

المؤشرات المثولوجية في التمييز بين الدراسات السياسية الإسلامية

علي أكبر عليخاني^١

تاريخ القبول: ١٤٢٩/١٢٠

تاريخ الوصول: ١٤٢٨/١١/٨

لاشك في أنه يمكن طرح الدراسات والأبحاث ذات الصلة بقضايا الإسلام وعلاقته بالسياسة مما يعرف الآن بالسياسة الإسلامية في عدة مجالات دراسية وبحثية مختلفة تمثل في الفقه السياسي، والفلسفة السياسية للإسلام، والكلام السياسي في الإسلام بالإضافة إلى الفكر السياسي الإسلامي، إلا أن المشكلة في هذا الخصوص تكمن في صعوبة تحديد إطار كل واحد من تلك المجالات وتمييزه عن الآخر وبعبارة أوضح؛ فإننا بحاجة ماسة إلى تقديم تعاريف جامعة ومانعة لكل واحد منها. لذلك فإن ترسيم وتدوين مجموعة من المؤشرات والسمات المثولوجية (المنهجية) وتقديمها لكل من يعنيه الأمر، بفرض تحديد إطار المجالات المذكورة وتمييزها عن بعضها البعض يعني بحثنا هذا. كما أن ما يتميز به هذا المقال هو تقديم تعاريف جديدة حول الفكر السياسي الإسلامي، والفكر السياسي في الإسلام وذلك لأول مرة وهدف التمييز فيما بين هذين المجالين.

الكلمات الرئيسية: الإسلام، الفكر السياسي الإسلامي، المثولوجية (المنهجية)، الغرب.

١. عضو الهيئة العلمية في معهد الدراسات الثقافية والاجتماعية التابع لوزارة العلوم والبحوث والتنمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المقدمة

الإجتماعية و الدينية و هما: القرآن و السنة، و مع مرور الأيام و التعقيدات التي ظهرت في الحياة الإجتماعية، واجه المسلمين قضايا جديدة و مسائل مستحدثة لم تكن الإجابة عليها موجودة في القرآن مباشرة، كما أنها لم تكن مطروحة من قبل؛ لكي يجدوا حلّاً لها في السنة النبوية المطهرة، فكانت الإجابة عليها تتم من خلال الاستناد إلى الموارد المشابهة و الإستفادة من القراءن و الشواهد، و كلما كانت المسألة المطروحة أكثر استحداثاً و كان البحث الدائر حولها أكثر احتمالاً يحتاج إلى وقت أكبر و علوم أوسع واستدلالات أعمق .

ولقد أدى اتساع هذه البحوث و الحالات الفكرية و الفقهية العلمية على مدى قرون من الزمان إلى ظهور علوم و معارف و اتجاهات مختلفة تربط كل واحدة منها بدائرة معرفية محددة .

و من هذه العلوم ، بيان الأحكام و ما يحتاجه الناس في معاملاتهم و زواجهم و طهارتهم و قضائهم و ... غير ذلك، وقد سمي هذا العلم بـ «الفقه» و كان هناك علم ثالث يختص بتهذيب النفس و تربية الأفراد من داخلهم و هو ما يسمى بـ «علم الأخلاق». و ظهر علم آخر يتناول القضايا العقائدية و يتولى مهمة الدفاع عن عقائد المسلمين و مسلماتهم الإيمانية فسمي هذا العلم بـ «علم الكلام». و بالطبع كان لكل واحد من هذه العلوم اتجاهاته و آياته الخاصة به و المتأثرة من مقتضياته و الأرضيات التي ينطلق منها، و قد تحولت هذه الإتجاهات المنهجية بعد فترة من الاختبار و التهذيب إلى المنهج الغالب في هذا العلم. عمور العقود و القرون، علمأً أن هذه المناهج و الإتجاهات كانت مستخدمة في مجالات علمية أخرى، لهذا لم يكن هناك تمييز واضح على المستوى المثولجي بينها، باعتبار أن القرآن و السنة يشكلان المصادرين الرئيسيين و المشتركين بين جميع تلك العلوم.

القرآن و السنة هما المصادران الأساسيان في البحث و التشريع لدى المسلمين، و في الوقت الراهن يلعب هذان المصادران دوراً أساسياً في صياغة النظرة و السلوك السياسي لدى الأغلبية من المسلمين، لكن السؤال المطروح في هذا الصدد، هو: مع التعقيدات القائمة أمام البشرية التي دخلت القرن الحادي و العشرين، كيف يمكن للباحث المسلم الرجوع للقرآن و السنة، و ما هي آليات البحث عن الحلول المناسبة للمشاكل و القضايا من خاللهما؟ و مع أن مناهج البحث متفاوتة في هذا المجال، تبقى المسألة الأهم هي أن حدود و ثغور تلك المناهج لا تزال غير واضحة و لا توجد مؤشرات محددة تميز تلك المناهج عن بعضها، و هذا ما نحاول بحثه في هذه الدراسة، أي أننا نسعى هنا لبيان بعض المؤشرات التي يمكننا من خلالها التمييز بين المناهج البحثية.

و بعد أن نقدم التعريف السائد عن «الفكر السياسي» في هذه الدراسة، سنطرح تعريفنا عن «الفكر السياسي الإسلامي» و «الفكر السياسي في الإسلام»، ثم بعد ذلك سنخوض في الحالات الرئيسية الثلاثة في الدراسات السياسية الإسلامية، و هي: «الفقه السياسي» و «الفلسفة السياسية» و «الكلام السياسي». و بعبارة بجملة؛ كل واحدة من هذه الحالات الثلاثة تشكل فرعاً علمياً له منهجه و آلياته المثولوجية المحددة و التي تميزه عن غيره من العلوم .

و بعد أن نقدم تعريفنا لكل واحدة من الحالات المذكورة، مثولوجياً، سنحاول بيان بعض المؤشرات المثولوجية للتمييز بين دائرة الدراسات و البحوث الخاصة بكل منها .

الإتجاهات المثولوجية في الدراسات الإسلامية

بعد وفاة نبي الإسلام الكريم (ص) كان لدى المسلمين شيئاً يشكلان الأساس في استمرارية الحياة السياسية و

السياسي الإسلامي»، لأن «الفكر السياسي» في الدراسات السياسية الإسلامية لا يشكل فرعاً أو مجالاً علمياً أو منهجية خاصة، بل يمكن فرضه عاماً و شاملاً يتضمن جميع الفروع و المجالات العلمية. و هذا ما يدعمه و يسنته رأي بعض المفكرين الغربيين أيضاً.

على سبيل المثال يذهب «بارتريج» (١) إلى التمييز بين ثلاث منظومات فكرية سياسية، ويرى أن النظرية السياسية القديمة كانت مزيجاً لبحوث و أفكار مختلفة، يمكن مشاهدة ثلاثة دوافع فيها: (٢)

١. الدوافع الفلسفية: على سبيل المثال النظريات السياسية التي طرحتها مفكرون من أمثال أفلاطون و هوبرز ولوك و هيجل كانت فلسفية بالأساس، لأنها سعت إلى ربط النتائج التي توصلت إليها فيما يتعلق بالمنظومة السياسية و الهدف من الحياة السياسية بنظام فلسفى أوسع و أشمل، و من خلال الاستنتاجات السياسية والإجتماعية جرى الدفاع عن عقائد أكثر سعة ترتبط بمعاهية الواقع و الوجود الذي يتصل بجميع القضايا الواقعية و منها السياسة، لذلك تجد خطاباً و منطقاً موحداً في جميع تلك الحالات و تجد النتائج السياسية تقوم على مبادئ و اسس ميتافيزيقية أعم ، أو أنها تجد شرعيتها من تلك المبادئ و الأسس.

٢. الدوافع العلم الاجتماعیة: و بحد في بعض النظريات السياسية كالتي طرحتها «توكيفيل» (٣) و غراهام والاس (٤) أو يبغ هات (٥) اتجاهًا علميًّا اجتماعيًّا يؤكّد على التعميمات العلمية في مجالات سلوك الظواهر الاجتماعية. و الحقيقة أن بعض كتابات و نظريات الفلاسفة السياسيين مثل هوبر لم تخل من هذه الصبغة و الإتجاه أحياناً.

والاليوم حيث نواجه موضوعات و مباحث جديدة للغاية، نحتاج في بحثها و الخوض فيها إلى مستلزمات و آليات منهجية محددة و خاصة. إضافة إلى ذلك فإن المناهج المستخدمة في مختلف مجالات الدراسات و البحوث الإسلامية تعاني من ضعف و نقص، وعلى هذا لن تكون مفيدة في دراسة الموضوعات الجديدة؛ و خاصة الموارد المشتركة بين أكثر من علم، و بالتالي ستكون الآفات و الأضرار المترتبة عليها كثيرة أيضاً، و سوف تظهر هذه الآفات بداية على الصعد العملية و ترك تبعات و آثار واسعة عليها ، و لعل «الدراسات و البحوث السياسية الإسلامية» من جمله المواضيع و المباحث المشتركة بين العلوم . وعلى الرغم من وجود مباحث و نقاشات سياسية بين المسلمين منذ البداية و في صدر الإسلام، و قد جرى الإهتمام بها بختياً في شتى المجالات و الأصعدة ، لكن نوع المباحث المطروحة في المجال السياسي اليوم يختلف عن المواضيع التي كانت مطروحة في السابق، والسبب الرئيس في هذا الإختلاف؛ هو التحولات التي طرأت على المعرفة البشرية أولاً، و التغيرات الزمانية ثانياً. وفيما يليتناول مثولوجياً مختلف مجالات الدراسات و البحوث السياسية الإسلامية، فعلى الرغم من أن هذه المناهج تندمجنورها إلى الماضي، إلا أن حلقتها الأخيرة و التي تستفيد منها و مستخدمها اليوم هي موضوع دراستنا.

الفكر السياسي الإسلامي

١- التعريف السائد عن الفكر السياسي:

إذا كان من الممكن تقديم تعاريف لمختلف الحالات العلمية و البحثية في الدراسات الإسلامية مثل «الفقه السياسي» أو «علم الكلام السياسي» فإن مثل هذه التعاريف ستكون صعبة و غير سيرة نوعاً ما فيما يتعلق بمفهوم «التفكير

علي اكبر عليخانی

لأسس نظرية أو أخلاقية معينة. والفكر السياسي — أخلاقياً و سلوكيًا — يحمل هواجس الوضع البشري القائم ، لذلك هو أقرب إلى الإيديولوجية السياسية . والفكر السياسي لا يقدم بياناً وصفاً علمياً مجرداً ، بل يسعى إلى تغيير الواقع مع النصائح و التحذيرات الأخلاقية. و الفكر السياسي — خلافاً للنظرية السياسية — لا يتناول تفاصيل الأمور بل ينظر إلى الخطوط الرئيسية و عموميات موضوع الدراسة، و بين الظواهر المختلفة بشكل يوحي بوجود علاقة عضوية فيما بينها. و مع أن الفكر السياسي قد يكون مبنياً إيديولوجية معينة في بعض الأحيان لكنه ينساق بطبيعته ضمن الاتجاهات المعرفية أيضاً^(٩).

