

أسس

المنهج الإسلامي في دراسة تاريخ الأديان

أ. فرحة عبد الحكيم
 كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية
 جامعة باتنة - الجزائر

من أهم علوم قرننا العشرين علم تاريخ الأديان، الذي يشتراك مع علوم إنسانية كثيرة تأثرت على دراسة الأديان؛ كعلم الاجتماع الديني، وعلم النفس الديني، وأنثربولوجيا الأديان، وغيرها¹. ومع أنه لكل علم من هذه العلوم خصائص تميز مجال تخصصه، إلا أنها تشتراك في إطار فكري واحد؛ إلا وهو الفكر الغربي؛ أي في تصوراته الوجودية، وفي أدواته المعرفية والتحليلية. ويعرف هذا الاختصاص في وقتنا الحاضر بأسماء مختلفة، فسمى علم الأديان، كما سمي علم مقارنة الأديان، والتاريخ المقارن للأديان.

وعلماء التاريخ الغربيين قد اجتهدوا في كتابة تاريخ الأديان، واختلفت رؤاهم في وطبيعة هذا العلم، وكيفية تحقيق أهدافه؛ إذ أن البعض منهم لم يفصل بين دراسة تاريخ الأديان و التاريخ العام، وتناولها كما يتناول أي فرع من التاريخ. والبعض قد اجتهد في تناولها بمنظار علوم إنسانية أخرى، ومن ذلك أن بعضهم وظف علم النفس، والبعض وظف علم الاجتماع و الأنثربولوجيا، وحتى البنوية، والفينومينولوجيا، وغير ذلك من العلوم².

¹ راجع: حول المناهج الغربية الحديثة المستخدمة في دراسة الأديان راجع: Michel mislin pour une science des religions.(Paris:Le Seuil,1977)

² راجع أصول هذه المدارس في:

و الاتجاه السائد الآن هو محاولة جعل علم تاريخ الأديان علماً كاملاً للأديان يدرس تاريخها وبنيتها ووظيفتها ويكشف عن دلالاتها الثقافية، ويستفيد من كل الاختصاصات السابقة الذكر لتحقيق ذلك. وهو ما يدرس الآن باسم علم تاريخ الأديان في جامعة الصوربون، وما حاول أن يقوم به الباحث ميرسيا الياد³، ليصير الهدف هو دراسة الإنسان المتدين Religious Homo، وأطره العقلية والاجتماعية والنفسية والفينومينولوجية، ودلاته الثقافية. وعليه، فهو نوع من تاريخ الفكر الإنساني، بله نوع من الأنثربولوجيا الفلسفية⁴. و هذا العلم ما زال لم يطرح على بساط النقد والتحليل في عالمنا الإسلامي للكشف عن أسسه وخلفياته المنهجية، وهو ما سنحاول أن نقوم به في المطلب المولى، ثم نتناول بعد ذلك الرواية الإسلامية لهذا العلم، إن في المصادر، وإن في المنطقات، وإن في النسق المنهجي المتبعة.

المطلب الأول: الخصائص المعرفية لعلم الأديان الحديث

و لا يخفى أن علم تاريخ الأديان الغربي هو علم يستند إلى نسق مرجعي خاص، ويهدف إلى الدراسة المنظمة لتاريخ الأديان، وقد ارتبط مذ نشاته بالمصادر الغربية الأولى لهذا العلم كما ظهرت في أوروبا على يد رواد الغربيين الأوائل من أمثال: سبينوزا وفلهاوزن وأوتو، بوش، وغيرهم⁵، ويدعى أن معرفته تتصرف بأنها مشتقة من الملاحظة والخبر المنقوص، و لا تغير أي اهتمام لأي مصدر معرفي آخر، كاللوحي مثلاً. ولا أحد يستطيع إنكار أهمية هذا النسق المرجعي بالنسبة لأي علم، بل إن ذلك هو الذي يحدد قيمته. ولا ريب أن المنهج وحده لا يكفى لتحقيق أغراض العلم المختلفة، إن في التحليل، و إن في التفسير، وإنما هو في حاجة إضافة إلى ذلك إلى إطار مرجعي ترد إليه المعطيات التي جمعت

Eliade Mercia . la nostalgie des origines. (france:gallimardm1977)

Mislin Michel. pour une science des religions. (Paris:Le Seuil,1971),pp36-72.

³ Eliade. la nostalgie des origines,p30.

⁴ المصدر السابق، ص31.

⁵ راجع: المصدر السابق، ص ص17-79.

من البحث باستخدام مختلف المناهج والأساليب والأدوات، بغية تحليلها وتفسيرها، إلا فلن تكون لتلك المعطيات أهمية. وكل رائد من رواد تاريخ الأديان التزام بتصور منهجي معين، قد يرجع إلى تصور ديني، وقد يرجع إلى فناعة إيديولوجية، يحاول أن يقدم به تصوراً لطريقة تحليل تاريخ الأديان والنظم الدينية، وهو ما أنتج عدة مداخل منهجية لدراسة هذا المجال. وهذه المداخل ليست نظريات علمية، ولا هي طرق بحث فحسب، وإنما هي تصورات لطبيعة الدين وتاريخه من منظور معين، ونسق تصور ي عن الكون والإنسان والمجتمع والتاريخ، وبناء منهجي لكيفية تحليل تاريخ الأديان ودراسته، وفي إطاره يعاد تركيب وقائع تاريخ الأديان بأبعاده وعلاقاته المختلفة.

والعالم الغربي الآن تسوده عدة مداخل منهجية في دراسة تاريخ الأديان، يمكن إدراجها تحت مدخلين كبيرين، وهما:

أولاً: المنهج الوضعي: ويضم مداخل منهجية فرعية هي:

1. منهج الوظيفي

2. منهج البنوي

3. المنهج الفينومينولوجي.

4. منهجي التاريخي النقي..الخ

ثانياً: المنهج الماركسي⁶

وبالرغم من تعدد علماء تاريخ الأديان وتعدد نظرياتهم التي شيدوها حول ما يدرسونه في هذا العلم، وبالرغم من تعدد مدارسهم بحيث نجد المدرسة الوضعية، والمدرسة الماركسيّة، والمدرسة الوضعيّة المحدثة، والمدرسة الوظيفية والمدرسة البنائية، والمدرسة الفينومينولوجية، وغيرها من المدارس، وبالرغم من الخلافات الكثيرة بينهم،....، وبالرغم من كل ذلك نستطيع القول بأنهم ينتسبون جمياً إلى إطار مرجعي واحد واتجاه نقي وحاد نسميه "علم تاريخ الأديان الغربي". ووصفنا هذا العلم - هنا - بالغربي ليس بداعاً من القول، إذ أن علماء تاريخ الأديان الغربيين أنفسهم قد استخدموه، وقصدوا به ما كتب في

⁶ راجع: Michel mistlin pour une science des religions فقد تناول فيه بالتفصيل مناهج المحدثين في دراسة تاريخ الأديان

هذا المجال في المدارس النقدية التي ظهرت في الغرب⁷. ونحن نقدر بأن كل من يأخذ بهذا التصور لعلم تاريخ الأديان و لمصادره، ولما هو واقعي أو موضوعي، فهو ينتمي إلى المدرسة الغربية، وأن ما ينتجه من معرفة حول الدين وقضاياها يصنف في إطار "علم تاريخ الأديان الغربي".

