

บทความวิจัย

เสถียรภาพในวิถีทางของท่านศาสดา: ด้วยหลักวะสะฎียะห์ที่มีต่ออารยธรรม

มูฮัมหมัด สะมาโระ*

บทคัดย่อ

การศึกษาทางภาษาศาสตร์และหลักวิชาการของคำว่า (หลักสูตรหรือโปรแกรม) ด้วยวิธีการตามแบบฉบับของท่านศาสดา นั้นคือวิถีชีวิตของชาวมุสลิมไม่ว่าจะเป็นนักนิติศาสตร์ นักวิชาการ หรือหัวหน้าครอบครัว เป็นต้น เป็นสาเหตุที่นำไปสู่การศึกษาริชาฎในแบบฉบับดั้งเดิมของศาสดา และการเกิดความเคลื่อนไหวทางจิตใจผิดที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในหลักการ ความสำคัญการวิจัยในหลักสูตรแนวทางของท่านศาสดา เพื่อให้รู้ถึงความเป็นชุมชนะฮ์ในการใช้ประโยชน์ด้วยหลักการ สถานการณ์ ประวัติศาสตร์ ข้อจำกัดของเวลา สถานที่หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยอาศัยการศึกษาถึงชีวิตประวัติของท่านศาสดาเป็นตัวอย่างในการฟื้นฟูทั้งความสามารถและจิตวิญญาณ ระเบียบวิธีวิจัยในแผนการศึกษาวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ของท่านศาสดาและข้อเท็จจริงระหว่างประเพณีและความทันสมัย.

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายต่อไปนี้:

- (1) เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างหมู่หลักสูตรวิกฤตและวิกฤตของความเข้าใจในหลักสูตร.
- (2) ชี้แจงปัญหาและข้อความหลักฐานที่อาจเกิดขึ้น และความตระหนักของหลักฐาน.
- (3) ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและความคล้ายคลึงกันอาจเกิดขึ้น
- (4) แจ้งปัญหาและการเชื่อมต่ออาจเกิดขึ้น
- (5) ศึกษาปัญหาและความต้องการที่มีศักยภาพสำหรับมุมมองทางวัฒนธรรมและโอกาสสำหรับสร้างสันติในชุมชน

ผลการศึกษารูปได้ดังนี้:

- (1) ความสำคัญของการทำงานเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ถือเป็นการตั้งจิตสำนึกของประเทศชาติมุสลิม.
- (2) ความสำคัญของประเทศชาติมุสลิม คือ วิธีการใฝ่หาความรู้ ด้วยการศึกษาทางอารยธรรมสู่การเป็นพื้นฐานในหลักสูตร.
- (3) การให้ความสำคัญในการบูรณาการวัฒนธรรมการศึกษาสังคมมุสลิม
- (4) ความสำคัญที่จะต้องให้มุสลิมมีการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ระยะยาวด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมโดยรวม.
- (5) ความสำคัญของแนวทางประเทศชาติมุสลิมในการสนับสนุนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับชุมชนและความสงบสุขของอารยธรรม.

คำสำคัญ: เสถียรภาพ, หลักสูตรวิธีการของท่านศาสดา, โฟกัส, ะสะฎียะห์, อารยธรรม

* รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักการศาสนาอิสลาม) คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Research

Stability on the Methodology of the Prophet: The Focus of the Message of Moderation to Testify Civilization*Muhammad Samaroh****Abstract**

Address search in a statement linguistic meaning of the word (Curriculum), and the concept of idiomatic word (methodology), and how the methodology of the Prophet is the approach life of a Muslim, whether preacher or teacher or head of the family ... etc; and thus contribute to research in warning reverse methodology Prophet, and falling into the passion and delusion, which contrasts with the perfection of faith. The importance of research in a statement curriculum Prophet's the opposite of the meaning of the Sunnah sense totalitarian, in terms of the practical application of the law, and lowered to the events of history in the temporal and spatial framework, social and economic, the variable advanced, which represents the Biography of the Prophet model feat for him, but a living example capable of being renewed in the spirit The diversity shape. The research methodology in his study desk objective historical analysis of the facts between tradition and modernity.

The research aims to the following:

- (1) A statement of the potential problem and among the Curriculum Crisis and the Crisis of understanding of the Curriculum.
- (2) Clarify the problem and potential inter- proof text and the realization of the text.
- (3) Knowledge of the problematic and the potential similarities between and umpires.
- (4) Inform the problem and the potential connection between the king approach and the methodology of the prophecy.
- (5) Absorb the problem and the potential need for inter- cultural perspective and the prospects for the messianic role of the witness.

The study concludes the following results:

- (1) The importance of demand pivotal strategic option, to consolidate and installation in the consciousness of the Muslim nation.
- (2) The importance of hormones Muslim nation the path of science and awareness and witnesses of civilization founded on methodological work.
- (3) The importance of resettlement of Muslim cultural, educational, social and scientific work of the nation.

* Assoc. Prof. (Usuluddin), Department of Usuluddin, Faculty of Islamic Studies and Law, Fatoni University

(4) The importance of the Muslim Ummah planning Develop long-term strategies for human development and the overall cultural development.

(5) The importance of guiding the Muslim Ummah to support the practices relating to community cohesion and peace of civilization.

Key words: Consistency, The methodology of the Prophet, The focus, Moderation (Al-wasatiyah), Witness of civilization

الثبات على المنهجية النبوية: محور الرسالة الوسطية للشهادة الحضارية

محمد سمارة*

* الأستاذ المشارك بقسم أصول الدين، كلية الدراسات الإسلامية والقانون، جامعة فطاني - جنوب تايланд

ملخص

يتطرق البحث في بيان المعنى اللغوي لكلمة (منهاج)، و المفهوم الاصطلاحي لكلمة (المنهجية)، وكيف أن المنهجية النبوية هي منهج حياة المسلم، سواء أكان داعية أو معلماً أو رب أسرة ... إلخ؛ وبالتالي يُسهم البحث في التحذير من العدول عن المنهجية النبوية، والوقوف في الهوى والضلال، الذي يتناقض مع كمال الإيمان. وتكمن أهمية البحث في بيان المنهاج النبوي المقابل لمعنى السنة النبوية بمفهومها الشمولي، من حيث التطبيق العملي للشرعية، وإنزالها على أحداث التاريخ في الإطار الزمني والمكاني، الاجتماعي والاقتصادي، المتغير المتطور، الذي تمثل السيرة النبوية نموذجاً فذاً له؛ لكن نموذجاً حياً قابلاً للتجدد في روحه وإن تنوع الشكل. ومنهجية البحث في دراسته هي المنهجية المكتبية الموضوعية التاريخية التحليلية للوقائع بين الأصالة والمعاصرة.