ولـ «ليوشتراوس» رأي آخر في هذا المجال، فبعد أن يميز بين النظرية السياسية و الفلسفة السياسية يعتبر الاثنين جزءاً من الفكر السياسي، و يقول: «الفكر السياسي وقفه تأمليّة حول الآراء السياسية أو التفاسير المطروحة عنها، و المقصود بالآراء السياسية، الخيال، المفهوم أو أي شيء آخر يستخدم الذهن للتفكير به، على أن يكون مرتبطاً بالمبادئ الأساسية في السياسة»^(١٠).

وعلى أساس هذا التعريف، فإن كل فلسفة سياسية تعتبر فكراً سياسياً، لكن أساس كل فكر سياسي ليس فلسفة سياسية. فالتفكير السياسي في ذاته لا يهتم بالتمييز بين «الظن» و «المعرفة». فقد لا يكون الفكر السياسي أبعد من مجرد الدفاع عن عقيدة جازمة أو أسطورة مغوية، لكن من الضروري بالنسبة للفلسفة السياسية أن تتحرك من منطق الوعي بالتمايز الأساسي بين الإيمان و العقيدة و المعرفة. وقد تظهر الأفكار السياسية في أطر أخرى غير النصوص، مثل القوانين و الضوابط و الآداب و الفنون و الخطابات العامة، في حين أن الرسائل هي النموذج الأمثل لطرح الفلسفة السياسية.

٣. الدوافع الإيديولوجية: بعض النظريات السياسية دونت لدوافع وأسباب سياسية ، فهناك تأكيدات أخلاقية تتضمنها بدل التحليل الفلسفى و الاستدلالات السلوكية او التعميمات و الإطلالات العلمية- الاجتماعية ، وهي تقوم ببيان مفاهيم الحياة الجيدة و المطلوبة و أهدافها و أساليبها و التنظيم و السلوك الاجتماعي اللازم في الوصول إلى تلك الحياة الجيدة و المطلوبة.

ويرى آية الله «عميد زنجانی» وجود بعض التقدم و التأخر بين مفاهيم الفكر السياسي و النظرية السياسية و المبدأ السياسي مع وجود رابط منطقي قوي بينها. و مثلما هو الامر في الهندسة المعمارية، فإن الفكر السياسي يمثل الأنماذج و الخارطة التي يقوم عليها البناء، و فيما تمثل النظرية أساساته فإن المبدأ هو الأسلوب و الآلة التي يتحقق من خلالها البناء^(٦) و على الرغم من الرأي الجديد المتميّز للأستاذ عميد زنجانی ، إلا أنه لا يطرح مؤشرات تميّز بين مباحث الفكر السياسي و النظرية السياسية.

ولقد سعت بعض التعريف إلى تقديم مؤشرات أدق و بيان حدود مضمونية و منهجة واضحة، فعلى أساس التعريف الذي يطرحه ريموند ارون: «الفكر السياسي عبارة عن محاولات لتحديد اهداف يمكن تحقيقها بقدر معقول، و أيضاً تحديد آليات يتوقع منها الوصول إلى تلك الأهداف بقدر معقول»^(٧).

و حسبما يذهب إليه «حسين بشيرية»، فالتفكير السياسي يتضمن خصائصاً و مفاهيم أكثر عملية و لا تتجدد فيه اتجاهات انتزاعية كما هو الحال في الفلسفة السياسية و في مباحث مثل الدلائل و الضرورة و أسس الحكومة^(٨).

وعلى أساس ما تقدم ، فقد يكون الفكر السياسي وصفياً و بيانياً إلى حد ما لكنه قيمي و يتبع قواعد محددة بالأساس، أي أنه يسعى إلى تنظيم الحياة السياسية وفقاً

من أهم مميزاتها. وهذا ما يميز الفكر السياسي عن الفلسفة السياسية التي تعتبر جهداً عقلياً مجرداً يسعى إلى الكشف عن الحقيقة، لكن هذا التمايز غير موجود إلى حد ما في الإسلام، لأننا نقرأ في النصوص الإسلامية الأولية وفي ما ورد من سنة الرسول وأهل بيته (ع) أن العلم المطلوب والممتدح هو الذي يشكل أساساً للعمل ، أما العلم الذي لا وجود له على أرض الواقع فيعد نوعاً من العبث، وأحياناً جرى النهي عنه،^(١٣) هذا على الرغم من القبول والاعتراف ب مختلف مستويات البحث أو الإتجاهات و الفروع العلمية، وعلى هذا الأساس فإن أكثر العلوم تجرداً و انتزاعية في مجالات الدراسات السياسية الإسلامية، لابد أن يكون قيمياً و يهدف إلى التطبيق، و بالنهاية يحمل هاجس حل مشاكل المجتمع .

و لهذا السبب، يمكن أن نعتبر جميع الدراسات والبحوث السياسية في مختلف فروع المعرفة الإسلامية، ضمن دائرة الفكر السياسي، لكن هنا تظهر مشكلة أخرى وهي أنه لن نجد مباحث سياسية محددة في أي من الحالات العلمية التي جرى تعريفها مسبقاً و هي؛ الفقه السياسي، و الفلسفة السياسية، و الكلام السياسي. في حين سيكون هناك نوع آخر من الدراسات و البحوث السياسية لا يمكن ضمه لأي من الفروع الثلاثة المذكورة ، بل سنجعله ضمن مجالين رئيسيين هما: «الفكر السياسي الإسلامي» و «الفكر السياسي في الإسلام»، و ذلك وفقاً لمؤشرات علمية معينة. و في تعين المؤشرات لمعرفة النصوص و التراث السياسي الإسلامي، لا يمكن ان يجعل شخص المؤلف ملائكاً مطلقاً - مع أنه واحد من أهم المعايير - بل لابد من إعطاء الأصلالة للنص نفسه و الأثر الذي أوجده المؤلف. و مع أن الفقه السياسي لابد أن يكتب على يد فقيه، لكن ذلك الفقيه يمكنه أن يكتب موضوعاً سياسياً ليس فقهأ

و بدوره سعى «فرهنگ رجائي» لتقديم تعريف دقيق عن الفكر السياسي، ويعتقد أن الفكر السياسي يشكل جزءاً من المواجه البشرية وبعض مساعي الإنسان في تعريف و بيان و تحديد علاقاته مع الخارج و انه من مستلزمات الحياة الاجتماعية. فغاية الفكر السياسي ليست الكشف عن حقيقة السياسة، بل بذل جهد عملي للوصول إلى حلول و آليات تزيد من كفاءة و فاعلية النظام السياسي و تحسين إدارة المجتمع (١٤). و فيما يقترب «فرهنگ رجائي» من آراء «ريموند ارون» و «حسين بشيرية» إلا أنه لا يقدم مؤشرات أكثر وضوحاً في هذا الصدد .

وفي ضوء ما تقدم ، فإن الفكر السياسي مفهوم عام و كلّي يشمل جميع أنواع التفكير في مجال السياسة، سواءً الوعي منه أو غير الوعي. والفكر السياسي يشكل جزءاً من منظومة الفكر الإنساني التي تسعى إلى تعريف و بيان و تعين نمط و مضمون علاقاته بالخارج، و هي بهذا ملزمة دائماً للحياة الاجتماعية. كما أن الفكر السياسي لا يهدف إلى الكشف عن حقيقة السياسة، بل هو جهد عملي في البحث عن حلول و آليات ترفع من مستوى كفاءة النظام السياسي و تنظيم و إدارة المجتمع بشكل أفضل .

و بالإستناد إلى تعريف يقدمه أحد المفكرين الايرانيين، يرى «فرهنگ رجائي» أن الفكر السياسي هو ذلك الجزء من التفكير السياسي المتصل بالسلطة ضمن خطاب حضاري معين، و الذي يحاول الإجابة على تساؤلات تسهل عملية فهم و إدراك تفاصيل السلوك السلطوي و جزئياته (١٥).

٢- تعريف الفكر السياسي الإسلامي

إن أغلب التعريفات التي سبقت إلى الآن هي من نتاجات الخطابات الغربية و التي يمكن أن نعتبر القيمية و البراغماتية

علي أكبر عليخاني

الأخير لفظة «العالم الإسلامي» و أكتفينا بلفظة «في الإسلام» في حين أن الأصل هو «الفكر السياسي في العالم الإسلامي» و الذي يعبر عن «الفكر السياسي لدى المسلمين». وعلى أساس ما تقدم يمكن لنا استعراض بعض النقاط:

- ١- لعل من أهم الخصوصيات المنهجية في البحوث و الدراسات التي تتناول الفكر السياسي الإسلامي الاستناد إلى القرآن و السنة. و البحوث التي تجري في مجال الفكر السياسي الإسلامي تهدف إلى الإجابة على التساؤل الأولي للبحث من خلال الاستناد إلى القرآن و السنة، أو أنها تتناول مباشرة المباحث السياسية الموجودة في القرآن و السنة. و من هذا المنطلق، فالبحوث التي يكون الاستناد فيها إلى القرآن و السنة قضية هامشية و فرعية ليست من الفكر السياسي الإسلامي. و لو أن غير المسلم بحث في القضايا السياسية الموجودة في القرآن و السنة؛ أو حاول الإجابة من خلالها على فرضية الفكر السياسي الإسلامي فإن عمله هذا سيكون من جملة الفكر السياسي الإسلامي .
- ٢- أما الخصوصية الأساسية في منهجية المباحث الخاصة بـ «الفكر السياسي في الإسلام» فهي البحث في أفكار و آراء العلماء و المفكرين المسلمين الذين سعوا للإجابة على التساؤل الفكري السياسي الأساسي أو تناولوا المباحث السياسية الموجودة في القرآن و السنة. و على هذا الأساس ، فغير المسلم الذي تناول المباحث السياسية الموجودة في القرآن و السنة لن يكون ضمن هذه الدائرة، لكن الباحث في مجال الفكر السياسي في الإسلام يمكن أن يكون من غير المسلمين، كما أن جميع المباحث و المواضيع السياسية التي خاض فيها المفكرون المسلمين سواء التي كانت في مجال الفقه السياسي أو الكلام السياسي أو الفلسفة السياسية أو من الفكر السياسي الإسلامي، فإنها تدخل ضمن دائرة «الفكر السياسي في الإسلام».

بالمعنى الدقيق للكلمة، فعلى سبيل المثال «كتاب تنبية الأمة و تزية الملة» للنائيني و «الحكومة الإسلامية» للإمام الخميني، ليست نصوصاً فقهية مثل «جواهر الكلام» أو «المكاسب» أو حتى لا يمكن اعتبارها فقهها سياسياً ، مع أنها كتبت من قبل فقهاء و ضمن أجواء و أرضية إسلامية. كما أنها ليست كلاماً سياسياً أو فلسفة سياسية إسلامية، لكننا يمكن أن نعتبرها «فكرة سياسياً إسلامياً» و بالطبع ليس من الضروري أن يكون الكاتب أو الباحث في مجال الفكر السياسي، فقيهاً أو فيلسوفاً. وعلى أساس معيارية النص، فإن كل من يكتب وفقاً لمؤشرات «الفكر السياسي الإسلامي» فإن كتابته ستكون ضمن هذه الدائرة، و من يكتب وفقاً لمؤشرات الفقه السياسي أو الفلسفة السياسية، تكون بحوثه و مواضيعه ضمن هاتين الدائرتين.