وأحسب أن كثيراً من ينسبون أنفسهم إلى الحداثة لن يعجبهم هذا القول، إذ أنهم يرون أن علم التاريخ عامة وعلم تاريخ الأديان خاصة قد اكتسب أدوات تحليلية ونظريات نقدية لا يمكن العدول عنها بحال، إذ أنها تمثل في نظرهم أرقى ما توصل إليه العقل الإنساني والرقي الحضاري في مجال التحليل، ولذا فكل محاولة لإعادة كتابة التاريخ عامة و تاريخ الأديان خاصة هو لغو من القول. أضف إلى هذا أن مجرد البحث عن الإسلامية في المنهج والنقد لن تكون له أهمية، والسبب أن ذلك نوع من اللاموضوعية واعتماد النظرة المعيارية في الكتابة التاريخية ونوع من تقييم التاريخ، وهو عين الذاتية. و الرأي عندي أن هذا الرأي قد جانب الصواب، و لا يسلم له ما يقول للأسباب التالية:

1. أن الزعم بأن الكتابة التاريخية يمكن أن تسلم من التصورات الفلسفية هو نوع من الهراء، إذ أنه من المسلم بين علماء الاجتماع والنفس أن كل نظرية تستند إلى إطار مرجعي يوجه الباحث في دراسته، ويقدم له التصور الشمولي لتفسير نتائجه النقدية. والمقصود بالإطار المرجعي هو مجموعة الأسس المنهجية التي يعتمدها الباحث في ملاحظة الواقع لدراسة الظواهر التاريخية، والتي تحدد جملة المبادئ وال المسلمات الموجهة للبحث و مجالاته وطبيعة المعرفة الإنسانية ومصادرها، بما في ذلك مجموعة التصورات الخاصة التي يتبعها الباحث عن الله و الكون والإنسان والمجتمع والتاريخ والدين، إذ لا يخفى أن النقد في علم تاريخ الأديان يتم في إطار تصور نظري سابق، تتم فيه ملاحظة الظواهر الدينية، لينتقل من مستوى الواقع إلى مستوى المعرفة، بحثاً تفاصيلها و علاقاتها وارتباطاتها الجدلية بالواقع الأخرى. وهذا الإطار المرجعي يتضمن نوعين من المنطلقات:

⁷ المصدر السابق، ص ص 12-25

أولاً: المنطلقات الخلفية، وهي التي توجه الأساس النظري للبحث وأبعاده الميدانية على الرغم من عدم ظهورها داخل النظرية ذاتها، ولها أثر عميق على الدراسة التاريخية، إذ أنها توجه الباحث في كل عملياته النقدية، بدأ من اختيار مشكلات البحث ومجالاته وصياغة الفروض حتى الصياغة المنهجية للبحث وتحليل البيانات واستخلاص النتائج، وهذه الفروض على قسمين:

١. المنطلقات الأساسية: وهي الإطار الفلسفى الذى يستند إليه الناقد فى دراسة وتحليل المادة التاريخية، وت تكون من مجموعة المعتقدات المتعلقة بالله والكون والإنسان والتاريخ وموقع الإنسان فيه.

٢. المفاهيم الأساسية: وتعلق ب مجالات محددة تتصل بتاريخ الأديان وبالتصورات الأساسية حول الدين وطبيعته ووظائفه ومصادره و حول التدين الإنساني الذي يقوم عليه المجتمع والتاريخ، ودور الإنسان داخل المجتمع الديني وموقعه من حركة تاريخ الأديان. ولا يخفى أن هذه المفاهيم هي نتائج تطبيقية للمنطلقات السالفة الذكر.

ثانياً: المنطلقات الموجمة، وهي التي تصاغ داخل نظريات علم تاريخ الأديان، ويمكن تسميتها بسلمات الاختصاص. وهي بكل كل تأكيد ترتكز في الصياغة والاستنتاج على المنطلقات الخلفية السالفة الذكر. وليس لنا بعد هذا إلا أن نؤكد بأن علم تاريخ الأديان الغربي الحديث هي استمرار نقدي للفلسوف والإيديولوجيات الغربية، وأن من يدافع عن هذا الإطار باسم الحداثة والعلم والموضوعية هو غير عارف تمام المعرفة بفلسفة العلم الذي تخصص فيه.

٢. أن أصحاب هذا المقال لا يدركون تمام الإدراك شروط إنتاج المعرفة والخطاب الإنساني، إذ أنه من المسلم الآن أن كل معرفة لا تسلم من تصورات الباحث الأساسية، وأن الناقد لا يمكن أن يفلت من قيود إطار مرجعي يوؤسس له أركان فكره، وقد يكون هو مدركاً لذلك، كما قد لا يكون مدركاً، والمهم أن هذا الإطار موجود. عليه، فالقول بوجود فكر حر وفكراً آخر سلفي (أقصد بالفكر السلفي هنا ما كان يستند في فهمه

إلى النص المنزلي) هو نوع من التعسف والتزيين بالحداثة، إذ أن كل فكر يستند إلى إطار مرجعي، والفارق أن هناك من الإطارات المرجعية ما هو نص منزل مدون، و هناك ما هو بشرى ليس مدوناً، وهذا ما يجعلنا نقلب النقد رأساً على عقب، ونحوه وجهة الفكر الغربي، ولمن ينتصر له كما صوبه لمحاول صياغة منهجة في دراسة تاريخ الأديان.

3. أن الزعم بأن الاستناد إلى إطار مرجعي إسلامي في دراسة تاريخ الأديان هو نوع من التقييم يدحضه أن الكتابة التاريخية هي فعل إنساني -بأتم معنى الكلمة- تعكس تصورات الإنسان ومعتقداته، ولذا فهي لا تسلم من التقييم أبداً، وتكون خصوصية الإسلامية في اعترافها بذلك، وجعلها أساس التقييم هو الوحي المنزلي، في حين أن الإطارات المرجعية الأخرى ترجع في ذلك إلى فلسفات إنسانية، وليس الثرى كالثريا، و يمكن أن تراجع كتب تاريخ الأديان، لتتأكد بأنها مملووءة بتحليلات تقييمية لنarratives التاريخ البشرية والتاريخ الإنساني عامّة.⁸

4. أن أصحاب هذا القول لم يقوموا بتحليل علم تاريخ الأديان تحليلًا اجتماعياً معرفياً، ليعرفوا أن هذا العلم بدأ ظهر معلمه في الدراسة الغربية مع عصر التنوير، العصر الذي تميز بالفكر الملحد والتأثير على الدين، والنافر من كل معيار ديني، والمتنسم بغضب وسخط المجتمعات الأوروبية على الفكر الكنسي، والتسلیم بأن سعادة الفرد هي امتداد لتفكيره وتأملاته لا غير، والاعتقاد بأن أفضل السبل لتنظيم المجتمع وتطويره هو استخدام الإنسان لقدراته الفكرية وإبعاد الأفكار الثيولوجية من كل الميادين، ومن ذلك علم تاريخ الأديان. ويكييف أن تراجع الكتابات التي حلت ما كتب في تلك المرحلة، وهي التي كانت أساساً نقدياً ومنهجياً لما كتب فيما بعد.

5. إن أصحاب هذا القول قد اعتمدوا على الزعم بأن الحضارة الغربية الحديثة هي وحدة معرفية متجانسة، تصلح أن تكون معياراً للتقييم، ويكتفي للإطاحة بهذا القول أن نعدد المدارس النقدية المتصارعة في علم تاريخ الأديان، حتى إن العالمة المعروفة إلياد لم يستكف عن

⁸ راجع على سبيل المثال لا الحصر: رالف لنتون: شجرة الحضارة، (الجزء الأول: موفم)، ج. 1.

وصف المدارس المتضارعة في هذا العلم بأنها أزمة⁹ Crise، ثم إن الحضارة الغربية لا تمثل إلا جزء من الإنسانية ومرحلة تاريخية من تاريخها، لا أكثر، ولهذا فالقول بأنها معيار للتقدير فيه الكثير من التعسف.

وهذا كله يؤكد لنا أن علم تاريخ الأديان ليست له الموضوعية الكافية التي يدعى بها أصحابه، إذ لا يدعو عن أن يكون استمراً نقدياً للفكر الغربي الحديث والمعاصر، وصياغة جديدة له في مجال تاريخ الأديان، وهو في الكثير من الأحوال يختلف مع التصورات العقدية الإسلامية، مما جعله أداة هدم لها، وبديل لا يمكن أن يعتمد من يعتقد العقيدة الإسلامية. وهو أهم سبب يدفع إلى ضرورة صياغة منهج إسلامي لدراسة تاريخ الأديان، يستند إلى التصورات الإسلامية، يلتفت إلى التراث الإسلامي يبحث فيه عن الثابت والمتغير، ليتمكنه إعادة تأسيس رؤية إسلامية في هذا الاختصاص.

و لا داعي للتنويه بأن دراسة تاريخ الأديان ليست جديدة على الفكر الإسلامي، إذ قد عرفت في حضارتنا الإسلامية بأسماء مختلفة؛ فسميت علم الكلام، وسميت علم مقالات غير المسلمين، كما سميت علم الردود، وأشهر أسمائها هو 'علم الملل والنحل'، وتعد من أخصب العلوم التي تكونت إبان الحضارة الإسلامية، حيث كتبت فيها مؤلفات عديدة وتخصصت فيها أجيال من العلماء المسلمين بحثاً ونقداً، مستخدمناها مناهج مختلفة في تناول الأديان¹⁰، ترجع جميعها في فهمها وأسسها المنهجية إلى التصور القرآني حول الأديان المختلفة¹¹، وهذا ما جعل الفرق شاسعاً بينها وبين علم تاريخ الأديان الغربي في الأهداف والنتائج. ورغم فقد جرت عادة علماء تاريخ علم الأديان الغربيين على القول بأن نشأة الدراسة العلمية للأديان لم تعرف النور إلا مع القرن التاسع عشر.