ويهدف البحث إلى الآتي:

- (1) بيان الإشكالية والإمكانية فيما بين أزمة منهج .. وأزمة فهم للمنهج.
- (2) توضيح الإشكالية والإمكانية فيما بين إثبات النص .. وإعمال للنص.
- (3) معرفة الإشكالية والإمكانية فيما بين المتشابهات .. والمحكمات.
- (4) إحاطة الإشكالية والإمكانية فيما بين منهج الملك .. ومنهج النبوة.
- (5) استيعاب الإشكالية والإمكانية فيما بين ضرورة المنظور الحضاري .. وآفاق الدور الرسالي الشاهد.

ويخلص البحث إلى النتائج التالية:

- (1) أهمية مطلب الخيار الاستراتيجي المحوري، للترسيخ والتثبيت في وعي الأمة المسلمة.
- (2) أهمية إنفاذ الأمة المسلمة بطريق العلم والوعي والشهود الحضاري المؤسس على العمل المنهجي.
- (3) أهمية توطيد الأمة المسلمة على العمل الثقافي والتربوي والاجتماعي والعلمي.
- (4) أهمية تخطيط الأمة المسلمة بوضع استراتيجيات طويلة الأمد للتنمية البشرية والتنمية الحضارية الشاملة.
- (5) أهمية توجيه الأمة المسلمة إلى دعم الممارسات المتعلقة بتماسك المجتمع والسلام الحضاري.

الكلمات المفتاحية: الثبات، المنهجية النبوية، محور، الوسطية، الشهادة الحضارية

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين
يقول الله ﷻ: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأِنْ أَحْكَم بَيْنَهُمْ يَأْزِلِ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (سورة
المائدة : 48-49)

لقد اعتبر الله ﷻ العدوّل عن منتهجه، وعدم الالتزام بحكمه، غدوّلًا عن الحقّ، ووقوعًا في الهوى والضلال،
وحذر الله ﷻ رسوله ﷺ، والسائرین على طريق الاقتداء والتأسي، من الفتنة التي يكون بها العدوّل عن بعض ما أنزل
الله؛ ذلك أن العدوّل عن بعض المنهج الربّاني، غدوّل عن الكلّ.. كما أن التعديل في بعض جوانب المنهج الإلهي،
هو عدول في حقيقة الأمر، وسقوط في علل التدنّي، التي وقعت بها الأمم الماضية، من الإيمان ببعض الكتاب
والكفر ببعضه الآخر، وما لحق بها بسبب ذلك، من الخزي والسقوط في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة، قال تعالى:
﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ (سورة البقرة : 85)، وقال رسول الله ﷺ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ
تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ (ابن أبي عاصم، السنّة، باب: ما يجب أن يكون هوى المرء تبعًا لما جاء به النبي ﷺ،
ج1/ص12، رقم الحديث: 15).

والمنهجية النبوية، في سيرته ﷺ في التعامل مع الواقع، قد استوعبت، ومَرّت بالحالات كلّها، التي يمكن أن
تعرض لها المجتمعات البشرية بشكل عام، والإسلامية بشكل خاص، فهو ضاّ وسقوطًا، وحركة وركودًا، وامتلك
الحلول والإجابات الكاملة، لأصول المشكلات الإنسانية والاجتماعية، وكيفيات التعامل، وإلاّ كيف استحقّت هذه
المنهجية أن تكون خالدة، وأن يكون صاحبها محلّ الأسوة والاقتداء!؟

إنّ العودّة إلى بعض مراحل السيرة، فيما قبل الاكتمال والكمال، للمجتمع القدوة، ومحاولة
الاستنّاءة بها، لحلّ المُشكلات المُشابهة، من واقع المجتمع، واستطاعته، لا تعني هنا النكوص والتراجع، بمقدار
ما تعني المراجعة للواقع، وظروفه، واستطاعته، والتهوؤ به، في ضوء الرؤية الشاملة، لمسيرة مُجتمع القدوة:
﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنبِيئًا﴾ (سورة النساء : 66)

مدخل

جاء في (صحيح البخاري) -في مُعلّقاته-: قال ابن عباس: ﴿شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾؛ أي: سبيلًا وسُنّةً
(البخاري، الصحيح، باب الإيمان، وقول النبي ﷺ: بُني الإسلام على خمس؛ بصيغة التعليل).
فَ— (المنهاج) -إذا-: الطريق الواضح، ويُقال: (استنّهج الطريق) -كما هو قول: (أهَج الطريق)؛
لازمه- و(استنّهج الطريق)؛ لازمّه؛ أي: صار نهجًا.

وقال رسول الله ﷺ - ذات مرة - لأَحَدِ صَحَابَتِهِ: رَأَيْتَ خَيْرًا .. أَمَّا الْمَنْهَجُ الْعَظِيمُ فَالْمَحْشَرُ (أحمد بن حنبل، المسند، برقم: 23790).

وَعَنِ الْعَبَّاسِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "وَ اللَّهِ؛ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَرَكَ السَّبِيلَ نَهْجًا وَاضِحًا" (الدارمي، السنن، باب: في وفاة النبي ﷺ، برقم: 84)

وحول كلمة (منهج)، وأصلها اللُّغَوِيّ - فِي كِتَابِ اللُّغَةِ؛ كَلِمَةُ الْعَرَبِ (ابن منظور، لسان العرب، ج14/ص 366) .. وغيره؛ بِخُلَاصَةِ الْقَوْلِ: إِنَّ أَصْلَ كَلِمَةِ (المنهج): تُطْلَقُ - فِي لُغَةِ الْعَرَبِ - عَلَى الطَّرِيقِ، أَوِ السُّلُوكِ، لَكِنْ هَذَا الطَّرِيقُ، وَهَذَا السُّلُوكُ - أَوِ الْمَسْلُوكُ - لَهُ صِفَاتٌ: أَنَّهَا وَاضِحَةٌ .. أَنَّهَا ظَاهِرَةٌ .. أَنَّهَا مُسْتَقِيمَةٌ .. أَنَّهَا بَيِّنَةٌ. لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: (منهج) - فِي أَصْلِ الْأَمْرِ -؛ إِلَّا إِذَا كَانَ هَذَا مَعْنَاهُ، وَهَذَا حَقِيقَتُهُ.

أَمَّا (المنهج) فِي الْقُرْآنِ؛ فَقَدْ ذَكَرَ الطَّبْرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾؛ قَالَ: "وَالشَّرْعُ: هِيَ الشَّرِيعَةُ يَعْنِيهَا. وَأَمَّا الْمَنْهَاجُ فَإِنَّ أَصْلَهُ: الطَّرِيقُ الْبَيِّنُ الْوَاضِحُ، يُقَالُ مِنْهُ: هُوَ طَرِيقٌ نَهْجٌ وَمِنْهَجٌ بَيْنٌ" (الطبري، الجامع لأحكام القرآن، باب في تأويل قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾، ج10/ص 384).

