

إن أية محاولة لتصحيح مسار البحث في العلوم الإسلامية في العصر الحالي، يستلزم إلتفاتة قاصدة لثنائي التاريخ والمنهج ، على أساس فقدانها داخل منظومة الدرس الاجتماعي والأنساني والشريعي، والمتأمل في الرصيد العلمي بالمكتبة الإسلامية يستخلص ذلك ، فكيف يتأتى تجاوز هذه النسق أثناء تعاملنا مع النوازل الطارئة؟ هذه الدراسة تتغنى تحقيق الانسجام بين أقطاب أربعة:

القطبين الأوليين، ترمي التمييز بين المرحلة الأولى للدعوة الإسلامية، وأخرى عقب بروز انقسام عقدي بين مختلف الفرق الإسلامية إبان بداية الصراع العسكري ، والذي مهد له عوامل أسهمت اذكاء هذه الثقافة، والتأثير مباشرة في تفسير النص وتحقيق مناطه، نجملها في الآتي: العامل اللغوي: إن أي تأويل مذهبي في واقع الأمر فردي قائم أول الأمر على التأمل في النص الشرعي والأوضاع القائمة، فيعمد مؤسس هذه القراءة استخلاص ثوابت مذهبية، ولئن عد الإمامان ابن خلدون والماوردي هذا التدافع "واقعا لا محالة، ولا بد من وقوعه ضرورة، لكون الأدلة في غالبيتها من النصوص وهي بلغة العرب وفي اقتضاءات ألفاظها الكثير من معانيها، فإنه يصطدم مع مقاصد المؤولين، الذين اخروا من المحاجات التأويلية الدينية، سبلا لتطبيع النص والخبر المقدسيين، فـ"المعتزلة اعتبروا أن كل ما يدعم وجهة نظرهم محكمًا بــ"بظاهره، وكل ما يخالف هذه الوجهة اعتبروه متشابها يجوز بل يحق لهم تأويله. ولعل قراءة في كتب القوم (خاصة التفسيرية منها)ستحيلنا لطبيعة المغالبة الكلامية لديهم، فالزمخشري مثلًا، أثناء مناقشته لقضية الاختيار، لكتى بها حجة "وقال كذلك" ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة، لقال: فلا تلوموني ولا أنفسكم، فإن الله قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه."، وفي ما ينص على الجبر قوله تعالى {قالوا لو هدانا الله لهدينكم سوأ علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص}، شرع في تقرير خطتهم في هذا القول في الآخرة كما خطأهم في الدنيا، وسياق الآية يصوب الكلام المذكور، وينذر الغافلين عنه في الدنيا، العامل المذهبي السياسي: حتى مقتل الخليفة الثالث، وبموته انفجرت الخلافات السياسية، وفي إثرها تكونت المذاهب، وإن الشيعة إنما نشأت وتطورت نتيجة لأصل سياسي، ونحن نعلم أيضًا أن الخوارج بطوائفها المتعددة إنما نشأت عن عامل سياسي، بل إنها في عهد أبي الهنيل العلاف انقلبت فرقة سياسية سرية، ثم تم لها الانتصار حين استولت على السلطة لمدة طويلة من الزمان، ويفسر الإرجاء نفس التفسير، بل قبل إن الفرق الكلامية الإسلامية المشائهة نفسها قد جلبت إلى العالم الإسلامي لدعيم طراز من السياسة، والفارابي مثل صادق على هذا، وأغلب ما حدث في تاريخ المسلمين من غزوات أو ثورات حيوية فكرية إنما انقلبت إلى ثورات سياسية: الكيسانية وخلفيتها القرامطة، الزيدية وخلفيتها دول الزيود في المغرب وفارس واليمن، فأباراز الجوانب التي تمثل موقف من تقدم من التأويل وإعمالهم له بتوجيههم للدلالة طبقاً لاتجاهاتهم الخاصة، مذهبية كانت أم سياسية، ولم يقتصر التأويل عندهم على ما يقبل التأويل من النصوص—وهو المتشابه—حسب، وإنما