و لتجري الدقة في مجالات الدراسات و البحوث السياسية الإسلامية، من الأفضل التمييز بين مفهومي «الفكر السياسي الإسلامي» و «الفكر السياسي في الإسلام»، و على هذا الأساس يمكن تقديم التعريف التالية: «الفكر السياسي الإسلامي عبارة عن أي بحث قيمي منسجم يتعلق بالسلطة و الحكومة على أن يكون مستندًا إلى القرآن و السنة».

أما «الفكر السياسي في الإسلام فهو جميع البحوث التي تتناول المسلمين والمتعلقة بالسلطة و الحكومة على أن يكون هذا الفكر مستندًا إلى القرآن و السنة».

عبارة أخرى «الفكر السياسي الإسلامي» هو الخوض في المباحث السياسية في القرآن و السنة من أجل تقديم حلول للمشاكل السياسية و على الصعيدين النظري و العملي ، و «الفكر السياسي في الإسلام» هو الخوض في المواضيع التي تعرض لها الباحثون و الكتاب في المجالات السياسية التابعة من القرآن و السنة و على أي نحو كان. و قد حذفنا من المفهوم

التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا. سواء كانت هذه الآراء و المباحث في مجال الفقه السياسي أو الفلسفة السياسية أو الكلام السياسي أو غيرها.

- بـ- الهدف: دراسة و معرفة و تحليل و نقد و الاستفادة من آراء المفكرين المسلمين في المباحث السياسية.
- جـ- المحاطب: الباحثون و المفكرون السياسيون، الحكمون و المدراء و المشرعون و الناشطون السياسيون و الاجتماعيون.

د- نوع البحث: ديني داخلي مع خطاب موجه إلى العلماء والمجتمع في الفترة التي يجري فيها البحث.

هـ- المصادر: جميع مؤلفات و آثار المفكرين المسلمين .

و نوع الأسئلة: أسئلة دقيقة المدى منها فهم الأفكار و الآراء السياسية للمفكرين المسلمين و منطلقاتها.

الفقه السياسي

١- تعريف الفقه و الفقه السياسي :

يقسم الإمام محمد الغزالي (٤٥٠ - ٥٠٥ هـ) العلوم إلى أربعة أقسام: الأصول، الفروع، المقدمات و المهمات، و يعتبر علم الفقه من العلوم الفرعية التي ترتبط بالصالح الدنيوية (١). أما نصير الدين الطوسي (٦٧٢ هـ) فيرى

او لاً: المسائِل الفردية مثل العيادات.

ثانياً: المسائل، التي تقوم على أساس الشراءة مثل المعاملات.

ثالثاً: المسائل التي تخص أهل المدن مثل الحدود و السياسات.

و يرى أن هذا العلم «يتغير بتقلب الأحوال و تغلب الرجال و تطاول الأيام و تباين الأدوار و تبدل الملل و الدول» .^(١٥)

أما، أبو نصر الفارابي (٢٥٥-٣٢٩ هـ) فيعتقد أن الفقه علم يمكن للإنسان من استخراج و استنباط الحدود و

٣- مؤشرات الفكر السياسي الإسلامي:

أ- الموضوع: هو المباحث و القضايا التطبيقية الخاصة بالسياسة و الحكومة في أي عصر. و هذا يعني بالطبع المباحث و السجالات الصحفية أو القضايا اليومية الداخلية و الخارجية و التي قد تشغله بالحكومات لسنوات من الزمن، و لا حتى البحث في المشاكل الفكرية الأساسية في مجال السياسة و التي يستغرق البحث حولها قرونًا من الزمان، بل البحث في المواضيع الفكرية و التطبيقية في مجال السياسة و الإجتماع و التي تشكل هاجسًا لأي مجتمع على مدى عقود، مثل قضايا التنمية، المجتمع المدني، الحريات السياسية (مع اتجاه تطبيقي) و غير ذلك.

ج - المخاطب: وهم الحاكمون و المدراء و المشرعون و المخططون و الأحزاب و الناشطون السياسيون و الإجتماعيون.

د- نوع البحث: ديني داخلي مع خطاب موجه للمجتمع في ذلك العصر .

هـ - المصادر: القرآن، السنة، العقل، البحوث المشابهة الموجودة و التماذج المشابكة الموجودة في سائر المجتمعات الإسلامية.

و- نوع الأسئلة: تساؤلات قيمية و تطبيقية لحل المشاكل القائمة مع حفظ المبادئ الإسلامية.

٤- مؤشرات الفكر السياسي في الإسلام:

أ- الموضوع: مباحث و قضايا السياسة و الحكومة في آراء المفكرين المسلمين. وبعبارة أخرى فإن موضوع الفكر السياسي في الإسلام هو البحث في القضايا الفكرية في مجال السياسة و التي طرحتها المفكرون المسلمين منذ بداية

علي أكبر عليخانى

ضمن دائرة الفقه السياسي (٢١). و ترى هذه التعريف الأخيرة أن الحوادث والمواضيع المحتملة فيما يتعلق بعلاقات المسلمين فيما بينهم أو مع غيرهم تشكل جزءاً من مواد الفقه السياسي و حيزاً منه.

٢- المنهج في الفقه السياسي:

كما أشرنا من قبل ، فإن مهمة الفقه هي استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها، و هي: القرآن و السنة و الإجماع و العقل. و الفقه السياسي باعتباره جزءاً من الفقه، شهد تحولات كبيرة و تطوراً في جانبيه الشيعي و السني. و الفقه السياسي السني يمكن دراسته ضمن مدارسه التقليدية القديمة الأربع و هي الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنبلية، إضافة إلى بعض المدارس و الإتجاهات المعاصرة كالوهابية و الإخوان المسلمين.

أما الفقه السياسي الشيعي فيقسم بشكل عام إلى قسمين: المدرسة الأصولية و المدرسة الإخبارية (٢٢). و الخلافات الأساسية بين هاتين المدرستين (الأصولية و الإخبارية) تدور حول قضية المنهج في الاستنباط و تتركز في خمسة مجالات، هي: استنباط الأحكام الشرعية، مصادر و أدلة الأحكام الشرعية، دائرة شمول الأحكام، الإجتهاد و التقليد، العقل و العلوم البشرية التي يمكن تتبعها (٢٣). أما الأساس في الخلاف بين المدرستين فيدور حول تأكيد الأصوليين على الإجتهاد و العقل بشكل كبير، و يرون ذلك مصدراً و مرجعاً في عملية الاستنباط، في حين أن الإخباريين يؤكدون على مسألة النقل و الحديث و يرون أنه الأساس في الوصول إلى الحكم الشرعي، و يرون أن العقل البشري يعجز عن معرفة و استنباط الكثير من الأحكام الشرعية. و مع غلبة المدرسة الأصولية في القرن الثالث عشر الهجري و بعد قرون من السجالات الفكرية، إلا أن

الأحكام التي لم يحددها متشرع و تقوم مدى صحتها على أساس المدف و الغاية التي رصدها. (١٦)

عبارة أخرى يرى الفارابي أن الفقه واحد من الصناعات التي يمكن بواسطتها و بالإستفادة من الأحكام الصرحية و الأصول الكلية، استخراج و استنباط أحكام لم تبينها الشريعة بشكل واضح و صريح . (١٧) و اليوم أيضاً نجد مثل هذا التعريف متداولاً عن الفقه، فهو « فهم و استنباط الأحكام الشرعية العملية من مصادرها و أدتها التفصيلية » (١٨) و لا يوجد تعريف يتعارض مع ذلك .

و الفقه السياسي يعد جزءاً من علم الفقه و قد رصدت له تعريف مختلفة. فآية الله « عميد زنجانی » يعرّفه على أساس موضوعاته و مباحثه ، ويقول: «الجهاد، الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الحسبة، الإمامة و الخلافة، تعين الأماء و القضاة و جبات الأموال الشرعية، المؤلفة ولوبيم، الدعوة إلى الإسلام، الجمعة و الجماعة، آداب الخطب و إقامة مراسم العيد، إعلان السلم أو عقد المعاهدات مع الدول الأخرى، التولي و التبرؤ، التعاون مع الحكام و أمثال ذلك من القضايا المباشرة أو غير المباشرة، تعون تحت اسم الأحكام السلطانية أو ما يطلق عليه بالفقه السياسي ». (١٩)

أما التعريفات الأخرى المطروحة عن الفقه السياسي فهي أكثر انتزاعية و مجردة و لكن تقع في دائرة أكثر اتساعاً مما عليه عند تعريف « عميد زنجانی » « فأبو الفاسم كرجي »، يقسم الأحكام الفقهية إلى قسمين؛ عامة و خاصة و يعتبر جميع الأحكام العامة التي يشكل المجتمع موضوعها ضمن دائرة الفقه السياسي (٢٠).

و يرى باحثون و كتاب آخرون أن جميع القواعد والأصول و الأحكام التي تتناول مسألة سلوك و تعامل المسلمين فيما بينهم أو مع الشعوب و الأقوام الأخرى، تقع

إلى اتخاذ الفقه السياسي - و بمورر الأيام - اتجاهًا فردانِيًّا، حتى بلغ الحد الذي تحولت فيه نظرته إلى الأحكام الإجتماعية أيضًا من زاوية فردية، و النظر إلى الإسلام من زاوية الفرد. و بالطبع هذا لا يعني إغفال القضايا الإجتماعية، بل نقصد به غياب التفسيرات و النظريات العامة في مجال المجتمع أو النظام الدولي.

و النقد الثالث الذي يوجه إلى مناهج الفقه السياسي، هو «نظرية التكليفية». و لأن الفقه يقوم على بيان أحكام المكلفين ضمن دوائر: الواجب، الحرام، المباح، المستحب و المكروه، و كون هذه الدوائر تقوم على مبدأ التبعيد، فقد سار الفقه السياسي على هذا النهج أيضًا، و أصبح هدفه من فهم الأحكام السياسية من القرآن و السنة هو بيان المعطيات التكليفية، فالنظرية التكليفية هي من طبيعة الفقه، و لا تعد الإشارة إليها نقدًا له، لكننا عندما ندخل في دائرة السياسة، يصبح النقد واردًا، لأن اغلب المسائل المطروحة في دائرة السياسة و المجتمع تحتاج إلى بيان و ايضاح، و لا يمكن النظر إليها ضمن الأطر الخمسة المذكورة سلفًا.

اما النقد الرابع الذي يوجه إلى مناهج الفقه السياسي، فهو «الماضوية» فعلى الرغم من التأكيدات الموجودة في الفقه على عنصري الزمان و المكان و مع أن الإمام الخميني (رض) و بعض الفقهاء المعاصرین، قاموا بخطوات كبيرة و واسعة في هذا الإتجاه من أجل تحدیث الفقه السياسي، لكن لاتزال أغلب مواضيع الفقه السياسي و نوع البحوث المطروقة من خلاله تعتمد السياقات و المناهج الماضية و القديمة، لذلك لا تجد مكانها في الأوساط البحثية و العلمية المعاصرة. اضافة إلى ذلك، هناك اليوم عشرات المواضيع المهمة في مجالات السياسة الداخلية و النظام الدولي، لكننا لانجد تعرضاً لها و اهتماماً بها من قبل الفقه السياسي.

