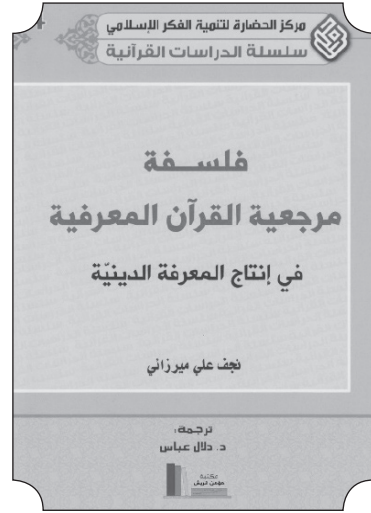

فلسفة مرجعية القرآن المعرفية في إنتاج المعرفة الدينية

الكاتب: محمّد (نجف) عليّ ميرزائي.
النّاشر: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميّ.
الصفحات: 167 صفحة.
سنة النّشر: 2008م.

مراجعة: ميرفت إبراهيم*

عن الكتاب

مع تصاعد التّحدّيات الفكرية والمعرفية في العالم الإسلاميّ المعاصر، برزت الحاجة إلى إعادة قراءة المرجعيّات التّقليدية وإشراك القرآن الكريم كمصدر أساسيّ في إنتاج العلوم الدينية. فقد شاع القلق من وجود فجوة بين ما ينتجه الدّارسون واحتياجات المسلم المعاصر، نتيجة افتراق مناهج البحث عن الأساس القرآنيّ. في هذا الإطار الفكريّ، يُقدّم محمّد (نجف) عليّ ميرزائي دراسته الموسومة «فلسفة مرجعية القرآن المعرفية في إنتاج المعرفة الدينية»، في مقارنة محورية لإعادة وضع

* باحثة في مجال الأديان المقارنة، ومُدّسة في جامعة المعارف وجامعة المصطفى العالمية.

القرآن في موقع الصدارة داخل منهجية إنتاج العلم الديني. الكتاب ليس مجرد نقد للتراث أو للمقاربات التقليدية، بل هو مشروع تأصيلي لإعادة بناء الفكر الديني على أسس قرآنية ومقاصدية، تتجاوز التكرار والتجزئ، وتستجيب لحاجات العصر وتحدياته. ومن خلال تتبع إشكاليات أصول الفقه، وتهميش المقاصد، وهيمنة الروايات على حساب النص القرآني، يُقدم المؤلف رؤية شاملة لإصلاح العلوم الدينية من الداخل، لتكون أكثر عقلانية، وواقعية، وإنسانية.

ينقسم الكتاب إلى مقدمة وثلاثة فصول على الشكل التالي:

المقدمة

في مقدمة كتابه، يعرض الكاتب واقع المسلمين وتراجعهم الحضاري، مشيراً إلى أزمة الإنسان المعاصر الذي يعيش بين موروث فقهي قديم ومتطلبات راهنة تحتاج إلى خطاب ديني معاصر. ويرى أن هذا التباعد سببه غياب التأسيس المعرفي على ثوابت القرآن ومقاصده الكلية. ويحمل الكاتب مسؤولية الانحرافات الفكرية لتهميش القرآن في إنتاج العلوم الدينية؛ إذ لم تُبنَ هذه العلوم على مرجعية قرآنية موحدة، بل جاءت متفككة ومتباينة. ويؤكد أن جوهر الأزمة معرفي، وأن تجاوزها يقتضي إعادة القرآن إلى موقعه المركزي في بناء المعرفة الدينية، بما يضمن إنتاج فكر يعكس واقع الإنسان المسلم وجوهر الإسلام.

الفصل الأول: القرآن الكريم هو القانون الأساسي لعملية إنتاج المعرفة

الدينية

يشكل هذا الفصل محور الكتاب، ويعرض فيه الكاتب تصوّراً متكاملًا لمكانة القرآن الكريم لكونه المرجعية العليا في الفكر الديني، بما يمتاز به من شمولية، ورؤية تأسيسية، وقدرة على التنظير وصوغ منهج معرفي جامع، بخلاف القوانين الأخرى التي تفتقر لهذه الخصائص. فالقرآن، بقداسته المعرفية، يُعدّ معياراً لتقويم سائر المفاهيم، وتالياً فإن إعادته إلى مركز الهيمنة المعرفية هي مفتاح لإصلاح الخلل في بناء المعرفة الدينية.

