

مسالك الإمام الشاطئي في تفعيد المقصاد وتنزيل الأحكام

د. عبد الرزاق وورقية (*)

(*) أستاذ الأصول والمقاصد بجامعة سidi محمد بن عبد الله، فاس..

ملخص:

إن علماء الشريعة في سعيهم لتأسيس علم المقاصد وربطه بتنزيل الأحكام سلكوا ثلاثة مسالك:

الأول: كان أصولياً جزئياً، تمثل في مباحث القياس والعلة.

والثاني: كان فقهياً تعليلياً، اقتصر فيه أصحابه على سرد حكم الأحكام عبر الأبواب الفقهية المعهودة.

والثالث: كان جاماً بين محاسن سابقيه مع تنقح وزيادة، أخرج علم المقاصد الشرعية من عقال القياس إلى فضاء الكليات المقاصدية، وهو مسلك الإمام الشاطبي الذي حاولنا التعريف به في هذا المقال، وقد انبني على أربعة أسس، تم الحديث عنها في أربعة مطالب:

المطلب الأول: التسليم بالأسس العقدية لعلم المقاصد، وهي ثلاثة مقدمات:

أولاًها: تتعلق بالقصد والإرادة، حيث أثبت الشاطبي تبعاً لجمهور الأمة القصدية لأفعال الله تعالى.

ثانيها: المقدمة التعليلية، حيث برهن الشاطبي عن طريق استقراء الأدلة - كلياتها وجزئياتها - أن فعل الله التشريعي معلم بمصالح العباد رحمة بهم.

ثالثها: مسألة التحسين والتقبیح، حيث بين الشاطبي مكانة العقل في علاقته بالشرع.

المطلب الثاني: ضرورة تنزيل العلم إلى العمل.

في هذا المطلب حاولت بيان أن الشاطبي بوأ جميع جهوده العلمية لخدمة تنزيل الشريعة إلى التطبيق، فبعد أن برهن على أن العلم المطلوب شرعاً هو المفضي إلى العمل، وعلى أن العمل المقصود هو الموافق للشريعة، حدد ثلاثة علامات للعلم الراسخ، كلها راجعة إلى العمل وموافقته لمقاصد الشريعة.

المطلب الثالث: موافقة العمل لمقاصد الشريعة.

وفيه تم بيان أن تنزيل الأحكام ينبغي أن يكون موافقاً لمقاصد الشرعية،

حيث أفضى الشاطبي إلى تقرير مستويات أربعة للمقاصد الموجهة لعمل المجتهد المقاصدي:

- ١ - مستوى المقاصد الابتدائية.
- ٢ - مستوى المقاصد الإفهامية.
- ٣ - مستوى المقاصد التكليفية.
- ٤ - مستوى المقاصد الامثلية.

المطلب الرابع: ارجاع المقاصد الشرعية إلى كليات

في هذا المطلب تم توضيح مسلك الاستقراء الذي سلكه الشاطبي في التعريف لعلم المقاصد الذي اقتضى منه تجاوز التأسيسات والقيود الجزئية السابقة، وأثبتت الكليات المقاصدية على سبيل القطع عن طريق استقراء الشريعة في أنلتها الكلية والجزئية، وأسس بذلك الإطار العلمي لممارسة تنزيل الأحكام.

وتجدر الإشارة - في الأخير - إلى أنني افتتحت هذا البحث بمقعدة مفصحة عن المقصود، وختنته بخاتمة مذكرة بأهم النتائج، مع لائحة بأهم المصادر والمراجع.

تقديم:

لما ثبت عند العلماء باستقرائهم لنصوص الشريعة وأحكامها أن المقاصد التشريعية هي الثمرة المطلوب تحصيلها من تنزيل الأحكام، وهي التي يتعلّق التكليف بها، سارعوا إلى التأسيس لكتاباتها والتعيّن لها.

فبدؤوا بالجسم في قضايا عقدية لها ارتباط بالمقاصد الشرعية، منها: القصد والإرادة، والتعليق، والتحسين والتقييم، وشكلوا منها مقدمات عقدية تأسيسية، لا يمكن الخوض في علم المقاصد دون التسلیم بها ثم بعد ذلك سلكوا مسالك ثلاثة للتعيّن المقاصدي:

المسالك الأول: كان أصولياً، افتتحوه بالتأسيس لقياس، وأفضوا إلى تقسيم المناسبات باعتبار القرب أو البعد من القصد الشرعي، حتى انتهوا إلى تقسيم خماسي مع إمام الحرمين الجويني (ت ٤٧٨ هـ)، وتقسيم ثلاثي مع الإمام الغزالى (ت ٥٠٥ هـ)، وذيلوا ذلك بتجارب تطبيقية.

فعلم المقاصد تأسس في رحم أصول الفقه، انطلاقاً من مبحثي القياس والاستصلاح.

المسالك الثاني: كان فقهياً تعليياً، وهو أشبه بجسر محاسن الشريعة ومكارمها حسب الأبواب الفقهية المعروفة، وهو مسلك بدأه قلماً تطرق إليه الباحثون، رغم حضوره عند المتقدمين، ذلك هو المسلك الفقهي التعليي الذي سلكه نخبة من أهل المقاصد، من أمثل: الحكيم الترمذى^(١) في كتابه "إثبات العلل"، والغزالى في "الإحياء"، وأبو عبد الله البخارى (ت ٥٤٦ هـ) في "محاسن الإسلام"، وسلطان العلماء^(٢) في "القواعد"، ومن المتأخرین ابن الحاج^(٣) في "المدخل"، والإمام ولی الله الدهلوی في "الحجۃ" وغيرهم...

(١) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشير الزاهد الحافظ المؤذن صاحب التصانيف العجيبة كـ"إثبات العلل" وـ"ختم الولاية" وغيرها... اختلف في تاريخ وفاته بين ٢٥٥ هـ و ٢٨٥ هـ انظر تذكرة الحفاظ (٦٤٥/٢)، الأعلام (١٥٦/٢).

(٢) وهو الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الشافعى المتوفى سنة ٦٦٠ صاحب الكتاب القيم: "قواعد الأحكام في مصالح الانام"

(٣) محمد بن محمد بن الحاج، أبو عبد الله العبدري المالكى الفاسى نزيل مصر، فاضل، تفقه في بلاده له كتب كثيرة الفوائد كـ"مدخل الشرع الشريف" توفي سنة ٧٣٧ هـ. انظر الدبياج (٤١٤-٤١٢) والأعلام (٤/٣٥).

المسلك الثالث: كان تعديداً جاماً بين محسن المساكين السابقين وافتتحه أهله بطريقة التعديد الفقهى والجمع بين الأشباه والنظائر... حتى ألف بعضهم في التعديد المصلحي على الاستقلال^(٤)، ولما أفضى الأمر إلى الإمام أبي إسحاق الشاطبى^(٥) جمع شتات تلك المسالك وتلك القواعد، وقد لعلم المقاصد فاتحاً بذلك عهداً جديداً في تاريخ الاجتهد المقادسي.

والعلماء في تأسيسهم لهذا العلم كانت تحدوهم رغبتان متلازمان: إحداهما: الرغبة في الكشف عن المقاصد الشرعية والتوسع فيها لتنزيل الأحكام على الواقع وفقها.

والثانية: هي توخي الضبط والاحتياط والحذر من التفلت من قطعيات الشريعة تحت ذريعة طلب المصلحة.

بعد هذه الإرهاصات التعديدية للمقاصد التي ابتدأت أصولية ثم فقهية وانتهت مقاصدية، فالشاطبى بحكم تأخره زمانياً واستفادته من سبقه، استطاع الجمع بين كل تلك المسالك والتعديдов والتعليق السابقة، فانتهى إلى تأسيس مشروع متماسك ما زال مدار الدراسات والأبحاث إلى الآن، وقد تناوله بعض الأساتذة الفضلاء^(٦) بالدرس والبحث، وفكوا بعض مستعجماته، فجزاهم الله خيراً.

(٤) والمقصود: هو الإمام العز بن عبد السلام الشافعى الذى ألف كتاباً قيماً في قواعد المصالح سماه: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام".

(٥) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي. الغرناتي، الشهير بالشاطبى، له القدر الراسخة والإمامية العظمى في الفنون والعلوم، فقهاً وأصولاً وتفسيراً، وحديثاً وعربة وغيرها، مع التحري والتفقيق... له التأليف النفيسة، العظيمة الفائدة، أجلها كتاب "الموافقات" في أصول الشريعة وكتاب "الاعتراض" في البدع...، توفي سنة ٧٩٠هـ انظر نيل الابتهاج بتطریز الدبياج (١/٨٤ وما بعدها) أحمد بابا التنبكتي.

(٦) نذكر منهم: الأستاذ المرحوم: علال الفاسي في كتابه: "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، و الأستاذ المرحوم الطاهر بن عاشور في مؤلفه القيم: "مقاصد الشريعة الإسلامية" ، وأستاننا الفاضل الدكتور عبد الحميد العلمي في كتابيه الموسومين بـ "مدخل إلى علم المقاصد" ، و "منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبى" ، والدكتور أحمد الريسوبي في كتابه: "نظريّة المقاصد عند الإمام الشاطبى" ، والاستاذ حمادي العبيدي في كتابه " الإمام الشاطبى و مقاصد الشريعة" .

