in many its symbols and parts but sometimes the sacred is a way out of religion in its known concept , also it linked in the nature of societies and their limited with it . we can say :we give everythingImportant value over our foundation as human beings. It is sacred as one way.

AL- Rifaai also shows the concept of religion that we can know things according their functions, as the religion function makes the

meaning , religion light which is dark in our life also discover the beauty inside things.

The religion in its real correct shape according AL-Rifaai is to give human being meaning of his life and behaviors , this meaning disappear with the control of ideology that rule the religion as its benefit that oppiste its real function that is giving human meaning of his ife and foundation .

The religion renew here isn't being as give a set of legal opinions and opinions in general but it should be the way of renew from the location that leads to the basic things and essential structure and roots also original things , sources of inspiration that takes from the concept to the believe. We call this renew or refresh either it be doctrine or speech.

AL-Rifaai mentions the necessity of studying inheriting to show that we shouldn't take it as if it is sacred things but this contrast as some Islamic groups thoughts that still the inheriting as if it be and does it in life today, but this wrong thing cant be happen because it make us feel strangeness with present time

Al-Rifaai ensure that we can't renew the religious thinking and neglects traditional divines , but to function the given things for the science and human knowledge in the study of religious in heritage . to be inside in its core , strangeness its contents and its parts , but the absence the critical situations in the heritage and appearance of loyal historical, also make great everything related to past and unable to understand complex things in the heritage .

هوامش البحث

- ١- مجموعة باحثين، مجلة قضايا اسلامية معاصرة،الهرمنوطيقا و المناهج الحديثة في تفسير النصوص الدينية(٢)،رئيس التحرير: عبد الجبار الرفاعي ، عدد(٥٧-٥٨)،مركز دراسات فلسفة الدين- بغداد،٢٠١٤م، ص٣٦١-٣٦٣.
- ٢- ينظر:مجموعة باحثين، مجلة قضايا اسلامية معاصرة، الايمان الوجودي وديانة الضمير الفردي- سورين كيريكورد، رئيس التحرير:عبد الجبار الرفاعي، عدد(٥٥ - ٥٦)، مركز دراسات فلسفة الدين- بغداد، ٢٠١٣م، ص٤-٥.

- التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر الدكتور عبد الجبار الرفاعي (أنموذجا)..... (٩٤)
- ٣- الرفاعي: د. عبد الجبار، تمهيد لدراسة فلسفة الدين، موسوعة فلسفة الدين (١)، دار التنوير - بيروت، مصر- القاهرة- تونس، ط١-٢٠١٤م، ص٢١.
- ٤- الرفاعي: د. عبد الجبار، انقاذ النزعة الإنسانية في الدين، دار التنوير- بيروت- لبنان، تونس- مصر- القاهرة، مركز دراسات فلسفة الدين، ط٢-٢٠١٣م، ص١٧.
- ٥- ينظر: مجموعة باحثين، مجلة قضايا اسلامية معاصرة، رهانات الدين و الحداثة (٣)، رئيس التحرير: عبد الجبار الرفاعي، عدد (٤٥-٤٦)، مركز دراسات فلسفة الدين- بغداد، ٢٠١١م، ص٢١٢.
- ٦- ينظر: المصدر السابق، ص٢٢٨.
- ٧- الرفاعي: د. عبد الجبار، انقاذ النزعة الإنسانية في الدين، ص١٧.
- ٨- المصدر السابق، ص١٨.
- ٩- الرفاعي: د. عبد الجبار، انقاذ النزعة الإنسانية في الدين، ص٢٢-٢٥.
- ١٠- المصدر السابق، ص٢٢.
- ١١- ينظر: المصدر السابق، ص٢٥-٢٦.
- ١٢- المصدر السابق، ص٢٨.
- ١٣- الطريحي: محمد سعيد، مجلة الموسم- الكتاب التذكري- عبد الجبار الرفاعي، ج١٠٥، ص٢٩٢.
- ١٤- المصدر السابق، ص٢٩٣.
- ❖- هو كاتب وشاعر إيراني كتب مقال عن الرفاعي في مجلة الموسم العدد ١٠٥ ص٢٨٩.
- ١٥- المصدر السابق، ص٢٩٣.
- ١٦- ينظر: المصدر السابق، ص٢٩٤.
- ١٧- ينظر: الرفاعي: د. عبد الجبار، انقاذ النزعة الإنسانية في الدين، ص١٤٣-١٤٤. وايضا: زكي الميلاد، محمد اقبال وتجديد الفكر الديني، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ط١- بيروت-٢٠٠٨م، ص١٣-١٥. وايضا: محمد اقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام، تحقيق: محمد حسين زراقت، تعريب: عباس محمود، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ط١-٢٠١٠، ص٨-١١.