يولي الكاتب اهتماماً خاصاً بعلم أصول الفقه، منتقداً إقصاءه العملي للقرآن

عن موقع الصدارة في عملية الاستنباط، رغم الاعتراف الشكليّ به. ويرى أنّ هذا الإقصاء أدى إلى تغييب روح الدين ومقاصده، وانحراف العلم نحو نقاشات شكلية وتجريدية بعيدة عن الواقع والحضارة والإنسان. ويؤكد أنّ الفقه السائد، بوضعه الحاليّ، لا يعكس الفقه القرآنيّ الحقيقيّ، بل هو نتاج فهم منعزل عن مرجعية الوحي، حتى أصبحت صفة «الفقيه» حكراً على المتخصّصين في علم الأصول التقليديّ، من دون إعطاء أهميّة لعلماء العقيدة، والأخلاق، ودارسي القرآن.

وفي ضوء ذلك، يدعو الكاتب إلى إصلاح جذريّ يُعيد بناء علم الأصول على أساس قرآنيّ، مشيراً إلى بعض المحاولات الإصلاحية الجادة في العالم الإسلاميّ التي سعت في هذا الاتجاه، ودعا إلى عودة مسار الفكر الدينيّ إلى القرآن الكريم ليصير مصدراً تأسيسياً لا يُستغنى عنه.

وقد تضمّن الفصل ثلاث قضايا رئيسة، تفرّعت عنها محاور فرعية مترابطة:

1. القرآن وتأصيل المعارف الدينية وتصحيحها:

يشير الكاتب في هذا المبحث من الفصل الأول إلى أنّ حضور القرآن في إنتاج العلوم الدينية لا يقتصر على إنتاج الفكر الدينيّ فحسب، بل يشمل أيضاً تأصيل قضاياها وتصويب مساراته. ويؤكد على أنّ هذا الدور المحوريّ لا يتحقّق إلاّ بالرجوع إلى القواعد الكلية الشاملة التي يُقدّمها القرآن، إذ إنّ إغفال هذه الأطر التأسيسية يُفضي إلى أفكار هشّة، عاجزة عن مواكبة التحوّلات الزمنية أو الاستجابة لمتطلّبات العصور المتلاحقة.

2. مرجعية القرآن العلمية واتجاهاته المعرفية هي طريق الخروج الوحيد

من المعابر المقفلة:

يؤكد الكاتب في هذا المبحث أنّ غياب المرجعية القرآنية يؤدي إلى اختزال المشروع الإسلاميّ في تطبيقات جزئية، غالباً ما تنحصر في نطاق الأحوال الشخصية، كما هي الحال عند كثير من الحركات الإسلامية. ويبرز أنّ مكنن الخطر لا يكمن في النتائج وحدها، بل في الجذور العميقة لمنهج إنتاج المعرفة الدينية، وفي طرائق الفهم والتفسير، وأسس استنباط القواعد الكلية في علم الأصول.

فإذا نشأ الفكر الدينيّ في بيئة تغييب عنها مقاصد الشريعة وروحها، يظلّ عاجزاً عن الفاعلية الاجتماعية، وغير قادر على التّجاوب مع تحديات الحياة. لذلك، يدعو الكاتب إلى صوغ أطر معرفية شاملة لعلوم تتناول الاجتماع والمعاملات،

منطلقة من التّكامل بين الإنسان والغيّب والطّبيعة، لتكون مؤهّلة لمواكبة الحركة الوجوديّة الكاملة للإنسان.

3. باثولوجيّة انفصال مسار التّفكير الدّينيّ عن القرآن الكريم:

تناول الكاتب في هذا المبحث بعض مظاهر الانحراف المعرفيّ التي نشأت نتيجة ابتعاد مسار إنتاج الفكر الدّينيّ عن القرآن، المصدر الجوهريّ للمعرفة الدّينيّة.

أ. مرجعيّة القرآن الإبستمولوجيّة، والتّفكّلت من تاريخيّة المعرفة والفهم التّجزئيّ للدين:

يُركّز الكاتب هنا على ضرورة التّعامل مع الدّين بوصفه كياناً متكاملًا لا يقبل التّجزئ؛ فمثلاً في باب الزّكاة، لا يكفي الاقتصار على الفهم التّعبديّ أو الرّوائيّ، بل يجب النّظر إلى مقاصد التّشريع وتطبيقاته الواقعيّة في حياة الأفراد والمجتمعات؛ إذ إنّ تجاهل الأبعاد المقصدية والاجتماعيّة لهذه الفريضة يُفقدّها أثرها العمليّ، ويحوّلها إلى طقس معزول لا يُلبّي حاجات العصر، ما يؤديّ إلى تعطيل دورها الحقيقيّ.

