

قراءة في كتاب التأسيس الائتماني لعلم المقاصد

ISSN 2831-5049

Vol. 2, No. 1, 2023, p.111-134

journal.maqasid.org

DOI: 10.52100/jcms.v2i1.98

Received : Oct 9th 2022

Revised : Nov 20th 2022

Accepted : Dec 7th 2022

Ismail Hassani

Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco

hassani18@hotmail.com

المقدمة

الحمد لله الحكيم الحميد، والصلاة والسلام على الرسول الخاتم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابتهم أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإنها لفرصة علمية طيبة أن يقدر لي التواصل مع أستاذي الكريم فضيلة الدكتور طه عبد الرحمن من خلال قراءتي لكتابه الأخير "التأسيس الائتماني لعلم المقاصد" أسأل الله تعالى التسديد في القول والتأييد في المدد.

أشير في البداية إلى أن ذهن المقاصدي يتجه إلى الكشف عن ما يريده الشارع جل وعلا من شريعته باعتبارها خطابا يدل على معاني يريدها، وباعتبارها أحكاما يتقصد من تشريعها تحقيق غايات مصلحة مخصوصة. ليس من غرضي في هذه المناسبة البرهنة على أن تقصيد الخطاب لا يغني عن تقصيد ما استفيد منه من أحكام لأنها متعاضدان في الممارسة الاجتهادية، وإنما غرضي محصور في أن ألمح أن تقصيد أحكام الشريعة يجب، كي يكون نافعا وشرعيا، أن يبنى بـ "الشواهد" وبالادلة الشرعية كما بين الشاطبي رحمه الله¹. يضيف الأستاذ طه عبد الرحمن إلى هذه "الشرعية" الاستدلالية ما سماه بـ "المشروعية": يجب في نظر فضيلته، كي يكون التقصيد مشروعا أن يتأسس على استصحاب وإعمال موثيق الإشهاد والاستئمان وميثاق الإرسال. وكلها موثيق نص عليها الشارع جل وعلا في كتابه المجيد، القرآن الكريم.

¹ يلزم الناظر في القرآن أن يكون على باب كما قال الشاطبي: " أن ما يقوله تقصيد منه للمتكلم و القرآن كلام الله فهو يقول بلسان بيانه هذا مراد الله من هذا الكلام، فليتثبت من أن يسأله الله تعالى : من أين قلت عني هذا ؟ فلا يصح له ذلك إلا ببيان الشواهد " الموافقات ج

Corresponding Author

Name : Ismail Hassani

Email : hassani18@hotmail.com

و يحسن بي، و قبل أن أخوض في غمار هذه القراءة، أن أؤكد أنها اجتهاد يتصل بعمل علمي، لا ننسى أن لكتابه كسب علمي معتبر في التاريخ المعاصر للفلسفة والمنطق والأصول، وعليه فأيا سداد علمي فيها فهو توفيق من الله والحمد لله الذي ساقه على لسانه وكتبته أناملي، و أيا فهم سقيم فهو من ضعفي وقلة حيلتي.

تتنظم قراءتي في قسمين: قسم في العرض، وقسم آخر في المراجعة. فقبل أن أصعد إلى المراجعة النقدية لما حملته الكتاب من آراء ارتأيت أن أعرض الأبواب الثلاثة التي تنتظم في خيوطها قضايا هذا الكتاب التأصيلي والنقدي لأنني أعتبر التجديد أولا في الفهم ولو اقتضى ذلك تغيير النظرة للمجال المدروس، و اعتبره ثانيا في التهيء الذاتي للتعامل مع نتائج الفهم بروح نقدية يستدير بها المرء في حياته العلمية والعملية (الحسني، ٢٠٠٥، الصفحة ٥٩).

أولا - عرض أبواب كتاب التأسيس الائتماني

إن موضوع الباب الأول هو ميثاق الإشهاد الوارد في قوله تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (الأعراف، ١٧٢-١٧٣)، وهذا هو موضوع الباب الأول. وموضوع الثاني هو ميثاق الاستئمان الوارد في قوله تعالى ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (الأحزاب، ٧٢-٧٣)، وهذا هو موضوع الباب الثاني. وموضوع الباب الثالث هو ميثاق الإرسال الوارد في قوله تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (الأحزاب، ٧-٨)؛ وقد ورد هذا الميثاق في الآية ٨١ من سورة آل عمران و الآية ١٣ من سورة الشورى، وهذا هو موضوع الباب الثالث.

الباب الأول: تأسيس الفطرة على ميثاق الإشهاد

يتضمن هذا الباب أربعة فصول: موضوع الفصل الأول من الباب الأول هو تأسيس الشريعة على الفطرة، ونشدها في بيان هذا التأسيس اختار الأستاذ طه مقارنة ذلك انطلاقاً من متنين علميين: أولهما متن فقيه المقاصد في العصر الحديث الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، والثاني متن فقيه النقد الذاتي العلامة الأستاذ علال الفاسي رحمهما الله تعالى.

١ _ الفطرة باعتبارها مفهوماً

ما أكثر المعاني التي تدل عليها الاستعمالات المتعددة لمادة ف. ط. ر في اللغة العربية^٢. ولما كان الأصل في معاني هذه المادة هو الدلالة على فتح الشيء وإبرازه" (ابن فارس، ١٩٧٩، الصفحة ٧٤٠) فإن الفطرة التي خلق عليها الإنسان هي الهيئة التي اختلف في الاصطلاح عليها. هي مع البعض "الصفة التي يتصف بها كل موجود في أول زمان خلقته" وهي عند غيره الجبلة المتهيئة لقبول الدين وما فيه من تكاليف اعتقادية وغير اعتقادية (الجرجاني، ١٩٨٣، الصفحة ٢١٥). قال ابن عطية: "إنها الحلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدة ومهيئة يميز بها مصنوعات الله تعالى ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن به" (القرطبي، ١٩٦٤، الصفحة ٢٩، الجزء ١٤). وقد عبر الأستاذ الريسوني عن هذا الاصطلاح بقوله: "الفطرة هي الهيئة السوية المستقيمة التي خلق الله عليها الناس و هيأهم بها لتحمل أمانتهم وأداء رسالتهم في هذه الحياة" (الريسوني، ٢٠١٣، الصفحة ٢٠٩، الجزء ٣).

توجه الأستاذ طه، انطلاقاً من هذا التعدد، إلى فهم ابن عاشور لها بملحوظتين:

الأولى: أن تأسيس ابن عاشور للفطرة هو من قبيل الانبناء التفريعي لا التأسيس المنهجي. ويلزم بحسب فضيلته، في ضوء هذه الملحوظة، أن تحيط الفطرة "إحاطة الأصل بالفروع، ولكنها لا تؤسسها، بينما السماحة، بموجب كونها وصفاً، لا تؤسس الشريعة تأسيس القاعدة للبناء، ولكنها مع ذلك، لا تحيط بها لكونها واحداً من مقاصد الشريعة" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٣١).

^٢ يقال الفطر من الصوم. ويقال الفطرة أي الحلقة والابتداء والاختراع كما في قوله تعالى: "فاطر السماوات والأرض" سورة فاطر، الآية ١١ فالخالق جل وعلا فطر الناس على الفطرة وهي كما في تفسير الراغب الأصفهاني "ما ركز فيه من قوته على معرفة الإيمان الرابع الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٤٠

ومفاد الملحوظة الثانية أنه بسبب انعدام التأسيس المنهجي للفطرة أخذ ابن عاشور بمعنيين مختلفين للفطرة، يشمل أحدهما المعنى العقلي المجرد، ويشمل الثاني المعنى المادي المجسد، وأبرز نتيجة استنتجها الأستاذ طه من هاتين الملحوظتين أن القول العاشوري بانبناء الفطرة على النظام العقلي والجسدي أفضى بصاحبه إلى آفتين: أولهما آفة القول بانبناء الشريعة على النظام العقلي الموروث عن العقل اليوناني أي ما سماه فضيلة الأستاذ طه بـ "العقل المجرد" الذي هو أقل درجة مما سماه بكل من "العقل المسدد"، والآفة الثانية أخذ ابن عاشور كما بدا ذلك لطه بمعنيين مختلفين للفطرة. فلها من جهة معنى عام متمثل في كونها "النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق، أي ما فطر عليه ظاهراً وباطناً أي جسداً وعقلاً" (ابن عاشور، ٢٠٠٤، الصفحة ٥٧).