- ١٨- الرفاعي: د. عبد الجبار، انقاذ النزعة الإنسانية في الدين، ص ١٤٤.
- ١٩- الرفاعي: د. عبد الجبار، انقاذ النزعة الإنسانية في الدين، ص ١٤٥.
- ٢٠- الرفاعي: د. عبد الجبار، انقاذ النزعة الإنسانية في الدين، ص ١٤٦-١٤٧.
- ٢١- ينظر: المصدر السابق، ص ١٤٧.
- ٢٢- الرفاعي: عبد الجبار، انقاذ النزعة الإنسانية في الدين، ١٤٨-١٤٩.
- ٢٣- ينظر: الرفاعي: د. عبد الجبار، انقاذ النزعة الإنسانية في الدين، ص ١٤٩.
- ٢٤- ينظر: المصدر السابق، ص ١٥١.
- ٢٥- المصدر السابق، ص ١٥١.
- ٢٦- ينظر: الرفاعي: د. عبد الجبار، انقاذ النزعة الإنسانية في الدين، ص ١٥٢-١٥٣.
- ٢٧- ينظر: المصدر السابق، ص ١٥٣-١٥٤.
- ٢٨- الرفاعي: د. عبد الجبار، تمهيد لدراسة فلسفة الدين، ص ٢٠-٢١.
- ٢٩- الرفاعي: د. عبد الجبار، انقاذ النزعة الإنسانية في الدين، ص ٨٢.
- ٣٠- ينظر: الرفاعي: د. عبد الجبار و مجموعة مؤلفين، التسامح ليس منة أو هبة، دار الهادي - لبنان- بيروت، ط١- ٢٠٠٦م، مركز دراسات فلسفة الدين، ص ٥-٦.
- ٣١- عبد الرحمن: د. طه، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي- الدار البيضاء-بيروت، ط٢- ٢٠٠٠م، ص ٢٠-٢١.
- ٣٢- الرفاعي: د. عبد الجبار، انقاذ النزعة الإنسانية في الدين، ص ١٧٥-١٧٦.
- ٣٣- ينظر: الرفاعي: د. عبد الجبار، انقاذ النزعة الإنسانية في الدين، ص ١٧٦.
- ٣٤- المصدر السابق، ص ١٧٧.
- ٣٥- المصدر السابق، ص ١٧٧.
- ٣٦- المصدر السابق، ص ١٧٨.
- ٣٧- ينظر: الرفاعي: د. عبد الجبار، انقاذ النزعة الإنسانية في الدين، ص ١٧٨.
- ٣٨- مجموعة باحثين، مجلة قضايا اسلامية معاصرة، الارهاب وباء و العنف مرض من اين تشتق ثقافة تمجيد الموت و مفاهيمها؟(١)، رئيس التحرير: عبد الجبار الرفاعي ، عدد(٣٥)- (٣٦)، مركز دراسات فلسفة الدين - بغداد، ٢٠٠٨م، ص ٧٥.

التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر الدكتور عبد الجبار الرفاعي (أنموذجا)..... (٩٦)

٣٩- المصدر السابق، ١٨٠-١٨١.

٤٠- ينظر: الرفاعي: د. عبد الجبار، انقاذ النزعة الإنسانية في الدين، ص ١٨٢-١٨٦.

٤١- ينظر: الرفاعي: د. عبد الجبار ومجموعة مؤلفين، التسامح ليس منة أو هبة، ص ٦.

٤٢- ينظر: مجموعة باحثين، مجلة قضايا اسلامية معاصرة، التسامح و منابع اللاتسامح (٢)، رئيس

التحرير: عبد الجبار الرفاعي، عدد (٢٨-٢٩)، مركز دراسات فلسفة الدين - بغداد، ٢٠٠٤م،

ص ٥-٦.

٤٣- ينظر: الرفاعي: د. عبد الجبار ومجموعة مؤلفين، التسامح ليس منة أو هبة، ص ٧.

٤٤- ينظر: الرفاعي: د. عبد الجبار، مقدمة في السؤال اللاهوتي الجديد، ص ١٠٠.

٤٥- سورة البقرة، الآية رقم ٢٥٦.

٤٦- الطباطبائي: محمد حسين، الإسلام و متطلبات التغيير الاجتماعي، تعريب: محمد علي

اذرشيبي، منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى - إيران - طهران - بيروت، ط ٢ في

بيروت، ط ٣ ١٤٠١، ص ٤٠-٤٢.

٤٧- الرفاعي: د. عبد الجبار ومجموعة مؤلفين، التسامح ليس منة أو هبة، ص ٩.

٤٨- سورة الكهف، آية رقم ٢٩.

٤٩- ينظر: الرفاعي: د. عبد الجبار، مقدمة في السؤال اللاهوتي الجديد، ص ١٠٣.