ويرى الكاتب أنّ تجاوز هذا الخلل يتطلّب رؤية معرفيّة شاملة، تربط الأحكام الشّرعية بالمبادئ الفلسفيّة والمعرفيّة التي يُرسخها القرآن. فالفهم الوظيفيّ والواقعيّ للمعارف الدّينيّة لا يتحقّق إلّا من خلال منظومة قرآنيّة جامعة تتعامل مع قضايا الدّين في ضوء الإنسان والكون والغيّب، بوصفها وحدة واحدة. ويُنَبّه إلى أنّ المقاربات الجزئية، سواء كانت تأويليّة عرفانيّة أو صوفيّة أو ظاهريّة، لا يمكنها منفردة أن تنهض بالمجتمعات الإسلاميّة نحو أهدافها، ما لم تُدمج في بنية معرفيّة تتركز على القرآن بوصفه مصدرًا شاملاً؛ روحيًا، وإنسانيًا، وعقلانيًا، وفطريًا وموضوعيًا. ويسلّط الكاتب الضّوء على أزمة الفكر الدّينيّ، ولا سيّما في مجالّي الفقه والأصول، ويبيّن الاختلالات المعرفيّة في مؤسّساتنا الدّينيّة، مع الإشارة إلى أنّ مظاهر التّاريخانيّة والتّجزئة المعرفيّة تتّسع لتشمل سائر فروع المعرفة.

ويختم الكاتب بذكر نماذج سَعَوْا إلى تجاوز هذا الخلل، من بينهم: عبد الله درّاز في كتابه «دستور الأخلاق في القرآن»، والشّهيد محمّد باقر الصّدر في كتبه «المرسل والرّسول والرّسالة»، «الإسلام يقود الحياة»، و«المدرسة القرآنيّة»، والشّهيد محمّد صادق الصّدر في كتابه «فقه الأخلاق». لقد حاول هؤلاء تأصيل

قراءة قرآنية شمولية للمعرفة الدينية تجمع بين المقاصد، والواقع، والإنسان.

ب. حدود التفاعل بين الكتاب والسنة في بناء العلم الديني:

يرى الكاتب أن اختلال التوازن بين القرآن والحديث في مسار إنتاج المعرفة الدينية أدى إلى انحرافات خطيرة؛ إذ إن القرآن هو النصّ المؤسس والمعيار الأعلى في المنظومة الإسلامية، وأي محاولة لإحلال مصادر معرفية أخرى - مثل العقل أو روايات الأئمة أو الصحابة - محلّه، تؤدي إلى تفكك البنية المعرفية للدين، وانهايار الأفتين الحضاري والاجتماعي للمجتمع الإسلامي. ويؤكد أن أحد أبرز أسباب الانحطاط الحضاري في التجربة الإسلامية هو هجر القرآن، وتجزئة فهمه، وتقديم تراث الأئمة عليه بتصنيفه مرجعاً موازياً أو حتّى بديلاً. ويرى أن هذا الوهم أدى إلى شلل فكري، وإلى تعطيل قدرة الفكر الديني على التجدد والحركة.

كما ينتقد الكاتب هيمنة الرؤية التي جعلت من الروايات - ولا سيّما أخبار الآحاد - مرجعاً أعلى، حتّى أصبحت هي المعيار في قبول دلالات القرآن أو رفضها. فهذه النظرة «الإخبارية» التي تسرّبت إلى فضاء الاجتهاد - على الرّغم من ظاهرها العلمي - قد جرّدت القرآن من سلطته، وضيقّت مجال فعاليته. ويشير إلى أن غلبة هذا الاتجاه على التيار الذي يناهز بحاكمية القرآن على السنة والحديث، جعلت المسار الفقهي والديني يبتعد عن رؤيته الحضارية والاجتماعية الواسعة، فانحسرت المباحث في القضايا الفردية والعبادية، على حساب قضايا الاقتصاد والإدارة والاجتماع والتربية، وهو ما عمّق صورة دونية الدين، وأفسح المجال أمام تمدد الطرح العلماني.

