

مقاصد الشريعة

قراءة فى حقل المفاهيم

الأستاذ الدكتور/ إبراهيم أبو محمد

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأسترالية للثقافة الإسلامية

ورئيس إذاعة القرآن الكريم

أستراليا

مقدمة:

هذه الدراسة ليس المقصود منها التدوين والتأريخ لمقاصد الشريعة فذلك علم قد برع فى تأصيله والتأريخ له أصحابه من علماء الأصول والفقه وأهل الاجتهاد، وإنما هى دعوة لكيفية الاستفادة من مفاهيم المقاصد فى تكوين حقل معرفى يستفيد منه الدارسون، ومن ثم يتحول إلى نسق كامل فى المعرفة يتم من خلاله تناول القضايا الفقهية بمنظور شامل، بمعنى آخر كيف نرتب القضايا الجزئية فى فقهنا الإسلامى العظيم وفى تراثنا كله وفق سقف معرفى شامل بحيث لا يقع الدارس للحالة أسير الجزئيات فينظر إليها مفصولة عن سياقها الزمنى، مفصولة عن الكليات المرتبطة بها، وصلتها بالواقع المعاش منبئة، ومن ثم تكون الدنيا كلها، الزمان والمكان والناس فى واد، وصاحبنا فى واد آخر، يحدث الناس عن وطء الأمة، وأحكام السبايا، ووجوب ختان الإناث، الأمر الذى يمنح الكارهين لدين الله فرصة مجانية للسخرية من تراثنا والغمز واللمز فى منظومتنا الثقافية والفقهية على وجه التحديد، ويفتح الباب للتناول حتى على الإسلام نفسه تحت دعوى الجمود على النص، ومن ثم يطرحون ثنائية التناقض بين العقل والنص، ويطالبون بضرورة التحرر من قيود النص، والتحرر أيضا من كهنوتية المؤسسات الدينية ورفع الوصاية عن الناس، وإعادة تفسير النص المقدس داخل حقل المتغيرات التاريخية.. ومنح العقل أولوية على النقل واستقلالته إزاء المنظومة الدينية.. وإدارة المجتمعات عن طريق المنظومة السياسية وفصل السياسة عن الدين.. وعدّ الجهاد ظاهرة غير شرعية كونه يتضمن القتل.. ومراجعة القوانين المدنية وتدعيم وضع النساء فى

المجتمعات الإسلامية، ونزع الصفة الدينية عن منظومة القوانين الاجتماعية.. وتحرير النص الديني من مركزيات التراث وهيمنة رجل الدين على مفاتيح النص.. وكان أخطر هذه الدعوات هي الدعوة إلى إعادة النظر في شبكة التصورات التي كونها الإسلام عن الله وعن الإنسان وعن الكون... وهذا الكلام يعنى إعادة النظر في مجمل المنظومة الإسلامية كلها عقيدة وشريعة وأخلاقا، باعتبارها صادمة للعقل والمصلحة.

ونأسف أن هذا السيل الذى يزحف كالوباء يحتل قدرا كبيرا من الساحة الثقافية، فى وطننا العربي.. وأصحابه ودعاته يحتلون مواقع مؤثرة يحتكرونها لدعوتهم، بل ويمنحون الجوائز للمتطاولين على دين الله.

أمام هذا العبث كان لابد أن يكون هنالك رد فعل وقائى يكشف حجم التدليس الذى يمارس من قبل هؤلاء وينصف الحقائق ويرد عن دين الله وعن شريعته افتراءات هو أبرأ ما يكون منها وهى أبعد ما تكون عنه.

ومن ثم أحسن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إذ اختار مقاصد الشريعة وقضايا العصر، عنوانا لمؤتمره الثانى والعشرين؛ ليحمى عقول الناس ويوضح الحقائق.

تمهيد: العابثون بأقدار الأمة نحن لهم بالمرصاد

هنالك فئة تحاول جاهدة أن تضع العقل فى مقابل النص وتسعى لتكريس هذا الفهم بالمغالطة والتدليس، وهذه الفئة مع الأسف الشديد هى الأعلى صوتا والأكثر تشويشا وضجيجا، يملئون الساحة عبر صحف ومجلات وفضائيات بكلام عن الحداثة والتوير، ولا يرون حداثة تتحقق إلا بسلب الأمة عن دينها وتراثها وحضارتها، ولا يرون تنويرا يحدث إلا إذا انطفأت أنوار الشريعة والتحققت أمتنا وانسحقت فى مناهج الغرب ونظمه وقيمه كلها، وذريعتهم واحدة تتكرر فى كل لقاء وعلى كل ألسنتهم ضرورة التحرر من قيود النص وقيود التراث، وهذا فى الحقيقة كلام مغلف، لأن المراد هو النقل من ضوابط الشريعة والتمرد على كل قيم الإسلام وتحويل مجتمعاتنا إلى كيانات تابعة متجردة من كل خصائصها لا تستهدف غير أن تعيش الحياة بأى شكل وعلى أى لون ولو على فضلات ما يلقى إليها من موائد الآخرين، وليس هذا بالطبع شأن الأحرار من الأمم، وليس هذا شأن أمة لها رصيد حضارى أثر فى تحضر الدنيا وأسهم فى نهضة علمية عالمية لا يزال العالم يعيش بعض خيراتها ويجنى ثمراتها حتى الآن، ولا ندرى لصالح من يراد لنا أن ننسخ من ديننا وهويتنا ونتحول إلى أمة تائهة، ولا شك أن أكبر الموضوعات التى تثير حفيظة البعض وتحدث نوعا من الذعر لدى آخرين هو الاقتراب من الشريعة، ليس فقط من ناحية تطبيقها والاحتكام إليها، وإنما

حتى من ناحية دراستها والبحث فيها والإشادة بما فيها من قيم تحرر الإنسان وترقى الوجود وتحمي الحياة.

ومن ثم كانت المطالبات بتغيير مناهج الدراسة في الأزهر وحذف موضوعات الحدود وضرورة الالتحاق بركب الحداثة، والسبيل إلى ذلك هو انفصال الأمة التام عن دينها، وهناك توزيع للأدوار بين هؤلاء، فبعضهم يجاهر سافرا بدائه وكرهيته، والبعض الآخر يرتدى ثوب الإسلام المستتير ويبدى إعجابه به وبما فيه من قيم... لولا.. لولا... جمود علمائه على النصوص وتمسك القائمين على شؤونها بالظواهر والقشور، وأنه لا بد من مراعاة المصالح والابد للعقل أن يأخذ دوره في فهم النصوص بعيداً عن أي قيود. وهكذا يطرحون قضية النص في مقابل العقل فإما العقل وإما النص، ومن ثم فنحن أمام خيار مر، نتخلى عن العقل ولنلتزم بشكالية النصوص ونعيش في عزلة عن الدنيا، أو نطلق في دنيانا ونلحق بركب الحضارة ويكون لنا بين أمم الأرض مكان ومكانة؟ وهكذا يبدو الجمود على النصوص ووقوف الذين احتكروا تفسيرها عند حدودها هو أم المشكلات كلها، فهي سبب التخلف وسبب العجز وسبب التبعية، وسبب ما حل بالأمة من أزمات وسبب ما سيستجد في حياتها من كوارث في مستقبل الأيام، وعلى الأمة أن تختار وقد برح الخفاء إما أن نختار التقدم والحداثة والالتحاق بركب الحضارة، وإما أن نعيش قابعين في معتقل الماضي البعيد نستحضر من القرون الماضية خرافات التراث ونجتز حكايات عن السلف لا تثنى ولا تغنى من جوع، وعلى الأمة أن تحدد مصيرها فإما العقل وإما النص، وهكذا يبدو الإجحاف في طرح القضايا، بل يبدو التدليس والغش والتشويه واغتيال الحقائق وتحريض الناس بشكل سافر للتمرد على الأصول العقديّة والهوية الفكرية والثقافية، والخروج على الثوابت التي تلاقت عليها إرادات الشعوب باختيارها لدين الله عقيدة وشريعة ومنهاجا، وإذا كان لكل أمة من أمم الأرض ثوابت اتفقت عليها وارتضتها هوية لها ودونتها في دستورها ووضعت نصوصا قانونية لحمايتها وعاقبت كل من يخرج عليها، فما بال أمتنا تترك ثوابتها سداها مداها مستباحة من قبل هؤلاء دون تحذير أو نكير؟ وإذا كان التجسس على قطعة من الأرض تسمى الوطن يعد في عرف القانون خيانة عظمى فما بال أمتنا تترك العنان لهؤلاء في كل مواقع التوجيه وصياغة الرأي العام يسرحون ويمرحون، يبثون سمومهم، وينشرون ضغائن أفكارهم، وتتضح ألسنتهم وأقلامهم بالحقد على الإسلام وأهله ودعايته ورموزه دون رادع أو نذير؟!!

وإنه وأيم الله لأمر محير فعلا؟ كيف يترك الحبل على الغارب هكذا...!!؟

بل كيف تفتح أمام هؤلاء الأبواب وتيسر لهم سبل النشر والحضور الإعلامي المكثف في

القنوات الرسمية المملوكة أصلاً لهذه الأمة؟!!

ولماذا لا تتاح فرص الرد عليهم في نفس القنوات وبنفس المساحة؟

أسئلة كثيرة تجعل الحليم حيراناً.

وإذا عدنا بعد هذا الاستطراد الممل لأصل القضية وبيت القصيد فسنجد أن دين الله هو المستهدف أصلاً، وأن شريعته الغراء هي الهدف القريب، وأن حشو الحداثة والتقدم والتخلف واللاحق بالركب الحضارى العظيم وغير ذلك من الأمور ما هو إلا تعليقات لتبرير الهجوم الشرس، وأن العقل والنص لا دخل لهما البتة في الموضوع من قريب أو بعيد، وأن الإسلام فكراً وثقافة ومنهajaً لم يعرف يوماً تصادمًا مع العقل أو عقوقاً لدوره، بل العكس هو الصحيح، وحقائق التاريخ تحمل آلاف الشواهد أن حضارة الإسلام تعانق فيها العقل والنص، وأن الكتاب الذى بدأت آياته نزولاً بـ "اقرأ" هو الذى حرر الإنسان عقلاً وقلبا وروحاً ووجداناً، وأن الشريعة الغراء بنصوصها المعصومة كانت هي الساحة الواسعة التى تربي العقل فى ظلالها ومارس أعلى تجليات حريته فى البحث مدفوعاً ومدعوماً بنصوصها، وأن التراث الحضارى والثقافى لأمتنا لم يكن ولا كان إذا حمل فى ثناياه تلك الثنائية البشعة إما العقل وإما النص: التى يتشدد بها هؤلاء.

والتاريخ يشهد أن العقل لم تحترم له حرمة إلا فى ظل نصوص الوحيين الكريمين القرآن والسنة، وأن الحضارة التى قامت وتأسست على هذين الوحيين ثمنت بالتقدير العالى نتاج العقل حتى ولو كان صاحبه لا يؤمن بالله، وإلا فإن الدنيا لم تكن تعرف أرسطو ولا سقراط أو أفلاطون لولا تلك الحضارة، فهى وحدها التى نقلت هؤلاء الفلاسفة من حدود الإغريق لتدخل بهم وتقديمهم إلى العالمية، فأين هو التناقض أيها الناس؟ وهل عرفت الدنيا فى مناهجها نظيراً لهذا التقدير " أن العقل أساس التكليف" وهو أيضاً أساس التشريف فى دين الله؟ وأنه شريك النص وشقيقه نسبا ورضاعة فى التعرف على حقيقة الحقائق وكبرى اليقينيّات فى هذا الكون "وجود الله ومعرفة" وأن من لا عقل له فلا تكليف عليه؟ أى تناقض هذا الذى يثيره هؤلاء ويتشددون به؟

إن العقل ما كان ولم يكن يوماً مقابلاً للنص، والنص ما كان ولم يكن يوماً مناقضاً للعقل، وإذن فليكيف هؤلاء عن هذا الغلط، المقابل للعقل هو الجنون، والمجنون لا تكليف عليه، والمقابل للنص هو الظلام الضياع والضلال والعمى والسير فى الحياة بلا هدف ولا غاية ولا معنى، فماذا يريدون منا وماذا يريدون بنا؟ وهل يمكن أن يريحنا هؤلاء من هذا اللغظ المثار، وهلا بحثوا لأنفسهم عن حرفة أخرى يرتزقون منها غير احتراف صناعة الهراء المملوء بالتدليس الفكرى والغش الثقافى.

لقد ملت الأمة هذه الاسطوانة المشروخة تلك التي يكررها طائفة العلمانيين ودعاة الحداثة الذين يملئون الدنيا ضجيجاً وتعج وسائل الإعلام بأحاديثهم ويلوثون عقول الناشئة ويحاولون أن يزيفوا وعى الأمة، لا عن اجتهاد وعقل يحترم، وإنما عن كراهية لدين الله ولشريعته التي تبدو واضحة جلية في لحن القول حين يكون الحديث عن شرع الله وعن منهج الإسلام.

ومن فضل الله تعالى أن الإسلام يحمل في قواعده وأصوله من أجهزة المناعة ما يجعله قادراً على حماية ذاته، والعلم به ينتقل صافياً نقياً من سلف لخلف ومن جيل لجيل عبر علماء عدول كما جاء في حديث رسول الله ﷺ: **[يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين]**^(١).

يقول أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: الوسيلة الجديدة التي التقى عليها هذه المرة جميع أعداء الإسلام في الشرق والغرب على السواء - هي ارتداء رداء الإسلام نفسه ثم التسلل إليه من أسهل أبوابه والعمل على هدمه والقضاء عليه وتضييع معالمه بأسلحته نفسها. فذلك أبعد عن أعين الرقباء وأجدر أن لا يثير في المسلمين ردود الفعل والغیظ، وهم واجدون في كل وقت بين المسلمين من يساعدهم في تمثيل الأدوار والتليبس على المسلمين بمسوح الدين وتجديده والغيرة عليه.

ولقد بدأت فعلاً تجربة هذه الوسيلة منذ سنوات عديدة وأخذت جهود أعداء المسلمين - في الشرق والغرب على السواء - تناسق للتعاون فيما بينهم بغية اجتناء ثمراتها في أقرب حين.

فقد اختفت - أو كادت تختفي - تلك الأصوات والأقلام التي طالما كانت تنفث سموم الإلحاد والتشكيك بالإسلام جهاراً وتدعوا صراحة للانفلات من قيوده والتحلل من رقبته، ثم ما لبثت أن أخذت تظهر وعليها سيما الندين ومن حولها هالة الإيمان والطهر وراحت تبدى الإعجاب بالإسلام ونظامه وتظهر الغيرة على جوهره الصافي مما قد علق به وتزعم الخوف عليه من كثير من أربابه الجاهلين لروحه الجامدين عند نصوصه..

وأخذ أرباب هذه الأصوات والأقلام يتسللون إلى حقائقه عن طريق أسهل بابا من أبوابه وهو باب الاجتهاد والرأى، ثم وضعوا أيديهم على أخطر سلاح من أسلحته وهو سلاح المصالح طبق المخطط المرسوم^(٢).

ولئن كان للباطل امتداد في عمق الزمان وعمق المكان، فإن للحق أيضاً امتداداً في عمق الزمان وعمق المكان وأرض الله لن تخلو أبداً من قائم لله بحجة إما ظاهراً مشهوراً وإما خائفاً مغموراً. وسيبقى دين الله وتبقى شريعته حبل النجاة ووسيلة الإغاثة والإنقاذ، تمنح الدنيا أعلى وأعلى ما فقدته الدنيا حين غاب عنها الإيمان بالله، وغابت عن مجتمعاتها شمس شريعته الغراء.

الفصل الأول

المقاصد وانتحال المبطلين

المبحث الأول: مدارات المقاصد

من الكلمات المضيئة التي يتناقلها أهل العلم: ما قاله الإمام ابن القيم -رحمه الله- في كتابه إعلام الموقعين: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، في المعاش والمعاد. وهي عدل كلها. ورحمة كلها، وحكمة كلها. ومصالحة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل" (٣).

مدارات المقاصد والغايات كما لاحظنا عبر ما تقدم في هذا البحث تتمركز كلها حول حماية مصالح الإنسان.

ومفهوم الإنسان في الرؤية الشرقية المحملة بروحانية الأديان والممزوجة بقيمه ومبادئه. غير مفهوم الإنسان في رؤية الغرب، وما يذكر في الشرق وهو مهبط الأديان عن الإنسان وقدره ومكانته الممتازة، لم يكن إلا موضع سخرية واحتقار في فلسفة الغرب ومناهجه التربوية والتعليمية. ومفهوم الإنسان في الرويتين مختلف وربما متناقض على الأقل في الحقل الفكري والثقافي فرؤية الغرب المحملة بفلسفته المادية تتخبط متناقضة بين الاعتراف بإنسانية الإنسان مرة، والتكفر لها مرات ومرات، والرؤية الغربية أحدثت دويًا وضجيجًا حول الإنسان وحقوقه وتردد رجع صداها وبخاصة مع تطور وسائل الاتصال وفنون الدعاية والإعلام والتي تخطت حدود الزمان والمكان في العالم عبر السماوات المفتوحة في الحقبة الأخيرة من القرن العشرين.

