Volume 21, No. 3 December Issue 2024

إنما يخشى الله من عباده العلماء

JOURNAL OF

Islam in Asia

A Refereed International Biannual Arabic – English Journal

INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA

JOURNAL OF Islam in Asia

Volume 21, No. 3, December Issue 2024

ISSN: 1823-0970 E-ISSN: 2289-8077

Journal of Islam in Asia

EDITOR-in-CHIEF
Abdul Salam @ Zulkifli bin Muhamad Shukri

EDITOR
Noor Azlan bin Mohd Noor

ASSOCIATE EDITOR
Homam Altabaa

COPY EDITOR
Nur Mashitah Wahidah binti Anuar

EDITORIAL COMMITTEE

LOCAL MEMBERS

Abdel Aziz Berghout (IIUM)
Muhammed Mumtaz Ali (IIUM)
Nadzrah Ahmad (IIUM)
Rahmah Bt. A. H. Osman (IIUM)
Saidatolakma Mohd Yunus (IIUM)
Thameem Ushama (IIUM)

INTERNATIONAL MEMBERS

Abdullah Khalil Al-Juburi (UAE)
Abu Bakr Rafique (Bangladesh)
Anis Ahmad (Pakistan)
Muhammad Al-Zuhayli (UAE)

Articles submitted for publication in the *Journal of Islam in Asia* are subject to a process of peer review, in accordance with standard academic practice.

© *2024 by* ***International Islamic University Malaysia***

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the publisher.

E-ISSN: 2289-8077

JOURNAL OF ISLAM IN ASIA

Vol. 21, No. 3, December Issue 2024

DOI: https://doi.org/10.31436/jia.v21i3

المقالات العربية

أثر عاهة العمى في شاعرية بشار بن برد ودورها في تشكيل صراعه للذات **1**

(The Impact of Blindness on Bashar ibn Burd's Poetry and the Formation of His Self-Conflict)

صفاء محمد سلمان أبو غليون

أثر الغناء والموسيقا في منهاج "العربية تجمعنا" للناطقين بغيرها **29**

(Singing and Music in the "Arabic Brings Us Together" Curriculum for Non-Arabic Speakers)

علا عبد الكريم حامد حسين

ضوابط عرض الحديث النبوي على القرآن الكريم (دراسة تطبيقية) **69**

(Guidelines of Appraising Prophetic Hadiths against the Quran: An Applied Study)

زياد عواد أبو حماد، محمد سعيد بن خليل المجاهد، أحمد بن يحيى الكندي، صالح بن أحمد البوسعيدي

معالم الحوار الديني بين اليهودية والمسيحية والإسلام والمسيحية: دراسة تحليلية لإعلام الفاتيكان 1964 **93**

(Features of Religious Dialogue Between Judaism, Christianity, and Islam: An Analytical Study of Nostra Aetate of Vatican 1964)

شيخة حمد الكبيسي

دور منظور السننية الشاملة عند الطيب برغوث في تحقيق التكامل المعرفي بين السنن المقاصدية الكلية والسنن الجزئية **126**

(The Role of Tayeb Barghouth Comprehensive Sunnany Perspective in Achieving Cognitive Integration between Sunnans al-Maqasidia al-Kouliya and Partial Sunnans)

عمار قاسمي

مُشكِلاتُ الكتابةِ العلميَّةِ بالعربيَّةِ لدى طلبةِ الجامعةِ الإسلاميَّةِ العالميَّةِ بماليزيا الأخطاءُ الشَّائعةُ في كتابةِ مُلخَّصاتِ رسائلِ الدِّراساتِ العُليا **153**

(Academic Arabic Writing Problems among the Students of the International Islamic University Malaysia: Common Errors in Writing Postgraduate Theses' Abstracts)

أدهم محمد علي حموية، وان روسلي وان أحمد، همام الطباع، رحمة أحمد الحاج عثمان

English Articles

The Effect of Online Gaming on Children's Mental Abilities: Analyzed from the Maqasid Shariah Perspective (Hifdh al-Aqal) **180**
Asma Akli and Halima Boukerroucha

HAMKA's Interpretation on Interfaith Marriage: Its Relevance in Malaysia **207**
Syarifah Zahrah Syed Khalid and Mohd Noh Abdul Jalil

Non-Western Modernization: Modernization Experience in Malaysia During the Era of Tun Dr. Mahathir bin Mohamad (1981 – 2003) **229**
Alparslan Onbasi and Esra Polat Onbasi

An Analysis of Ziauddin Sardar's Approach to Integration of Knowledge **257**
Helal Uddin and Thameem Ushama

The Nexus of Faith and Resistance: Religious Elements in Mahmoud Darwish's Poetry **285**
Homam Altabaa and Nurul Nabihah binti Azmi

Reports

A Report on the Language Immersion Program 2.0 for Perguruan Diniyyah Putri, Sumatera **311**
Raihan Rosman, Zahariah Pilus and Ainul Azmin Md. Zamin

دور منظور السننية الشاملة عند الطيب برغوث في تحقيق التكامل المعرفي بين السنن المقاصدية الكلية والسنن الجزئية

The Role of Tayeb Barghouth Comprehensive Sunnany Perspective in Achieving Cognitive Integration between Sunnans al-Maqasidia al-Kouliya and Partial Sunnans

Peranan Tayeb Barghouth Perspektif Sunnah yang Komprehensif dalam Mencapai Integrasi Kognitif antara Sunnan al-Maqasidia al-Kouliya dan Sunnan Separa.

عمار قاسمي*

الملخص

يهدف البحث إلى الكشف عن سبل التكامل بين السنن المقاصدية الكلية الشاملة، والسنن الجزئية المتنافرة، لتحقيق نهضة حضارية متوازنة، وذلك بتبني منهجية علمية استقرائية، تنطلق من جمع الجزئيات لبلوغ القوانين الكلية، وباستخدام آليات منطقية تساعد في ضبط المفاهيم وتحديد التعريفات حتى تتضح مسارات البحث ومآلاته. وقد توصل من خلال ذلك إلى نتائج كشف فيها عن سبب توقف الاستمداد من الخط المعرفي والمنهجي للتجربة النبوية عند النخبة الحاكمة التي تولت زمام السلطة بعد نهاية الخلافة الراشدة، ولجأت إلى الاستمداد من الناتج المعرفي للحضارات المتاخمة، الهندية والفارسية شرقا واليونانية الرومانية غربا، فتجلت له أسباب انحراف مسار الأمة عن المنهجية العلمية السننية التي أرسى قواعدها محمد صلى الله عليه وسلم بهداية الوحي، وانجذب فكرها نحو التجزيئية اللامتناهية في جميع المستويات والحقول المعرفية، وقد كشفت هذه النتائج عن خطورة هذه التجزيئية التي قادت الأمة إلى إهدار طاقتها، وتسطيح وتبلُّد عقلها، وابتعدت عن غايتها وهدفها، وتوصل البحث إلى إبراز أهمية "منظور السننية الشاملة" للطيب برغوث، الذي أدرك بما أوتي من حس سنني أن هناك ضرورة للم شمل هذه الجزئيات والتفاصيل السننية، وردها إلى أطرها السننية المقاصدية الكلية الشاملة، لأن الجزئيات

*Department of Creed and Comparative Religions, Faculty of Oussouleddyne, Emir Abdelkader University of Islamic Sciences. Email: ammar.gasmi05@gmail.com. Contact no.: +213660302188

©International Islamic University Malaysia (IIUM)

Journal of Islam in Asia
December Issue, Vol. 21, No. 3. 2024
E-ISSN: 2289-8077

Article received: November 2024
Article accepted: December 2024
Publication date: December 2024

DOI: https://doi.org/10.31436/jia.v21i3.1245

السننية منفردة قد "تكون سببا قويا للاضطراب الفكري والثقافي والنفسي والسلوكي والاجتماعي والضعف الحضاري للأمة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية:منظور السننية الشاملة؛ الطيب برغوث؛ السنن الجزئية؛ السنن المقاصدية الكلية؛ التكامل المعرفي.