⁹ يمكنك أن تراجع تفاصيل بعض من أزمات علم تاريخ الأديان في:

Eliade. *Les Nostalgies des Origines*

¹⁰ راجع بخصوص تاريخ الكتابات الإسلامية في دراسة الأديان:

Guy Monnot. *Islam et Religions*. (Paris: Maison noeuve. 1986). p 243.

¹¹ راجع د. محمد خليفة حسن أحمد ، علاقة الإسلام باليهودية - رؤية إسلامية في مصادر التوراة الحالية،(القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1988) ص ص 39 - 60

أسس المنهم الإسلامي في دراسة الأديان

وأن ما كان قبل ذلك من دراسات فلا تعدو أن تكون ملاحظات بسيطة، أو فناعات دينية ليست لها الموضوعية الكافية ولا الاستدلال الموضوعي. وبذلك فقد أهدروا قرونا من الكتابات الإسلامية في هذا المجال على أساس هذا الزعم.

المطلب الثاني:

الضوابط المعرفية للمنهم الإسلامي في دراسة تاريخ الأديان
إن علم تاريخ الأديان الإسلامي -في رأينا- هو تلك المعرفة القائمة على الدراسة المنهجية الرامية إلى دراسة تاريخ الأفكار الدينية والمتدينين من منظور إسلامي. وهذا التعريف يشير إلى:

1. أن مادة علم تاريخ الأديان الإسلامي عبارة عن معرفة، إلا أنها ليست معرفة بسيطة ساذجة، أو معرفة فلسفية، وإنما هي معرفة علمية قائمة على البحث والدراسة والتحري، تعتمد منهجه منظمة للمعرف تاريخ الأديان، وتبتعد عن كل التفسيرات الظنية أو الذاتية، وكل الأهواء.
- 2.. أن موضوع علم تاريخ الأديان الإسلامي هو تاريخ كل الأديان، وكل المتدينين.

3. إن جوهر علم تاريخ الأديان هو ارتکازه على التصورات الإسلامية في تحليلاته النقدية للعقائد الدينية والمتدينين، و هو ما يمتاز به عن مثيله الغربي. وهذا ما يعني استقلال علم تاريخ الأديان الإسلامي، استقلالاً تاماً عن علم تاريخ الأديان الوضعي، وعلم تاريخ الأديان الماركسي، و مرد ذلك إلى استقلالية التصور الإسلامي عن التصورين السابقين. ولا يخفى أن الإسلام قدم إطاراً مرجعياً يستطيع توجيه دراسات وأبحاث علم تاريخ الأديان بما يحقق أهدافه على أحسن وجه، ويطرح تصوراً شاملاً و كاملاً عن الألوهية والوجود والكون والحياة وما بعد الحياة، والإنسان ومركز الإنسان في الكون والوجود وغاية وجوده الإنساني والعملية التاريخية والدين والنبوة، الخ. كما يمده بتفسير شامل و متكامل للعلاقات والارتباطات بين تلك الحقائق. والإسلام في ذلك يختلف كثيراً عن كثير من التصورات الوضعية والماركسية،

حيث إنه الإسلام يتضمن مضمونا دينيا، كما يتضمن في طياته السنن التي تسير وفقها الأديان المعاشرة والحياة الإنسانية. وإن الباحث المتذر فيه، يمكنه أن يكتشف ما قلناه، ويفسر بمقتضاه ظواهر ووقائع الأديان المختلفة.

ويعتمد علم تاريخ الأديان الإسلامي يعتمد في معرفته على مصادر أساسية، وهي:

١. مصادر الوحي الإسلامي

٢. مصادر علم تاريخ الأديان الإسلامي

٣. مصادر علم تاريخ الأديان الحديث

٤. مصادر الوحي الإسلامي: لسنا بحاجة الآن إلى إثبات الأهمية المعرفية للوحي والنبوة، إذ أن ذلك صار من مسلمات الفكر الإسلامي التي لا يمارى فيها، والمقصود بالوحي هنا هو القرآن والسنة. وبمراجعةه يظهر أنه قد تناول قضائيا وتصورات تخص مفهوم الدين وعنصره التحليلية ووظائفه النفسية والاجتماعية والتشريعية، كما أوضح تصورا شموليا حول الأديان التاريخية، وما اعتبرها من تحريف وتبدل، و بين وسائله ودوافعه. أضف إلى هذا أنه أشارا باستمرار إلى عقائد الأمم والأقوام والشعوب والقبائل والعشائر، وتناول بعضها بالعرض والنقد والتاريخ، ولفت الانتباه إلى أن السنن الإلهية في تاريخ الأديان صارمة ودقيقة كسنن الله في الطبيعة، وأن الأمم لها أجال كالأفراد. وهذه الإشارات الندية الأولية توجب القيام بدراسة تحليلية لكل نصوص القرآن والسنة المتعلقة بالدين وبالأديان التاريخية المختلفة، لاستخراج نسق منظم حول هذه المسائل، و هو ما يمكن أن يكون مصدرا مهما لا نظير له لتأسيس منهجة إسلامية خاصة بدراسة تاريخ الأديان.

ويمكنني أن الخص ما يمكن أن يمد الوحي الإسلامي لدراسة تاريخ الأديان في النقاط التالية:

١. الإطار المرجعي لدراسة تاريخ الأديان: فالوحي الإسلامي قد وضع نسقا متكاملا من المفاهيم والمنظفات المتعلقة بكل الوجود والتي لها صلة بالأديان من بعيد أو من قريب، ومنها التوحيد، و الإرادة الإنسانية وأثرها في التاريخ، والنبوة، والوحي، وغيرها، كما أشار إلى

العوامل التي يمكن أن تؤثر فيها، ليمدنا بذلك بنسق تفسيري يمكن أن نفسر به أحداث تاريخ الأديان التاريخية، والعوامل المؤثرة فيها، والوظائف التي يمكن أن تؤديها في التاريخ أو أدتها فيه فعلاً، وهو ما يظهر من خلال قصص الأنبياء في القرآن وأخبارهم مع أقوامهم.

2. صياغة مبادئ البحث الأساسية في تاريخ الأديان. فقد أوضح القرآن في مواضع كثيرة قواعد التفكير الأساسية التي تطورت فيما بعد لتكون منطق الأصوليين ومتكلمي الإسلام، وتناول في العديد من الآيات مبادئ نقد الوثائق التي تطورت فيما بعد لتصير علم التخريج ونقد الرواية والمروريات، وتناول أنماط المتدينين بالتحليل، من خلال عرضه لأقوام الأنبياء، كما طرح المنطلقات الأساسية لعلم تاريخ الأديان، وأكد على إمكانية دراسة الدين دراسة علمية، وأن هناك نواميس للدين الفردي والجماعي يمكن اكتشافها، وأشار إلى إمكانية دراسة الدين دراسة تعليمية والبحث عن العوامل المؤثرة، و أكد أن للدين أدوار تاريخية وحضارية يمكن أن يؤديها، كما تناول علاقتهما مع باقي المناحي الإنسانية المختلفة. وكل هذا يؤكد لنا أن الوحي الإسلامي كان يهدف أيضاً إلى تحليل ظاهرة الدين والمتدين ودلائلها المختلفة. وكل هذه الإشارات هي روافد تساعد في التعريف للمنهجية الإسلامية في دراسة تاريخ الأديان.

3. بنية الدين ووظيفته: وهو من أهم ما تناوله القرآن، إذ تعرض لبنيّة الدين، وتناول عقائده وشرائعه، إن المنزلة، وإن التي لحقها التحريف والشرك والابداع. كما تناول الوظائف التي يمكن أن تكون للدين، أو كانت له في بعض الحقب التاريخية، وهو ما أبرزه قصص الأنبياء في القرآن الكريم.

4. مصادر الظاهرة الدينية: حيث تكلم الوحي الإسلامي عن تاريخ نشأة الأديان في الأرض، باستعراضه لقصة آدم عليه الصلاة والسلام، وكيفية نزوله إلى الأرض، وحقيقة عقيدته، وحقيقة الوحي والنبوة، ثم تحدث عن التغيرات التي دخلت على هذا التوحيد وغيرت معالمه بطرق مختلفة، ذكر منها الشرك، والابداع والتحريف، وغيرها، والتي كان لها دور فاعل في تكوين الأديان التاريخية المختلفة.