وقال الإمام ابن كثير في (تفسيره) ذكر (المنهاج): "هو الطريق الواضح السهل، والسُنَنُ الطَّرَائِقُ" (ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، باب في تفسير قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾، ج3/ص 117)، أي: البَيِّنَةُ والوَاضِحَةُ .

وَأَمَّا (المنهج) فِي لَفْظِ (السُّنَّةِ): ضَمِنَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ عَنْ رُؤْيَا بَعْضِ الصَّحَابَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِيَالَهَا: رَأَيْتَ خَيْرًا وَهَذَا مِنْ بَابِ التَّفَاوُلِ؛ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُعْبَرَ لَهُ رُؤْيَاهُ؛ فَصَدَّرَ لَهُ كَلِمَةً: رَأَيْتَ خَيْرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالتَّفْصِيلِ وَالشَّرْحِ وَالتَّفْسِيرِ وَالتَّأْوِيلِ.

قَالَ ﷺ: رَأَيْتَ خَيْرًا، أَمَّا (المنهج العظيم)؛ فَالْمَحْشَرُ؛ كَمَا وَرَدَتْ كَلِمَةُ (المنهج) فِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "رَأَيْتُ - عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ - رُؤْيَا؛ رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلًا أَتَانِي فَقَالَ لِي: أَنْطَلِقْ. فَذَهَبْتُ مَعَهُ؛ فَسَلَكَ بِي (مِنْهَجًا عَظِيمًا)" (ابن ماجه، السنن، باب: في تعبير الرؤيا، برقم: 3920).

فالمنهج - هنا - بِالِاسْتِعْمَالِ اللَّغَوِيِّ الصَّوَرِ وَالْخُصِّ؛ وَهُوَ: الطَّرِيقُ الْكَبِيرُ الْوَاضِحُ الْبَيِّنُ. لِذَلِكَ، فَإِنَّ الْمَنْهَجَ هُوَ الطَّرِيقُ الَّذِي يُمْكِنُ اتِّبَاعُهُ، لِلْوُصُولِ إِلَى هَدَفٍ مُعَيَّنٍ: إِنْجَازِ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ. وَقَدْ يَخْتَلِفُ هَذَا الْمَنْهَجُ مِنْ عَمَلٍ لآخر، وَمِنْ بَيِّنَةٍ لِأُخْرَى، بَلْ وَمِنْ شَخْصٍ لِأُخْرٍ.

أَمَّا الْمَنْهَجِيَّةُ، فَهِيَ الطَّرِيقُ الْأَفْضَلُ لِإِنْجَازِ عَمَلٍ (نشاط) مُعَيَّنٍ، لِذَلِكَ الْفَرْدِ، أَوِ الْجَمَاعَةِ فِي تِلْكَ الْبَيْتَةِ. وَنَجِدُ كَلِمَةَ (منهاج) فِي السُّنَّةِ، وَالسِّيَرَةِ النَّبَوِيَّةِ مُقْتَرَنَةً فِي مَوْعُودِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِشَارَتِهِ لَنَا بِكَلِمَةِ نُبُوَّةٍ. فَهُوَ مِنْهَاجُ نُبُوَّةٍ، وَهُوَ الْمَنْهَاجُ النَّبَوِيُّ، مِنْهَاجُ تَرْبِيَةٍ وَمُجَاهَدَةٍ، مِنْهَاجُ ثِقَافَةٍ وَحَضَارَةٍ، الَّذِي قَالَ ﷺ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثِ الْمُتَكَامِلَةِ بَيْنَ بَعْضِهَا الْبَعْضُ:

تَكُونُ النَّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصِيًا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ،

ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبَرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ ثُمَّ سَكَتَ (أحمد بن حنبل، المسند، برقم: 18406).

وفي الرواية الثانية: قال رسول الله ﷺ: أَوَّلُ دِينِكُمْ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ أَعْفَرُ، ثُمَّ مُلْكٌ وَجَبَرُوتٌ يُسْتَحْلُ فِيهَا الْخَمْرُ وَالْحَرِيرُ قَالَ الدَّارِمِيُّ: "سُئِلَ عَنْ أَعْفَرٍ؟ فَقَالَ: يُشَبِّهُهُ بِالْثَّرَابِ وَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ" (الدارمي، السنن، باب: ما قيل في المسكر، برقم: 2146).

وفي الرواية الثالثة: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلَاءً يُصِيبُ هَذِهِ الْأُمَّةَ، حَتَّى لَا يَجِدَ الرَّجُلُ مَلَجًا يَلْجَأُ إِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عَشْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، لَا تَدْعُ السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْئًا إِلَّا صَبَّتْهُ مِدْرَارًا، وَلَا تَدْعُ الْأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ حَتَّى يَتِمَّنِيَ الْأَحْيَاءُ الْأَمْوَاتُ، يَعِيشُ فِي ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ (البغوي، شرح السُّنَّة، باب: المهدي، برقم: 4280).

فالمنهاج النبوي بهذا المعنى هو السُّنَّة النبوية. بمفهومها الشمولي، وهو التطبيق العملي للشريعة، وإنزالها على أحداث التاريخ في الإطار الزماني والمكاني .. الاجتماعي والاقتصادي ... المتغير المتطور، الذي تُمثل السيرة النبوية نموذجًا فذًا له، لكن نموذجًا حيًّا قابلاً للتجدد في رُوحه وإن تنوع الشكل؛ يقول تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ﴾ (سورة الحجرات: 7).

تفعيل المنهجية النبوية للشهادة الحضارية:

بين الإشكاليات .. والإمكانات

حَيْثُ لَا مُشَاحَاةَ فِي الْإِصْطِلَاحِ، وَمِنْ ثَمَّ فَلَا ضَيْرُ بُرْهَةٍ مِنْ اسْتِعْمَالِ كَلِمَةِ (مَنْهَجِيَّة)، الَّتِي تُتَرَجَّمُ مَعْنَى أَجْنَبِيًّا؛ تَعْقِيدَ تَنْظِيمِ أَفْكَارٍ مَوْجَّهَةٍ وَطَرَائِقَ عَمَلِيَّةٍ لَاسْتِنْبَاطِ فِكْرِيٍّ أَوْ تَحْلِيلِ عِلْمِيٍّ أَوْ تَطْبِيقِ فِي حَيَاةِ النَّاسِ. بَيِّنُ أَنَّ الْأَفْضَلَ هُوَ كَلِمَةُ (مَنْهَاج) فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ؛ لِلدَّلَالَةِ بِهَا لَا عَلَى وَسَاطَةِ الْمَنْهَاجِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ جَسَرًا عِلْمِيًّا بَيْنَ الْحَقِّ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ وَبَيْنَ حَيَاةِ الْمُسْلِمِينَ فَقَطْ، بَلْ لِلرِّبْطِ بِهِ مَعَانِي التَّمَسُّكِ بِأَمْرِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ، وَمَعَانِي الْإِتْبَاعِ لِسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ فِي السُّلُوكِ الْفَرْدِيِّ وَالْجَمَاعِيِّ، الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، النَّفْسِيِّ وَالْخَلْقِيِّ وَالْيَوْمِيِّ، الْعِبَادِيِّ وَالتَّكَاْفُلِيِّ، الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاجْتِمَاعِيِّ، الرَّبَّانِيِّ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَالْأُمَّةُ الْمُسْلِمَةُ مَجْمُوعُهَا، أَقْلِيَّةٌ كَانَتْ أَمْ أَكْثَرِيَّةً، بِحَاجَةِ الْيَوْمِ لَاجْتِمَاعِ الْمَنْهَجِيَّةِ النَّبَوِيَّةِ؛ كَيْ يَسْلُكُوا طَرِيقَ الْإِيمَانِ وَالْإِتْقَانِ إِلَى الْغَايَةِ الْإِحْسَانِيَّةِ، الَّتِي تَعْنِي مَصِيرَهُمُ الْفَرْدِيِّ عِنْدَ اللَّهِ فِي دَارِ الْآخِرَةِ، وَإِلَى الْغَايَةِ الْاِسْتِخْلَاقِيَّةِ الَّتِي نَدَبُوا إِلَيْهَا وَوَعَدُوا بِهَا مَتَى سَلَكُوا عَلَى الْمَنْهَاجِ وَاسْتَكْمَلُوا الشُّرُوطَ .

إِنَّهُ طَرِيقٌ وَاحِدٌ يَسْمُو بِهِ الْعَبْدُ إِلَى الْوَقُوفِ، بَلِ السُّجُودِ، بَيْنَ يَدَيِ رَبِّهِ مُتَذَلِّلًا مُطِيعًا بِأَذَلِّ مَالِهِ وَنَفْسِهِ فِي اللَّهِ، وَتَسْمُو بِهِ الْأُمَّةُ مِنْ كِبَوْتِهَا، وَذَلَّتْهَا فِي نَفْسِهَا، وَتَحَلَّفَهَا الْحَضَارِيُّ فِي مُخْتَلَفِ الْمَنَاحِي وَالْمَجَالَاتِ وَالْمِيَادِينِ، إِلَى حَيْثُ تَتَالُ شَرَفٌ وَرَاثَةٌ مِنْ خَاطِبِهِ اللَّهِ فِي سِيَاقِ آيَةٍ: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا﴾ بِأَنَّ يَحْقُقَ هَيْمَنَةُ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ فِكْرٍ، وَأَمْرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ أَمْرٍ ... بِالشَّهَادَةِ الْحَضَارِيَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا

وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَقِمْوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾ (سورة الحج: 77-78).

هذا كتاب الله بين أيدينا وسنة رسوله ﷺ متألقة في الصفائف وفي ضمائرنا، وفيهما الحق كله. فكيف نفعل لنترجم الكتاب والسنة برنامجاً عملياً يحيي العبد بالإيمان، ويحيي الأمة المخاطبة في القرآن بِ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ حتى ثلبي هذا الخطاب، وتنفذ ما يأتي بعده في آيات الله من أوامر إلهية تريد منا الطاعة لله وعلل والاتباع لرسوله ﷺ؛ نعدنا إن أطعنا الله واتبعنا رسوله أن نكون أئمة في الأرض؟ (ينظر: تلوت، فقه التزليل عند الإمام ابن تيمية، كتاب الأمة، العدد 146).

بين أزمة منهج .. وأزمة فهم للمنهج:

إن إشاعة، وادعاء أن أزمة الأمة المسلمة اليوم، أو أزمة العمل الإسلامي، هي أزمة منهج، هكذا بدون تحديد واضح للمصطلحات، وبيان ما هو المقصود بالمنهج، الذي نعاني من غيابه، أو أن غيابه هو سبب الأزمة؛ هي مساهمة في الغيبوبة والالتباس. إن هذا الادعاء، بهذه المخازفة والعمومية الشديدة، يحمل من المخاطر والبلايا، والتضليل الثقافي، والإلغاء للانتماء، والانهاء للارتقاء، واستدعاء (الآخر)، أو بشكل أصح استدعاء مناهج (الآخر)، ما لا يعلم مداه إلا الله ﷻ.

وهنا قضية لا بد من تحرير القول فيها، ما أمكن، وهي أننا إذا كنا نريد بالمنهج، أنه بشكل عام هو: منهجية النظر والبحث، وعلوم الطريق الموصلة إلى الهدف، أو بتعبير آخر: أن المنهج هو طريق الوصول، يصبح من الضروري أن نحدد، ما هي الأهداف، التي نريد الوصول؛ يصبح من ثم، ما هي الوسائل والأدوات والمعارف المطلوبة، لتحقيق هذه الأهداف؟ مع ضرورة الانتباه إلى أهمية عدم المجافاة بين الوسائل المعتمدة، في مشروعيتها، والأهداف المرجوة. فإن كان المقصود هو نظام مسيرة الحياة في هذه الدنيا، والأهداف هي سعادة الإنسان، وكرامته، وحياته الطيبة، في الدنيا والآخرة، وما يتطلب ذلك من الوسائل التربوية، والأوامر والنواهي، فإن أي ادعاء بأن الأزمة التي نعاني منها، أزمة منهج، يمكن أن يخرج من الملة - والعياذ بالله تعالى - لأن الله ﷻ يقول: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَن آحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (سورة المائدة: 48-49).

ومن هنا فإن الأزمة التي نعاني منها، ليست أزمة منهج، وإنما أزمة فهم للمنهج، وأزمة تعامل مع المنهج .. أزمة تزييل للمنهج على الواقع، وتقويمه به.. فالإسلام بمصدره: الكتاب والسنة، والسيرة كتزليل عملي وأ نموذج، هو المنهج، وأن المعايير للواقع، والتحديد للخلل، إنما يكون في ضوء الكتاب، والسنة، والسيرة، وأن أي

معاودة للتّهوض، واستئناف السير، مرهون بتقويم الواقع، بمنهج الكتاب، والسنة، والسيرة.. (تقديم عمر عبيد حسنه: برغوث، المنهج النبوي والتغير الحضاري، ص 11-13، بتصرف).

وفي الصحيحين؛ بيان أن الأزمة هي في فهم المنهج، حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: أن رجلاً، قال: واللّه يا رسول الله إني لتأخّر عن صلاة الغداة من أجل فلانٍ ممّا يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشدّ غضباً منه يومئذٍ، ثم قال: إن منكم متفرّين، فأياكم ما صلى بالناس فليتحوّر، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة (البخاري، الصحيح، باب: تخفيف الإمام في القيام، برقم: 702 و مسلم، الصحيح، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، برقم: 466).