Abstract

The research aims to reveal ways of integration between Sunnans al-maqasidia al-kouliya and partial Sunnans to achieve a balanced civilizational renaissance. This is done by adopting an inductive methodology that starts from collecting the details to reach the general laws, and by using logical mechanisms that help in controlling the concepts and determining the definitions so that the research paths and outcomes become clear. Through this, the research revealed the reason for the cessation of derivation from the cognitive and methodological line of the prophetic experience among the ruling elite that assumed power after the end of the Rightly-Guided Caliphate, and resorted to deriving from the cognitive output of neighboring civilizations such as Indian and Persian in the East and Greco-Roman in the West. The reasons for the deviation of the path of the nation from the scientific Sunni methodology whose foundations were established during the period of the Prophet with the guidance of revelation became clear to him. The thought was drawn towards endless fragmentation at all levels and cognitive fields. These results revealed the danger of this fragmentation that led the nation to waste its energy, flatten and dull its mind, and move away from its goal and objective. The research led to highlighting the importance of the “comprehensive Sunni perspective” of Al-Tayeb Barghouth, who realizes with his Sunni sense that there is a necessity to bring together these Sunni details and particulars, and return them to their comprehensive, comprehensive, and purposeful Sunni frameworks. In light of this, the Sunni particulars alone may “be a strong reason for the intellectual, cultural, psychological, behavioral and social disorder and the civilizational weakness of the Islamic nation.

Keywords: Comprehensive Sunnany Perspective, Tayeb Barghouth, Partial Sunan, Total Al-Makasedeyasunan, Cognitive Integration.

Abstrak

Penyelidikan ini bertujuan untuk mendedahkan cara integrasi antara Sunnan al-maqasidia al-kouliya dan Sunnan separa, untuk mencapai kebangkitan tamadun yang seimbang. Hal ini dapat direalisasikan dengan mengamalkan metodologi saintifik induktif yang bermula daripada mengumpul butiran untuk mencapai undang-undang umum, dan dengan menggunakan mekanisme logik yang membantu dalam mengawal konsep dan menentukan definisi supaya laluan dan hasil penyelidikan menjadi jelas. Melalui ini, dia mencapai keputusan di mana dia mendedahkan sebab penghentian terbitan dari garis kognitif dan metodologi pengalaman kenabian di kalangan elit pemerintah yang mengambil alih kuasa selepas

berakhirnya Khilafah, dan mengambil jalan keluar dari output kognitif tamadun jiran seperti India dan Parsi di Timur dan Yunani-Romawi di Barat. Sebab-sebab penyimpangan jalan bangsa dari metodologi saintifik Sunni yang asas-asasnya ditubuhkan pada zaman Nabi dengan bimbingan wahyu menjadi jelas baginya. Pemikirannya tertarik ke arah pemecahan yang tidak berkesudahan di semua peringkat dan bidang kognitif. Keputusan ini mendedahkan bahaya pemecahan ini yang menyebabkan negara membazirkan tenaganya, fikirannya, dan menjauhi matlamat dan objektifnya. Penyelidikan itu membawa kepada kepentingan "perspektif Sunni yang komprehensif" Al-Tayeb Barghouth, yang menyedari dengan pengertian Sunninya bahawa terdapat keperluan untuk menyatukan butiran dan butiran Sunni ini, dan mengembalikannya kepada komprehensif, komprehensif, dan rangka kerja Sunni yang bermatlamat. Hal ini kerana butir-butir Sunni sahaja mungkin "menjadi sebab yang kukuh untuk gangguan intelektual, budaya, psikologi, tingkah laku dan sosial serta peradaban kelemahan negara Islam.

Kata Kunci: Perspektif Sunnani yang Komprehensif, Tayeb Barghout, Sunnan Separa, Sunnan yang Disengajakan, Integrasi Kognitif.

مقدمة

افتقدت النهضة الحضارية للمسلمين قوتها وبدأت تخرج عن مسارها بعد نهاية الخلافة الراشدة، وبدأت النهضة الغربية تستأنف حركتها الحضارية بعد أن استفادت من تجربة المسلمين، وأخذت تراثهم العلمي والحضاري، وتمكنت واستحكمت فكانت لها الغلبة في التدافع[1] الحضاري.

وبينما بقيت محاولات إعادة النهضة الإسلامية وتفعيلها تُراوح مكانها، وصل مسار الحركة الحضارية للنهضة الغربية الحديثة والمعاصرة إلى طريق مسدود، وغدت البشرية تنتظر وتتربص النهايات الكبرى لهذه الحضارة التي آل زمام تحكمها إلى قوى شيطانية خفية، لا

[1] يرى الطيب برغوث أن حركة المداولة الحضارية تحكمها "سنة المدافعة والتجديد"، وهذه السنة يحكمها قانون النموذج، والأمة المسلمة في حركة تجديدها، ومداولتها الحضارية، واستئنافها لحركة التاريخ، في حاجة ماسة إلى العناية بهذا القانون، ومعرفة كل ما يحيط به من قواعد وضوابط وآليات، وأبعاد فكرية، وسلوكية، واجتماعية، وإلا بقيت تراوح مكانها، وطال أمد الريادة الحضارية الغربية، ينظر: برغوث الطيب، التجديد الحضاري وقانون النموذج، (الجزائر: دار النعمان للطباعة والنشر، ط1، 2017م)، ص5-27.

يعلم برامج عملها إلا الله، وخيم الخوف، واحتدم التنافس المادي، واستعرت الشهوات، وتقطعت الأرحام، وأُهلك الحرث والنسل، واشتدت الرغبة في الاستهلاك، فتشبث الإنسان بالأرض وأصبح همه الوحيد جمع المال فرسخت فكرة الخلود في نفسه، ونسي الموت والآخرة، وغدت البشرية كلها نسخة واحدة، لا تختلف عن السائمة في البحث عن الكلأ والماء.

ولما كان الاستئناف الفعلي للنهضة الإسلامية، ومحاولة إعادة بناء الأمة قد بدأ مع ابن تيمية[2] وابن القيم، وابن خلدون، وابن الأزرق والغزالي، الذين شرعوا في تحديد أسباب الانحطاط من خلال فهم السنن التي تحكم النفس الإنسانية، والسنن الكونية والتاريخية التي تحكم الحضارة البشرية، فإن هذا الاستئناف استمر في التجربة النهضوية المعاصرة مع مالك بن نبي الذي عالج مشكلات الحضارة وحدد شروط النهضة، والطيب برغوث، الذي يؤكد أنه استفاد من جل التجارب السابقة واستخلص "منظور السننية الشاملة" لفقه النهضة الحضارية، حيث يرى أن هذا النموذج "لا بديل عنه لأي نهضة حضارية ذات أبعاد وأعماق، وآفاق إنسانية وروحية وأخلاقية، وعالمية وكونية، ترتقي فيها إنسانية الإنسان في مدارج الإحسان بكل جمالياته وخيريته وبركاته"[3].

ولما كان النموذج الحضاري الغربي قد أخذ بالسنن الجزئية، وذلك من خلال تبني البحث العلمي الاستقرائي الذي يعتمد على التجربة المخبرية المباشرة، التي لا ترى من

---

[2] يرى أبو يعرب المرزوقي الرأي نفسه لكنه يحصر القضية في قوانين التاريخ التي يُرجع بعضها إلى الضرورة، وبعضها الآخر إلى الحرية، من منطلقين يعتقد أنهما متكاملين: الأول نقد الفكر النظري في بعديه الميتافيزيقي الفلسفي والحلولي الصوفي، والثاني من خلال نقد الفكر العملي في البعدين ذاتهما: ما وراء التاريخ، أو ما أسماه (الميتا تاريخي). فيكون المرزوقي بذلك قد حذا حذو كانط في كتابيه نقد العقل المحض، ونقد العقل العملي، مع اختلاف النظام المعرفي والرؤية الكونية لكليهما، لأن المرزوقي ينطلق من رؤية إسلامية، بينما كانط ينطلق من رؤية يهودية، ينظر: المرزوقي أبويعرب، شروط نهضة العرب والمسلمين، (بيروت: دار الفكر المعاصر، ط1، 1422هـ-2001م)، ص9.

[3] برغوث الطيب، سؤال النهضة والحاجة إلى منظور السننية الشاملة، (قطر: دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، ط1، 2021)، ص101.