5. الطبيعة البشرية والشخصية: فقد أشار الوحي إلى فطرية التدين في النفس الإنسانية، وبين أساس هذه الفطرة من العقل والنفس، وبين أن التوحيد والإسلام فطرة أيضاً في الإنسان.

6. تاريخ الإسلام على وجه الأرض: وقد خصها القرآن بتحليل كبير من خلال عرضه لعوائد الآباء وشرائعهم، وأكد أن دينهم ودين أتباعهم المؤمنين بهم هو التوحيد، وهو الإسلام لا غير، وأنه هو الأصل في الأديان، بدأ بآدم عليه السلام، وانتهاءً بمحمد عليه الصلاة والسلام، لا كما يقول التطوريون بأن الشرك أصل والتوحيد فرع.

7. أخبار أديان الأمم البائدة: وقد خص القرآن الأمم البائدة بتفصيل عن عقائد़هم، ومن ذلك أخبار الأمم التالية: أخبار أبناء آدم، أخبار قوم نوح، أخبار الشاميين القدامى المعاصرين لإبراهيم عليه السلام، وأخبار يوسف، وغيرهم.

8. الربط بين التاريخ الديني وباقى الدراسات التاريخية والأبحاث الإنسانية، إذ لم تقتصر الوحي الإسلامي في تحليله للتاريخ الديني على الماضي والحاضر -في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام- ولكنها تجاوزت في بعض الآيات إلى المستقبل على اعتبار أن الماضي والحاضر والمستقبل وحدة حيوية متصلة في القرآن الكريم، وقد ظهرت هذه الرؤية المستقبلية في صورة تنبؤات تاريخية يحيطها علم الله الواسع بالصدق المطلق. ولم يسرف في التنبؤات التاريخية، واكتفى بوضع الخطوط العريضة التي تحكم حركة الإنسان والمجتمعات والتاريخ والدين، كما تحكم الحياة الدنيا والآخرة، مستهدفاً بذلك تقديم القواعد والخطوط الأساسية التي تحكم مسيرة تاريخ الإنسان وبيان مصيره.

9. تناول الوحي الإسلامي مسألة القوانين التاريخية أو ما أطلق عليه القرآن اسم السنن، التي تحكم حركة الأديان والإنسان والمجتمعات في الحياة الدنيا وحتى في الآخرة. و هذه السنن تتفق مع طبيعة الدين وخصائص الإنسان ومكونات العالم ومعطياته، كما تتبّع عن ربطة محكم بين طبيعة العلاقات الاجتماعية والعلاقات بين الظواهر الطبيعية، وتلك التي تربط الإنسان بالعالم الطبيعي الذي يتحرك فيه ويتفاعل معه. وهي في نظر القرآن الكريم ثابتة فعلاً تنطبق على كل الجماعات بغض النظر عن خصائصها، وهي سنن الله الحاكمة والضابطة للإنسان ومجتمعه.

وتاريخه. و هو ما يعطي للناقد إمكانية اعتماد الوحي الإسلامي في تفسيره للأحداث التاريخية، والسلوك الديني، لاستنتاج نتائج من مجموعة معينة من الأحداث التاريخية، لوجود ارتباط بين المقدمات والنتائج، اعتماداً على مبدأ استمرارية السنن التاريخية التي خلقها الله سبحانه في الحياة الدنيا. ولذلك تعد هذه السنن التاريخية الواردة في الوحي إطاراً عاماً يمكنه تفسير الأحداث والواقع التاريخية والأفكار الدينية، المعاصرة والمستقبلية. و بهذا يظهر أن هذه التواميس التاريخية يمكن استنتاجها أيضاً من الدراسة العميقه للوحي الإسلامي كما يمكن استنتاجها من الدراسات الاستقرائية لتاريخ الأديان.

والوحي الإسلامي ياعطائه هذه التصورات كان له دور كبير في توجيه الدراسات الإسلامية قديماً ميدانياً في مجال تاريخ الأديان، إذ أن هذه المنطلقات صارت موجهات بحث، بل وفرضيات يسعى الناقد للتثبت منها ميدانياً، بعد أن تبت منها من مدخل الإيمان، ففيزداد إيماناً على إيمان. و يمكنني أن أدلل على ذلك بقضية واحدة، وهي قضية التحريف التي اتهم الله بها النصارى، فقد استلمها المفكرون المسلمين بتفاصيلها من الدرس القرآني، لتصير موجهاً للبحث في دراسة تاريخ الديانة النصرانية، ومفهوم بحث، ومقولة جديدة تحتاج التنزيل والإثبات ميدانياً، وقد كان لذلك فضل في ظهور مناهج جديدة لدراسة تاريخ الأديان، منها المنهج التاريخي النقدي المكتب المقدسة، والمنهج المقارن، والمنهج التكويني، ومنهج المخالفة في الأصول والفروع. كما كان له فضل في تطور نتائج النقد في الدراسات المسيحية، وإثبات الصدق القرآني في اتهامه للنصارى بالتحريف، وبالتالي دليلاً آخر من دلائل نبوة الرسول ﷺ^{١٢}. والدراسات النصرانية المعاصرة، نجدها قد أقرت مبدأ التغير الدخيل على العقائد النصرانية حديثاً، فسمتها تطوراً، ولكنها تأثرت في صياغة نظريات حول العقائد النصرانية، فهي غنوصية، وهي صوفية يهودية، وهي غير كذلك، بما لا يمكن التحقق منه أبداً، فالمراجعة التي اعتمدتها لا

^{١٢} راجع تفصيل ذلك في: عبد الحكيم فرات، منهج القاضي عبد الجبار في الرد على النصارى، رسالة ماجستير غير منشورة، (الجزائر - قسنطينة: جامعة الامير عبد القادر ، 1996)، ص ص 82-86

تسعفنا إلا بظنيات^{١٣}، وهو ما يفسر عدم تقدم الدراسات النصرانية كثيراً، إذ أنها تفتقد نسقاً منهجياً بیناً، خلافاً للدراسات الإسلامية التي جعلت من دراسة النصرانية امتداد طبيعياً لدرس العقيدة والنبوة والوحي^{١٤}.

٢. مصادر علم تاريخ الأديان الإسلامي، الذي تأثر بمصدر الوحي الإسلامي، وهو تراث زاخر بكتابات علمية متنوعة حول الأديان، تختلف نماذجها الدراسية اختلافاً كبيراً؛ فمنها ما اهتم بتفسير المواقف القرآنية أو النبوية من الأديان الأخرى؛ ومنها ما اهتم بدراسة أحوال الأديان الأخرى من غير نقد، ومنها ما اهتم بنقد الأديان والرد على أصحابها. ولا يخفى أن دراسة هذا التراث سيمدنا بخبرة منهجهة هائلة، تكشف عن كيفية تعامل الفكر الإسلامي مع الوحي والواقع البحثي معاً، ليفرز معرفة مقبولة بالدين، وتكشف عن المناهج المستخدمة وأدواتها النقدية، وهو الأمر الذي يحبذ القيام بمسح شامل للتراث الإسلامي في مجال دراسة الأديان والبحث في أغواره. ولا يخفى أن الفكر الإسلامي هو نتاج تفاعل العقل المسلم في تفاعله مع الوحي الإسلامي والواقع المعيش، ولذا وجب التمييز بين الإسلام والفكر الإسلامي في مجال تاريخ الأديان، للاعتبارات التالية:

١. إن الإسلام وهي إلهي والفكر الإسلامي اجتهاد بشري
٢. أن الإسلام ثابت ومطلق، إذ هو من عند الله الذي ليس كمثله شيء، وأما الفكر الإسلامي فلا يعدو عن أن يمون نتاجاً بشرياً يعكس ما عليه الإنسان من إمكانية خطأ.

و هذا التمييز بين الإسلام والفكر الإسلامي أساسى لتبرئة الإسلام من بعض فهوم الفكر الإسلامي التي قد تسيء للإسلام. إذ الكتابات الإسلامية في الأديان لا تدعو أن تكون اجتهاداً لا يمثل إلا وجهة نظر أصحابها، ولا يتصرف بالإسلامية إلا إذا اشتمل على صفات، أهمها الإيمان بأن الإسلام هو وحي منزل من عند الله تعالى^{١٥}، والالتزام بتصوراته

^{١٣} شارل جبیر، المسيحية نشأتها وتطورها، ص ص 24-14.