إن الشاطبي في مشروعه سلك مسلكاً جاماً لخص فيه أغلب العلوم الإسلامية ووجهها كي تخدم المقاصد الشرعية، وتفضي بها إلى التطبيق والتنزيل، فقد أبدع طريقة تفرد بها في التأليف الأصولي مخالفة لكلا المدرستين الأصوليتين (الحنفية و المتكلمين)، و توفق في الجمع بين الأصول والفروع، وفي التوفيق بين المذاهب على مستوى قضايا عديدة، وحشد في كتابه الأدلة النقلية ونظمها في سلك الكليات، كما جاء بحكايات و تجارب السلف الصالح على شكل شواهد أحوال مؤنسة كل هذا أدرجها في بناء، رام من ورائه التعゆد للمقاصد الشرعية تعدياً يخرجها من التجريد إلى التطبيق، ومن الظن إلى القطع، ومن الجزئية إلى الكلية، ومن الشتات العلمي إلى التماسك، ومن هاجس التقلت إلى الضبط، حتى غدا عمله مضاهياً لعمل الشافعي في الجمع بين أهل الرأي والنظر، وأهل الخبر والأثر.

ونظراً لما يكتسيه مشروع هذا الإمام الفذ من أهمية قصوى في البناء المقاصدي وفي الاجتهاد التطبيقي، ارتآيت في هذا البحث إلقاء نظرة عليه من خلالها يتم الإسهام في إحياء الاجتهاد المقاصدي بأفقه الوعادة.

و يمكن تلخيص مسلك الشاطبي هذا في أربعة مطالب رئيسة:

المطلب الأول : التسليم بالأسس العقدية لعلم المقاصد.

المطلب الثاني : ضرورة تنزيل العلم إلى العمل.

المطلب الثالث : موافقة العمل لمقاصد الشريعة.

المطلب الرابع : إرجاع المقاصد الشرعية إلى الكليات.

المطلب الأول

التسليم بالأسس العقدية لعلم المقاصد

نقصد بالأسس العقدية تلك المقدمات الكلامية التي افتتح بها علماء المقاصد حديثهم عن المقاصد الشرعية التي بدون الحسم فيها لن يستقيم الخوض في قضايا المقاصد الشرعية، والشاطبي لما تصدى للتعييد المقاصدي - شأنه شأن السابقين - اصطدم مع هذه الإشكالات العقدية المعترضة لتأسيس الخوض في علم المقاصد: كالتعليل، والتحسین والتقيیح والقصد والإرادة... و كل ذلك لم يشكل عقبة أمام صاحب المواقف. فهذه القضایا حسمها بداية، فمنها: ما أخذه مسلماً باعتبار الاتفاق الواقع عليه، ومنها: ما أورد الدليل الاستقرائي عليه مما أفاده القطع ولا مجال لبحث القضایا المستقرة الثابتة عنده قطعاً.

القضية الأولى - القصد والإرادة:

معلوم عند أهل الأصول أن الحديث عن المقاصد و نسبتها إلى الشرع هو في الحقيقة خوض في صفة من صفات المشرع الحقيقي، هي الإرادة وما تقضيه من القصدية، وبالنظر في الخطاب الإلهي نجد أن إرادته سبحانه عن وجل تطلق ويقصد بها ضربان :

أحدهما: تكويني متعلق بقضاء الكوني وقدره فيه.

والضرب الثاني : تشريعي متعلق بالأحكام التي شرعها و جعلها متعلقة بأفعال المكلفين وهم مطالبون بالامتثال لها.

ومن ذهب إلى هذا التمييز: الإمام ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ) في كتابه "شفاء العليل" ، وبعد نقاش دام قروناً وقع فيه الخلط بين نوعين من القضاء (التكويني و التشريعي) ألف كتابه هذا - خصيصاً - للحسم في هذا الإشكال ورد الشبه الواردة في الباب^(٧)، وقد أفاد وأجاد.

(٧) راجع تفصيل هذه المسألة في كتابنا: "ضوابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء الكليات المقاصدية" ط ١، ٢٠٠٣، دار لبنان للطباعة و النشر، بيروت لبنان.

والشاطبي ذهب -أيضاً، إلى التمييز فيما يخص القصد المضاف إلى الله تعالى والمتعلق بإرادته بين نوعين:

نوع كوني متعلق بالإرادة الكونية في الخلق والتكون والإيجاد.

ونوع متعلق بـ"الإرادة الأمرية التشريعية" المتعلقة بالتشريع والتكليف. إلا أن أبا إسحاق بوصفه مجددا في هذا العلم خاص في البحث في نوع آخر من القصد، وهو القصد المضاف إلى المكلف كي تصبح المقاصد التي ينظر فيها قسمين: أحدهما يرجع إلى قصد الشارع^(٨)، والأخر: يرجع إلى قصد المكلف^(٩).

القضية الثانية - التعليل:

هذه القضية في أصلها عقدية، تداولها أهل الكلام في علم العقائد وتناقلها الأصوليون لاضطرارهم إلى الجسم فيها، ولتفرع التأليف الأصولي عن التأليف الكلامي.

ومسألة التعليل هذه هي الأصل في كثير من مسائل المقاصد كالقياس والبحث عن العلل والمصالح... وقد خاص فيها العلماء قديماً^(١٠) وحديثاً^(١١)، وأتوا فيها بما لا مطمع لي لبلوغه - هنا - من تفصيل المذاهب، وبيان الأدلة، وما إلى ذلك... ولكن أدرجت الكلام عنها - هنا - بشكل يتناسب مع الموضوع دون الخوض في التشعبات العقدية الكثيرة، إذ حظي مما توصلوا إليه هو ما يمكن أن يكون أساسا للبناء المقاصدي.

الخلاف حول مسألة التعليل مفاده تساؤل أهل الكلام في مناقشاتهم ومناظراتهم هل أفعال الله تعالى معللة أم لا؟ أي هل أفعاله عز وجل صادرة

(٨) والمقصود - هنا - قصد الشارع التشريعي، وليس التكويني).

(٩) المواقفات ٢/٢.

(١٠) من الشافعي إلى الشاطبي.

(١١) خاص فيها كثير من الدارسين، نذكر منهم: الشيخ مصطفى شلبي في كتابه تعليل الأحكام، و د. أحمد الريسوبي في كتابه نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، وأستاذنا الفاضل د. عبد الحميد العلمي في كتابه: "مدخل إلى علم المقاصد".

عن حكمة ومصلحة أم لا؟ وتفريعاً عنهم وقع تسؤال أهل الأصول: هل أحکامه
شرعية لمصالح وحكم أم لا؟

فافترق العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: نفي التعليل مطلقاً.

المذهب الثاني: إيجاب التعليل مطلقاً.

المذهب الثالث: جواز التعليل مع بعض القيود الضابطة.

١ - نفاة التعليل مطلقاً:

هم الأشاعرة في علم الكلام، والظاهيرية في الكلام والأصول على السواء.
فالأشاعرة أول من أسس لنفيهم هذا: أبو الحسن الأشعري^(١٢) إمام هذا
المذهب، حيث قال: «... ولا لأفعاله علل؛ لأنَّه مالك غير مملوك...»^(١٣).

وتبعاً لهذا الموقف من الإمام أبي الحسن سار أغلب من جاء بعده من
كتب في العقائد، فربوا على المعتزلة، وتبعوا أدلةهم بالإسقاط والتغبي.

وأما الظاهيرية: فمجايلهم ابن حزم^(١٤) نفى التعليل في الكلام والأصول،
وضلّ أهله، وتبعاً لذلك نفى القياس وكل الأدلة التي تشم منها رائحة التعليل،
يقول في "الإحکام": «إنَّ أول ضلال هذه المسألة قياسهم الله تعالى على
أنفسهم في قولهم: إنَّ الحکيم بيَنَا لا يفعل شيئاً إلا لعلة»^(١٥). ويبلغ شيخ

(١٢) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر، جده أبو موسى الأشعري الصحابي
الجليل، مالكي، متكلم مشهور، ابتدأ معتزلياً، ورجع إلى مذهب أهل السنة ودافع عنه
وحارب معانديه... وله كتب كثيرة، منها: "التوحيد والقدر" و"الرؤبة" و"الإبانة"
و"مقالات الإسلاميين" و"النبوات"... توفي سنة ٢٣٤هـ. انظر الدبياج المذهب
(٢٩٣)، شجرة النور الرزكية (١/٨٩٣٠٢)، وفيات الأعيان ٣٢٦/١.

(١٣) رسالة أهل التغیر لـأبي الحسن الأشعري ص: ٧٣.

(١٤) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي الظاهري، كان حافظاً عالماً
بعلوم الحديث والفقه على مذهب داود الظاهري. من مؤلفاته المشهورة "المحلّي في
الفقه"، "الإحکام في أصول الأحكام" في أصول الفقه، و"الفصل في الملل والنحل"
في علم الكلام. توفي سنة ٤٥٦هـ. انظر تذكرة الحفاظ (٢/١١٤٦).

(١٥) الإحکام في أصول الأحكام ٨/٥٨٢.