ويشدّد الكاتب على أن السنة، على الرّغم من حجّيتها، ليست مرآة كاملة للقرآن، ولا بديلاً عنه؛ لأنّ جزءاً كبيراً من الروايات نابع من سياقات تاريخية وزمنية معينة. فالنبي والأئمة - في كثير من الحالات - لم يكونوا بصدد تشريع دائم، بل في خضمّ تطبيق ظرفي لأحكام الدين الكلية بما يناسب زمنهم. من هنا، يدعو الكاتب إلى إعادة الاعتبار للقرآن بوصفه الأصل المعرفي، والمرجعية الحاكمة على سائر مصادر التشريع، بما يعيد التوازن للفكر الديني، ويحيي روحه الحضارية والإنسانية.

ج. انفصال مسار إنتاج العلم الديني عن الموضوعية:

يشير الكاتب في هذه الفقرة إلى أن انفصال العلم الديني عن واقع المجتمع وفقدانه للموضوعية، يُعدّان من أبرز أسباب ابتعاد النظم الاجتماعية المعاصرة

عن الأهداف القرآنيّة الكبرى. هذا الانفصال، بحسب الكاتب، لم يؤدّ فقط إلى تعطيل مسار إنتاج العلم الدينيّ في مختلف مجالاته، بل حوّلته إلى خطاب تاريخيّ منفصل عن نبض الحياة والإنسان. ويرى أنّ التّوغلّ في الذّهنيّة والتّجريد، والابتعاد المتزايد عن الواقع، هو نتيجة مباشرة لغياب الوعي بفلسفة التّشريع ومقاصده، وللاهتمام المجتزأ بالنّصوص الرّوائيّة من دون الرّجوع إلى الأصول القرآنيّة والسّنة القطعيّة. فالاكْتفاء بمفردات فقه الماضي من دون إعادة تفعيلها في ضوء أسئلة العصر يفضي إلى جمود فكريّ وشلل في أداء الفكر الدينيّ.

ويشدّد الكاتب على أنّ مهمّة علماء الدّين في كلّ زمان هي إحياء التّفكير الدينيّ في إطار ثوابت الشّريعة، ومقاصدها الكلّيّة، مع مراعاة المتغيّرات الاجتماعيّة وأسئلة الواقع، عبر تحقيق توازن دقيق بين الثّابت والمتغيّر. ومن دون هذا التّفاعل الحيويّ، لا يمكن للعلم الدينيّ أن يُقدّم أجوبة عن إشكالات العصر. ويُحدّر من الانشغال بمباحث تاريخيّة وأمثلة غامضة لا تمتّ إلى قضايا المجتمع وهمومه بصلة، مشيرًا إلى أنّ مثل هذه المعرفة غير المتّصلة بالواقع محكومة بالشلل والعجز. ولأنّ القرآن الكريم كتاب واقعيّ، يؤسّس للفهم العمليّ لا الذّهنيّ، فإنّه يجب أن يكون المرجع المحوريّ لاستنباط كلّ ما يتعلّق بالواقع ويعالجه، بوصفه المصدر الذي يمنح القيمة للموضوعيّة ويربط الدّين بالحياة.

د. معضلات الثّبات والتّحوّل في الفكر الدينيّ:

يُشدّد الكاتب في هذه الفقرة على ضرورة تحقيق التّوازن بين الثّابت والمتحوّل داخل الاتّجاهات الدّينيّة والمذهبيّة، مؤكّدًا أنّ التّفاعل الواعي والمرن مع المتغيّرات، من دون المساس بجوهر الثّوابت، هو ما يضمن للفكر الدينيّ حيويّته واستمراره وقدرته على مواكبة الواقع. ويُحدّر من أنّ اختلال هذا التّوازن، سواء بالإفراط أو التّفريط، يؤدّي إلى «وضعنة» الدّين، أي تفرّغه من مضمونه الرّوحيّ وتحويله إلى مجرد إطار اجتماعيّ مفرغ، بل وقد ينتج عنه علمانيّة مستترة تتزيّا بلباس الدّين من دون أن تُعبّر عن جوهره الحقيقيّ.

ويرى الكاتب أنّ القرآن الكريم هو المصدر الوحيد القادر على ترسيخ هذا التّوازن، لما يحتويه من منظومة سننيّة ومقاصديّة شاملة، تتيح تجاوز التناقض بين الثّابت والمتحوّل. فالقرآن -بحكم لا تاريخيّته ومعاصرته الدائمة- يؤسّس لفهم شامل، يُمكن من إسقاط مقاصده الكبرى على الواقع، في حين أنّ دور المصادر

الأخرى ينبغي أن يظلّ مكملاً، عبر تفعيل المفاهيم القرآنية وتكييفها وفق اختلاف الزمان والمكان والظروف.