ذهبوا إلى المحكم من النصوص وأولوها ما دام يخالف مذهبهم، أو يوافق مذهبًا آخر". من المسائل التي ميزت اتجاهات المؤول إنشاؤه للمناسبات التي تشرع لأسس نظرية— سياسية—، مثل ذلك ما ورد في تفسير {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}، قال فيها الرضي—من أئمة الشيعة—"هم الأئمة من آل محمد عليهم السلام أن يؤدي الإمام الأمانة من بعده لا يخص به غيره، ولا يزويها عنه". ومنه قول أبي جعفر رضي الله عنه في {ويجعل لكم نوراً تمشون به} يعني إماماً يأتمنون به، وهذا الذي مثنا به التفسير الشيعي نجد له ما يناظره في التفسير السني، حيث يعتمد الطبرى مفهوماً مخالفًا للمنقول، ويستند إلى رجال مختلفين وينتهج إليه طرقًا متميزة هي من أبرز ما أولاه الطبرى اهتمامه في تفسيره حيث يكتسب مصطلح "السلف" أو "الإجماع" دلالة خاصة ويحمل من التأويل ما يوافق مسلمات المذهب السنى" كما تجسد هذا العامل بصورة صادقة حين سوى على رضي الله عنه بين أغبياء الصحابة وفقراء المسلمين، فدعا الأمرالزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله إلى الانتفاضة ضد علي وإثارة الحرب الأليمة ضده، ثم يقال، إن أساس قيام الكيسانية، وهي حركة كبرى في تاريخ الإسلام تفرع عنها ثورة القرامطة، وثورة الننج إنما كانت بسبب تسوية المختار بن عبيد بين العرب والموالي في العطاء، وفي بعض النماذج التي وصلتنا عن نشأة المعتزلة القديمة أن أساس قيام المعتزلة كان عاملاً اقتصادياً هو عدم رعاية السلطان لأموال بيت المال، وعدم توزيعها بين المسلمين ويأخذون أموالهم، ويقولون إنما تجري أعمالنا على قدر الله، وهي التي نشأت عنها المعتزلة فيما

بعد، لكن من الخطأ انفرد عامل من هذه العوامل دون آخر. والثانية، تهدف لبيان أثر توظيف التأويل العقدي في الممارسة والسلوك السياسيين لكافة الفرق الكلامية أفراداً ومؤسسات. فماذا عن القطبين الآخرين الذين يندرجان ضمن استراتيجية التوظيف لمركب التأويل الكلامي الفقهي، ضمن السياق البياداغوجي التصوري ثم الديداكتيكي التطبيقي (بمعنى كيف لنا أن نرتقي بالدرس الكلامي الفقهي—كمركب). من مستوى التنظير الجزئي للنوازل الفقهية الطارئة إلى توظيف إجرائي تداخلي وتكاملى للمعرفة الكلامية والفقهية بما يسعف الطالب مواكبة الواقع وتحقيق مناطاته الخاصة؟)، دون تقصد للنص، فلننتقل إذن لتحليل ما

تقدم وتفصيل هذه الاقطاب بشكل مفصل ومركز: بعد تفصيل القول في المقدمة الأولى، ننتقل للمقدمة الثانية وفيها بيان العلاقات البينية العلمية والوظيفية بين علمي الكلام والسياسة، فهما ومارسة. إن المتأمل في مجلد تاريخ المسلمين -خصوصاً بعد أحداث الفتنة الكبرى- ليقرّ جازماً أن العقيدة الناشئة شكلت مصدراً للانقسام السياسي فالعقدي، وإصرارهم على هجرة أتباعهم إليهم، ثم تكثير من خالفهم أو من قعد عن القتال من أنصارهم، وتجنيد الأنصار والأعوان-. كذلك الشيعة: طوروا فلسفتهم العقدية بما يحقق أغراضهم السياسية، من خلال نموذجين متعاكسيْن، فتفرق أهل السنة إلى (ماربردية، وحنابلة، وقبليها في الوجود والتأثير)، المعزلة التي تجسدت عملياً وممارسة سياسة إبان حكم المأمون، إسماعيلية، واثنا