الظاهرية في الرد على أهل القياس والتعليق حتى يرجع قولهم بالتعليق إلى أنه أصل الكفر، يقول في ذلك: «وتقاد هذه القضية الفاسدة - التي جعلوها عدمة لمذهبهم وعقدة تنحل عنها فتاویهم - تكون أصلاً لكل كفر في الأرض»^(١٦).

واستدل هؤلاء النفاوة بأدلة نقلية وأخرى عقلية.

فأما النقلية فمنها: قوله عز وجل: **﴿قَالَ عَذَافِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ﴾**^(١٧)، قوله عز وجل: **﴿لَا يُسْئِلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾**^(١٨)، قالوا: **﴿فَبَيْنَ تَعْلَى أَنَّهُ لَيْسَ يَجْرِي فِي أَفْعَالِهِ مَجْرِي خَلْقِهِ﴾**^(١٩).

ومن الأدلة العقلية، قالوا: إن الله تعالى لمًا كان مالكًا غير مملوك، ولما لم يكن لا مأمورًا ولا منهياً وأنه يفعل ما يشاء، فهو غير ملزم بأن تخضع أفعاله ^(٢٠). لعلة .

٢ - موجبو التعليل مطلقاً:

وهم المعتزلة خاصة، حيث قالوا بالتعليق، وغالباً أكثرهم إلى القول بوجوب الأصلاح على الله تعالى واللطف، قال القاضي عبد الجبار^(٢١) يشرح موقفهم: «إنه قد تقرر في عقل كل ذي عقل وجوب دفع الضرر عن النفس وثبت أيضاً أن ما يدعوه إلى الواجب ويدعوا إلى القبيح فهو قبيح لا محالة، إذا صح هذا، وكنا نجوز أن يكون في الأفعال ما إذا فعلناه كنا بالعكس من ذلك، ولم يكن في قوة العقل ما يعرف به ذلك، ويفصل بين ما هو مصلحة ولطف وبين ما لا

(١٦) الإحکام لابن حزم ٥٨٠ / ٨.

(١٧) سورة الأعراف الآية ١٥٦.

(١٨) سورة الأنبياء الآية ٢٣.

(١٩) رسالة أهل الثغر ص: ٧٤.

(٢٠) رسالة أهل الثغر ص: ٧٣.

(٢١) هو عبد الجبار بن عبد الله بن عبد الجبار القاضي أبو الحسن الهمданى. الذي تلقبه المعتزلة قاضي القضاة، كان إمام أهل الاعتزاز في زمانه. وكان ينتحل مذهب الشافعى في الفروع، وله التصانيف الشهيرة بين أهل الكلام والأصوليين كـ "شرح الأصول الخمسة" وـ "العمد" ... توفي سنة ١٥٤٦هـ. انظر طبقات الشافعية (٢) ٢١٩ - (٢٢٠).

يكون كذلك، فلا بد من أن يعرفنا الله تعالى حال هذه الأفعال^(٢٢). ومن ثم أوجب المعتزلة على الله بعثة الرسل إذ يقولون: «إن البعثة متى حسنت وجبت»^(٢٣) ذلك لأن الغرض بالبعثة ليس إلا لطف العباد ومصالحهم، وما هذا سببه فلا بد من أن يكون مفعولاً بالمكلف على أبلغ الوجوه^(٢٤).

وبهذا يتضح موقف المعتزلة في «وجوب تعلييل أفعال الله تعالى بالغرض»^(٢٥). ولم يعتمدوا في دعم موقفهم هذا إلا على أدلة عقلية - في الغالب^(٢٦) - مبنية على تصورهم لصفة الحكمة الثابتة لله الحكيم التي تقتضي في اعتقادهم فعل ما هو مصلحة على سبيل الوجوب، فـ "الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والخير، ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد"^(٢٧).

على هذا تقرر عندهم أن الله تعالى لا بد وأن يفعل ما هو في صالح العباد و لا يفعل العكس، و كأنهم قاسوا الحكيم تعالى على الحكيم بين البشر.

ولا جرم أن هذا الموقف القائل بالوجوب الذي يأبه الكمال الإلهي هو الذي حرّك الأشاعرة بالرد عليهم، حتى انتهوا إلى موقف النفي بالرغم من أنهم لا ينفون الحكمة عن الله^(٢٨) ولا ينفون حتى وجود العلل المصلحية التي جعلها الشرع كذلك؛ تفضلاً من الله.

(٢٢) شرح الأصول الخمسة ص: ٥٦٤.

(٢٣) المصدر نفسه ص: ٥٦٤.

(٢٤) المصدر نفسه ص: ٥٧٣.

(٢٥) تعلييل الأحكام لمصطفى شلبي ٩٩-٩٨.

(٢٦) وقد وردت بعض الآيات في سياق ردود أهل السنة عليهم حاول المعتزلة تأويلها لصالح موقفهم منها قوله تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة﴾ وقوله: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرًا مُّؤْمِنِينَ﴾ ورد عليهم أهل السنة بأن ذلك منه عز وجل "إحسان وتفضل لا إيجاب وإلزام، يثبت من أطاعه بفضله، ومن يشا عاقبه بعدله أي أنه تعالى يثبت من أطاعه من عباده بفضله ويعاقب من عصاه من مكفيهم إن شاء بعدله" انظر: غایة البيان شرح زيد ابن رسلان ١٦/١، طدت. دار المعرفة، بيروت.

(٢٧) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لابن بدران الدمشقي ٦٢/١، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي ط، ٢، ١٤٠١ هـ مؤسسة الرسالة بيروت.

(٢٨) قال البغدادي (ت ٤٢٩ هـ) في أصول الدين ص: ١٥٠: «قال أصحابنا: إن الله حكيم في خلق كل خلق، ولو لم يخلق لم يخرج عن الحكمة».

قال أبو عبد الله السنوسي^(٢٩): «وكما عرفت وجوب نفي الغرض في أفعاله تعالى، كذلك يجب في أحكامه، وما يذكره فقهاء أهل السنة من علل الأحكام إنما هو بالجعل الشرعي، ورعيه تفضلاً، لا بالحكم العقلي، وإيجابه الأحكام»^(٣٠).

ورد الأشاعرة قول المعتزلة بالغرض فقالوا: «الغرض إما مصلحة في الفعل تعود إليه تعالى، أو مصلحة تعود إلى خلقه، والأول باطل، لأنه يجب اتصف ذاته بالحوادث، وقد مر بطلانه... والثاني باطل، لما عرفت من عدم وجوب مراعاة الصلاح والأصلاح عليه تعالى، ولأن غرض العبد إنما هو حصول لذة له أو دفع ألم والله سبحانه وتعالى قادر على إيصال ذلك له بغير واسطة فعل»^(٣١).

٤ - أصحاب المذهب الثالث:

هم عامة أهل الأصول -القياسيين والمقادسيين- وقد استطاعوا توجيه الخلاف بشكل يخدم الأمور العملية في الشرعيات، لا سيما في التوسيع في القياس والكشف عن العلل والمقاصد، فقد قالوا بتعليق أفعال الله تعالى ومن جملتها أحكامه، فقد ذكر الإمام الأمدي (ت ٦٣١هـ) أن "أئمة الفقه مجتمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود"^(٣٢) وهؤلاء عندما أيدوا موقف التعليل فإنهم بالمقابل وضعوا ضوابط لموقفهم هذا والتزموها في اجتهاداتهم، ومن هذه الضوابط:

(٢٩) محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني، من جهة الأم، ولد سنة ٨٣٢ هـ عالم تلمسان في عصره وصالحها، وله تصانيف كثيرة، منها: "شرح صحيح البخاري" لم يكله و"عقيدة أهل التوحيد" ويسمي "العقيدة الكبرى" وأم البراهين" ويسمي "العقيدة الصغرى" و"مختصر في علم المنطق". توفي سنة ٨٩٥ هـ. انظر الأعلام (٤/١٥٤).

(٣٠) شرح السنوسيّة الكبرى ص: ٣٤٢.

(٣١) المصدر نفسه ص: ٣٤٢.

(٣٢) الإحکام للأمدي ٣/٢١٦.

- نفيهم لوجوب الأصلح^(٣٣); لأنه عز وجل لا يجب عليه شيء؛ لقوله تعالى:
- ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَيْرُ﴾
- نفيهم للغرض عن الله تعالى؛ لأنه عز وجل منزه عن ذلك ومت الحال عن الضرر والانتقام^(٣٥).
 - الاعتماد على الأدلة الشرعية في البحث عن العلة دون سواها، والتوقف عند حدودها دون اللجوء إلى التعليل التعسفي؛ لكون أن الحكمة ثابتة في أفعاله عز وجل، سواء أدرك الناس ذلك أو لم يدركوه، فلا يجوز القول عليه فيما لم يدلنا على علته بطريقة من الطرق التي هدانا إلى اتباعها لمعرفة مقصوده عز وجل من أحكامه.