^{١٤} القاضي عبد الجبار، تثبت دلائل النبوة، ج ١، ص ٩٤. وفرحات، منهاج القاضي عبد الجبار في الرد على النصارى، ص ٨٥.

أسس المنهج الإسلامي في دراسة الأديان

واستمداد الأهداف والمبادئ والقيم والمعايير منه دون سواه، أضف إلى هذا، ضرورة العلم بالأساسي من علوم الوحي الإسلامي، ليعرف كيفية التعامل، وهو ما يستوجب ما يلي:

1. أن التقيد بنصوص الوحي قطعية الدلالة وقطعية الثبوت بلا تغيير ولا تأويل ولا تعطيل، إذ أنه معلوم أنه "لا اجتهاد مع النص".
2. معرفة أسس التعامل مع النقل، حتى لا يقع في المحظور من التفسير والتأويل.

3. استبعاد الدخيل من التصورات الفلسفية البعيدة عن الإسلام.
وأحسب أن هذه الضوابط باخراج كثير من المحسوبين على الإسلام، وليسوا منه في شيء.
هذا، وإن الفكر الإسلامي قد اهتم بجوانب مختلفة من الظاهرة الدينية، نوجزها في العناصر التالية:

1. قضايا علم النفس الديني: حيث نجد اهتمامات إسلامية بها، وأخص بالذكر منها منهاج العابدين، لحجۃ الإسلام أبي حامد الغزالی¹⁵، الذي اهتم بدراسة السلوك الديني، وتحليل أسلوبه وخلفياته المختلفة والعوامل المؤثرة فيه خاصة منها العوامل النفسية والروحية.
2. قضايا علم الاجتماع الديني: وهي وافرة في تراثنا الإسلامي وأخص بالذكر منها مقدمة ابن خلدون الذي أسس في مقدمته الأسس العامة لتحليل اجتماعية الظاهرة الدينية.
3. قضايا الأنثربولوجيا الدينية: وهي ومتوفرة في كتب الرحالة المسلمين، وأخص بالذكر كتاب البيروني، "تحقيق ما للهند من مقوله مقبولة في العقل أو مرذولة" الذي درس فيه وحل المعتقدات الهندية تحليلاً أنثربولوجيا.
4. قضايا فلسفة الأديان: وكتب علم الكلام الإسلام والفلسفة الإسلامية حافلة بذلك، حيث تناول المتكلمون الكبير من المسائل التي تشيرها الفلسفات التحليلية للأديان في وقتنا الحاضر.

¹⁵ راجع: أبي حامد الغزالی، منهاج العابدين إلى الجنة، (بيروت: دار الكتب، 1966)

5. قضايا تاريخ الأديان، وهي من الكثرة بحيث لا يمكن احصاء ما كتب فيها، ويدخل هنا ما كتبه علماء الكلام، وعلماء الملل والنحل، وعلماء التاريخ الإسلامي.

و هذه الروايات الخمسة كلها تحتاج تحليلًا ونقدًا للاستفادة منها في تأسيس منهجية إسلامية لكتابه تاريخ الأديان.

3. مصادر علم تاريخ الأديان الحديث: تطورت دراسة الأديان حديثاً، ووظفت مناهج دراسية مختلفة، وتкаلفت العلوم الإنسانية فيما بينها لتعطي معرفة شاملة بالدين، وصارت دراسة الأديان بغية لعلماء اللغويات والأساطير والاجتماع والنفس وغيرهم، كل يفيض بما عنده. فازدادت النتائج المعرفية عمماً ونضجاً، وهذا لا يمنعنا من أن نقول إن دراسة الأديان لم تعد تتأثر بالفلسفات الغربية، إذ أن هذه الفلسفات تؤسس النسق الخلفي للمناهج الدراسية في علم الأديان الغربي، وهو ما يجعلنا نحتاط من نتائجها النقدية ونظرياتها التفسيرية.

ولا ريب أن علم تاريخ الأديان الحديث له مصادر معرفية مختلفة يستند إليها لجمع معطياته، ونقدتها، فهو يستند إلى علم الوثائق، وعلم الآثار، وعلم المسكوكات، وعلم الخطوط القديمة، وغيرها، ولا جرم في اعتمادها، مع ضرورة الالتفات إلى الخصوصيات والآثار التي يمكن أن تنجم عن تنسيق الفكر الغربي جملة، مثل ذلك الاعتماد على التخمين في التاريخ لنشأة الدين الأول على وجه الأرض، إذ أنهم لا يستندون في ذلك إلا إلى التخمين¹⁶. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه العلوم لها ما يضاهيها في الفكر الإسلامي، فعلم الوثائق مثلاً يمكن أن يستبدل بعلم التخريج وعلم توثيق المرويات (أو كما يسميه بعض المحدثين ضبط المرويات)، شرط إجراء بعض التعديلات عليها لتناسب مع الموضوع المطروح، وأحسب أن ذلك سيثيري دراسة تاريخ الأديان أيما إثارة.

¹⁶ هنالك فرق بين التاريخ الذي يعتمد على معطيات ثابتة ليس التجة منها معطيات أخرى بدلالة اللزوم، وهذا النوع قد يسميه البعض التاريخ الظمي، والنوع المشار إليه الذي لا سر جع في طرحه إلا إلى الخيال.

إن مصادر علم تاريخ الأديان يمكن أن تتمدّن بأدوات معتبرة لتأسيس علم تاريخ الأديان ذي المنظور الإسلامي، إذ يمكننا أن نستفيد من مصادره وتقنياته ومناهجه الدراسية المختلفة، وأدواته النقدية المتعددة، شرط إخضاعها إلى عملية نقد دقيقة، خاصة ما اتصل منها بالنسق المنهجي كما أثبتنا سابقاً.

وبذلك بتأكد لنا أن علم تاريخ الأديان الإسلامي يمتاز بالأصالة والتجدد والافتتاح. فهو أصيل لأنّه يرتبط بمحور ثابت غير متغير هو "القرآن والسنة" باعتبارهما نصوصاً أصيلة وثابتة، وهو متجدد لأنّه يرتبط أيضاً بما ينتجه الفكر المسلم من معارف انطلاقاً من الوحي الإسلامي واعتبار الحياة البشرية.

المطلب الثالث:

المنظومات الأساسية للمنهم الإسلامي في دراسة تاريخ الأديان

ثمة قيم وسلمات يمكن اكتشافها من خلال تناول الوحي للأديان، لها دور كبير في توجيه البحث في العقائد الدينية، وهي :

1. أن الكون مخلوق، وخلقه هو الله سبحانه وتعالى، فهو لم يأت بالصدفة، ولم يخلق نفسه ويقول تعالى: (الذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانِ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا)¹⁷. وبعد التوحيد أهم مقصد قرآني التوحيد، فقد تأسس عليه القرآن كله، والتَّوْحِيد صفة إلهية توجب لله عدم المثلية، كما في قوله تعالى: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كَفُواً أَحَدٌ)¹⁸، وللتَّوْحِيد اعتبارات مختلفة، فمنه توحيد ذات، ومنه توحيد صفات، ومنه توحيد أفعال. وحضور التَّوْحِيد في التناول القرآني للأديان واضح في آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مُرْيَمَ، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، إِنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلِكَ

¹⁷ سورة الفرقان، آية 59.

¹⁸ سورة الإخلاص.

المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميـعاً، وـالله مـلـك السـمـوـات والأـرـض، وـما بـيـنـهـمـا، يـخـلـقـ ما يـشـاءـ، وـالـهـ عـلـىـ كـلـ شـيـءـ قـدـيرـ)¹⁹، فـالـأـمـرـ كـلـهـ لـهـ، وـماـ المـسـيـحـ إـلاـ عـبـادـهـ. وـقـوـلـهـ تـعـالـىـ: (يـاـ أـهـلـ الـكـتـابـ لـاـ تـغـلـوـ فـيـ دـيـنـكـمـ، وـكـلـمـتـهـ أـقـاـهـ إـلـىـ مـرـيـمـ وـروحـ مـنـهـ، فـأـمـنـواـ بـالـهـ عـيـسـيـ إـبـنـ مـرـيـمـ، وـكـلـمـتـهـ أـقـاـهـ إـلـىـ مـرـيـمـ وـروحـ مـنـهـ، فـأـمـنـواـ بـالـهـ وـرـسـلـهـ، وـلـاـ تـقـولـواـ ثـلـاثـةـ، اـنـتـهـواـ خـيـرـاـ لـكـمـ. إـنـمـاـ اللـهـ إـلـهـ وـاحـدـ، سـبـحـانـهـ أـنـ يـكـونـ لـهـ وـلـدـ، لـهـ مـاـ فـيـ السـمـاـوـاتـ وـمـاـ فـيـ الـأـرـضـ، وـكـفـىـ بـالـهـ وـكـيـلاـ)²⁰، فـالـتـوـحـيدـ يـقـتـضـيـ تـعـالـىـ عنـ الـوـلـدـ، وـهـوـ أـسـاسـ التـصـورـ الـقـرـآنـيـ.