المدرسة الإخبارية استمرت في حياتها و بقوة أكبر مستترة بلباس الأصولية.

وفيما يتعلق بمناهج استنباط الأحكام في الفقه — و التي يستخدمها نفسها الفقه السياسي أيضًا — هناك علم «أصول الفقه» الذي يعتبر المنهج التخصصي في الفقه. و يستفاد فيه و من أجل استنباط الأحكام الفقهية — من مناهج و أساليب و قواعد، مثل: الإستدلالات العقلية و غير العقلية (القياس) حجة ظواهر الألفاظ، الإستصحاب، حجة سيرة العقلاة و غير ذلك. و تبحث هذه المناهج في الأصول بشكل مفصل و تام (٢٤). و يمكن الرجوع إلى كتب هذا العلم للتفصيل و مزيد الإستفادة .

٣- نقد المناهج في الفقه السياسي:

تعتبر «النظرة التجزئية» هي النقد الأول الذي يوجه للمنهج المتبع في الفقه السياسي. و لأن الفقه السياسي يتولى تنظيم علاقات المسلمين فيما بينهم و مع المجتمعات الأخرى ، فإننا نراه يصدر أحكاماً في مواضيع جزئية و على أساس المصاديق الموجودة، لذلك تحول بالنهاية إلى مجموعة من الأحكام الجزئية و التفصيلية، بينما للمكلفين ما يجب القيام به في كل مورد محدد و في المصاديق الخاصة. و مع أن مثل هذا التعامل مع القضايا جيد في مكانه، إلا أنه حال دون أن يتمكن الفقه السياسي من النظر إلى الأمور بصورة أكثر عمومية و شمولية وان ينظر للقضايا التي تواجهها المجتمعات الإسلامية و الظروف الدولية و علاقة المسلمين بغيرهم من الشعوب و الدول .

أما النقد الآخر الذي يوجه لمناهج الفقه السياسي فهو «نظرته الفردية» فيما أن الماجس الأساس للفقه — و بتبعه الفقه السياسي — هو بيان الأحكام للمكلفين، فإننا نجد أن الخطاب الأساسي للفقه هو «الفرد» و لقد أدى هذا الأمر

علي أكبر عليخانى

هذا التيار و هذه المدرسة. أما التيار الذي أطلقنا عليه صفة «الحداثة» و قد أشرنا إلى بعض خصوصياته و آراءه ، فإنه يعتقد بعدم إمكانية الفقه الحالي في الإجابة على التساؤلات المعاصرة و أنه عليناأخذ الحد الأدنى من المبادئ و الأصول الفقهية و من ثم التسليم و الإنقياد إلى العقلانية البشرية المعاصرة و الحداثة . (٢٧) و الظاهر أن هذا التيار دخيل على الفقه أساساً، أما التيار الثالث، فليس بتيار فقه سياسى، بل هو نظرية إلى الفقه السياسى المطلوب و من منطلق «يجب».

و بالطبع قامت خطوات تأسيسية في هذا الصدد و تأمل أن يظهر هذا التيار بقوة على الساحة، لأن الفقه السياسى و من أجل ديناميته و استمراريته و قدرته في الإجابة على التحديات المتزايدة و التعقيدات المعاصرة، لابد ان يأخذ هذا المنحى الذي لايزال في بداية الطريق إليه. وعلى هذا الأساس لابنحد في الفقه السياسى نصاً فقهياً قام بطرح أثوذج أو نظرية في موضوع معين، و كذلك لم يجد فقيهاً أصبح مرجعاً في موضوع محدد و خاص. و من هذا المنطلق فالفقه السياسى القائم هو ما أطلقنا عليه تعبير التيار التقليدي في الفقه السياسى.

٤- المؤشرات النهائية (المشلوجية) في الفقه السياسى:
لبيان مؤشرات عينية - قدر المستطاع - تميز بين الفقه السياسي و سائر الدراسات في مجال الفكر السياسي الإسلامي، لابد من التطرق إلى بعض الأركان و العناصر التي تتشكل منها، مثل: الموضوع، المدف، المخاطب، نوع البحث، المصادر و نوع الأسئلة التي يطرحها.

أ- الموضوع: و هو السلوك السياسي لل المسلمين على نطاق الداخل مع بعضهم و على نطاق الخارج مع غير المسلمين، و المقصود هنا بالسلوك السياسي هو الأداء

و النقد الخامس الذي يوجه إلى مناهج الفقه السياسي هو غلبة «الاتجاه النقلوي» عليها، فعلى الرغم من سيادة المدرسة الأصولية و أقول الفكر الإخباري، و مع كل الجهود التي بذلها فقهاء كثيرون و بشكل متوالي على مدى التاريخ لبيان محورية العقل و الإجتهداد في الفقه، إلا أن العقل لايزال في الهاشم و لايزال الدور المحوري و الأساسي للمستندات النقلية. و مع أنه نقل بالتواتر العديد من الأحاديث التي تقدم العقل و تعارض ما يخالفه من نقل، بل تدعو إلى التشكيك فيه و التردد في الأخذ به، (٢٥) إلا أنه قليلاً ما تجد من يستند إلى العقل في عملية الإستنباط الفقهي المتعلقة بالقضايا السياسية و الإجتماعية. فهناك عرف قائم - غير مصحح به أو مكتوب - يقول «إنه لا مشروعية لأي حكم أو بحث سياسي فقهي ما لم يجد له جذوراً و أساساً مباشرة و صريحة أو غير مباشرة في القرآن و السيرة».

و يقسم أحد الباحثين تيارات الفقه السياسي إلى ثلاثة تيارات، هي: التقليديون، الحداثيون و المحدثون، ثم يوجه انتقادات أساسية لتياري التقليد و الحداثة، و يرى أن التيار التجديدي في الفقه هو التيار الذي وقف أفراده على معضلات و أضرار التيار التقليدي و مضرات و آفات التيار الحداثي، و حاول معالجة الإشكاليات التي واجهها هذان التيارات، و من خلال إحداث تحولات في الفقه السياسي فإنه لا يسعى إلى إصدار أحكام، بل يحاول عرض و تقديم نماذج منتظمة، و في هذا التيار لن يكون دور الفقيه مجرد بيان الأحكام التكليفية، بل دوره تخصصي و عمله التنظير. (٢٦)

أما رأينا نحن فهو أن التيار التقليدي في الفقه و الفقه السياسي والذي ننتقده موجود و حاضر بقوة، بل أن أغلب النصوص الموجودة في مجال الفقه السياسي تعود إلى

كما قيل إن الفكر الفلسفـي لا يمكن تأطـيره دينـياً بـالأسـاس، لأنـه يـقوم على العـقل، فـي حين أنـ الدين لا يـسمـح بأـية أفـكار خـارـج الأـطـر التي يـضـعـها. وـلـقد رـدـت على هـذه الشـبـهـات وـغـيرـها، العـدـيد منـ الكـتب وـ الـدـرـاسـات وـمـنـهـا مـقـالـاتـانـ قـيمـاتـانـ، (٢٨) لـذـلـك لـنـ أـتـعرـض لـلـرـدـ على هـذه الشـبـهـاتـ هـنـاـ، لـكـنـ أـوـ كـدـ بـشـكـلـ مـجـمـلـ عـلـىـ إـمـكـانـيـةـ وـجـودـ فـلـسـفـةـ سـيـاسـيـةـ إـسـلـامـيـةـ الـيـوـمـ، بـغـضـّـ النـظـرـ عـنـ وـجـودـهـاـ فـيـ السـابـقـ أـمـ لـاـ، وـ قـبـلـ ذـلـكـ سـوـفـ نـقـومـ بـتـعـرـيفـ الـفـلـسـفـةـ السـيـاسـيـةـ.

يمـكـنـ القـوـلـ إـنـ الـفـلـسـفـةـ السـيـاسـيـةـ مـعـرـفـةـ عـلـىـ أـسـاسـ «ـنـجـ»ـ فـلـسـفـيـ تـسـعـىـ إـلـىـ إـدـرـاكـ وـ فـهـمـ حـقـائـقـ الـأـمـورـ السـيـاسـيـةـ وـ بـيـانـهـاـ، وـ هـيـ تـسـعـىـ إـلـىـ اـسـتـبـادـ الـمـعـرـفـةـ (٢٩ـ)ـ بـعـاهـيـةـ الـأـمـرـ السـيـاسـيـ وـ وـضـعـهـاـ مـكـانـ الـإـيمـانـ (٣٠ـ)ـ بـعـاهـيـةـ الـأـمـرـ السـيـاسـيـ(٣١ـ)ـ. وـ هـذـاـ التـعـرـيفـ مـأـخـوذـ مـنـ نـظـرـيـةـ الـأـمـورـ السـيـاسـيـةـ(٣١ـ)ـ. وـ هـذـاـ التـعـرـيفـ مـأـخـوذـ مـنـ نـظـرـيـةـ الـمـثـلـ الـأـفـلاـطـونـيـ وـ الـمـثالـ الـذـيـ يـطـرـحـهـ عـنـ الـمـغـارـةـ، فـهـوـ يـرـىـ أـنـ مـهـمـةـ الـفـلـسـفـةـ تـتـمـثـلـ فـيـ تـغـيـيرـ الـإـيمـانـ وـ الـإـعـتـقـادـ إـلـىـ مـعـرـفـةـ. لـذـلـكـ فـلـفـظـةـ «ـفـلـسـفـةـ»ـ تـبـيـنـ الـنـهجـ وـ الـطـرـيقـةـ فـيـ الـبـحـثـ، وـ هـيـ عـامـةـ كـلـيـةـ وـ تـكـتمـ بـجـذـورـ وـ أـصـلـ الـقـضـاـيـاـ، أـمـاـ لـفـظـةـ «ـسـيـاسـيـةـ»ـ فـإـنـاـ تـشـيرـ إـلـىـ طـبـيـعـةـ الـمـبـاحـثـ الـمـطـرـوـحةـ فـيـهـاـ (٣٢ـ)ـ. وـ إـذـاـ اـعـتـرـنـاـ هـنـاـ الـفـلـسـفـةـ نـجـحاـ وـ طـرـيقـةـ وـ أـنـاـ لـيـسـ فـرـعاـ، عـنـدـهـاـ لـاـيـكـنـاـ الـحـدـيـثـ عـنـ فـرـوعـ وـ اـتـجـاهـاتـ فـيـهـاـ، وـ ذـلـكـ خـلـافـاـ لـمـاـ يـعـتـقـدـهـ «ـلـيـوـشـتـراـوسـ»ـ فـيـ أـنـ الـفـلـسـفـةـ السـيـاسـيـةـ فـرعـ مـنـ الـفـلـسـفـةـ (٣٣ـ)ـ.

