

منهج البحث العلمي في القرآن الكريم

حسين آتاي

واقع المسلمين تجاه القرآن الكريم:

فى العام ١٩٨٥ ذهبت الى المانيا الغربية رئيساً على وفد من وزارة المعارف التركية لعقد معايدة ثقافية مع الألمان فى الدروس الدينية الاسلامية فى مدارس المانيا الغربية فى ایالة (مقاطعة) وستفاليا الشمالية واثناء ذلك زرنا بعض الصنوف الدينية الاسلامية فى مدرسة ابتدائية حيث كان المدرس تركياً .

وأعجبنى منهجه فى تدريس الدين . وعندما دخل المدرس الصف، اخذ السجادة وبسطها على الأرض . ثم فتح المسجلة (آلة التسجيل) التى اخذت بدورها تؤذن للصلوة . ثم سأل المدرس التلاميذ : ما هذا الذى تسمعونه ؟ فاجابوا بأنه الأذان . ثم سألهم : ما هو الأذان ؟ فاجابوا بأنه اعلان لوقت الصلوة . ثم سألهم : ما هي الصلوة ؟ فاجابوا بأنها عبادة مفروضة على المسلمين . ثم سألهم : من قال انها عبادة مفروضة ؟ فاجابوا بان الله تعالى قال ذلك . ثم سألهم : من قال انها

عبادة مفروضة ؟ فاجابوا بان الله تعالى قال ذلك . ثم سألهם : من اين تعرفون ان الله تعالى قال ذلك ؟ فاجابوا بانها مكتوبة في القرآن الكريم . ثم سألهם : ما هو القرآن الكريم ؟ فاجابوا بانه كلام الله تعالى . ثم قال المدرس ، حينئذ ، اذا اردنا ان نعرف ماذا يقول الله تعالى وماذا يطلب منا ان نفعل ، فعلينا ان نرجع الى القرآن الكريم لنفهم كلام الله وخطابه لنا . فاجاب التلاميذ بالايجاب .

وقد اعجبني هذا المنهج الذى كان فيه تفصيل واف لخصته لا جعله مقدمة لكلامى وبعثى هذا حتى يعرف الصغار والكبار ويعتادوا الرجوع الى القرآن الكريم فى وقت الحاجة وفي كل مناسبة ، اذا ارادوا ان يعرفوا الحكم عند الله تعالى . وياللأسف الشديد كم ابتعدنا عن هذا المنهج العلمى الصحيح !.

واحب ان اسأل نفسي مع الآخرين من المسلمين هل نرجع الى القرآن الكريم لنتفهمه ونتفقه فيه فيما نعلم لوضع معارفنا وثقافتنا الموروثة والمقلدة على ميزان القرآن الكريم من جديد ، وفيما لانعلم ان نستنبط منه احكاماً لمشاكلنا الحديثة .

ويمكن لي الاجابة على هذا السؤال بناء على تجربتي الشخصية لمدة خمس وثلاثين سنة . بان المسلمين لا يقرأون القرآن لفهم والاتباع لانه يكيفهم مافهمه السابقون الاولون وانما يقرأونه ويسمعونه لتلذذ اذانهم بصوت القارئ ويخررون صامتين ساكتين ومن ثم يرجعون الى ما كانوا عليه وكأنهم لم يسمعوا شيئاً . وهذا هو حال المسلمين دون استثناء من شعب آخر . وان كان من يدعوا الى الرجوع الى القرآن الكريم ولكن هل يرجعون بفكرة جديدة لفهم جديد ام لا ؟

فإن القرآن الكريم اصلاح المؤمنين الاولين فلماذا لا يصلح المؤمنين الحاضرين ؟

الاجتهد هو الرجوع الى القرآن

عندما كنت طالباً في كلية الشريعة في بغداد كنت اتردد الى العلماء والمشايخ ادرس عندهم علوماً وكتباً اضافية بعيدة عن منهج الكلية او تكميله للكتاب المقرر في منهج الكلية . واذكر انني دخلت مرة على الشيخ محمد قزيلجي امام جامع البشر الحافى رحمة الله ، وكان عنده رجل لم اعرفه . وبعد مخرج الرجل قلت للشيخ ان العلماء لا يقرأون القرآن . واجابني الشيخ بقوله : „صحيح“ فان هذا الرجل الذى خرج الآن وهو من كبار العلماء . „فسألته : هل تقرأ القرآن الكريم ؟ فقال : لا أريد ان اكون مجتهداً ولذلك لا اقرأ القرآن“
الى هنا قول الشيخ .

وهناك امثلة اخرى كثيرة ولا نطيل الكلام بها . وفي الحقيقة ، ان مثل هذه الواقع والتجارب توضح وتبين لنا الذهنية المحاكمة والموجودة بين العلماء الذين ورثنا علومهم وذهنيتهم وهم جيل ابائنا واجدادنا القريبين والبعيدین . واكثر من يقرأ القرآن هم العوام . واما اذا كان من العلماء من يقرأ القرآن الكريم ، فانما يقرؤه مثل العوام حيث لا يقفون قليلاً ليفهموا معناه وكما ان العوام يقرأونه للعبادة ، والتعبد دون فهم معناه يعني لتلفظ كلماته بلا تدبر ما يقول . وكذلك بعض العلماء كأنه قد شرط ان القراءة اذا كانت من دون فهم كانت عبادة ، اذا فهمت خرجت من ان تكون القراءة عبادة ؟ ولذلك فرقوا بين قراءة القرآن بنية الدعاء وبين قراءته بنية العبادة ولكن لم يبينوا في ايتها شرط الفهم .

اصناف المسلمين المثقفين

اننا نرى المثقفين من المسلمين من شعوب مختلفة ينقسمون الى

اصناف :

الصنف الأول : المثقفون بثقافة علمية معاصرة مستندة الى تجربة واختبار يحاول البعض ، ولو احياناً الرجوع الى القرآن الكريم ويربطوا معلوماتهم في اختصاصاتهم بالقرآن ليفهموه وليفسروه حسب ماوصلت اليه معرفتهم الحديثة . وكثيراً ماينفعون الاسلام وال المسلمين بمحاولتهم هذه، ويظهرون معجزة القرآن العلمية . ولهم حرية التفكير والتفسير ولا يتاثرون بأفكار مسبقة ولهم مجال واسع ، ويتذدون واجبهم الديني بحسن النية . لانه ليس لهم تقاليد واعراف وعنعنات موروثة علمية في اختصاصاتهم ولهم الحرية في ذلك .

الصنف الثاني :

المثقفون بثقافة اسلامية تقليدية او بتعبير آخر العلوم الاسلامية المدونة طوال العصور الماضية . وعند ما يقرأون القرآن أو يراجعونه ، يفهمونه ويفسرونها على ضوء آراء وافكار العلماء والأئمة السابقين في التفاسير او بين الكتب الفقهية والكلامية والأخلاقية ولا يحاولون ان يفهموا القرآن ويفسروه بصورة اخرى . وليس معنى ذلك انهم لا يستطيعون ولكن يرون انفسهم دون المرتبة في الفهم ممن سبقوهم . ولا ندري هل يستطيعون ذلك أم لا ؟ لأننا لم نرهم قد استعملوا قدرتهم العلمية ومقدرتهم الذهنية حتى نحكم بأنهم لم يستطيعوا . وليس كل من يحاول ذلك ينال بغيته . ولكن المهم اجازة وقبول مشروعية المحاولة . لأن جوازها سيعطى المجال لمن يستطيع أن يفهم القرآن بصورة اخرى ، وعلى أقل تقدير، فان الذى يحاول ذلك يخرج عن ربة التقليد ، وان لم يأت بجديد . مثلاً فان العلماء السابقين لم يكتب لهم النجاح في حل مشكلة التجارة في مسألة الربا ، والآن لا يرضي المسلمين بحلول موجودة في الكتب الفقهية المستندة على الموضعية ، ومع ذلك لايسعون لايجاد حل لها بدعاً من زمان الرسول في تحقيق الأوضاع

الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والدينية تحت أضواء العلوم الحديثة تجاه المشكلات والشروط المتغيرة . حرفة طليقة خارجة عن كتب الفقه.

الصنف الثالث :

من العلماء والأساتذة الذين اطلعوا على الثقافة الحديثة المعاصرة قد عرفوا مداخلها وفهموا مضامينها . وكذلك قد أحاطوا علمًا بالثقافة الإسلامية الموروثة وعرفوا مقاصد الشريعة وادركوها مغزاها وجمعوا بين الثقافتين يسعون حثيثاً لدخول الدين الإسلامي في الحياة اليومية بالدعوة الملحة الجادة إلى الاجتهاد وابداع الآراء في حل المسائل والمشاكل في فنون الحياة الفردية والجماعية والدولية ويدعون إلى القيام بدور الأئمة العظام والمجتهدين الكرام في الصدر الأول للإسلام وهؤلاء قلة قلائل ولا صوت لهم ولا تأثير .

الرجوع إلى القرآن مشروط بحرية الرأي والتفكير :

وذلك لا يتم ولا يتمنى لأى عالم ومفكر إلا بالرجوع إلى مصادرin اصليين للدين الإسلامي مباشرة ويشربون من منهلهما ومن ينبع عنهما الماء العذب الفرات دون مروره من خلال الانابيب الفكرية واللسانية وبلا عبور من مراحل العقول البشرية طوال الاربعة عشر قرناً .

بدأت دعوة الرجوع إلى القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة منذ عصرين في مختلف الأقطار الإسلامية ، إلا أنه لم يكتب النجاح التام للدعوة لأسباب معروفة أو غير معروفة إلا في مجالات ضيقة . ولذلك ترى الناس بعد العصرتين كأنهم في البداية . وندعو نحن كذلك إلى الرجوع إلى القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة ولكن بدعة أكثر حزماً وأشد عزماً مما سبق وبدعة علمية وعملية معاً واسعة النطاق . ولنليست نظرية فحسب .

وهذه الدعوة تتضمن ترك التعصب للرأي وللمذهب والتمسك بمبدئ البحث الحر المستقل عن الآراء المسبقة . لأن الرجوع الى القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة يضمن لنا مبدأين مهمين : اولاً : يعطينا حرية التفكير ويوسع زاوية الفهم والادراك للدين الاسلامي بما فيهما من مبادئ عامة وشاملة للكون الجمادى والمجتمعات البشرية الحية .