الظواهر إلى قوانينها الجزئية، فإن "المنظور السنني الشامل" يريد أن ينفذ إلى أعماق الظاهرة ليكشف عن السنن الكلية التي تنتظم هذه القوانين الجزئية، لتنقلها من الأفق المادي الضيق، إلى الأفق الروحي الذي لا نهاية لسعته وثمراته. وعليه: كيف ينقل "المنظور السنني الشامل" مهام الإنسان من تأمل المشترك الإنساني في سنن الآفاق والأنفس، إلى ما اختص به المسلمون من السنن المرتبطة بالغيب؛ سواء سنن الأنفس أو سنن الهداية والتأييد —حسب تصنيف الطيب برغوث–. وكيف يربط بين الحواس الخمس كأعضاء جسمية، وبين الحواس الخمس كأجهزة معنوية ترتبط بالقلب؟ وكيف يدفع القلب إلى ضرورة الانفتاح لأداء وظيفة التعقل وتدبر آيات الآفاق والأنفس؟ وكيف يساهم هذا المنظور في تنبيه النفس الإنسانية إلى ضرورة التدين لبلوغ الكشف عن النسيج السنني الذي ينتظم الكون، والنفس؟

يرى الطيب برغوث أن أول خطوة للانتقال من السنن الجزئية، إلى منظور السننية الشاملة، هي بلوغ الوعي بمحدودية الفعالية الاجتماعية للسننية الجزئية، فالبعد الاجتماعي الواقعي هو المصدر الأول لتنبيه الفرد والمجتمع بخطورة الانغماس في السننية الجزئية.

1– محدودية الفعالية الاجتماعية للسننية الجزئية: يصف الطيب برغوث كيفية عمل السننية الجزئية خارج مؤطراتها المتمثلة في "السنن المقاصدية الكلية" في قوله: "حركة التحكم الفني والوظيفي الفعّال في تفاصيل السنن الإجرائية الخاصة بمجال أو مساحة ما من مساحات الحياة ومجالاتها الفسيحة جدا، واستخدامها في إدارة الحياة، بمعزل عن معززاتها السننية الشبكية الأخرى المتآزرة فيما بينها من ناحية، وبمعزل عن مؤطراتها السننية المقاصدية المركزية الكلية التي ينبغي بل يجب لها أن تتحرك في إطارها من ناحية أخرى، لكي تؤدي وظيفتها في حياة الأفراد والمجتمع بشكل تكاملي فعّال ومتوازن"[4].

[4] أنظر: المصدر السابق، ص101.

العالم بما فيه يسير وفق سنن ثابتة لا تتخلف، ولا تتغير، ولا تتبدل، وهذه السنن لها وجهان:

الأول: "السنن الجزئية"؛ التي تخضع لها جميع الكائنات في وجودها المادي، وهذا الوجه لا يختلف في وجوده أهل العلم، فهو ثابت ومرتبط بعلم الإنسان عن طريق ما أودعه الله عز وجل فيه من نعم السمع والأبصار والأفئدة، قال تعالى: **(وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)**(النحل:78)، بالمشاهدة، والنظر، والتأمل، واستخلاص النتائج في ضوء ذلك للتعرف على القواعد التي تحكم موجودات هذا العالم وظواهره المادية.

ومعرفة هذه السنن متاحة للجميع، ويمكن الكشف عنها من قبل المسلم والكافر، بل أن أكثرهما جدية ونشاطا، ونظرا، وبحثا، وسعيا؛ أكثرهما إدراكا لها، ووقوفا عليها، وإحاطة بجوانبها وجزئياتها، "فهذا العلم متاح للجميع، ولا يختص المسلم بشيء منه باعتباره مسلما، اللهم إلا في القصد من تعلمه وفي أوجه الانتفاع منه"[5]؛ فقصد المسلم مرتبط بالشريعة الإسلامية، أما قصد غيره فمرتبط بالقانون الوضعي، وبما يرسمه لنفسه من خطط وأهداف تخدم أهواءه ومصالحه الدنيوية العارضة.

والثاني: "السنن المقاصدية الكلية"؛ وهي سنن تحكم العلاقة بين فعل الإنسان وما يكون عليه من حال، وبين نتائج هذا الفعل في الدنيا والآخرة، وهذه السنن موجودة في الشريعة الإسلامية، ويخضع لها البشر في أفعالهم وسلوكهم، وما يترتب عليها من نتائج في ضوء هذه السنن. فالسنن المقاصدية الكلية هي القانون العام الذي يحكم أفعال البشر، وسلوكهم، وهي تتسم بالثبات، وهي مطردة لا تتخلف، ويدل على إطرادها أن الله تعالى قص علينا قصص الأمم السابقة، وما حل بها، لنتَّعظ، ونعتبر، ولا نفعل فعلهم، لئلاّ يصيبنا

[5] يُنظر: زيدان عبد الكريم، السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية، (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1413هـ-1993م)، ص10-12.

ما أصابهم، ولولا إطرادها لما أمكن الاتّعاظ، والاعتبار بها. وهي تتّصف بالعموم، يسري حكمها على الجميع، دون محاباة ولا تمييز.

والسبيل لمعرفة هذه السنن هو القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، دون شرط وجود لفظ "السنة"، فالكثير من الآيات الكريمة تتضمن سننا ثابتة، دون أن يرد فيها لفظ سنن؛ قال تعالى: **(وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا)** (الكهف:59) وقال أيضا: **(وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا)** (الإسراء:16) "فمعرفة سنن الله جزء من معرفة الدين، وأن هذه المعرفة ضرورية"[6]، وهي من الواجبات لأنها تُبصِّرنا بكيفية السلوك الصحيح في الحياة، حتى لا نقع في الخطأ، والغرور، والأماني الكاذبة، قال تعالى: **(يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ)** (الحديد:14) وبذلك ننجو مما حذّرنا الله منه، ونظفر بما وعد به عباده المؤمنين المتقين.

وبهذا، فالسنن الجزئية لا تكفي؛ لأنها لا تستطيع أن تلبي وحدها ضروريات الحياة، وحاجياتها، وتحسيناتها، ولا تستطيع وحدها دفع التحديات التي تحيط بها، وفي كلمة جامعة لا تستطيع وحدها أن تحقق الفعالية الاجتماعية المطلوبة التي يُعَوّلُ عليها في عملية التجديد الحضاري، والتي هي محصلة اجتماع العمل بالسنن الجزئية، والسنن المقاصدية الكلية، أي أن جهد الإنسان في استكشاف السنن الآفاقية والسنن الكونية لا يكفي وحده، ما لم يراعي السنن المقاصدية الكلية التي تمده بها الشريعة الإسلامية حتى تهدي فعله، وترشد عمله، وتجعله يتحاشى الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها غيره من الأفراد، والجماعات، والأمم الغابرة. والثقافة السننية هي محصلة هذا التفاعل، وهي التي تتيح للفعل الاجتماعي الدخول

---

[6] أنظر: المصدر السابق، ص16.

في "الدورة الاستثمارية"، "وتعتبر هذه المرحلة أساس العملية التغييرية برمتها، لأنها هي المرحلة التي تنتج الإمكانات والشروط الموضوعية المادية والمعنوية الفعلية، لإشباع الحاجات المعرفية والروحية والسلوكية والاجتماعية.. للأفراد والمجتمع والأمة، وتلبية مستلزمات مواجهة التحديات التي تفرضها حركة الابتلاء، والتدافع، والتداول، والتجديد، على مسيرة الدعوة والبناء والمواجهة باستمرار"[7].

وكأن الطيب برغوث يدعو الإنسانية جمعاء إلى الإقبال على الإسلام، والدخول في دين الله أفواجا، من خلال الوعي بمنظور السننية الشاملة، لأنه لا مفر لها من النكبة والفتنة والهلاك، إذا استمرت في الانكفاء على السنن الجزئية، والانغماس في الملذات الدنيوية، التي هي نتيجة لهذا الانكفاء ألتجزيئي، وتحاشت الإقبال على "السنن المقاصدية الكلية" التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية. التي ستحقق لها الأصالة، والفعالية، والتكاملية، والاطرادية التاريخية في الفعل الإنساني، وتصل بها إلى نهضة حضارية متوازنة. لكن كيف يتم الانتقال من "السنن الجزئية" إلى "السنن المقاصدية الكلية"؟

2- ضرورة الانتقال من السننية الجزئية إلى السننية الشاملة[8]: اعتمد العلم على قانون السببية الصارم، فتأكد له أن ليس في الكون مكان للصدفة، وإنما هناك أسباب ومسببات، ونتائج تسبقها مقدمات، وما الصدفة إلا اعتقاد عابر من الإنسان لأنه يجهل الأسباب.

---

[7] برغوث الطيب، الفعالية الحضارية والثقافة السننية، (الجزائر: دار النعمان للطباعة والنشر، ط2019م)، ص174.

[8] للاستزادة والاطلاع على تفصيل هذه الفكرة ينظر: قاسمي عمار. "العلم من الاكتفاء بالسنن السببية إلى أفق السنن الغائية"، مجلة الصراط، (الجزائر: كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر 1)، المجلد25، العدد2، ديسمبر2023م، صص201-226.

رابط المجلة: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/412/25/2/242419.