٢ _ التأسيس القرآني للفطرة

يروم الأستاذ طه في الفصل الثاني من كتابه التأسيس الائتماني إلى "تأسيس قرآني لمفهوم القيمة" التأسيس هنا مرتسم في تتبع مخصوص للاستعمالات مادة ق. و. م. وقد وردت بحسب استقراءه في ست وخمسين آية كما في قوله تعالى ﴿ قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هَ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (الأنعام، ١٦١). وكلها آيات منطوية على ثلاثة معانٍ رئيسة: الإقامة والتقويم والاستقامة. ليس من غرضنا تقديم عرض تحليلي نقدي لوجوه ارتباط هذه المعاني القرآنية بمفهوم القيمة (عبد الرحمان، ٢٠٢٢). فذلك ما يحتاج مني إلى وقفات طويلة من المراجعة والمساجلة والمنازلة؛ لذا سأحصر عرضي في بيان وجه ارتباط مفهوم الاستقامة بمفهوم القيمة كما دعا إلى ذلك الأستاذ طه عبد الرحمن.

الخطوة الأولية في هذا البيان إلحاح فضيلته على اقتران الاستقامة بالقصد كما في قولنا: مال عن الاستقامة؛ أي: مال عن القصد. والسؤال هنا ليس سؤال القصد المصلحي في الاستقامة، وإن ركز عليه كثيراً أهل المقاصد، وإنما السؤال كيف نستنبط من الاستقامة "مفهوم القيمة" والتي يتعين و يتحتم على المقاصدين الأخذ به كما قرر طه عبد الرحمن (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٨٨). نستنبط ذلك في نظره من العلاقة الوثيقة التي تربط الاستقامة بأربعة مفردات أخرى في القرآن الكريم: العوج والقيمة والحنف والأقومية.

لما كانت الاستقامة استواء كانت تقيض العوج، والعوج يعم في نظر البعض ما هو محسوس وما هو غير محسوس. فالعوج بفتح العين يكون في الأمور المحسوسة، والعود بكسر العين يكون في الأمور المعقولة. والمقصود بالاستقامة هنا الاستواء وعدم العوج، لا يتعلق الأمر هنا وحسب بالاستواء العقلي المتمثل في الاتساق المنطقي والانتظام البياني الذي يحكم النظم القرآني، وإنما يتعلق الأمر في المقام الأول بـ "الاستواء الإيماني" الذي يحكم الاستقامة. دليل ذلك أن عدم العوج مرتبط بالقيمة كما في قوله ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾ (الكهف، ١-٢). و عليه لما كانت الاستقامة محكومة بالإيمان فإنها مرتبطة بالقيمة، ولما كان تقيضها المتمثل في العوج محكوم بعدمه فإنه منفكك عن القيمة.

القيمة صيغة مبالغة من لفظ القيم بإضافة الهاء كما في لفظ العلامة أو لفظ النسابة. قال تعالى ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هَ دِينًا قِيَمًا مِّمَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (الأنعام، ١٦١). في الآية إسناد القيم إلى القيم وفي ذلك دلالة على ما تعنيه المبالغة من تقدير أو تقويم الخلاصة التي استخلصها الأستاذ طه من هذا التقدير أن "الدين لا تدرك حقيقته إلا بالقيم بل ... إن حقيقة الدين هي القيم، بل الحكم على حقيقته لا يستقيم إلا بحكم قيمي" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٩١). و يستمد التقدير أو التقويم في القيمة من معاني الاتباع والصلاح في مفهوم الاستقامة. وإذ اخص الاتباع بالصورة الظاهرية للاستقامة والتي تتحدد برسوم الأحكام الشرعية فإن الصلاح مختص بالصورة الباطنية لهذه الأحكام. وعليه إن القيمة التي ترتبط بالاستقامة مرتسمة في الاجتهاد في الجمع بين وجوب الاتباع وقيمة الصلاح. مفاد السؤال في ارتباط الاستقامة بالحنف نصوغه من خلال الصيغة الآتية: لم يستعمل القرآن الكريم الحنيفية وأسندها إلى الدين كما في قوله تعالى ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هَ دِينًا قِيَمًا مِّمَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (الأنعام، ١٦١). هل ينفع في الجواب التحليل العقلي المجرد أو التحليل الشرعي المسدد؟ لا ينفع هنا لا "العقل المجرد" ولا "العقل المسدد"، وإنما الذي ينفع في هذا المضمار هو "العقل المؤيد" (عبد الرحمان، ١٩٩٣) انطلاقاً من بعده الإشاري والوجداني.

ترتبط الاستقامة بالأقومية، وجاءت مفردة الأقومية على وزن أفعل، وهو صيغة اسم التفضيل. ومضمون التفضيل مضمون عملي ملازم. يروم الأستاذ طه أن تصرفات الإنسان تتضمن ثلاثة عناصر: عنصر القيمة وعنصر العلو وعنصر الاختيار، وفي اللسان العربي اشتق الخير من نفس الجذر

الذي اشتق منه لفظ الاختيار. الخير لفظ يفيد الصلاح في مقابل الفساد الذي يدل عليه لفظ الشر. لذا كان الخير هو "ما يختاره المرء من الأفعال بحيث يكون أصلح من غيره" (عبد الرحمن، ٢٠٢٢، الصفحة ١٠٣). لذا إن الأقومية في قوله تعالى ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (الإسراء، ٩)، هي الاستقامة القصوى التي يهدي إلى كفيات تحصيلها القرآن الكريم سواء في مستوى اتباع أحكامه، أو في مستوى ما تكتنزه هذه الأحكام من معاني مصلحة قيمة.

صفوة القول إن مفهوم القيمة مستنبط من علاقتها الوثيقة بثلاثة معانٍ واردة في القرآن الكريم، هي الإقامة والتقويم والاستقامة. مفهوم لا يليق بالمقاصدي تجاهله أو نسيانه بل الحاجة ماسة كي يتداركه، "ولو يتدارك المقاصدي هذا النسيان لتبين أن علم المقاصد ما هو في جوهره إلا علم القيم الأخلاقية، ولتطلع إلى أن يجعل القيم الإسلامية منطلقاً متميزاً لبناء كونية أخلاقية، حافظاً لمصالح العالم كله" (عبد الرحمن، ٢٠٢٢، الصفحة ١٠٨).