ثانياً : يزودنا بموازين ومعايير لتقدير الثقافتين الاسلامية والمعاصرة على السواء . ونفهم بها مدى صحة الثقافة الاسلامية واصابة استنادها إلى المصدررين الاصليين ودرجة ابعادها وزاوية انحرافها عنها . وكذلك نحاكم الثقافة المعاصرة بوضعها على القسطاس الاسلامي وندرك اخطاءها ومحاذاتها من صوابها .
فإن الإبداع في الفنون والصناعات وابتكار الأفكار الجديدة لا يتحقق إلا باحتكاك العقول وتبادل الآراء المختلفة والمعارضة . كما أنه لا ميلاد لمولد اذا لم يكن هناك تلقيح وهو يكون بين الجنسين المختلفين .

يجب على المسلمين أن يفكروا في تقويم ثقافتهم الموروثة ويميزوا بين ما هو صحيح فيها وبين ما هو خاطئ من دون التحيز . وكذلك ينبغي لهم أن يحاكموا الثقافة المعاصرة ويبينوا ما هو صالح للأخذ منها وبين ما هو فاسد للرفض دون الادانة ، بغير بحث ونظر صحيح .

ثم يأخذون ما هو صحيح من الثقافة الاسلامية ويصححون بها ما هو فاسد في الثقافة المعاصرة . ويأخذون ما هو صالح في الثقافة المعاصرة للأخذ و يصلحون بها ما هو خطأ في الثقافة الاسلامية . وبهذه الصورة يتم التزاوج ويندم الميلاد والانتاج الصحيح والصالح السليم .

ومن دون معرفة تامة للثقافة الإسلامية ومن دون احاطة بالثقافة المعاصرة ومن دون التمييز فيما بين الصالح والطالع وبين الحسن والسيئ لا يكون هناك ازدواج بين الاصحاء ولا مولود سالم البنية والروح معا . وهذا هو سنة الله الكونية والاجتماعية .

الخطأ البارز منذ العصرين هو ان المسلمين اتخذوا كل ما هو في ماضيهم من الثقافات والمعارف صحيحة ولم يقبلوا النقاش فيها ولم يتذكروا في احتمال الخطأ فيها ودافعوا عنها ككل دون التمييز بين الصواب والخطأ . ولم يروا الحاجة الى التقويم من جديد، ولذلك اصطدمت ثقافة الاسلام الخاطئة بثقافة المعاصرة الصحيحة واضطرب الشرق والغرب معاً . لان الغرب يحارب الثقافة الاسلامية الخاطئة على أنها ثقافة اسلامية صحيحة ويحارب الشرق الثقافة الغربية دون التمييز بين صحيحتها وسقيمها . ولكن هذا امام الهجوم والاعتراضات الواردة من الأعداء خارجاً وداخلاً . الا أنه اذا جاءوا يتكلمون فيما بينهم ، تراهم كل حزب بما لديهم فرجون . ينقض كل طرف ما يقوله الآخرون دون قيد وشرط لأنهم يتعصبون للرأي والمذهب . يقول الاول للآخر : هم ليسوا على شيء، والآخر يعيد نفس القول ويقول : هم ليسوا على شيء . وهم يقرأون الكتب ولا يقرأون القرآن الكريم لتجديده المعرفة والایمان بتوحيد الله الذي يشمل توحيد كل عمل وغاية في الحياة ، بحيث يكون كل عمل وغاية في الحياة اليومية ليل نهار متوجها الى الله الواحد الاحد .

اتخذى الدعوة الى الرجوع الى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الصحيحة سندًا ومتنا ، وظيفة دينية اصلية مهمة منذ سنوات لاقتناعي واعتقادي - ليس اعتقاداً نقلياً - بالفعل والمشاهدة والتجربة الشخصية على ان الذين دعوا الى الرجوع الى القرآن لم يرجعوا اليه ولذلك

لم يتحقق الاصلاح في الامور الاجتماعية والسياسية والحقوقية
(الفقهية) وغيرها .

وكثيراً ما نذكر القرآن الكريم لأنّه أصل الأساس الأول والثاني هي السنة وهي داخلة ضمن القرآن الكريم . والذين يسمون أنفسهم أنصار السنة - وهناك فرق بينهم وبين أهل الحديث - الأولون لا يذهبون إلى القرآن وإنما يقفون في السنة للمسائل التي يتناولونها للبحث والحكم . ويصبح القرآن مُجائبًا من قبلهم ، هذا أولاً . والامر الثاني عندهم يأخذون صحة الحديث سندًا ولا ينتظرون إلى صحة المعنى والمتن إلا نادراً ، وذلك أيضاً بسبب موجود في ضعف السند . وثالثاً يتمسكون بالمعنى اللغوي واللفظي للحديث ويعتمدون به ولا يتناولون الحديث كفقيه .

وعلى هذا لا يجوز ولا ينبغي لهم أن يصدروا حكمًا . وإنما لهم حق تصحيح السند فقط وأما تصحيح الحديث متنا ومعنى فيرجع إلى الفقهاء . والفقهاء عليه أن يسأل أهل الحديث عن سند الحديث ثم يشرع في فقهه وفهمه . وهذا هو اعطاء الحق لأصحاب الاختصاصات وتسليمهم .

وتحقق عندي شيئاً من الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة الصحيحة سندًا ومتناً :

(أ) في حياتي العلمية للدراسة العالية تدرساً وتدرисاً أكثر من أربعين سنة شاهدت أن في القرآن حلولاً لبعض المشاكل المعضلة من اجتماعية وسياسية وحقوقية(فقهية) وغيرها بصورة صريحة وسهلة المعنى . وعلى ذلك ينبغي على الفقهاء المحدثين والعلماء المفكرين أن يرجعوا إلى القرآن حتى في المسائل المقتولة بحثاً في كتب الفقه المدونة من المذاهب

المختلفة ، بحيث كأنهم لم يدرسواها - لاشك ينبغي ان يدرسوها - وينظروا الى تلك المسائل من جديد بنظرية قرآنية خالصة ونظرة واقعية حية موجودة في المجتمع . وسيجدون الحل بيسراً طريقة .

(ب) عند ما بدأت العلوم المختلفة تتطور عند المسلمين وتتفرع وتنخصص ، اخذ كل علم من الآيات والأحاديث ما وجدهما مناسباً ومتعلقاً بالموضوع وهكذا توزعت الآيات والأحاديث بين العلوم المختلفة . اصبحت آية في الفقه وآية في الأخلاق وآية في السياسة وآية في الاجتماع وآية في العقيدة . ووقع هذا في الحديث ايضاً . واصبح كل من ينظر إلى القرآن ينظر تحت تلك العناوين او بزاوية ذلك العلم او العلوم .

ولكن الحق ينبغي ان يقال اذا رجع الفقيه إلى القرآن الكريم ناسياً ما قرأه من الفقه - مؤقتاً - وينظر فيه قبل توزيعه على العلوم المختلفة سيجد آية او حديثاً يحل مشكلته الفقهية او السياسية او الاجتماعية او غيرها بسهولة وسيندم لماذا لم يقرأ القرآن سابقاً بهذا التلهف والنية ، الا أن تلك الآية او الحديث قد وضعت في مكان آخر في علم آخر مثلاً في الأخلاق وربما كان ذلك صواباً في القديم ولكن ينبغي أن يوضع الآن في الفقه لحل مشكلة فقهية وهكذا العمل في كل مسألة .

كثير من الناس في الأقطار الإسلامية يتكلمون وكأنهم يصيرون في القول وتشخيص الأمراض الاجتماعية وغيرها ولكن قليل وقليل جداً من يقوم بالعمل . ويقولون مالاً يفعلون . وهذا أيضاً من مخالفة القرآن . يعرفون الآية في القرآن ولكن لاعن ايمان متغلغل في مشاعرهم من الصغر وهناك اساليب متنوعة لتحريض الناس على اكتار القول دون

العمل لإضلal المسلمين علمًا أو غير علم ، قصدًا أو غير قصد . والغزو الفكري يدعم هذا الوضع بصورة لاهثة جداً .

ولذلك هناك حاجة ملموسة ومحسوسة الى ايجاد ذاتية اسلامية وشخصية مسلمة للقيام بتقدير درجات الحضارات الانسانية وتقدير الثقافات والمعارف البشرية . وذلك يمكن اذا رُبِّى الناس تربية اسلامية مبنية على قوانين الله تعالى التكوينية والفطرية وسنة الله تعالى الاجتماعية والروحية ، فحينئذ يخرج من بينهم أناس يصيرون قادة اختراعات الصناعة والسابقين الاولين في ابداع الآراء وابتكار الحلول الجديدة لشؤون الحياة المتغيرة . وهذا بالدور يحتاج الى امررين مهمين وهما :

اولا : المعرفة .

والثانى : المنهج .

لكن بما ان المعرفة ، اذا استندت الى المنهج تكون اكثر ضمانا للعصمة وابعد من الخطأ ، فالمنهج يتقدم على المعرفة الصحيحة من جهة ضمان صحتها ولا ضير ان يكون المنهج نفسه يحتاج الى المعرفة ، لأن المنهج عبارة عن جمع المعلومات والعينات ، ثم تصنيفها ثم تمييزها ثم الاختيار منها . وفي الاخير تصبح المعلومات معرفة صحيحة لأن المنهج علم وأول خطوة فيه .

والقرآن الكريم والذين آمنوا به في اليوم الاول الى يومنا هذا ، يدعون الناس الى القرآن الكريم وفهمه . وهذا هو الحق . لانه جاء لاصلاح الناس . والاصلاح يبدأ من المحاكمة الذهنية والمعارف الانسانية . ولانه يبين لهم طريق الحق ويظهر الباطل . والأهم انه يوضح لهم كيف يميزون بين الحق والباطل . وهذه الكيفية هي النهج في اكتساب المعرف والمنهج في استنتاج المعلومات الصحيحة . لأن المعلومات

لاتكون علما اذا لم يستند إلى المنهج والمنطق المنسجم .

وحت الانسان على الرجوع الى القرآن الكريم ، دون هدى ، ليس كافياً لاستفادته منه . ومن الضروري ان يبدأ بالمعرفة بمنهجها الذى يوصل الى العلم الصحيح والمعرفة الحقة . ومن دون المنهج يضيع الانسان بين المعلومات الابتدائية ويفترب عن نفسه فى العينات المتراكمة . اذ المعارف والمعلومات تكتسب صفة العلمية بالمنهج .
ويبدأ الاصلاح بامرین : بالعلم الصحيح وباتباعه فعلا : تطبيقه .