وبدأ العلم يتقدم في بحث هذه الأسباب عن طريق الكشف المخبري عن القوانين التي تحكم ظواهر الكون الجزئية، وكلما تقدم أكثر تشتت به السبل، وتفرقت به الدروب، وتاه في بيداء الوهم، لأن الظواهر الجزئية تتعدد بتعدد الأسباب التي لا حصر لها، والقوانين الجزئية أو السنن الجزئية التي تتمخض عنها أيضا تكثر وتتعدد وتتفرع بحيث كلما أوغل الإنسان فيها اكتشف أساب أخرى. يقول ابن خلدون: "اعلم أنّ الحوادث في عالم الكائنات سواء كانت من الذّوات أو من الأفعال البشريّة أو الحيوانيّة فلا بدّ لها من أسباب متقدّمة عليها بها تقع في مستقرّ العادة وعنها يتمّ كونه. وكلّ واحد من هذه الأسباب حادث أيضا فلا بدّ له من أسباب أخرى ولا تزال تلك الأسباب مرتقية حتّى تنتهي إلى مسبّب الأسباب وموجدها وخالقها سبحانه لا إله إلّا هو. وتلك الأسباب في ارتقائها تتفسّح وتتضاعف طولا وعرضا ويحار العقل في إدراكها وتعديدها... والإنسان عاجز عن معرفة مبادئها وغاياتها. وإنّما يحيط علما في الغالب بالأسباب الّتي هي طبيعة ظاهرة... وأيضا فوجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبّباتها مجهول لأنّها إنّما يوقف عليها بالعادة لاقتران الشّاهد بالاستناد إلى الظّاهر... فإن وقفعند تلك الأسباب –فقط– فقد انقطع وحقّت عليه كلمة الكفر وأن سبح في بحر النّظر والبحث عنها وعن أسبابها وتأثيراتها واحدا بعد واحد فأنا الضّامن له أن لا يعود إلّا بالخيبة"[9].

ولكي يتخطى هذه الحال عليه أن يرتقي إلى السنن المقاصدية الكلية الشاملة التي لا يخرج عنها شيء، ولا يفلت منها مخلوق، فالكل خاضع ومنقاد لها، هذا الخضوع الذي ما هو في حقيقته إلا خضوع لواضع هذه الأسباب وخالق هذه الأكوان، قال تعالى: **(أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)** (آل عمران:83)، فالبحث في السنن الجزئية، ما هو إلا مرحلة في البحث السنني يجب أن لا

[9] ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، مراجعة: سهيل زكرياء، (بيروت: دار الفكر، ط1، 1401هـ-1981م)، ص580-581.

يكتفي بها الإنسان، بل عليه أن يرتقي إلى السنن الكلية الشاملة، التي هي نواضم لهذه السنن الجزئية "تضعها في مكانها الصحيح، وتكاملها مع بقية السنن الجزئية الأخرى في بقية الساحات والمنظومات السننية الكونية الأخرى حتى تعطي لجهد الأفراد والمؤسسات والمجتمعات أصالتها وفعاليتها، وقدرتها التأثيرية المطلوبة في إدارة الحياة"[10]. وهذه –السنن المقاصدية الكلية كما تبين– جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية كي تهدي البشرية إلى إقامة نهضة حضارية متوازنة. من خلال استكمال "دورتها الإنجازية" وتحقيق التوازن في أفعالها الثقافية والاجتماعية، والحضارية، والتربوية، والعمرانية. ويعتقد الطيب برغوث أن "أصالة وفعالية وتكاملية الأفعال الإنسانية وقدرتها التأثيرية الممتدة، لن تتحقق إلا في ضوء منظور السننية الشاملة، الذي به يتوفر لكل بعد أو جانب أو مرحلة في "الدورة الإنجازية" لهذا الفعل الإنساني، ما تحتاج إليه من شروط وإمكانات وظروف، لكي تستوفي حظها من الإعداد، وتمدنا بفعل ناجح ومؤثر في النهاية، ليضاف إلى بقية الأفعال الناجحة، التي ستؤثر على حركة الإنجاز والبناء الحضاري العام مع مرور الوقت وتوالي الأفعال الناجحة"[11]. فتتكامل الإنسانية وتدرك جانب الرحمة في الدين، فترتقي إلى التعارف، بدل الانكفاء على التعاون، والتآخي بدل التنافس والتصادم، فينحسر الظلم، ويعم السلام العالمي. وهذا ما يدفع إلى البحث عن مؤكدات السنن المقاصدية الكلية الشاملة ودورها في عملية البناء الحضاري.

3– مؤكدات السننية الشاملة: السنن الإلهية هي طريقة الله عز وجل المتبعة في معاملة البشر، وما يترتب عنها من نتائج في الدنيا والآخرة، وهي كلية وشاملة من حيث خضوع أفعال الناس وسلوكهم إلى أحكام هذه السنن التي أطلق عليها الطيب برغوث "السنن المقاصدية الكلية الشاملة"، والتي هي جوهر نموذجه المعرفي"منظور السننية الشاملة".

[10] أنظر: برغوث الطيب، سؤال النهضة والحاجة إلى منظور السننية الشاملة، ص104.

[11] أنظر: المصدر السابق، ص105.

وبما أنها تتسم بالثبات، والاطراد، والعموم، كما أنها تمثل السبيل لمعرفة الله عز وجل، والخضوع والخنوع له، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عمّا نهى وزجر، والشعور بوجوده في كل زمان ومكان. وبما أن مصدرها الوحي؛ فهي مبثوثة في ثنايا القرآن الكريم، والسنة المطهرة، ويصل إليها الإنسان عن طريق النظر والتّدبُّر، بعد رحلة الطهارة التي تؤدي إلى انفتاح القلب. وهي واردة بصيغ متنوعة لا تخلو جميع سور كتاب الله وآياته منها. فإن هذا يجعل منها محور العملية البنائية في النهضة الحضارية، لأنها تدخل في تكوين جميع أنواع الأفعال والسلوكات، التي تشكل المركب الحضاري؛ فهي –في تصور الطيب برغوث– تدخل في تكوين الفعل الحضاري، وتكوين الفعل الثقافي، وتأسيس الفعل التربوي، وبناء الفعل المنهجي، لتشكل في النهاية المعرفة والثقافة السننية المتوازنة التي هي محصلة "منظور السننية الشاملة".

ويرى الطيب برغوث أن هذه الأفعال متسلسلة، ومترابطة، ينتج بعضها عن البعض الآخر؛ فالفعل الحضاري، هو محصلة فعل ثقافي، والفعل الثقافي هو محصلة فعل تربوي، وهذا الأخير هو محصلة فعل معرفي، والفعل المعرفي هو محصلة فعل منهجي، وفي كل محطة من هذه المحطات التحصيلية تبرز مشكلة من مشكلات الحضارة على التوالي: مشكلة الثقافة، ومشكلة التربية، ومشكلة المعرفة، ومشكلة المنهج، وهذه المشكلات جميعا تحيل إلى مشكلة المنظور السنني الكوني المتوازن، "وكيف يكون منظور نهضة حضارية إنسانية كونية متوازنة؟"

فطبيعة "النظام المعرفي"، أو "النموذج المعرفي" أو "الرؤية الكونية" أو "المنظور الكوني" أو "البراديغم" الذي يحمله الفرد والمجتمع –مهما تعددت تسمياته– "هو جذر المعضلة الإنسانية، ومفتاح مواجهة تبعات هذه المعضلة في الوقت نفسه"[12]. لهذا أكّد

[12] برغوث الطيب، سؤال النهضة والحاجة إلى منظور السننية الشاملة، ص106.

الطيب برغوث على أهمية الوعي "بقانون النموذج"[13] في حركة التجديد الحضاري. واجتهد في وضع "مدخل سنني إلى خريطة المقاصد الكلية في القرآن الكريم" كمقدمة للكشف عن "السنن المقاصدية الكلية الشاملة" في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والتي تشكل هذا النموذج، يقول الطيب برغوث: "إن القرآن الكريم لا يستعيد مكانته المحورية في نفوسنا، ولا يؤثر فيها التأثير الشامل العميق المتوازن الفعال، إلا إذا تمكنا من استخلاص خريطته السننية الكونية الكلية التي يرسمها للحياة البشرية، وتفاعلنا معها بشكل شامل وعميق ومتوازن"[14]. كما اجتهد في بحث العمق الإنساني للإنسان[15]، ليكشف عن بعده الروحي، الذي لا ينفصل عن البعد المادي، حتى يثبت للإنسانية أن التجديد الحضاري، لا يكون إلا بتحقيق التوازن والتكامل بين هذين البعدين؛ الروحي والمادي، السنن الجزئية، والسنن المقاصدية الكلية الشاملة.