وفي قضية قيمة الإنسان ومكانته وشرفه بالنسبة لباقي المخلوقات يبرز أمام الباحث تناقض واضح بين ما يقرره القانون والديمقراطية للإنسان من حقوق عندهم، وبين قيمة الإنسان في فلسفة الغرب التي تحكم فكره وعقله ووجدانه، وحين نقف وجهاً لوجه مع الغرب نجد إنسان القانون والديمقراطية غير إنسان الفلسفة والتربية والتعليم، ويستطيع أي راصد أن يرصد التناقض الواضح الذي يرمى بالإنسان وسط خرائب الفلسفات التي لا تعترف به ولا تعلى له قدراً وغرائب الديمقراطية التي تشيد به وتمركز الحقوق كلها حوله وتهدهد غرائزه وتستجيب حتى لشطحاته وشدوده.

"ففي الغرب تقدمت الآلة جداً، لكن الإنسان تخلف بقدر تقدم الآلة، بل قد هبط إلى مستواها من حيث الحس والإدراك والشعور، وأضحت الفروق بينه وبين الآلة والماكينه تكاد تكون منعدمة

والاعتقاد بالغائية والهدف من وجود الطبيعة يعد اعتقاداً رجعياً، وروحه وأصالته فى هذا الكون محل إنكار هناك، ومن ثم فلا يمكن الحديث عن كون الإنسان أشرف المخلوقات، لأن هذه الفكرة فى الرؤية الغربية لم تكن إلا رد فعل ونتيجة لإعجاب الإنسان بنفسه فى الماضى، أما الآن فقد تواضع الإنسان كثيراً وتخلص من هذا الغرور، ولم تعد تحكمه عقدة الإعجاب بالذات، ومن ثم فهو لا يرى نفسه إلا حفنة من تراب الأرض يبدأ منها وإليها يعود وانتهى الأمر، أما قضية الروح وما كان يشغل بال الإنسان حولها فى الماضى فلم يكن إلا بحثاً فى الوهم عن ملاذ آمن يحاول به الإنسان أن يشبع تطلعات خياله ويعوض بها عما كان يعانیه من مظالم يلقاها على يد أصحاب الفعاليات الاقتصادية والرأسماليين، وبما أن الحقوق قد تقررته وانتهى إلى غير رجعة عصر المظالم، وتولت النقابات مسؤولية الدفاع عن حقوق العمال فلم تعد هناك لهذا التبرير حاجة فى البحث عن ذلك الملاذ الآمن الذى اختلقه الإنسان تحت وطأة المظالم.

أما كيان الإنسان فليس إلا مادة ولا فرق بين الإنسان والنبات والحيوان، وآثار المادة وتفاعلاتها فى الإنسان هى نفس آثار المادة وتفاعلاتها فى الحيوان والنبات، ولذلك فلا فرق فى الغرب من ناحية الماهية والجوهر بين الفكر والنشاط الروحى من جهة، وبين حرارة الفحم الحجري من جهة أخرى، فكلاهما فى نظره مظاهر للمادة والطاقة وتفاعلاتها، أما الحياة فليست إلا ميداناً دامياً يقوم على الصراع ويضم جميع الأحياء ومنها الإنسان، حيث تجرى معارك لا تنتهى، يحكم الوجود خلالها تنازع البقاء بين الأحياء ومن جملتها الإنسان، وعلى الإنسان أن يجد ويكافح من أجل استمرار بقاءه، والمفاهيم الأخلاقية والإنسانية كالعادلة والتعاون والعمل الصالح وحب الخير والفلسفة والعلم والأدب والفن وسائر القيم فليست إلا صدى إفرزات لمبدأ الصراع ابتكرها الإنسان لحفظ وجوده وبقائه، واتخذ منها واجهات ليبنى بها ويشيد من خلالها وسائل الإنتاج وتوزيع الثروة وكل مظاهر الجانب الاقتصادى فى ماكينة لا تحركها إلا المصالح الاقتصادية تسمى بالإنسان.

ويرى آخرون هذه القيمة التى جردها البعض للإنسان أكثر من قدره، ففى نظر البعض الآخر من الفلاسفة أن المحرك الأساس والدافع الحقيقى لنشاط الإنسان فى نظرهم هو العامل الجيسى، وما الأخلاق والفلسفة والعلم والدين والفن إلا مظاهر لطيفة للعامل الجيسى فى وجود الإنسان، وتنسب تلك الرؤية لعالم التحليل النفسى المعروف "سيجموند فرويد"، ومن هنا فقد حجم وجود الإنسان بعالم الحس والمادة، فاحتقر ذاته ونسى ربه فلم يعد يرى من غاية لوجوده وفقد روحه، وهذا اللون من التفكير أدى إلى أن المدنية كلما اتسعت وتعمقت ازداد إحساس المتمدين بالحفارة حتى استطاعت عجلة الحضارة العظيمة أن تصنع كل عظيم من الآلات إلا الإنسان فإنها لا تقدر على صنعه

وصياغته، ولهذا السبب نجد أن أول ما ينقض حقوق الإنسان هو الغرب نفسه" (٤).

تلك هي رؤية الغرب بما تحمله من تناقضات حول الإنسان بعموم ذكرها كان أو أنثى.

رؤية الإسلام للإنسان:

يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي وهو يتحدث عن المصلحة: "نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشارع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة، وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح" (٥).

وما يقوله أبو حامد الغزالي يؤكد الماوردي في كتابه القيم أدب الدنيا والدين وهو يتحدث عن أثر الدين في ضبط السلوك وإحداث التوازن وتحقيق الأمن للناس فيقول:

"القاعدة الأولى وهي الدين المتبع فلأنه يصرف النفوس عن شهواتها، ويعطف القلوب عن إرادتها حتى يصير قاهرا للسرائر، زاجرا للضمائر، رقيقا على النفوس في خلواتها نصوحا لها في ملماتها، وهذه الأمور لا يوصل بغير الدين إليها، ولا يصلح الناس إلا عليها، فكأن الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا واستقامتها، وأجدي الأمور نفعا في انتظامها وسلامتها ولذلك لم يخل الله تعالى خلقه مذ فطرهم عقلاء من تكليف شرع واعتقاد دين ينقادون لحكمه فلا تختلف بهم الآراء، ويستسلمون لأمره فلا تتصرف بهم الأهواء" (٦).

ولا عجب فيما يقوله الإمامان، فالإنسان هو المستهدف من رسالات السماء، من أجله خلق الله هذا الكون ومن أجله سخر هذا الوجود، ومن أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (الإسراء: ٧٠).

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُوكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَءَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (إبراهيم: ٣٢ - ٣٤).

وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلَائِكُونَ ﴿٧٦﴾ وَذَلَّلْنَاهَا

هُم فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٦﴾ وَهُمْ فِيهَا مَنَّعُ وَمَشَارِبٌ أَفْلا يَشْكُرُونَ ﴿ (يس: ٧١ - ٧٣).

فمقاصد الشريعة إذا تستهدف الإنسان تعريفاً وتكريماً، فالشريعة قد عرفت بربه وعرفته بدوره ورسالته، وبينت له من أين جاء ولماذا جاء وما هي مهمته؟ ومن ثم كانت كل الأمور واضحة من حيث المبدأ والمنتهى، وكان يفترض أن يكون هنالك رد فعل من الإنسان تجاه الرب الذي منّ عليه بهذه الشريعة وضمن أصولها في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حتى لا يضل الطريق ولا يخطئ الغاية، ورد الفعل الطبيعي لكل هذا التعريف أن يستحيب وأن يؤمن، كما أن رد الفعل الطبيعي لكل هذا التكريم أن يذكر من كرمه وأن يشكره، غير أن الأمر تمّ على غير هذا النحو، حيث انقسم بنو البشر، فاستجاب كثير منهم لربهم، وكثير أهان نفسه وهبط بكرامته فحق عليه العذاب ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ الرِّبَا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ (المائدة: ٦٦).

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّهُتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ (الحديد: ٢٦).

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ (الحج: ١٨).

وبدأت معاناة الدنيا من هذا الصنف الأخير، قتل وتشريد واحتلال واختلال ومد للسيطرة وبسط للنفوذ وطغيان يفوق العد والحد، مظالم تمتلئ بها الأرض وفساد اختلت له قوانين الطبيعة ومعاص يصعد دخانها لعنان السماء فيحجب عن الناس سحب الرحمة ويحجب الرؤية ويزكم الأنوف. تهديد للبشر بالفناء والزوال من على الأرض وبما كسبت أيديهم، ومرة أخرى يثبت المنهج صدقه وأحقيته بالهداية والإتباع وتثبت الشريعة أنها وحدها وسيلة الإغاثة والإنقاذ، وتقرع نصوصها آذانهم لكن الصم لا يسمعون ﴿ وَمَا أَصْبَحُكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿ (الشورى: ٣٠)، ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ (الروم: ٤١)

فهل بعد كل هذه النذر التي تحققت وتحقق يعود البشر لرشدتهم فيؤمنون ويؤمنون؟

المبحث الثانى: جدلية العقل والنص:

من المعروف بدهاءة أن العين لا ترى وحدها وإنما لابد من وسط يعين على الإبصار، فإذا وجدت العين كاملة وكان الوسط الذى يعين على الإبصار غير موجود فإن العين لا ترى، والعقل البشرى إنما هو البصر، والشريعة هى النور أو هى الوسط الذى يعين على الإبصار، فمن سار فى النور بلا عقل كان كالأعمى الذى يمشى فى النور، ومن اعتمد على عقله بعيداً عن نور الشريعة يكون كالمبصر الذى يمشى فى الظلام الدامس فتتعدم رؤيته، لأن العقل وحده لا يستقل بإدراك الحقائق.

لذلك يتأكد دور الشريعة السماوية فى حماية العقل من الشرود وتزويده بالرؤية الممتزجة بالبصيرة، فإذا اجتمع الشرع والعقل فذلك نور على نور، نور البصر ممثلاً فى العقل البشرى، ونور الوحي ممثلاً فى شريعة الله السماوية، ومن امتزاج النورين معاً تتولد الشرارة التى تحفز العقل والفهم الناضج، وتتكامل فى رؤيته الأبعاد كلها، فتأتى أحكامه مصحوبة بالاستقامة المستمدة من استقامة الشريعة.

وإذا كان النص المعصوم فى دين الله له القدح المعلى، فإن العقل فى دين الله شريك للنص فى معرفة الحقائق والاهتداء إلى الصواب والرشد، ومن لا عقل له فلا تكليف عليه.. ولقد ربط رسول الله ﷺ بين استقامة العقل واستقامة الدين، فكأن استقامة الدين هنا إنما هى ثمرة ونتيجة لاستقامة العقل.

كما أن استقامة العقل تعنى أن تستعمل ثمرات العلم فيما يفيد البشر وينفع الناس ويرقى الحياة، ومن ثم فالعلم المعتبر فى ميزان الإسلام هو الذى يرتبط بغاية، فإما أن يهدى صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى، بصرف النظر عن نوع العلم وتخصصه، وذلك منحى فى توظيف القدرات والملكات جديد يتميز به الإسلام وينفرد، قال رسول الله ﷺ: [ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم، يهدى صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى، ولا استقام دينه حتى يستقيم عقله]^(٧).

فأى شرف هذا الذى يحوزه العقل حين ترتبط استقامة الدين باستقامته فى شريعة الله، وهذا فى الواقع إعلاء رائع لدور العقل ومكانته فى مواجهة فريقين:

- الأول فريق خارج الدائرة الإسلامية، يلغى دور العقل ويصادر نشاطه ويطالب الأتباع بإطفاء سراجهم كى يدخلوا ملكوت السماء، والمبدأ السائد لدى هؤلاء هو: "أطفئ سراج عقلك واتبعني" وهذا ما دعت إليه الكنيسة الأوروبية فى القرون الوسطى.
- وأما الفريق الثانى فهو فريق فى داخل الدائرة الإسلامية ويمثله أولئك الذين يهملون دور

العقل فى كثير من المواقع والمواقف، ويمنحونه إجازة مفتوحة حيناً، ولا يكتفون بذلك بل يطاردونه فى كل موقع، ويلغون دوره فى التعرف على الحقيقة، ولا يقبلون بأقل من سجنه واعتقاله فى زنزانة ضيقة لا تسمح له بالنمو والازدهار عن طريق الحوار والمناقشة، فضلاً عن السماح له بالحياة ليحيى.

والغريب العجيب أن يتم ذلك كله باسم الإسلام الذى حرر العقل وحطم أمامه كل القيود والأغلال. وإذا كانت النصوص، قرآناً وسنةً، هى المادة الخام لصياغة الدليل والبرهان والحجة، فإن العقل هو المصنع الذى يصنع هذا الدليل، أو هو الآلية التى بها وعن طريقها يتم الاستنباط، وصياغة الدليل والبرهان، وإقامة الحجة، وتحديد مناط الأمر والنهى ومعرفة المقصود من الأمر، وجوباً أو ندباً أو إباحةً، وكذلك الحال فى النهى إن كان للتحريم أو للكراهة أو للتنزيه، وبالتالي فإن دور العقل هنا أو تهميشه لا يتم احتراماً لقداسته "النص" كما يفهم البعض، وإنما هذا الإلغاء أو التهميش يشكل خطورة على المدى البعيد أو القريب على شريعة الله، كما يشكل عدواناً على النص نفسه، ذلك لأن الدين الذى نعتنقه ونعيش تحت مظلته، ونتجادل أحياناً حول قضاياها، هو نفسه الذى قرر رعاية الجهد العقلى فى مجال التجربة، صواباً أو خطأً، ولم يحرم المجتهد المخطئ من ثمرة جهده وإعمال عقله وإذا كان قد قرر للمجتهد المصيب أجرين، فهو لم ينس المجتهد المخطئ، والأصل فى ذلك هو حديث رسول الله ﷺ الذى يقول: [إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر] ^(٨).

كل ما هنالك أن علاقة العقل بالنص ربما ليست واضحة لدى البعض، فقد يفهمون خطأ أن العقل فى مواجهة النص، وهذا غير صحيح على الإطلاق، بل إن الثنائية والتقابل مفروضتان شكلاً وموضوعاً فى التصور الإسلامى الصحيح.

ومن هنا يجب إزالة اللبس بين النصوص والعقل، كما يجب فك الاشتباك المصطنع بين الطرفين حتى نقطع الطريق على هؤلاء الذين يلتمسون العيب لشريعة الله ويكيلون الاتهام لدعاة الإسلام ورموزه، فكلاهما النص والعقل وجهان لنعمة واحدة هى نعمة الله الكبرى فى الإنسان وعليه:

- **الوجه الأول:** هو نعمة الله وفضله بإنزال الكتاب وإرسال الرسل ورسم معالم العقيدة الصحيحة والشريعة الصالحة، وهذا هو النور أو الوسط الذى يعين على الإبصار والرؤية.
- **والوجه الثانى:** هو توظيف نعمة العقل لمعرفة مراد الله من خلقه وتحديد العلاقة بين العبد والمعبود والرب والمربوب، وهذا هو البصر الذى ما كان له أن يرى وحده أبداً لولا رعاية الله له

بإرسال الرسل وإنزال الكتب، يقول تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ (النور: ٤٠).

فالاستقلال بالثاني "العقل" والاستغناء به عن الأول شرود عن الحق وضياع للجهد وتبديد للطاقة وانحراف عن الصراط المستقيم، كما أن الاكتفاء بالأول نعمة الكتاب " وإهمال الثاني نعمة العقل" وتهميش دوره ضياع للأول وتجاهل لأعظم ما فيه من معجزات ومنجزات، وتجميد لما يظهر فيه من الحجج والبيانات، وتغييب لعناصر التحدى التى به تميز وتفوق على كل القوانين والتشريعات، وتقويت أيضاً لمصالح العباد التى جاءت الشريعة لتحقيقها وحمايتها ورعايتها على مدار الليالى والأيام وإلى قيام الساعة.

المبحث الثالث: التلازم بين العقل والنص:

وبناءً على ما تقدم لا بد أن يوجد التلازم بين النص والعقل، وأن تكون العلاقة واضحة بين الطرفين لا على أنهما متقابلان، فالتقابل الذى يتولد عنه الاختلاف والتناقض والتضاد مرفوض، وبالتالي فالثنائية التى تضع العقل فى مقابل النص ثنائية مغرضة، والطرح الصحيح فى الفكر الإسلامى الصحيح لا يحمل هذا الطابع ولا يعرفه أبداً ولا يعترف بوجوده أصلاً. ولذا فقد وجب التأكيد كما أشرنا على أنهما النص والعقل وجهان لا نقول لعملة واحدة وإنما وجهان لنعمة واحدة هى نعمة الله فى الإنسان ممثلة فى العقل، ونعمته الكبرى على الإنسان ممثلة فى الشرع الشريف. كل ما هنالك أن النص يمثل الإطار الفكرى الذى يتحرك العقل فى مده وفى ظله معاً، فيستضيء، ويسترشد، ويحاول من خلال النص التعرف على المقاصد والغايات ولا حرج عليه إن سلك فى سبيل ذلك كل وسائل البحث، وطرق كل الأبواب متسائلاً ومحاوراً ومفكراً ومستنبطاً، وأن يفهم تعبدًا ولا يتجاوز حدوده.