رسالة القرآن الكريم

اذا سأله سائل وقال ما الذى اتى به القرآن
الكريم الى البشرية ؟

لا يمكن ان يجاب هذا السؤال الا بعد فهم القرآن وتفقهه جيداً. الا أنه يستطيع كل احد ان يجيب على هذا السؤال حسب اهتمامه واختصاصه بموضوعه . ويمكن كذلك لانسان واحد أن يجيب بأجوبة مختلفة وبوجهات النظر وبزوايا متنوعة حسب غايته وقصده ومطلبـه وجلب أنظار الناس الى موضوع معين .

فلنحاول نحن فى هذه المرة أن نجيب على هذا السؤال لفت الأنظار الى موضوع مهم وهو منهج البحث العلمي في القرآن الكريم . وفي نظرنا أن الجواب على هذا السؤال ينبغي ان ينطلق من نقطة هامة وهى أن القرآن اتى للبشرية بمنهج للمعرفة الصحيحة هي التي توجه الحياة كلها وهي منهج لها . وهذا المنهج ابدى لا يليل . ويمكن لنا ايضاح ذلك بوضع القواعد المستنبطة في الآيات وبيان المنهج وطرق البحث فيها عن الحق كالآتى :-

الطريقة - المنهج

كل مؤمن بالقرآن يعتقد أن القرآن الكريم هداية ودليل . لأنـه وصف نفسه بأنه ... هدى للمتقين (١) ... هدى وبشرى للمؤمنين (٢) ...

هدى للناس (٣) وأكذ القرآن على أنه هداية وعبارة عن الهدایة فحسب في آيات متعددة وموزعة في ثنايا السور وأياتها . والهدایة هي الارشاد وإرادة الطريق الحق . وهنا يتضح لنا وجهان في الدلالة على الطريق الحق .

- (أ) الوجه الأول هو آخر الطريق والى ما يوصل اليه الطريق بمعنى النتيجة المطلوبة والغاية المنشودة في نهاية المطاف هو الطريق الحق . والعلماء قديماً وحديثاً قد كتبوا وأفوا كتاباً في هذه الناحية من جهة الغاية المنشودة وهي اولاً توحيد الله تعالى والإيمان به وبما آتى به القرآن الكريم نفسه ثم العمل بموجب الإيمان من الأعمال الصالحة ، وأسهبوها في الكتابة فيها كذلك .
- (ب) الوجه الثاني هو كيفية الوصول وكيفية السير في الطريق الموصى إلى الغاية والنتيجة المطلوبة وهي الهدایة بمعنى كيفية الدلالة وإرادة الطريق وانارته .

ونحن سنحاول أن نستدل بالهدایة على كيفية نشدان الطريق المستقيم وهو المنهج الم عبر عنه في العصر الحاضر من الحضارة والثقافة الإنسانية العالمية . واصبح البحث عن المنهج علمًا مستقلًا بنفسه ونأخذ الهدایة على أنها هي المنهج في التعبير القرآني ، وإن كانت كلمة المنهج قد استعملت فيه على ما يبدو لأول وهلة للقارئ في قوله تعالى : „لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً“ (٤) اليست الهدایة انارة الطريق والارشاد الى الحق والصراط المستقيم وهو المنهج وهو كيفية السير .

منهجية المنهج :

والعلماء المعاصرون يكتبون في المنهج والمناهج كثيراً ويطيلون فيه واصبح المنهج طريقةً خاصةً لكل علم وختصاص . فكل من يريد

أن يدخل في بحث او يتخصص في علم من العلوم او يكتب في موضوع من المواضيع ، فعليه قبل كل شيء أن يثبت ويضع نصب عينه منهاجاً لطريق بحثه وينتهج نهجاً خاصاً بموضوعه ليصل الى نتيجة سالمة من النقص والتقصير بالتفصي والبحث .

ومع ذلك قلما نجد من كتب في الهدایة على أنها منهج بحث للحياة او منهج الحياة . واننا نرى فرقاً بين منهج الدعوة او اصول الدعوة وبين منهج العلم او المنهج العلمي في القرآن الكريم . وان كانت الهدایة بمعنى الارشاد الى الطريق السوى والدليل عليه وانارتة وهي بهذا المعنى ايضاً هي كيفية الارشاد وكيفية ارادة الطريق . والكيفية والاسلوب بما المنهج في لغة الناس اليوم . والقرآن الكريم يرينا الطريق وكيفية المشى فيه والكيفية مهمة جداً مثل المشى نفسه . كما يقول احد الأساتذة : الصلة والرابطة بين مفهوم المنهج العلمي وبين مفهوم العلم ومفهوم البحث وثيقة قوية حيث لا وجود للعلم ولا للبحث العلمي بدون المنهج العلمي . (٥) وأصبحت معرفة المنهج علمًا قائماً بذاته ، يمكن أن يطلق عليه منهجهية المنهج يعني كيفية انتهاج المنهج .

وقد يدعا قال الإمام الغزالى شيئاً يماثل هذا : وهو : تلقين الدليل شيء والاستدلال بالنظر شيء آخر بعيد عنه (٦) . وفي الحقيقة الاستدلال كيفية اقامة الدليل وهو ليس غير الانتهاج واتباع منهج .

والقرآن الكريم ارسل إلى الإنسان هداية ودليل له في كل اعماله وتفكيره وهو يستعمل على كل ما يحتاج إليه في حياته ، من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس ، يومياً واسبوعياً وسنويأ وعمرياً . لأنه يقدم للإنسان منهاجاً ليس في العقيدة والتفكير فقط ولكن في كل حركاته وسكناته وقيامه وقعوده ونومه وراحته ليلاً ونهاراً . والقرآن يشمل كل

هذا بمنهجه ومنهجه منهج علمي وموضوعي ورباني بمعنى التعبير القرآنى هو فطري . اى طبىعى يخاطب العقل السليم ، وانه لا يفرق عن المنهج العلمي المعاصر والمنهج العلمي فى الأجيال العابرة .

ومن المهم ان نвид هنا ان المنهج القرآنى والمنهج الذى استعمله العلماء قبل القرآن ، والمنهج الذى استعمله المسلمين فى تشييد حضارتهم اتباعاً للقرآن الكريم ، والمنهج الذى يستعمله علماء عصرنا هو نفس المنهج فى الأساس والاصول لاتغير فيها ولا اختلاف فى اصوله ولا فى اسسه . وبتعبير آخر او اشمل لاتبدل فى منهجية المنهج وانما التغير والاختلاف يحدث فى تطبيق المنهج حسب الموضع والوسائل والادوات والآلات والاساليب المستحدثة المستعملة المختلفة.

ويعبر عن هذا الدكتور عمر الشيبانى بقوله : المنهج العلمى ليس قاصراً فى تطبيقه على العلوم الطبيعية بل هو قابل للتطبيق ايضاً فى مجال العلوم الاجتماعية . وهذا لا ينافي أن المنهج العلمى الذى يطبقه العالم الاجتماعى قد يختلف فى بعض جوانبه عن المنهج الذى يطبقه العالم الطبيعى (٧) . والعلماء الذين يكتبون فى منهج البحث والعلم يتفقون على أن المنهج فى الاصل والاساس لا يختلف بين العلوم الاجتماعية والعلوم التطبيقية والطبيعية . ولكن يختلف استعمال واستخدام المنهج بين الموضوعات وحتى العلوم الطبيعية نفسها . (٨)

المنهج عام و شامل :

ولذلك اذا تحققتنا وتبيينا المنهج العلمي عامه وقارناه بالمنهج العلمي فى القرآن الكريم نرى أن القرآن الكريم اذا امكن ان نقول هذا تاريخياً ، واذا لم نعتبر منطق أرسطو منهجاً (٩) هو الكتاب الاول الذى افاد ووضع وبين اسس المنهج العلمي وهو لا يتغير منهجاً ، كما نرى المنهج فى العلوم الحديثة لم يتغير شيء منه الا بالتفاصيل التطبيقية .

و اذا اطلقنا لفظ المنهج ، نقصد بذلك المنهج في العلوم الطبيعية والتطبيقية وكذلك المنهج في العلوم الاجتماعية . ويقصد بالعلوم الطبيعية جميع العلوم التي تتناول بالدراسة الطبيعية الجامدة والطبيعية الحية وذلك كعلم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم الجيولوجيا وعلم الفلك وعلم الحيوانات وعلم النبات وما الى ذلك . ويقصد بالعلوم الاجتماعية العلوم الانسانية وهي جميع العلوم التي تتناول بالدراسة الظواهر والأحداث والمؤسسات والنظم والعادات والتقاليد الاجتماعية كعلم التاريخ وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم السياسة والقانون والآداب وعلم النفس وال التربية (١٠) ونضيف الى هذه العلوم الفلسفة والعقائد والمنطق لأن هذه العلوم الاجتماعية تتعلق بالانسان وتدرسه وتدرس العلاقات والمناسبات والروابط بينه وبين أخيه الانسان وبينه وبين خالقه وبينه وبين مجتمعه ويعنى ذلك انها تجمع بين كائن حي وكائن حي استناداً إلى ما يصدر من هذه الأحياء من أفعال وحركات منبعثة عن ارادتها الحرة التي هي خارجة عن الكائنات الطبيعية . والعلوم الاجتماعية خاصة بالانسان ولذلك تسمى بالعلوم الانسانية .

اضف الى ذلك أن الوصول الى النتيجة الصحيحة المطلوبة في العلوم الاجتماعية ليس مؤمناً عليه مثل العلوم الطبيعية . ومن جملة الأسباب التي تجعل المادة (الموضوع) والظاهرة التي تعالجها وتدرسها العلوم الاجتماعية اكثر تعقيداً من المادة والظاهرة التي تدرسها العلوم الطبيعية . لأن العلوم الاجتماعية تهتم بالانسان الذي يعتبر اكثر الكائنات الحية تعقيداً كفرد أو كعضو في جماعة ومجتمع . وهو فرد مستقل له رأيه وتفكيره وارادته واعتقاده وعواطفه ولا يتأثر ملاحظته على المستوى الفيزيقي وحده بل لا بد من ملاحظة اضافة وجهة نظر من اجتماعية او نفسية او طبيعية . وفي الحقيقة ان الانسان

مزيج وخلط مركب من المادة الجامدة ومن المادة الحية العضوية ، ومن روح إلهي وهو انسانيته وبها يتميز عن الكائنات الحية الأخرى . ودراسة الانسان تستند الى هذه العلوم التي تدرس هذه الأنواع الثلاثة من الكائنات .

العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية :

فإن عنصر الارادة تتدخل في العلوم الاجتماعية وتؤثر في عدم الوصول إلى النتيجة الحتمية المطلوبة . ومع المؤشرات في ارادة الإنسان من التقاليد والاعراف ، والتربيه والمجتمع والثقافة ، فإن الارادة حرة في ذاتها وتتمكن الانفلات من هذه التأثيرات يعني فإن كان الإنسان تحت تأثير الانفعالات وتفاعلات وعلاقات مختلفة كثيرة وينبغى للباحث ملاحظتها ولكن لا يؤمن لها الانحراف والانزلاق عن سواء السبيل .

ولذلك يتراهى الشيء للإنسان الواحد حقاً من جهة وزاوية ينظر منها إلى المشكلة ويبدو للإنسان الآخر باطلًا من جهة أخرى . وكثيراً ما تظهر للإنسان الواحد احتمالات مختلفة ومتعددة من جهات مختلفة ويحار في ترجيح أحدها على الأخرى إذا لم يستعمل أو لم يعرف كيف يستخدم المنهج الصحيح بالدقة والضبط ليصل إلى ما هو صواب . وعدم معرفة المنهج محل مذلة أقدام الناس .

فعلى سبيل المثال تعطى في الاجوبة أنواع الاحتمالات أى في الاختبارات المحدثة خمسة أجوبة لسؤال واحد . وكل جواب متقارب في المعنى خاصة في العلوم الاجتماعية ولكن واحد منها هو الصحيح . فيكون المسؤول حائراً بين هذه الاجوبة المتشابهة والمتبعة عليه . ولا يدرى الصواب منها ، اذا لم يدرك كيف يعالج المشكلة وكيف يستعمل المنهج الصحيح لشنдан ما هو الحق فيها .

فإن القاعدة الأولى الأصولية في نظرية المعرفة أن يعرف الإنسان أين وكيف يجد المنهج الصحيح الموصل إلى المطلوب ومصدر معرفة المنهج والطريق . فالقرآن الكريم يعطينا أول قاعدة في وجدان المنهج . الأقوم ويخبرنا بمكانه .

القواعد والأصول للوصول إلى الحق والصواب في منهج القرآن

القاعدة الأولى في معرفة مصدر المنهج :

وإذا وقعت أمثل الاحتمالات في الأمور الاجتماعية فينبغي على الإنسان أن يقوم بالفحص والبحث عن كل واحد ثم المقارنة بينها ثم يأتي عمل الترجيح . وإن وقوع الاحتمالات في الشؤون الاجتماعية كثيرة لأن أسبابها كثيرة غير منضبطة كما في الشؤون الطبيعية . ولذلك يحتاج الإنسان إلى منهج يجب عليه استخدامه حتى يجد الجواب الصحيح منها . لانه لا شك أن واحداً منها هو الحق والصواب وهنا يأتي القرآن ويسعف الإنسان بارشاده إلى مصدر المعرفة في المنهج وهو قوله :

،،ان هذا القرآن يهدى للّتى هي أقوم ،، (١١) .

أثر الإنتهاج في تفكير الإنسان

فإن الآية تشير إلى أن في الحياة طریاً متنوعة واساليب وألواناً مختلفة جذابة تلتبس على الإنسان ويتشابه بعضها البعض ، كأن كل واحد منها طريق مستقيم يدل ويهدى إلى النتيجة المرغوبة . ولكن الإنسان لا يدرى أيها أكثر استقامة من الأخرى . ففي هذه الحالة يأتي القرآن ليرشد الإنسان وينقذه من الحيرة ، ويدل على ما هو أقوم فيها ، ولا يضل اذا اتبع منهج القرآن العلمي دون انحياز .

وهذه هي القاعدة العامة للمؤمن بالقرآن وغير المؤمن به ، يستفيد منها كلاهما على السواء ومن يتبع منهج القرآن في أي عمل من أعماله يصل بغيته في ذلك العمل دون شك .

يقول القرآن نفسه بأنه هدى للناس من يتبعه يجد سبيله وطريقه فيما اتبعه لأن قانون خالق الكائنات الشامل على الكون كله بما فيه الانسان فلا مانع أن يجرب الانسان ذلك فان الآية الكريمة ،، ان هذا القرآن يهدى للتي هي اقوم » على اطلاقها هي من أوجز الآيات لإرشاد الانسان واعطاء الحرية له مع مسؤوليتها بحيث يهتدى الى ما هو اقوم واصح واصلح وانفع له في كل أموره وشؤونه الدينية والدنيوية . فعلى هذا الاساس اذا قصر الانسان في علمه اولا ، وفي عمله ثانياً ولم يتمكن كما ينبغي له ولم يعمل بموجب علمه ولم يبذل جهده في ذلك ، وارتدى ثياب الكسل والتوانى وتأخر في تنفيذ ما وصل اليه من المعرفة الواجبة عليه ، يكون مسؤولاً عند الله تعالى وعند مجتمعه لأن علمه وعمله سينفعانه وغيره من الناس . لان المجتمع زوده بامكانات التعلم ولأنه مسؤول عن نفسه وعن الآخرين في الانتفاع لنفسه وللآخرين . والانسان الفاهم للقرآن سيطبق ما فيه من التوصيات فان هذه الآية المذكورة تهدى الى شتى اسس :

الأول :

هو العلم والمعرفة بأشياء واحتمالات كثيرة في مسألة واحدة حتى يمكن المقارنة والمقاييس بينها ليجد من بينها ما هو ليس بقويم وبين ما هو قوي وبيان ما هو اقوم ومن دون معرفة تلك لا يعرف هل اصاب ما هو اقوم ام لا ؟

الثانى :

ان يتمسك بالأقوم ويرجحه على الامور الأخرى ويعزم على فعله وانفاذه ، وهو دستور في العلم والعمل وهو أساس وأصل ومنهج صحيح

في الحياة . اذا نظر الانسان من خلال هذه الآية الى الامور فسوف يرى ما تشمله من المعانى في انحاء وانواع الحركات والسكنات الارادية والاجتماعية والفردية . وتحفظ هذه الآية الكريمة الانسان العاقل الى التفكير السليم ، اذا اراد أن يقوم بعمل او يقع على ورق او يلقى درساً وما الى ذلك من الامور والافعال ، او اراد ان يستريح ليجمع قواه وشمله ، فيجب عليه ان ينظر متى ؟ وain ؟ يعمل ذلك او لا يعمل . هذا هو النظام للانسان الذى ينظم ويرتب اموره وشؤونه على نظام وحساب لثلايفوته وقت فارغ ويصبح فيه غير مبال وغيرمهتم .

من قديم الزمان الى يومنا هذا ومنذ عصر صدور الاسلام الى جيلنا ما زال اهل العلم والمعرفة واولو الالباب يقولون : ان القرآن الكريم فيه اصول وأسس ومبادئ وقواعد عامة وشاملة على ما وقع وعلى ما سيقع الى يوم القيمة ، وترك التفرعات والتطبيقات الجزئية لفهم الانسان وادراكه لها حسب شروط الحياة وظروف المجتمع هو فيها . وهذا هو القول الحق .

من دون ذلك لا يكتب للإسلام الدوام والابدية . وقد عمل به السلف الصالح من هذه الأمة الخيرة حسب زمانهم ومكانهم على مستوى العلم والثقافة الموجودة والمت الهيئة لهم في مجتمعهم . وينبغي على الخلف الصالح ان يتبع الاصول والمبادئ والمناهج القرآنية نفسها ليسروا على النهج الصحيح والهدى القويم ويعترفوا من دلوبهم النقى ويكونوا خير خلف لخير سلف ، لا كما قال المشركون :

„بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا“ (١٢) دون بحث هل كانوا على الحق حقيقة ام لا ؟ .

وهذه الآية ترفض الاقتداء بمن سبق من الآباء والاجداد والمعلمين المربيين ، واتباع أقوالهم وأدلتهم دون فحص وتمحيص من

جديد . ويحتاج المسلمين ايضا ان يختبروا نهج آبائهم هل كان صحيحاً ام لا ؟ ولكن هذا الاختبار يلزم ان يبنى على اسس القرآن مباشرة دون انحياز ودون استناد الى ما اقامه الآباء من الادلة . وعلى المسلمين ان يختبروا الأدلة قبل اختبار الاقوال المستندة اليها . وهذا لا يعني ردّها ، اذا كانت صحيحة تأكّدوا من صحتها واذا لم تكن صحيحة صحّحوها . وهذا هو المنهج الصحيح للبحث عن الحق والصواب مجدداً عن الافكار المسبقة . وهذا هو السر في الدعوة الى الرجوع الى القرآن الكريم في كل مرة من جديد .

اذا راجع الانسان القرآن الكريم ، يرى انه لا يدع الانسان هملاً يعيش على جهد الآخرين علمًا وعملًا ولو كانوا آباءهم ، ولا يترك له مجالاً للكسل والتوانى ، والقرآن يعطي للانسان الحركة والنشاط ويطلب منه السعي والجذّ في كل وقت ومكان .

العناية بفهم القرآن :

وكلمة „أقوم“ وان كانت كلمة عربية أصلية . ولكنها ومعناها دستور إلهي يحث بها وبأمثالها القرآن الكريم الناس على ان يتمسّكوا ويعتصموا به ، كما يرى وهو قانون الهي ومنهج رباني ليس خاصاً بالمؤمن به ، وانما هو عام ي العمل بموجبه المؤمن به وغير المؤمن به من دون معرفته . لانه سنة الهية ينفذ حكمها على كل واحد ومجتمع بشري ، وكذلك فان من يقوم بالعمل به يفوز وينجح كما نرى اليوم بأعيننا ونسمع بآذاننا ، ونقرأ من الأخبار عن الناس الآخرين .

اذا كان لا ينجح المؤمنون في أعمالهم الدنيوية والأخروية معاً ، لأن من دون الاعمال الدنيوية لا تصلح الاعمال الأخروية ، كلها تجري وتتفشى في الدنيا ولا يفوزون بمطالبهم ، فحينئذ ينبغي عليهم ان يسألوا انفسهم لماذا ؟ وفيما ذا يقصرون ، وain يخطئون ؟ فان طرح الذنب

والفشل على عاتق الآخرين واتهامهم بالتعويق لا ينجي المسلمين من المسؤولية ولا ينفعهم أيضاً .