وـ بـرـأـيـ فـإـنـ هـذـاـ الرـأـيـ أـيـضاـ مـهـمـ، وـ هـوـ أـنـ الـفـلـسـفـةـ السـيـاسـيـةـ فـرعـ وـ مـنـظـوـمةـ عـلـمـيـةـ مـسـتـقـلـةـ، هـاـ مـسـتـلـزـمـاـهـاـ وـ مـقـتـضـيـاـهـاـ الـخـاصـةـ، كـمـاـ يـجـبـ أـنـ تـكـوـنـ تـبـعـاـ لـلـفـلـسـفـةـ. لـأـنـهـ فـيـ هـذـهـ الـحـالـةـ لـنـ تـكـوـنـ الـفـلـسـفـةـ السـيـاسـيـةـ فـرـعاـ مـنـ الـفـلـسـفـةـ وـ لـنـ تـكـوـنـ الـقـوـاعـدـ الـتـيـ تـحـكـمـهـاـ - وـ تـارـيخـهـاـ - تـبـعـاـ لـلـقـوـاعـدـ الـتـيـ تـحـكـمـ الـفـلـسـفـةـ. وـ اـسـتـقـالـ الـفـلـسـفـةـ السـيـاسـيـةـ يـعـنـيـ أـنـ هـذـاـ فـرعـ مـنـطـلـقـاتـهـ وـ قـوـاعـدـهـ الـخـاصـةـ بـهـ، وـ هـوـ لـاـ

المـتـعـلـقـ بـنـحـوـ مـاـ بـالـسـلـطـةـ وـ الـحـكـومـةـ، وـ الـذـيـ يـقـومـ بـهـ أـيـ فـردـ مـسـلـمـ عـالـمـاـ كـانـ أـمـ شـخـصـاـ عـادـيـاـ وـ حـاـكـمـاـ كـانـ أـمـ مـحـكـومـاـ. فـالـفـقـهـ السـيـاسـيـ يـتـاـولـ مـخـتـلـفـ الـمـوـاضـيـعـ وـ الـمـبـاحـثـ، لـكـنـهـ جـمـيـعـاـ مـعـطـوـفـةـ نـحـوـ الـسـلـوكـ فـيـ الـنـهـاـيـةـ.

بـ- الـهـدـفـ: بـيـانـ الـسـلـوكـ الـمـطـابـقـ لـلـشـرـيعـةـ. لـأـنـ بـيـانـ الـسـلـوكـ السـابـقـ أوـ الـلـاحـقـ وـ مـدـىـ تـطـابـقـهـ مـعـ الـشـرـيعـةـ إـلـاسـلـامـيـةـ يـعـدـ مـنـ أـهـمـ أـهـدـافـ الـفـقـهـ السـيـاسـيـ. وـ الـفـقـهـ السـيـاسـيـ مـنـ خـالـلـ الـمـناـهـجـ الـتـيـ يـمـتـلـكـهـاـ وـ الـتـيـ تـبـحـثـ عـادـةـ فـيـ عـلـمـ أـصـوـلـ الـفـقـهـ، يـهـدـفـ إـلـىـ بـيـانـ حـقـيـقـةـ الـحـكـمـ الشـرـعـيـ فـيـمـاـ يـتـعـلـقـ بـسـلـوكـ الـمـكـلـفـينـ، أـوـ أـنـهـ يـقـولـ لـهـمـ بـأـنـ الشـارـعـ لـاـ حـكـمـ لـهـ فـيـ هـذـاـ الـمـحـالـ وـ أـنـ الـاـخـتـيـارـ مـتـرـوـكـ إـلـيـهـمـ فـيـهـ.

جـ- الـمـخـاطـبـ: وـ هـمـ الـمـسـلـمـونـ الـمـلـتـزـمـونـ بـأـحـكـامـ إـلـاسـلـامـ.

دـ- نـوـعـ الـبـحـثـ: دـيـنـ دـاخـلـيـ (ـفـيـ إـطـارـ الـمـعـرـفـةـ الـدـيـنـيـةـ)

هـ- الـمـصـادـرـ: الـقـرـآنـ، الـسـنـةـ، الـعـقـلـ، الـإـجـمـاعـ.

وـ هـنـاـ يـكـوـنـ الدـوـرـ الـأـسـاسـ لـلـنـصـ مـنـ قـرـآنـ وـ سـنـةـ ، مـعـ إـعـطـاءـ دـوـرـ بـارـزـ لـلـعـقـلـ فـيـ الـكـشـفـ عـنـ الـحـكـمـ الشـرـعـيـ بـوـاسـطـةـ الـتـأـمـلـ وـ الـفـكـرـ.

وـ نـوـعـ الـأـسـئـلـةـ: أـسـئـلـةـ إـيمـانـيـةـ مـعـ فـرـضـ مـسـبـقـ بـقـبـولـ الـجـوـابـ دـوـنـ تـرـدـ، وـ التـسـلـيمـ بـهـ فـيـ أـصـلـ الـجـوـابـ وـ لـيـسـ فـيـ كـيـفـيـةـ الـإـسـتـبـاطـ .

الفـلـسـفـةـ السـيـاسـيـةـ:

١ـ ماـ هـيـ الـفـلـسـفـةـ السـيـاسـيـةـ إـلـاسـلـامـيـةـ:

بـداـيـةـ لـابـدـ مـنـ إـلـاجـاـةـ عـلـىـ هـذـهـ التـسـاؤـلـاتـ وـ هـيـ: هـلـ تـرـكـيـبـةـ الـفـلـسـفـةـ السـيـاسـيـةـ إـلـاسـلـامـيـةـ صـحـيـحـةـ؟ وـ هـلـ هـنـاكـ فـلـسـفـةـ سـيـاسـيـةـ إـلـاسـلـامـيـةـ مـنـ النـاحـيـةـ الـمـنـطـقـيـةـ؟ وـ هـلـ كـانـ هـنـاكـ مـثـلـ هـذـهـ الـفـلـسـفـةـ فـيـ الـمـاضـيـ؟

هـنـاكـ شـبـهـاتـ تـقـولـ بـأـنـ مـاـ يـعـرـفـ بـالـفـلـسـفـةـ السـيـاسـيـةـ إـلـاسـلـامـيـةـ مـاـ هـيـ إـلـاـ تـقـلـيدـ وـ اـسـتـنـسـاخـ لـفـلـسـفـةـ الـيـونـانـ الـقـدـيـمـةـ،

علي أكبر عليخانى

و إذا اعتبرنا الفلسفة السياسية الإسلامية جهداً عقلياً هدفه تغيير المثل السياسية إلى معرفة سياسية ، أو إجابة على القضايا و المشاكل السياسية التي يتعرض لها أي مجتمع و التي تتم وفق نهج محدد ، فإن مثل هذا الجهد و كذلك الإجابة على التساؤلات سيكون موجوداً في كل مجتمع إسلامي و بالتالي فهو جهد إسلامي . لأن المثل و الآراء، أو المشاكل و القضايا السياسية الموجودة و الموضعية التي تكون مثار بحث مستحدث صبغة و طابعاً إسلامياً في ظل الأجواء و البيئة الماثرة و المطروحة فيها، هكذا بالنسبة للإجابات و الحلول التي ستتأثر بالبيئة الإسلامية بالتأكيد، و على هذا فهي إسلامية. و هنا يبقى «نوع» البحث، و الذي يتناول الموضعية المطروحة بعمق و بشكل جذري و أساسي، و مثل هذا النوع من البحوث لا يوصف بأنه إسلامي أو غير إسلامي. و على هذا الأساس، تكون «الفلسفة السياسية الإسلامية» عبارة عن معرفة بالموضعية السياسية الكلية و الأساسية في المجتمع الإسلامي». و هذه المعرفة عقلية بالضرورة لسبعين: الأول، كونها «معرفة» و يشكل العقل المحور فيها، و الثاني: تطرقها إلى القضايا السياسية في المجتمع الإسلامي في أي «زمان» كان. و الزمان و قضايا المجتمع الإسلامي من الحقائق التي تحتاج في دراستها بشكل عميق إلى تدخل مباشر من قبل العقل.

الإشكال الآخر الذي تواجهه الفلسفة السياسية الإسلامية، هو عدم الإنسجام بين الدين القائم على القيم المستند إلى الوحي و الفلسفة السياسية . و الجواب على هذا هو أن الفلسفة السياسية - السائدة - تتضمن في العديد من أقسامها المهمة و مباحثها، قيماً و مثلاً و أنها ليست عقلية مجردة(٣٥). و هنا تشتراك المباحث الدينية القيمية و المثلية مع الفلسفة السياسية. و من جانب آخر، فإن أصول الدين و مبادئه تقوم على أساس عقلية، حتى أن القبول بالدين و الوحي يتم بشكل عقلي.

يتعارض مع التعامل بين هذين الفرعين أو وجود مشتركات بينها .(٣٤) و على هذا الأساس فالتمايز بين الفلسفة السياسية و سائر العلوم و المعارف السياسية هو تمايز منهجي (مثولوجي) يظهر عادة في نوع البحث و طريقة دراسة الموضوعات، أي بشكل عميق و جذري، و بجدلية تامة و إعطاء دور رياضي للعقل. و هذا النهج في البحث، يستدعي تسلط الضوء على بعض الموضعية بشكل أكبر، في حين أن بعض الموضعية الأخرى تبقى في منأى عنه، لكن هذا «استدعاء منهجي» و ليس وجوباً موضوعياً، لأن جميع الموضعية في النهاية سياسية.

و فيما لو قبلنا بهذا التعريف للفلسفة السياسية، عندها يمكن القول إن الفلسفة السياسية الإسلامية نوع و نهج محدد من البحث يحاول تغيير المثل التي مصدرها تعاليم و مبادئ الإسلام في مجال السياسة، إلى معرفة. و أرى شخصياً أن مثل هذا الأمر يحدث بالضرورة في القرآن و السنة. أما إذا ذهبنا إلى عدم وجود فلسفة إسلامية من الأساس، و أنه لا يمكن إيجاد مثل هذه الفلسفة. فهذا الأمر لا يصدق - بالضرورة على الفلسفة السياسية الإسلامية. لأن موضوع الفلسفة هو البحث في نظام الخلقة و المدف من الخلق و المبدأ و المعاد و أمثالها، أي أنها تتناول القضايا الكلية و تبحث فيها على أساس عقلية تامة، و لعل أحد أسباب معارضة الفلسفة الإسلامية - سواء من قبل الفقهاء أو المؤمنين أو غيرهم - يكمن في معارضتهم للبحث في مثل تلك الموضوعات و أمثالها كالذات القدسية الإلهية و الذي يعتبرونه غير جائز. أما دائرة بحث الفلسفة السياسية الإسلامية، فهي القضايا السياسية العامة و الكلية و الأمور التي ترتبط بالحكومة، و إن البحث في مثل هذه القضايا لا يعرض الباحث إلى مخاطر الكفر لأن الحديث بعيد عن التوحيد و المعاد و المبدأ و نظام الخلقة .

إسلامية في المستقبل القريب، و هذه الفلسفة فاقدة للنهج حالياً على اعتبار أنها غير موجودة أساساً، لكنه من الممكن الإشارة إلى بعض الإتجاهات المنهجية المطلوبة و التي ستساهم فيها . و برأيي فإن أهم اتجاه منهجي للفلسفة السياسية الإسلامية هو العقلانية، و الذي ستحدث عنه في مبحث آخر.