يقول الإمام الشاطبى: "إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاً ويتأخر العقل فيكون تابعا فلا يسرح العقل فى مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل والدليل على ذلك أمور:

الأول: أنه لو جاز للعقل تخطى مأخذ النقل لم يكن للحد الذى حده النقل فائدة، لأن الفرض أنه حد له حداً فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد وذلك فى الشريعة باطل فما أدى إليه مثله.

والثانى: ما تبين فى علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولو فرضناه متعدياً لما حده الشرع لكان محسناً ومقبحاً.

والثالث: أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل وهذا محال باطل، وبيان ذلك أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم وهو جملة ما تضمنته، فإن جاز للعقل تعدى حد واحد جاز له تعدى جميع الحدود، لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله، وتعدى حد واحد هو معنى إبطاله أى ليس هذا الحد بصحيح، وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السائر وهذا لا يقول به أحد لظهور محاله^(٩) ومن ثم فعلاقة العقل بالنص علاقة التلميذ بأستاذه أو علاقة المرید بشيخه، فالنص يمثل الفضاء الذى يتحرك العقل فيه، كما يمثل الإطار الذى يحمى له حرية الحياة والحركة، ومن ثم فلا خصومة أبداً فى شريعة الله بين العقل والنص. فهل سيقوم المسلمون بدورهم فى إيقاظ العالم من سكرة الغرور بالعقل وأثار الاستخدام السيئ لثمراته فى تهديد العالم؟ وهل ستحسن أمتنا استثمار دور الشريعة فى توظيف العقل وشحن الهمم وإيقاظ العزائم فى تحقيق الخروج من دائرة التخلف والاستعداد ليوم الخلاص بتحكيم شريعة الله والاهتداء بمنهجه؟

ذلك أمل طالما عمل له وعاش من أجله الكثير من عظماء الدنيا وهم الأئمة الأعلام الذين شكلوا فى تاريخ البشرية منارات قدمت للوجود والكون أعظم ما عرفه تاريخ البشرية من ثروة تشريعية تجاوزت الزمان والمكان والحركة فاستوعبت حاجات الناس طولا وعرضا وعمقا. طولا فى الزمان وعرضا فى المكان وعمقا فى الحاجات المتجددة من خلال الحياة والحركة منذ نزول الشريعة وإلى قيام الساعة.

الفصل الثانى

المقاصد رؤية من منظور التاريخ

تمهيد: رؤية من منظور التاريخ:

الحديث عن المقاصد حديث قديم جديد، فالفترات التى مر بها الإسلام فى تاريخه الطويل مرت بين مد وجزر وانتصار وانكسار، وفى مراحل الانتصارات عاشت الدولة الإسلامية أعلى تجليات مرحلة التألق الروحى والوجدانى، وتشكلت خلال هذه المرحلة ومن رحمها حالة الوعى والسعى معاً، الوعى بأهميات القضايا تعريفاً وتحديداً وترتيباً، وقد كان ذلك قبل أن يتحدث فيه أحد بلغة الضبط الفقهى أو التحديد الأصولى، وقد كان كتاب الله وسنة رسوله ﷺ هما العمدة والمصدر والنبع الصافى لكثير من أصحاب النبى ﷺ وحتى قبل مرحلة التأليف والتصنيف وترتيب القضايا، فقد انفتحت إلى مقاصد الشريعة من خلال ممارساتهم وعرفوا أن لكل حكم من الأحكام دوراً يحققه ووظيفة يقوم بها، ولذلك تحدثوا عن علل الأحكام الظاهرة والباطنة، كما تحدثوا عن المقاصد والغايات ودورها فى تحقيق المصالح ودفع المفساد، وإن لم يكن بالشكل العلمى الذى تم ضبطه فيما

بعد تصنيفا وتأصيلا.

والمتتبع لسيرة الصحابة رضوان الله عليهم يدرك أن وقائع كثيرة تمت فيها رعاية مقاصد الشريعة وكشفت عن إدراك سلفنا الصالح لهذه المقاصد، وتجلى ذلك في فقه الراسخين في العلم منهم حين بدت لهم قضايا لم يسبق فيها حكم أو أمر منه عليه الصلاة والسلام فكان اجتهادهم مرتبطا بتحقيق المصالح ودرء المفسدات. وكانت مرجعيتهم في تناول ما تجدد من قضايا ما حفظوه من الوحي المعصوم قرآنا وسنة، فإن لم يوجد في القرآن والسنة كان ما فهموه من دلالة المقاصد عوناً لهم على تكييف الحكم. كما قرر ذلك معاذ بن جبل حين أرسله رسول الله ﷺ إلى اليمن فقد روى أبو داود في سننه قال: "حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال ألقى بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله ﷺ. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ﷺ ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله ﷺ صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله." (١٠).

المبحث الأول: المقاصد فكرة لا مفهوماً:

وعبر مسيرة طويلة بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم وفي القرنين الثالث والرابع حظيت مقاصد الشريعة باهتمامات كثير من العلماء والدارسين من طبقة الفقهاء وأهل الأصول حيث مارسها الفقهاء تطبيقاً وتفصيلاً ومارسها الأصوليون ترتيباً وتنظيراً وتأصيلاً، وقد أخذ هذا الاهتمام طرقاً متعددة بين العلماء عموماً والفقهاء والأصوليين على وجه مخصوص، وفي القرن الثالث تحديداً كانت الحلقات متصلة بداية من الحكيم الترمذي والذي هو بيقين من أهل القرن الثالث ولكن لا يعرف لميلاده أو وفاته تاريخ محدد خلال ذلك القرن، وإن كان اهتمامه على طريفته الخاصة فقد كان رحمة الله عليه من أكثر العلماء عناية بتعليل الأحكام حتى أنه قد ألف كتاباً بعنوان "الصلاة ومقاصدها" أشار فيه إلى مقاصد الصلاة ولكن لا على طريقة الفقهاء ولا على طريقة علماء الأصول، وإنما اعتمد طريقة أخرى حيث نحى منحى أهل الذوق فاعتمد الإشارة بدلاً من تعليل الحكم بطريقة العقل بينما ألف كتاباً آخر بعنوان "العلل" تحدث فيه عن علل الشريعة وعلل العبودية وسلك في التعليل في هذا الكتاب مسلك الفقهاء والأصوليين في تعليل الأحكام حيث اعتمد العقل ولم يلجأ إلى الإشارة كما فعل في كتابه السابق (١١).

ثم جاء من بعده أبو منصور الماتريدي (ت ٣٣٣) أحد أعلام المتكلمين وإليه ينسب المذهب

الماتريدي في علم الكلام، وقد كانت له مؤلفات كثيرة ولكنها في حكم الضياع ولم يتبق منها إلا كتاب التوحيد وكتاب المقالات وكتاب آخر في حكم المفقود بعنوان: "مأخذ الشرائع" ولعل أهمها فيما يتصل بموضوع المقاصد هو هذا الكتاب وهذا ما أشار إليه أحد الباحثين المهتمين بترائه العلمي^(١٢).

وخلال نيف وثلاثين عاماً من هذه الفترة التي عاش فيها أبو منصور الماتريدي ظهر الشيخ الملقب بالقفال الكبير وهو أبو بكر القفال الشاشي (ت ٣٦٥) وهو إمام المذهب الشافعي في وقته بلا منازع وأحد شراح المذهب، ألف في الفقه والأصول ومن مؤلفاته كتاب "أصول الفقه" وكتاب "محاسن الشريعة" الذي ذكره ابن القيم وأثنى عليه الثناء الحسن^(١٣).

ثم جاء أبو بكر الأبهري (ت ٣٧٥) وقد جمع بين الرسوخ في الفقه وعلم الأصول وألف فيهما معا ومن مؤلفاته كتاب الأصول وكتاب إجماع أهل المدينة، كان الأبهري يحظى بتقدير كبير من أهل كل المذاهب وكان مرجعا يعود إليه الجميع عند الاختلاف حول أقوال أئمتهم^(١٤).

المبحث الثاني: بداية بلورة المفهوم:

الباقلاني: يمثل المنعطف الثاني - أو المرحلة الثانية في مسيرة علم الأصول بعد مرحلة الشافعي، فإذا كان الشافعي قد أدخل علم الأصول في مرحلة التأليف. فإن الباقلاني انتقل به إلى مرحلة التوسع الشمولية والتفاعل والتمازج مع علم الكلام حيث جمع الباقلاني بين إمامة الفقه والأصول في المذهب المالكي وبين إمامة علم الكلام على مذهب الأشاعرة. وكانت طريقتهم في تأليف الأصول يغلب عليها طابع علم الكلام حيث نفذت آثار المنطق والفلسفة وكان هذا أمرا طبيعيا كما ذكر ذلك الشيخ مصطفى عبد الرزاق^(١٥) وقد ألف الباقلاني كتابه المشهور "التقريب والإرشاد في ترتيب طريق الاجتهاد" وقد اختصر هذا الكتاب عدة مرات منها مرتين على يدي الباقلاني نفسه "الإرشاد المتوسط والإرشاد الصغير وقد قيل عنه أنه من أجل كتب الأصول"^(١٦).

لكن تصنيف الأصوليين للمقاصد الثلاثة تبلور إلى حد ما مع إمام الحرمين "أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني ٤٧٨" حيث رد المقاصد العامة للشريعة إلى المقاصد الثلاثة، "الضروري والحاجي والتحسيني" لكنه في كتابه القياس كان له تقسم آخر حيث تحدث في مبحث تقاسيم العلل والأصول، وقسمها إلى خمسة أقسام هي:

- ١- ما يتعلق بالضرورات.
- ٢- ما يتعلق بالحاجات العامة.
- ٣- ما ليس ضروريا ولا حاجيا حاجة عامة وإنما هو من قبيل التحلي بالمكرمات والتخلي عن

نقائضها.

- ٤- ما لا يتعلق بحاجة ولا ضرورة، ولكنه دون الثالث بحيث ينحصر في المندوبات.
- ٥- ما لا يظهر له تعليل واضح ولا مقصد محدد لا من باب الضرورات ولا من باب الحاجات ولا من باب المكرمات وهذا نادر جدا.
- ومن تنبيهاته على أهمية مراعاة المقاصد، أنه -في سياق الرد على الكعبي المعتزلي- قال: "ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، فليس على بصيرة في وضع الشريعة" (١٧).
- وكتابه "البرهان" قد أصبح خلال القرنين الثالث والرابع هو المنطلق للكتابة في علم الأصول لمن جاءوا بعده، وقد تأثر به تلميذه حجة الإسلام الغزالي في أول مؤلفاته الأصولية وهو كتاب "المنخول" حيث صرح في نهايته أنه تلخيص أمين لآراء إمام الحرمين (١٨).
- والذي أريد أن أخلص إليه من هذا: هو أن إمام الحرمين رحمه الله، هو صاحب الفضل والسبق في التقسيم الثلاثي لمقاصد الشارع (الضروريات - الحاجيات - التحسينيات)، وهو التقسيم الذي أصبح من أسس الكلام في المقاصد.

المبحث الثالث: خلاصة مفهوم المقاصد:

والخلاصة: أنه يمكن تلخيص المراحل التاريخية التي مرت بها مقاصد الشريعة بمراحل ثلاث:

المرحلة الأولى: "مرحلة البداية وتتمثل بما قام به الأصوليون من إظهار بعض مباحث ومسائل مقاصد الشريعة في ثنايا تأليفهم، ومن أول أولئك أبو المعالي الجويني - رحمه الله - في كتابه: [البرهان] ومنهم أبو حامد الغزالي - رحمه الله - في كتابه: [المستصفى] وفي كتابه: [شفاء الغليل في القياس والتعليل]، ومنهم الرازي والآمدى في كتبهما، ولهذه المرحلة ميزتان:

أما الأولى: فإظهار بعض مباحث علم المقاصد ومسائله.

وأما الثانية: فعدم الإسهاب في مباحث علم المقاصد بيانا وتحقيقاً.

المرحلة الثانية: مرحلة علم مقاصد الشريعة وأصوله، وبداية وجود قواعد كلية تتعلق به، وتتمثل بما قام به العز بن عبد السلام - رحمه الله - في كتابه: [قواعد الأحكام في مصالح الأنام]، ولهذه المرحلة ميزتان:

أما الأولى: فإظهار علم المقاصد إظهاراً بيئاً واضحاً.

وأما الثانية: فالمجيء بمباحث وقواعد لم تذكر من قبل، تتعلق بعلم المقاصد، وهي كثيرة.

المرحلة الثالثة: هي مرحلة الاكتمال والنضج، وتتمثل بما قام به الإمام الشاطبي - يرحمه الله

— فى كتابه [الموافقات]؛ حيث جمع مسائلَ هذا العلم، وأصلَ قواعده، وحقق مباحثه، حتى قيل: "هو مخترعُ علم المقاصد".

ولهذه المرحلة ميزتان:

أما الأولى: فاكتمال علم المقاصد فى جميع مسائله وتأصيلها.

وأما الثانية: فإظهار مقاصد الشريعة كعلم مستقل، وفى مصنف مستقل.

وإنما اكتمل واستقل هذا العلم على يد الإمام الشاطبى - يرحمه الله - لعلتين: أما الأولى: فلاعتناء شيخه المقرئ - بفتح الميم مع تشديد القاف وفتحها - بمقاصد الشريعة، والتنويه إليها فى دروسه ومجالسه، ولكنه لم يؤلف فى ذلك كتاباً فحرك ذلك فى الإمام الشاطبى - رحمه الله - الباحث على الاعتناء بعلم المقاصد جمعاً وتحقيقاً.

وأما الثانية: فالمذهب المالكي؛ إذ إن من أصوله مراعاة المصالح، وله فى ذلك القُدْحُ المُعلَى، فحرك ذلك عناية الإمام الشاطبى - رحمه الله - بالمصالح التى هى لبُّ علم المقاصد، مع وجود الملكة التامة عند الإمام الشاطبى - رحمه الله - فى المذهب المالكي أصولاً وفروعاً، مع القوة فى علم العربية.

ثم جاء بعد مفتى تونس الأكبر الإمام محمد الطاهر بن عاشور - رحمه الله - فألف كتاباً فى علم المقاصد سماه: [مقاصد الشريعة الإسلامية]، حاول فيه أن يلخص كلام من سبقه فى علم المقاصد مع التحقيق، وأن يأتى بجديد، ولكنه فى الجملة لم يخرج عما قرره السابقون فى علم المقاصد، ولكنه حقق وهذب ورتب، وجملة أمثله فى باب المعاملات؛ فهو كتاب عظيم فى بابه" (١٩).

الفصل الثالث

المقاصد بين القبول والرفض

لقد أدرك العلماء من خلال فقههم فى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ أن علة الحكم قد توجد صراحة فى النص الكريم قرآناً وسنة، وقد تكون علة الحكم ليس منصوصاً عليها بشكل صريح فى القرآن أو السنة، ومن هنا تأتى عملية السعى بعد الوعى، السعى بالاجتهاد ممن يملكون أدواته لإدراك العلة والكشف عنها عن طريق العقل والتجربة من خلال الممارسة والتطبيق ويكشف عنها اجتهاد العلماء فى الكتاب والسنة.

وامتد هذا التوجه الفقهي فى عصر التابعين بنسب متفاوتة، لكن مدرسة أهل المدينة تميزت بأنها مدرسة المقاصد بامتياز.

والبحث عن المقاصد ورعايتها لدى الأئمة كان قاسماً مشتركاً ولكن بنسب مختلفة، وظل اجتهادهم يضيق كلما ابتعدوا عن النص ويتسع كلما اقتربوا منه.

المبحث الأول: جدل حول المقاصد:

لقد تبلورت اتجاهات متعارضة شكلت فيما بعد ما يشبه المدارس في التعامل مع النص: ويمكن حصرها في الآتي:

الاتجاه الظاهري الذي يلتزم بظاهر النص ولا يلتفت لما وراءه ولا يهتم بالفحوى أو المعنى وهذا الاتجاه يحصر مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص. يقول الشاطبي: "هذا الرأي هو رأى الظاهرية لأنهم واقفون مع ظواهر النصوص من غير زيادة ولا نقصان وحاصلة عدم اعتبار المعقول جملة ويتضمن نفى القياس الذى اتفق الأولون عليه" (٢٠).

ويرد الشاطبي دعوى الظاهرية فى نفى القياس مؤكداً أن القياس ليس عملاً عقلياً محضاً مستقلاً بذاته عن لفظ الدليل ومعناه فيقول: "ليس القياس من تصرفات العقول محضاً وإنما تصرفت فيه من تحت نظر الأدلة وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد وهذا مبين فى موضعه من كتاب القياس فإذا دلنا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه معتبر وأنه من الأمور التى قصدتها الشارع وأمر بها ونبه النبى ﷺ على العمل بها فأين استقلال العقل بذلك بل هو مهتد فيه بالأدلة الشرعية يجرى بمقدار ما أجرته ويقف حيث وقفته" (٢١).

