

تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

لعل أحدًا لا يُنازع في أننا نعيش عصرًا غلبت عليه العلمانية، ومسَّ طائفها شتَّى مناحي الحياة المادية والروحية والفكرية، على خلافٍ بالطبع في مقدار ما خلّفته من آثار بين ديار الإسلام وبلاد الغرب. ولقد يستطيع الباحث المدقّق أن يقف على أثر النزعة العلمانية في مباحث القانون وأصول التشريع باديًا في ذلك الخلاف الشاجر حول مصدر القاعدة القانونية وأساس شرعيتها. وكان من ثمرة هذا الخلاف أن نشأ مذهبان متعارضان أشدَّ التعارض في مقارنة هذه القضية: يروم أحدهما أن يُثبَّت للوحي الإلهي دورًا في نشأة القانون وتأسيس قواعده وصياغة أحكامه، ويُنزِعُ الآخرُ إلى إنكار هذا الدور، ونصب الأدلة والبراهين على بطلانه. ثم كان أن تفرّقت السُّبُلُ بأصحاب المذهب الأول؛ فذهب فريقٌ منهم إلى أن الوحي لا يُنشئُ الأحكام إنشاءً وإنما يُخبرُ عنها، أو يؤكِّدها، وهؤلاء هم من اصطلح على تسميتهم بأصحاب القانون الطبيعي (natural law)، في حين اتجه آخرون إلى القول بـ"نظرية التكليف الإلهي" (divine command)، وفيه تُصدَّرُ القيمة الأخلاقية - والحكم الشرعي بالتبعية - عن الوحي الإلهي؛ فهو مُنشئُها وواضعها وليس مجرد مُخبرٍ عنها أو مؤكِّدٍ لها.

ومبنى نظرية التكليف الإلهي - في الجملة - على افتقار السلوك الإنساني إلى توجيه الوحي وإرشاد السماء. وأما نظرية القانون الطبيعي فمركزها اعتداد الوحي مصدرًا معرفيًا ذا أثر في معرفة الأحكام المعيارية، وإن كان لا يُنشئها بالضرورة. وقد أثار الحوار بين هاتين النظريتين أو المقاربتين مشكلاتٍ فلسفيةً واسعة النطاق تتصل بنظرية المعرفة، وطبيعة الكلام الإلهي، ومنزلة الاستقلال البشري في نظرية للأخلاق تتمركز حول الإله، وكذا في بناء الأحكام المعيارية.

ذلك هو السياق الذي يكتنف أطروحة هذا الكتاب المعنون بـ«إنشاء الأحكام بين أصول الفقه وعلم الكلام: فلسفة الحكم الشرعي في التراث الإسلامي»، الذي ظهر أول ما ظهر أطروحةً علميةً أجزى صاحبها الدكتور عمر فرحات بدرجة الدكتوراه

من جامعة كولومبيا، ثم استحوط الأَطروحة إلى صورتها هذه التي نقدّمها للقارئ العربي، بعد أن أخذت بما لا بُدَّ منه من وجوه التعديل وألوان التنقيح التي يستوجبها تحويل الأَطروحة الأكاديمية إلى كتاب يقرؤه الناس.

فمدارُ هذا الكتاب إذن على سؤالين متواشجين: لِمَ نلتمس من الوحي الإلهي الهداية لأفعالنا؟ وكيف يكون ذلك منّا؟ ولئن كان الدكتور فرحات قد عرض لتجليات هذين السؤالين في حقبة متباينة وحضاراتٍ مختلفة، فقد صرف جُلَّ اهتمامه إلى صورتيهما في التراث الإسلامي، ولا سيما في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي).

يمكن القول إذن: إن مؤلّفنا سلك في الإجابة عن هذين السؤالين سبيل النظر في التراث الإسلامي الكلاسيكي، والتعمُّق في دراسة نظريات الكلام والتكليف الإلهيين في مظانها المعهودة من هذا التراث، ونعني بهذه المظان خاصة: علم الكلام وعلم أصول الفقه. على أنه أتبع النظر في ذلك التراث الخصب وعلومه الحافلة باحتياز جملة من الأدوات المعرفية التي لا يسع باحثاً جاداً إلا أن يحيط بها باذلاً غاية جهده في الاستفادة منها في أمثال هذه الدراسات، من مباحث القانون والاجتماع والأنثروبولوجيا وما إلى ذلك. ولعل هذه العُدّة المنهجية المتنوعة التي استقامت لمؤلّفنا، وهذه البراعة المدهشة في توظيفها في مناقشة ما عرض له من قضايا وآراء، هي السبب الذي أورث الكتاب طابعاً نظرياً أو تجريدياً يستوجب من القارئ قدرًا غير قليل من الروية والأناة إن هو أراد فهمَ أطروحته على وجهها الصحيح.