2. أنـ لـكـونـنـاـ نـظـامـاـ، وـأـنـ هـذـاـ نـظـامـ يـشـملـ نـوـامـيـسـ الـهـيـةـ ثـابـتـةـ منـسـجـمـةـ فـيـمـاـ بـيـنـهـاـ، وـهـيـ تـطـبـقـ كـلـ مـرـةـ، وـلـيـسـ بـالـضـرـورةـ أـنـ تـكـونـ بـنـفـسـ الصـفـةـ، يـقـولـ تـعـالـىـ: (سـنـةـ اللـهـ الـتـيـ قـدـ خـلـتـ مـنـ قـبـلـ وـلـنـ تـجـدـ لـسـنـةـ اللـهـ تـبـدـيـلاـ)²¹

3. الإـلـاـسـانـ مـخـلـوقـ مـكـرمـ، خـلـقـ لـلـعـبـادـةـ، وـلـهـ الـقـدـرـةـ عـلـىـ اـكـتـشـافـ النـوـامـيـسـ الـتـىـ تـحـكـمـ نـظـامـ الـكـونـ بـمـاـ فـيـهـاـ نـوـامـيـسـ التـارـيـخـ وـالـأـدـيـانـ وـالـمـجـتمـعـ، عـنـ طـرـيقـ الـبـحـثـ الـعـلـمـيـ.

4. لـلـأـدـيـانـ خـصـوـصـيـاتـ وـجـوـدـيـةـ مـنـ حـيـثـ الـظـاهـرـ وـالـبـاطـنـ عـنـ بـقـيـةـ الـظـواـهـرـ وـالـأـشـيـاءـ، وـهـوـ مـاـ يـطـرـحـ ضـرـورـةـ التـمـيـزـ أـيـضاـ عـنـهـاـ فـيـ الـمـنـهـجـ وـطـرـيـقـ الـدـرـاسـةـ.

5. أـنـ مـصـادـرـ الـمـعـرـفـةـ إـلـاسـلـامـيـةـ هـيـ الـوـحـيـ وـ الـعـقـلـ الـمـنـهـجـيـ وـ الـخـبـرـ الـصـادـقـ وـالـتـجـربـةـ الـقـائـمـةـ عـلـىـ الـمـشـاهـدـةـ، وـهـيـ مـتـكـاملـةـ فـيـمـاـ بـيـنـهـاـ، وـلـكـ اختـصـاصـ، فـالـوـحـيـ يـخـتـصـ بـعـالـمـ الـغـيـبـ وـمـرـجـعـيـةـ لـلـمـنـهـجـ، وـالـعـقـلـ، يـتـدـبـرـ وـيـرـبـطـ بـيـنـ أـصـنـافـ الـقـضـاـيـاـ. وـ أـمـاـ الـخـبـرـ الـصـادـقـ مـجـالـهـ التـحرـيـ فـيـ نـقـلـ الـأـخـبـارـ كـمـاـ كـانـتـ عـلـيـهـ فـيـ الـوـاقـعـ، وـالـحـسـ يـهـتـمـ يـكـلـ مـاـ هـوـ حـسـيـ وـخـاضـعـ لـلـتـجـربـةـ.

¹⁹ سورة المائدـةـ، آيةـ 172

²⁰ سورة النساءـ، آيةـ 171.

²¹ سورة الفتحـ، آيةـ 23.

6. أن بداية الدين على وجه الأرض نشأت مع آدم لما أنزله الله من الجنة إليها أثر خطيبته، يقول تعالى: (فَلَمَّا هَبَطُوا مِنْهَا جَمِيعًا يَأْتِيَنَّكُمْ مَثِيلُهُمْ فَمَنْ تَعَزَّزَ بِهِمْ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُون) ²².

7. أن الله ارتضى لبني آدم من أولهم إلى آخرهم ديناً واحداً هو الإسلام، والذي عقيدة وشريعة، حيث إن العقيدة ثابتة واحدة من لدن أولنبي آدم إلى آخرنبي عليهم الصلاة والسلام، وأما الشرائع فتختلف، وإن كانت تدور حول نفس المقاصد، إلا وهي حفظ الضروريات وحفظ الحاجيات، وحفظ التحسينيات، وهذا الدين قد بعثه الله إلى كل الأمم المختلفة في كل الأزمنة والأمكنة عبر العصور المختلفة، يقول تعالى: (وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بْنَهُ وَيَعْقُوبَ بْنَهُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوْذِنُ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا مُسْلِمُونَ) ²³. ويقول: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتَوْا الْكِتَابَ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِعِنْدِهِمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) ²⁴.

8. أن الله أرسل في كل أمةً أنبياءً منهم يعرفونهم ما جهلوه من الإسلام أو ما نسوه منه، وبعث مع بعضهم كتاباً، ولم تخل أمةً من ذلك، يقول تعالى: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بِشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مَنْ مِنْ أَمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) ²⁵.

9. أن دين الأنبياء أي الإسلام قد اعترته فترات اندثار وتغير، ليصير شركاً بعد أن كان توحيداً، ثم بعث الله بعدها من يصلحه من رسليه، وهذا التغير هو الذي أنتج الأديان الوضعية التاريخية التي تختلف الإسلام في العقائد والمقاصد، يقول تعالى: (فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرًا ذَيْلَهُمْ فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ) ²⁶.

²² سورة البقرة، آية 38.

²³ سورة البقرة، آية 132.

²⁴ سورة آل عمران، آية 19.

²⁵ سورة فاطر، آية 24.

²⁶ سورة البقرة، آية 59.

10. أن الأديان التاريخية الوضعية هي نتيجة الشرك والتحريف والابداع الذي أحقه البشر بالإسلام الذي أنزله الله، كما حدث للنصرانية واليهودية والصابئة، وغيرها، يقول تعالى: (فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسَدُونَ) ²⁷.

11. هنالك فرق بين الدين والتدین، فالدين هو التصور النظري لما يجب أن يكون المتدین، وأما التدين فهو كيفية ممارسة المتدین لهذا الدين.

12. إن التصورات القرآنية تعتمد على مبدأ: (إن الدين عند الله الإسلام) ²⁸، ومبدأ (ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه)، وهو ما يمدنا بمفاهيم وتصورات تجاه الأديان الأخرى، فالقرآن لا يعترف بالأديان الأخرى ولا يرى لها مشروعية وجود، فما الدين إلا الإسلام، وما هذه الأديان إلا مظاهر من الشرك والتحريف. وقد أتبع القرآن ذلك تحديداً لكيفية معاملة هذه الأديان، سواء على المستوى الاجتماعي، كما في قوله تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يَقُاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ، أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) ²⁹; أو على المستوى المعرفي والعقائدي، كما في قوله تعالى: (وَجَادَلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ). ³⁰ فالمسيحية مثلاً في نظر القرآن صارت محرفة، إذ يصرح أن عيسى عليه السلام أرسل برسالة إلى قومه، كغيره من الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم، ليعبدوا الله واحداً لا شريك له، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويعاونوا فيما بينهم، قال تعالى: (قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَتَانِي الْكِتَابُ، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، وَجَعَلَنِي مَبْارِكًا، أَيْنَا كُنْتُ، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دَمْتُ حَيًّا، وَبِرَا بِوَالِدَتِي، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيقًا) ³¹، فال المسيح عيسى عبد مخلوق، ونبي أوحي إلى الله

²⁷ سورة البقرة، آية 59.

²⁸ آل عمران، آية 85.

²⁹ سورة المتحنة، آيات 9-8.

³⁰ سورة المتحنة، آية 125.

³¹ سورة مریم، آية 1.

إليه، أو صاه بالصلة والزكاة، لا كما يقول النصارى بأنه إله وابن إله أحد الأقانيم الثلاثة.