الاتجاه الباطنى وهو عكس الاتجاه الظاهري وهو اتجاه يبالغ فى البحث عن المقصد ويتجاوز ظواهر النصوص ويعمم ذلك فى كل أحكام الشريعة ومن ثم فليس لديه حاجة لظاهر النص.

الاتجاه الثالث وهو اتجاه وسط يجمع بين الأمرين جميعاً، على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص، ولا بالعكس؛ لتجرى الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض.

يقول الفقيه المالكي العلامة عبد الله بن بيه: اختلفت المدارس الفقهية بين متمسك بظاهر النصوص مع دليل واحد هو الاستصحاب، وهؤلاء هم أهل الظاهر.

بينما قال الشافعية مع الظاهرية بظواهرها وزادوا بالقياس مع اضطراب فى مذهبهم حول الاستصلاح.

وهؤلاء أقرب إلى حرفية النص.

وزادت المدارس المالكية والحنبلية والحنفية على الظاهر والقياس فقالت بالاستدلال وهو لغة طلب الدليل. قال الشوكانى: " وهو فى اصطلاحهم ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس" (٢٢).

وقد أشار العلامة الدكتور القرضاوى إلى هذه المدارس الثلاثة وموقفها من قضية المقاصد بقوله: "إن فى هذه القضية مدارس ثلاثا لكل منها وجهة وطريق.

١- **المدارس الأولى:** التى تعنى بالنصوص الجزئية، وتتسبب بها، وتفهمها فهماً حرفياً، بمعزل عما قصد الشرع من ورائها. وهؤلاء هم الذين سميتهم من قديم (الظاهرة الجدد). فهم ورثة الظاهرية القدامى الذين أنكروا تعليل الأحكام أو ربطها بأى مقصد، بل قالوا: إن الله تعالى كان يمكن أن يأمرنا بما نهانا عنه، وأن ينهانا عما أمرنا به. وهؤلاء ورثوا عن الظاهرية: الحرفية والجمود، إن لم يرثوا عنهم سعة العلم.

٢- **والمدرسة الثانية:** هى المدرسة المقابلة لهؤلاء، وهى التى تزعم أنها تعنى بمقاصد الشريعة، و(روح) الدين، مغفلة نصوص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة، مدعية أن الدين جوهر لا شكل، وحقيقة لا صورة. فإذا واجهتهم بمحكمات النصوص لفوا وداروا، وتأولوا فأسرفوا، وحرفوا الكلم عن مواضعه، وتمسكوا بالمتشابهات وعرضوا عن المحكمات. هؤلاء هم (أدعياء التجديد) وهم فى الواقع دعاة التخريب والتبديد.

٣- **والمدرسة الثالثة:** المدرسة الوسطية التى لا تغفل النصوص الجزئية من كتاب الله تعالى، ومن صحيح سنة رسول الله ﷺ، ولكنها لا تفقه هذه النصوص الجزئية بمعزل عن المقاصد الكلية، بل تفهمها فى إطارها وفى ضوئها، فهى ترد الفروع إلى أصولها، والجزئيات إلى كلياتها، والمتغيرات إلى ثوابتها، معنصمة بالنصوص (القطعية) فى ثبوتها ودلالاتها.

المبحث الثانى: مناقشة الاتجاهات:

إذا كان الاتجاه الأول يرى أنه برفضه للفحوى ومعانى النصوص يتحيز للنص ويقصر دور العقل على التلقى فقط دون النظر فيما يلقى إليه، فإن هذا الموقف يتنافى مع كون العقل أساس التكليف من ناحية.

ومن ناحية أخرى يتناسى هذا الاتجاه أن القرآن وهو مصدر النصوص الذى تستنبط منه الأحكام قد قال الله فيه: ﴿وَأُوتِيَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ٧٣).

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ٢٤٢).

﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ءَايَاتِىَ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (آل عمران: ١١٨).

﴿ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِمِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (الأنعام: ١٥١).

﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (الأنبياء: ١٠).

﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (النور: ٦١).

﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (الزخرف: ٣).

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (يوسف: ٢).

وهذا الاتجاه بتقزيمه لدور العقل ووقوفه عند ظاهر النص يمثل موقفا حادا لا يستجيب الفقه فيه لما يستجد في الحياة من قضايا حيث النصوص متناهية وأقضية الحياة ليست كذلك، الأمر الذي يتنافى مع صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ومن ثم فذلك الاتجاه يشكل خطرا غير مقصود.

الاتجاه الثانى:

وإذا كان الاتجاه الأول يمثل موقفا حادا لا يستجيب الفقه فيه لما يستجد في الحياة من قضايا ويشكل خطرا غير مقصود فإن الاتجاه الثانى وهو الاتجاه الباطنى يكون أكثر حدة وخطورة لأنه يفضى إلى تجاوز العقل للنص الكريم وهذا ما لم يقل به أحد إلا جماعة العلمانيين فى العصر الحديث الذين يرفضون قيود النص ويجردونه من معنى القداسة ويريدون أن تمحى الفوارق فى نظرهم بين المقدس والمدنس.

ويرى العلامة الدكتور القرضاوى أنه من الضرورى أن نربط المتغيرات بالثوابت، وأن نرد المتشابهات إلى المحكمات، والجزئيات إلى الكلّيات، والفروع إلى الأصول. وهو الفقه الذى كان عليه الصحابة والخلفاء الراشدون، ومن سار على دربهم من التابعين، كما يرى أن الفقه المنشود وهو الذى ينبثق من العقيدة، ويعتمد على الشريعة، وتؤيده القيم والأخلاق على عدة أسس ومرتكزات أساسية، أجمالها فيما أطلق عليها المرتكزات الخمسة وهى:

"المرتکز الأول: فقه النصوص الجزئية فى ضوء المقاصد الكلية.

المرتکز الثانى: فقه الواقع، وتغيير الفتوى بتغييره.

المرتکز الثالث: فقه الموازنات، بين المصالح والمفاسد.

المرتکز الرابع: فقه الأولويات.

المرتکز الخامس: فقه التغيير " (٢٣).

المرتکز الأول: فقه النصوص فى ضوء المقاصد:

إن أول ما يرتکز عليه فقه السياسة الشرعية الذى ننشده، هو: أن نفقه النصوص الشرعية

الجزئية فى ضوء مقاصد الشرع الكلية، بحيث تدور الجزئيات حول محور الكليات، وترتبط الأحكام بمقاصدها الحقيقية، ولا تتفصل عنها.

قيام الشريعة على رعاية المصالح:

ولقد اتفق جمهور علماء الأمة على أن الشريعة إنما أنزلت لتحقيق مصلحة العباد فى المعاش والمعاد. وأن الله سبحانه لا يعود عليه شىء منها. فهو غنى عن العالمين. وإنما أراد بها الخير والصلاح لخلقه. فلا بد للعالم من تحرى معرفة مقصود الله تعالى من شرعه، وإنما تعرف مقاصد الشريعة باستقراء الأحكام المتنوعة، وتتبع النصوص المتعدد، وتعليقاتها المختلفة، التى يفيد مجموعها يقيناً بمقصد الشريعة. وليس لأحد أن يدعى على الشريعة مقاصد كلية لم تدل عليها الأدلة الجزئية، أو ينفى عن الشريعة الحكمة والمصلحة فيما جاءت به.

المبحث الثالث: المدرسة المختارة

والمدرسة الثالثة: المدرسة الوسطية التى لا تغفل النصوص الجزئية من كتاب الله تعالى، ومن صحيح سنة رسول الله ﷺ، ولكنها لا تفقه هذه النصوص الجزئية بمعزل عن المقاصد الكلية، بل تفهمها فى إطارها وفى ضوئها، فهى ترد الفروع إلى أصولها، والجزئيات إلى كلياتها، والمتغيرات إلى ثوابتها، معتصمة بالنصوص (القطعية) فى ثبوتها ودلائلها، فالاستمساك بها: استمساك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ومنتسبة كذلك بما أجمعت عليه الأمة إجماعاً يقينياً حقيقياً، بحيث غدا يمثل (سبيل المؤمنين) الذى لا يجوز الانحراف أو الصد عنه. وهذه هى المدرسة التى نؤمن بها، ونتبنى منهجها، ونراها هى المعبرة عن حقيقة الإسلام، والرادة عنه بأبطل خصومه، والتى أحسنت الفهم عن الله تعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام^(٢٤).

وتلك هى أهم المدارس التى تكونت حولها ما بين ظاهرية ترفضها وتحذر منها وما بين باطنية تطلق العنان بغير قيود لمعنى المصلحة ولو على حساب النصوص ولا تعباً بقيود اللفظ ولا دلالة المعنى غير المصلحة، ومن ثم يكون الاتجاه الثالث أو مدرسة الوسطية هو الاتجاه المختار لأنه يربط الجزء بالكل والقضايا الفرعية بالقضايا الكلية، ويستخدم طاقة العقل فى فهم النصوص وفق قواعد الضبط العلمى الذى قرره علم اللغة. وعلم الأصول وما تعارف عليه علماء البيان فى مفهوم الدلالات التى تراعى الربط بين اللفظ والمعنى وتحرص على رعاية المقاصد بتحقيق المصالح ودرء المفساد تفعيلاً لدور الفقه وانتفاعاً بما تضمنته الشريعة الغراء من الرحمة والعدل والمصلحة.

الفصل الرابع

المقاصد والنسق المعرفى

المبحث الأول: تكوين المفاهيم:

المفاهيم التي ترتبط ببعضها بعلاقة ما، تكون فيما بينها ما يطلق عليه بالحقل المعرفي، ومن مجموعة الحقول المعرفية يتكون ما يعرف بالنسق المعرفي، وفائدة الحقل المعرفي أنه يربط المفاهيم ذات العلاقات المتقاربة أو المتشابهة في ذهن الباحث ضمن إطار محدد، فمثلا عندما نطلق مصطلح "الدلالة" فإن السامع قد يفهم منها معنى الأمانة أو العلامة، بينما يفهم منها الفقيه دلالة اللفظ أو دلالة المعنى أو الدلالة الضمنية، ومن ثم يتحدد انتماء هذا المصطلح لمفهوم معين ضمن حقل معرفي معين هو حقل الفقيه مثلا أو حقل اللغوي أو حقل الأصولي، وإدراك تحديد المفاهيم يولد لدى الباحث رؤية متكاملة حول القضية التي يراد بحثها وإلى أي حقل معرفي تنتمي هذه القضية، وقد تتضمن القضية موضوع البحث أكثر من حقل معرفي، فمثلا عند دراسة المقاصد يمكن أن تطرح عشرات الأسئلة حول أي حقل معرفي يتم تناولها؟

هل يتم تناولها من حيث مراد المكلف بكسر اللام؟ فهذا حقل معرفي قائم بذاته أم يتم تناولها من حيث مصلحة المكلف بفتح اللام؟ وهذا حقل آخر؟ أم يتم تناولها من حيث مجالات تطبيقها في الواقع وتحققها في دنيا الناس؟ كل هذه الحقول المعرفية تكون فيما بينها من علاقات ما يمكن أن نطلق عليه النسق المعرفي للمقاصد ومن ثم فهذه الدراسة ليس المقصود منها التدوين والتأريخ لمقاصد الشريعة فذلك علم قد برع في تأصيله والتأريخ له أصحابه من علماء الأصول والفقه وأهل الاجتهاد، وإنما هي دعوة لكيفية الاستفادة من مفاهيم المقاصد في تكوين حقل معرفي يستفيد منه الدارسون وفق رؤية مقاصدية شاملة تربط القضايا بواقعها وسياقها وکلياتها وجزئياتها وآثارها على الواقع وما تؤول إليه، هذه النظرة الشاملة تجعل الحكم الصادر في القضية موضوع البحث مستجيبا لمقاصد الشريعة في تحقيق المصلحة، مراعي لقواعد التعامل مع النص، غير خاضع للهوى، متحررا في نفس الوقت من ضغط تبرير الواقع الفاسد، بعيدا عن عبثية الانتقاء التي تبحث عن فتوى تفصيل وبالمقاس المحدد.

وقد نحتاج أن نتعرض في حقل الدراسة لمفهوم المقاصد وما يقع تحت هذا المفهوم من مصطلحات نشأة وتطورا، متى بدأت وكيف تطورت وهل تحولت من مجرد مفاهيم لتكون حقا معرفيا جديدا ومن ثم نسقا معرفيا يتصل بمقاصد الشريعة الغراء، وقد نحتاج في تلك الدراسة أن نتعرض لمفهوم الدلالة اللفظية وما يدور حول هذا المفهوم من جدل لمعرفة المراحل التي مر بها من حيث كونها ألفاظا لغوية محددة المعاني مرورا بكونها مصطلحات لها دلالات عند أهل اللغة، ثم دلالات أخرى عند أهل الفن ممن يهتمون بعلم الفقه والأصول وعلم المقاصد، وكيف نكون من

دلالة المفاهيم وطبيعة العلاقات فيما بينها ما يمكن أن نطلق عليه "الحقل المعرفي" أو النسق المعرفي بلغة أهل الفلسفة حتى يمكن للدارسين قراءة علم المقاصد بمنأى عن تحريف الجاهلين، وانتحال المبطلين، وتأويل الغالبيين.

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا: إن الآفات الثلاثة المذكورة هي التي عطلت المسيرة الحضارية لتشريعنا الإسلامية الغراء عبر عصور الانحطاط الثقافي والفكري والتبعية الممقوتة والعجز المذل وذلك حين التحقت بلادنا وانسحقت في ثقافة وقوانين الآخرين وقيمهم.

ومن ثم يكون من الضروري الاهتمام بدراسة المفاهيم وطبيعة العلاقة بينها، وكيف يتكون الحقل المعرفي في علم المقاصد، ومن ثم النسق المعرفي وما هي ضوابطه؟ وهل يمكن لنا الاستفادة من تلك الحقول المعرفية؟ وكيف نشيع بين العاملين في حقل الفقه الإسلامي وبخاصة من يعملون في صناعة الفتوى نسقا جديدا في المعرفة المقاصدية حتى يمكن التحرر من أسر القضايا الجزئية والخروج من دائرة الدور والتسلسل حول ظواهر النصوص، ليس استجابة لدعوات الناعقين بضرورة التحرر من قيود النص لغة ومعنى ومصطلحا وحتى هوية ومفهوما، فتلك دعوى نستشرف في أصحابها سوء الفهم أو سوء النية أو هما معا، ونعرف أن مقصدهم ليس البحث في المقاصد والغايات الشرعية، وإنما غايتهم ذبح الحقائق واغتتيال مفاهيم الهوية في صمت وهدوء ودون إثارة أو ضجيج ومن ثم يمكنهم التخلص من كل الإسلام جملة وتفصيلا ولكن بالتقسيط المريح وهؤلاء نظرتهم إلى الإسلام لا تخلو من انتقاص تتضح به كراهيتهم لدين الله ولا يرون فيه رحمة للعالمين وإنما يرون أن الدين (الإسلام) يستخدم كأداة للتضخم الذاتي والإقصاء والتصنيف وتكفير الآخر.

المبحث الثاني: المقصود بمفهوم المقاصد:

الفقيه المالكي المعاصر الشيخ عبد الله بن بيه يرى: "إن المقاصد تارة تكون حكماً وغايات، وتارة تكون أحكاماً تُحقّق تلك الحكم، وتارة تكون نوايا المكلفين وغايتهم.

والمقاصد في نظره: "هي فلسفة التشريع الإسلامي معللاً ذلك بتقديمها للإجابة لثلاثة أسئلة أساسية تواجه كل تشريع:

السؤال الأول: ما مدى استجابة التشريع للقضايا البشرية المتجددة وهو ما سماه بعض القدماء بالقضايا اللامتناهية كابن رشد:

السؤال الثاني: ما مدى ملائمة التشريع للمصالح الإنسانية وضرورات الحياة.

السؤال الثالث: ما هي المكانة الممنوحة للاجتهاد البشري المؤطر بالوحي الإلهي.

مذكراً بأن للغربيين ما يسمى بروح القوانين وعلى ضوءها يفسر القضاة والمحامون القوانين ويتأولونها فإن فلسفة التشريع في الغرب قد لا تبدو شمولية مستوعبة للزمان والمكان إذا قيست بنظرية المقاصد في الشريعة الإسلامية" (٢٥).

وعند الحديث عن المقاصد يشرق في الذاكرة عدد من العلماء كلهم نجوم في هذا الحقل غير أن نجمهم الساطع هو العالم الجليل أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الملقب بالشاطبي ومن ثم فهو أولى الناس بتعريف العلم الذي بز فيه أقرانه واشتهر على لسانه ودون له كتباً وملاً الدنيا بالحديث عنه شرحاً وتأصيلاً ومن ثم وجب أن نبدأ به؛ لأن كل التعريفات تدور حوله وبعضها مأخوذ منه فهو الأصل والمصدر الذي وافق من قبله وأضاف إليه، وأفاد من جاء بعده ممن كتبوا في هذا العلم وصنفوا، وكلهم بعد ذلك كانوا قد أخذوا منه ورجعوا إليه.