٣ _ ميثاق الإِشهاد وركن الفطرة

انطلق الأستاذ في بيان مسائل الفصل الثالث من الآيتين ١٧٢ و ١٧٣ من سورة الأعراف ﴿إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (الأعراف، ١٧٢-١٧٣). وإذ يؤسس ميثاق الإِشهاد الفطرة فإن هذه الأخيرة تؤسس ما اصطلح الأستاذ على تسميته بالصيغة الائتمانية للشريعة الإسلامية. يتجلى فعل الإِشهاد من خلال الآيتين الكريميتين في حضورين متقابلين: حضور أول للذات الإلهية السائلة سؤالاً تقريرياً عن الربوبية، وحضور ثان للذوات البشرية التي أجابت بالنفي وتقرير المنفي. وقد تعاقب على تفسير الآيتين المفسرون لكتاب الله تعالى ليختلفوا في فهم الإِشهاد بسبب اختلافهم في مفهوم الشهادة نفسها. ولما كان الجامع المشترك الذي يجمعهم جميعاً إهمالهم العلاقة الخطابية التي يقوم عليها الإِشهاد فقد نهض الأستاذ طه بنقد تصور المفسرين لعلاقة الفطرة بالإِشهاد. فأفضى نقده إلى القول إن علاقة الإِشهاد بالفطرة "ليست علاقة متضمن بمتضمن، وإنما هي علاقة أساس بمؤسس عليه، أي علاقة تأسيس. فالفطرة تتأسس على الإِشهاد، كما يتأسس البناء على قواعده. ولما كانت كذلك لزم أن ترث بعض أوصاف الإِشهاد، وأهم أوصافه هو

"الميثاقية" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ١٢٨). وإن الفطرة بانبنائها على الميثاق الإلهادي كانت كما قال الأستاذ طه عبد الرحمن: "أفعالا منسوبة إلى فاطرها سبحانه، فليست ناطقة بنفسها، وإنما أنطقها ربه، ولا هي باصرة بنفسها، وإنما أبصرها ربه، ولا هي عارفة لربه، وإنما تعرف ربه إليها، ولا هي داعية بأسمائه بنفسها، وإنما جعلها ربه تدعو بما دعت إليه، لذلك استحقت "الفطرة" أن تتصف بالكمال، كما استحقت أن تنبني الشريعة عليها انبائها هي على "ميثاق الإلهاد".... فيتبين أن الفطرة إنما هي دوام خطاب الفاطر في سر الإنسان" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ١٣٤).

٤ _ الأسماء الحسنى والقيم الأسمائية

من المفروض، كما في الفصل الرابع من هذا الكتاب، أن تحدث معرفة الأسماء الحسنى آثارا معنوية تؤسس الشريعة. والخطوة الأولى في هذا الإحداث إبراز الأستاذ طه عبد الرحمن خاصيتين للأسماء الإلهية: الأولى خاصة منطقية متمثلة في الاشتراك في التعليل العقلي. والثانية لغوية تتمثل في الاشتراك في الأصل الدلالي. والظاهر، وفي ضوء هاتين الخاصيتين، أن الأسماء الإلهية معللة بمالكية الله المطلقة بدليل إضافة الله تعالى الأسماء الحسنى له عز وجل في قوله ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (الأعراف، ١٨٠) وللحسن وجوه تختص بالكلية والسعة والكمال (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ١٤١). وجوه عرف الله تعالى لذرية بني آدم ما أقدروهم على إدراكها وتعقلها. وعقلها لهذه الوجوه يحدث آثارا خاص في فطرتهم، فمثلا العلم هو أثر اسم العليم في هذه الفطرة. لذا إن الأسماء بالنسبة للفطرة هي الأصول التي اشتقت منها هذه المعاني وليس العكس.

لما كان الحسن في أسماء الله تعالى قيمة إيجابية جامعة فقد لزم عنها نتيجتان: الأولى أن حقيقة القيم حقيقة "إشهادية" هي عبارة عن "الآثار التي أحدثتها في الفطرة الأسماء الحسنى، وهذه هي ما سماها الأستاذ طه بـ "القيم الأسمائية" التي تتفرع عنها كل القيم، والنتيجة الثانية أن القيم الأسمائية انفعال معنوي بالأسماء الحسنى أي كما قال الأستاذ طه "انفعال بفاعلية الاسم الإلهي بمعنى التلقي لهذه الفاعلية، وهذا التلقي لا يكون إلا وراثته لنصيب من هذه الفاعلية" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ١٥١). وإن العلاقات التي تربط هذه القيم آيلة أشكال ثلاثة: علاقة المباينة وعلاقة المماثلة وعلاقة ممانعة، التمس

لها الأستاذ طه تطبيقات في ما كتبه الشيخ العز بن عبد السلام (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ١٥٩-١٦١).

حاصل القول في الفصلين الثالث والرابع من كتاب التأسيس الائتماني توجه نوعي إلى تأسيس مقصد الفطرة على ما جاء في الآيتين ١٧٢ و ١٧٣ من سورة الأعراف. وإن أبرز ما جاء فيها أن معرفة الإنسان بربه جل وعلا هي معرفته بأسمائه الحسنی. الفطرة، انطلاقا من هذا التوجه الفلسفي، هي دوام خطاب الله تعالى، الفاطر، في "سر الإنسان". ولمعرفة الإنسان لأسماء الله الحسنی وجوه تختص بالكلية والسعة والكمال. أما الحسن في هذه الأسماء فقيمة جامعة تجعل من الفطرة "مجالا شغالا" تترابط فيه القيم وتتفاعل فيه وتتوالد بطرق تحدها علاقات المباشرة والمباشرة والمفاضلة.

الباب الثاني: تأسيس الفطرة على ميثاق الاستئمان

يحتوي هذا الباب على فصول أربعة أيضا تتمثل في الخامس والسادس والسابع والثامن. تنبني الفطرة من خلالها على ما سماه الأستاذ طه بـ "ميثاق الاستئمان". ولما كان لهذا الميثاق ركن متمثل في الإرادة كانت الأمانة من خلاله أمانة إرادة للقصد فيها منزلة مخصوصة.

١ _ ميثاق الاستئمان و ركن الإرادة

موضوع الفصل الخامس من كتاب التأسيس الائتماني بيان العلاقة التي تربط ميثاق الاستئمان و ركن الإرادة. أوضح الأستاذ طه ذلك انطلاقا من قوله تعالى ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا﴾ (الأحزاب، ٧٢-٧٣)، قد يقال إن الشريعة الإسلامية مبنية على الأمانة، نعم قد يقال هذا ولكن لا بد أن يقال أيضا إن هذا التأسيس يقتضي تأسيس الأمانة نفسها. وذلك ما يتطلب أمرين: أولهما تحديد مفهوم الأمانة، والثاني تأويل "العرض" في قوله تعالى ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾، لم يجد الأستاذ طه غضاضة

في الإفادة من ما سطره فقيه المقاصد في العصر الحديث الإمام محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله في تمحيص أقوال المفسرين التي تقارب عشرين قولاً وبعضها كما قال رحمه الله "متداخل في بعض".

٢_ أمانة الإرادة و القصد اللغوي

في الفصل السادس من هذا الكتاب وبعد اعتراض صاحبه على تمييز الإمام الشاطبي في الإرادة الإلهية بين كونها إرادة خلقية وكونها إرادة أمرية، ارتأى الأستاذ طه، انطلاقاً من قراءته للآيات الثلاث: الآية ٥٤ من سورة الأعراف و الآيتان ٨١-٨٢ من سورة يس، أن المقصود بالإرادة عنده هي إرادة واحدة ساهبها ب " الإرادة الملكوئية" التي تشمل ما ساهب ب "الإيجاد و الإبداع". لا مشاحة في نظري في هذا الاصطلاح لأن ما جاء في الشرع الإسلامي تجسيد حي لهذه الإرادة. فهذا الشرع هو شرع الاعتراف الذي يتبلور سلفاً في ما يضمه المكلفون بتنزيل أحكامه من نيات تعكس ما يعقدونه من عزائم. والعزم إرادة مخصوصة يقصدها صاحب الشرع لأنه بقدر ما يهتم الشارع جل وعلا بما يظهره الناس يهتم في الوقت ذاته بما يضمرونه أو بما يعتزمونه.

يلاحظ القارئ لما سطره الأستاذ طه في موضوع دعوته تعويض مفهوم القصد بمفهوم الإرادة قفز واضح عن الحقيقة الخطابية للشرع في هذا المضمار. فالشرع الإسلامي يخاطب الإرادات الباطنية كي تكون ميزاناً معتبراً في تقويم وفي تقدير وفي وزن الأعمال التكليفية لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى"^٣ و قوله تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (البينة، ٥).