وهذا المذهب وإن لم يظهر جلياً عند المتقدمين في مؤلفاتهم الكلامية^(٣٦)، لكنه بربور بشدة في أصول الفقه عندما لجأ أهله إلى العمل بالقياس والمصالح، حتى أضحى التعليل -عندهم- مجمعاً عليه باستقراء اجتهادات الصحابة وفتاويهم، فخاضوا في القياس دون تردد، كما خاضوا في اعتبار أجناس المصالح، حتى أفضوا في نهاية المطاف إلى التأسيس لـ "علم المصالح" وهذا ما خلص إليه الجويني في البرهان، والغزالى في "شفاء الغليل" وفي المستصفى، والأمدي في الإحکام وابن القیم في "الإعلام".

ومن الدارسين المحدثين الذين أجادوا في بيان هذه القضية: الشيخ مصطفى شلبي في كتابه القيم "تعليق الأحكام" وبعد عرض واف لشواهد من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وتصرفاتهم الدالة على التعليل قرر أن في ذلك الحجة القاطعة على تعليل الأحكام، وذهب إلى أن هناك إجماعاً على

(٣٣) قال القرافي في النفائس: «إينا وإن جوزنا عدم تعليل أفعال الله تعالى وشرائعه لكن الواقع أنها مصالح للعباد؛ تفضلاً من الله تعالى، لا على سبيل الوجوب» نفائس الأصول ١٠٦٢/٣.

(٣٤) سورة الانعام - الآية: ١٨.

(٣٥) الإحکام للأمدي ٣/٢١٦.

(٣٦) إمام الحرمين الجويني في سياق رده على المعتزلة خفي موقفه انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لإمام الحرمين الجويني ص: ٢٤٧ إلى ص: ٢٥٦.

المسألة نقله ابن الحاجب في مختصره، وهذا الإجماع ثابت «قبل أن يولد
المتخاصمون فيه»^(٢٧).

و الشاطبي بعد ما أورد مواقف الأشاعرة والرازي والمعتزلة، حسم
القضية استقراء، وقال: «والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت
لمصالح العباد استقراء لا ينazu فـيـهـ الرـازـيـ ولاـ غـيرـهـ»^(٢٨) وبعدها أورد الآيات
في معرض الاستدلال على ثبوت التعليل لأصل الشريعة؛ وأفضى إلى «أن
التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة»^(٢٩) أكثر من أن تحصى، وأورد
بعضاً منها وختم بتقريره أن الاستقراء هنا مفيد للعلم؛ و«أن الأمر مستمر في
جميع تفاصيل الشريعة»^(٤٠).

وأكـدـ أـنـهـ بـهـذـاـ طـرـيـقـ ثـبـتـ الـقـيـاسـ وـالـاجـتـهـادـ وـالـعـمـلـ عـلـىـ هـذـاـ،ـ مـسـتـبـعـاـ
الـنـاقـاشـ العـقـديـ حـوـلـ الـوـجـوبـ وـعـدـمـهـ»^(٤١) بـقولـهـ: «وـيـقـىـ الـبـحـثـ فـيـ كـوـنـ ذـلـكـ
واجـباـ أـوـ غـيرـ وـاجـبـ مـوـكـلاـ إـلـىـ عـلـمـهـ»^(٤٢).

وخلالـةـ القـوـلـ فـيـ هـذـهـ مـسـأـلـةـ،ـ أـنـ عـلـمـ الـمـقـاصـدـ لـمـ يـظـهـرـ إـلـىـ الـوـجـودـ إـلـاـ
بـالـتـسـلـيمـ بـتـعـلـيلـ الـأـحـكـامـ؛ـ إـذـ التـعـلـيلـ أـسـاسـ الـمـقـاصـدـ»^(٤٣).

القضية الثالثة - التحسين والتقبیح:

هذه المسألة كذلك هي نقطة خلاف كبير بين المعتزلة وجمهور الأمة،
وهي أصل في كثير من القضايا المقاصدية: كالنفع والمصلحة، والمصلحة

(٢٧) تعليل الأحكام ص: ٩٦-١٠٤.

(٢٨) المصدر نفسه ٢/٤.

(٢٩) المصدر نفسه ٢/٤.

(٤٠) المصدر نفسه ٢/٥.

(٤١) تمشياً مع أصله في إسقاط العلم غير المفيد للعمل، كما سيأتي بيانه في المطلب الثاني من هذا البحث.

(٤٢) الموافقات ٢/٥.

(٤٣) ذهب الريسوني إلى أن البحث في مسألة التعليل هو بحث في أساس مقاصد الشريعة، نظرية المقاصد ص: ٢٠٣.

والعقل، وتکلیف أهل الفترات... وهذه القضايا کثیراً ما تثار حولها شبہات حتى
في عصرنا اليوم.

ومسألة التحسين والتقبیح مفادها هو: هل العقل يحسن ويقبح أم لا؟ هل
التحسين والتقبیح مصدرهما الشرع أم العقل؟ وهل العقل قادر على تحديد
الحسن من الأفعال والتقبیح منها، وقدر على معرفة المصالح والمفاسد أم لا؟
وهل وجود العقل عند أهل الفترات کاف للتکلیف أم أن التکلیف لا یقع إلا بعد
بعثة الرسول؟

- ذهبت المعتزلة إلى أن العقل يحسن ويقبح^(٤٤) ويعرف المصالح والمفاسد
وأن أهل الفترات مکلفون تبعاً لتحسينات و تقيیمات عقولهم.
- أما أهل السنة فيحررون محل النزاع، ويقسمون الحسن والقبح إلى
ضربین:

أحدهما : الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع و منافرته.

والثاني: الحسن والقبح بمعنى ترتیب الثواب والعقاب^(٤٥)

فعلى المعنی الأول يمكن للعقل أن يحسن ويقبح حسب ما اشتھاه أو نفر
منه طبیعه.

وعلى المعنی الثاني لا مدخل للعقل في ذلك إلا من حيث هو تابع وخادم
للشرع، ولا يستقل بإدراك المصالح والمفاسد، إلى هذا ذهب جمهور الأصوليين
والمقادسيين و به افتتحوا كلامهم على المصالح^(٤٦)، وتقرر عندهم كذلك في
مقدماتهم الكلامية في مسألة "شكر المنعم"، حيث یوجب المعتزلة شكر المنعم
عقلاً قبل ورود الشرع، بينما یشترط الجمهور ورود الشرائع.

(٤٤) المعتمد لأبي الحسن البصري ٣١٥/٢ يقول: «اعلم أن أفعال المکلف في العقل
ضریان: قبیح، وحسن».

(٤٥) جمع الجوامع لابن السبکي بشرح المحلّی: انظر حاشیة البنانی ١/٥٦-٥٧-٦١.

(٤٦) الغیاثی للجوینی ص: ١٦٨، والشاطبی في المقدمات قال: «والعقل ليس بشارع» .٢٤/١

وإذا كان أغلب الأصوليين قد أكدوا أن العقل لا يستقل بإدراك المصالح فقد أبطل الشافعي الاستحسان^(٤٧) وهو ما كان راجعاً إلى تشهي العقول، ولذلك أبطلوا الأخذ بالمناسبات الغريبة؛ لمظنة رجوعها إلى تشهي العقول وبعدها عن اعتبار الشرع.

وإذا تبين هذا فلابد من التأكيد على أن التحسين والتقبير بمعنى ترتيب الثواب والعقاب هو من اختصاص الشرع لما ثبت عن طريق الاستقراء الذي يفيد القطع بذلك، ويدل على هذا أمور:

الأمر الأول: ما ثبت في الأصول واتفق عليه من أن الحكم هو الله تعالى، فإليه يرجع التشريع، وإليه يرجع ترتيب الثواب والعقاب، فلم يرتب الله تعالى العذاب على الذين لم تبلغهم الدعوة أي الحكم الشرعي ويدل عليه قوله تعالى: «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّ نَبَغَتْ رَسُولًا»^(٤٨).

الأمر الثاني: عموم الشريعة لأفعال المكلفين بحيث لم ترك مجالاً لتشريع العقل إلا من حيث تبعيته وخدمته للشريعة، فلو كان العقل مستقلاً بالتقبير والتحسين أي مستقلاً بمعرفة الأحكام الشرعية لما نزلت نصوص عن طريق الوحي تبين هذه الأحكام، ولما كانت الحاجة إلى بعثة الرسل، ولكن في العقل غنية.

الأمر الثالث: هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم واستناده إلى الوحي في جميع الواقع، وانتظاره الحكم من الله إذا لم يكن ظاهراً، بالرغم من صفاء عقل النبي صلى الله عليه وسلم واستقامته وعصمته فلم يستغن عن الرجوع إلى الوحي واتباعه، فلو كان العقل قادراً على التحسين والتقبير الشرعيين لكن عقل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أولى.

الأمر الرابع: وقائع الصحابة والتابعين التي تظهر أنهم لم يعدلوا يوماً عن

(٤٧) أحكام القرآن ص: ٣٦، الرسالة ص: ٥٠٧، قال: «ولئما الاستحسان تلذذ».

(٤٨) سورة الإسراء - الآية: ١٥.