المبحث الثالث: حقل المفاهيم:

بين الشاطبي والعز بن عبد السلام

الشاطبي يرجع كل تكاليف الشريعة إلى حماية وحفظ مقاصدها في الخلق، وحول هذه المقاصد تدور كل الأحكام لتجعل من حماية تلك المقاصد الهدف والغاية، والأصل الذي منه تنطلق وإليه تعود فيقول: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام أحدها أن تكون ضرورية والثاني أن تكون حاجية والثالث أن تكون تحسينية فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين والحفظ لها يكون بأمرين:

أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم" (٢٦).

ومجموع الضروريات خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة.

وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فإذا لم تراعى دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادى المتوقع في المصالح العامة وهي جارية في العبادات والعبادات والمعاملات والجنايات" (٢٧).

والمقاصد الضرورية يمكن أن نسميها المقاصد السيادية لأن المقاصد الحاجية والتحسينية إنما

تكون تابعة لها وخادمة يقول الشاطبي: المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق لاختل باختلاله بإطلاق ولا يلزم من اختلالهما اختلال الضروري بإطلاق نعم قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما فلذلك إذا حوفظ على الضروري فينبغي المحافظة على الحاجي وإذا حوفظ على الحاجي فينبغي أن يحافظ على التحسيني إذا ثبت أن التحسيني يخدم الحاجي وأن الحاجي يخدم الضروري فإن الضروري هو المطلوب فهذه مطالب خمسة لا بد من بيانها.

أحدها: أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي.

والثاني: أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق.

والثالث: أنه لا يلزم من اختلال الباقيين اختلال الضروري.

والرابع: أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه وكذلك الأمور الأخرى لا قيام لها إلا بذلك.

والخامس: أنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضرورة بيان الأول أن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة المذكورة فيما تقدم، فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنيا عليها حتى إذا انخرمت لم يبق للدنيا وجود أعنى ما هو خاص بالمكلفين والتكليف" (٢٨).

ويرى حجة الإسلام الإمام الغزالي أن "مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة، وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح" (٢٩).

وإذا كانت تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق عند الإمام الشاطبي فإن العز ابن عبد السلام (٣٠). يرى أن إرسال الرسل وإنزال الكتب إنما كان لإقامة مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفسدتهما، كما يرى أن المصلحة إما لذة أو سبب لتلك اللذة، كما أن المفسدة ألم أو سببه أو غم أو سببه فيقول: "إن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفسدتهما والمصلحة لذة أو سببها أو فرحة أو سببها والمفسدة ألم أو سببه أو غم أو سببه ولم يفرق الشرع بين دقها وجلها وقليلها وكثيرها كحبة خردل وشق تمره وزنة برة ومثقال

ذرة^(٣١) ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ .

وأن المصالح والمفاسد متعلقة بنفس المكلف من بنى الإنسان وغيره من الحيوانات والكائنات المحترمة ولا يرجع منها شيء إلى الله -جل جلاله- لأنه غنى بذاته عن الأكوان. يقول العز بن عبد السلام: "الإساءة منحصرة في جلب المفاسد ودرء المصالح وهى متعلقة بالعبادات وبفس المكلف وغيره من الأناس والحيوانات والمحترمات وعلى الجملة فلا يرجع بشيء من جلب المصالح ودرء المفاسد وأسبابهما إلى الديان لاستغنائه به عن الأكوان وإنما يعود نفعهما وضرهما على الإنسان ومن أحسن فلنفسه سعى ومن أساء فعلى نفسه جنى، وإحسان المرء إلى نفسه أو إلى غيره إما بجلب مصلحة دنيوية أو أخروية أو بهما وإما بدرء مفسدة دنيوية أو أخروية أو بهما وإساعته إلى نفسه وإلى غيره إما بجلب مفسدة دنيوية أو أخروية أو بهما أو بدرء مصلحة دنيوية أو أخروية أو بهما"^(٣٢).

كما يتفق مع الإمام الشاطبي فى التقسيم الثلاثى للمصالح والمفاسد ولكنه ينظر إليها على أنها دنيوية وأخروية فيقول: "وجلب المصالح ودرء المفاسد أقسام أحدها ضرورى والثانى حاجى والثالث تكميلى، فالضرورى الأخرى فى الطاعات هو فعل الواجبات وترك المحرمات، والحاجى هو السنن المؤكدة والشعائر الظاهرات والتكميلى ما عدا الشعائر من المندوبات والضروريات الدنيوية كالمأكل والمشرب والملابس والمناخ والتكميلى منها كأكل الطيبات وشرب اللذيات وسكنى المساكن العاليات والغرف الرفيعات والقاعات الواسعات، والحاجى منها ما توسط بين الضرورات والتكميلات"^(٣٣).

المبحث الرابع: ميزان المقاصد:

ميزان المقاصد فى شريعتنا الغراء مرتبط بالتصور العقدى أى أنه ضمن نسق معرفى متكامل يحمل تحديدا لعلاقة الإنسان بالله وهى علاقة ذات أبعاد متعددة تتناول المادة والروح وتجمع بين عالم الغيب وعالم الشهادة وتربط بين حياتى الدنيا والآخرة، وتخلق التوازن بين الظاهر والباطن، وبين مراد الشارع ومصالح الخلق، وتقوم على الطاعة المحضة وتحقيق مراد الله فى عمارة الأرض وتحقيق العدل، والإنسان فيها عبد لله سيد فى الكون.

ولذلك نفهم من خلال ما يقرره الشاطبي أن المقاصد يجب أن تتطابق فى الأصل مع مبدأ العبودية لله تعالى، وأن المصلحة لا تكتسب الحق فى رعايتها إلا باعتبارها الشرعية.

يقول الإمام الشاطبي: "المقاصد العامة للتعبد هى: الانقياد لأوامر الله تعالى، وإفراده بالخضوع، والتعظيم لجلاله، والتوجه إليه"^(٣٤).

ولهذا قرر العلماء شروطاً لاعتبار المصلحة نعرض منها على سبيل المثال ما ذكره نور الدين الخادمي في كتابه الاجتهاد المقاصدي حيث يرى أنه ينبغي تقييد المقاصد بالأدلة الخاصة وتقييدها بالضوابط العامة والشروط الإجمالية، وإدراجها ضمن كبرى اليقينيات الدينية والمقررات الشرعية بغرض حسن التطبيق وتمام الجمع بين الكلي وجزئياته وقد ذكر من هذه الشروط ما يلي:

- شرعية المقاصد وإسلاميتها وربانيتها، ولزوم مسابقتها لأبعاد الفكر العقدي الإسلامي، ووجوب تطابقها مع مبدأ العبودية والحاكمية الإلهية، والتكليف الديني، وتحصيل المصالح الشرعية في الدارين.
- شمولية المقاصد وواقعيتها وأخلاقيتها، إذ تركز على الطابع الشمولي كما ذكرنا ذلك قبل قليل، فهي ليست مقتصرة على ناحية دون ناحية.
- عقلانية المقاصد، وجريانها وفق العقول الراجحة والأفهام السليمة والفطر العادية، فإن المقاصد الشرعية المقررة تتلقاها عقول العامة والخاصة بالقبول والتأييد، لما فيها من مسابرة الفطرة، ومطابقة الأعراف، ومناسبة المعقول" (٣٥).

كما حدد للمصلحة ضوابط لم تخرج عما قرره العلماء من قبل وهي:

ضوابط المصلحة

الضابط الأول: عدم معارضتها للنص أو تفويتها له؛ فالمصلحة التي يعول عليها المجتهد لا ينبغي أن تعارض نصاً قطعياً.

الضابط الثاني: عدم معارضتها للإجماع.

الضابط الثالث: عدم معارضتها للقياس.

ورحم الله ابن رشد الحفيد الذي قال: "إن النظر في مراد الشارع ومقاصده هو من اختصاص العلماء بحكمة الشرائع، الفضلاء العارفين بالنص الشرعي ومراده، والمهتمين بالحكمة والمقاصد، وبأن الحكمة هي صاحبة الشريعة والأخت الرضية لها".

وهذا أيضاً يذكرنا بمقولة الإمام الجويني حين قال: "من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة" (٣٦).

بقي أن نؤكد هنا أن ظاهرة السيلاخ في الفتوى تلك التي تتبناها بعض الفضائيات أحدثت ولا زالت تحدث خلافاً في البنية الدينية لشرائح كثيرة في المجتمع الإسلامي، كما أنها تتسبب في حالة من اضطراب المفاهيم لدى شبابنا المعاصر وتحول بعضهم إلى ضحايا للفكر المغشوش.

وبذلك نغلق الباب أمام ما يسمى بصرعات المصلحة التي تطل علينا بين الحين..

الفصل الخامس

الصحابة وفقه المقاصد

المبحث الأول: الإسلام ميلاد جديد للحياة:

بظهور الإسلام في الجزيرة العربية أشرق للعقل ميلاد جديد، وبعدها استقرت دار الإسلام في المدينة تلاً للعقل بأنوار الوحي وبصحبة النبي المختار، ولقد استطاع هذا العقل الذي لم يكن يعرف من قبل غير الرمال والصحراء والإبل أن يتفقق عن علم تفجرت ينابيعه على كل الجزيرة العربية، ثم شعت أنواره بعد ذلك على الدنيا كلها فكراً وثقافة وأدباً وخلقا تزكية للنفس، وشيد هذا العقل حضارة عمرت المشارق والمغارب، ولم يكن ذلك غريباً على أصحاب النبي ﷺ وهم الذين تربوا على يديه وفي أحضان الوحي المعصوم، فعاشت الدولة الإسلامية - كما أشرنا من قبل في فصل سابق - أعلى تجليات مرحلة التألق الروحي والوجداني، وتشكلت خلال هذه المرحلة ومن رحمها حالة الوعي والسعي معاً، الوعي بأهميات القضايا تعريفاً وتحديدًا وترتيباً، وقد كان ذلك قبل أن يتحدث فيه أحد بلغة الضبط الفقهي أو التحديد الأصولي، وكان كتاب الله وسنة رسوله ﷺ هما العمدة والمصدر والنبع الصافي لكثير من أصحاب النبي ﷺ وحتى قبل مرحلة التأليف والتصنيف وترتيب القضايا، فقد أدركوا أن لكل حكم من أحكام شريعتهم علة وسبباً وغاية ومقصداً، ومن ثم فقد مارسوا فقه المقاصد تطبيقاً عملياً قبل أن ينظر له على أنه علم مستقل له ضوابطه وقوانينه وتم ذلك في أكثر من واقعة وعلى يدي أكثر من صحابي، وعرفوا علل الأحكام الظاهرة والباطنة، وكيفية تحقيق المصلحة بقراءة النصوص قراءة واعية مدركة لقداسة النص مستوعبة لروحه ومغزاه، وتمت من خلال التجارب العملية رعاية المقاصد والغايات وتحقيق المصالح ودفع المفساد، وإن لم يكن بالشكل العلمي الذي تم ضبطه فيما بعد مرحلة التأليف والتصنيف..

ولقد تمت محاولات كثيرة لكشف مقاصد الشريعة لدى سلفنا الصالح، وتجلت في فقه الراسخين في العلم منهم مثل أبي ومعاذ وزيد بن ثابت، وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة، وغيرهم.

المبحث الثاني: الصحابة أول من طبق رعاية المقاصد:

وفي واقعة شهيرة لدى العلماء وطلاب العلم تروى لنا السنة المطهرة أن رسول الله ﷺ أرسل فقيه الشباب معاذ بن جبل إلى اليمن قاضياً وولياً ومعلماً، وأمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم، ليردها في فقرائهم. وحذره أن يأخذ الوسط منها، لا الأجود ولا الرديء، وكان مما قاله له فيما رواه ابن ماجه في سننه في باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال قال:

حدثنا عمرو بن سواد المصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن شريك

بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ بعثه إلى اليمن وقال له: [خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر]. والحديث أيضا رواه أبو داود وغيره.

وإذا كان لكل صحابي من أصحاب النبي ﷺ خاصية يعرف بها ويمتاز، فإن خاصية والى اليمن الجديد وقاضيه سيدنا معاذ بن جبل هو أنه أعلم الناس بالحلال والحرام ومن ثم فاليمن ستكون تحت حكم فقيه في الحلال والحرام لا يشق له غبار، وقد نال هذا الشرف بشهادة سيد الخلق ﷺ كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي في باب المناقب حيث قال:

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن داود العطار عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: [أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفضلهم زيد بن ثابت، وأقروهم أبي، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح](^{٣٧}).

غير أن معاذ ﷺ الذي جاء في الحديث أنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام - قرأ النص قراءة ترتبط بالواقع المعاش في وقته ورأى أن أهل اليمن أفاض الله عليهم من الخيرات وعمهم الرخاء في رحاب عدل الإسلام، بينما تحتاج عاصمة الخلافة في مدينة رسول الله ﷺ إلى مزيد من المعونات، فكان أخذ القيمة - ملابس ومنسوجات يمنية- أيسر على الدافعين، وأنفع للمرسل إليهم من الفقراء المهاجرين وغيرهم في المدينة. ومن ثم فلم يجمد معاذ ﷺ على ظاهر الحديث، بحيث لا يأخذ من الحب إلا الحب... إلخ. ولكنه نظر إلى المقصد من أخذ الزكاة، وهو التزكية والتطهير للغنى: نفسه وماله، وسد خلة الفقراء من المؤمنين، والمساهمة في إعلاء كلمة الإسلام، كما تنبئ عن ذلك مصارف الزكاة، فلم ير بأسا من أخذ قيمة العين الواجبة في الزكاة.

ذكر البخارى في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم، ورواه البيهقي في سننه بسنده عن طاووس عن معاذ أنه قال لأهل اليمن: "انْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخِذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ"^(٣٨).

وهذا ما ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروى عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصرى من جواز أخذ القيمة بدل العين في الزكاة. وروى عن أحمد في غير زكاة الفطر. وهو الظاهر من مذهب البخارى في صحيحه، وافق فيه الحنفية على كثرة ما خالفهم، إذ وجد الدليل معهم^(٣٩).

يلق شيخنا العلامة الدكتور القرضاوى حفظه الله، فيقول: "ومن استقرأ ما أثر عن فقهاء

الصحابه - رضى الله عنهم- مثل الخلفاء الراشدين، ونظر إلى فقههم وتأمله بعمق، تبين له أنهم كانوا ينظرون إلى ما وراء الأحكام من علل ومصالح، وما تحمله الأوامر والنواهي من حكم ومقاصد، فإذا أفتوا فى مسألة، أو حكموا فى قضية، لم يغب عن بالهم مقاصد الشريعة وأهدافها، ولم يهدروا هذه المقاصد الكلية فى غمرة الحماس للنصوص الجزئية، ولا العكس، بل ربطوا الجزئيات بالكليات والفروع بالأصول، والأحكام بالمقاصد، بعيداً عن الحرفية والجمود" (٤٠).

المبحث الثالث: مواقف متعددة من رعاية المقاصد نموذج آخر:

"قبل أن يتولى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة، كانت دية القتل على العاقلة، لكنه بعد أن دون الدواوين، وقيد عليها المستحقين للعتاق ونقلها الفاروق- بمحض من الصحابة- من القبيلة) إلى (الديوان) أى إلى الدولة، وذلك أن (التناصر) الذى كان أساسه من قبل: العصبية قد تغير الآن، وبهذا أخذ أبو حنيفة وغيره ورجح ذلك الإمام ابن تيمية، ولم يعتبر ذلك خروجاً على النص بل عملاً بمقصوده" (٤١).

ويمكن أن ينتقل هذا التناصر فى عصرنا إلى النقابات المعنية ونحوها فتتحمل الدية فى قتل الخطأ عن أعضائها وتصبح هى "عاقلتهم" على أن يقنن ذلك بشروطه وضوابطه" (٤٢).

ويمكن أن يكون بين أيدي الباحثين أكثر من نموذج لرعاية المقاصد فى عصر الصحابة رضى الله عنهم فقد روى البخارى فى الحديث الصحيح قال: حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن ربيعة حدثنى يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنى رضي الله عنه قال: جاء أعرابى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنققها، قال: يا رسول الله فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب، قال ضالة الإبل، فتمعر وجه النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر" (٤٣).

والحديث صريح فى النهى عن التقاط ضوال الإبل، وهكذا كان الحكم فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر وعمر فقد ظلت فى عهد النبوة، وعهد أبى بكر، وعهد عمر، لا يمسكها أحد، حتى إذا كان زمن عثمان رأى رأياً آخر، فقد أمر بأن تعرف ثم تبايع، فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها.. وفى زمن على بن أبى طالب جعل لضوال الإبل بيتاً خاصاً يجلس فيها ويطعمها ويسقيها من مال بيت المال إلى أن يظهر صاحبها ويثبت أنها له" (٤٤).