فالذي يستثير غضب النبي صلى الله عليه وسلم على رجلٍ يطيل الصلاة حتى يفتن الناس وفيه بادرة لظهور تنطع في الأمة؛ مخافة أن يتعرّض المنهج الإسلامي لبادرة من بواذر ظهور خلل، فكان صلى الله عليه وسلم يغضب لتقويمه وإشعار المسلمين بخطورة القضية لإدائها في مهدها.

بين إثبات النص .. وإعماله:

وتبرز في قضية التعامل مع الحديث أول ما تبرز أيضاً مشكلة النص والواقع. فحينما يجد الإنسان نصاً لا يعرف كيف يتعامل معه، أو يُجسّد - بالفطرة - بأنّ هذا النصّ بالفهم الشائع له لا يُخاطب واقعه المعين، فإنه إمّا أن يحاول تجاوزه، أو أن يؤوّل أو يلوي عنقه ليستجيب لحاجته أو ليكفّ عن معارضته. فتبدأ في الظهور أطروحات عدم الحاجة للسنة، والاكتفاء بالقرآن، أو إمكانية - وربّما ضرورة - تجاوز خبر الأحاد جملة، والاكتفاء بالمتواتر من الأحاديث، أو تجميد وتجاوز الأحاديث التي تتعارض مع المصلحة، إلى غير ذلك من الطروحات..

والحقيقة التي ينبغي التأكيد عليها في هذا المجال هي أنّه من غير الممكن إخضاع هذا الدين الكامل لرغباتنا أو شهواتنا، بحيث يكون ما نرغبه هو المرجع في هذا السبيل. وإنّما لأبد لنا من معرفة تجعلنا قادرين على التعامل المنهجي مع الحديث النبوي. فنعرف على سبيل المثال أنّ هذه السنن أنواع، وأنّ بعضها صحيح، وبعضها مُلزم، وبعضها موضوع مرفوض (العلواني، في منهج فهم الحديث الشريف، من الانترنت). ولأبد لنا كذلك من أن نعرف المناسبات والظروف التي قيلت فيها هذه الأحاديث؛ فنعرف مقاصدها وغاياتها. ففي الصحيحين، مثلاً، حديث: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (البخاري، الصحيح، باب: فضل استقبال القبلة، برقم: 392 و مسلم، الصحيح، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، برقم: 33).

فالذي عليه جمهور العلماء والمذاهب أنّ هذا الحديث، بسياق ورؤده؛ خاصّ بالمشرّكين الوثنيين العرب - آنئذٍ، وقد ذكّر النووي هذا الرأي عن الخطّابي (النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ص98)، وهذا الذي يتطلّب فيه فقه التّزليل فيما يُصطلح عليه فقه البيان التّبوي (سماروه، فقه البيان التّبوي: دراسة تحليلية في ضوء أسباب النزول والورود، ص98-110).

بين المتشابهات .. والحكمات:

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (سورة آل عمران: 7).
ولكن اقتصرَت هذه الآية الجليلة على ذكر محكمات القرآن الكريم، ففي السنة محكمات أيضاً، حتى إن من مشتبهات القرآن الكريم ما لا يُعرف معناه إلا بالسُّنة، ولذلك وجب فهم القرآن بالسنة. كما أن للعقل محكمات أيضاً، أساسها المعارف العقلية الضرورية.

والمحكمات تنقسم إلى قسمين:

الأول: هو المحكمات الإنسانية: وهي اليقينيَّات التي يُدرك يقينيَّتها العقلاء من البشر، من جميع الأديان والأعراق.

الثاني: هو المحكمات الإسلامية: وهي اليقينيَّات التي لا يصل ليقينيَّتها إلا مَنْ أيقن بمصدرية الوحي، وأنه من عند الله الخالق تعالى.

فالمحكمات هي: كل ثابت بأدلة يقينية، يكون عاصماً للفكر من الانحراف، لشدة اتقانه وقوة بنائه الفكري، ويكون الخلل فيه سبباً في إفساد التفكير. ومن سماتها:

* الثبات وعدم قبولها للزوال ولا للتبدل، وهي محل اتفاق بين العقلاء، وموضع ائتلاف قلوب بين الأسوياء، كما أن أدلتها قطعية يقينية، وليست ظنية، وهي أصول كلية يُحتكم إليها، ومن أهم سماتها كذلك أنها عاصمة للفكر من الانحراف.

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَالْقَضَايَا الَّتِي يَتَّفِقُ عَلَيْهَا عِقْلَاءُ بَنِي آدَمَ لَا تَكُونُ إِلَّا حَقًّا، كَاتِفَاهُمْ عَلَى مَدْحِ الصِّدْقِ وَالْعَدْلِ، وَذَمِّ الْكُذْبِ وَالظُّلْمِ" (ابن تيمية، الاستقامة، ج 2/ص 263).

ففي صحيح مسلم ما يبين هذا المعنى؛ حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَمْرِ. فَتَنَزَّ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَغَضِبَ حَتَّى بَانَ الْعَضْبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رَخَّصَ لِي فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً (مسلم، الصحيح، باب: علمه ﷺ بالله، برقم: 2356).

وإن تثبيت المحكمات الإنسانية هو في الحقيقة إرساء لقواعد التعايش الإنساني؛ لأنه لن يحصل التفاهم بين بني البشر، ولن يتم الالتقاء بينهم على أرضية مشتركة بغير الرجوع إلى تلك المحكمات (يُنظر: العوي، المحكمات: صمام أمن الأمة وأساس الثبات، سلسلة دعوة الحق، العدد 245).

بين منهج المُلْك .. ومنهج النبوة:

عندما رأى أبو سفيان رضي الله عنه - قبل أن يُسلم - جموع المسلمين يدخلون مكة فاتحين، كثرة للهجرة، قال للعباس رضي الله عنه، عم الرسول ﷺ: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح مُلكُ ابنِ أخيك الغداة عظيمًا، فكان ردَّ العباس رضي الله عنه ملفتًا، بقوله: "يا أبا سفيان، إنها النبوة"، وليس المُلْك.

وقد تكون الإشكالية الممتدة في الحياة الإسلامية اليوم تكمن بحضور أجدية أبي سفيان في قراءة الأمور والحركة والإنجاز وتغيب رؤية العباس عن الذهنية الثقافية للمسلم المعاصر، لذلك نحى القراءات اليوم ثمة للأجديات

المغلوطه، فتورث التّكبات المتتالية، وتفرض القيادات الفاشلة والعاجزة، وتولد الأفكار الملتبسة (حسنه، أزمة نخبه .. لا أزمة أمة، سلسلة على بصيرة، ص 155-156).