ويُبيّن الطيب برغوث أن كل فعل من هذه الأفعال، لكي يتم على وجهه الصحيح، ويحقق الغرض منه، ويحقق التكامل المعرفي بينه وبين الأفعال الأخرى، لابد من شروط ضرورية تمكنه من أداء دوره في العملية التركيبية الكلية، "وهذا لا يمكنه أن يتحقق بالمنظورات السننية الجزئية المتنافرة، بل لابد له من منظور السننية الشاملة الذي يلبي ويغطي ضروريات، وحاجيات، وتحسينيات كل بعد من الأبعاد السابقة في مسيرة النهضة الحضارية للمجتمع"[16].لهذا حرص الطيب برغوث على تنبيه النخب الفكرية إلى ضرورة تجاوز التجزيئية

---

[13] سبقت الإشارة إلى أهمية هذه الفكرة في بداية هذا الفصل للاستزادة راجع: برغوث الطيب، التجديد الحضاري وقانون النموذج، ص29.

[14] برغوث الطيب، مدخل سنني إلى خريطة المقاصد الكلية في القرآن الكريم، (الجزائر: دار النعمان للطباعة والنشر، ط2017م)، ص14.

[15] يُنظر: برغوث الطيب، التجديد الحضاري والعمق الإنساني للإنسان، (الجزائر: دار النعمان للطباعة والنشر، ط2017م)، ص83.

[16] برغوث. سؤال النهضة والحاجة إلى منظور السننية الشاملة، ص106.

في مختلف الميادين المعرفية، وحثها على ضرورة توحيد الجهود لتحقيق "التكاملية المعرفية"[17] التي لا يمكن لها أن تكون واقعا معيشا إلا في خضم "منظور السننية الشاملة". لكن كيف يتحقق ذلك الترابط والتكامل في الحركة الحضارية للمجتمع؟

4- دور منظور السننية الشاملة في ترابط وتكامل الحركة الحضارية للمجتمع:هنا يُفصح الطيب برغوث عن أهمية مشروعه المعرفي والحضاري المتمثل في "منظور السننية الشاملة" "الذي تتجمع فيه كل روافد المعرفة والخبرة السننية الجزئية، وتتفاعل وتتكامل فيما بينها لتتيح للإنسان كل ما تحتاج إليه حياته الفردية، وحركته الاجتماعية والحضارية، من شروط وإمكانات، لكي تتوازن وتتكامل، وتنسم، وتعظُم فعاليتها الإنجازية، وخيريتها وبركتها الاجتماعية"[18].

فالإنسانية عامة -في نظر الطيب برغوث- ما زالت غافلة عن دراسة الظواهر "الثقافية والاجتماعية والحضارية الكبرى من زاوية فلسفة التاريخ والحضارة، ومنحبسة على الجوانب المنهجية، والفكرية الجزئية الضيقة، التي لا يمكنها فهم وتفسير، وتأطير الظواهر الحضارية المركبة لما تحتاجه من نظرة كلية متكاملة، لكل العناصر والعوامل المتعددة المؤثرة فيها، أو التي ينبغي أن تؤثر فيها، حتى تتسم بالأصالة، والفعالية، والتكاملية، والقدرة الاطرادية الممتدة في التاريخ"[19].

وقد صرّح الطيب برغوث بكل وضوح أن مشروعه "منظور السننية الشاملة" هو امتداد للجهد المعرفي والحركي الذي بدأه ابن خلدون واستمر عند مالك بن نبي ومن نحا

---

[17] يُنظر: برغوث الطيب، التكاملية المعرفية والحاجة إلى منظور سنني كوني متوازن، (الجزائر: دار النعمان للطباعة والنشر، ط2017م)، ص97.

[18] برغوث الطيب، سؤال النهضة والحاجة إلى منظور السننية الشاملة، ص107.

[19] برغوث الطيب، الأطروحة السننية الخلدونية ونظرية المدافعة والتجديد، (الجزائر: دار النعمان للطباعة والنشر، ط2017م)، ص12.

نحوهما، الذين تفطنوا، إلى هذه الغفلة، وهالتهم التجزيئية المتنافرة، التي هيمنت على الإنسانية، وتسببت في تبذير وإهدار الطاقة البشرية في قضايا يتمحور جلها حول الدنيويات، مما آل بالحضارة الإنسانية إلى الفتنة والنكبة والهلاك، "فدفع ذلك بفكرهم واهتماماتهم نحو البحث عن الأنساق القطبية أو المحورية الكلية الناظمة لحركة الحياة، التي تُخرج الفكر الإسلامي من دوامة التجزيئية، وتُنقذ السلوكية أو الحركية الاجتماعية الإسلامية من متاهة التنافرية المنهكة، وتعود بهما إلى الروح السننية القرآنية المتكاملة، فكانت أطروحتا "المقدمة"، و"شروط النهضة" وغيرهما"[20]. -فمنظور السننية الشاملة في تصور الطيب برغوث- هو مصب لحركة المعرفة والخبرة البشرية، وهو إطار وأفق معرفي ومنهجي مرجعي لرصد ودراسة الظواهر الثقافية والاجتماعية والحضارية الكلية للحياة؛ تحليلا، وتفسيرا، وفهما لها، واستشرافا لصيروراتها التاريخية، وضبطا للموقف منها والعلاقة العملية المناسبة بها.

5- إجابة المنظور السنني الشامل على سؤال المأتى: من أين جئت؟

يرى الطيب برغوث أن كلية سنن المنشأ الكوني البشري تحتل أهمية مركزية في الوعي البشري، كما يتجلى ذلك في السؤال الكوني الأساس الذي يسكن هذا الوعي على الدوام، وهو سؤال من أين؟ أي من أين جاء هذا الكون، وهذا الإنسان؟ ومن أوجدهما أو جاء بهما؟ من يقف وراء كل هذا الإبداع وهذه الدقة وهذا التوازن المذهل في الكون وفي الإنسان؟

والإجابة عن هذا السؤال الكوني التأسيسي حسب الطيب برغوث تتحكم وتؤثر إيجابا أو سلبا في كل ما عداها من الأسئلة الكونية الأخرى التالية. هذا هو منطق الوعي الكوني ومفصله، الذي إذا أُحكم وصلُح، أُحكم ما بعده وصلُح، وإذا اضطرب وفسد، اضطرب ما بعده وفسد، ولذلك منحه القرآن الكريم أولوية كبيرة، وجعل منه المقصد الكلي

[20] أنظر: المصدر السابق نفسه، ص12.

الأول له.ففي هذه الكلية الأولى يؤسس القرآن الكريم الوعي بكل قضايا العقيدة الكبرى المتصلة بالله تعالى، وعلاقة الكون كله به، وما يترتب على ذلك من آثار تجاه الخالق عز وجل، وتجاه النفس، وتجاه الكون، وتجاه المصير، وهو ما سيأتي الحديث عنه في الندوات التالية إن شاء الله.

والنتيجة النهائية التي يصل إليها الإنسان من استيعاب هذه الكلية هي أن الكون كله مخلوق بعناية وإتقان وحكمة، وأن الله تعالى هو وحده خالقه ومالكه والمتصرف فيه، وأنه على الإنسان أن يتجه في فهمه للكون والحياة، وفي أدائه لمهمته في الأرض إلى الله وحده لا شريك له، ليتلقى منه أصول وثوابت خريطة الفهم ومنهجية العمل.

وهذا هو جوهر التوحيد الذي يشكل لب ومركز هذا المقصد القرآني الكلي، والقطب الذي ينجذب إليه كل شيء في الوجود، ويستمد منه وجودهوبقاءه ووظيفته.

إذن فالمعطيات المعرفية التي تزودنا بها هذه الكلية، تفضي بنا ضرورة إلى التوحيد، لأنها معطيات سننية مطابقة لواقع الفطرة الكونية والبشرية، باعتبار التوحيد هو القطب الذي تدور حوله حركة الوجود الكوني كله، وتتجه إليه وتستمد منه.