الشرع إلى العقل في معرفة الأحكام، حتى قال قائلهم: " لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ
لَكَانَ أَسْفَلُ الْحُكْمَ أَوْلَى بِالْمَسْتَحِ مِنْ أَعْلَاهُ " ^(٤٩)

بالنظر لهذه الأمور المستقرة مال الشاطبي إلى مذهب أهل السنة وأخذه
مأخذ التسليم، فهو يقرر في المقدمة العاشرة أنه «إذا تعاضد النقل والعقل على
المسائل الشرعية، فعلى شرط أن يتقدم النقل، فيكون متبوعاً، ويتأخر العقل
فيكون تابعاً، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل» ^(٥٠)
وأكيد أن القضية محسومة في علم الكلام والأصول «أن العقل لا يحسن ولا
يقبح». ^(٥١)

وفي سياق الرد على موقف سلطان العلماء ^(٥٢) من أن المصالح الدنيوية
تدرك بالعقل، أحال الشاطبي استقلال العقول بإدراك مصالح الدنيا، فما بالك
بالمصالح الأخروية الناتجة عن الأحكام الشرعية المستوجبة للثواب والعقاب،
يقول أبو إسحاق: «فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها
ومفاسدها على التفصيل...». ^(٥٣)

فبهذا يتضح أن هذه القضايا الثلاث: (الإرادة، والتعليل، والتحسين
والتبني) أضحت مسلمات عند أهل المقاصد، فكل خائن في هذا العلم ينبعي
له الاعتراف بها أولاً؛ حتى يتسعى له البحث على أساس من التماسك العلمي،
والتناسق المنطقي.

(٤٩) هذا القول للإمام علي رضي الله عنه: أخرجه أبي داود في سننه، كتاب الطهارة، باب
كيف المسح، رقم: ١٣٠

(٥٠) الموافقات ٦١/١

(٥١) المصدر نفسه.

(٥٢) قال في قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٤/١: " ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها
المعروف بالعقل، وذلك معظم الشرائع، إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع - أن
تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره
محمود حسن " .

(٥٣) المصدر نفسه ٢/٣٧

المطلب الثاني

ضرورة تنزيل العلم إلى العمل

إن هم التطبيق الذي كان يحدو المقادسين الأوائل في تأسيسهم لعلم المقاصد كان حاضراً وبشدة في تعقيد الشاطبي، إذ به افتح الكتاب، وتكلم عنه في أغلب المقدمات التي أوردها في بداية مشروعه.

ويمكن القول: إن الشاطبي وجه كل ما تحصل لديه من علوم إسلامية إلى خدمة علم المقاصد، ووجه المقاصد إلى خدمة تنزيل الحكم على الواقع. ونستشف هذا من أمور عدة أوردها في نسق متربّط.

الأمر الأول – العلم بدون عمل مذموم شرعاً:

وهو ما قرره الشاطبي وبرهن عليه في المقدمة الخامسة من أن «كل مسألة لا يبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي»^(٥٤) فهذه النتيجة التي انتهى إليها أبو إسحاق يُؤَهِّمُ أنها معارضة، باعتبار أن مجموعة من العلوم الإسلامية -كعلم الكلام- مثلاً لم تنضبط لهذه المقدمة، لكن الشاطبي يحسم هذا الأمر ويقرر أن المسالة ثابتة باستقراء الشريعة، وبذلك نالت مرتبة القطع، ويورد في ذلك أدلة وافية تفيد أن «الشارع يعرض عما لا يفيد عملاً مكفأً به»^(٥٥) ذلك أن مجموعة من الأسئلة وردت من الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأجاب عليها الشارع «بما يتعلق به العمل، إنما يعارض عما قصده السائل من السؤال».^(٥٦)

كسؤالهم عن الأهلة، وسؤالهم عن الساعة، وسؤالهم عن الروح... وبعد تکدهم بمقصود الشارع في ترك السؤال عما لا يفيد عملاً «لم يخوضوا في هذه الأشياء التي ليس تحتها عمل، مع أنهم أعلم بمعنى العلم المطلوب».^(٥٧)

(٥٤) المواقفات ٣١/١.

(٥٥) المواقفات ٣١/١.

(٥٦) المواقفات ٣١/١.

(٥٧) المصدر نفسه ٣٦/١.

وبهذا يسقط الشاطبي من دائرة الاهتمام كل العلوم التي لا تفيده "ثمرة تكاليفية"، أما العلوم المفيدة لها فهي مطلوبة ومقصودة: كعلم التفسير؛ لتوقف فهم المراد من الخطاب عليه، والنحو، وألفاظ اللغة، وما إلى ذلك^(٥٨) فالأدلة متضاغفة على «أن روح العلم هو العمل»^(٥٩).

ذلك أن العلم لم يثبت فضله في الشريعة إلا من حيث التوسل به إلى العمل.^(٦٠)

الأمر الثاني – العمل المطلوب هو الخادم لمقصد التعبد:

فلما ثبت أن العلم المطلوب هو المفید للعمل بحث الشاطبي بناء على ذلك في نوعية العمل المطلوب، فقرر أنه التعبد؛ لكونه المقصد الأسمى منخلق والأمر، يقول في المقدمة السابعة: «كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى، لا من جهة أخرى»^(٦١) وعلى هذا فالشاطبي يوجه جميع العلوم لخدمة المقاصد الشرعية؛ لثبوت أن الشرع جاء لمصالح العباد، وعلى رأسها التعبد لله، وهو المقصود من بعثة الأنبياء^(٦٢)، فتحقيق المصالح يبتدئ بالتوجه إلى المقصود الأصلي منها.

الأمر الثالث – العمل معيار تفاوت العلماء في رسوخهم:

و هذا الأمر هو نتيجة للأمرتين السابقتين: فالشاطبي بناء على تأكيده على ضرورة إفادة العلم العمل، يجعل هذه المقدمة معياراً لتفاوت العلماء في مراتبهم وأعلى الفئات مرتبة «الذين صار لهم العلم وصفاً من الأوصاف الثابتة... فهؤلاء لا يخلوهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق».^(٦٣)

(٥٨) المصدر نفسه ٣٦/١.

(٥٩) المصدر نفسه ٤٢/١.

(٦٠) المواقفات ٤٤/١.

(٦١) المصدر نفسه ٤١/١.

(٦٢) المصدر نفسه ٤٢/١.

(٦٣) المصدر نفسه ٤٨/١.

وانطلاقاً من هذا المعيار يذهب أبو إسحاق أبعد مما سبق، حيث يحدد ثلاثة علامات للعالم الراسخ الذي يملك صلاحية تطبيق الأحكام ويرجعها كلها إلى العمل وموافقته للعلم:

فأول العلامات المشترطة في العالم الراسخ:

«العمل بما علم؛ حتى يكون قوله مطابقاً لفعله»^(٦٤) وسقوط هذا الشرط كفيل لإسقاط منصبه في تنزيل الأحكام، وهذا واضح في «أنه ليس بأهل لأن يؤخذ عنه، ولا أن يقتدى به في علم»^(٦٥) فالأخذ والاقتداء يتم بهما تطبيق العلم.

والعلامة الثانية: «أن يكون من رباء الشيوخ في ذلك العلم»^(٦٦) مع الأخذ والملازمة، وهذا واضح أيضاً في التأكيد على التطبيق والسلوك.

والعلامة الثالثة: «الاقتداء بمن أخذ عنه، والتأدب كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن»^(٦٧).

وبعد هذا لم يبق من شك في أن الشاطبي كان يروم إخضاع المقاصد إلى التنزيل وإلى التطبيق وإبعادها عن التجريد، وفي هذا الصدد سيوجه العمل الذي حد عليه لموافقة المقاصد الشرعية، وسيخلص إلى قواعد نفيسة في الاجتهاد التطبيقي يدركها من تصفح المواقف.

(٦٤) المصدر نفسه ٦٥/١.

(٦٥) المصدر نفسه.

(٦٦) المواقفات ٦٦/١.

(٦٧) المصدر نفسه ٦٧/١.

المطلب الثالث

موافقة العمل لمقاصد الشريعة

فتبعداً لما تقرر عنده من توجيهه العلوم إلى التنزيل -أي إفادة الشمرة التكليفيّة- فإن الشاطبي ينتقل إلى مستوى آخر من تثبيت هذا الهدف، وهو روم موافقة التطبيق لمقاصد الشرعية، ولأجل تحقيق ذلك يبسط البيان عن المقاصد الشرعية، كما هو معلوم من كتاب المواقفات كله.

والناظر لما أورده في كتاب المقاصد من المواقفات يلاحظ أن هناك مستويات لمقاصد المطلوب موافقتها وهي أربعة:

- ١ - مستوى المقاصد الابتدائية.
- ٢ - مستوى المقاصد الإفهامية.
- ٣ - مستوى المقاصد التكليفيّة.
- ٤ - مستوى المقاصد الامثلية.

وكل هذه المستويات ترسم مساراً لعمل المجتهد المقاصدي وهو يشرف على عملية تطبيق الأحكام، فهو الإمام، والمكلفوون من ورائه تابعون مقتدون، ولبيان هذا سوف نبسط الكلام عن كل مستوى على حدة:

المستوى الأول - المقاصد الابتدائية:

يتحرك فيه المجتهد لأجل بيان المقاصد الابتدائية التي لأجلها وضعت الشريعة أولاً، أي بالقصد الأول، فيلزم أن يبين أن «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدتها في الخلق». وهذه المقاصد لا تعدد ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية، والثاني: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية».^(٦٨)

ولعل هذا التقسيم ينتمي إلى الغزالى أصلًا أما تقسيم الجويني الخامسى فقد آل إلى الاندراس، بعد ثبوت هذا واستقراره.