عشرية، وموسوية وزيدية. لقد أدى التوطيف السياسي للعقيدة تاريخياً إلى تبرير الخضوع للحاكم الجائر والفاشل وإطاعته منعاً للشغب والاقتتال على السلطة، وإضفاء الشرعية على الممارسات الفعلية للقيادة السياسية، وتصوّص الماوردي وابن جماعة من بعده في ولادة العهد والاستيلاء، شاهدة على ذلك. ومع ما شابه المرحلة السابقة من انحراف سياسي بقيت الأمة في موقع القيادة والقوّة على مستوى العالم، ما عدا خطورة الطرح الفلسفي اليوناني التابع من اجتهداتهم، ثم استغلالهم السيء لموضوع القضاء والقدر. ووقف نموه وإيقافه عند مرحلته الجنينية، فماذا لو تطور الوعي بمفهوم القدر وتَم صرفه إلى عالم السنن والإمكانات والطبائع الفردية والمجتمعية المنضبطة والمستقرة؟، مَاذا لو تم اكتشاف سنن وطبائع الاستبداد منذ وقت مبكر؟! لم يكن في ذلك ما يسمح بالتعرف إلى مقوماته وركائزه ومحركاته وعوامل انتقامه وضعفه؟ وحينئذ ألم يكن من الممكن اكتشاف العلاقة الأكيدة بين الحكم العائلي وشبه العائلي وبين الاستبداد؟! ثم ألا يؤدي ذلك إلى الدفع باتجاه البحث عن الحلول؟ واكتشاف فكرة ولادة الأمة وإعادة فهم قيمة الشورى، خصوصاً أن الوضع الذي كان سائداً في عهد الخلفاء الراشدين يخدم ويعزز فرص الوصول إلى هذا الاكتشاف، هذه مجرد عينة للمسار الذي كان يمكن أن يتّخذه الانطلاق الرشيد نحو حسن فهم موضوع العقائد السياسية الإسلامية، باعتبارها مدخلاً جوهرياً للصراع السياسي، والتي يمكن اختزالها في إثنين: أولاً: إضفاء المشروعية التامة على حكم المتغلب والاستقواء به والارتكان له (ومنه الحكم العائلي)، هذا الحكم الذي هو أول وأبرز انحراف في تاريخ المسلمين تمّ إدخاله من بوابة الجهاد، ليس ضد غير المسلمين، ثانياً: الصعود ببدع التوسل والإستغاثة إلى درجة الشرك الأكبر المخرج من الملة والمبيح للدم وللمال، كما نظر له (محمد بن عبد الوهاب)، حيث وضع أدوات التكفير بأيدي العوام من المسلمين في مواجهة بعضهم، وهو موضوع لا يكاد يوجد لصوره حدود. ثم التحسين السياسي والثقافي للدعوة الناشئة- ابتداء من في مطلع قـ12ـ، يقول بشأنها حسين بن غنام في وصفه للأحوال عند بداية دعوة الشيخ، وفي عهد الدولة العثمانية "كان أكثر المسلمين قد ارتكبوا في الشرك، وارتدوا إلى الجاهلية، وانطفأ في نفوسهم نور الهدى"، ويصف خضوع أهل القصيم للأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود في عام (1179هـ) "وفد عليه أكثر أهل القصيم فدخلوا في الإسلام وخرجوا مما كانوا فيه من عبادة الأولئك، فأخذ عبد العزيز عليهم العهد ووضع عندهم معلمين يعلّمونهم التوحيد والشرائع والأحكام". كما هو واضح فإن الدخول تحت سلطة الدولة المتبنية للدعوة هو دخول في الإسلام، والخروج عنها هو خروج عن الإسلام والاتداء، وهنا تطبق أحكام الفيء والغائم، كما نراه يصف أتباعه بالMuslimين وخصوصهم بالكافار والمرتدين، يعتبر خضوع القرى والمدن للسلطة المتبنية للدعوة دخولاً في الدين والثورة عليهم ردة عن الإسلام". ولعل المستقرئ لرسائل الشيخ المتأخرة لن يجد أثراً للمجتمع الإسلامي العام، بل لن يجد حتى للمجتمع المسلم داخل حدود الجزيرة العربية أثر.