وهذه المنطلقات لها دور إرشادي وتوجيهي الدراسة في تاريخ الأديان، وصياغة إطار البحث وفروضه. وقد بينما في المبحث السابق في تناولنا للوحي الدور الذي أدته هذه المنطلقات في توجيه دراسة تاريخ الأديان وتطوير نتائجه، إذ أنها قد تصير موجهاً للنقد في اختيار مجالات البحث، وغاياته ، للتبسيط منها ميدانياً. كما أنها لها دور في كل تفسير يقوم له الباحث المسلم في تاريخ الأديان.

المطلب الرابع:

النسق الإجرائي للمنهاج الإسلامي في دراسة تاريخ الأديان
 وبما أن الوحي الإسلامي قد اهتم بالتأصيل للإطار المنهجي والمرجعي للمعرفة عامة، فإنه يمكننا أن نصوغ نسقاً منهجياً إجرائياً لكتابه علم تاريخ أديان متميز عن علم تاريخ الأديان الغربي، نستطيع به الفهم والتحليل والتفسير المتواافق مع الوحي والعقل والعلم، وهو ما يميز المنظور الإسلامي. وهذا النسق يكفل للباحث خطوات محددة، وإجراءات نقدية إن لم تكن مفصلة فهي على الأقل مجملة، وأحسب أنه يقوم على العمليات النقدية التالية:

1. مرحلة جمع المعلومات:

يمكن جمع المعلومات في المنهج الإسلامي من كل المصادر الممكنة، بشرط وهي:

١. تحديد التصورات الإسلامية الخاصة بالمرحلة التاريخية من تاريخ الدين المراد بحثه، أو الديانة المختارة، ونلتف الالتفات هنا إلى أن بعض هذه المراحل من تاريخ الأديان قد خصها الوحي الإسلامي بالعرض، كمراحل من العقائد اليهودية، ومراحل من النصرانية والوثنية، وغيرها، وأن هناك مراحل كثيرة أخبرنا الله عنها جملة، فلم يزد عن أنه قد أرسل فيها الأنبياء يبشرونهم بالإسلام والتوحيد، كما فعل في قوله تعالى: : (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحُقْقَاءِ بُشِّرِّاً وَنذِيرًا وَإِنْ مَنْ مِنْ أَمَّةٍ إِلَّا خَلَّ فِيهَا

نذير)³². ولا تخفي أهمية هذه الخطوة، إذ أن الاستحضار سيجعل الناقد يهتم بما هو أهم فيثربه، فهب أنك تريد دراسة تاريخ العقائد اليهودية، فإن التصورات القرآنية تؤكد على التحرير، وأن الدين قد استخدم لأغراض مادية، وأن التجسيد الذي حل بينهم هو مضاهاة للأمم الكافرة التي كانت من قبل، ليصير التوحيد شرك، ويصير الوحي خرافات إنسانية، وهو ما يحفز الناقد التاريخي على تنزيل هذه الرؤية التاريخية على أرض الواقع التاريخي، وهنا لا تثبت هذه المنطلقات أن تصير عنصرا فاعلا في البحث، وموجها للنقد، للبحث عن ما يؤيدتها هذا الاتهام، وبعد من قبيل تنزيل الوحي على الواقع. وليس ذلك من قبيل إسقاط المفاهيم الإسلامية، وإنما هو توجيه للباحث حتى لا يهتم بقتور البحث. ولا يعني هذا أنه لا يصح بحث المراحل التاريخية الأخرى التي لم يتعرض لها الوحي، فلا حجر على أحد.

2. القيام بمسح تاريخي ديني للفترة التاريخية المراد دراستها، للتعرف على معتقداتها المختلفة، ودراسة علاقة هذه المعتقدات مع غيرها من الأحداث التاريخية الأخرى، وهو ما يقتضي مما يلي:

1°. القيام بأخذ المصادر المعتمدة للنقد التاريخي الإسلامي، وأقصد بالنقد هنا علم التخريج كما صاغه المحدثون، بإجراءاته المختلفة؛ دراسة سند الوثيقة، ورواتها، ومدى انتفاء العلة منها، ومضمونها، ثم الحكم عليها.

2°. أن لا تناقض ما ذكره الوحي الإسلامي بشأن الأقوام التي تناولها بالتفصيل. وإن ناقضته فلا يعتد بها، وتعد معلولة بذلك، ولا تذكر إلا على سبيل المقارنة أو النقد أو التوظيف الرامي، لا غير. ونشير هنا إلى قاعدة أصولية مهمة، وهي أن الرواية الصحيحة والمعقول الصحيح لا ينافق الوحي الصحيح، بحال من الأحوال، حتى لا يظن ظان بأن ذلك تحكم، بل إن القرآن ذاته قد طلب التحدي بالمخالفة في آيات التعجب بالإتيان بمثل القرآن.

2. مرحلة التفسير:

و هي المرحلة التي تتحدد فيها إطار دراسة الفترة التاريخية وطبيعة الارتباطات والعلاقات القائمة بينها وبين غيرها من الواقع التاريخية، و يبرز المنحى الذي ينحوه الفكر لتنسيق هذه المعطيات وربطها ببعضها البعض. و نسق التفسير في المنهج الإسلامي يتخذ صبغة خاصة، فهو يهتم بالظروف والعوامل والأسباب التي نشأت فيها الواقع، كما يشير إلى كيفية حدوث الارتباط بين هذه الواقع وبين غيرها من الواقع، و يمكن الاستعانة لتحقيق ذلك بكل الطرق والأدوات النقدية الممكنة في وقتنا الحاضر مع ضرورة التنبه إلى خصوصيات المنهجية الإسلامية. و يعتمد على المبادئ التالية:

1. عدم الاقتصار على عامل واحد في التفسير، بل يعتمد على أكثر ن عالم، ومن ذلك:

1°. العامل الفكري، كما في التحرير الذي قام به بعض أصحاب بنى إسرائيل، يقول تعالى: (وَإِنْ فَرِيقًا مِّنْهُمْ يَلْوُونَ أَسْنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لَتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنَ اللَّهِ، وَمَا هُوَ مِنَ اللَّهِ، وَيَقُولُونَ عَلَى الْكَذْبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) ³³. فالتحرير حسب القرآن كان من خياته نصرة المذهب الفكري اليهودي، قوله تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَ النَّصَارَى الْمُسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يَضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلُهُمُ اللَّهُ أَنِي يَوْفِكُونَ) ³⁴ الذي يؤكد أن التأثر النصراني بالوثنية مرده إلى حب المضاهاة.

2°. العامل الاقتصادي: كما في قوله تعالى: (فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتَبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هُذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيَشْتَرُوا بِهِ ثُمَّ نَأْتِهِمْ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مَا كَتَبْتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مَا يَكْسِبُونَ) ³⁵

3°. العامل النفسي: كما في قوله تعالى: (فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) ³⁶، وقال: (وَأَمَّا الَّذِينَ فِي

³³ سورة آل عمران، آية 79.

³⁴ سورة التوبة، آية 30.

³⁵ سورة البقرة، آية 79.

قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون³⁷.
وغيرها.

2. الاستعانة بالمنطلقات القرآنية المتعلقة ببعض الأديان في دراستها، إذ أن هذه المنطلقات يمكن أن يصير موجهاً للبحث والتفسير في تاريخ الأديان، ويصير لها دور الفرضية في النقد التي تحتاج تحقيقاً تاريخياً، حتى يتضح هذا الكلام نأخذ مثلاً على ذلك من قضايا تاريخ النصرانية؛ فلو قمنا مثلاً بدراسة في القرن الأول، لأمكننا الاستعانة بموافق القرآن منها فقد ر بماها بثلاثة أشياء: التحرير، والتثبت، وبالمضاهاة: (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون)³⁸، واقتصادية، وهو ما عنده بقوله تعالى: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبوا بأيديهم وويل لهم مما يكذبون)³⁹. وهنا قد وجه الناقد لفحص هذه الأسباب تاريخياً، ويحتاج ذلك إلى القيام بالمقارنة بين ما تحصلنا عليه من معلومات مع ما يقرره القرآن حول ذلك، ونعيد التذكير بأن القرآن يؤكد صدقه في هذه القضايا، ويطلب التحدي والمعارضة من يستطيع ذلك، وهنا تكمن قوته وإعجازه.

والتفسير بالعوامل المتعددة يحتاج إلى إحكام ربط وقائع تاريخ الأديان بباقي وقائع الحياة الإنسانية، ليكون صحيحاً لا تعسف فيه. وهذا التوجه في التفسير هو من خصوصيات الإسلام في النقد والطرح، ومميزاً لها عن المداخل المنهجية الأخرى، التي يرتكز على مبدأ أحادية التفسير، كالتفكير الماركسي مثلاً.