هـ. أزمة المنهج والضوابط في حركة العلم الديني (فقدان المقاييس الكلية):

يعرض الكاتب في هذا المبحث طبيعة الأزمة المعرفية التي يعاني منها الفكر الديني المعاصر، مشخّصاً جوهرها في اضطراب المنهج وتآكل الضوابط الكلية، الأمر الذي أدى إلى انحراف في إنتاج الأحكام، وتفكك المنظومة المعرفية الدينية. فغياب الميزان الشامل والمقاييس الكلية أدى إلى تصادم المناهج وتضارب التفسيرات؛ إذ انحصرت المعالجات غالباً في محاولات الجمع بين النصوص والتركيز على قوة الروايات أو ضعفها، ما أفرز فهماً تجزيئياً لا يلامس روح الدين ولا يحقق مقاصده الكبرى.

ويؤكد الكاتب أنّ الخلل الجذري يكمن في غياب البنية المنهجية الموحدة التي تُنظّم عمليات إنتاج المعرفة الدينية. ومن هنا، يدعو إلى ضرورة استعادة الضوابط الكلية، وإعادة تأسيس منهج جامع يُوفّق بين الأصول الشرعية، ويُعيد ربطها بمرجعية قرآنية وسننية متينة، قادرة على أن تكون مقياساً لفهم الأحكام وحلّ الإشكالات الفكرية والمعرفية. ويرى أنّ القرآن الكريم وسنة النبي وآله يضمن مباني معرفية علياً، على شكل قوانين كلية وقواعد تأصيلية، تُمثّل مرجعية تقيمية لا غنى عنها في بناء المعرفة الدينية الصحيحة.

ويُقدّم الكاتب السيد محمد باقر الصدر مثلاً حياً على تأسيس منهج معرفي متكامل، تتفاعل فيه مختلف الحقول: الفقه، والكلام، والسياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والأخلاق، ضمن رؤية كلية موحدة، تنأى عن التفكيك وتُراعي الواقع في تحولاته.

وفي ختام المبحث، يُشدّد الكاتب على أنّ فقه الواقع والمرونة المعرفية، وهما من الشروط الأساسية لصلاحية الفكر الديني، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال العودة إلى القرآن الكريم؛ لكونه المصدر الأعلى والأقدر على مواكبة الإنسان وظروفه المتغيرة.

هذا، ويدعو الكاتب في المبحث المعنون بـ«مقاصد الشريعة وأسبابها، حكمها، تعليقاتها وفلسفتها» إلى إحياء مقاصد الشريعة؛ لكونها العقل الفلسفي المنظّم للنصوص، والميزان الذي يُضبط به اضطراب الأحكام وتضارب الآراء. فالمقاصد،

في نظره، ليست مجرد غايات غيبية أو مبادئ نظرية، بل أدوات تأصيلية لفهم علل الأحكام وتحديد أهداف التشريع ضمن واقع متحول.

كما ينتقد الكاتب الفقه التقليدي الذي تعامل مع النصوص بمنظور تجزيئي غافل عن السياق، متجاهلاً الأبعاد البيئية والاجتماعية والأنثروبولوجية التي تكمل فهم الحكم. ويرى أن الحكم الشرعي لا يكتمل من دون إدراك السياق الذي وُلد فيه، وأن تغيب هذا الإدراك أدى إلى جمود الفقه وانفصاله عن نبض المجتمع. كذلك، يُسلط الضوء على الإشكالات البنيوية القائم في الفقه السائد، والمتمثل في الفصل بين أصول الفقه وعلل التشريع والقواعد العقدية، وهو ما أضعف حيوية النص، وكرّس غلبة البعد التعبدي على العقلاني والاجتماعي. ويشير إلى أن الأصوليين أهملوا البعد التكويني وهندسة الشريعة الكلية، ما عطّل الفهم المتكامل لأهداف الدين.