.٧ / ٢) المواقفات (٦٨)

وحيث المجتهد - وهو في مسيرته التطبيقية على هذا المستوى - هو بيان هذه الأقسام ومعرفة تفاصيلها.

«فاما الضرورية فمعناها: أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا أفقدت لم تجر مصالح الدين على استقامة»^(٦٩) وطريقة حفظها تكون بأمررين:

«أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواudedها»^(٧٠) أي حفظها من جانب الوجود.
والثاني: ما يدرأ الاختلال الواقع أو المتوقع فيها أي حفظها من جانب العدم.
«ومجموع الضروريات خمسة: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال،
والعقل»^(٧١).

«وأما الحاجيات، فمعناها: أنها مفتر لها، من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب»^(٧٢).

«وأما التحسينات: فمعناها الأخذ بما يليق من محسن العادات وتجنب الأحوال المدننسات التي تأنفها العقول الراجحات»^(٧٣).
وينضم لكل مرتبة من هذه المراتب ما هو كاللتمة والتكميلة.

وما يجب أن يبينه المجتهد كذلك هو تلك الضوابط المنظمة للعلاقة بين هذه المراتب، وقد حددها الشاطبي في خمسة^(٧٤):

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.

(٦٩) المصدر نفسه .٧/٢

(٧٠) المصدر نفسه .٧/٢

(٧١) المصدر نفسه .٨/٢

(٧٢) الموافقات .٩/٢

(٧٣) المصدر نفسه .

(٧٤) المصدر نفسه .١٣/٢

والرابع: أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق **والحادي** بإطلاق
اختلال الضروري بوجه ما.

والخامس: أنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروري.

وهذه الضوابط لازمة للمجتهد في أية عملية تطبيقية للأحكام في ضوء المقاصد الشرعية، إذ أن المقصود من تنزيل الأحكام هو تحقيق ثمرتها مرتبة كما رتبها الشرع، فلا يسوغ تقديم التحسيني على الحاجي، ولا الحاجي على الضروري.

وعلى هذا المستوى، والمجتهد يريد تحكيم هذه المقاصد في عمله التطبيقي لابد أن يقيم الدليل القطعي على ثبوت القصد الشرعي لهذه القواعد الثلاث.

لهذا الغرض نفي الشاطبى كل الطرق الظنية التي ربما سلكها الأصوليون للاستدلال على هذه المراتب، فهرع إلى "روح المسألة": الاستقراء ووجهه حتى أفاد القطع.^(٧٥)

وفي هذه المسألة بالذات، يحقق الشاطبى نقلة جديرة بالدراسة؛ ذلك أنه نقل المقاصد من كونها مصالح مرسلة في ثبوتها أو ظنية الثبوت إلى أصول الشريعة الثابتة قطعا دون منازع.

المستوى الثاني – المقاصد الإفهامية:

إن المجتهد وقبل خوضه في تنزيل العلم إلى العمل أي تنزيل الأحكام إلى التطبيق لإفادته "الثمرة التكليفية" فهو مطالب بفهم الشريعة ومقاصدها وإفهامها لعموم المكلفين؛ لأن الشريعة جاءت مفهمة، و القائم بتنزيلها ينبغي ألا يخلُ بقصدها الإفهامي، ومما يدل على هذا أمران:

أحدهما: «أن هذه الشريعة المباركة عربية، لا مدخل فيها للألسن الأعجمية»^(٧٦) ذلك أن كتابها «عربي وبisan العرب نزل... فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة»^(٧٧).

(٧٥) المواقفات ٣٧/٢ - ٣٨-٣٩ وبيان التفصيل في هذه المسألة في المطلب الرابع.

(٧٦) المواقفات ٤٩/٢.

(٧٧) المصدر نفسه ٥٠/٢.

وبناء على ذلك لا تستقيم ترجمته إلا على معنى اعتبار الترجمة تفسيراً له، لما فيه من «بيان معناه للعامة، ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه».^(٧٨)

ثانيهما: إن «الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك»^(٧٩) وهذا دليل على رعاية مصالحهم في تنزيلها على وفق حال المنزل عليهم^(٨٠).

فالحاصل من هذا «أن الواجب في هذا المقام: إجراء الفهم في الشريعة على وزان الاشتراك الجمهوري الذي يسع الأميين كما يسع غيرهم»^(٨١).

ويفهم من هذا التقرير ظهور التأسيس لضوابط فقه التنزيل عند الإمام الشاطبي، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لإعادة الفقه إلى الواقع.

المستوى الثالث - المقاصد التكليفية:

وهذا مستوى آخر من البحث في إمكانية تنزيل أحكام الشريعة؛ ذلك أن الشارع قصد من شرع الأحكام التكليف بها، ومن هذه الجهة ثمة شروط ومسالك لسريان التكليف.

فمن جهة الشروط: لابد من توفر القدرة فقد «ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعاً، وإن جاز عقلاً»^(٨٢).

وعليه ينتفي التكليف بالأوصاف الجبلية عموماً، وبما هو شاق؛ لثبت الترخيص عند ذلك، وذكر - هنا - عدة ضوابط تنظم سلوكات المكلف في إقدامه على الرخص.

(٧٨) المصدر نفسه .٥٢/٢

(٧٩) المصدر نفسه .٥٣/٢

(٨٠) المصدر نفسه .٥٣/٢ انظر الشيخ عبدالله دراز في هامشه التحقيقي على المواقف.

(٨١) المصدر نفسه .٦٦/٢

(٨٢) المواقف .٨٢/٢

ومن جهة المسالك: فإن الشاطبي استطاع أن يخلص إلى نتيجة قلما أشار إليها السابقون، وهي أن «الشريعة جارية في التكليف بمقتضاه على الطريق الوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال»^(٨٣).

المستوى الرابع – المقاصد الامثلية:

فبعدما فهم المكلف أحكام الشريعة ومقاصدها وعلم مراتبها وتواترت فيه شروط التكليف، يخطو به المجتهد طورا آخر بالهجر إلى الامتثال.

فهنا يفضي الشاطبي إلى تقرير ما رامه من مشروعه العلمي وهو الامتثال أي تنزيل مقتضى العلم إلى العمل، وهنا افتتح تقريره بتحديد القصد من التشريع في مقام الامتثال فقال: «المقصد الشرعي من وضع الشريعة: إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبد لله اضطراراً»^(٨٤).

ولا شك أن تأكيده على العبوبية الاختيارية هو تأكيد على المقصد الأصلي "العبودة" بتعبير الحكيم الترمذى^(٨٥).

وكي يتحقق هذا الأمر هناك عناصر ثلاثة يجب أن تنظم العلاقة بينهما عند المجتهد المقاصدي ومن ورائه المكلف، وهي قصد الشارع، وقصد المكلف، وعمل المكلف من فعل أو ترك.

و نلخص ما أفضى إليه بحث الشاطبي في الجدول التالي:

(٨٣) المصدر نفسه / ١٢٤ / ٢.

(٨٤) المواقفات / ١٢٨ / ٢.

(٨٥) قال الحكيم الترمذى: "فاعلم أن الله تعالى خلق الخلق عبيداً ليعبده، فيثبتم على العبودة" إثبات العلل، ص: ٦٧.

قصد الشارع						عمل المكلف
موافق		مخالف		موافق	مخالف	موافق
مخالف		موافق		مخالف	موافق	قصد المكلف
العلم بالمواافةة	الجهل بالمواافقة	الجهل بالمخالففة	العلم بالمخالففة			
التطبيق باطل	العاص في القصد، غير العاص في العمل	التطبيق يتजاذبه الطرفان ومذهب الصحابۃ: الجهل کالنسیان فی العبادۃ	التطبيق بدعة	باطل	صحيح	نتیجة التطبيق

المطلب الرابع

إرجاع المقاصد الشرعية إلى كليات

إن المسلك الجامع الذي سلكه الشاطبي في التعقيд لعلم المقاصد اقتضى منه تجاوز التأسيسات و التقييدات الجزئية السابقة، وهذا ما اتضح لديه عندما فتح الباب أمام المجتهدين في فضاء الكليات لإرجاع أدلةهم و فتاويمهم إليها مطمئنين بقطعيتها لا يساورهم في ذلك شك أو ظن.

فقد بوأ الشاطبي دليلاً لاستقراء لتغيير طريقة التعقيد، وجعله مسلكاً يوصل إلى اليقين، وكيفه مع الأدلة الشرعية بعدها نفي عنه التجريد المنطقي وأدخله إلى ميدان التطبيق متتجاوزاً به مسالك الظنون التي طالما رام الأصوليون تجاوزها من قبله.

وفي هذه الفقرة سأحاول بيان رحلة الشاطبي وهو يبحث عن القطع حتى انتهى إلى الكليات وما يتبع ذلك من فتح الباب أمام الاجتهداد التطبيقي المقاصدي على أساس من الرسوخ العلمي.