نعود ونكرر ان النهج القرآني عام وشامل للبشر دون التفات ونظر الى دين الناس واقوامهم والوانهم . فان الله عزوجل ارسل القرآن موازياً ومحاذياً لقوانينه الالهية الشاملة على المخلوقات والكائنات الحية وغير الحية . والقرآن مثلها ، وهو قانون من القوانين الالهية وسنة من سنن الله الكونية والاجتماعية والروحية . ويقدم القرآن الكريم منهجه ليكون متبعاً من قبل الناس كلهم في كل افعالهم وسلوكياتهم في حرفهم ومهنهم وليلهم ونهارهم وعلى هذا الاساس يقول قوله هذا مرشدأ وهادياً الناس ليسلكوا الطريق الأقوم ويسيروا على المنهج الصحيح كي يأخذوا ويعملوا به . وهناك كتب ، منها ما يدل على مادون القويم ، وما ليس بقويم ، ومنها ما يدل على القويم ، والقرآن الكريم هو الذي يهدى فقط الى الأقوم ويدل عليه .

وهذه دعوى القرآن . ألا ينبغي على المؤمنين به على اقل تقدير أن يجربوه ؟ وإذا كان كذلك فيجب على من يريد ان يجد الأقوم ويصل اليه أن يقرأ القرآن يجد فيه الهدى ويهتدى بهديه وهو منهجه .

القواعد المتبعة في البحث

القاعدة الثانية : في المنهج للبحث عن معرفة الصواب والحق :

،،فبشر عباد الدين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،، (١٣) .

هذه الآية الكريمة تقدم للبشر المنهج العلمي في العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية معاً وهي تشمل الاصول الآتية :

(أ) الأصل الأول :

الذين يستمعون : الدقة في البحث والمفاهيم وادراك المسألة بصورة واضحة الاستماع للفهم والانتباه للأدراك . هذه الافادة

الوجيزة العامة والشاملة تعبر عن الناس الذين يصغون الى ما يقال لهم اصغاءً تماماً ويسمعون قصدأً ويقصدون بالسماع الاستفادة لأن الذي يقصد الاصغاء ويعزم على السماع هو الذي يريد أن يعرف ويفهم ما يسمع ليستفيد . وهذا لا يمكن الا اذا كان السماع بحسن النية وبقصد الاستفادة . لأن هناك فرقاً بين الاستماع والسمع . والسمع يكون قصدأً وبغير قصد يعني مصادفة ، والاستماع لا يكون الا بقصد وجهد وسعى للوصول الى الفهم والادراك .

(ب) الأصل الثاني : القول :

جمع المعلومات والعينات ، وما يمكن من الأقوال والآراء المحتملة فان القول في الآية بمعنى جميع الأقوال ، والأفكار الممكنة والآراء المحتملة لأن القول يأتي بمعنى الرأي والاعتقاد والفكر والأخبار والتعبير والافادة وما يدل على الافعال . وهنا يفيد الجمع بمعنى الأقوال والآراء والافعال ، لأن اللالف واللام للجنس وهو يفيد العموم بمعنى كل قول ورأى اي الآراء والأقوال . ويفيد هذا المعنى لفظ „احسنه“ لانه اسم تفضيل لا يستعمل الا لشيئين على الاقل فصاعداً . والمعنى يصير هكذا . الذين يريدون ان يستفيدوا من الأقوال والآراء فينبغي عليهم ان يسمعوها بنية حسنة صادقة ومخلصة للفهم وادراك المعنى بما يقال ويعرض على الانسان .

ويزيد القول اي الأقوال هنا بمعنى جمع المعلومات في موضوع ومسئلة واحدة والاطلاع عليه وبدون ذلك لا يتحقق القول بمعنى الأقوال ليختار احسنه . وكذلك يقصد بالقول مصدر المعلومات اذا كانت تستند الى تجارب واختبارات ومعرفة تجارب الآخرين .

واما اذا كانت تستند الى تجربة الشخص نفسه ، والمسئلة تتطلب من الشخص نفسه ان يحقق الموضوع . فالقول يدل على العينات التي تجري التجربة عليها .

وحينئذ ينبغي على الباحث والعالم أن يجرب ويختبر كل عينة محتملة ان تدخل في الموضوع حتى بهذه الصورة يستطيع ان يستمع وان يرى نتيجة كل عينة مختبرة لأنها مصدر معرفة له ويصل الى نتيجة مطلوبة ومنشودة اكثر صواباً واقرب الى الحق واليقين ، لانه يمكن له المقارنة والمقاييسة بين اشياء ممكنته الحصول عليه بصورة واسعة . وهو استقراء واستقصاء في جمع المعلومات . كلما كان الاستحساء وجمع المعلومات اتم يقدر أن يجد الاحسن بين الاشياء الكثيرة ويقل خطأه ويقترب من الصواب اكثر أمنا . هنا له الحرية في جمع المعلومات والعينات وتتدخل ارادته .

(ج) الأصل الثالث : فيتبعون : انجاز النتيجة وانفاذها

العلم يوجب العمل والتنفيذ . لأن المؤمن بالقرآن يعرف يقينا انه اذا علم شيئاً يجب عليه ان يقوم به . وهذا بدوره يوجب عليه ان يتعلم قبل ذلك والعلم قبل القول والاعتقاد والعلم ضرورة وواجب لانه بدون العلم لا يعلم ماذا يقصد او كيف يعمل ؟ فالاتباع هو العمل ويتعلم اولا ثم يطبقه ويتابع ما تعلمه وهنا يأتي العمل ايضاً بموجب العلم الذي وصل اليه الانسان بحسن استماعه الى اقوال الآخرين وحسن تجربته الشخصية على عينات متعددة بعيداً عن الضغط والتآثيرات المادية والمعنوية الظاهرة والباطنة ومتجرداً عن التعصب لفكر او لقول معين . فحينئذ سجل عليه اتباع وانفاذ ما وصل اليه والعمل بما تعلم

وعرف من النتائج العلمية المدرورة . وهنا يحتاج الى حرية فكرية وعملية اكثر للاتباع بحرية .

(د) الاصل الرابع : احسنه : الانتقاء والاختيار

فهذه الكلمة „احسن“ في الآية الكريمة تعطينا معنى المقارنة والمقاييسة بين الاشياء الكثيرة المختلفة في العلم والقيمة ودرجات بين الآراء والاقوال والاعتقادات والمعلومات التي حصل عليه من الآخرين او بنفسه ومحاكمتها والتفكير فيها لترجح الاحسن من بينها . ومن دون النظر والتفكير فيها ومقاييسه بعضها مع بعض لا يمكن الحكم وتمييز السيئ والقبيح منها .

وبين الحسن وبين الاحسن منها . لان في الأقوال والآراء والاختبارات ما هو سيئ وما هو حسن وما هو احسن . والمأمور به هو ان يختار الانسان ويرجح ما هو الاحسن وما اصعبه حينئذ فيجب على الانسان المؤمن ان يبحث عن الاحسن ولا يكتفى بالحسن ، حتى اذا لم يصب الاحسن فيما بحث عنه فيصيب على الاقل الحسن من بينها ولا يقع في السيئ والخطأ منه الا نادراً ولذلك لكلمة „احسن“ معنى دقيق وشامل يستند إلى مقاييسة ومحاكمة بصورة حيادية ويوصل التحكيم الى النتيجة المنشودة . واذا أخطأ الانسان المحايد المحب للحق والباحث عنه لوجه الله تعالى في نشدان الحق فله اجر واحد ، اذا لم يقصر في شروط البحث حسب مقدراته المادية والذهنية .

(هـ) الاصل الخامس : حرية الانسان ومسؤوليته

فإن الآية بجملتها تدل على حرية الانسان ، لانه مأمور ان يقوم بالعلم والعمل بنفسه ليكون الانسان حراً ومستحقاً لتبشير الله

تعالى بالآية فينبغى ان يكون حراً في التفكير وسالماً عن التأثيرات الذهنية العقلية والمادية ، ومع ذلك ينبعى على الناس الذين يحبون ان يصلوا الى هذا التبشير أن يستعملوا أذهانهم وعقولهم لفهم الآراء والأفكار والقيام بالتجارب والوصول الى النتائج العلمية والاستفادة منها بصورة حيادية دون انحياز وانحراف تحت ضغط الناس وتأثير التقاليد والآراء المسبقة منجدبين اليها انجذاباً يضعهم في ريب وشك مما وصلوا اليه من النتائج العلمية .

فإن الإنسان الذي يسمع قولًا أو فكرًا ثم يُخضع هذا القول لما عنده من الأفكار والاعتقادات والتقاليد المتحكم فيه ويؤوله حسب فكرة الثابت والسابق له فهو لا يعتبر من استمع القول وقد الاستفادة منه ولا كان له حسن النية والتعلم والدراسة والبحث عن الحق والصواب ولا يدخل في المبشرين في الآية المذكورة ، لأنه لم يُعمل عقله مستقلًا وإنما كان تبعًا . والآية تمدح أرباب العقول المفكرة المستقلة الحرة .

والمنهج العلمي الصحيح كذلك يرفض الاعتماد الكلى والجزئى على العادات والتقاليد وحكمة السابقين الغير الممحضة وتفسيراتهم وأراء أصحاب السلطة من اي نوع كان ويفرض على الباحث الفحص الدقيق والتفسى المنظم والملاحظة الموضوعية النزيهة والتفكير المنطقي السليم (١٤) .

(و) **الاصل السادس : عمومية : منهج القرآن**
اذا انعم الانسان النظر وتفكر في معنى الآية يجده عاماً وشاملاً على المنهج في كل شيء، في الامور العقلية والتجريبية والعلمية سواء في الاعتقادات او الاعمال والعلوم الطبيعية او العلوم

الاجتماعية وما يشتمل عليه هذه العلوم التي يكتسبها الانسان علماً ويقوم بها عملاً . ومثل هذه القواعد العامة اذا عرضت على الناس فانهم يتراوون في اول الامر وكأنهم استحسنوها وقبلوها، ولكن بعد هنبلة من الزمن وبعد رجوعهم الى ما عندهم من المعلومات المترسبة في اذهانهم والأفكار المتقبلة عندهم سابقاً وما استندت اليه من مصالح ومنافع شخصية وفردية او اجتماعية يندفعون الى الرفض والانكار ويداؤن بأسئلة محربة وتقديم اعترافات ليؤدوا ما يجب عليهم في جحد هذه الاشياء الجديدة عليهم وانكارها .