وإنما فعل عثمان ذلك لما رأى من تغيير أخلاق الناس، ودخول عناصر جديدة فى المجتمع، واتساع العمران، وإمكان إخفاء هذه الضوال، أو نقلها وبيعها فى مكان آخر فرأى عثمان التعريف

والبيع لحساب المالك، أحفظ لأموال الناس، وأرعى لمقاصد الشرع. والخلفية الرابع على بن أبي طالب يوافق عثمان في مبدأ الأخذ والالتقاط، ولكن لا يوافق في البيع. فقد أمر أن يبني لهذه الضوال مريد تغلف فيه علفاً - لا يسمنها ولا يهزلها - من بيت المال، فمن أقام بينة على شيء منها أخذه، وإلا بقيت على حالها، لا يبيعهها. ولا شك أن ما فعله عثمان وعلى مرده ملاحظة المصلحة التي شرع الحكم من أجلها، وهي حفظ الإبل الضائعة لصاحبها. وقد كان هذا الحفظ يكفي لتحصيله ترك الإبل دون التقاطها فيأتي صاحبها ويأخذ إبله. إلا أن هذه المصلحة لم يعد بالإمكان تحقيقها بطرق ترك الإبل على حالها خوفاً من أن تمتد يد غير أمينة إليها وتأخذها نظراً لتغير النفوس فيضيع المال على صاحبه، فكان هذا التغير داعياً إلى التقاط الإبل وبيعها كما رأى عثمان، أو حفظها في محل معين كما رأى علي. وفي هذا وذلك حفظ المال على صاحبه وهو الغرض الذي من أجله شرع الحكم، فلم يكن ما فعله عثمان وعلى مخالفاً للحديث إلا مخالفة ظاهرية وهو في الحقيقة موافق للحديث ويحقق الغرض منه^(٤٥).

ولم يقصد على ولا عثمان قبله، مخالفة النص الناهي عن الالتقاط، بل فهما منه أنه فتوى في ضوء ظروف وأوضاع معينة، إذا تغيرت تغير الحكم معها. وإلا ضاعت أموال الناس نتيجة التمسك بحرفية النص. وهو ما لم يقصده النبي ﷺ الذي كان يرعى الحكمة والمصلحة في كل ما شرع.

ومثل ذلك: إجازة خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز، دفع الدراهم في صدقة الفطر، بدل الطعام^(٤٦)، وهو مروى عن الحسن وعطاء وغيرهما، وهو ما أخذ به أبو حنيفة وأصحابه، عملاً بمقصود النص في تلك الصدقة، وهو (إغناء المساكين) في ذلك اليوم عن الطواف والسؤال، وإشراكهم في مسرة العيد. وهذا قد يتحقق بدفع القيمة أكثر مما يتحقق ببذل الطعام. وخصوصاً إذا لم يكن بالفقير حاجة إلى الطعام، ولم يكن أيضاً لدى المعطى، وإنما يتكلف شراءه^(٤٧).

وهناك نماذج كثيرة للأحكام المستنبطة على أساس جلب المصلحة ودفع المفسدة ذكرها العلماء في مظانها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

١- مسألة جمع القرآن، وهذه المسألة دار حولها نقاش بين الشيخين أبي وبكر وعمر ثم اتفق عليها الصحابة.

٢- وقتل الجماعة بالواحد ذهب إليه عمر وعلى ولم يعرف لهما مخالف. وكلا الحكمين لوحظ فيه تحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

ومن هذا القبيل أيضاً حكم عمر بن الخطاب بإمرار الماء من أرض محمد بن مسلمة لسقى أرض جاره الضحاك^(٤٨).

توريث من طلقها زوجها بائناً وهو فى مرض الموت، سدّاً لذريعة الإضرار بالزوجة. وقد رأى عثمان توريثها سواء مات زوجها فى العدة أو بعدها، ورأى عمر توريثها إذا مات زوجها فى العدة لا بعدها.

٣- ومن باب سد الذريعة للفساد أيضاً ما ذهب إليه عمر من حرمة المرأة مؤبداً على من تزوجها وهى فى عدتها.

وهكذا نجد أن رعاية المقاصد بتحقيق المصالح ودرء المفسد مورست فى أعمال الصحابة والتفت إليها كبارهم ولم ينكر أحدهم على الآخر، ولم يتهم أحد أحداً بأنه خالف النص وخرج على ما قررته الشريعة الغراء أو ما أجمعت عليه الأمة.

الفصل السادس

المقاصد والنسق المعرفى

جدل حول دلالة المفاهيم:

لدى علماء اللغة جدل كبير حول دلالة معنى الكلمة، وهل تحديد هذا المعنى هو ثمرة ونتيجة لاستعمالها فى سياق لغوى معين؟

وربما كان تعريف الكلمة وتعريف الكلام الذى درسناه فى السنوات الأولى من دراستنا فى الأزهر لألفية ابن مالك يسعفنا هنا، فالكلمة لفظ مفرد دل على معنى لا يصلح للتخاطب، والكلام هو ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد معنى يحسن السكوت عليه..

ومن خلال هذا التعريف يتحدد أن اللفظ المفرد لا يصلح للتخاطب، ولكنه ليس خالياً ولا مفرغاً من المعنى، وسواء أفاد اللفظ معنى يحسن السكون عليه أو لم يفد إلا أنه يحمل معنى أساسياً يفهمه كل من يسمع اللفظ ممن يعرفون هذه اللغة، وإذا كان الأمر كذلك فماذا عن الكلمات المفردة التى لم تستعمل فى سياق معين؟.

الدارسون فى علم اللغة شرقاً وغرباً دار بينهم جدل كبير حول نظرية التحقيق فى المعنى أو نظرية الاستعمال فى المعنى.

"إخفاق النظرية الأولى دفع الكثير من الفلاسفة إلى البحث عن نظرية ملائمة لطبيعة اللغة وتنوع الأفكار البشرية.. وانتهت نتيجة البحث إلى العثور على نظرية الاستعمال فى المعنى، وتعنى

هذه النظرية أن معنى الكلمة إنما يتولد من استعمالها فى اللغة، وأن اللغة هنا تؤدى وظيفتين أساسيتين هما:

الوظيفة المعرفية وتقوم فيها اللغة بوصف الواقع وتتجلى فى العبارات التركيبية التى تخبر بخبر يحتل الصدق أو الكذب.

أما الوظيفة الثانية فهى الوظيفة غير المعرفية وذهب الوضعيون إلى أن الوظيفة الوحيدة الجديرة بالبحث الفلسفى هى الوصف، والنتيجة أن المفاهيم التجريبية هى وحدها المفاهيم الحقيقية. وما عداها مفاهيم زائفة وبالتالي فإن مفاهيم الدين والأخلاق والعلوم الإنسانية مفاهيم زائفة غير قابلة للتحقيق.

لكن فلاسفة أكسفورد أثبتوا خطأ هذا الرأى ووصفوه بالمغالطة الوصفية وذهبوا إلى أن العبارات التى لا تصف الواقع مثل جمل الأمر والنهى والاستفهام والتمنى لا يمكن الحكم عليها بأنها خالية من المعنى، وخلصوا إلى وجهة النظر التى تعترف بوظائف متباينة للغة يشكل الوصف أحدها. وأكدوا على وجود أنماط مختلفة للتعبيرات لكل منها منطقه الخاص الذى يكسبه شرعته ومعناه ودوره اللغوى والمعرفى " (٤٩).

المبحث الأول: ضابط المفاهيم

إذا كان الآخرون قد وضعوا لأنفسهم مناهج تعارفوا عليها وارتضوها منطلقات لأبحاثهم وقد بدأت هذه المنطلقات من موقع الرفض والقطيعة لموروثهم الدينى وتراثهم الكنسى، وكانوا معذورين فى ذلك لأن هذا الموروث وذلك التراث لم يكن يحمل تصورا صحيحا عن أغلب القضايا التى تتصل بحياة الإنسان وكيانه الروحى والمادى وحاضره ومستقبله، ذلك فضلا عما كان يحمله هذا التراث من عدا للعلم ومخاصمة للعلم والفكر، الأمر الذى أدى فى نهاية المطاف إلى صراع مرير بين العلم والدين، وانتهى فى نهاية المطاف بانتصار العقل وهزيمة الكنيسة، ومن ثم أضحت الصلة منبته بين الدراسات المنهجية والتراث الدينى لديهم واختفت الثوابت ولم يكن هنالك مطلقا، بل أصبحت النسبية هى السمة السائدة فى كل شيء.. نسبية فى الأخلاق ونسبية فى القيم وحتى نسبية فى العقائد..

والمفاهيم هى الصيغ اللغوية التى تدل على معنى محدد فى موضوع محدد، وعن طريق تلك المفاهيم أو الصيغ يتم نقل المعارف والأفكار والمشاعر من شخص لآخر أو من جماعة لجماعة أخرى مشتركة معها فى اللغة، وإذا كانت اللغة ليست مجرد ألفاظ أو كلمات مجردة وإنما هى الوعاء الحضارى الذى يتشكل فى ظله العقل والوجدان والمشاعر، ومن ثم فللكلمات فى كل لغة

مدلولها الذى يحمل الذاتية الحضارية الخاصة لهذه الجماعة لذلك فإن عالم الأفكار ليس محايدا، لأن الأفكار تحمل تصورات أصحابها عن الإنسان والكون والحياة، ومما لا شك فيه أن للمسلم نسقه المعرفى الخاص والمميز والمنفرد فى هذا المجال، ومن ثم وجب أن يكون المنطلق مختلفا، وباختلاف المنطلق تختلف الرؤية إلى المصطلح أو المفهوم من حيث المصدر والمعيار وترتيب القيمة التى يحملها هذا المفهوم ضمن الأولويات وتأثيرها فى سلوك الناس أفرادا وجماعات وأما.

وللمفاهيم دور كبير فى رسم الخريطة الثقافية والمعرفية من حيث بناء المنهج الفكرى وتحديد النموذج الثقافى المطلوب فى كل حقل من حقول المعرفة لكل أمة من الأمم، لذلك تحتل حيزا كبيرا من اهتمام الباحثين فى حقول المعرفة المختلفة، ولا شك أن عملية ضبط المفهوم تتطلب الوعى بضرورة التفرقة بين المعنى الذى يحمله المفهوم فى السياق الذى يستعمل فيه، كما لا بد من الوعى بالتفرقة بين ما تحمله الكلمة من دلالة وبين المفهوم أو المصطلح حين تستعمل فى سياق معين، وقد يكون هنالك نوع من التشابه بين المصطلح والكلمة المجردة، لكن المعرفة بتحديد خصائص كل منها يحمى الفكر من الالتباس، ويحدد الحقل الذى تستعمل فيه الكلمة والحقل الذى يستعمل فيه المصطلح أو المفهوم.

"ومن ينظر فى معاجم النظريات والمفاهيم والمصطلحات، سوف يجد بأن هناك نوعين من المفاهيم أحدهما محدد والآخر غير محدد.. إن المفاهيم ليست مصطلحات منعزلة، وإنما على أساسها يقام التصنيف، والترتيب والتشريح. فالمصطلح هو عنوان المفهوم وأساس الرؤية التى تترك الأشياء كما هى بأحجامها وأشكالها وألوانها الطبيعية أو على غير ما هى مشوهة محدبة أو مقعرة.."

ومن هنا كان من الضرورى ضبط الجانب الدلالى والمفهومى للمصطلح.. من أجل فهم مضمون النص فهما دقيقا وصحيا" (٥٠).

ولا يمكن ضبط الجانب الدلالى والمفهومى للمصطلح إلا من خلال قواعد معينة تساعدنا على هذا الضبط وفى مقدمتها معرفة المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى للألفاظ التى تعبر عن المفاهيم. ومن هنا كان حديث الفقهاء مثلا عن التعريف اللغوى والتعريف الاصطلاحى، فاللفظ الواحد كلفظ الصلاة مثلا له دالتان، أحدهما فى المعنى اللغوى والأخرى فى المعنى الاصطلاحى، وقد يكون للفظ الواحد أكثر من دلالة حسب استعمال المصطلح ومثال ذلك لفظ السنة، فلهذا اللفظ دلالة فى اللغة، وهى الطريقة، ثم له دلالة فى المعنى الاصطلاحى عند المحدثين ويعنون به مجموعة الأحاديث التى نقلت إلينا عن رسول الله ﷺ، وله دلالة أخرى عند الفقهاء وهى ما كانت

أقل من الواجب وأقوى من المستحب، ويمكن أن يكون للفظ دلالة رابعة وهي ما كانت مقابلة للبدعة أو هي مجموعة النصوص التي يستتبط منها الدليل مع القرآن الكريم توضيحاً له وتفسيراً لمجمله، وهذا يكون السياق هو الذي يحدد إلى أى حقل معرفى ينتمى هذا المفهوم.

ومن ثم فالمفهوم بجانب كونه مفردة لغوية له مولد تاريخى يحدد نشأته ويجعل المفهوم محملاً بالخصوصية الحضارية للغة التي ينتمى إليها من جهة.

كما يحمل أيضاً بعض خصائص الفترة التاريخية التي نشأ فيها ومن جهة ثانية "كتقسيم دار الإسلام ودار الحرب ودار العهد". ويسمى بالدلالة التاريخية. وله خصوصية لغوية تكتسب من الحقل الذي ينتمى إليه، وهي تساعد الباحث على الكشف عن عمليات التلبيس والتحريف الدلالي التي قد يتعرض لها المفهوم. عناصر المفهوم:

وهذا المعنى معنى الأساس مميز ومعروف لدى علماء الدلالة، فهو يمثل مع غيره من المعاني الإضافية ما يمكن أن نعبر عنه بـ وسائل التواصل بين شخص وآخر.

"وإذا أردنا فهما أفضل لبنية أى مفهوم فيجب أن نحلها ونحدد عناصرها الأساسية وعناصرها الفرعية.

ولكى نوضح هذه العملية التحليلية، فى الإدراك الدقيق والصحيح للمفاهيم واجتناب لكل التباس، يمكن أن نتأمل قليلاً مفهوم "العقل" .. إذا حللنا بنية المفهوم، فإنه على وجه التقريب ينقسم إلى ثلاث عائلات من المفاهيم هذه المفاهيم هي: المعرفية من المعرفة، والفهم والتفكير، والإدراك، ومفاهيم الإرادة مثل العزم والاختيار والقصد ومفاهيم الإحساس مثل الغضب والخوف واللذة والألم.. وما يمكن استنتاجه من هذه اللوحة أن هناك علاقة أكيدة بين بنية اللغة وبنية العقل، وبنية الواقع.. وهذا ما يؤكد الإمام "الغزالي" بقوله: "إن للأشياء وجوداً فى الأعيان ووجوداً فى الأذهان ووجوداً فى اللسان، أما الوجود فى الأعيان فهو الوجود الحقيقى، وأما الوجود فى الأذهان فهو الوجود العملى الصورى، وأما الوجود فى اللسان فهو الوجود اللفظى الدليلي. فالسماء مثلاً لها وجود فى أذهاننا ونفوسنا؛ لأن صورة السماء حاضرة فى أبصارنا ثم خيالنا... أما الوجود فى اللسان فهو اللفظ المركب من أصوات.. فالقول دليل على ما فى الذهن، وما فى الذهن صورة مطابقة لما فى الوجود.. ولو لم يكن موجوداً فى الأعيان لم ينطبع صورة فى الأذهان؛ ولم يشعر بها إنسان.. ولو لم يشعر بها الإنسان لم يعبر عنها اللسان.. إذن فاللفظ والعلم والمعلوم ثلاثة أمور متباينة، لكنها متطابقة متوازية" (٥١).

المبحث الثاني: الفقهاء والحقل المعرفي

وفيما يتصل بدراسة المقاصد في ضوء حقل المفاهيم الذى نسعى لتأصيله كنسق معرفي يحكم رؤية المجتهد والفقهاء والمفتي يلحظ الباحث أن القدامى من علمائنا في بحوثهم قد تعرضوا لكثير مما تطرحه اليوم مدارس الفلسفات في الوضعية حول دلالة الألفاظ ومحتويات النسق المعرفي من المصطلحات والحقول المعرفية، وربما أضافوا إليها أبعادًا أخرى منها المسكوت عنه وطريقه القياس.

يقول ابن رشد في كتابه القيم بداية المجتهد ونهاية المقتصد: "إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة:

إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار. وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام فقال الجمهور: إن طريق الوقوف عليه هو القياس. وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسى غير متناهية، والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى.

وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع أربعة: ثلاثة متفق عليها، ورابع مختلف فيه. أما الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه، أو خاص يحمل على خصوصه، أو لفظ عام يراد به الخصوص، أو لفظ خاص يراد به العموم، وفي هذا يدخل التثبيته بالأعلى على الأدنى، وبالأدنى على الأعلى، وبالمساوى على المساوى" (٥٢).

وبهذا الكلام وضع الفقيه ابن رشد أسس وقواعد نسق معرفي يتكون من مجموعة من الحقول تضم مجموعة من المصطلحات مثل العام الذى يحمل على عمومه، أو الخاص الذى يحمل على خصوصه، أو لفظ العام الذى يراد به الخصوص، أو لفظ خاص يراد به العموم، والأعلى على الأدنى، والأدنى على الأعلى، والمساوى على المساوى، أما الإمام الغزالي فهو يتعرض لموضوع النسق المعرفي بشكل أكثر تفصيلا لمدلول المصطلح في أكثر من حقل معرفي، ويفرق حجة الإسلام بين دلالة المفهوم في الحقل المعرفي عند المتكلمين وعند الأصوليين وعند الفقهاء فيقول:

"ولا يخفى عليك أن للأفعال أحكاما عقلية أى مدركة بالعقل ككونها أعراضا وقائمة بالمحل ومخالفة للجوهر وكونها أكوانا حركة وسكونا وأمثالها والعارف بذلك يسمى متكلمًا لا فقيها وأما أحكامها من حيث إنها واجبة ومحظورة ومباحة ومكروهة ومدنوب إليها فإنما يتولى الفقيه بيانها فإذا فهمت هذا فافهم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل فإن علم الخلاف من الفقه أيضا مشتمل على أدلة الأحكام ووجوه دلالتها ولكن من حيث التفصيل.