وليس هذا تقليلاً من أهميّة السّلطان للقرآن، والقوّة للحقّ، وأنّ الإسلام دين شامل لجميع جوانب الحياة وأنشطتها، السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة؛ لكن للنّبوة منهجها ووسائلها، وللملك والسّلطان السّياسيّ الخارج عنه منهجه ووسائله أيضاً (حسنة، منهج النّبوة .. إشكاليّة التّهوض، سلسلة على بصيرة، ص 96). ولعلّ أوّل ما نلّمح من منهج النّبوة هو (التدرّج): وذلك في تدرّج النّبوات وتتابعها في تأهيل وتحضير الإنسان إلى مرحلة الرشد، والانتهاه إلى الرسالة الخاتمة.. كما أن مسيرة الرسالة الخاتمة وبناءها للإنسان استمرت ثلاثة وعشرين عاماً، مرّت بكلّ الحالات والأحوال والاستطاعات، التي يخضع لها الإنسان، حتى كان الاكتمال فيها لرسالة النّبوة ومنهج النّبوة التاريخي وبناء الأنموذج، لذلك فاكتمال منهج الأنبياء، هو اكتمال الدين وكماله، فهو ثمرة لسنة التدرّج التربويّة، السّنة الجارية في الحياة والأحياء.

إنّ سنة التدرّج من استحقاقات الاستطاعة ولوازمها، وهو أيضاً من أهمّ الأسس التربويّة في بناء الاستطاعة والارتقاء بها، وتعظيم أمر التكليف، والارتقاء به أيضاً.. وهذا هو الأمر الطبيعي والفطري، فالإنسان يتدرّج في ارتقاء عضويته وخصائصه وصفاته وملكاته، ولكل مرحلة استحقاقاتها.. والتدرّج هو منهج النّبوة، منهج اللبنة، فالرسول ﷺ يقول: **إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَا وَضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ** (البخاري، الصحيح، باب: خاتم النبيين ﷺ، برقم: 3535 ومسلم، الصحيح، باب: ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين، برقم: 2286).

بين ضرورة المنظور الحضاري .. وآفاق الدور الرسالي الشاهد:

إنّ من أشدّ القضايا الكليّة المعاصرة ملازمة لواقع الأمة المسلمة، وأكثرها إلحاحاً إلى إبراز إطارها الشرعي والفكري والعقلي والمعرفي والعملي هي (الوسطيّة)؛ ذلك لأنّها منهج شرعي؛ فيها مناط الخيريّة، وعليها ينهض بناء الشهود الحضاري. وهي ترسيخ قيم التعدّدية والتنوّع والاختلاف البناء في دائرة الفكر الإسلامي، ونشر فلسفة اعتماد مقاصد القرآن الكريم والسّنة النبويّة... والتربية والعمران، وانتهاج أسلوب التّجديد والاجتهاد في فهم الخطاب وتزيله، ويصير من مقتضيات ضمان الفاعليّة والامتداد أن يكون الخطاب الفكري الإسلامي متّصفاً بخصائص فكريّة واضحة المعالم، سواء في علاقته مع الذات أم في علاقته بدوائر (الفكر الآخر)...

إنّ الاعتدال والوسطيّة روح الدّين الحنيف، وهي أوّل التّذكير بهذه القيمة المتأصّلة في مختلف مصادر الفكر الإسلامي وأوعيته وبرامجه ومناهجه قياماً بواجب البلاغ، الذي امتحن الله به الأمة أفراداً وجماعات ومؤسسات بعيداً عن التّأويلات، التي تُشعر الرّأي العام بأنّ الفكر الإسلامي خاضع في هذه القضيّة، لإملاءات خارجيّة؛ بينما الحقيقة تشهد بأنّ الدّعوة إلى القيم الوسطيّة والاعتدال هي أصل أصيل في نصوص الوحي وتوجيهات الرّسول ﷺ، ومواقف الصّحابة والعلماء على نهج السّلف الصّالح.

إنّ الأمة المسلمة على الرّغم من ظروفها الرّاهنة وأوضاعها المعقّدة، ما زالت قادرة على التّفاعّل، وما زالت قادرة على مواجهة التّحديات والتصديّ لكلّ أنواع المحاولات التّفكيكيّة التي تستهدفها باستمرار. والمطلوب هو تقوية

الحسّ الاستخلافي لديها، وتعزيز رسالة الشهود الحضاري ...، بِالْإِحْفَافِ فِيهَا بِفُسْحَاتِ الْأَمَلِ وَالتَّقْشِيرِ بِنَفَحَاتِ التَّفَاوُلِ: .. رَأَيْتَ خَيْرًا ...؛ لتوافر الإمكان الحضاري والقابلية للتهوض، ووضوح خارطة طريق للاستئناف من جديد والانطلاق والإفلاح نحو آفاق الشهود الحضاري .. ففي صحيح مسلم، الحث على هذا الانطلاق، قوله ﷺ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ اخِرَصُّ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنْ لَوْ تَفَتَّحَ عَمَلَ الشَّيْطَانِ (مسلم، الصحيح، باب: في الأمر بالقوة وترك العجز، برقم: 2664).

وَمِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ، فالأمر يتطلب تطوير منظور حضاري إسلامي للممارسة المعرفية والتعليمية، يسمح بإنتاج معارف وفرضيات تتناسب ووعي الأمة ومرحلة تطورها وظروفها وواقعها الراهن، كما تؤكد أصالة هذه الأمة وذاتيتها.

ففي زمن الفتن والأزمات تتطلب عيناً بصيرة وآذاناً واعية لتجنبها، أو لتجاوزها بأقل قدر من الخسائر، وعدم الهياج والخوض مع الخائضين، والوقوع فريسة للإذاعة والإشاعة، وفقدان المقدرة على الرؤية السديدة.. وثمّ قوله الصّحابي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، عندما عاب عليه بعض الأصحاب عدم الخروج والقتال والمشاركة في الفتنة، أيام عبد الله بن الزبير، أَلَيْ عَصَفْتُ بِالْمُسْلِمِينَ فِي زَمَانِهِ، وعدم استجابته لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (سورة البقرة: 193)، فكان جوابه: "قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ" (البخاري، الصحيح، باب: قوله: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، برقم: 4513).

إِنَّهَا رُؤْيَا مُبَكَّرَةٌ لِلنَّفَقِ الْمَظْلَمِ، الْمُتَمَتِّدُ بِتَدَاعِيَاتِهِ، وَتَرَكَمُ فِتْنَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ عَشَرَ قَرْنًا ! فَهَلْ تُبْصِرُ مَاذَا نَعْمَلُ؟ وَهَلْ تُبَادِرُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَعَمَلِيَّاتِ الْإِصْلَاحِ عَلَى مَسْتَوَى (الذَّاتِ) (وَالْآخَرِ)؟ بِمَا وَرَدَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، حَتَّى تُحَاصِرَ الْفِتْنَةَ؛ اسْتِجَابَةً لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ (مسلم، الصحيح، باب: الحث على المبادرة بالأعمال، برقم: 186).