٣- المؤشرات المنهجية (المثولوجية) للفلسفة السياسية الإسلامية:

أ- الموضوع: القضايا الحكومية و السياسية العامة و الأساسية في المجتمع الإسلامي. و في هذا الصدد نشير إلى خصوصيات مباحث و مواضع الفلسفة السياسية الإسلامية، و هي: إن مباحث الفلسفة السياسية الإسلامية تدور حول القرآن و السنة، أي أنها تستند بالضرورة إلى القرآن و السنة، و في هذا الصدد يمكن القول إن الفلسفة حرّة و غير مقيدة ضمن دائرة بحثها و لا يمكن فرض قيود عليها ضمن تلك الدائرة. فلو كان موضوع الفلسفة، الوجود و نظام الخلقة ، فهي حرّة في البحث ضمن هذه الدائرة .

لكن موضوع الفلسفة السياسية الإسلامية هو الحكومة و السلطة في المجتمع الإسلامي، و بالتالي و هي حرّة تماماً في بحث هذا الموضوع من جميع جوانبه، لكنها لن تكون حرّة في بحث قضايا التوحيد و النبوة و المعد و نظمه على اعتبار أن هذه القضايا خارج دائرة الفلسفة السياسية .

و الفلسفة السياسية الإسلامية تولد في بيئه و أرضية طبيعية طوت مسيرتها التكينية بشكل عادي، و هذه الأرضية هي المجتمع الإسلامي و حراكه السياسي و نظامه الحكومي . و الفلسفة السياسية الإسلامية إنما وجدت للبحث و النقاش حول القضايا السياسية الإسلامية، لذلك

إن النظرة العقائدية و المثلية للفلسفة السياسية السائدة ، تركت آثاراً عميقاً في طرح أفكار عامة و شمولية و عالمية، و لهذا السبب من الصعب اليوم الفصل بين الأبعاد الإستدلالية و الوصفية و التحليلية في الفلسفة السياسية و أبعادها المثلية و القيمية (٣٦). لذلك من الطبيعي أن نجد تأثير الأفكار و العقائد الإسلامية العامة كالتوحيد و النبوة و المعد و غيرها في المباحث و الموضوعات التفصيلية للفلسفة السياسية كالحكومة و الدولة و التابعية و الفرد و المجتمع و غير ذلك .

٢- النهج في الفلسفة السياسية الإسلامية:

فيما يتعلق بالفلسفة السياسية الإسلامية، لابد من التمييز بين ثلاثة مجالات؛ المجال الأول: تاريخ الفلسفة السياسية الإسلامية، و المجال الثاني: وجود أو عدم وجود فلسفة سياسية إسلامية في الوقت الراهن، و المجال الثالث: إمكان أو امتناع الفلسفة السياسية الإسلامية و مستقبل ذلك. فيما يتعلق بتاريخ الفلسفة السياسية الإسلامية و منهجيتها، و التي تعرف بالعصر الوسيط و أهم من يمثلها هو الفارابي، جرت هناك بحوث و طروحات و قد تعرضت للنقد و الدراسة (٣٧). و فيما اعتبرها البعض يونانية و تقليداً لفلسفة اليونان القديمة (٣٨)، رآها آخرون إسلامية تماماً و أنه جرى فيها تدرج مباحث فلسفة اليونان القديمة (٣٩) و هذه الفلسفة لا تكمن بأي شكل من الأشكال لأنها تعود إلى الماضي، أما فيما يتعلق بالوضع الراهن، فمن الصعب القول بوجود فلسفة سياسية إسلامية أو فيلسوف سياسي، كما أنتا لا نرى أي جهد وأثر في مجال الفلسفة السياسية الإسلامية، و على هذا لا يوجد نجح أيضاً، ويبقى أمر آخر و هو إمكان أو امتناع الفلسفة السياسية الإسلامية، و أنا شخصياً أذهب إلى ظهور فلسفة سياسية

علي اكابر عليخانی

فحسب(٤١). أما التعريف المطروح عن علم الكلام اليوم فلا يخرج عن هذا النطاق أيضاً. فالعلامة «مرتضى مطهري» يعرّف علم الكلام بأنه «العلم الذي يبحث في أصول الدين فسيتدلّ عليها و يدافع عنها من خلال البيان»(٤٢). و علم الكلام السياسي (٤٣) الإسلامي هو موضوع حديد، لم يكن موجوداً بين المسلمين من الشيعة و غيرهم و لم يشر إليه فيما يتعلق بعلم الكلام الإسلامي (٤٤). أما (ليوشتراوس) فيرى أن الكلام السياسي هو تعليمات و أحكام سياسية مصدرها الوحي الإلهي(٤٥). في حين أن «غلام رضا هروزلك» والذي أنجز بحوثاً قيمة في مجال علم الكلام السياسي ، يعرّف هذا العلم على النحو التالي:

«الكلام السياسي فرع من علم الكلام مهمته بيان التعاليم الإيمانية و الرؤي الدينية فيما يتعلق بالقضايا السياسية ، و الدفاع عنها في مواجهة تعاليم الآخرين و آراءهم ».(٤٦)

و مع أن مفهوم «الكلام السياسي» يعتبر مفهوماً جديداً، إلا أنّ قدم المباحث السياسية ذات الصبغة الكلامية يعود إلى فترة صدر الإسلام، ففي تلك الفترة و بالتحديد بعد وفاة الرسول الكريم (ص) بدأت المباحث الكلامية تختلط بالقضايا السياسية، و هي مستمرة إلى يومنا هذا.

و يمكن تقسيم الكلام السياسي في الإسلام إلى ثلاثة أقسام، هي: الكلام السياسي عند الخوارج ، الكلام السياسي عند الشيعة و الكلام السياسي عند السنة.

و فيما يقسم الكلام السياسي عند الشيعة إلى: الكلام السياسي الزيدي و الكلام السياسي الإسماعيلي و الكلام السياسي عند الإمامية الثانية عشرية، فإن الكلام السياسي عند السنة أيضاً يقسم إلى ثلاثة أقسام هي: الكلام السياسي

لا يمكن لها الخروج عن الإطار الذي وضعت فيه، مع التأكيد على عقلانيتها و حريتها التامة ضمن ذلك الإطار المنظور.

بـ- المدف: المدف هو التنظير في الموضوعات الحكومية و السياسية العامة و الأساسية التي تخص المجتمع الإسلامي. و هذا التنظير يتم بشكل حرّ و دون قيد أو شرط، و يمكن لكل باحث أن يقيّم و يكون أجزاء و هيكلية نظريته بنفسه .

جـ- المخاطب: وهم العلماء و المختصون بالباحث السياسية.

دـ- نوع البحث: حرّ و عقلي و يختص بالمجتمع الإسلامي .

هـ- المصادر: القرآن، السنة، العقل. فمن الطبيعي أن يكون العقل هو الملاك في البحث في المجتمع الإسلامي، كما أنه من الطبيعي أن يحدد العقل مرجعية القرآن و السنة في المجتمع الإسلامي، لأن التوحيد و النبوة و المعاد هي أصول مقبولة .

و — نوع الأسئلة: أسئلة أساسية ضمن دائرة السياسة و الحكومة و السلطة في المجتمع الإسلامي، وللإجابة عليها فإن المبدأ يقوم على البحث الحرّ و إيراد الشبهات و عدم الإقناع الكامل خلال البحث.

علم الكلام السياسي الإسلامي:

١- ما هو الكلام السياسي؟

يرى أبو نصر الفارابي أن علم الكلام صناعة تمكّن الإنسان من إثبات آراء و أفعال معينة صرّح بها الشارع المقدس و اكّد عليها ، و بواسطتها أيضاً يتم الرد على الآراء المخالفه و إبطالها (٤٠). و حسب ما ذهب إليه الإمام الغزالى، فإن فائدة علم الكلام تنحصر فقط في صيانة عقائد المؤمنين مقابل تشويش أهل البدع

باهتمام إلى مسألة الإيمان و صيانته و الحصول على الحد الأكثير من الشواب في الآخرة.

و إذا ما تجاوزنا الإتجاهات المنهجية العامة السائدة في علم الكلام السياسي، فإن لكل مدرسة و مذهب كلامي في الإسلام اتجاهاته المنهجية الخاصة به، و هذا ما سنعرضه جملًا.

فالكلام السياسي عند الخوارج له أربع خصوصيات، هي:

١- التأكيد على التعاليم النقلية و تحنب الرجوع إلى العقل.

٢- الأخذ بالظواهر الدينية و رفض أي نوع من التأويل و التفسير

٣- العملية السطحية و المفرطة و تقديم الفعل على الرأي

٤- رفض قدسيّة السلطة و الحكومة بعد النبي (ص). و بالنسبة للزريدية فإن أهم الخصوصيات المنهجية في كلامهم السياسي هي التأكيد على الأدلة النقلية و الروائية.

في حين أن الكلام السياسي عند الإسماعيلية له خصوصيات منهجيتان، هما: الإتجah نحو العقل و المباحث العقلية، و الباطنية و الغنوصية و الإتجah نحو التأويل و التفسير. و يرى الإسماعيلية أن باطن الشريعة أهم من ظاهرها.

أما بالنسبة للكلام السياسي عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية فإن له خصوصيتين منهجيتين أساسيتين: الأولى، تعدد المناهج. والثانية التي تعتبر مؤثرة في ظهور الخصوصية الأولى أيضًا فهي العقلانية و الميل نحو الإستدلال. و مع وجود اتجاهات كلامية سياسية متعددة ضمن دائرة

عند أهل الحديث، و الكلام السياسي عند الأشاعرة و الكلام السياسي عند المعتزلة (٤٧).

٢- مثولوجيا الكلام السياسي:

علم الكلام السياسي له بعض الخصوصيات و الإتجاهات المنهجية التي هو مصدرها كونه علم الكلام، الأمر الذي يصدق بنسب متفاوتة على جميع فروع علم الكلام.

والخصوصية المنهجية الأولى للكلام السياسي هي «أصلية النقل و النص»؛ لأن الأساس في الكلام و تبعًا له الكلام السياسي، هو التعاليم و النصوص الدينية. لذلك، و من الناحية المنطقية، لا يمكن للمباحث الكلامية الخروج عن دائرة التعاليم و النصوص الدينية.

أما الخصوصية الثانية، فهي تأثر العقل و العلم البشري مقارنة بالنص. بعبارة أخرى، يجد العقل و العلم البشري معناهما في و على أساس التعاليم و النصوص الدينية، فالعقل و العلم البشري يسقطان و يفقدان معناهما إذا ما خرجا من دائرة العقائد الكلامية أو أصبحا في تعارض معها، لأن الأرجحية تكون للمباحث الكلامية، التي تستمد قوتها من الوحي، في حين أن العقل و العلم البشريان محدودان و تابعان لظروف الزمان و المكان و بالتالي فهما غير مصوّنين من الخطأ.