وأما الأصول فلا يتعرض فيها لإحدى المسائل ولا على طريق ضرب المثال بل يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة والإجماع ولشرائط صحتها وثوبتها ثم لوجوه دلالتها الجميلة إما من حيث صيغتها أو مفهوم لفظها أو مجرى لفظها أو معقول لفظها وهو القياس من غير أن يتعرض فيها لمسألة خاصة فهذا تفارق أصول الفقه فروعها وقد عرفت من هذا أن أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع فالعلم بطرق ثبوت هذه الأصول الثلاثة وشروط صحتها ووجوه دلالتها على الأحكام هو العلم الذى يعبر عنه بأصول الفقه^(٥٣).

هنا أيضا نجد النسق المعرفى عند حجة الإسلام الغزالي أكثر وضوحا فى عملية انتماء المصطلح لمفهومه ولحقله المعرفى فقد يكون للفظ الواحد أكثر من دلالة حسب استعمال المصطلح والسياق الذى يستخدم فيه..

ولحجة الإسلام تفصيل رائع فى تحديد عناصر مفهوم الحقل حيث يرى أن الأحكام ثمرات فى حقيقتها ولكل ثمرة لها وصف وحقيقة ولكل وصف مستثمر وطريقة استثمار معينة فيقول: "اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولى فى وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية لم يخف عليك أن المقصود كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة فوجب النظر فى الأحكام ثم فى الأدلة وأقسامها ثم فى كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة ثم فى صفات المقتبس الذى له أن يقتبس الأحكام فإن الأحكام ثمرات وكل ثمرة لها صفة وحقيقة فى نفسها ولها مثمر ومستثمر وطريق فى الاستثمار، والثمرة هى الأحكام أعنى: الوجوب والحظر والندب والكرهة والإباحة والحسن والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها.. والمثمر هى الأدلة وهى ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فقط، وطرق الاستثمار هى وجوه دلالة الأدلة وهى أربعة إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومها أو بفحواها ومفهوما وباقتضائها وضرورتها أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها والمستثمر هو المجتهد ولا بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه فإذا جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب القطب الأول فى الأحكام والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة القطب الثانى فى الأدلة وهى الكتاب والسنة والإجماع وبها التنبيه إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر القطب الثالث فى طريق الاستثمار وهو وجوه دلالة الأدلة وهى أربعة دلالة بالمنظوم ودلالة بالمفهوم ودلالة بالضرورة والاقتضاء ودلالة بالمعنى المعقول القطب الرابع فى الاستثمار وهو المجتهد الذى يحكم بظنه ويقابله المقلد الذى يلزمه أتباعه فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما"^(٥٤).

من خلال عبارات حجة الإسلام الإمام الغزالي نجد أننا فى حقل الدلالات أمام أربعة مفاهيم

تكون حقلا معرفيا ولكل منها خاصيته الدالة على معنى معين وكلها تربطها علاقات بالمعنى الأصلي وهو مفهوم الدليل.

المبحث الثالث: النسق المعرفي بين الغزالي وابن رشد:

بيننا في الفصل السابق أن ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد تحدث عن: الطرق التي منها وردت الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنها بالجنس ثلاثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار.

وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام، فقال الجمهور: إن طريق الوقوف عليه هو القياس، كما تحدث عن الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام وقسمها إلى أربعة أقسام ثلاثة متفق عليها، ورابع مختلف فيه، وأنه بهذا التقسيم أسس لنسق معرفي يتكون من مجموعة من الحقول تضم مجموعة من المصطلحات مثل العام الذي يحمل على عمومه، أو الخاص الذي يحمل على خصوصه، أو لفظ العام الذي يراد به الخصوص، أو لفظ خاص يراد به العموم، والأعلى على الأدنى، والأدنى على الأعلى، والمساوي على المساوي، وكما فعل ابن رشد كذلك فعل حجة الإسلام حين تحدث عن دلالة اللفظ على المعاني، وجمع تحت هذا المصطلح "مصطلح الدلالة" مجموعة من المفاهيم ترتبط فيما بينها بعلاقة الدلالة، بصرف النظر عن نوعها مطابقة أو تضمينية أو دلالة التزام مما يدل على وضوح فكرة النسق المعرفي بحقوله ومفاهيمه ومصطلحاته ولا غرابة في ذلك، فالرجل كما هو إمام في الفقه والأصول وتزكية النفس فهو إمام كذلك في الفلسفة ومن ثم فلا غرابة إن سبق زمانه ليس فقط في توصيف الحقل المعرفي وإنما في تكوينه وجمع عناصره وتفعيد القواعد له يقول حجة الإسلام: "إن دلالة اللفظ على المعنى تتحصر في ثلاثة أوجه: وهي المطابقة والتضمن والالتزام، فإن لفظ البيت يدل على معنى البيت بطريق المطابقة ويدل على السقف وحده بطريق التضمن، لأن البيت يتضمن السقف لأن البيت عبارة عن السقف والحيطان وكما يدل لفظ الفرس على الجسم إذ لا فرس إلا وهو جسم، وأما طريق الالتزام فهو كدلالة لفظ السقف على الحائط فإنه غير موضوع للحائط وضع لفظ الحائط للحائط حتى يكون مطابقا ولا هو متضمن إذ ليس الحائط جزءا من السقف كما كان السقف جزءا من نفس البيت وكما كان الحائط جزءا من نفس البيت لكنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفك السقف عنه التقسيم الثاني إن الألفاظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله تنقسم إلى لفظ يدل على عين واحدة ونسميه معينا كقولك زيد وهذه الشجرة وهذا الفرس وهذا السواد وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد ونسميه مطلقا والأول حده اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد بعينه فلو قصدت اشتراك غيره فيه

منع نفس مفهوم اللفظ منه وأما المطلق فهو الذى لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك فى معناه كقولك السواد والحركة والفرس والإنسان وبالجملة الاسم المفرد فى لغة العرب إذا أدخل عليه الألف واللام للعموم^(٥٥).

فهو يتحدث عن دلالة الألفاظ وتحليل العناصر المكونة للمفهوم فى كل حقل على حدة، ويعرض كيفية استعمال اللفظ والاستفادة منه فى أكثر من مفهوم بناء على دلالاته فهو يتحدث عن اللفظ من حيث الصيغة ويتحدث عنه من حيث الفحوى والمضمون ويتحدث عنه من حيث الاقتضاء فيقول: دلالة اللفظ من حيث صيغته وبه يتعلق النظر فى صيغة الأمر والنهى والعموم والخصوص والظاهر والمؤول والنص والنظر فى كتاب الأوامر والنواهى والعموم والخصوص نظر فى مقتضى الصيغ اللغوية، وأما الدلالة من حيث الفحوى والمفهوم فيشتمل عليه كتاب المفهوم ودليل الخطاب.

المقاصد العامة للتعبد هى: الانقياد لأوامر الله تعالى، وإفراده بالخضوع، والتعظيم لجلاله، والتوجه إليه. أما الدلالة من حيث ضرورة اللفظ واقتضاؤه فيتضمن جملة من إشارات. وأما الدلالة من حيث معقول اللفظ فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: [لا يقضى القاضى وهو غضبان فإنه يدل على الجائع والمريض والحاقد بمعقول معناه ومنه ينشأ القياس وينجر إلى بيان جميع أحكام القياس]^(٥٦).

وهكذا إذا رجعنا لأصولنا اللغوية باعتبارها الوعاء الذى نشأت فيه حضارتنا وتكونت فيه العقلية الإسلامية وترعى وترعرع فى ظلها الفكر الإسلامى يمكننا هنا أن نخرج من الجدل الواسع الذى يدور لدى علماء اللسانيات حول دلالة الألفاظ وتكوين النسق المعرفى.

نتائج البحث

لقد اتضح من خلال البحث ما يلي:

- ١- أن من مقاصد الشريعة تحقيق معنى الاستخلاف فى الأرض، وذلك لا يتم إلا بالإقلاع الحضارى عن طريق الوعى والسعى، الوعى بتحقيق شروط الشهود الحضارى وكيفية تحصيل العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية وشروط التقدم العلمى والسعى لاستنباتها هنا وتوفير مناخها فى بيئتنا الإسلامية حتى لا نظل عالة على غيرنا فى هذا المجال، وبناء عليه وبتطبيق مفهوم المخالفة، كما يقول الأصوليون، تصبح كل معوقات التنمية العلمية وعوامل نهضتنا مثل آفات التخلف والتبعية والعجز المذل من أمهات المفاصد التى تسعى مقاصد الشريعة لدفعها والتخلص منها تحقيقا لصالح الدين والدنيا معا، وحماية لحياض الإسلام حتى لا يستباح من قبل الآخرين كما يحدث اليوم، وإذا كنا نعد الخمر والميسر والربا وأكل مال اليتيم من أمهات الكبائر فى شريعتنا فإننا وبنفس المعيار يجب أن نعد التخلف والتبعية والالتحاق والانسحاق فى الآخرين من أمهات الكبائر، لأنها تمحو هوية الأمة وتذيب خصائصها وتحيل المسلمين إلى مجموعة من الرقيق والأسرى لحضارة الآخرين ثقافيا وفكريا ووجدانيا، الأمر الذى يتنافى مع الإسلام الذى أراد أن يكون المسلم مستقل الإرادى مستقل القرار.
- ٢- ومن هنا فإن مقاصد الشريعة تتجدد وتتسع لتشمل حماية الهوية الفكرية والثقافية للأمة فتعمل على درء كل المفاصد التى تهددها وفى مقدمتها دفع كل أسباب الحاجة والفقر والمذلة، تلك المثالب التى أضحت من نصيب المسلمين وحدهم رغم ما لديهم من ثروات مالية وفكرية وتشريعية.
- ٣- كما يجب أن تنتسج هذه المقاصد لتشمل الحرية والكرامة الإنسانية التى أصبحنا نحن المسلمين دون أهل الأرض جميعا أقل الناس إدراكا لحقيقتها وأكثرهم بعدا عنها وتشوقا إليها.
- ٤- هذه القيم لا يجوز أبدا أن تغيب عن عقل الفقيه والمفكر والمفتى، كما لا يجوز أن تغيب عن عقول النخب الثقافية وهى تناضل من أجل الاستقلال، بمعنى أن تتحول هذه القيم لتكون موضع اهتمام العقل الجمعى للأمة بكل شرائحها فلا يكون الحديث عنها والاهتمام بها خاصا بجماعة دون أخرى أو قاصرا على تيار معين. وإذا كانت شريعتنا تنشئ بين الفقه والفكر علاقة رحم علمى، فبين الحرية والحياة علاقة رحم وتلازم، فإذا كان الكائن الحى لا يعيش بلا روح فكذلك لا حياة بغير حرية، لأن الحرية فى مقاصد الشريعة هى روح الحياة.

- ٥- أن الشريعة الغراء بمقاصدها العظيمة صالحة لكل زمان ومكان، وأنها تستهدف حماية حياة الإنسان بتحقيق مصالحه الدنيوية والأخروية.
- ٦- أن تطبيق الشريعة يمثل سفينة النجاة لأنها تحمل فى مبادئها كل عوامل الإغاثة والإنقاذ مما تعانيه المجتمعات البشرية عموما ومجتمعات المسلمين على وجه مخصوص.
- ٧- أنها شريعة تستوعب حاجات الناس طولا وعرضا وعمقا وتلبى حاجات العصر وتواكب ما يستجد فيه من قضايا بما فيها من ثوابت ومتغيرات.
- ٨- لابد من إشاعة ونشر ثقافة المقاصد فى الحقل العلمى فى مجال الدراسات الإسلامية حتى يسلم المجتمع من الفتاوى الشاذة والمعلولة.
- ٩- ضرورة إنشاء معهد لدراسة مقاصد الشريعة يتبنى النابهين فى الدراسات الفقهية حتى يمكن ملء الفراغ الفقهى الذى تعاني منه الأمة.
- ١٠- وإذا كان تطبيق الشريعة فريضة مضيعة فى حقبة الاستعمار وما بعدها، فإن الدعوة إلى تطبيقها أضحت ضرورة اجتماعية واقتصادية تحتمها الظروف الاجتماعية التى وصلت إليها مجتمعات المسلمين فى العصر الراهن وذلك لمواجهة المشكلات المستعصية التى سببتها وعجزت عن حلها المناهج المعلبة والتى استوردناها من هنا وهناك.
- ١١- يؤكد البحث على ضرورة قراءة تراثنا قراءة واعية وجديدة تحافظ على الأصل وتراعى العصر واستخراج ما فيه من كنوز والاستفادة بها.
- ١٢- يؤكد البحث أن فقدان المصادقية أخطر ما تصاب به الأمة لأنه يجعلها تعيش بلا رأس ولا رمز ولا مرجعية، وأن هذا الوباء الخطير يساعد على الانقسام ويسبب فقدان الثقة ويجعل الأمة عرضة للتشرذم والضياع ويحول الناس إلى قطيع من الغنم الشاردة.
- ١٣- وبناء على ما سبق يؤكد البحث على ضرورة استقلال المؤسسة الدينية عموما والمؤسسات المعنية بشؤون الفتوى على وجه مخصوص، حماية للمصلحة العليا للأمة، واستبقاء لما تبقى فى تلك المؤسسات من مصداقية لأن العالم والمفتى بالنسبة للأمة كالطبيب يجب أن يكون بعيدا عن أى ضغط أو تأثير من أى جهة مهما كانت، حتى تسلم فتواه من إشكالية التحيز وتسلم أيضا من الشذوذ والعلة.
- ١٤- يؤكد البحث على ضرورة الاجتهاد الجماعى فى ضوء مقاصد الشريعة، خصوصا فى القضايا المصيرية ويمكن للمجامع الفقهية أن تدعم وأن تفعل أكثر لتؤدى دورا كبيرا فى هذا المجال.

الخاتمة

وبعد عصر الهزائم فى حياة أمتنا لم يكن مصادفة، وإنما هزمننا لأننا لم نخطط ولم نقرأ واقعنا بشكل كامل، ولم نشخص مشكلاتنا بطريقة علمية منهجية، واكتفينا بالراكد من الأفكار، والراكد من الأفكار لن يؤثر تأثيراً كاملاً ولن يتغير إلا إذا صدم صدمات كاملة تجعله يعيد النظر فيما لديه فيحرك سواكته ويعيد ترتيب أولويات قيمه، ويزيل الغبار الذى غطى ثوابته، ويجدد آلياته، ليس فقط فى مواجهة عدوه وإنما فى إصلاح واقعه وفى وسائل حمايته وبقائه، وإعادة صياغة وعيه من جديد.

والفقه والفقيه والعالم وعلمه والمفكر وفكره هنا فى غاية الأهمية، لأن كلا منهم لن يترك الشريعة بمقاصدها وغاياتها وما تحمله من قيم لتكون مجرد تغن بأمجاد الآباء، أو لتكون ترديدا لنشيد محفوظ من نصوص تراثنا، وإنما هو يعمل على إعادة إنتاج وعى جديد يحلل الواقع بداية بالتشخيص ومرورا برسم المعالم العامة لهيكلية جديدة لمقاصد الشريعة لا تحكم فقط حركة السلوك وإنما تشكل إطارا لفكر يثير همة العقل والإرادة فى تحريك الركود الذى أصاب الشخصية العربية والمسلمة فأسلمها إلى حالة من الاتكالية والعجز والعيش عالية على الغير، حتى تبددت أو تجمدت أغلب الثروات التشريعية فى تراثها، وأغلب الثروات المادية فى حقولها وما تحت الثرى، فتحولت الثروة التشريعية إلى مجرد قواعد ومصطلحات فى بطون الكتب وبين أيدي الباحثين دون أن يستفاد منها أو يكون لها فى الواقع حضور وتأثير، كما تحولت الثروات المالية إلى مجرد ودائع فى بنوك تستثمر فى بلاد الآخرين، بينما أصحابها يحرمون منها ويعيشون على بعض الفتات من ريعها المسلوب دون أن يكون لهم دخل حتى فى استخراجها من باطن أرضهم.

فكر الفقه وفقه الفكر هنا سلاح خطير، لأنه إما أن يحميك ويحتمى فيك، وإما أن يطمع الآخرين فى السيطرة عليك واستغلالك والنيل من استقلالك، والحالة الثانية غالباً كانت هى القانون السائد فى بلادنا الحرة المستقلة، بلاد المسلمين عموماً وبلاد العرب الأجاويد على وجه مخصوص. يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً.