٥٠- مجموعة باحثين، مجلة قضايا اسلامية معاصرة، انماط الايمان و مسالة الاعتراف بالآخر، رئيس

التحرير: عبد الجبار الرفاعي، عدد (٣٣ - ٣٤)، مركز دراسات فلسفة الدين - بغداد،

٢٠٠٧م، ص ٤-٥.

٥١- المصدر السابق، ص ٨.

❖- هو كاتب و جامعي من تونس كتب مقال بمجلة قضايا اسلامية معاصرة في العدد ٣٣-

٣٤ تحت عنوان التسامح رحيق الحداثة.

قائمة المصادر والمراجع

١- القرآن الكريم

- التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر الدكتور عبد الجبار الرفاعي (أنموذجا)..... (٩٧)
- ٢- الرفاعي: د. عبد الجبار ، مقدمة في السؤال اللاهوتي الجديد، مركز دراسات فلسفة الدين-بغداد، دار الهادي للطباعة و النشر، بيروت-لبنان، ط١-٢٠٠٥م.
- ٣- الرفاعي: د.عبد الجبار،علم الكلام الجديد و فلسفة الدين، دار الهادي- بيروت-لبنان، ط١-٢٠٠٢م.
- ٤- الرفاعي: د.عبد الجبارو مجموعة مؤلفين، التسامح ليس منة أو هبة، دار الهادي -لبنان- بيروت، ط١-٢٠٠٦م، مركز دراسات فلسفة الدين.
- ٥- الرفاعي:د. عبد الجبار، انقاذ النزعة الإنسانية في الدين، دار التنوير- بيروت-لبنان، تونس- مصر -القاهرة، مركز دراسات فلسفة الدين، ط٢-٢٠١٣م.
- ٦- الرفاعي:د.عبد الجبار، تمهيد لدراسة فلسفة الدين، موسوعة فلسفة الدين(١)، دار التنوير - بيروت، مصر- القاهرة- تونس، ط١-٢٠١٤م.
- ٧- الطباطبائي: محمد حسين، الإسلام و متطلبات التغيير الاجتماعي، تعريب: محمد علي اذرشيب، منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى- إيران- طهران- بيروت، ط١٢ في بيروت، ط٣-١٤٠١هـ.
- ٨- الطريحي: محمد سعيد ، مجلة الموسم - الكتاب التذكري- عبد الجبار الرفاعي، ج١٠٥، المجمع العلمي الفاطمي، المكتبة الملكية -لاهاي، اكااديمية الكوفة - هولندا، دار الرافدين - بيروت-لبنان، ط٢٠١٤م.
- ٩- عبد الرحمن:د. طه، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي- الدار البيضاء-بيروت، ط٢-٢٠٠٠م.
- ١٠- مجموعة باحثين، مجلة قضايا اسلامية معاصرة، الارهاب و بء و العنف مرض من اين تشتق ثقافة تمجيد الموت و مفاهيمها؟(١) ، رئيس التحرير: عبد الجبار الرفاعي ، عدد(٣٥)- (٣٦)، مركز دراسات فلسفة الدين- بغداد، ٢٠٠٨م.
- ١١- مجموعة باحثين، مجلة قضايا اسلامية معاصرة، الايمان الوجودي وديانة الضمير الفردي- سورين كيركيكورد، رئيس التحرير: عبد الجبار الرفاعي، عدد(٥٥- ٥٦)، مركز دراسات فلسفة الدين- بغداد، ٢٠١٣م.

التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر الدكتور عبد الجبار الرفاعي (أنموذجا)..... (٩٨)

١٢- مجموعة باحثين، مجلة قضايا اسلامية معاصرة، انماط الايمان و مسألة الاعتراف بالآخر، رئيس التحرير: عبد الجبار الرفاعي ، عدد(٣٣ - ٣٤)، مركز دراسات فلسفة الدين- بغداد، ٢٠٠٧م.

١٣- مجموعة باحثين، مجلة قضايا اسلامية معاصرة، التسامح و منابع اللاتسامح(٢) ، رئيس التحرير: عبد الجبار الرفاعي ، عدد(٢٨-٢٩)، مركز دراسات فلسفة الدين- بغداد، ٢٠٠٤م.

١٤- مجموعة باحثين، مجلة قضايا اسلامية معاصرة، الهرمنيوطيقا و المناهج الحديثة في تفسير النصوص الدينية(٢)، رئيس التحرير: عبد الجبار الرفاعي ، عدد(٥٧-٥٨)، مركز دراسات فلسفة الدين- بغداد، ٢٠١٤م.

١٥- مجموعة باحثين، مجلة قضايا اسلامية معاصرة، رهانات الدين و الحداثة(٣)، رئيس التحرير: عبد الجبار الرفاعي، عدد(٤٥-٤٦)، مركز دراسات فلسفة الدين- بغداد، ٢٠١١م.