يؤكد الكاتب على أولوية المرجعية القرآنية في بناء فلسفة التشريع، مشيراً إلى أن المقاصد لا يمكن تفعيلها من دون العودة إلى القرآن بوصفه الحاكم الأعلى للسنة والزوايات، خصوصاً مع تضخم النصوص غير المحكمة وتعدد الفتاوى المتباينة. ويدعو إلى تجاوز الاقتصار على ظاهر الأحكام نحو تفعيل مقاصدها، والانتقال من منطلق «الحكم» إلى «الحكمة»، ومن الفتوى إلى البصيرة، ومن الفقه المنعزل إلى فهم ديني منسجم مع الإنسان والعقل والكون. كما يحذّر من التيارات المتطرفة، سواء تلك التي تشبّث بحرفية النص وتقصي البعد المقاصدي، أو التيارات التي تفرغ الدين من روحه بدعوى التصوّف أو التنوير العلماني، فكلاهما، في رأيه، منفصل عن واقع الإنسان وتحدياته.

ويقدّم الشهيد محمد باقر الصدر نموذجاً رائداً في الجمع بين روح النص ومقاصد الشريعة، في مشروع فكري تفاعل فيه الفقه والفلسفة والاجتماع. ويُشير أيضاً إلى جهود مفكرين معاصرين سعوا إلى راب الصّدع بين الدين والعقل، والنص والواقع، ضمن مسعى نهضوي يُعيد للفكر الإسلامي بوصلته الحيّة.

و. ضمور المبادئ الأخلاقية والفطرية في العلوم الدينية:

يتناول الكاتب في هذا المبحث أزمة جوهرية تعصف بالعلوم الدينية، تتمثل في ضمور البعد الأخلاقي والنظري، وابتعادها عن الرؤية الكلية التي يفترض أن يعكسها القرآن الكريم. فهذه العلوم، من حيث النوعية والكيفية، أصبحت فاقدة

للمعقوليّة، وغير قادرة على بناء منظومة معرفيّة عقلانيّة تُسهّم في الارتقاء بالمجتمع والقيم؛ لأنها انفصلت عن هندسة القرآن المعرفيّة، واكتفت بتسويغ الأحكام من دون الرجوع إلى مرجعيّات أخلاقيّة تؤطّرها وتمنحها المعنى.

يُرجع الكاتب جذور الأزمة إلى غياب البُعدين التفسيريّ والأخلاقيّ في مقاربة الشريعة، ما أدّى إلى تحوّلها من منظومة شاملة تُعنى بالقيم إلى منظومة جزئيّة يغلب عليها الطابع الفقهيّ الشكليّ، بينما تتراجع المضامين المقاصديّة لحساب التفاصيل النُصيّة. وهكذا، حين توصّف الشريعة بأنّها «أخلاقيّة»، تتجلّى المفارقة بوضوح: الأخلاق غائبة عن الممارسة والتحليل، على الرّغم من الادّعاء النّظريّ بوجودها.

يلاحظ الكاتب أنّ العديد من المحاولات الفكرية في مجال الأخلاق الدينيّة استندت إلى مرجعيّات غير إسلاميّة، ما أدّى إلى إدخال مفاهيم دخيلة، بعيدة عن السّياق الرّوحيّ والتّربويّ القرآنيّ، وأفقدتها أصالتها. وفي هذا الصّد، يُشير إلى مفكرين حاولوا معالجة هذه القطيعة، منهم: محمّد عابد الجابريّ الذي ناقش إشكاليّات «العقل الأخلاقيّ العربيّ»، ومحمّد عبد الله درّاز الذي سعى إلى بناء نسق أخلاقيّ من داخل القرآن، وطه عبد الرّحمن الذي رأى أنّ الأخلاق إذا لم ترتبط بالوحي تفقد مشروعيتها، وغالبًا ما تنزلق إلى نماذج عقليّة أو صوفيّة أو سلطويّة. من هنا، يدعو الكاتب إلى إعادة تأسيس علم الأخلاق استنادًا إلى النّصوص الإسلاميّة، وخصوصًا القرآن الكريم، ورفض المناهج التي تفصل بين الأحكام والمقاصد الأخلاقيّة.