ونظرا للعدد الكبير من النصوص التي تتعلق بكلية المنشأ الكوني والبشري في القرآن الكريم، أشار الطيب برغوث هنا إلى بعض الآيات على سبيل المثال، كقوله تعالى داعيا البشر إلى العناية بتأسيس الوعي بقضية المنشأ الكوني والبشري: **(قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)**(العنكبوت:20)، وقوله سبحانه: **(وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)**(الروم:27)، وقوله في سياق صدم العقل الخرافي الجامد الذي ينكب حول المظاهر والنتائج، ويغفل عن المنطلقات

والمقدمات المؤسسة لها: **(قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ)**(يونس:34)

والإجابة عن هذا السؤال الكوني التأسيسي حسب الطيب برغوث تتحكم وتؤثر إيجابا أو سلبا في كل ما عداها من الأسئلة الكونية الأخرى التالية. هذا هو منطق الوعي الكوني ومفصله، الذي إذا أحكم وصلُح أُحكم ما بعده وصلُح، وإذا اضطرب وفسد، اضطرب ما بعده وفسد، ولذلك منحه القرآن الكريم أولوية كبيرة، وجعل منه المقصد الكلي الأول له، كما يبدو ذلك من حجم النصوص التي تتحدث عن الخلق وطبائعه وتنوعاته ومظاهره، ودقائقه وأسراره ومنافعه، وكيفية وجوده، والتي تتحدث عن الخالق وصفاته وأسمائه ومظاهر عظمته، وقوته، وقدرته، وحكمته، وبديع صنعه. والتي تدعو إلى تعميق التأمل في المعاني والدلالات العقدية والعملية لذلك كله في حياة الإنسان.

في هذه الكلية الأولى يؤسس القرآن الكريم الوعي بكل قضايا العقيدة الكبرى المتصلة بالله تعالى، وعلاقة الكون كله به، وما يترتب على ذلك من آثار تجاه الخالق، وتجاه النفس، وتجاه الكون، وتجاه المصير، وهو ما سيأتي الحديث عنه في المقاصد الكلية التالية.

والنتيجة النهائية التي يصل إليها الإنسان من استيعاب هذه الكلية هي أن الكون كله مخلوق بعناية وإتقان وحكمة، وأن الله تعالى هو وحده خالقه ومالكه والمتصرف فيه، وأنه على الإنسان من ثم أن يتجه في فهمه للكون والحياة، وفي أدائه لمهمته في الأرض إلى الله وحده ليتلقى منه أصول وثوابت خريطة الفهم ومنهجية العمل. وهذا هو جوهر التوحيد الذي يشكل لب ومركز هذا المقصد القرآني الكلي، والقطب الذي ينجذب إليه كل شيء في الوجود، ويستمد منه وجوده وبقاءه ووظيفته.

ونظرا للعدد الكبير من النصوص التي تتعلق بكلية المنشأ الكوني والبشري في القرآن الكريم، سأكتفي هنا بالإشارة إلى بعض الآيات على سبيل المثال، كقوله تعالى داعيا البشر

إلى العناية بتأسيس الوعي بقضية المنشأ الكوني والبشري: **(قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)**(العنكبوت:20)، وقوله سبحانه: **(وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)**(الروم:27)، وقوله في سياق صدم العقل الخرافي الجامد الذي ينكب حول المظاهر والنتائج، ويغفل عن المنطلقات والمقدمات المؤسسة لها: **(قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ)** (يونس:34)[21].

أ. معالم منظومة سنن بناء الوعي الكوني الغائي الشامل: منظومة الوعي الغائي هي أم كل منظومات الوعي الإنساني الأخرى. منها ينبثق الوعي بكل المنظومات الحياتية الأخرى، وإليها يرجع، وبها يقيَّم ويقوَّم، ومنها يستمد مصداقيته وفعاليته التكاملية المتوازنة في الحياة. فإذا ما استقام وانضبط هذا الوعي الكوني الغائي العام، استقامت الحياة تبعا له، وعظمت خيريتها وبركتها تبعا لذلك أيضا.

ب. ضرورة وأهمية الوعي الكوني الغائي: نقصد بـ"الوعي الغائي" هنا: الوعي الذي يمنح الإنسان التصور الكلي المتوازن عن الله والكون والحياة والإنسان نفسه، وعن العلاقات القائمة بين ذلك كله، وعن الدورة الوجودية الكلية للإنسان والكون والحياة بصفة عامة، وموقع الإنسان منها، ودوره ومصيره فيها.

فطبيعة الغايات البعيدة أو النهائية للحياة، وطبيعة الأهداف الكلية الكبيرة التي تتحرك الحياة عبرها نحو هذه الغايات البعيدة أو النهائية، هما اللتان يعطياننا مؤشرا حقيقيا

[21] برغوث الطيب، مدخل سنني إلى خريطة المقاصد الكلية في القرآن الكريم، (الجزائر:دار النعمان للطباعة والنشر، 2017)، ص78-80

عن طبيعة وأهمية المنظورات أو الرؤى الكونية التي ترتكز عليها حياة الناس، ويتحرك نحوها نشاطهم الدنيوي كله، ويتأثر بها، ويأخذ حجمه وقيمته منها.

ومن كانت غاياته الكلية كونية مطابقة لحقائق الواقع الكبرى كما فطره الله تعالى، تختلف حياته اختلافا كبيرا عمن كانت غاياته جزئية محدودة بالحدود الدنيوية المنظورة، ومحكومة بمقاييسها المادية الجزئية المحدودة.

من هنا كانت الغاية بالوعي الكوني الغائي في غاية الأهمية والخطورة في الوقت نفسه، لأن الوعي الكوني الغائي الذي يحمله الإنسان، إذا كان محدودا وغير مستوعب لحقيقة الوجود الكوني الشاملة كما هي في فطرتها الأصيلة وغير منسجم معها، يؤثر بشكل حاسم على حياة هذا الإنسان، التي يأتي جزء كبير منها مصادما للحقيقة والفطرة الكونية والإنسانية، أو متحركا على هامش ما هو مطلوب منها فعلا. بينما يمنح الوعي الكوني الغائي الشامل –المنسجم مع الحقيقة والفطرة الكونية والبشرية– الإنسان إمكانية الانسجام المتوازن في حياته، والقدرة على الحركة في عمق الوجود الكوني، والتأثير الإيجابي الكبير في مسارات الحركة الحضارية الإنسانية في مجتمعه وعصره، وربما بعد عصره.

فالفعالية البشرية التكاملية المتوازنة النافعة، ممتدة التأثير في التاريخ، تتوقف على طبيعة المنظورات الكونية التي تسود في أي مجتمع، ويحملها كل فرد فيه، ويستهدي بها في حياته، فإذا كانت هذه المنظورات سننية كونية شاملة ومتكاملة ومتوازنة، أعطت فعالية ثقافية واجتماعية، وحضارية أصيلة متكاملة ومتوازنة ونافعة، وذات اطراد تاريخي طويل المدى. وإذا كانت هذه المنظورات جزئية مضطربة متنافرة في عمقها السنني الفطري، أعطت فعالية جزئية تنافرية منهكة، ذات نفس تاريخي قصير المدى.

لهذا فإن هذه الكلية من الوعي الكوني الغائي الكلي، كلية تتكفل ببناء الوعي بالدورة الوجودية الكلية للكون والحياة والإنسان، وتمنح الإنسان رؤية كونية سننية شاملة

متكاملة، يجد فيها الأجوبة الكلية المتماسكة عن أسئلة الفراغات الكونية الكلية الكبرى التي تحيط به، وتؤثر على تفكيره وحياته ومصيره، بشكل حاسم سواء وعي الإنسان ذلك أم لم يعه. فالإنسان منذ أن يولد يعيش وسط فراغات كونية هيكلية أو بنيوية كبرى، تطرح عليه أسئلة جذرية كلية عميقة لابد له من إجابات عنها يكون بها تصورا صحيحا متماسكا عن نفسه وعن الوجود من حوله، وإلا أنهكه الفراغ وقذف به في دوامة التيه المنهك والمهلك.