يرجع الأستاذ طه منشأ اختيار الشاطبي لمصطلح القصد إلى ما تركه الدرس اللغوي والبلاغي في الدرس الأصولي والفهم المقاصدي؛ والحق أن اختيار مفردة القصد ليس محصوراً في تراث الشاطبي لأنها مفردة استعملها غيره بمعاني لغوية وغير لغوية في ما كتبه غيره من الفقهاء والأصوليين السابقين واللاحقين. يكفي الرجوع إلى كتابات الجويني و تلميذه الغزالي وغيرهم من الفقهاء الأعلام من أمثال العز بن عبد السلام والقرافي والطوفي وابن تيمية وابن القيم. وهي كتابات تلح على أهمية استحضار السياق والقرائن أو ما سبق لي ان اصطلحت على تسميته بمفهوم المقام. و لا أعني بالمقام الاصطلاح الصوفي

^٣ صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النية في الأيمان، رقم الحديث ٦٦٨٩.

وإنما أعني به بنية من العناصر اللغوية الصادرة عن صاحب الخطاب والحالات الخارجية التي استعمل فيها الخطاب والتي تسهم بمجموعها في تحديد قصد صاحب الخطاب. وعلى كل حال يمكن لي أن أدرج ضمن مفهوم المقام كلا من "مبدأ السوق" و "مبدأ السياق" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٢٣١-٢٣٤).

هل للتمييز بين القصد والإرادة فائدة عملية؟ بغض النظر عن أهمية و فائدة إنجاز دراسات تاريخية ونقدية واستقراءات تحليلية تبرز مستوى نجاعة هذا التمييز فإن للسبب اللغوي والبلاغي والأصولي وظيفة في استعمال الفقهاء والأصوليين مفردة القصد، وعلى الرغم من تسليم الأستاذ طه بأهمية هذا السبب في فهم منشأ اختيار الشاطبي لهذه المفردة فإن السبب الحاسم في نظره آيل إلى ما سماه فضيلته ب "منهج التنسيق" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٢٣٨-٢٣٩).

لقد اعترض حفظه الله على استعمال الشاطبي ل "القصد" لأنه لا يفي بما سماه "مقتضيات التأسيس الائتماني الضرورية" لكمال هذا التنسيق. وعليه إن ما يوفي بهذا التنسيق هو لفظ "الإرادة". لا ينكر المرء أن الدلالة اللغوية للقصد مستحيلة من الناحية الذهنية وغير مناسبة من الناحية الاعتقادية. فالقصد بمعنى الإرادة الكائنة بين جهتين، كمن قصد الحج من مصر أو من غيره، مستحيلة على الله تعالى من الناحية الذهنية كما أشار القرافي. والقول إن القصد بمعنى الحالة الشعورية أو الوجدانية تنزعه عنها الذات الإلهية.

٣ _ القصد الشعوري و تدقيقات في الباعث والعزم و النية و الإخلاص

يدعونا الأستاذ طه إلى الانتباه إلى ما يكتنزه مفهوم القصد عنده من دلالة نفسية لأن القاصد يوجه شعوره أو وجدانه إلى مقصوده. وتلك مماثلة يتنزه الشارع وهو الله تعالى "عن أن تكون له نفس كنفسنا أو وجدان كوجداننا" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٢٣٨). إن القصد الشعوري نوع من الإرادة لا يصح نسبته إلى الله تعالى، وإنما يختص بنسبته إلى المكلف، وهو ما سبق أن سماه الإمام الشاطبي ب "قصد المكلف".

لا يسع الباحث ولا يتأتى للمنصف المتفحص لما أنجزه فيلسوف اللغة والمنطق والأصول في هذا السياق إلا أن يقر بأننا في الفصلين السابع والثامن إزاء متن علمي مكتنز لقراءة ذكية ولدراسة

مستأنفة دقق فيها فيسلفونا في مفاهيم يقوم عليها شطر كبير من البنيان المقاصدي. لذا تدعونا النزاهة الأخلاقية بل وتفرض علينا الموضوعية العلمية الإقرار الواضح بأنه لا تنفع في تقويم هذين الفصلين من كتاب " التأسيس الاتماني " القراءة المرتجلة ولا تجدي في الإفادة من نظراته الأحكام الجاهزة.

إن للقص في اللغة العربية استعمالات و دلالات لغوية متداخلة ومتشابهة، و منها الاستعمال أو الدلالة التي تفيد السمة الهدفية أو الغرضية في السلوك الذي يأتي به الإنسان، وذلك معنى نفساني لا يعد عن الوظيفة الأولى للتشريع، ومنه التشريع الإسلامي. أعني وظيفة توجيه السلوك بالعمل على أن يكون قصد المكلف منه متسقا مع قصد الشارع منه. المطلوب أن تكون نية و إرادة المكلف من العمل بأحكام التشريع موافقة بهذه النسبة أو تلك لإرادة الشارع سبحانه و تعالى من تشريع أحكامه. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا توجد صورة واحدة من الموافقة أو من المخالفة وإنما صور متفاوتة ومتغيرة في القرب أو البعد من موافقة إرادة الشارع جل وعلا. يدعونا الأستاذ طه إلى استعمال الإرادة عوض مفردات القصد أو الباطن، ويعني بها الإرادة القائمة على ما ساء ب "ميثاق الاستئمان". أي الإرادة الإنسانية التي لا تناقض الإرادة الملوكوتية لله تعالى ولا تنازعه مالكيته. فهي مقترنة بمسؤولية الإنسان، وعليه جاز كما قال "أن نستبدل باسم "علم المقاصد" اسم " علم الإرادات" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٢٤٣).

كما يجب فهم إرادة الخطاب بإدراك معاني المفوضات يجب أيضا فهم إرادة الوجود بفهمه. في فهم إرادة الخطاب لا بد من التمييز بين إرادة صاحب الخطاب الشرعي وفهم المخاطب لهذه الإرادة. ويسجل للأستاذ طه اعترافه بالكسب العلمي المميز الذي أثر عن الشاطبي في هذا المضمار، وخاصة في باب نوع قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. ويقدر ما يسجل فضيلته هذا التميز الشاطبي يستدرك فيلاحظ عدم ارتقاء الشاطبي في نظره إلى مبلغ استعمال مصطلح " المفهوم" وظل متشبثا بمصطلح "المقصود"، ولتشبثه أسباب متعددة من أهمها الابتعاد عن القول بتنسيب الشريعة التي قد يفيد استعمال مصطلح "المقصود".

الباب الثالث: "تأسيس التزكية على ميثاق الإرسال"

يستمد المقاصدي مشروعية "علم المقاصد" ليس وحسب من ميثاق الإشهاد ومن ميثاق الاستئمان، وإنما يستمدّها أيضاً من ميثاق الإرسال باعتباره خطاباً إلى الرسل يصدق بعضهم بعضاً. وهذا هو موضوع الباب الثالث الذي يتضمن أربعة فصول: التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر.

١ _ ميثاق الإرسال و ركن التزكية

ركن التزكية واضح في سورة آل عمران الآيات ٦ و٧ و ٨١ و في سورة الشورى الآية ١٣، وإن هذا الركن مبني، انطلاقاً من هذه الآيات على ما سماه الأستاذ طه ب "ميثاق الإرسال". الخطاب الإلهي في هذا الميثاق خطاب بالتبليغ لخاصة الأنبياء والرسل إذ أخذ الله تعالى عليهم العهد بأن يبلغوا خطابه. ولا يحصل هذا التبليغ إلا في الحالة التعاملية التي تشهد إقامة الدين. وإن إقامة الدين هي تحصيل التزكية لصالح العالم. وهنا يتجلى فرق من فروق الخطاب والتبليغ. فالخطاب عالمي أما التبليغ فقومي. والخطاب العالمي هو "كلام إلهي موجه للعالم كله بالتزكية على مقتضى التوحيد". أما التبليغ فهو كل كلام نبوي تعاملي قومي متعلق بكلام إلهي عالمي عن التزكية (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٣٤٦). وقد اضطلع الأستاذ طه في الفصل التاسع من كتاب "التأسيس الائتماني" إلى بيان الكيفية التي تتجسد من خلالها المعاني والقيم الأخلاقية، ويبدو ذلك في ركن التزكية والتي تملك عنده جانبان: جانب عدمي تطهيري يعني بالتصفية، وجانب وجودي يعني بجلب المصالح. وعليه فإن التزكية، انطلاقاً من هذين الجانبين هي "إصلاح كلية الإنسان في تفاعل باطنه مع ظاهره" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٣٤٣).