فكل التعبيرات والمصطلحات المستخدمة هي تعبيرات عن حالة التوحيد عند الشيخ وأتباعه وحالة الشرك عند المخالفين، والخصوص المعادين والمتوقفين الذي لا يُكفرون المشركين والذين يشكّون في كفرهم، وهنا يتّحد الشيخ مع الخوارج في منهج التغيير، من خلال تكثير المخالفين وتطبيق أحكام الجهاد عليهم وعدم إقامة أي وزن للدولة القائمة والمجتمع الإسلامي الذي كان في معظم أجزائه خاضعاً لحكم الدولة العثمانية، ولم يكن أهلها أقل إيماناً من بقية المسلمين. نقترح آلية تصورية تتغيّر إعادة الاعتبار والتأثير والريادة للأداء الفقهي والكلامي، ويمكننا حصر الوظائف التي ينبغي أن يعني بها الدرس في صورته المثلثة في الآتي: الأولى: وظيفة علمية، عن طريق إكساب الطالب معرفة واسعة بالأحكام الشرعية واجتهادات الفقهاء وأرباب علم الكلام في مختلف الأبواب والباحثين. الثانية: وظيفة عملية، تراعي الاجرائية في نقل المعارف يقول بشأنها الشاطبي "كل مسألة لا يبني علىها عمل؛ فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليلاً شرعياً"، ومراجعة الطبيعة الخاصة للعلم المحصل في "العلوم التي هي مقاصد لا حرج في توسيع الكلام فيها وتفریع المسائل واستكشاف الأدلة والأنوار فإن ذلك يزيد طالبها تمكّناً في ملكته وإيضاً حاماً لمعانٰها المقصودة، ثم المقاصد المعتبرة من تحصيلها، فإن العلوم مرتبة ترتيباً ضروريّاً وبعضها طريق إلى بعض والموافق من راعي ذلك الترتيب والتدريج"، وأشار إليه أحمد بدر تحت عنوان "وحدة العلوم والمعارف الإنسانية"، سواء في التصنيف العربي

الإسلامي، أوفي أصل المنهج، وفق منطق كلام د. عائشة عبد الرحمن". وفي مجال التدريس تعينا، "تعكس الترابط العضوي والمنهجي والمنطقي بين وحدات العلم الشرعي". وأقصد بذلك أسلوب حل المشكلات وإنجاز المهام، ويكون من الضروري تنظيم تدرج المحتويات حول كفاية معينة ينظر إليها على أنها إجابات عن وضعيات تتألف منها المواد الدراسية". وهذا شأن ديداكتيكي بامتياز. إن هذا الأسلوب سيجعل الطالب في مواجهة إشكال معرفي معين، لا ينبغي حلّه بالرجوع المباشر لمصادر المعرفة، ولكن بتوفير أدوات البحث له والتدرج معه في الكشف عن مناهج الاستدلال، وفي إعمال قواعد أصول الفقه في الوصول إلى الحكم الشرعي، ومن المفيد جداً أن يتولى المدرس التمهيد للدروس، ببيان ما فيها من المعاني العقدية والأخلاقية والمقصودية من أجل توسيع آفاق الدراسة". بقى لنا في هذا القطب الإستثماري لآلية التأويل الكلامي الفقهي مراعاة عنصرین متداخلین، الأول تعکسه الخصوصية المرجعية المنتمية لدائرة معرفية معينة نسمّه(النموذج الجزئي)، إن هذا النموذج إذا ما أتيح له في إطار"متناقض أعمى" حيث الأمة الوعية بمضمونه، والمختارة لبنيوه، والمختارة لمن يمثلها من هيئات سياسية، ورباطات شرعية، تنظر فيما يعن لها من وقائع طارئة، وتحقيقاً لهذا الانسجام المطلوب نرى ضرورة مراعاة قواعد أربعة نرى أن إعادة نظمها، يكون معياراً مؤسساً ومجهاً لسلوكها في التغيير السياسي، وشورية، وحرية، وضمير حي أولاً وأخيراً، خير مدخل يعتمد به لإعادة التنشئة وتنظيم الأمة تأسيساً، والقائمين عليها أصلّة". مراعاة الخلاف في منهج استنباط المبادئ والقواعد من مصادرها: يعتبر هذا الأصل معتبراً لدى جميع المذاهب الفقهية الإسلامية، إلا أنهم راعوه إذا لم يؤد لارتكاب مكروره مذهبهم". تمييز العقدي عن السياسي: إن من أولويات إعادة صياغة فلسفة سياسية، تجنب الانتقاء العقدي بناء على هوى مبتدع، وبين الجبر السياسي، مع أن مذهبها العقدي يمنع ذلك ويخضره". إن التنزيل الصحيح لهذا المشروع، لن يكون له أثر البتة، إذ لم يكن محضناً أصلّة بالصدق مع الله جل في علاه ، ومع الأمة تبعاً، مستجدات في التولية والخلع والرقابة والمحاسبة والانتخاب. حقوق، انتخاب، احتجاج، اللهم إذا فتح العزيز القدير عليه، كما فتح على أنبياءه وأولياءه الصالحين. إنها دعوة لتجميع التيارات، والمجامع والأحزاب. على اختلاف تصوراتها،