كما يُسلّط الكاتب الضّوء على أزمة المنهج والتّخصّص، مشيرًا إلى غياب البناء المتناسك للعلم الدينيّ، وتفكك العلاقة بين الفقه والكلام والتّفسير. هذا التّفكك حوّل العلم الدينيّ إلى جزر معرفيّة معزولة، فاقدة للتّكامل، ومن دون مسارات مهنيّة واضحة ترفد الواقع بفكرٍ متفاعل. ويبيّن أنّ معظم النّتاج الدينيّ اليوم انزلق إلى خطاب فقهيّ صرف، قائم على التّقييد والنّصوص، مع تهميش للعقل والقرآن والأخلاق، ما جعل العلوم الدينيّة تنفصل عن قضايا الإنسان، وتحوّل إلى تراكم فقهيّ بلا بوصلة. وتتفاقم المشكلة حين تُنتج «الفتوى» بمعزل عن معيار أخلاقيّ قرآنيّ، فتصبح رهينة لرؤى متناقضة، تُسوِّغ الواقع بدل توجيهه، وتُقصي الأسئلة الفلسفيّة والتّأويليّة العميقة.

ينتقد الكاتب، أيضًا، انشغال العقل الدينيّ بمفاهيم، مثل «الفرقة الناجية»

و«الحق المطلق»، والتي تُغلق الأفق وتمنع قراءة القرآن من منطلق كونه نصًّا غنيًّا بالمعاني والمقاصد المتعددة. ويُشدّد على أن غياب المنهج الأخلاقي أنتج خطابًا فقهيًّا مغلقًا، عاجزًا عن مواكبة مشكلات الإنسان أو إعادة توجيه المعرفة نحو الكليات القرآنية.

ويختم الكاتب بدعوة صريحة إلى ربط علوم الدين بالروح القرآنية الأخلاقية، مؤكّدًا أن إصلاح الفقه والكلام لا يحصل عبر التوسّع في الأبحاث أو كثافة الجهود فحسب، بل بإعادة بناء المنهج على أساس الأخلاق القرآنية والمقاصد العليا، وتجاوز النظرة التفكيكية التي جزأت الدين وحالت دون تكامله.

ز. إنتاج العلم الديني، الصدام، أو المصالحة مع السنن التاريخية والاجتماعية والطبيعية:

يتناول الكاتب في هذا المبحث إشكالية غياب القواعد المعرفية الكلية في تفسير النصوص القرآنية، ما أدى إلى خلل في فهم العلاقة بين الوحي والسنن الكونية، وإضعاف المنهج العلمي في الفكر الديني الإسلامي. ويؤكد أن القرآن لا يتعارض مع قوانين الطبيعة، بل يؤسّس لتكامل معها من خلال الربط بين الشرائع والفطرة.

هذا ويُبرز أهمية تأسيس علم ديني يكون فيه القرآن المرجعية العليا، يتجاوز التأويلات التقليدية، ويحقق تكاملًا بين العقيدة والسنن والقيم. كما يدعو إلى اعتماد منهج عقلاني فطري يستخدم أدوات التفكير النقدي، واقتراحه الجوهرية هو «رفع الواقع إلى مستوى النص» بدلًا من «تنزيل النص على الواقع»، بما يضمن رؤية معرفية منسجمة مع فطرة الإنسان وقوانين الكون.

ح. فشل حماس الحركات الحضارية والعالمية:

يؤكد المؤلف أن الفقه إذا بقي حبيس الفروع والفتاوى من دون انفتاح على الواقع، فلن يكون مؤهلًا لقيادة المجتمعات أو إدارة شؤونها. فالجمود والتكرار، وتضخم الإطار الفقهي التقليدي، كلّها تعوق نشوء فكر ديني يستجيب لمتطلبات الحضارة وتحديات العصر.

ويشير إلى بعض التجارب الإسلامية، مثل الثورة في إيران التي حاولت تفعيل المعرفة الدينية في إدارة الدولة، غير أن غياب الرؤية المنهجية والتكاملية أفرز فجوة بين الشعار والممارسة، ما أفقّد المشروع كثيرًا من فاعليته. ويختم الكاتب بدعوة

واضحة إلى إعادة بناء الفكر الديني على أساس «المقاصد» و«روح الشريعة»، بعيداً عن الانشغال بالقشور والمسائل الهامشية، مؤكداً أن أي تجديد فقهي حقيقي لا بد من أن ينطلق من فهم كلي للإنسان والمجتمع والطبيعة، في ضوء هداية القرآن، لا عبر مفاهيم مجتزأة أو تفسيرات متفرقة.