(ز) الاصل السابع : المعيار والميزان :

اذا كان من الواجب على الانسان ان يسعى ويبذل جهده ليجد احسن الاقوال واحسن الاعمال وهذا ماتدل عليه الآية ، ولكن على اي اساس سوف يقيس الانسان الاشياء ويقارن بعضها مع بعض ويزنها ليتحقق الشيء الحسن او الشيء الامثل ، وكيف سيحكم على الشيء بأنه حسن او احسن او قبيح . وكيف يقوم الشيء الموجود امامه وتحت يده بالحسن والقبح ، اذا لم يكن عنده اصل واساس يستند إليه مسبقاً في اول الامر ؟

اذا كان المفترض او السائل يريد بذلك أنه هو وحده فقط يستطيع ان يقوم الاشياء ويحكم عليها بالقبح او الحسن او الأحسن على ما ثبت عنده وتعود عليه من المقاييس والموازين من أئمته واساتذته او من مدرسته وبيئته سابقاً ، فلا جواب له ، لانه يريد ان يتحكم بما حصل عليه من آبائه نسباً وصهراً وعلماً ولكن لا يوافق القرآن الكريم لإصداره الاحكام وتقويم الاشياء حسب آرائه المسبقة .

واما اذا كان السائل او المفترض مخلصاً في اعترافه وسؤاله

للوصول الى الميزان والمعيار الحق فله ان يطلب زيادة ايضا حتى يطمئن ويكون على يقين بما يعمل والجواب الصحيح موجود في مضمون الآية وسيأتي اياضه في النتيجة .

القاعدة الثالثة :

الانسلاخ عن الآراء المتقلدة والاعراف الموروثة وتركها جانباً :
ان القرآن الكريم قد انكر ونقد من ادعى من الناس بأنهم يتبعون آباءهم واجدادهم وزعموا بذلك انهم على الحق لما عندهم من المقاييس والتقاليد الموروثة والمخالفة لما جاء به القرآن الكريم من الحق ، وارادوا ان لا يتركوا ما وجدوا وتعودوا عليه من الاعتقادات والافكار الموروثة والمتركزة في نفوسهم والمنقوله جيلاً بعد جيل . اليه من المسلمين من يدعى نفس الدعوى ويقول اقوالا مشابهة لاقوالهم التي انكر عليها القرآن الكريم واعتبرها القرآن جحودا لما أنزل الله .

(أ) اذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا (١٥) .

نزلت في غيرنا ولم تنزل لاجلنا ولذلك لسنا مخاطبين بها .
ويؤيد ادعاءه هذا بأنه يتبع القرآن او يتبع من اتبع القرآن الكريم بالحق حسب رأيه ولو بعد نزول القرآن بأربعة عشر قرناً . وكل من ينتمي وينتسب إلى الاسلام من المذاهب والفرق من المتقين والصالحين والمفسدين والطالحين يدعى ذلك ويزعم انه على الحق ويأتي بيان ذلك بآية :

(ب) „كل حزب بما لديهم فرhone“ (١٦) .
يجب على المسلمين ان يسألوه او يسألوا انفسهم هل يعتبر ادعاؤه هذا صحيحاً ام يحتاج الى البحث والتحقيق ؟ هل الذي

يدعى هو الصواب أم فيه انحراف وضلال ؟ لا يمكن لنا الحكم اذا اتبعنا القرآن الا بالمنهج القرآني الذي نحن بصدق شرحه وهو كيفية البحث وطلب الحق . وبقوله تعالى كذلك تشار الشبهة في تعقل آبائهم والقاء الشك في هديهم .

(ج) .. اولو كان آباءهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ؟ (١٧). لأن القرآن الكريم آخر هداية من الله تعالى للانسان مادامت السموات والارض قائمة والانسان موجودا فيها . وعلى كل مخاطب وعاقل وفاحم وكل من له اهلية لذلك ان يرى نفسه مخاطباً بكل ماجاء به القرآن وان يقيس اعماله واعتقاداته على ما في القرآن من مبادئ واحكام ويزن كل حركاته وأطواره وسكناته على ميزانه ويكتيل نفسه بمعياره . فلا يمكن ان يفرق القرآن الكريم ويقول هذا لي آخذه واتمسك به ، وهذا ليس لي وهو لغيري ، ويكون صاحباً لبعض ومسئولاً عنه . وفي الحقيقة بعضه له والبعض الآخر عليه . وفي كلتا الحالتين هو مسؤول عن الكل ومخاطب بكل ما فيه دون تبعيض وتجزئة . والقرآن كله يخاطب المؤمن .

حينئذ اذا ترك الانسان على تقليد آبائه كيف يمكن له الوصول الى الحق والصواب وكيف يمكن ان يتطلب منه الرجوع الى القرآن ؟ ومافائدة ذلك ؟ لأن كل انسان له ميل واستعداد تربوياً واجتماعياً وهو تحت تقاليد واعراف البيئة وثقافة المجتمع . وكيف يميز بين من هو على الحق والصراط السوى وبين من هو على الباطل ، اذا لم يكن هناك لفحص المعايير الموجودة معيار آخر واذا سلم المعارض على القاعدة في عدم اتباع الآباء من دون التفتيش والفحص والبحث عنمن هو الحق ومن هو المبطل ؟

فقد سلم المنهج القرآني على اطلاقه من الاعتراض لانه اذا وضعت المشكلة تحت الاختبار كفى بحثا وتمحيصاً لانه لا يعرف ماذا سيحصل من النتيجة . وهذا كاف لاثارة المسئلة وهي خطوة اولى طلبها القرآن ان يخطوها الانسان (١٨) .

القاعدة الرابعة :

منهج التخاطب مع الناس واستعمال اسلوب المسامحة مع المعارضين . ان القرآن الكريم جاء ليبلغ الناس ما يحتاجون اليه في الحياة من الاحكام والمبادئ والاسس التي من جملتها الایمان بالله عز وجل والاعتقاد بتوحيده الذي عرف في التاريخ البشري بالدين الحق والتدين . وللناس سبقات في الدين والایمان . ولهم تقاليد موروثة وراسخة في قلوبهم . واذا بدأ القرآن يخاطبهم ، فأول ما يبدأ بالكلام عن الدين ، كان الناس يعرضون عن السمع والاستماع . لأنهم مشبعون بذلك ولا يرغبون في تغيير دينهم وتقاليدهم كما هو م التجرب عليهم في تاريخ البشر والأديان قديماً وحديثاً . ولا يمكن او يصعب جداً ان يجلب انتظار الناس والتفاهم واسماعهم للتخاطب والتعارف اذا خوطبوا بشئ لا يرغبون فيه وينفرون منه ولذلك أتى القرآن الكريم بأساليب ومواضيع مختلفة ومتعددة تهم الانسان في حياته وفي اطواره ومراحل حياته . فمثلاً في القرآن الكريم آيات تدل على ايجاد المناسبات مع الناس الآخرين واحداث علاقات للتقرب والاقتراب منهم حتى لاتنقطع ويوجد فرصاً للتخاطب والتعارف والمحادثة مع الآخرين في مناسبات وفرص جديدة للتبلیغ والارشاد ومن جملة تلك :

،،وانا أو ايكم على هدى او في ضلال مبين ” (١٩) .

وفي هذه الآية يظهر لأول وهلة كأن القرآن تنازل عن دعواه ، وهو غير صحيح . اذ اراد القرآن ان يكسب خصميه باسلوب ادبى

منطقى ومنهج علمى . فانه يقول : واحد منا على الخطأ والآخر على الحق وبذلك أظهر لخصمه انه لا يريد ان يتغلب عليه ويتبجح بالغلبة . وانما يحب ان يصل الى الحق . وبما اتنا اختلفنا فى ما هو الحق وانحصر الاختلاف بيننا على شيئين اثنين وهما الحق والخطأ . وليس هنا احتمال ثالث . فعلى ذلك اذا كان احدنا على الحق والآخر يكون بالضرورة على الخطأ ولكن ليس معيناً وبيانا الآن . وهذا اسلوب منطقى قويم . لأن الخصم اذا قبل بان الحق دائئر بينهما وليس ثابتاً لجانب واحد معين ، فقد فرح الخصم لان النقاش قد انتهى بصورة لاغالب ولا مغلوب . ولكن الخصم قد وقع فى ريب وشك على انه يمكن انه يكون على الخطأ وخصمه يكون على الحق .

وهذه من مناهج التلقين والتبلیغ وهى ايقاع الخصم فى شبهة والقاء الشك فى ذهنه وسيتمخض الشك فيه وهو يحتاج الى وقت ، وحينئذ يتركه القرآن ولا يصر على النقاش ، بتحية طيبة من عنده ليتلقى معه فى فرصة اخرى . وهكذا منهج القرآن ، يحدث الصداقة والرابطة بين الناس ليتكلم معهم بهدوء وسکينة دون غضب وصياغ وتكفير وتضليل وهو يعلم متى واين يستعمل هذه الكلمات . اعتقاد ان المسلمين الاول فهموا هذا المنهج وطبقوه ونشروا الاسلام ، ولم يكونوا كالمسلمين اليوم .

القاعدة الخامسة :

ايجاد علاقات مواتية لفطرة الانسان ومتطلباته .

(أ) بدأ القرآن الكريم كما هو معروف بالنزول بأمره ،،اقرأ“ . وليس تحت هذا الامر الجليل الا ارشاد الناس جمیعاً وحثهم على القراءة وبما ان الانسان مولع بالتعلم والمعرفة بالفطرة كما تنبه اليه الحكماء قديماً، جاء القرآن الكريم يؤيد هذا

الميل الفطري ويستند عليه ويريد أن ينفذ في قلوب الناس من منافذ هذه الفطرة ويجرهم إلى أشياء أخرى ليست معها منه. ولا يجاد الرابطة واحدات العلاقة بين الناس ، استند القرآن الكريم على ميزة من ميزات الفطرة البشرية وهي الرغبة في المعرفة وحب الزيادة فيها للوصول إلى درجات عالية مرمودة بين الناس في العلم والادراك ليتمايز بعضهم على بعض . وحب التمايز يسبب التنافس وهو بدوره يجعل الإنسان يتقدم في العلم واكتساب الفضائل المعنوية . وهو يتحقق باتصالات مباشرة مع الآخرين لتبادل الآراء والافكار والمعارف بواسطة التعرف والتحاطب والتنادي والتحادث والتجاوب ، سمتها الظرافة والادب والمنطق المنسق في الكلام والمناظرة. والا كيف يمكن إيصال البلاغ إلى الآخرين اذا طردهم في اول كلمة ولم يستعمل اساليب الجذب الى الاستماع والاصغاء . وما لا شك فيه ، أنه مالم يكن هنالك اساس وأصل مشترك ومبادئ مشتركة بين الناس ، ايَا كانوا ، فلا يمكن لهم ان يتفاهموا ، او ان يسمع احدهم كلام الآخر ليلتقيا في المعارف والقواعد وال المسلمات . وهي موجودة للتتفاهم عند الناس قبل نزول القرآن . جاء القرآن يستعملها للتتفاهم معهم وهي ليست غريبة عليهم فالقرآن يعتمد على تلك المبادئ بانها اذا استعملتها الناس صحيحاً وسالماً كما هي ، سيقبلون دعوته دون شك . لأن صاحب القرآن هو خالق هؤلاء الناس وواضع تلك المبادئ في فطرتهم .