وهذا البحث الذى فرغنا للتو منه، طوف بى فى عدة زيارات لمجموعة من عظماء التاريخ، شكلوا فى تاريخ الدنيا منارات للهداية، تلاً لأ نورها بالمصطفين الأخيار، ثم انتقل ضوء من هذا النور وتألّق فى قلوب أصحابهم وحواريهم، وظل شعاعه يشق طريقه فى فترة كانت الأوراق فيها أكفانا وكان الحبر دماً، وبعد تضحيات جسام اختلط فيها مداد العلماء بدماء الشهداء، وصل إلينا ليبدد الظلام الدامس والليل الطويل المعتكر. وليشكل فى حياتنا قيمة وقامة ومقاماً.

ولقد كان فى مقدمة من يشكلون القيمة والقامة والمقام العالى معاً كل من الأعلام الكبار من أمثال الحكيم الترمذى وأبو منصور الماتريدى والقفال الكبير وأبو بكر الأبهري والباقلانى وأبو المعالى الجوينى إمام الحرمين، وحجة الإسلام الغزالى، وفخر الدين الرازى، وسيف الدين الأمدى،

وابن الحاجب، والإسنوى وابن السبكي وسلطان العلماء العز بن عبد السلام، والإمام ابن تيمية، رحلة تمنيت بعدها رفقة القوم كطالب عمل أو متطفل على مجالسهم أو حتى كخادم يحظى بالقرب منهم ويفوز بصحبتهم، ولطالما استنشقت روحى خلال تلك الزيارات المباركة عقب التاريخ المحمل بأريج أنفاسهم الطاهرة، ولقد أدركت لماذا ظلوا أحياء رغم مرور عشرات القرون فقد أدركوا بفقهم سر الحياة الحققة، وسر حقيقة الحياة، فحقيقة الحياة فى هذه الدنيا حين نعيشها فى ظلال الشريعة، فنعيش حقا فوق الحياة لا فيها، وسر الحياة الحققة يبدأ ويمتد من هنا، يبدأ التزاما بالمنهج ثم يمتد بالزمن المحدود ليدخل بنا فى عالم غير محدود بزمانه ومكانه ونعيمه ومقامه وإمكانياته، إنه زمن الخلود حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

تلك هى القيمة التى نعتز بها وتشكل لأبناء الأمة بوصلة السفينة حين يقودها ربان ماهر ممثلة فى المنهج الذى يشرحه العلماء... أما القامة فهم أولئك النخبة الذين عاشوا لله، ووهبوا حياتهم لخدمة الإسلام، دفاعا عنه وشرحا لفلسفته وتوضيحا لفكرته ومنهاجه ودعوة حارة لشريعته وأخلاقه، وهم عبر العصور يحملون عبير النبوة وعبق الرسالة ورحمة الرسول، عقبات الطريق وأشواكه لم تتل من هماتهم، وضغائن الحاقدين والماكرين والمتربصين لم تهن من عزيمتهم، حاول أنصار الباطل ومعهم دوائر المكر السيئ أن يعطلوا مسيرتهم، لكن أنفاسهم الطاهرة كانت أقوى من جيروت الباطل، وصدق الإخلاص فيما كتبوه كان أكبر من أن تحجبه ظلمات الجهل التى عادة ما تثير حول الحقيقة دخانا يحب الرؤية ويزكم الأنوف، فعبرت كلماتهم فوق كل العقبات، ووصلت حية نابضة ترسم دورا وتحدد موقفا وتشكل ضغطا وتهدى حيارى النفوس وتقض مضاجع الظالمين.

إنها قامات تقود الحياة والحركة وإن غاب أصحابها عن الميدان وختت الأرض من شخوصهم، ولقد أدركت لماذا ظلوا أحياء رغم مرور عشرات القرون، لقد استعصت تلك النفوس على الفناء لأنها ربطت ذاتها ونشاطها وحركتها وسكناتها بالحق الذى لا يموت، فبقيت سيرتهم تنبؤنا عن أخبارهم وبقيت أثارهم العلمية تشعل شرارة الضياء والنور فى قلوب وعقول كل من يقبل عليهم، فأفكارهم تبعث الأمل كلما يئست النفوس، وتوقظ الهمم كلما نامت الأمة، وتحرك العقول كلما خبت نور الفكر، وتشعل حرارة اليقين فى القلب كلما ضعف الإيمان، فهم أحياء هنا وأحياء هناك، أحياء هنا بفكرهم وجهودهم وما قدموه لأمتهم، وأحياء هناك عند ربهم يرزقون، فطوبى لهم وحسن مآب فى الحياتين معا.

هنا حيث القيمة والقامة والمقام، وهناك حيث أحلهم مولانا — من فضله — دار المقامة، لا يمسه فيها نصب ولا يمسه فيها لغوب.

- (١) حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري - تاريخ دمشق - ٣٩ / ٧ - الدرر السننية.
- (٢) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية د. محمد سعيد رمضان البوطي ص ١٠ - ١١ مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة ١٩٨٢ بيروت.
- (٣) إعلام الموقعين: ١٥ - ١٤ / ٣.
- (٤) انظر كتاب المرأة بين حضارتين للدكتور إبراهيم أبو محمد ص ٣٣ وما بعدها طبعة / ٢ مكتبة الأديب كامل الكيلاني بالقاهرة ٢٠٠٧.
- (٥) من كتاب المستصفي والنص سيق الإشارة إليه.
- (٦) أدب الدنيا والدين، للماوردي ص ٤٨ شرح وتعليق محمد كريم راجح، الطبعة الثالثة ١٩٨٤ دار أقرأ بيروت.
- (٧) أخرجه الطبراني في المعاجم الثلاث - انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير ج ٥ ص ٤٤٢ دار الفكر.
- (٨) صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي المجلد الثالث ص ١٣٤٢ دار إحياء التراث.
- (٩) الموافقات جزء ١ ص ٨٨.
- (١٠) سنن أبي داود باب القضاء.
- (١١) طبقات الشافعية تاج الدين ابن السبكي ج ٢ / ٢٠.
- (١٢) ذكر ذلك الدكتور فتح الله خليف في مقدمته كتاب التوحيد وقد حققه للماتريدي.
- (١٣) مفتاح دار السعادة ٤٢ / ٢.
- (١٤) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذهب الإمام مالك طبعة وزارة الأوقاف المغربية ٦ / ١٨٨.
- (١٥) تمهيد الفلسفة الإسلامية ص ٢٤٩ الطبعة ٣ مكتبة النهضة المصرية القاهرة ١٩٦٦ م.
- (١٦) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص ٤٥ د. أحمد الريسوني الدار العالمية للكتاب الإسلامي الطبعة الرابعة ١٩٩٥.
- (١٧) البرهان في أصول الفقه للإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (٤٧٨ هـ -) ج ١ ص ٤٥ تحقيق صلاح عويضة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
- (١٨) البرهان في أصول الفقه للإمام الجويني ج ١ / ٢٩٥.
- (١٩) راجع نظرية المقاصد للريسوني وقد سبق الإشارة إليه، من قبل وبحث الفصول المنتقاة المجموعة في مقاصد علم الشريعة المرفوعة ص ٤٥، ٤٠ للشيخ صالح الأسمرى مكتبة مشكاة الإسلامية.
- (٢٠) الموافقات جزء ١ ص ٨٨.
- (٢١) الموافقات جزء ١ ص ٨٩.
- (٢٢) من محاضرة له في مركز المقاصد بمكة المكرمة.
- (٢٣) السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها د. يوسف القرضاوي ص ٢٢٧ مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الأولى ١٩٩٨.

- (٢٤) السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها د. يوسف القرضاوى ص ٢٢٩ مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الأولى ١٩٩٨.
- (٢٥) عبد الله بن بيه من محاضرة بمركز المقاصد بمكة المكرمة.
- (٢٦) الموافقات في أصول الفقه جزء ٢ ص ٨ تحقيق عبد الله دراز دار المعرفة بيروت.
- (٢٧) نفس المرجع جزء ٢ ص ١٠.
- (٢٨) الموافقات جزء ص ١٩.
- (٢٩) المستنقى لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي أبو حامد المولد سنة ٤٥٠هـ / والمتوفى سنة ٥٠٥هـ تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي ص ١٧٤ دار الكتب العلمية ١٤١٣ بيروت.
- (٣٠) اسمه عبد العزيز بن عبد السلام السلمى.
- (٣١) الفوائد في اختصار المقاصد للعز ابن عبد السلام جزء ١ ص ٢٣ تحقيق إياد خالد الطباع دار الفكر سنة النشر ١٤١٦ دمشق.
- (٣٢) نفس المرجع ص ٣٦.
- (٣٣) الفوائد في اختصار المقاصد للعز ابن عبد السلام جزء ١ ص ٣٨ تحقيق إياد خالد الطباع دار الفكر سنة النشر ١٤١٦ دمشق.
- (٣٤) المقاصد ٢ / ٣٠١.
- (٣٥) الاجتهاد المقاصدى سلسلة كتب الأمة « ٦٦ - نور الدين بن مختار الخادمى.
- (٣٦) البرهان في أصول الفقه للإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى (٤٧٨ هـ -) ج ١ ص ٤٥ تحقيق صلاح عويضة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
- (٣٧) رواه الترمذى فى باب المناقب قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه وقد رواه أبو قلابة عن أنس عن النبي ﷺ نحوه والمشهور حديث أبي قلابة .
- (٣٨) رواه البخارى فى كتاب (الزكاة)، باب (أخذ العروض فى الزكاة). والبيهقى فى السنن الكبرى: ١١٣/٤.
- (٣٩) السياسة الشرعية فى ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها د. يوسف القرضاوى ص ٢٣٣ مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الأولى ١٩٩٨.
- (٤٠) المرجع السابق، ص ٢٣٣.
- (٤١) كيف نتعامل مع السنة ص ١٣٣ / د. يوسف القرضاوى طبعة دار الوفاء.
- (٤٢) السياسة الشرعية فى ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها د. يوسف القرضاوى ص، ٢٣٤، ٢٣٥ مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الأولى ١٩٩٨.
- (٤٣) لحديث رواه البخارى فى باب اللقطة وأورده الشوكانى فى نيل الأوتار جزء ٥ ص ٣٣٨ طبع مصطفى البابى الحلبي.
- (٤٤) إعلام الموقعين ج ٣ ص ٧-٨.
- (٤٥) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د. عبد الكريم زيدان ص ١٠٤ مؤسسة الرسالة الطبعة ١١ مكتبة البشائر بيروت ١٩٩٠.
- (٤٦) فقه الزكاة د. يوسف القرضاوى ج ٢ ص ٨٥٠ مكتبة وهبة القاهرة ١٩٩٤ الطبعة ٢١.

- (٤٧) السياسة الشرعية د. يوسف القرضاوى ص ٣٣٦.
- (٤٨) تاريخ التشريع للخضرى ص ١١٨. ويراجع كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د. عبد الكريم زيدان ص ١٣٣ بتصرف.
- (٤٩) بناء المفاهيم وإشكالية البحث عن دلائل التأويل وأحكام المعاني/ أحمد بابانا العلوى نت ٢٠٠٧ — ١١ — ٣٠ بتصرف.
- (٥٠) بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية د/طه جابر العلوانى - ج/١. المعهد العالمى للفكر ص: ٧.
- (٥١) بناء المفاهيم وإشكالية البحث عن دلائل التأويل وأحكام المعاني/ أحمد بابانا العلوى نت ٢٠٠٧ — ١١ — ٣٠.
- (٥٢) مقدمة بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد.
- (٥٣) المستصطفى لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي أبو حامد المولد سنة ٤٥٠/ والمتوفى سنة ٥٠٥ تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافى ص ٦ دار الكتب العلمية ١٤١٣ بيروت.
- (٥٤) المستصطفى ص ٧.
- (٥٥) المستصطفى ٢٥.
- (٥٦) المستصطفى لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي أبو حامد المولد سنة ٤٥٠/ والمتوفى سنة ٥٠٥ تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافى ص ٨ دار الكتب العلمية ١٤١٣ بيروت.

المصادر والمراجع

- أولاً: القرآن الكريم.
- ١- سنن أبي داود.
- ٢- سنن الترمذى.
- ٣- صحيح البخارى.
- ٤- صحيح مسلم.
- ٥- مقابلة تلفزيونية مع الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى فى برنامج مواجهات - قناة راديو وتلفزيون العرب - ٢٨ / ٦ / ٩٩.
- ٦- الإسلام والحداثة يوسف محسن ثقافة وفن: التباس المفاهيم معرفياً نت.
- ٧- ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية د. محمد سعيد رمضان البوطى ص ١٠ - ١١ مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة ١٩٨٢ بيروت.
- ٨- طبقات الشافعية تاج الدين ابن السبكي ج ٢ / ٢٠.
- ٩- ذكر ذلك الدكتور فتح الله خليف، فى مقدمته كتاب التوحيد وقد حققه للماتريدى.
- ١٠- مفتاح دار السعادة ٤٢/٢.
- ١١- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذهب الإمام مالك طبعة وزارة الأوقاف المغربية ١٨٨ / ٦.

- ١٢- تمهيد الفلسفة الإسلامية ص ٢٤٩ الطبعة ٣ مكتبة النهضة المصرية القاهرة ١٩٦٦م.
- ١٣- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص ٤٥ د. أحمد الريسوني الدار العالمية للكتاب الإسلامي الطبعة الرابعة ١٩٩٥.
- ١٤- البرهان في أصول الفقه للإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (٤٧٨ هـ) ج ١ ص ٤٥ تحقيق صلاح عويضة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧م.
- ١٥- راجع نظرية المقاصد للريسوني وقد سبق الإشارة إليه، من قبل.
- ١٦- الفصول المنتقاة المجموعة في مقاصد علم الشريعة المرفوعة ص ٤٥،٤ للشیخ صالح الأسمری مكتبة مشكاة الإسلامية.
- ١٧- العلامة عبد الله بن بيه من محاضرة بمركز المقاصد بمكة المكرمة نت.
- ١٨- الموافقات في أصول الفقه جزء ٢ ص ٨ تحقيق عبد الله دراز دار المعرفة بيروت.
- ١٩- المستصفي لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي أبو حامد المولود سنة ٤٥٠ هـ / والمتوفى سنة ٥٠٥ هـ تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي ص ١٧٤ دار الكتب العلمية ١٤١٣ هـ بيروت.
- ٢٠- الفوائد في اختصار المقاصد للعز ابن عبد السلام جز ١ ص ٢٣ تحقيق إياد خالد الطباع دار الفكر سنة النشر ١٤١٦ دمشق؟
- ٢١- من محاضرة له في مركز المقاصد بمكة المكرمة.
- ٢٢- السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها د. يوسف القرضاوي، ص ٢٢٩ مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الأولى ١٩٩٨.
- ٢٣- الاجتهاد المقاصدي سلسلة كتب الأمة ٦٦ - نور الدين بن مختار الخادمي.
- ٢٤- كيف نتعامل مع السنة ص ١٣٣ / د. يوسف القرضاوي طبعة دار الوفاء.
- ٢٥- نيل الأوتار للشوكانى فى جزء ٥ ص ٣٣٨ طبع مصطفى البابى الحلبي.
- ٢٦- إعلام الموقعين ج ٣ ص ٧-٨.
- ٢٧- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د. عبد الكريم زيدان ص ١٠٤ مؤسسة الرسالة الطبعة ١١ مكتبة البشائر بيروت ١٩٩٠.
- ٢٨- فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي ج ٢ ص ٨٥٠ مكتبة وهبة القاهرة ١٩٩٤ الطبعة ٢١.
- ٢٩- تاريخ التشريع للخضري ص ١١٨.
- ٣٠- أخرجه الطبراني في المعجم الثلاث - انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير ج ٥ ص ٤٤٢ دار الفكر.
- ٣١- صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي المجلد الثالث ص ١٣٤٢ دار إحياء التراث.

- ٣٢- انظر كتاب المرأة بين حضارتين للدكتور إبراهيم أبو محمد ص ٣٣ وما بعدها طبعة/ ٢ مكتبة الأديب كامل الكيلاني بالقاهرة ٢٠٠٧.
- ٣٣- أدب الدنيا والدين، للماوردي ص٤٨ اشرح وتعليق محمد كريم راجح، الطبعة الثالثة ١٩٨٤ دار إقرأ بيروت.
- ٣٤- بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية د/طه جابر العلواني - ج١. المعهد العالمي للفكر ص٧.
- ٣٥- بناء المفاهيم وإشكالية البحث عن دلائل التأويل وأحكام المعاني/ أحمد بابانا العلوي نت ٢٠٠٧ - ١١ - ٣٠.
- ٣٦- مقدمة بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد.
- ٣٧- المستصفي لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي أبو حامد المولد سنة ٤٥٠/ والمتوفى سنة ٥٠٥ تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي ص٦ دار الكتب العلمية ١٤١٣ بيروت.
- ٣٨- مقدمات في البعث الحضاري ص ٦٩ د. سيد دسوقي حسن دار القلم الطبعة الأولى ١٩٨٧.