3. والنسق الإسلامي في تفسير تاريخ الأديان نظام مفتوح على المناهج المناسبة، فيمكن توظيف منهج واحد أو عدة مناهج. وقد وظف

³⁶ سورة البقرة، آية 9-10.

³⁷ سورة الأنفال، آية 125.

³⁸ سورة البقرة، آية 9-10.

³⁹ سورة البقرة، آية 79.

الوحي الإسلامي أيضاً عدة مناهج في تحليل وتفسير الواقع التاريخية، وهي:

1. المنهج الجدلـي
2. المنهج التاريخي النــقدي
3. المنهج المقارنــ
4. المنهج التــكــوبــيــ

والأخيران هما أهم هذه المناهج، إذ المنهج المخالف يهتم بالمقارنة بين الأديان التاريخية والإسلام من جهة وبين الأديان المختلفة ودين نبي ما، ليثبت دخول التغيير والتحريف على دينه، ويؤكد مخالفة أتباعه له. وأما المنهج التكــوبــيــ فهو منهج يعتمد المقارنة بين نموذجين، ليصل إلى إبراز عناصر التأثر بينهما، ومدى تأثر الواحد منها بالآخر، وكيفيات ذلك. وهو منهج حديث التطبيق في الدراسات الإنسانية، إذ له دور هام في تاريخ الأفكار العلمية. فالمنهج يرمي إلى إبراز دور نموذج معين في تكوين نموذج آخر⁴⁰. وما تضيــيفــهــ التــكــوبــيــ إــلــىــ النــماــذــجــ الــاســتــدــلــاــلــيــةــ الأخرى أنها تجيب عن سؤــالــ لم تجب عنها المناهج الأخرى، وهو كيف تكونت هذه الأفكار الدينية، أو تلك الطقوس الدينية؟ وقد ظهر في تعامل القرآن مع تاريخ العقائدنصرانية، إذ المسيح عليه السلام في نظره ليس هو صاحب مقولاتنصرانيةــ التاريخيةــ، وهو ما يعني أنها حدــيثــةــ العــهــدــ والنــشــاءــ، ويعطــيــ للــبــحــثــ مــشــرــوــعــيــةــ الــبــحــثــ عنــ الثــقــافــاتــ التــارــيــخــيــةــ التيــ اــثــرــتــ فــيــ الــمــنــظــوــمــةــ الــعــقــدــيــةــ النــصــرــانــيــةــ بــتــلــكــ الــمــفــاهــيمــ الــعــقــدــيــةــ، وهو الأمر الذي أجاب عنه تعالى بقوله: (وقالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أني يوفكون)⁴¹، فالآية هنا تقرن المعتقدات التاريخية السائدة بين اليهود والنصارى بما هو موجود من قبل في البيانات الوثنية. وعليه، فالقول بتاليه عيسى في نظر القرآن هو تأثر الثقافــاتــ وــثــنــيــةــ كــاتــتــ تــســوــدــ الــمــحــيــطــ الــنــصــرــانــيــ، وــإــشــارــتــهــ إــلــىــ ذــلــكــ كــاتــ عــامــةــ مــجــمــلــةــ مــنــ غــيــرــ تــفــصــيــلــ. وــيــمــكــنــنــاــ فــيــ الــوــقــتــ الــحــاضــرــ اــســتــخــادــ نــفــســ

⁴⁰ راجع: Grawitz, methodes des sciences sosiales . pp438-439.

⁴¹ سورة التوبــةــ، آيةــ 30ــ.

المناهج السابقة، إذ لها أهمية خاصة في خدمة العقيدة الإسلامية والتصورات القرآنية. كما يمكننا استخدام مناهج جديدة ورؤى منهجية محدثة، شرط الالتفات إلى مسلماتها المرجعية، ومدى توافقها مع التصورات الإسلامية.

٥. إن أهم ما يميز علم تاريخ الأديان ذي المنظور الإسلامي هو إصدار الحكم على الأفكار الدينية، وذلك بعرض العقائد الدينية المستخلصة على علم العقيدة الإسلامية، للنظر في مدى موافقتها لها، وتصنيف و تصنف تبعاً لذلك. فالمؤرخ هنا لا يقف عند كتابة الأحداث واكتشاف دلالتها وعلاقتها البنبوية، بل يمتد به الأمر إلى الحكم عليها بمعيار واحد، وهو هنا الوحي الإسلامي، ورب قائل يقول إن ذلك سيؤدي إلى طمس الحقائق التاريخية وتلوينها تلويناً تبعاً للهوى، و ليس ذلك ب صحيح، إذ التقييم هو من وظائف التفسير، وهذا القول فيه خلط بين وظيفة جمع المعلومات ووظيفة التفسير، وشتان بين جمع المعلومات التفسير وبين التفسير، فالأول مرحلة نقدية تنتهي بجمع المعلومات وتصنيفها ومحاولة إعادة بناء الواقعية التاريخية كما كانت، لا كما أريد أن تكون، وهنا تكمن موضوعية المؤرخ، والثانية، أي التفسير قراءة نقدية للأحداث التاريخية، ولا يمكن فصلها بحال عن الإطار المرجعي للباحث، وما مارسه كبار المؤرخين في تحليلهم لقضاياها هو من هذا القبيل، ودونك كتاب ول ديورانت *قصة الحضارة*، الجزء الأول، لترى فيه كيف يقدم على قراءة تأويلية لقضاياها تاريخ الأديان، ودونك فرانكفورت، في كتابه *'ما قبل الفلسفة'*، لترى قراءة نقدية أخرى لتاريخ الأديان القديمة. والمجادلة في هذا مكابرة وعناد، وأحسبه من قبيل حلل علينا حرام عليكم، لأن من يدعى هذا القول لا تخلو ولن تخلو قراءاته من تقسيم للتاريخ، فلا جرم أن أن أقوم بقراءة تاريخية لتاريخ الأديان بنفس إسلامي، ولك أن توجه لي ولقراءة أي نقد تريد، لأعادوك النظر مرة أخرى، لاصح، أو لتصح موقفك، ونذكر مرة أخرى أن قوة القرآن تكمن في طلبه المعارضة أو الموافقة.

5. الخروج بفلسفة حول النواميس التاريخية المتعلقة بتاريخ الأديان، وفهم بنيتها، والأدوار والوظائف التاريخية والحضارية التي تقوم بها.

وكل هذا يؤكد لنا أن توظيف المنهاج الإسلامي في علم تاريخ الأديان سيثيره ويزيده دقة نضجاً.

قد أكون في بحثي هذا لم أحط الإحاطة الكافية بخصائص المنهاج الإسلامي في دراسة تاريخ الأديان، ولكن الأكيد أنني طرحي إشكاليات منهجية ومعرفية تحتاج بحثاً ونقداً للابراء. وهذا التصور لا يدعى بأنه هو التصور الوحيد لخصوصيات المنهاجية الإسلامية في دراسة تاريخ الأديان، إذ يمكن أن يقترح باحث آخر نسقاً إسلامياً، يخالف هذا النسق في النسق المنهجي الإجرائي، ولكن لا يمكن أن يخالفه بحال في مصادره ومنطلقاته.

والحمد لله رب العالمين

مراجع البحث

1. Arkoun ,M : essaie Sur la pensee islamique ; (France:Maison noeuve,1986)
2. bouamama Ali, la létturature polémique musulmane contre le christianisme depuis ses origines jusqu'au 8siecle (Alger: Entreprise nationale du livre,1984)
3. Bultman. R, le christianisme primitif. dans le cadre des religions antiques, (France :Payot,69)
4. Dufour Leon-X, les Eavaigles, in encyclopeocidia universalis , (Paris , E, U,1998)
5. Duplacy,J,Ou on est la critique textuelle du nouveau testament, (Paris:Gabalda,1959)
6. Eliade Mercia , la nostalgie des origines, (france:gallimardm1977)
7. Mistin Michel, pour une science des religions, (Paris:Le Seuil,1977).
8. محمد محمد أمزيان، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية، (واشنطن: المركز العالمي للفكر الإسلامي.1989.)
9. د. محمد خليفة حسن أحمد ، علاقة الإسلام باليهودية - رؤية إسلامية في مصادر التوراة الحالية. (القاهرة : دار الثقافة 10.للنشر والتوزيع . 1988)
10. لونز، معالم تاريخ الإنسانية، (مصر:دار النهضة 67،)
11. رالف لنتون: شجرة الحضارة. (الجزائر: موقف)