لقد سلك العلماء في التعقيد الفقهي طرفاً جزئية قد لا ترتقي بالقاعدة إلى مصاف القطعيات، فأغلب القواعد الفقهية بنيت على نص الآحاد، أو على القياس، أو على مقوله مؤثرة عن السلف الصالح... وما إلى ذلك، مما هو مظنة لبقاء القاعدة في حيز الظنون، ولكن الشاطبي باعتبار التزامه تحقيق القطع في علم الأصول والمقاصد لم يقتصر على هذه الطرق، بل أسقط بعضها، أو هذبها، أو تجاوزها إلى طرق أخرى مفيدة في الباب، أهمها: الاستقراء المبني على العموم المعنوي، وقد اهتدى إلى هذا الطريق بعدما قطع أشواطاً و "مهامه فيحاء" لإثبات القطع في القواعد الثلاث: الضروريات واللحاجيات والتحسينات، كل المسالك التي مر بها أبو إسحاق لم تسعفه في غرضه هذا، إذ نلاحظه راحلاً من مسلك إلى آخر، باحثاً عن الملان، وهنا نذكر المسالك التي أخضعها للتجربة كما هي مرتبة في المواقف:

المسلك الأول - العقل:

أراد الشاطبي تجريبه في هذه المسألة إلا أنه امتنى للأساس العقدي من أن العقل لا يشرع ولا دخل له في الشرعيات إلا من حيث هو تابع للسمع،

لذلك فالدليل «العقلي لا مدخل له هنا، لأن ذلك راجع إلى تحكيم العقول في الأحكام الشرعية وهو غير صحيح»^(٨٦).

ومن هنا انحصر الاستدلال على هذه القواعد في الأدلة النقلية وهي متعددة بتنوع المراتب من حيث وضوح الدلالة وخفاؤها، ومن حيث تواتر السند أو عدمه ...

المسلك الثاني - أخبار الآحاد:

وبالطبع ستكون محل رفض الشاطبي، لأنه «لا يصح إسناد مثل هذا إليها، لأن ما هذه صفتة لا يفيد القطع، وإفادته القطع هو المطلوب»^(٨٧).

المسلك الثالث - النصوص المتواترة السند التي لا تحتمل التأويل:

«فهذا مفيد للقطع»^(٨٨)، إلا أن الشاطبي يتحفظ تجاهه لما فيه من نزاع حول وجوده بين العلماء^(٨٩)، وحتى القائل بوجوده «مقر بأنه لا يوجد في كل مسألة تفرض في الشريعة، بل يوجد في بعض المواضع التي جاء فيها دليل قطعي»^(٩٠).

المسلك الرابع - الإجماع:

يقرر الشاطبي فيما يخصه: أنه غير كاف لإثبات القواعد الثلاث؛ لأمرتين:
أحدهما: أن هذا المسلك يحتاج إلى نقل الإجماع عن طريق التواتر عن
«جميع أهل الإجماع، وهذا يعسر إثباته»^(٩١).

(٨٦) الموافقات ٢/٣٨.

(٨٧) المصدر نفسه ٢/٣٨.

(٨٨) المصدر نفسه ٢/٣٨.

(٨٩) المصدر نفسه ٢/٣٨.

(٩٠) المصدر نفسه ٢/٣٨.

(٩١) الموافقات ٢/٣٩.

الثاني: يجب أن يكون مستند الإجماع: القطع «فقد يجتمعون على دليل ظني فتكون المسألة ظنية لا قطعية»^(٩٢)

فإثبات المسألة بالإجماع لا يتخلص، وعند ذلك يصعب الطريق إلى إثبات كون هذه القواعد معتبرة شرعاً بالدليل الشرعي القطعي^(٩٣).

أما القياس والأدلة الأخرى "الموهومة"^(٩٤) فلم يذكرها الشاطبي في هذا السياق؛ لأن القطع لم تفده الأدلة المتفق عليها، فكيف بالأدلة المختلف فيها.

السلوك الخامس - الاستقراء:

وهو الملازم بعد كل هذه الرحلة الطويلة، إليه سيلجا الشاطبي ويسميه "روح المسألة" وهو استقراء الشريعة في أدلتها الكلية والجزئية وما انطوت عليه هذه الأمور العامة، على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص، بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض، مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد، تجمع عليه تلك الأدلة، على حد ما ثبت عند العامة، مثل جود حاتم، وشجاعة علي رضي الله عنه، وما أشبه ذلك.

فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل مخصوص، ولا على وجه مخصوص، بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات، والمطلقات والمقيدات، والجزئيات الخاصة، في أعيان مختلفة، ووقيائع مختلفة، في كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه، حتى ألغوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد، هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة^(٩٥).

هذا البيان التفصيلي للاستقراء المعنوي الشرعي كاف في تحديد طريقة التعريض المفضي إلى القطع بالكليات المعتمدة في علم المقاصد.

(٩٢) المصدر نفسه / ٢٣٩.

(٩٣) المصدر نفسه / ٣٣٩.

(٩٤) عبارة الغزالى في المستصفى أطلقها على الأدلة التبعية المختلفة فيها، انظر المستصفى / ١٦٥.

(٩٥) المصدر نفسه / ٢٣٩.

وفي هذا المقام لابد من الإشارة إلى ملحوظ قد يبدو غريباً لكنه جدير بالذكر هنا، ومفاده: أن طريقة الاستقراء كما بينها أبو إسحاق قد استعملها بعض العلماء بالترتيب نفسه، فهذا القرافي الإمام (ت ٦٨٤هـ) -الذي يصر كذلك على القطع في الأصول- يرجع تحقيقه إلى هذا النوع من الاستقراء دون غيره من الأدلة.

يقول في "نفائس الأصول" شارحاً هذا المسلك.

«بل قواعد أصول الفقه كلها قطعية، غير أن القطع لا يحصل بمجرد الاستدلال ببعض الظواهر، بل بكثرة الاستقراء لموارد الأدلة، ومن كثرت مطالعته لأقضية الصحابة، رضوان الله عليهم.

واستقرأوه لنصوص الكتاب والسنة حصل له القطع، غير أن ذلك يتعدى وضعه في كتاب، فوضع في الكتب ما يتيسر وضعه، وما ذلك إلا كشجاعة علي، وسخاء حاتم، لو لم نجد فيما حكاية موضوعة في كتاب واحد لم يحصل لنا القطع بهما، لكن القطع حاصل بهما بكثرة الاستقراء والمطالعة التي لا يوجد مجموعهما في كتاب واحد، فلذلك قلنا: إنما قاطعون بشجاعة علي وسخاء حاتم.

كذلك من أراد القطع بقواعد أصول الفقه من الإجماع والقياس وغيرها فليتوجه للاستقراء التام في أقضية الصحابة، ومناظراتهم وأجوبتهم وفتاويهم، ويكثر الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة فيحصل له من جميع ذلك ومن القرائن الحالية والسيارات اللغوية: القطع بهذه القواعد...»^(٩٦).

وبعد هذا التقرير المفصل لوجه الاستدلال بالاستقراء على قطعية الأصول يخلص القرافي إلى أن الاستقراء «قاعدة جليلة شريفة ينبغي أن يتفطن لها، فإنها أصل كبير من أصول الإسلام، وهو سر قول العلماء: إن قواعد الدين قطعية».^(٩٧)

وبالتأمل في تقريري الشاطبي والقرافي حول هذه المسألة يتضح تشابه كبير -في بعض الأحيان- حتى في العبارات.

(٩٦) نفائس الأصول ١٤٧-١٤٨ / ١.

(٩٧) المصدر نفسه ١٤٧-١٤٨ / ١.

وهنا ينبغي التوقف عند هذا الأمر للتساؤل عن سر هذا التشابه، هل الشاطبي مسبوق في جديده؟ أم أنها مجرد استفادة من سابقيه؟ لكن عند تعميق النظر فيما ورد عند هذين العلميين نجد أن هناك افتراقاً بينهما في هذه القضية من وجه، وتشابهاً من وجه آخر.

فاما وجہ الافتراق: فیتضھ من جھتین.

إحداهما: أن الشاطبي بوا الاستقراء لأجل إثبات قطعية القواعد الثلاث: الضروريات وال حاجيات والتحسينات، أما القرافي فقد سخر الاستقراء لأجل الاستدلال على الأدلة الأصولية: كالإجماع، والقياس، وهذا أمر لم ينفرد به القرافي، فقد سلكه من قبل الجويني^(٩٨)، والغزالى^(٩٩)، في إثبات الإجماع وجواز التعبد بالقياس.

والجهة الثانية: هي أن الشاطبي ربط بين العموم المعنوي والاستقراء وعبارة «استقراء موقع المعنى» دالة على ذلك، وهذا تابع لأصله في أن العموم كما يكون بالصيغة يكون كذلك بالمعنى.^(١٠٠)

أما القرافي فلم يتضح عنده هذا الربط بالرغم من قوله: بأن «العموم من عوارض المعنى»^(١٠١) كذلك.