وهذه الفراغات الكونية الكبرى تلخصها هذه الأسئلة الكونية الكبرى: أسئلة الفراغ القبلي أو ألمنشئي: المتصلة بمنشأ ومأتى الكون والإنسان، ما منشأ هذا الكون والإنسان؟ ومن أين جاءا؟ ومن يقف وراء مجيئهما؟ وما حقيقة هذا الذي يقف وراء منشئهما ومجيئهما؟ وما طبيعة علاقتهما به؟

أسئلة الفراغ الماهوي أو الهوياتي: المتصلة بطبيعة الإنسان وحقيقته وكينونته وهويته، ما قيمة الإنسان ومكانته ومركزه في الكون والحياة؟ وما الإمكانات التي يتوفر عليها؟ وما طبيعة علاقته بالكون المحيط به؟ واي منهما خادم للآخر؟ ومن له سلطة على الآخر؟ وما حدود هذه السلطة؟

أسئلة الفراغ الرسالي الوظيفي أو الهدفي: المتصلة بوظيفة الإنسان ورسالته في الحياة، لماذا وجد الإنسان؟ ما مهمته ورسالته في الحياة؟ وما طبيعة وحدود هذه المهمة والرسالة؟

أسئلة المنهج وفقه الإنجاز: المتصلة بكيفية وشروط إنجاز هذه الوظيفة والمهمة الوجودية في الحياة؛ هل هناك منهج ما رسم للإنسان لكي ينجز به هذه المهمة الوجودية في الحياة؟ ما هو هذا المنهج؟ ومن يضعه؟ أهو من وضع الإنسان نفسه أم من وضع غيره؟ وما حدود اختيارات الإنسان فيه؟ وما ثوابته؟ وما متغيراته؟

أسئلة الإمكانات والقدرات المتاحة للإنسان: المتصلة بالإمكانات التي وضعت بين يدي الإنسان لينجز رسالته في الحياة؛ ما الإمكانات والقدرات التي أتيحت للإنسان لينجز وظيفته ورسالته في الحياة؟

أسئلة الفراغ البعدي أو المصيري: المتصلة بالمصير الإنساني والكوني عامة بعد عالم الشهادة؛ ما ذا يعني الموت بالنسبة للإنسان؟ وهل هو نهاية لكل شيء أم هو بداية لكل شيء؟ وما طبيعة هذه المرحلة الأخروية من الدورة الوجودية الكبرى للإنسان والكون؟ وما طبيعة الحياة فيها؟ وما الموازين التي تحكمها؟ وما علاقتها بالحياة الدنيوية للإنسان؟

ج. الدلالات العقدية والعملية لكلية سنن المأتى: وهي كلية تزودنا بالوعي عن المأتى البشري، أي من أين جاء الإنسان؟ ومن أوجده؟ ولماذا أوجده؟ وما حقيقة هذا الإنسان؟ وما قيمته في الوجود؟ وما مركزه فيه؟ وما علاقته بموجده؟ وفيما تتجلى هذه العلاقة؟

والإجابة عن هذه الأسئلة المحورية الكبرى هي رأس الخيط في الحياة البشرية كلها. من أمسك به استقام أمره وتوازنت حياته، وعظمت فعاليته في الحياة. ومن ضاع منه رأس الخيط هذا، الذي يسميه القرآن الكريم "الصراط المستقيم"، اضطربت حياته، وتنافرت فعاليته، وتضاءلت خيريته.

إن المعطيات المعرفية والعقدية التي تزودنا بها هذه الكلية، تفضي بنا ضرورة إلى التوحيد، إن كانت معطيات سننية مطابقة لواقع الفطرة الكونية والإنسانية، باعتبار التوحيد هو القطب الذي تدور حوله حركة الوجود الكوني كله، وتتجه إليه وتستمد منها توازنها وغايتها وقيمتها وفعاليتها وخيريتها وبركتها.

والقرآن الكريم باعتباره مصدرا معرفيا كونيا أساسيا في نظرنا نحن المسلمين على الأقل، منح هذه القضية أهمية كبيرة جدا، إذ تكفي مراجعة سريعة للمحتويات القرآنية

للوقوف على مدى العناية الكبيرة والمتنوعة جدا بهذه القضية المحورية. ويكفينا أن نشير هنا، على سبيل المثال، إلى قوله تعالى: **(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)**(العنكبوت: 20).

فكل ما في الوجود الكوني والبشري يؤشر إلى مخلوقيته ومملوكيته لخالق ومالك واحد وهو الله تعالى قيوم السماوات والأرض، الذي يجب أن يعرف الإنسان حقيقته ويدرك فرادته وصمديته وقيوميته، وواجباته نحوه، كما نرى ذلك في نصوص كثيرة، نكتفيمنها، على سبيل المثال، بقوله تعالى: **(ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ)**(الأنعام:102).

فقد جعل الله تعالى الاهتمام بقضية المنشأ الكوني والبشري مدخلا أساسيا لاكتشاف سننه في خلقه، والمضي عبرها نحو المعرفة به سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد الخالص له، لأن الإنسان يصل عبر البحث والتأمل في مناشئ المخلوقات وطبائعها والأسرار المودعة فيها، والإعجاز الكامن في كل منها، إلى توحيد الربوبية، باعتبار كل الكائنات مخلوقة مربوبة الله تعالى.

والمتفكرون في مناشئ وطبائع المخلوقات الكونية، يصلون حتما إلى توحيد الربوبية أي إلى الاستيقان بأن الله تعالى هو الذي خلق كل هذه المخلوقات الكونية عجيبة التكوينات والوظائف، وهو الذي يملك مصائرها، وهو الذي يدير حياتها بدقة وحكمة بالغة.

ووصول الإنسان إلى توحيد الربوبية عبر تأمله في مناشئ المخلوقات وطبائعها ووظائفها وأسرار الله العجيبة فيها، يفضي به حتما إلى توحيد الألوهية والعبودية في نهاية المطاف، أي إفراد الله تعالى وحده بالعبودية.

وفي قصة إبراهيم عليه السلام نموذج تطبيقي رائع عن أهمية ودور تأمل بدايات وطبائع المخلوقات في الوصول إلى توحيد الربوبية والألوهية والعبودية معا، كما نرى ذلك جليا في قوله تعالى: **(وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ)**(الأنعام:75-79).

فالبحث والتأمل في مناشئ وبدايات الأشياء والظواهر، وطبائعها وهوياتها الذاتية. استجابة مباشرة للأسئلة الفطرية المنطقية التي تسكن النفس الإنسانية، ويطرحها الإنسان باستمرار، عندما يقف أمام أي ظاهرة كونية أو اجتماعية أو ثقافية، ويريد فهمها واتخاذ موقف بصير منها، وهي: ما هذا ؟ ومن أين جاء هذا؟ وكيف حدث هذا؟ ومن يقف وراء هذا؟ وما حقيقة هذا الذي يقف وراء هذا كله ؟.

ولا شك أن الإجابات الموضوعية عن هذه الأسئلة ستفضي به في نهاية الترابطات والمؤثرات العملية فيها وفيما بينها، إلى الاستيقان بأن الفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى، الذي خلق الإنسان والحياة والكون، فهو رب العالمين، وهذا يقوده إلى توحيد الربوبية والألوهية والعبودية، ومحاولة فهم حقيقتها والواجب تجاهها.

فالإنسان عندما يحصل على الإجابات عن الأسئلة السابقة، تأتيه الأسئلة الفطرية المنطقية الضرورية الأخرى، وهي لماذا وجد هذا؟ ما وظيفته ومهمته في الحياة؟ والمعني بالأسئلة مباشرة هو الإنسان نفسه لماذا وجد؟ وما وظيفته في الحياة؟ وبالتالي يجد نفسه أمام

ضرورة الوعي بالكليات التالية، التي بها يستكمل دورة وعيه الكوني، ويؤسس منظوره الكوني الشامل عن نفسه وعن الحياة والكون من حوله، وعن الله تعالى الذي يقف وراء ذلك كله.

وجل الأخطاء والانحرافات التي تنخر الحياة الإنسانية، وتسلبها كثيرا من الانسجام والتناغم والفعالية والتكامل الذاتي والكوني، وتعرضها لمخاطر دنيوية وأخروية منهكة أو مهلكة، تأتي من هنا، أي من الإجابات الخاطئة أو الناقصة أو المضطربة، عن أسئلة المنشأ والمأتى البشري والكوني عامة.

والأخطاء التي تحدث في فهم حقيقة توحيد الربوبية لدى الإنسان، تمتد لتؤثر سلبا على فهم حقيقة توحيد الألوهية والعبودية لديه بعد ذلك، وتحرفه في متاهات الشرك المنهك لميزانية التسخير الكونية التي وضعها الله تعالى بين يدي الإنسان لينجز مهمته ويؤدي رسالته في الأرض بالأصالة والفعالية والتكاملية والتوازن المطلوب.

إن أي خطأ في توحيد الربوبية يستتبع سلسلة من الأخطاء القاتلة في توحيد الألوهية والعبودية، وفي الحركة الاستخلافية في الأرض، وما يترتب على ذلك كله بالنسبة إلى المصائر الأخروية للبشر.

ويكفي هنا استحضار بعض تبعات الشرك الذي يخترق الحياة الإنسانية، عندما يحدث الخلل في تصورات الإنسان عن توحيد الربوبية، ويمتد ليطال توحيد الألوهية والعبودية وكثيرا من تجلياتهما الفكرية والروحية والنفسية والسلوكية والاجتماعية والحضارية في حياة الإنسان بعد ذلك.