لقد أدرك كثير من أهل المقاصد الصفة العالمية لقانون المصلحة، فراحوا يلحون كما قال العز ابن عبد السلام "على أن "الشريعة كلها نصائح إما بدرء مفسد أو بجلب مصالح" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٣٥٠). و بقدر ما أقر الأستاذ طه تبين المقاصدين لهذا القانون المصلحي لاحظ عليهم في الوقت نفسه ما اعتبره جموداً في إدارة عملهم العلمي عليها. وهكذا فإن الخطوة الأولى في إبراز مضمون هذا القانون المصلحي العالمي من حيث دلالاته على "علمية التزكية" الانطلاق من تحديد واضح للمصلحة كما عرفها الغزالي. لقد ارتأى الأستاذ طه بأن تعريف الغزالي للمصلحة ليس مجرد مقصد من مقاصد الشريعة وإنما هو في نظره بمثابة " القانون العملي الذي تنضبط به علاقات الأعمال بمقاصدها"

(عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٣٥٥). "وعليه، وانطلاقاً من هذا التعريف، حدد الأستاذ طه المصلحة بقوله: "عبارة عن جلب الخير أو دفع الشر" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٣٦٣). ثم استخلص من هذا التحديد ما اعتبره حقائق، ومن أهمها القول بقانون عموم المصلحة التي تتأصل في جلب المنفعة أو في دفع المضرة والذي اصطلح على تسميته الأستاذ طه بقانون المصلحة المسددة التي تتسق عنده مع العقلانية المسددة. هو قانون عالمي يقوم مضمونه على سؤال الصدق، سؤال يقتضي في نظر فضيلته وصل ميثاق الإرسال بميثاق الإشهاد و بميثاق الاستئمان.

يبدو من هذا الوصل أن سؤال الإرسال تذكير مستمر بالسؤال الإشهادي، و في هذا التذكير يبدو السؤال سؤالاً تقريرياً لا سؤالاً استفهامياً. دليل ذلك أن صفة المسؤول عنها قائمة بالفعل بالسائل. وإذا كانت صفة الربوبية في ميثاق الإشهاد قائمة بالرب سبحانه فإن صفة الصدق المسؤول عنها في ميثاق الإرسال صفة قائمة بالمسؤولين أنفسهم، " كما لو أنه سبحانه قال: أستم- أيها الصادقون تصدقون بما بلغه الرسل إليكم ليكون جوابهم بلى " (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٣٦٣). كما تتمثل صلة ميثاق الاستئمان بميثاق الإرسال في كون الصدق من خلال الأخير عبارة عن فعل ائتماني حقيقته استيقان الذات وأداء الأمانة. والصدق مبدأ ائتماني تتأسس عليه عالمية كل من التصفية والتنمية. التصفية راجعة إلى النواهي الخمسة: لا تكفر، لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تسكر. الصدق في الامتثال لها توفيقاً من الله لأنها أمانة. أما التنمية فراجعة إلى اعتبار العمل بالمقاصد الأصلية التي لا حظوظ فيها لأن الخروج منها خروج عن التملك، والخروج عن التملك هو مقتضى التحقق بالائتمان. التزكية على هدي من التصفية والتنمية هي "مسؤولية ائتمان لا مسؤولية تسلط" لأن الإنسان فيها عبد لله يلاحظ الأستاذ طه في إطار هذا السياق إمكانية بناء "علم المقاصد" انطلاقاً من الحكمة باعتبارها "الأصل الكلي الذي يبني عليه "علم الغايات" فيكون "علم المقاصد" الذي بين أيدينا فرعاً من هذا العلم" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٣٦٨).

اضطلع الأستاذ طه في الفصل التاسع من كتاب "التأسيس الائتماني" إلى بيان الكيفية التي تتجسد من خلالها المعاني والقيم الأخلاقية، ويبدو ذلك من خلال ركن التزكية. وللتزكية عنده جانبان: جانب عدمي تطهيري يعنى بدفع المفاسد، وجانب وجودي يعنى بجلب المصالح. وعليه إن التزكية، انطلاقاً من هذين الجانبين، "إصلاح كلية الإنسان في تفاعل باطنه مع ظاهره".

٢ _ من الاستقراء المعنوي إلى موثيق الربوبية

الحق أن إيقاع المساجلة والمنازلة لما سطره أهل المقاصد ستعرف ارتفاعا ملحوظا ابتداء من الفصل التاسع والعاشر وفي نظري إن البرنامج العلمي للمفكر، أعني المفكر الجدير بهذا اللقب، برنامجه العلمي صادر عن قناعاته المنهجية ومستمد من منطلقاته الفلسفية. وعليه إن ما يثمره برنامجه من آراء ومن أفكار ومن نظريات ليس وليد القوانين العلمية الثابتة ولا نتيجة للمعادلات الرياضية المسلمة. لذا إن السجال مع المنجز الفكري لهذا المفكر، وأعني مرة أخرى بالسجال ذلك السجال الصادر من أهله وهو المحرك الأصلي في القراءة الواعية وفي المنازلة الهادفة بين المختلفين لأن الاختلاف المؤسس على العلم لا على "التقديس" هو روح الفقه، و "من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه" كما يقال.

الظاهر، وانطلاقاً من هذا الطرح، أن الفصل العاشر من كتاب التأسيس الائتماني، والموسوم بـ "من الاستقراء المعنوي إلى موثيق الربوبية" من الفصول القوية في ممارسة الأستاذ طه عبد الرحمن السجال وفي نهجه سبل الاعتراض التي توجه بها إلى الآخذين بالاستقراء. لما دخل اللبس على الاستقراء كان منشأ في اعتراض فضيلة الأستاذ طه عليه وفي مساجلة من اعتمده من الناحيتين الفقهية والفكرية. الاستقراء مناف لما سماه مدعي الائتمانية بالإدراك الفطري فضلاً عن عدم صلاحية التوسل به في "الكشف عن المبادئ القيمة للتركيبية" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٣٨٠). هل لهذا الاعتراض من وجهة علمية في ميزان الفكر المقاصدي؟ وهل لذلك السجال من قيمة منهجية تدفع البحث العلمي في مقاصد الشريعة في وجهة أسد قولاً وأكثر تطوراً؟

لا بد أن ننبه مع الأستاذ طه على أن الموضوع المستقراء من خلال الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة هو خطابات الشريعة المروية عن الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. ليس الموضوع المستقراء هنا معطيات الواقع الخارجي المحسوسة حتى نقدر على استنباط المعنى الموحد لها جميعاً. الموضوع المستقراء هو معطيات الشريعة وفقهها كما تجسدها المنقولات المروية عن الرسول الكريم محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وعليه لما كان الموضوع هو معطيات واقع هذه المنقولات فيجب أن نكون على بال من أن النقل الواحد يوجب لوحده كما ألح الأستاذ طه على "تفاعل إيماني" قد يغني في نظر فضيلته عن استقراء ما توفر من نصوص شرعية. لذا يجب، كي نأمن لبس الاستقراء المعنوي، أن

نعوضه بما سماه حفظه الله بـ "التتبع القيمي". وهكذا قدم الأستاذ طه، وفي ضوء هذا الاحتراز، ثلاثة اعتراضات رئيسية:

- الاعتراض الأول على صلاحية الاستقراء في الاستدلال على المصالح

القول إن الاستقراء دليل على أن الشريعة "وضعت لمصالح العباد، هو من أغرب دعاوى المقاصديين" في نظر الأستاذ طه، (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٣٨٤) والدليل على ذلك في نظر فضيلته أن تضمن الشريعة الإسلامية مصالح العباد حقيقة بديهية لا تحتاج لدليل حتى ولو وجد المنكرون للتعليل. احتجاج المقاصديين في هذا المضمار مبني على مسلمة باطلة وهي أن "كل إنكار لقضية معلومة يجب دفعه بدليل نظري". الرد، كي يكون ردا علميا، هو الذي يكون في قضية استدلالية لا في قضية معلومة كما في مسألة التعليل. لا يخفى أن تضمن الشريعة للمصالح قائم لا على الاستقراء وإنما هو قائم على الاعتقاد المؤسس لتقصيدهم. يكفي في هذا المضمار تحصيل أحد الأمور الاعتقادية الثلاثة الآتية: "معرفة الألوهية" و "التحقق بالإيمان" و "التحقق بالإرادة" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٣٨٩). يتحصل من هذا الاعتراض أن المطلوب هو الاستدلال لا على تضمن الشريعة للمصالح، وإنما المطلوب هو الاستدلال على أن الشريعة الإسلامية هي أصلح الشرائع، وبذلك يتسع نطاق المقاصد" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٣٩٣).

- الاعتراض الثاني على الاستدلال على كليات الشريعة

بدليل الاستقراء هو اعتماد المعنى الفطري المبني على ما سماه الأستاذ طه بـ "ميثاق الإلهاد". والمعنى الفطري معنى علاقي أحصى منه الأستاذ طه ثلاثة معانٍ: المماثلة، والمباينة والمفاضلة (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٣٩٨-٤٠٣). ومن ثم اعترض الأستاذ طه على الاستدلال بالاستقراء باعتباره دليلا على كليات الشريعة من الضروريات والحاجيات والتحسينيات. إن في حشر النصوص، بحسب نظر فضيلته، شبهة الحط منها، "إذ يمحو تفرد كل نص في بيان مراد الشارع" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢،

الصفحة ٣٩٤). لذا إن المطلوب ليس استقصاء النصوص الشرعية، وإنما المطلوب "تدبرها المقدر لكل نص على حدة، فقد يوفى في التدبر في النص الواحد بما لا يوفى به الاشتغال بمشدد النصوص" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٣٩٤).

لا يراعي صاحب المنهج الاستقرائي "قدسية النص إذ ينزع عنه هيئته ويقطع مدده، أو قل في كلمة جامعة إن الاستقراء لا يحترم النص" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٣٩٤). بل قد يخالف المستقرىء الأحكام الشرعية لأنه يخرج الشريعة عن "خصوصيتها في تنظيم العلاقة بين العالمين: العاجل والآجل حتى إنه لا مأمّن مطلقاً من أن لا يجر هذا المنهج بحكم منطقته الفقه إلى مآل يفصل بين العالمين من حيث يراد الجمع بينهما إذ يتصف هذا المنهج بصفيتين أساسيتين تقوم عليهما "الدعوة العلمانية": إحداهما "الصفة الطبيعية" والثانية "الصفة الدنيوية" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٤١٦-٤٢١).

- الاعتراض الثالث على ترتيب الضروريات المصلحية

دليل ترتيب الضروريات الخمس من الدين والنفس والعقل والنسل والمال هو الاستقراء. اعترض على هذا القول الأصولي لأهل المقاصد من وجوه ستة: منها مناقضة الاستقراء لما يعد علماً ضرورياً. ومنها عدم تجانس هذه الضروريات أو الكليات الخمس (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٤٠٦-٤١٥). وعليه يتعين الاستغناء عن الاستقراء "المعنوي" وتعيينه بما سماه الأستاذ طه ب "بمواثيق الربوبية". وهذا يقتضي الرجوع لا إلى علل الأحكام وحسب، بل يجب الرجوع إلى علل الشريعة المؤسسة على مواثيق الإشهاد والاستئمان والإرسال (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٤٢١-٤٢٩).

ليس الموضوع المستقرىء عند أهل المقاصد معطيات الواقع الخارجي المحسوسة حتى تقدر على استنباط المعنى الموحد لها جميعاً. كلا إن الموضوع المستقرىء عندهم هو الشريعة كما تتجسد أولاً وقبل كل شيء في المنقولات المروية عن الرسول الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وعليه لما كان الموضوع هو معطيات واقع هذه المنقولات فيجب أن نكون على بال من أن النقل الواحد يوجب لوحده كما ألح الأستاذ طه "تفاعلاً إيمانياً" قد يغني في نظر فضيلته عن استقراء ما توفر من نصوص شرعية. اعترض الأستاذ طه، في ضوء هذا الاحتراز الإيماني، على الاستقراء الذي استعمله أهل المقاصد وقدم أصنافاً من الاعتراضات: صنف أول هو اعتراض على مدى صلاحيته في الاستدلال

على المصالح المقصودة في الشرع، وصنف آخر هو اعتراض أيضا على مبلغ الاستدلال به على كلياته، وصنف ثالث هو اعتراض على نوع الاعتماد عليه في ترتيبها.

٣_ من المصلحة إلى القيمة

ليس الأهم وحسب في هذا الفصل العاشر الموسوم بـ "من المصلحة إلى القيمة"، ما تضمنه من أحكام قد لا يسلم بها مؤرخ الفكر المقاصدي، وإنما الأهم أيضا أنه من الفصول المميزة في ضبط خمس علاقات مفصلية للمصلحة:

أ_ العلاقة الدلالية بين المصلحة والصلاح

يقتضي النظر في العلاقة الدلالية بين المصلحة والصلاح التمييز بين الثمرة وما يمكن أن تكتنزه من وظيفة أو أثر والوسيلة التي تتوسل بها أو السبب الذي يفضي بنا إلى مآل محدد. عندما نستقرئ الاستعمالات المتعددة لمادة ص. ل. ح نجد أنفسنا إزاء استعمالات متعددة: منها استعمالنا للمصلحة وهي على وزن مفعلة ومعناها الثمرة أو الأثر الذي يمكن وصفه كما فعل ذلك قديما الرازي والطوفي، وكما فعل ذلك أيضا في الوقت الحاضر الإمام ابن عاشور. المصلحة "وصف يتضمن صلاحا" تصوره الطوفي في "القلم يكون على هيئة المصلحة للكتابة والسيف على هيئة المصلحة للضرب" (الرازي، ١٩٩٢، الصفحات ٥٢-٥٣؛ الطوفي، ١٩٩٣، الصفحة ٢٥). ومنها استعمالنا للصلاح بمعنى السبب أو الوسيلة التي تفضي بنا إلى الثمرة أو الوظيفة أو الأثر الذي يحدثه الصلاح كما في قول الطوفي: "حدها بحسب العرف فهي السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع كالتجارة المؤدية إلى الربح" (الطوفي، ١٩٩٣، الصفحة ٢٥).

يبدو من استقراء هذه الاستعمالات اللغوية والأصولية أن العلاقة الدلالية التي تربط المصلحة بالصلاح محكومة بعلاقة النتيجة التي تنتج عن المقدمة أو علاقة المسبب بسبب أو علاقة الأثر بالمؤثر. وعليه، إن التفكير الإصلاحية في كل من المصلحة والصلاح يكاد يكون محصورا في مظاهر الفعل الإصلاحية وأسبابه: المظاهر التي تمثلها المصالح الاعتقادية والتفكيرية والعملية والتدبيرية، والأسباب التي

يجسدها سببان مفصلين: التطرف في مقابل التوسط والجمود في مقابل التدافع، وهو ما برهنا عليه في دراسة سالفة موسومة بمفهوم الإصلاح.