إِنَّ الْإِصْلَاحَ وَالْبِنَاءَ هُوَ سَبِيلُ الْخُرُوجِ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَهُوَ لَوْ أَنَّ الْجِهَادَ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَتَقْوِيَتِ الْفُرُصِ عَلَى مَنْ يَسَاهُمُونَ بِسَوْقِ الْأُمَّةِ إِلَى حَتْفِهَا، لسوء تقديرهم وعدم رؤيتهم للعواقب ومعرفتهم للإمكانات . لذا ينبغي للمنظور الحضاري في مجال التعليم وجوانبه أن يراعي ثمة ضرورة -على سبيل الإيجاز- (برغوث، الشهود الحضاري للأمة الوسط في عصر العولمة، ص 199، بتصرف):

- التأكيد على القيم والمنطلقات الأساسية للتعليم، التي ينبغي أن لا تتعارض وقيم المجتمع ودينه وثقافته وتراثه وتاريخه.

- التأكيد على ضرورة الوعي الواضح بأحوال المجتمع ومرحلة تطوره، ونوعية المشكلات والتحديات التي يعيشها والإمكانات التي يتوفر عليها، والصعوبات التي يواجهها، وطبيعة التوازنات التي تحكمه، وطبيعة الحساسيات الثقافية والدينية والفكرية والاجتماعية التي تُشكّل جزءاً من نسيجه الاجتماعي.

- التأكيد على ضرورة النظرة الكلية الحضارية الشمولية إلى الأمور بعيداً عن النظرة التجزئية والانتقائية والعاطفية؛ للتمكن من رؤية الصورة التكاملية للنظام التعليمي، والتعرّف على مختلف العوامل والأسباب التي تتحكم في مسيرته.

كما ينبغي التركيز للمنظور الحضاري في التعليم على ضرورة مساهمة التعليم بفلسفته الحضارية في (برغوث، الشهود الحضاري للأمة الوسط في عصر العولمة، ص 200 - 201، بتصرف):

- رفع وعي الفرد وفهمه إلى مستوى الأحداث العالمية.
- توجيه وترشيد موقف الفرد وسلوكياته بصورة أصيلة وفعّالة.
- إعادة شحذ الفعالية الروحية والفكرية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية والسلوكية للفرد والجماعة.
- تعليم وتربية الفرد والجماعة على قيم رسالية وتاريخية تُحقّق كينونته التاريخية، وتتيح له إمكانيات الإسهام في التطور الحضاري الذاتي للمجتمع، وفي الإسهام الحضاري في تطور الحضارة الإنسانية عموماً.
- ضرورة مساهمة التعليم في ضبط الصلة بين الفرد ودينه وتراثه وتاريخه وحضارته وواقعه وحاضره ومستقبله.

وإذا كان محور المنظور الحضاري في التعليم، فإنّ المنوط للاضطلاع به هو المُعلّم، ويتلخّص الدور الحضاري والثقافي للمُعلّم في دَورَينِ مُهمَّين:

- (1) دور المربي الناقل لقيم حضارية وثقافية.
 - (2) دور الإنسان الرسالي الحامل لقيم السلام والأمان والتسامح والحوار والتعارف العالمي.
- ويحتاج الدور الحضاري إلى ترسيخ جُمْلَةِ أُمُورٍ في وعي المُعلّم، وفي جوهر الفلسفة التعليمية وهي:
- ضرورة ترسيخ المنظور الحضاري الكلي الشمولي في تكوين المُعلّم وفي فلسفة التعليم.
 - ضرورة الالتزام بمصادر المعرفة المتكاملة، التي تُشكّل جزءاً من واقع المجتمعات الإسلامية، والتي تتضمن الوحي والكون والتاريخ والتجربة والخبرة والفطرة والوجدان، كمصادر ضرورية لفهم الحياة وبناء الحضارة المتوازنة.
 - الرجوع إلى أصول ومقومات الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية والتراث الإسلامي، وترسيخها في أيّ فلسفة تعليمية أو تكوين للمُعلّم.
 - الالتزام بقيم عالمية الإسلام وخطابه الحضاري الإنساني، الذي يدعو إلى الاجتهاد والإبداع والسلام والأمان والتسامح. فكلّ هذه القيم ينبغي أن تُرسَخَ في وعي المُعلّمين لكي يتأهلوا لأداء دور حضاري.
 - ضرورة الانفتاح على التجارب والإنجازات الحضارية الكبرى للحضارة الإنسانية، والاستفادة القصوى من هذه المنجزات والتقنيات والخبرات.

- تكوين ثقافة الإحسان إلى الآخرين والتحاور والتعارف معهم كأساس للثقافة التعليمية، التي ينبغي أن تنتشر في بلاد المسلمين؛ لأن هذه الثقافة هي الوحيدة القادرة على تكوين المعلم، الذي يستطيع الاضطلاع بالدور الحضاري المنوط بالمعلمين الرساليين (برغوث، **الشهود الحضاري للأمة الوسط في عصر العولمة**، ص 211).

فإذا كان الأمر بحاجة إلى عمل منهجي منظم ومستمر، فإن ما نحتاجه هو: قيام مؤسسات تربوية تفرز نماذج جديدة من العلماء الذين يُحسنون إبراز معجزة الرسالة في ميدان العلم، وتكون لهم الكفاءة العلمية والتفكير العلمي، اللذان يؤهلهم لاعتلاء المنابر الجديدة، من منابر التلفزة ومحطات الإرسال الفضائية، والطباعة العالمية، ويخاطبون الإنسانية بأحسن مما عندها علماً وفكراً وأدباً (الكيلاني، **أهداف التربية الإسلامية في تربية الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإسلامية**، ص 161).

إن أهمية بناء المعلم الرسالي الشاهد حضارياً؛ تنبع من الضرورة الحضارية لاسترجاع الأمة الوسط لدورها التاريخي في إعمار العالم، وتحقيق التوازن المنشود في مسيرة الحضارة الإنسانية. ولهذا السبب لابد من تعزيز موقع التعليم بكل أنواعه ومستوياته في الحركات التنموية الحضارية في مختلف البلدان الإسلامية.

إن الخيار الاستراتيجي المحوري، الذي ينبغي أن يترسخ في وعي الناشئة، وفي وعي أمتنا هي أن الطريق السليم لإنعاش الأمة هو طريق العلم والوعي والشهود الحضاري المؤسس على العمل المنهجي المخطط والمتوازن والمتكامل. ولهذا السبب، فالأمة بحاجة إلى أن توطن نفسها وأبناءها على العمل الثقافي والتربوي والاجتماعي والعلمي، الذي يستهدف تخريج إنسان الشهود الحضاري.