الفصل الثاني: المرجعية القرآنية في صوغ الاستراتيجيات المعرفية والتّظهير الحضاريّ

يقدم الكاتب في هذا الفصل قراءة نقدية منهجية للفهم التقليدي للنص القرآني، مقترحاً رؤية متقدمة ترى أن القرآن الكريم ليس مجرد مصدر للأحكام، بل محوراً معرفياً ومصدر إشعاع حضاريّ، يمكن أن يُشكل أساساً لصوغ نظرية دينية ونهضوية شاملة. ويدعو إلى تجاوز التركيز على كمّ الأحكام، لصالح استكشاف الكمّ المعرفي العميق الذي يحمله النصّ، في إطار عقلائيّ واجتهاديّ منفتح يتفاعل مع الواقع الإنسانيّ والتاريخيّ.

ويربط الكاتب بين قصور كثير من النظريات الدينية وانفصالها عن المقاصد الكبرى للقرآن، مشيراً إلى أن فهم المعصومين (عليهم السلام) يُمثل نموذجاً متقدماً للاجتهاد الحيّ القائم على التفاعل بين النصّ والعقل والسياق. ويدعو إلى استلهاهم هذا المنهج بدلاً من الاجتهاد التقليدي المغلق، الذي أخفق في تحقيق توازن فكريّ واجتماعيّ في الواقع المعاصر.

ويختتم الكاتب بتحليل نقديّ شامل للمشاريع الفكرية الدينية المعاصرة، مؤكداً أن غياب الرؤية التأسيسية الشمولية للدين جعل هذه المحاولات عاجزة عن تقديم بدائل واقعية واستراتيجية. ويدعو إلى تجاوز النقد المجرد نحو بلورة حلول تأصيلية تربط بين النصّ والعقل والواقع، لبناء مشروع حضاريّ قرآنيّ متكامل وقادر على الاستجابة لتحديات العصر.

الفصل الثالث: العودة إلى القرآن بوصفه مرجعية لإنقاذ الأمة

يشير الكاتب في هذا الفصل الختاميّ إلى التحدّي الذي يواجهه المسلم المعاصر بفعل الغزو الثقافيّ، والنشاط الفكريّ المنفصل عن الوحي والنبؤات، والذي يستهدف طمس الذاكرة الحضارية المتجدّرة في رسالات الخير التي جاء

بها الوحي السماوي. ويُحذّر من الانبهار بالنموذج الغربي؛ لأنّ تبني رؤى حضاريّة لا تنبع من الذات الإسلاميّة يُفضي إلى أزمة هويّة، لا إلى نهضة حقيقيّة، خصوصاً وأنّ الغرب، رغم مظاهر التّقدّم، يعيش في قطيعة عميقة مع البعد الميتافيزيقيّ. يُنبّه الكاتب إلى أنّ المأساة الكبرى تكمن في تهميش القرآن عن الفعل الحضاريّ، وحصره في الأبعاد التّعبديّة، ما أسهم في علمنة الفكر الدينيّ وتهميش دوره في إنتاج المعرفة. ويدعو إلى إعادة تحرير النّصّ القرآنيّ من هذا الحصر؛ ليعود فاعلاً وموجّهاً في بناء المجتمع ونهضة الأمة.

كما يُقدّم نقداً عميقاً لجدليّة «الثابت والمتغير» في التّعامل مع النّصّ، مؤكّداً أنّ الالتزام الحرفيّ بالنّصّ من دون وعي بسياقاته التاريخيّة والفلسفيّة يؤدي إلى جمود الفكر. ويُشدّد على ضرورة التّمييز بين النّصوص المحكّمة التي تُعبّر عن القيم الكلّيّة، وتلك الظرفيّة التي يجب فهمها ضمن سياقها الزمّنيّ.

ويقترح العودة إلى ما يُسمّيه «القرآن الاستراتيجيّ»، لا مجرد القرآن الشعائريّ، وهو ذلك القرآن الذي يُؤسّس لمشروع إصلاحيّ شامل، ويُقدّم منظومة من القيم، مثل الهداية، التّزكية، التّبصير، والإصلاح؛ لتكون أساساً في الفعلين السياسيّ والاجتماعيّ، لا مجرد إطار عباديّ ومعامليّ.

ويخلص الكاتب إلى ضرورة إعادة ترتيب العلاقة بين القرآن وغيره من النّصوص الدينيّة في سياق تفاعليّ طوليّ، وتأسيس مناهج جديدة لفهم الكتاب والسنة في ضوء الواقع، بما يُمكن من بناء بديل حضاريّ متكامل، تتفاعل فيه أبعاد العقل والنقل والعلم بصورة متوازنة وفاعلة.