والحقُّ أن هذا الكتاب - كما ينصُّ مؤلّفه - لا يندرج تحت باب التاريخ الفكري الخالص، على المعنى المعهود في الدراسات الإسلامية؛ إذ شاعت في التاريخ الفكري مقارنةً مؤداها تقديمُ قراءة لمصنّف أو عددٍ من المصنّفات التي يجمع بينها رابطٌ من الروابط؛ بغية بيان منزلتها في السياق الاجتماعي أو الفكري الذي تنتسب إليه، فبوسع المرء - مثلاً - أن يتوفّر بالدرس على مصنّفات الكلام الإسلامي في القرن الخامس الهجري، فينتهي إلى قولٍ في تطور مفهوم من المفاهيم، أو فيما بين مذاهب الفكر المختلفة من الأشباه والفروق في مسألةٍ من المسائل. ولئن كان

الكتاب الذي بين أيدينا قراءةً للمصنّفات المدروسة، فإن مؤلّفه مصروفُ العناية فيه إلى تحليل تصورنا للنظريات الدينية: الأخلاقي منها والأصولي؛ فليست غايته إذن وضع هؤلاء العلماء فيما ألفتاه من الأنماط والقوالب، وإنما شاغله الأكبر تحرّي الاتجاهات النظرية العامة في هذه المصنّفات، والتوقف أمامها ملياً، مع الاستهداء بالأسئلة التشريعية والأخلاقية التي شملت المجتمعات الإنسانية على نحو يتجاوز الحدود التاريخية.

فليس ينبغي للقارئ المُوَلِّع بالتاريخ - والحال كذلك - أن يظنّ أن هذه الدراسة ترمي إلى تقديم بحثٍ مُفصّلٍ، أو سردٍ تاريخيٍّ يجمع ما جُلّ من الفروق وما دقّ من التطورات فيما وقع من هذه النقاشات داخل مذاهب الفكر الإسلامي المختلفة عبر الزمان. فالحقُّ أن ما يتجلّى للمؤرخ - بادي النظر - نزوعاً إلى التجانس إنما هو سعي إلى التجريد، وليس منه بدُّ في دراسة النظرية الأصولية والأخلاقية.

وقد انتهى مؤلّفنا إلى أن ثمة سَمَتَيْن جوهريّتين امتاز بهما النموذج الإسلامي للتكليف الإلهي؛ أولاهما: أن الذاهيين مذهب التكليف الإلهي من العلماء قد مالوا في أمر الحاجة إلى التعويل على الوحي إلى تسويغها بعدم كفاية العقل المجرّد، وجبر ما تأصّل في البشر من العجز عن إدراك الأحكام الموضوعية والعامة. وأما الثانية: فنزوع التراث الفقهي إلى اعتداد إنشاء الأحكام قضيةً جماعيةً تنتظم جماعة المؤمنين.

وثمة أسبابٌ ثلاثةٌ تسوّغ ترجمة هذا الكتاب إلى العربية، أو قُل: تجعل ترجمته ضرورة معرفية واجبة؛ أولها: اتصال أطروحته المركزية بهذا العصر الذي غشيته العلمانية اتصالاً وثيقاً، وثانيها: أن ما أثاره من إشكالات يتجاوز الحدود التاريخية والجغرافية، وثالثها: أنه يقدّم معالجة جديدة لهذه الإشكالات، على نحو يُمثّل إضافة حقيقية إلى الدراسات الفقهية والأصولية، الجارية على نمط مغاير في البحث والدرس لم يزل مجهولاً لكثير من باحثينا في وطن العروبة وعالم الإسلام.

وقد نهض إلى ترجمة هذا الكتاب الدكتور محمود عبد العزيز أحمد، مدرس الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة؛ فجاءت ترجمته - كالعهد به - وافيةً بشروط

الترجمة العلمية الصحيحة؛ دقّة في نقل المعاني التي أرادها المؤلّف، وبيانا مشرقا تأنس إليه الذائقة العربية، في عصر غلبت عليه العجمة، وحرّم فيه القراء-إلا في القليل النادر الذي لا قياس عليه- من النثر العربي الجميل.

ولهذا الكتاب صلة وثيقة بالمشروع الفكري الذي يجتهد مركز نهوض للدراسات والبحوث في إنجازه وتيسيره لقراء العربية. ويسير على من يتابع هذا المشروع أن يدرك أن مباحث الشريعة والقانون على اختلاف أبوابها تمثل محورا أساسيا من محاوره. وقد أصدر المركز في هذا المحور طائفة من الكتب القيمة تأليفا وترجمة؛ نذكر منها- على سبيل المثال- «في تاريخ النظام القانوني الإسلامي» للدكتور محمد أحمد سراج، و«مرجع أكسفورد في الفقه الإسلامي وأصوله وتاريخه»، و«الفقه والدولة والسلطان: الدولة العثمانية وصناعة الفقه الإسلامي» للدكتور سامي أيوب.

وبعد، فإن المركز بنشره لهذا الكتاب المهم يتيح للقراء سبيل الاطلاع على مقاربة جديدة لقضية «إنشاء الأحكام الشرعية»، وهي مقاربة جمعت من جدية التناول وعمق الدرس ما يجعلها جديرة بحفاوة القراء واهتمامهم.