و الخصوصية المنهجية الثالثة للكلام السياسي هي «الإتجah الأخرولي»، فيما أن الإهتمام الأساسي للتعليم الدينية ينصب حول المبدأ و المعاد، فإننا نجد تأثير ذلك في مباحث الكلام السياسي أيضًا، فترتبط المباحث السياسية بالمباحث العقائدية و خاصة بالإتجah الأخرولي، و من هذا المنطلق نجد النماذج و النظريات السياسية المطروحة تنظر

علي أكبر عليخانى

في البداية شبيهة بما هو موجود عند أهل الحديث، لكنهم ابتعدوا عنهم فيما بعد بالتدریج.

٣- مؤشرات الكلام السياسي:

أ- الموضوع: الرؤى و التعاليم السياسية المنظورة من قبل الشارع المقدس، و الآراء المخالفة لها. بعبارة أخرى تشكل الآراء و النظريات و الأفكار المستمدة من الوحي و رأي الشارع المقدس في مجال السياسة و الحكومة موضوع الكلام السياسي. وأيضاً أي نوع من الرأي أو الأفكار و النظريات التي تحاول التعرض للقسم الأول من المواضيع و معارضتها أو القاء الشبهات عليها . و الكلام السياسي لا يسعى إلى إيجاد حلول للمشاكل الموضوعية في مجال السياسة أو بيان مهام المكلفين و نوع السلوك الذي عليهم القيام به في القضايا السياسية، بل يريد أن يقول للمسلم ما هو الإعتقاد الذي يجب أن يكون عليه فيما يتعلق بأمهات و كبريات القضايا السياسية .

ب- الهدف: الدفاع عن العقائد و التعاليم المستمدة من الوحي و رأي الشارع المقدس. و أيضاً الرد على العقائد و الآراء المخالفه لذلك.

ج- المخاطب: المعارضون والمؤمنون الذين يواجهون بعض الشبهات، إضافة إلى المؤمنين المتزمتين و ذلك من أجل تقوية إيمانهم.

د- نوع البحث: ديني داخلي أو مذهبى داخلى.

هـ- المصادر: القرآن، السنة، العقل ضمن إطار النقل، آراء العلماء السابقين.

و- نوع الأسئلة: تساؤلات من أجل تعزيز إيمان المؤمنين و الأسئلة التي تهدف إلى الرد على الشبهات العقائدية الدينية و السياسية.

المدرسة الأصولية و المدرسة الإخبارية، إلا أن جميعها فقدت موقعها لصالح الإتجاه العقلي في النهاية. و بالطبع فإن هذه العقلانية و الإستدلالية تأتي ضمن منهجية الكلام و على أساس النصوص و التعاليم الدينية. و تجدر الإشارة هنا إلى أن عقلانية الكلام السياسي تختلف عن عقلانية الفلسفة السياسية الإسلامية، فلكل واحدة من هاتين العقلانيتين معناها الخاص .

أما الكلام السياسي عند أهل السنة ففيه ثلاثة اتجاهات هي: أهل الحديث، الأشاعرة و المعتزلة. فالكلام السياسي عند أهل الحديث - و الذي تعتبر الوهابية و القاعدة امتداداً لهم - له خمس خصوصيات منهجية، هي:

١- محورية النص و النقل و رفض أي نوع من الأدوار للعقل في استنباط التعاليم الدينية أو الدفاع عنها.

٢- رفض أي نوع من التجديد و إعادة قراءة التعاليم الدينية.

٣- قداسة و مرعوية الخلفاء (الراشدين) و السلف و ضرورة التمسك بسيرتهم.

٤- السلطوية في السياسة و محورية الحاكم في الحياة السياسية

٥- القدرة و التسلیم أمام السلطة.

و في حين أن الخصوصيات المنهجية للكلام عند المعتزلة هي نفسها الموجودة عند الشيعة تقريباً، فإن أهم خصوصية منهجية للكلام السياسي عند الأشاعرة هي نسبة الإتجاه نحو العقل و العقلانية، بعبارة أخرى الأشاعرة هم النموذج المعتمد من أهل الحديث، و لقد كانت اتجاهاتهم المنهجية

فيما يلي جدول بالمئشرات المنشورة (المنهجية) في مختلف مجالات البحوث السياسية الإسلامية .

3-Alexi de.Tocqueville.

4- Graham Wallas.

5- Bagchot.

٦- عباس علي عميد زنجانی، مبانی اندیشه سیاسی إسلام، طهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۷۴ ه.ش (۱۹۹۵م)، ص ۲۸.

٧- حسین بشریة، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، طهران: نشر نی، ۱۳۷۸ ه.ش (۱۹۹۹م)، ج ۱، ص ۱۶-۱۷.

٨- نفس المصدر .

٩- نفس المصدر، ص ص ۱۷-۱۸.

١٠- لئو اشتراوس، فلسفه سیاسی چیست؟ فرهنگ رجائی، طهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۳ ه.ش (۱۹۹۴م)، ص ۵.

١١- المصدر نفسه، مقدمة المترجم .

١٢- فرهنگ رجائی، تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان، طهران: نشر قومس، ۱۳۷۵ ه.ش (۱۹۹۶م)، ص ص ۱۴-۱۵.

١٣- هناك العديد من الأحاديث الواردة ضمن هذا السياق، منها: «ليس بนาفعك أن تعلم ما لم تعمل، إن كثرة العلم لا يزيدك إلا جلاً إذا لم تعمل به». انظر: محمد مهدي ري شهری، میزان الحکمة، قم: مرکز نشر مكتب الإعلام الإسلامي، ۱۴۰۴ هـ، ج ٦، ص ٥٠٥، الحديث ۱۳۶۹۳.

١٤- أبو حامد محمد الغزالی، مجموعۃ الرسائل، بيروت: دار الفكر، ۱۴۲۱ هـ، ص ۵۴۲.

١٥- خواجة نصیر الدین طوسي، أخلاق ناصري، تصحيح و تقيیح: مجتبی مینوی و علی رضا حیدری، طهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۷۳ هـ (۱۹۹۴م) ص ۴۱.

النتیجة

بالرغم من أن الإبداع في البحوث التي تتناول الفكر السياسي الإسلامي قليل جداً، لكن المشكلة هي أن هذه الإبداعات لا تشكل أرضية تحولات أساسية من الناحية المعرفية والعلمية و بما يشكل عاملاً مؤثراً في السياسات الجارية في المجتمعات الإسلامية.

و من خلال دراسة العقبات والموانع المنهجية التي تقف أمام الإبداع في مختلف المجالات، نجد أن الدور الأساس هو للنظام التعليمي والمعرفي الذي ساد العالم الإسلامي في القرون الوسطى واليوم، و من ثم نفس الباحثين في هذا المجال. فإذا كان التعليم و التعليم العالي اليوم ضمن دائرة السلطة و الحكومات، فلابد من إعطاء الدور الأساس إلى الحكومات و السلطات في أية علمية تحول و تطور في مجال البحوث و الدراسات التي تتناول الفكر السياسي الإسلامي، ولو كانت الحكومة تؤمن بضرورة الإبداع العلمي في مجال الفكر السياسي الإسلامي و تؤكد على دعم هذه المجالات البحثية و تقويتها، ثم في مرحلة لاحقة تغيير النظام التعليمي و تستحدث مراكز علمية و تعليمية صغيرة هدفها تربية و إعداد اخصائين في مجال الفكر السياسي الإسلامي، ثم و في مرحلة ثالثة و متطرفة تتحذذ شتى الإجراءات و الخطوات الحقيقة لربط الباحثين بالمراكم البحثية و العلمية الموجودة خارج البلاد، ففي هذه الحالة يمكن أن نأمل و بعد فترة أقلها ۵۰ عاماً بظهور تحولات علمية حقيقة و إبداعات على مستوى النظرية و التظير في مجال البحث الخاص بالفكر السياسي الإسلامي.

الهوامش

1- P.H.PARTRIDGE

٢- بـ. اج. بارتريج «سیاست، فلسفه، ایدیولوژی»، ضمن: آنتونی کوئینتن، فلسفه سیاسی، مرتضی اسعدی، طهران: انتشارات بهآور، ۱۳۷۴ هـ (۱۹۹۵م) صص ۶۹-۷۴.

- ٢٤- أنظر: محمد رضا المظفر ، أصول الفقه ،؟ : نشر دانش إسلامي ، ١٤٠٥ هـ .
- ٢٥- أنظر: زین العابدین قربانی لاهیجی، علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب حدیث، قم: انتشارات انصاریان، ١٤١٦ هـ.، ص ٧٦، «قال رسول الله (ص) إذا سمعتم الحديث عني تنکرہ قلوبکم و تنفر منه أشعارکم و أبشارکم و ترون أنه بعيد منکم فأنا أبعد کم منه» محمد مهدی ری شهری، میزان الحکمة، حمید رضا شیخی، قم: دار الحديث، ١٣٨٤ ش (٢٠٠٥) ، ج ٣، ص ١٠٣٦ .
- ٢٦- سید نادر علوی، «هویت فقه سیاسی» فصلیه: پژوهش و حوزه ، العددان ٢٢و٢١ ، ٢٠٠٥ ، صص ١٩٦-١٨٨ . (بالفارسیة)
- ٢٧- أنظر: المصدر نفسه، ص ١٩٠ و أيضاً: محمد مجتبه شیبستیری، نقدي بر قرائت رسمي از دین، طهران: انتشارات طرح نو، ١٣٧٩ ش (٢٠٠٠)، صص ١١٢-١٠٨ .
- ٢٨- أنظر: مرتضی یوسفی راد، «إمكان معرفتی فلسفه سیاسی إسلام»، فصلیه: پژوهش و حوزه ، العددان ٢٢و٢١ ، ٢٠٠٥ ، ص ص ٧١-٤٩ .
- (بالفارسیة)، مهدی امیری نقلیری، «إمكان فلسفه سیاسی إسلامی و نقدتای آن»، فصلیه: پژوهش و حوزه ، العددان ٢٢و٢١ ، ٢٠٠٥ ، ص ص ٧٦-١٠٨ .
- ٢٩-knowledge.
- ٣٠- opinion.
- ٣١- لکوشاترووس، مصدر سابق، ص ٤ .
- ٣٢- المصدر نفسه، ص ٢ .
- ٣٣- المصدر نفسه، ص ٤٢ و ٤ .
- ٣٤- احمد بستانی، «تاریخ نگاری فلسفه سیاسی إسلامی»، فصلیه: پژوهش و حوزه ، العددان ٢٢و٢١ ، ٢٠٠٥ م ، ص ٣٤ . (بالفارسیة).
- ١٦- أبو نصر الفارابی، إحصاء العلوم ، ترجمة حسين خدیو جم، طهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ١٣٤٨ ش (١٩٦٩ م) ، ص ١١٣ .
- ١٧- أبو نصر الفارابی، «كتاب الملة»، ترجمة محسن مهاجرنیا، ضمن: فصلیه علوم سیاسی، العدد ٦ ، خریف ١٩٩٩ ، ص ٣٠١ (بالفارسیة).
- ١٨- محمد بن مکی العاملی، القواعد و الفوائد، قم: منشورات مکتبة المفید، ص ٣ ، فاضل مقداد، ضد الفوائد الفقهیة، قم: مکتبة آیة الله المرعushi ، ١٤٠٣ هـ ، ص ٥ .
- ١٩- عباس علی عمید زنجانی، فقه سیاسی، طهران: انتشارات امیرکبیر، ١٣٧٣ ش (١٩٩٤ م) ، ج ٢، ص ٥٠ .
- ٢٠- أبو القاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها، طهران: انتشارات سمت، ١٣٧٥ ش (١٩٩٦ م) ، ص ٨ .
- ٢١- بحث لک زائی، چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ إسلامی، ١٣٨٥ ش (٢٠٠٦ م) ص ٣٧ ، محمد عبد القادر أبو فارس ، الفقه السیاسی عند الإمام الشهید حسن البنا، عمان: دار عمار، ١٤١٩ هـ ، ص ١٤ ، أبو الفضل شکوری، فقه سیاسی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات إسلامی، ١٣٧٧ ش (١٩٩٨ م) ، ص ٧٦ .
- ٢٢- أنظر: أبو القاسم گرجی، مصدر سابق، ص ٢٣٠ ، محمد إبراهیم جناتی، إدور اجتهاد از دیدگاه مذاهب إسلامی، طهران: انتشارات کیهان، ١٣٧٢ ش (١٩٩٣ م) ، ص ٣,٧ .
- ٢٣- أنظر: بحث لک زائی، «روش شناسی فقه سیاسی شیعه» فصلیه علوم سیاسی، العدد ٢١ ، ریبع ٢٠٠٣ ، ص ص ٥٦-٥٩ . (بالفارسیة)