ب_ العلاقة المنطقية بين المصلحة والمفسدة

ما طبيعة العلاقة المنطقية التي تربط المصلحة بالمفسدة؟ هل يحكمها التناقض أم يحكمها التضاد؟ جواب الأصوليين في هذا المضمار ملتبس وغير واضح. منهم من تراوح في ضبطها بين الاحتكام إلى التناقض والاحتكام إلى التباين وما يعنيه من تضاد. كما حصل للرازي في قوله: "المفسدة تقيض المصلحة وتباين حقيقتها" (الرازي، ١٩٩٢، الصفحة ٥٣). ومنهم من استعمل في ضبطها مفردة التقابل كما هو حال الإمام ابن عاشور في قوله رحمه الله: "وأما المفسدة فهي ما قابل المصلحة، وهي وصف للفعل يحصل به الفساد، أي الضر، دائما أو غالبا للجمهور أو الآحاد" (الحسني، ١٩٩٥، ٦٨).

لقد فهم الأستاذ من التباس العلاقة المنطقية عند معظم الأصوليين اضطرابا منشؤه ترددهم بين وصفي التناقض والتضاد. في عالم الإشهاد، وهو عالم غيبي، المصلحة فيه إن كانت مصلحة محضة مناقضة للمفسدة المحضة كانت العلاقة بينهما علاقة يحكمها التناقض، دليل ذلك أن القيم فيه قيم محضة مستمدة من الكمالات الإلهية التي أطلع عليها البشر. أما في عالم الغريزة، أو عالم الشهادة المادي فالتقابل بين المصلحة والمفسدة يحكمه التضاد لأن القيم في هذا العالم مشوبة إلا ما ندر. وهذا هو العالم الذي تحكمه الشريعة لأن مصالحه المشوبة غالبية على مصالحه المحضة. والمصلحة في هذا العالم مراتب فيها الخالص وفيها الراجح، فيها الأصح وكلها متعارضة يحصل أعلاها ويفوت أدناها. والمفاسد في هذا العالم خالصة وراجحة يعطل الأفسد فالفاسد وكلها مصالح ومفاسد متضادة لأنه لا يمتنع في عالم الشهادة أن تكون أعمال لا هي مصلحة محضة ولا هي مفسدة محضة. وعليه إن المصلحة في العالم الدنيوي ضد للمفسدة وليست نقيضا لها فنقول مع الأستاذ طه: "هذا العمل صالح غير فاسد وهذا العمل فاسد غير صالح" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٤٤٣).

لا أستغرب أن يكون التضاد لا التناقض هو المحكم في علاقة المصلحة بالمفسدة في عالمنا الدنيوي لأن الله تعالى وصف الدنيا في القرآن الكريم بصفات مصلحة ست ممثلة في الاستمتاع واللهو واللعب والتفاخر والتكاثر والزينة، صفات مصلحة مشوبة لا محضة لأنها نسبية مضادة لما يقابلها. وقع

بها الابتلاء في الشرع الإسلامي وجاءت أحكامها في ضوءها. الابتلاء لا يكون بالمصالح وإنما يقع بما يقترن بها أو يلحقها أو يقارنها من مفسد لقوله تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَتَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاللَّيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (الأنبياء، ٣٥). النوع الإنساني معرض للامتحان في وجوده وهو يروم جلب مصالحه ودرء ما يضادها من مفسد. أعني أنه في كل لحظة إزاء ابتلاء مستأنف سواء وهو يلعب ويلهو أو وهو يتمتع ويتزين، أو وهو يتفاخر ويتكاثر بأمواله وأولاده وبما كسبه من معاش ومباهش ومنجزات. يظل كل يوم هو في شأن امتحاني طوال حياته إلى أن يزحف عليه الموت أو ييغته.

و عليه تقتضي علاقة التضاد بين المصالح و المفسد دائما التدقيق في فكرنا المقاصدي، والله ذر الإمام ابن عاشور -رحمه الله- عندما حصر ما جاءت به الشريعة من أحكام و مصالح في مجال تنظيم الحركة الإنسانية وضبط مصالح ومفسد الفعل البشري فقال رحمه الله قولته الشهيرة التي لا يلتفت كثيرا إلى مغزاها وآثارها البعيدة: "شريعة الإسلام جاءت لما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل، أي في حاضر الأمور وعواقبها، وليس المراد بالآجل أمور الآخرة، لأن الشرائع لا تحدد للناس سيرهم في الآخرة، ولكن الآخرة جعلها الله جزاء على الأحوال التي كانوا عليها في الدنيا" (ابن عاشور، ٢٠٠٤، الصفحة ٣٦). و هو ما سبق أن أشبعت القول فيه في الفصل الأول من كتابي "مقاصد الشريعة و أسئلة الفكر المقاصدي".

ج- العلاقة المفهومية بين المصلحة و اللذة

ميز الأستاذ طه في المصلحة التي هي بيت القصيد كما يقال في مقاصد الشريعة بين ثلاثة أمور: أولها الوظيفة، التي تتوخى من الفعل وثانيها السبب، الذي يفضي إلى الصلاح. وثالثها الأثر، الذي يتمثل في الصلاح. قام بهذا التمييز من دون أن يقدم لنا فرقا واضحا بين الوظيفة والأثر. والحق أن كلا من الوظيفة والأثر بمثابة الثمرة التي تشبه العملة النقدية ذات الوجهين. هل الثمرة في المصلحة كما قال الرازي "عبارة عن اللذة أو ما يكون وسيلة إليها، والمضرة عبارة عن الألم أو ما يكون وسيلة إليه" (الرازي، ١٩٩٧، الصفحة ٣١، الجزء ٢). اعترض الأستاذ طه على المبدأ المؤسس لهذه الثمرة المصلحية بأربعة اعتراضات أفضت به إلى طرح العلاقة المعنوية بين المصلحة والنور. ما يحكم هذه العلاقة غير محصور في مبادئ

التلذذ، وحتى ولو كان مسددا بالشرع، ما يحكمها هو ما اصطلح على تسميته بـ "مبدأ التنوير المؤيد" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٤٤٧-٤٥٣).

د_ العلاقة المعنوية بين الصلاح و النور

يلاحظ المرء انتباها ذكيا ومنقطع النظر للمنحى التدرجي للصلاح لأن الصلاح محدد عند فضيلة الأستاذ طه في ضوء نوري الاهتداء والارتقاء. الاهتداء باعتباره أداة تسدد العمل، و الارتقاء باعتباره تقييما أو تقديرا لنوع أدائه. إن الثمرة المصلحية غير منحصرة في التلذذ المسدد كما بين الشيخ العز بن عبد السلام، وإنما تشمل قيما متعددة وغير محصورة نحصلا بالتدرج في حياتنا، "فلا نهاية للصلاح إذ لا ينفك الإنسان الصالح ينتقل من قيم إلى قيم أخرى أفضل منها فيزداد صلاحا، فلا حال من الصلاح يكون فيه إلا وفوقه حال أصلح منه، حصله أو لم يحصله فيسعى إلى تحصيله" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٤٥٥).

و الحق أن هذا تحديد مرتبي للصلاح يضاف إلى ما قدمه السابقون من كبار علماء الإسلام من عيار المؤرخ والمفسر الطبري والشيخ ابن تيمية وأبي حيان التوحيدي والألوسي والإمام محمد الطاهر ابن عاشور ويضاف أيضا إلى ما أنجزه فريق من الباحثين والأساتذة المقتدرين من أمثال الأستاذ عبد القادر حامد التيجاني والأستاذ أحمد عبادي.