(ب) يعتقد المؤمنون ، بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى وهو خالق الكائنات وخالق الانسان . وهو يعلم مخلوق وهو

اللطيف الخبير . وهو يعلم ماذا يستطيع الانسان ان يعلمه . والله يعتمد على الانسان في علمه وتجربته الشخصية والاسس والاصول التي يستند عليها ليستفيد منها في حياته الفردية والاجتماعية عند تفاهمه وتخاطبه مع أخيه الانسان الآخر . وعند ما يخاطب القرآن الناس . اول ما يخاطبهم بأشياء عمومية يستفيدون منها في مصالحهم الظاهرة . ثم يأخذهم تدريجياً الى ما ينفعهم ويضرهم من المصالح والمفاسد في الحياة المادية وثم الى القيم المعنية والروحية والى المبادئ العقلية وب بواسطتها كلها يشاهد آثار الله الكونية وينبهر بعظمة الله وهي سعادته في الدارين . وهو معنى الاحسان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرى الله فان لم يكن يراه فان الله تعالى يراه .

(ج) وهذا من غايات القرآن حيث انه لم يأت ليربط الانسان بربه فقط وانما جاء لينظم حياة الانسان مع ربه ومع الناس ومع نفسه . ولذلك فان القرآن مشتمل على القوانين الطبيعية والاجتماعية والعقدية والعملية وغيرها وهو يحتوى على انظمة للبشر كله . وهو يعلم الناس ما ينقصهم وما يكملهم لت تكون شخصية انسانية واحدة متكاملة . لأن من اصل اسس الاسلام ومن اصل منبعث عن روح الاسلام هو اساس لإنشاء وايجاد شخصية انسانية واحدة متوازنة ومتقومة ومتوازية بين متطلبات حياته الروحية والمعنوية وبين متطلبات حياته المادية . والمعايير والموازين موجودة في الانسان وهو مفظور عليها ومدرب عليها طوال التاريخ ولكن قد وقع فيها الانحرافات في الاستعمال والاستخدام جاء القرآن ليصححها ويصلحها لانه ليس بدعا في المبادئ والاصول .

(د) فان القرآن الكريم بمنهجه هذا ووضعه قاعدة للبحث عن الحق في مثل هذه الآيات كى يدل الانسان وبالاخص المؤمن به على ان يطبق نفس المنهج وان يقوم هو به عمليا اتباعاً للمنهج نفسه وهو مسؤول عن انجاز وانجاز المنهج واجراه . ولا يجوز له ان يطرح المسؤلية على عاتق من سبقه ولا على عاتق من سيأتى بعده . وكل واحد من الناس ومن المؤمنين مسؤول عن نفسه وليس مسؤولاً عن غيره كما ان غيره ليس مسؤولاً عنه الا ماحدده الشرع . فكل من له عقل فهو مخاطب بهذه الآية وهو مكلف ان يتبع ما فيها من القواعد وطرق البحث للوصول الى المطالب الحسنة ، حسب ما يتضمنه حاله وفهمه بعقله . واذا كان لا يقدر الفهم فعليه ان يسأل اهل الذكر والعلم . ويجب على المؤمن بالقرآن ان يفهمه وان يفهم منهجه ثم ان يتعلم كيف يطبق ذلك المنهج وليس عليه غير ذلك . وينبغى ان لا يخاف من الخطأ لانه اذا اخطأ هو فسيصيب الآخرون ويجب عليه ان يكون على علم ومعرفة بما عمله الآخرون حسب نفس الآية ويصحح خطأه بنفسه . وهذا هو حال المؤمن واساس روح القرآن ، حيث لا يتجلد ولا يتصلب لخطأه ويصبح فى كل وقت وفي كل عمل وفعل له باحثاً عن الحق . وهو منهج القرآن دوماً ودائماً . واخيراً فان القرآن عند ما خاطب الناس بصورة مطلقة دون قيد او شرط ، فإنه قد أظهر الاعتماد والثقة على فهمهم واعطى المسئولية الكاملة لهم . ونرى انفسنا نحن المثقفين لانعتمد على غيرنا الا ان نأتى بشروط ثم نستند عليها حتى نضطر الآخرين الى ما نرغبه فى الوصول اليه من النتائج التي نحبها بما عندنا من الأفكار المسبقة .

والقرآن كذلك يرحب في أن يصل المخاطبين إلى الحق المنشود . ولكن يعطيهم المسؤولية بصورة كاملة حتى يشعروا بثقلها ويعملوا بموجبها وعند ما نشترط لهم شرطاً يرون أن المسؤولية قد وضعت عليهم وخففت . فان هذا يسبب الكسل الذهني والبدني وعدم الشعور بالمسؤولية . والله تعالى خلق الإنسان وهو يعلم كيف يخاطبه ويعامله . وينبغي على المرشدين إلى سبيله أن يتبعوا منهج القرآن وأن يتركوا الناس أحرازاً أمام القرآن مجابهة وجهاً لوجه وهو يرشدهم .

فرجع إلى الآية الكريمة وننظر فيها مرة ثانية . يقول الله عز من قائل : „فبشر عباد الدين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب .“ .

يا محمد ! بشر عبادى الدين يستمعون ويصغون إلى الأقوال والأراء والأعمال ثم يفكرون فيها وينظرون إلى ما هو أحسن وانفع لهم فيرجحونه ويعملون به دون انحياز للاتباع إلى فكرة سابقة ثابتة لرأى شخص معين . وهم الذين قد هداهم الله إلى الحق واصبحوا من أهل الحق ومن أرباب العقول الصافية والآذان الزكية حيث لم يتأثروا بمن سبّهم وبما احاطهم في البيئة من التقاليد والاعراف والاساتذة .

ونحن المسلمين تركنا هذا المنهج منذ عصر الثالث الهجري . ولكن ظهر ضرر هجرنا لهذا المنهج العلمي القرآني في العصور الأخيرة وفي ايامنا هذه كان ينبغي على أولى الأمر وأولى العلم أن يتبعوه ، عندما رأوا الآخرين قد تقدموا في العلوم والصناعة ، وبدأوا يسيطرون ويتحكمون على البلاد الإسلامية دون هواة و-tone .

وكما رأينا في هذه الآية وهناك آيات أخرى تدل على المنهج وكيفية استعمال المنهج ، ولكن المسلمين يقرأون وفي الحقيقة يتلفظون كلمات القرآن الكريم دون تدبر وتفكير ولا يقفون على معانى الآيات .

النتائج المستفادة

(١) فــأــيــة ،،الذين يستمــعون القــول فيــتبعــون اــحســنه ،، .

تشمل الميزان والمعيار لن Sheldon الحق . ولا حاجة للبحث عن المعيار والميزان وهمما فى مضمون الآية . لأن الانسان الذى يرى اشياء واقوالا مختلفة وله مسكة من العقل يستطيع ان يرى الفرق بينهما ويميز ما هو حسن ، وما هو ليس بحسن وما هو احسن من بينها . والى ذلك أشار الله تعالى : واولئك هم اولوا الالباب . واما الانسان الذى ليس اهلاً للتمييز فليس مخاطباً ولا يدخل فى تبشيرها . والقرآن يطلب من الانسان التفكير الحر الغير المقيد ويعتمد عليه لأنه اذا حققه كفاه وصولا الى الحق .

(٢) فــان القرآن الكريم ليس كتاب دين بالمعنى المتعارف عليه ، وهو كتاب يخاطب الانسان العاقل والمفكر بأعلى مستوى علمي وعلقى ويقدم له المبادئ والمعايير بالإضافة الى ما عنده من المبادئ العقلية الفطرية . لأن اصحاب العقول واولى الالباب والرأى هم الذين يدبرون الدولة والمجتمع ، وهم يحتاجون الى مبادئ القرآن واحكامه بمراتب ثلاث لتصرفاتهم الشخصية ولعلاقاتهم الاجتماعية ولتدبيرهم شؤون الدولة ليكون حكمهم اعدل واقوم حتى يقوم نظام العالم ويدوم، يقدم لهم القرآن الكريم ارشادات وتوجيهات عامة وهم يطبقونها على الجزئيات والامور المتغيرة والشروط والحوال المتغيرة .

(٣) أتى القرآن الكريم الى البشرية بمبدئين او منهجين :
 الأول : جاء يؤيد المبادئ العقلية ومبادئ وقوانين العلوم
 المتحصلة عندهم بكتابهم ويعطيها قيمة علمية ويستخدمها
 أساساً للالستناد إليها في الارشاد والهداية . وبذلك قد
 اعتبر القرآن الكريم المبادئ العقلية والعلمية مصدراً
 للمعرفة الصحيحة ، اذا اتبعها الانسان بصورة سليمة دون
 تأثر بالافكار المتقلدة المسبقة والبيئة وغيرها ، ولا تقف
 ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك
 كان عنه مسؤولاً »

الثاني : اعطاء الاختيار والحرية للانتخاب والانتقاء من بين
 الاشياء المجربة والمدرورة بشرط ان يكون اكثر نفعاً
 واحسن جمالاً وأقوم رشدًا .

(٤) مدح واستحسن القرآن الكريم من يتبع المنهج العلمي
 المعترف به من قبل العلماء المحققين المحايدين اتباعاً حسناً
 وكاملاً : وهو جمع المعلومات بصورة وافية ، ثم ترتيبها
 وتنظيمها ومقارنتها بعضها البعض وشم وجدان ما هو اقوم
 واحسن من بينها استناداً على ما عند الانسان من المبادئ
 العقلية والعلمية والاخلاقية دون ميل او تحيز الى مذهب متبع
 او ايديولوجية معينة ثم اتباع الاحسن وانفاذه فعلاً .