علي اکبر علیحانی

٤٤ - حوار مع الشيخ محمد هادي معرفت، «كلام سياسي»، فصلية: علوم سياسی، العدد الثاني، خريف ١٣٩٨، ص ١٣٤، (بالفارسية).

٤٥ - لئواشتراوس ، مصدر سابق ، ص ٦.

٤٦ - غلام رضا بروز لک، «روش شناسی کلام سياسي» فصلية: علوم سياسی، العدد ٢٨ ، خريف ٢٠٠٤ م ، ص ٨٣ ، (بالفارسية).

٤٧ - المصدر نفسه ، ص ٢٦٦-٢٤٨.

المصادر و المراجع

[١] ابو فارس، محمد عبدالقادر، النظام السياسي في الإسلام، الأردن: دار الفرقان: ١٩٨٦م.

[٢] بدوي، عبدالرحمن، الأصول اليونانية للنظريات الإسلامية السياسية، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٤م.

[٣] البهی، محمد، الدين و الدولة من توجيه القرآن الكريم، بيروت: دار الفكر، ١٣٩١ھـ (١٩٧١م).

[٤] حسن، حسن عباس، ساختار منطقی اندیشه سیاسی در اسلام، ترجمه مصطفی فضائلی، قم: بوستان کتاب، ١٣٨٣ھـ. ش (٢٠٠٤م).

[٥] حلي، علي اصغر، مبانی اندیشه‌های سیاسی در ایران و جهان اسلام، طهران: انتشارات زوار، ١٣٨٢ھـ. ش (٢٠٠٣م).

[٦] حمید الله، محمد، مجموعة الوثائق السياسية، محمود مهدوی دامغانی، طهران: چاپ و نشر بنیاد، ١٣٦٥ھـ. ش (١٩٨٦م).

[٧] حنفي، حسن، «الفلسفة و التراث» ضمن: الفلسفة العربية المعاصرة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٨م.

٣٥ - أنظر: ريمون بلانت، «ماهیت فلسفه سیاسی» مهدی براعلی بور، مجلة: قبسات، العددان ٢١ و ٢٠ صيف ٢٠٠١ م ، ص ١٢٠ ، (بالفارسية).

٣٦ - المصدر نفسه، ص ١٢١.

٣٧ - أنظر: سید صادق حقیقت، «چیستی فلسفه سیاسی» فصلیه: مفید، العدد ٢٥، ٢٠٠١ م، احمد بستانی، مصدر سابق، ص ص ٤٤-٤٥ ، و في نفس المصدر: محسن رضوانی، «مفهوم فلسفه سیاسی إسلامی» ص ص ٢١-٥، مرتضی یوسفی راد، مصدر سابق ، ص ٧٢-٤٨، مهدی أمیری نقلبری، مصدر سابق، ص ١١٠-٧٦ ، (بالفارسية).

٣٨ - أنظر: مصطفی عبد الرزاق، زمینه تاریخ فلسفه إسلامی، فتحعلی اکبری، أصفهان: نشر پرسش، ١٣٨١ش (٢٠٠٢م)، ص ٢٣ ، سید جواد طباطبائی، زوال اندیشه سیاسی در ایران، تهران: انتشارات کویر، ١٣٧٥ش (١٩٩٦م) ، ص ١٥ ، احمد بستانی، «نقدي بر گزارش ارزیابی تحلیلی — انتقادی زوال اندیشه سیاسی در اسلام و ایران»، فصلیه: علوم سیاسی، العدد ٢٦ ، صيف ٢٠٠٤ م، ص ٢٢٦ . (بالفارسية)

٣٩ - أنظر: عبد الرسول عبودیت، «آیا فلسفه اسلامی داریم؟» مجلة: معرفت فلسفی، العدد الأول، خريف ٢٠٠٤ م، صص ٤١-٤٢، (بالفارسية)، محمد جواد صاحبی، گفتگوی دین و فلسفه، طهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ١٣٧٧ش (١٩٩٨م) ، ص ١٠٠ .

٤٠ - أبو نصر الفارابی، إحصاء العلوم، المصدر السابق، ص ١١٤ .

٤١ - أبو حامد محمد الغزالی، المصدر السابق.

٤٢ - مرتضی مطهري، آشنایی با علوم إسلامی، بخش کلام،

طهران: انتشارات صدراء، ١٣٧٨ش (١٩٩٩م) ، ص ١٥ .

43- political theory

- [١٨] عبد الكريم، خليل، دولة يشرب، مصر: سينا للنشر و مؤسسة الإنتشار العربي، ١٩٩٩ م.
- [١٩] عبدالخالق، فريد، في الفقه السياسي الإسلامي، القاهرة: دار الشروق، ١٤١٩ هـ. (١٩٩٩ م).
- [٢٠] عميد زنجاني، عباس علي، فقه سياسي: حقوق و تعهادات بين المللية و دبلوماسي در اسلام، طهران: انتشارات سمت، ١٣٧٩ هـ. ش. (٢٠٠٠ م).
- [٢١] العوا، محمد سليم، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، بيروت، القاهرة: دار الشروق، ١٤١٠ هـ. (١٩٨٩ م).
- [٢٢] القرضاوي، يوسف، من فقه الدولة في الإسلام، القاهرة: دار الشروق، ١٤١٩ هـ. (١٩٩٩ م).
- [٢٣] الكتاني، عبدالحي بن عبد الكبير، نظام الحكومة النبوية، حواشي و تعليق: علي محمد دندل، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٢ هـ. (٢٠٠١ م).
- [٢٤] لک زائی، شریف، «بررسی وضعیت فلسفه سیاسی در ایران»، فصلیه: پژوهش و حوزه، العددان ٢١-٢٢.
- [٢٥] مجتبی شبسنی، محمد، نقدي بر قرائت رسمي از دین، طهران انتشارات طرح نو، ١٣٧٩ هـ. ش. (٢٠٠٠ م).
- [٢٦] ملکیان و آخرون، مصطفی، گفتگوهای فلسفه فقه، قم: مرکز انتشارات تبلیغات اسلامی، ١٣٧٧ هـ. ش. (١٩٩٨ م).
- [٢٧] یعقوب، احمد حسين، النظام السياسي في الإسلام، بيروت: الدار الإسلامية، ١٤١٧ هـ. (١٩٩٦ م).
- [28] Hanafi, Hassan, “the middle east in whose world?” the fourth Nordic conference on Middle East Studies: the Middle East in globalizing world, Oslo, 13-16 August, 1998.
- [٨] حنفي، حسن، و الجابري، محمد عابد، «مکالمه دو فرهنگ» ترجمه محمد مهدی خلح لکتیب حوار الشرق و الغرب، مجله: نقد و نظر، العدد ٩، شتاء ١٣٧٥ هـ. ش (١٩٩٦ م)، (بالفارسية).
- [٩] حنفي، حسن، هموم الفكر و الوطن، القاهرة: دار قباء، ١٩٨٨ م.
- [١٠] الخطيب، عبدالکریم، الخلافة و الإمامة، بيروت دار المعرفة، ١٣٩٥ هـ. (١٩٧٥ م).
- [١١] ذکریا، فؤاد، آفاق الفلسفة، بيروت: دار التدویر و المركز الثقافي للطباعة و النشر، ١٩٨٨ م.
- [١٢] شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ١٣٧٧ هـ. ش. (١٩٩٨ م).
- [١٣] شمس الدین، محمد مهدی، في الاجتماع السياسي الإسلامي، قم: دار الثقافة للطباعة و النشر، ١٤١٤ هـ. (١٩٩٤ م).
- [١٤] شهروزی، شمس الدین محمد، شرح حکمة الإشراق، تصحیح و تحقیق: حسین ضیائی تربیتی، طهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ١٣٨٠ هـ. ش. (٢٠٠١ م).
- [١٥] صادقی رشاد، علی اکبر، دین پژوهی، طهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ١٣٨٤ هـ. ش. (٢٠٠٥ م).
- [١٦] عارف، نصر محمد، منابع و آثار سیاسی اسلامی، ترجمه و تعلیق: مهران اسماعیلی، طهران: نشر نی، ١٣٨٤ هـ. ش. (٢٠٠٥ م).
- [١٧] عالیه، سعید، نظریة الدولة و آدابها في الإسلام، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، ١٤٠٨ هـ. (١٩٩٨ م).

شاخص‌های روش‌شناختی تفکیک مطالعات سیاسی اسلام

علی اکبر علیخانی^۱

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۶/۱۱/۹

تاریخ دریافت: ۱۳۸۶/۸/۲۸

در تحقیقات و مباحثی که در حوزه اسلام و سیاست و یا سیاست اسلامی مطرح می‌شود زمینه‌های مطالعاتی متعددی دیده می‌شود و هر کدام از این مباحث در آن زمینه‌ها مطرح می‌گردد، که عمدۀ اینها عبارتند از: فقه سیاسی، فلسفه سیاسی اسلام، کلام سیاسی اسلام و اندیشه سیاسی اسلام، در حالیکه مرز هر کدام از اینها روشن نیست و عموماً تعریفهای جامع و مانعی در مورد آنها وجود ندارد. این مقاله تلاش کرده با طراحی، تدوین و ارایه مجموعه‌ای از شاخصهای روش‌شناختی، مرز هر کدام از اینها را از هم جدا کند و وجوه تمایز و تفاوت برای آنها تعیین نماید. در این مقاله برای اولین بار نیز تعاریف جدیدی از «اندیشه سیاسی اسلام» و «اندیشه سیاسی در اسلام» ارایه شده، و بین آنها فرق گذاشته شده است.

واژگان کلیدی: اسلام، اندیشه سیاسی اسلام، روش‌شناختی، غرب

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

۱. عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم فنون و تحقیقات