وهذا التيه العقدي والفكري والروحي والسلوكي والاجتماعي والسياسي، ليس مقتصرا على مجتمع أو عصر بعينه، بل هو ممتد عبر التاريخ"، كما يشير القرآن إلى ذلك في مثل قوله تعالى: **(وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ)**(يوسف:106).

وتبدأ نقطة الانطلاق والارتكاز الأساسية في الوعي الكوني الغائي، من تأسيس الوعي المتين بفقه المنشأ البشري ودلالاته العقدية والعملية، فكلما صح وتعزز هذا الوعي وهذا الفقه ورسخ، انعكست آثاره الإيجابية الفعالة على سائر مناحي حياة الإنسان وحركته الثقافية والاجتماعية والحضارية.

الخاتمة

بعد أن فرغنا من محاولة التكامل، بين حقلين في الفكر السنني بشكل عام؛ السنن المقاصدية الكلية الشاملة، والسنن الجزئية، وحاولنا أن نبحث عن الروابط المعرفية، والمنهجية، والواقعية العضوية بينهما، لا يبقى علينا سوى أن نستجمع أهم النتائج التي توصلنا إليها في عناصر معدودة، قد لا تشفي غليل الناظر، ولا تغنيه عن قراءة البحث، لكنها قد تفي بالغرض؛ وقد تكون سببا يُرغّبه في الجلوس للقراءة المتفحصة للبحث إذا كان متسرعا.

لقد تبيّن أن الفكر السنني بمختلف شعبه يدور حول محور "التكامل المعرفي"؛ التكامل بين مفردات السنن الجزئية في ميادينها وحقولها المعرفية التي كانت متنافرة، ثم التكامل بينها وبين السنن المقاصدية الكلية الشاملة التي نستخرجها من القرآن الكريم والسنة المطهرة، ثم أطلعنا الباحث الناظر على بعض العمليات النظرية والعملية التي يقوم بها في تكامل مفاهيمه السننية، منتجا خطابا سننيا واضحا، فعّالا وفاعلا، فيه من التنظير والبناء بقدر ما فيه من الدفع إلى الممارسة العملية، وتتلخص جملة النتائج فيما يلي:

أولا: إن السنن الجزئية لا تكفي وحدها، لأنها لا تستطيع أن تلبي وحدها متطلبات النهضة الحضارية المتوازنة، ولا تستطيع أن تحقق الفعالية الاجتماعية المطلوبة التي يُعوّل عليها في تحقيق هذه النهضة، وإنما لابد من استكمالها واحتوائها من طرف السنن المقاصدية الكلية الشاملة.

ثانيا: إن الطيب برغوث يدعو الإنسانية كافة إلى الوعي بمنظور السننية الشاملة، حتى تتلافى الحضارة الإنسانية القائمة أسباب الفتنة والنكبة والهلاك.

ثالثا: إن العلم المعاصر القائم على التجربة المخبرية، قد توغل في بحث الأسباب الجزئية، فتشعبت به السبل، وآل إلى الانغماس في الدنيويات، والصراع حول الماديات، وحتى يراجع مساره، ويستدرك أخطاءه، ويعالج مشكلاته، عليه أن يحقق الوعي بالسننية المقاصدية الكلية الشاملة، التي تقوده إلى اكتشاف الغايات، وتهديه إلى الصراط المستقيم.

رابعا: إن ضرورة التكامل بين السنن المقاصدية الكلية الشاملة، والسنن الجزئية لها مؤكداتها وشواهدها العلمية، والتاريخية، والمعرفية، فكل الحروب، والنزاعات، والصراعات سببها الأساسي يرجع إلى هذا الانفصال بين الروحي والمادي. بين الجزئي والكلي، لهذا يجب تحقيق التكامل المعرفي بينهما والوعي بمنظور السننية الشاملة والله أعلم.

لهذا يوصي هذا البحث: بتخصيص أبحاث مستقلة، تدرس كيفية استجلاء السنن الآفاقية والأنفسية من الكتاب المسطور، والكون المنثور، وتطبيق المنهجية العلمية السننية التي تحتضن السنن الجزئية التي اكتشفها العلم في الحضارة المعاصرة، وتضمها إلى تلك السنن الكلية الإلهية المكتشفة خاصة التي توصل إليها منظور السننية الشامل الذي دعى إليه الطيب برغوث.

كما يوصي البحث بإقامة مؤتمرات علمية عالمية تبحث علاقة المنهج المقاصدي بالسنن الإلهية؛ الآفاقية، والأنفسية، والهدائية، والتأييدية؛لأن المقاصد بأبعادها المختلفة، واعتمادها القرآن الكريم أصلا، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة بيانا وتطبيقا، تقدم منهجا فكريا أصيلا، بل وفلسفة تشريع وفلسفة أخلاق، يمكن أن تشكل إطارا منهجيا للتجديد الإسلامي الشامل سواء على مستوى مراجعة التراث الإسلامي والإنساني، وتحليله، وفهمه، أو على مستوى التطبيق والتفعيل ومعالجة مشكلات الواقع في مختلف عصوره

وأشكاله، وهذه هي المهمة المركزية لمنظور السننية الشاملة الذي دعا إليه الطيب برغوث، من خلال كتابه: "مدخل سنني إلى خريطة المقاصد الكلية في القرآن الكريم".

والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم.

BIBLIOGRAPHY

Al-Ābbādi Abu SharīaManṣoūr, Bidāyāt al-khalqe fi al-qurān al-karīm, (Jordān: Al-Falāh for Publishing and Distribution, dt, dt).

Al-Mārzouqi Abu Ya'rāb, Chorūotnahdāt al-Arab wa Al-Moslimin, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Maasir, 1st Edition, 1422 AH-2001 AD).

Barghout, Tayeb, Madkālsunnany Ila Kharitāt Al-Maqāsid Al-kuollaya fi al-qurān al-karīm, (Algeria: Dar Al-Numān for Printing and Publishing, 2017 AD).

Barghout, Tayeb, Al-Faāliya Al-Hadāriawa-ThāqafāSunnaniya, (Algeria: Dar Al-Numān for Printing and Publishing, 2019 AD).

Barghout, Tayeb, Al-Tajdīd Al-Hadārywa Al-Oumq Al-Insāanililīnsān, (Algeria: Dar Al-Numān for Printing and Publishing, 2017 AD).

Barghout, Tayeb, Al-Tajdīd Al-HadārywaQanoun Al-Nāmouthāj, (Algeria: Dar Al-Numān for Printing and Publishing, 1st Edition, 2017 AD).

Barghout, Tayeb, Al-Takāmoul Al-Maārifiwa Al-Hajā Ila ManthoūrSunnanyKāwnyChāmil, (Algeria: Dar Al-Numān for Printing and Publishing, 2017 AD).

Barghout, Tayeb, Souāl Al-Nahdāwa Al-Hajā Ila ManthoūrSunnanyKāwnyChāmil, (Qaṭar: Hamād Bin Khalifa University Press House, 1st Edition, 2021).

Barghout, Tayeb, Al-Outrouha Al-Sunnanya Al-KhaldouniawaNadāriyāt Al-Moudafaāwa Al-Hajā Ila Al-Tajdīd, (Algeria: Dar Al-Numān for Printing and Publishing, 2017 AD).

Davis Paul, The Cosmic Grand Prize The Mystery of the Suitability of the Universe for Life, translated by: MuhammādFāthiKhāder, United Kingdom: Hindawi Foundation, 2012 AD.

Gasmi, Ammār. "Al-Ilmmin al-iktifaa bi Al-sunnansababiailaoufuq al-sunnan al-ghaiya", Al-Sirāt Magazine, (Algeria: Faculty of Islamic Sciences, University of Algiers 1), Volume 25, Issue 2, December 2023.

Ibn Khaldūn Abd al-Rahmān, Al-Mouqddīmā, reviewed: SūhāilZakariā, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1st Edition, 1401 AH-1981 AD).

ShārīfAmroū, Sirna fi Al-Ardwanadarnalinaārifakayfabadaā al-Khalq, (Heliopolis: Al-Shoroūk International Library, 1st Edition, 2011).

Zidān Abdel -Karīm, Al-Sunnan Al-Ilahiya fi Al-Oumamwa Al-jamaātwa Al-Afrād fi Al-Chāriāā Al-Islamyā, (Beirūt: Al-Resala Foundation for Printing, Publishing and Distribution, 1st Edition, 1413 AH-1993 AD).