(٥) فينبغي على الانسان أن يأخذ بنظر الاعتبار انه لا يجوز له
 ان يستعمل ويستخدم ، في اختياره ما هو الاحسن والأقوم من
 بين الأشياء ، والمعايير ، والموازيين ، السابقة المتoscمة بسمة
 التحيز والتحزب ؛ وعلى الانسان أن يختبرها ويفحصها
 اتباعاً لمنطق الآية : الذين يستمعون النّـ . وهو من اصعب

الأمور وادقها . ومن دون ذلك يصعب على الانسان ان يؤمن على نفسه من الواقع في الخطأ . واذا كانت المعايير والموازين غير مفحوصة لا يمكن للانسان ان يصل الى نتيجة صحيحة ولا تنتج نتيجة علمية محايدة . والآية المذكورة تعطى بمنطقها ومفهومها فحص المعايير ايضاً .

(٦) فان الآيات : هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب (٢٠) ،،، فيبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب (٢١) ، وامثالها تعطى للانسان الحرية الكاملة لاستعمال مصادر العلم والحصول على معرفة صحيحة وتحمله المسؤلية المطلقة . وانه اذا اتبع هذا المنهج فيعده القرآن الكريم ويعتبره من اصحاب العقول والفهم الذين يستحقون من الجانب الالهي المدح والتثبير ويعتبرون من اولى الامر هداة للناس . ولكن اذا انحرف الانسان تحت اى تأثير كان ، لا يدخل في زمرة المبشرين بالهدایة والعقل والفهم ولو صلی وصام .

(٧) المشكلة الكبرى التي وقع فيها المسلمون سابقاً وحاضراً في ايامنا هذه في العالم الاسلامي اجمع ، وببدأ العلماء والفقهاء يشيرون إليها وينددونها هي الرجوع الى السنة دون فهم وفقه واقفاً على معانى الالفاظ اللغوية من الشباب والمثقفين الذين لم يختصوا في الفقه واصوله ، هذه من ناحية فقه السنة ومن ناحية السند لا يميزون بين صحيح السنة وضعيفها ومعلولتها وموضوعها والاطلاع على اختلاف الآراء فيها ، ومن ناحية ثالثة يتجرأون على الفتوى دون شعور

بالمسؤولية العلمية ولا الدينية . وعندهم شعور وحساسية طفلانية ييدعون ويضللون وحتى يتهمون الذين وقفوا حياتهم على الفقه وأصوله والعلوم الدينية الأخرى ، ومن ناحية رابعة ، يتخذون آية واحدة وحديثاً واحداً فقط ويرفعون راية النجاة ويصيرون من يحب الخلاص فليتحقق بنا وهم غير فاهمين الآية والحديث ولم يدركوا مغزاهم وغايتها بالمقارنة مع آيات واحاديث أخرى وغير مطلعون على آراء العلماء فيها وهم يقومون بالدعوة إلى الدين وهم أحرج ما يكونون إليها لخروجهم عن الحكمة المطلوبة فيها .

(٨) وقد تبين مما سبق من قولنا وبياننا ، ان الرجوع الى القرآن والسنة هو الاجتهاد والاجتهاد استنباط المعانى والاحكام من النص الشرعى وهو وظيفة العلماء والفقهاء ليس من هو متصرف بالجهل المركب ، وهذا لا يصلح له الا من حصل على حظ وافر وكاف من العلوم المذكورة وتمهر فيها . واما حفظ بعض المتون المتعلقة بذلك العلوم لا يؤهل الانسان للاستنباط والاستخراج . وعلى هذا ينبغي ان يكون العلماء والفقهاء فى الوقت الحاضر وفي كل زمان هم الذين يستبطون الاحكام ويفقرون النصوص الشرعية حسب الظروف والشروط الحديثة للحياة فى كل مجالاتها مستعينا بالعلوم الحديثة المتعلقة بموضوع المادة ومستنيرأ من الفقهاء المحققين السابقين وهذا لا يمنع الناس الآخرين من قراءة القرآن والسنة لأنفسهم وهو واجب على الكل قراءة او استماعاً . ولكن لا يجوز لأى واحد ان يفتى ويدعو الى الدين اذا لم يكن مختصاً بالموضوع مهما بلغ من الدرجة العلمية العالية فى اختصاص آخر . والناس الذين يبدون رأياً فى غير اختصاصاتهم يعتبرون من الناس

البسطاء الذين يعرفون الكتابة والقراءة فقط ، بل دون ذلك لأنهم لا يقدرون قدرهم ووضعهم وحدهم تجاه الله تعالى وعندما طلب الله تعالى من الناس أن يسألوا أهل الذكر ، قصداً أهل الاختصاص ، بشرطها وضوابطها .

الحاصل

وفي المنهج القرآني تبيّنا شيئاً :

الأول : الغاية المنشودة وهي الوصول إلى الحق وما هو أقوم وأحسن . ويجب على كل شخص أن يتخصص في فرع من فروع المعرفة وأن يسعى فيه وراء الغاية المذكورة ليصل إلى الحق .

الثاني : ارادة الطريق وكيفية السير فيه .

وبذلك يريد القرآن من كل شخص أن يفحص كيفية استعمال المعايير والموازين للحكم والمبادئ من جديد . فلا يسمح القرآن للإنسان لأن يُلقي الوزر على الأخرى ويسبب اتكال بعضهم على بعض واتصالهم . فإنه يريد من الإنسان فعالية مستمرة وحركة دائمة متتجددة ، مثل نحل العسل كي لا يكسل ولا يتواتي . وهذا هو هدف الفلسفة العملية للقرآن الكريم وحيوته الحركية دوماً . وإذا فرغ الإنسان من عمله عليه أن يشرع في آخر دون هوادة وهوأن رغبة إلى وجه الله تبارك وتعالى .

„فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب“

هو امش

- ١ - البقرة .٢١
- ٢ - أنتمل .٢
- ٣ - البقرة .١٨٥
- ٤ - المائدة .٤٨
- ٥ - د. عمر محمد التومي الشيباني ، منهاج البحث الاجتماعي ، ٥١ طرابلس ٥ .١٩٧٠
- ٦ - ابو حامد الغزالى ، الاحياء ١١٦/١ .
- ٧ - عمر الشيباني نفس المرجع .٦٠
- ٨ - فهمي سعيد يعرب ، طرق البحث ١٣ ، ١٩٧٥ ، حسين عبدالحميد احمد رشوان ، العلم والبحث . العلمي ، ١٨٠ ، ١٩٨٥ .
- ٩ - منطق ارسسطو منهجه التفكير للعقل المجرد ، واما منهجه القرآن فلتفكير والعقل العملى .
- ١٠ - د. عمر الشيباني ، نفس المرجع ٤٦ .
- ١١ - الاسراء .٩ .
- ١٢ - البقرة .١٧ ، المائدة .١٠٤ ، الزخرف .٢٢/٢٢ .
- ١٣ - الزمر .١٨ .
- ١٤ - د. عمر التومي الشيباني ، نفس المرجع .٥٤ .
- ١٥ - البقرة .١٧٠ .
- ١٦ - الروم .٣٢ .
- ١٧ - البقرة .١٧٠ .
- ١٨ - وقد اوضح الامام الغزالى هذا التقليد الذى يعمى الناس ويعلم بصورة واضحة تأثير التربية من الصغر فى الاقتصاد فى الاعتقاد .٦٣
- ١٩ - السباء .٢٤ .
- ٢٠ - الزمر .٩ .
- ٢١ - الزمر .١٨ .

انالله و انا اليه راجعون

لقد جاءت ضحوة يوم الأضحى في هذا العام
بنعي ذاب له كل قلب يمت إلى علم العربية بصلة - انتقل الأستاذ
الكبير والعالم النحير الدكتور محمد ضياء الحق الصوفى إلى رحمة
الله فخلف فى بيئات باكستان العلمية فراغا لن يُملأ .

كان مولد المرحوم في ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩١١م بlahor - وكان
والده الشيخ اصغر على روحى من كبار العلماء فى شبه القارة ورث منه
ولعا شديدا للعلم وبرع فى اللغة العربية والفارسية والعلوم الاسلامية
حتى فاق أقرانه - بدأ خدمته فى مصلحة التعليم سنة ١٩٣٧م ، ولم يزل
ينشر اللغة العربية فى معاهد العلم المختلفة ببلدة جنك و ساهيوال
حتى تقاعد سنة ١٩٧٠م كرئيس قسم اللغة العربية والعلوم الاسلامية
بالكلية الحكومية بlahor، وخلف وراءه عددا كبيرا من التلامذة يقوم
كثير منهم بتعليم اللغة العربية وأدابها في أنحاء باكستان -

وقد أبدعت براعته عديدا من المقالات والبحوث العلمية نشر
بعضها ولم ينشر بعضها الآخر الا أنه كان اكبر همه التدريس ونشر
العلم بين تلامذته - على أنه أنفق السنوات العشرين بل أكثر من آخر
دهره يبذل جهودا مضنية في إنجاز مشروعه الكبير حول كتاب ,, وفيات
الأعيان « لابن خلkan فرتب فهارس شتى للآيات القرآنية والأحاديث
النبوية وللأعلام ولألقاب والكنى وأسماء الأماكن والقبائل والأبيات
والأمثال وما إلى ذلك مما ورد طى هذا المصدر الشهير وعمل جدولًا
لتتوافق بين الطبعات المختلفة للكتاب ودل على مواضع الغلط

والتصحيف منها كما تتبع ما سقط من نصوص الاصل في الطبعات المتداولة فجمعها من مصادر شتى ورتبها ثم أشار الى ماسها فيه ابن خلّكان أو وهم الى غير ذلك مما يدل على غزارة علمه وسعة معرفته - وكنا سألناه فيما مضى أن يعرف قراءة مجلتنا المتواضعة بمشروعه هذا فتفضل مشكورا ونشرت بعض التفاصيل عن هذا المشروع في العدد الأول من المجلة الواحد وعشرون من ،،الدراسات الاسلامية،، (ربيع الثاني - جماديان ١٤٠٦ هـ ، يناير - مارس ١٩٨٦ م) .

وهذا العمل الكبير ، مع الأسف ، لايزال مخطوطا لم ينشر بعد .
تقبّل الله تعالى منه جهده وسعيه في سبيل لسان أهل الجنة وألحقه بهم فان المرء -حسب اخبار المصطفى عليه الصلوة والسلام - مع من أحب .