و على الرغم من مما راكمه هؤلاء من جهود في تحديد الصلاح فإن القاسم المشترك الذي يجمعهم متمثل في استمرار غفلتهم عن أمرين مفصلين يشكل كل واحد منهم قوام مفهوم الصلاح: غفلتهم أولا عن الأسباب التي تنشئه وتكونه، وغفلتهم ثانيا عن المظاهر التي تجسده في واقع الإنسان الفرد وواقع المجتمع والأمة. وهو ما سبق أن بينته بتفصيل كبير في كتابي "مفهوم الإصلاح في القرآن الكريم".

ه_ العلاقة التلازمية بين المصلحة و القيمة

ثمة تلازم وجودي بين المصلحة والقيمة. كما لا مصلحة بغير وجود قيمة ولا قيمة أيضا بدون أن تكون مصلحة. إن الوجودين مختلفان لأن وجود القيمة وجود داخلي شعوري ووجود المصلحة وجود خارجي

أو ظهري. المصلحة تنطوي على القيمة لأنها وعاء لها إذ هي موضوع من موضوعات الواقع. أما القيمة فتجسد "الحقيقة النورانية" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٤٥٩).

و الحق أن أقل ما يمكنني قوله بعد قراءتها أنها من الدراسات التي نحت إبداعها الأستاذ طه عبد الرحمن من صخر معارفه المنطقية والأصولية والفلسفية والأخلاقية. إنني أجد فيها أفكارا تستحق المناقشة الهادئة وتتطلب المنازلة الرزينة من أهل المقاصد، بل وتقتضي منا جميعا أن نبذل جهدا في فهمها وفي تفهم صاحبها قبل القفز إلى تقويمها والمسارة إلى نقدها بدون دليل وحجة وبرهان.

٤ _ التقسيم الائتماني للقيم

يعتبر فصل التقسيم الائتماني من الفصول المكنزة لكم كبير من الاعتراضات. ليس من غرضي هنا التدقيق فيها، وإنما غرضي التنبيه على أن هذا التقسيم، وهو موضوع الفصل الأخير من هذا الكتاب السجالي، له مبادئ في ضوءها. وقد قسم صاحبه القيم إلى ستة أقسام: القيم الحيوية، القيم المادية التي يجمعها مفهوم القيم الغريزية أو الأشياءية، القيم العقدية، القيم الروحية وهي قيم التوحيد، القيم العقلية، والقيم العملية وهي قيم المسؤولية الائتمانية. وتجمع القيم الأربع الأخيرة في مفهوم القيم الفطرية أو الأسائية. كل هاته القيم الستة يمكن أن تقسم إلى أنواع وأنواع؛ وأما بالنسبة لمراتب القيم فتحتمل القيم الفطرية أعلى سلم الترتيب، تأتي بعدها القيم الحيوية والمادية.

أهم ما في هذا الترتيب أنه يورث أهل المقاصد بحسب صاحب "النظرية" الائتمانية في مقاصد الشريعة "المشروعية". ترتيب يقتضي تقديم "الأحكام الروحية" على "الأحكام العقدية"، وتقديم "الأحكام العقدية" على "الأحكام العملية"، وتقديم "الأحكام العملية" على "الأحكام الحيوية"، وتقديم "الأحكام الحيوية" على "الأحكام المادية". ولو يعتمد المقاصديون هذا الترتيب كما يتصور فضيلة الأستاذ طه عبد الرحمن حفظه الله "لجعلتهم المشروعية التي يحصلونها بفضلها يفتحون في معاني الدين أبوابا لم يسبق إليها، ويستنبطون لتزكية الإنسان أسبابا لم يلتفت إليها من قبل، فضلا عن الاهتداء إلى توسيع آفاق المقاصد بما يجعل البحث فيها علما عالميا لا يستغنى عنه أحد" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، الصفحة ٤٧٩).

حاصل القول في كتاب التأسيس الائتماني انتظامه المقاصدي في القول إن كشف مراد الله تعالى من شريعته في الإسلام لا يكون شرعياً إلا إذا تأسس على الشواهد والأدلة الشرعية. كما لا يكون هذا التأسيس مشروعاً إلا إذا تأسس هو نفسه على إذن خاص من الشارع. وذلك ما يتمثل في التشبع وفي استلهاهم ثلاثة موثيق مستنبطة من القرآن الكريم:

- أولها ميثاق الإلهاد الذي انبنت عليه الفطرة لأنه يورث الفقيه المقاصدي مشروعية التسلط على أساء الله تعالى فيستنبط منها الأحكام والقيم الشرعية.
- و الثاني ميثاق الاستئمان الذي تتأصل عليه إرادة الفقيه فتورثه مشروعية التسلط على مراد الله تعالى من خطابه فينشئ الأحكام المناسبة.
- و الثالث ميثاق الإرسال الذي تأسست عليه التزكية فتورث هذا الفقيه مشروعية التسلط على المصلحة ليستخرج منها القيم.

لا بد من التنبيه في هذا المضمار إلى أننا إزاء كتاب متين، وقوة متنه غير محصورة في ما جاء به صاحبه من تأصيل يروم بناء فكر مقاصدي متسق اتساقاً مع ما انطوى عليه كتاب الله تعالى من موثيق أعمالها بجدارة منطقية وبعق فكري منقطع النظير. قوة متن كتاب "التأسيس الائتماني" مستمدة أيضاً من بعده السجالي لأن صاحب النظرية الائتمانية وجه سهام نقده إلى كثير من رواد الفكر المقاصدي سواء في العصر القديم أو في العصر الحديث.

يتبع ...

References

- Abd al-Rahman T. (2022). *Al-Ta'sis al-Itimani li 'Ilm al-Maqasid*. Beirut: Markaz nuhudh lil dirassat wa al-Abhath.
- Abd al-Rahman T. (1997). *Al-'Amal al-Dini wa Tajdid al-'Aql*. Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-'Arabi.
- Al-Arawi A. A. (1984). *Mafhum al-Hurriyyah* (3rd ed.). Casablanca: al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi.
- El-Fasy A. (1959). *Nida'e al-Qahirah*. Cairo: Cairo Centre for Human Rights
- El-Fasy A. (2008). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Morocco: Manshurat 'Allal al-Fasy.
- Al-Jurjani A. (1983). *Kitab al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Al-Hasani. I. (1995). *Nadhariyyat al-Maqasid 'Ind al-Imam al-Tahir Ibn 'Ashur*. Virginia. International Institute of Islamic Thought.
- Al-Hasani. I. (2009). Al-Fik al-Maqasidi wa Tarsikh al-Fikr al-'Ilmi. *Majallat Islamiyyat al-Ma'rifah* 15 (57). 45-82.
- Al-Hasani I. (2020). *Dirassat Maqasidiyyah*. Marrakech: al-Matba'a wa al-Waraqah al-Wataniyyah
- Ibn Ashur M. T. (2004). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Qatar: Ministry of Endowment and Islamic Affairs.
- Ibn 'Ashur (1985). *Usul al-Nidham al-Ijtima'i fi al-Islam*. Algiers: al-Mu'assasah al-Wataniyyah lil Kitab
- Ibn Ashur. M. T. (1984). *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: al-Dar al-Tunissiyyah lil Nashr.
- Ibn Faris A. (1979). *Mu'jam Maqayis al-Lugha*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Qurtubi A. A. (1964). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah
- Al-Raissouni A. et all. (2013). *Ma'lamat Zayed lil Qawa'id al-Fiqhiyyah wa al-Usuliyyah*. UAE: Mu'assasat Zayed lil 'Amal al-Khayriyyah wa al-Insaniyyah.
- Al-Razi F. E. (1992). *Al-Kashif 'an Usul al-Dala'il wa Fusul al-'Ilal*. Beirut: Dar al-Jil
- AL-Razi F. E. (1997). *Al-Mahsul fi 'Ilm al-Usul*. Beirut: Mu'assasat al-Rissalah.
- Al-Tufi N. E. (1993). *Risalah fi Ri'ayat al-Maslaha*. Egypt. Al-Dar al-Misriyyah al-Lubnaniyyah.