ومن هنا، فالأمة بحاجة إلى أن تضع استراتيجيات طويلة الأمد للتنمية البشرية والتنمية الحضارية الشاملة، كما ينبغي دعم الممارسات المتعلقة بتماسك المجتمع والسلام الحضاري والفاعل المبدع مع الواقع المحلي والدولي المتجدد، والتثقيف والتربية والتعليم، كما ينبغي توجيه الأمة إلى العمل الإيجابي في مختلف المجالات والميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتقنية وغيرها (ينظر: برغوث، **الشهود الحضاري للأمة الوسط في عصر العولمة**، ص: 200-220).

ويجدر التنويه في هذه الخاتمة - على سبيل المثال - بقوله الإمام الطبري (يصف الإمام أحمد) بأنه مُحدث وليس فقيهاً. ففي بعض المسائل يجد الباحث أن للإمام أحمد أربعة وعشرين قولاً (الأنباري، **الإنصاف في مسائل الخلاف**، ج2/ص56)، كما في كتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف". وعلى القارئ أن يختار من بين هذه الأقوال. ولقد قيل للإمام: "يا أبا عبد الله، كيف هذا؟ فقال: ما دام الحديث قد صحَّ عندي؛ فأقول بمقتضاه لا يهمني بعد ذلك شيء".

فهذا منهج الإمام أحمد، يَبْعُهُ حَتَّى لَوْ تَعَارَضَتْ دَلَالَاتُ الْأَحَادِيثِ، وَتَعَدَّدَتْ - أَوْ تَضَارَبَتْ - الْفَتَاوَى إِلَى دَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ، لَأَنَّهُ يَرَى فِي ذَلِكَ أَمَانَةً وَخُرُوجاً مِنَ الشُّبْهَةِ (ينظر: العلوي، **في منهج فهم الحديث الشريف**، من الانترنت).

وبدلاً من هذا المنهج الذي اجتهد به الإمام أحمد، والذي لا يمكن أن نُلْزِمَ عُمُومَ الْأُمَّةِ بِهِ، فَإِنَّ مِنَ الْمُمْكِنِ الانتقال إلى منهج يقوم على جمع الأحاديث المتعلقة بالموضوع الواحد، بحيث يَتَضَحَّى الرِّبَاطُ المنهجي بينها، تمهيداً

لترتيبها زمنياً ودراسة أسانيدھا للتأكد من مدى صحتها، ثم دراسة مئونها وتحليلها للتأكد من عدم وجود شذوذ أو عِلَلٍ قَادِحَةٍ فِيهَا؛ وذلك بغية الاستنباط منها في نهاية هذه العملية البحثية المنهجية.

خاتمة البحث

سَيَظَلُّ التَّعَامُلُ مع السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيفَةِ قَاصِرًا في الاتِّجَاهَيْنِ (بين إفراط وتفریط)، في حال عدم إدراك المنهجية المقاصدية، والقصور عن الإحاطة بالمنهج النبوي في الحياة والحركة والعمل والدعوة، وَمِنْ ثَمَّ سَنَرَى شَرَائِحَ مِنَ النَّاسِ تُنْكِرُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ، أو تختار منه ما يروق، وتدع ما لا يروق. وليس الأمرُ أمرَ تَنَازُلٍ لِمِثْلِ هَؤُلَاءِ كَمَا قَدْ يَظُنُّ بَعْضُ السُّدَّجِ فِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْمُنَهَاجِيَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ إِشْفَاقٌ عَلَى الْبَشَرِيَّةِ مِنْ ضِيَاعِ هَذَا (الكثرة النبوي)، أو تشويهه وتغيير ملامحه الأصيلة، فلا يَعُودَ بَعْدَ ذَلِكَ تِلْكَ الْمَحَجَّةُ الْبَيضاء، الَّتِي تَرَكْنَا عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَالَّتِي أَعْلَمْنَا أَنَّهُ لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ...!

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم . (مصحف المدينة المنورة للنشر الحاسوبي) . مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .
 الحديث الشريف . (التخريج بواسطة برنامج المكتبة الشاملة للنشر الحاسوبي الموافق للمطبوع) .
 ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو الشيباني. 1400. السنة. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. ط1. المكتب الإسلامي. بيروت.
 ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم. 1409. الاستقامة. تحقيق: محمد رشاد سالم. ط2. مكتبة السنة، القاهرة.
 ابن حجر، علي بن أحمد. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق: محب الدين الخطيب، دار الكتب السلفية.
 ابن كثير، إسماعيل بن عمر. 1419. تفسير القرآن العظيم. تحقيق: محمد حسين شمس الدين. ط1. دار الكتب العلمية. بيروت.
 ابن منظور، محمد بن مكرم. 2003. لسان العرب. دار صادر.
 بوعود، أحمد. 1421. فقه الواقع .. أصول وضوابط. كتاب الأمة. العدد، 75. إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر .
 العوني، الشريف حاتم بن عارف. 1432. المحكمات: صمام أمن الأمة وأساس الثبات . كتاب دعوة الحق. العدد، 245. إصدار رابطة العالم الإسلامي.
 برغوث، عبد العزيز برغوث. 1415. المنهج النبوي والتغيير الحضاري . كتاب الأمة، العدد، 43. ط1. إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر .
 تلوت، جميلة حسن. 1432. فقه التزليل عند الإمام ابن تيمية . كتاب الأمة. العدد، 146. ط1. إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
 برغوث، عبد العزيز برغوث، 1428. الشهود الحضاري للأمة الوسط في عصر العولمة، سلسلة روافد، ط1، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت.
 حسنه، عمر عبيد. 1434. أزمة نخبة. لا أزمة أمة. سلسلة على بصيرة. ط1. المكتب الإسلامي.
 حسنه، عمر عبيد. 1435. منهج النبوة وإشكالية التهوض. سلسلة على بصيرة. ط1. المكتب الإسلامي.
 سماروه، محمد بن داود. 1435. فقه البيان النبوي: دراسة تحليلية في ضوء أسباب النزول والورود. سلسلة روافد. ط1. إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت.
 الطبري، محمد بن جرير. 1422. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. ط1. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع.
 الكيلاني، ماجد عرسان. 1997. أهداف التربية الإسلامية في تربية الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإسلامية. ط1. مؤسسة انترناشيونال جرافيكس: الولايات المتحدة الأمريكية.
 الكيلاني، ماجد عرسان. 1997. أهداف التربية الإسلامية في تربية الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإسلامية. ط1. مؤسسة انترناشيونال جرافيكس: الولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر من الانترنت

<http://www.alrashad.org/issues/04/04-Alwani.htm>