وقد ارتقى الشاطبي بهذا الدليل - أي الاستقراء - مرتقى بيديعاً؛ ذلك أنه بواسطته أرجع جميع المقاصد الشرعية إلى الكليات الثلاث: الضروريات وال حاجيات والتحسينات، فبالاستقراء تتبع الأدلة ومواردها والأحكام والقواعد

(٩٨) في بداية الجزء الثاني من البرهان أورد استقراء لأقضية الصحابة وفتاويهم مفيدة للإجماع على إثبات القياس. انظر البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني، ٢/ من ص ٤٩ إلى ص ٥٠٨.

(٩٩) والغزالى شرح الاستقراء في المقدمات المنطقية من المستصنfi، انظر ص ٤، ولما أراد البرهان على حجية القياس سلكه طريقاً إلى ذلك، انظر المستصنfi: من ص ٢٨٣ إلى ٣٠٤.

(١٠٠) الموافقات ٢٢١/٢.

(١٠١) قال القرافي: «العموم من عوارض المعنى ومن عوارض الألفاظ، أما المعنى: فقولك مطر عام، ورحمة عامة، وغلاة عامة، وقاعدة عامة، والأجناس والأنواع وجميع الأمور الكلية كذلك» نفائس الأصول ١٧٢٢/٤.

والعلل والمصالح والحكم وجميع المعاني الشرعية حتى انتهى إلى هذه الكليات على سبيل القطع، واتخذها معياراً وميزاناً كلياً يرجع إليه المجتهد في كل نوازله.

ومما زاد في أهمية هذه الكليات القطعية هو أن الشاطبي استطاع أن يثبت انتماءها إلى "صلب العلم"^(١٠٢) وبذلك نالت الخواص الثلاث: العموم والاطراد، والثبوت من غير زوال، والحاكمية.^(١٠٣)

وبهذا يظهر قصد الشاطبي من إرجاعه جميع المقاصد إلى هذه الكليات في أن تكون المرجع والحاكم الذي لا يعزل أبداً في العملية الاجتهادية، سواء في الاستنباط، أي البحث عن دليل الحكم، أو التنزيل، أي تطبيق الحكم على الواقع، فمن جهة الاستنباط: فقد افتتح الشاطبي كتاب الأدلة بالكلام عن هذه الكليات وجعلها الأصل في الأدلة التفصيلية، وهذا واضح في إسناد الاستنباط إليها.

ثم إن الشاطبي قد استغنى بهذه الكليات عن كثير من الأدلة التبعية والجزئية كالقياس وغيره... فلما كانت هذه «أصول الشريعة»، وقد تمت فلا يصح أن يفقد بعضها حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره.^(١٠٤)

وهذا ما يفسر عدم تعرضه للإجماع والقياس في كتابه بصورة مستقلة – على غير عادة الأصوليين – باعتبارهما دليلين شرعيين – لأنه وجد في الكليات ضالت.

أما من جهة التطبيق والتنزيل: فقد ثبت أن تحقيق مصالح الخلق هو المقصود من الشريعة، ولما انبنت هي «على قصد المحافظة على المراتب الثلاث الضروريات وال حاجيات والتحسينات» كانت هذه الكليات كافية «في مصالح الخلق عموماً وخصوصاً»^(١٠٥)، وهذا ظاهر في حاجة تطبيقات الأحكام إلى هذه الكليات.

.٥٣/١) الموافقات

.٥٥-٥٤/١) المصدر نفسه

.٥-٤) المصدر نفسه / ٤

.٥) الموافقات / ١

ثم إن أبا إسحاق أثبت وجوب «اعتبار الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس»^(١٠٦) إذ يستحيل استغفاء الجزئيات عن كلياتها^(١٠٧) ومن ثم يتضح أن تنزيل مقتضيات الأدلة الخاصة على الواقع على سبيل إهمال اعتبار هذه الكليات هو سلوك لسبيل الخطأ في تطبيق الأحكام.

.٥ / ١) المصدر نفسه .١٠٦)
.٦) المصدر نفسه .١٠٧)

خاتمة

إذا كان الشاطبي هو مجدد علم المقاصد - بلا منازع - وإليه يرجع الفضل في سبك قضياءه والبرهنة على نتائجه، فإنه إضافة إلى ذلك يعتبر المؤسس لفقه الاجتهاد التنزيلي التطبيقي في ظلال علم المقاصد. وهو الداعي إلى إعمال المقاصد، فالعلم الذي لا يفيد عملاً ما دل على استحسانه دليل شرعي.

بهذا الإعلان افتتح أبو إسحاق المواقفات، وتوقف إلى حد بعيد في تطبيق مقتضياته، حتى تحصلت من عمله نتائج مهمة أبرزها ما يلي:

- العلوم الشرعية: هي ما أفضى إلى «ثمرة تكليفية» (العمل).
- والعمل المطلوب: هو الموافق لمقاصد الشريعة.
- والمقاصد الشرعية منضبطة وراجعة إلى كليات.
- هذه الكليات: ثابتة وعامة وحاكمة.
- الاجتهاد لتنزيل العلم إلى العمل والأحكام إلى الواقع مُحَكّمٌ للكليات، وفي ظلالها يتحرك.

هذه هي نتائج المسلك التقعيدي الجامع الذي سلكه الشاطبي وإليه أفضى مسار تطور المقاصد، فأصبح هو المعتمد عند الراسخين... وعليه المعمول - إلى حد بعيد - في ضبط الاجتهاد التطبيقي في عصرنا اليوم.

أهم المصادر والمراجع

- ١ - إثبات العلل، الإمام أبو عبد الله محمد الحكيم الترمذى، تحقيق ودراسة خالد زهري ط ١٩٩٨ / ١٩٩٨م، الناشر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط - مطبعة النجاح الجديدة - البيضاء.
- ٢ - الإحکام في أصول الأحكام، الإمام الأمدي (ت ٦٣١)، تحقيق سيد الجميلي، ط ١، ١٤٠٤، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٣ - الإرشاد إلى قواعد الأدلة في أصول الاعتقاد، إمام الحرمين الجويني، تحقيق أسعد تميم، طبعة ٢، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢م، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت.
- ٤ - أصول الدين، الإمام أبو منصور عبد القاهر البغدادي (ت ٤٢٩ هـ)، طبعة ٣، ١٤٠١ هـ / ١٩٨١م، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
- ٥ - الاعتصام، الإمام أبو إسحاق الشاطبي، ضبط الأستاذ أحمد عبد الشافي، طبعة ١، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨م، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
- ٦ - الأعلام، الزركلي، طبعة ١٤، ١٩٩٩م، دار العلم للملايين، بيروت - لبنان.
- ٧ - البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (ت ٧٨٤ هـ)، تحقيق د. عبد العظيم محمود الديب، طبعة ٣، ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة.
- ٨ - تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٩ - تعليل الأحكام، الشيخ مصطفى شلبي، طبعة دون تاريخ، دار النهضة العربية، بيروت.
- ١٠ - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، الإمام ابن فردون المالكي (ت ٧٩٩ هـ)، دراسة وتحقيق مأمون بن محي الدين الحبان، طبعة ١، ١٤١٧ هـ / ١٩٩٦م، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.

- ١١ - الرسالة، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الفكر.
- ١٢ - رسالة أهل التغزير، الإمام أبوالحسن الأشعري (ت ٣٢٤ هـ)، تحقيق محمد السيد الجليند، المكتبة الأزهرية للتراث.
- ١٣ - الشاطبيي ومقاصد الشريعة، د. حمادي العبيدي، طبعة ١، ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م، دار قتبة للطبع والنشر والتوزيع بيروت.
- ١٤ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد مخلوف، طبعة ١٣٤٩ هـ مصر.
- ١٥ - شرح الأصول الخمسة، قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد المعتزلي، تحقيق د. عبد الكريم عثمان، طبعة ٢، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م، مكتبة وهبة.
- ١٦ - شرح السنوسية الكبرى المسماة عمدة أهل التوفيق والتسديد، الإمام أبو عبد الله السنوسي، تحقيق عبد الفتاح عبد الله بركة، طبعة ١، ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م، دار القلم - الكويت.
- ١٧ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليق، ابن قيم الجوزية الحنبلي، طبعة ٩، ١٤٠٩ هـ / ١٩٨٨ م، دار الفكر.
- ١٨ - ضوابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء الكليات المقاصدية، الدكتور عبد الرزاق وورقية، ط ١، ٢٠٠٣، دار لبنان للطباعة و النشر.
- ١٩ - طبقات الشافعية، الإمام تاج الدين السبكي، طبعة ٢، دون تاريخ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان.
- ٢٠ - غياث الأمم، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، تحقيق ودراسة د. مصطفى حلمي ود. فؤاد عبد المنعم أحمد، طبعة ٣، ١٤١١ هـ / ١٩٩٠ م، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع.
- ٢١ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الإمام عز الدين بن عبد السلام السلمي (ت ٦٦٠ هـ)، طدت، دار الكتب العلمية بيروت.

- ٢٢ - مدخل إلى علم المقاصد، الدكتور عبد الحميد العلمي، ط١، ٢٠٠٣، مطبعة آنفو-برانت، فاس.
- ٢٣ - المستصفى في علم الأصول، الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى، طبعه وصححه محمد بن عبد السلام عبد الشافى، طبعة ١٤١٧ هـ / ١٩٩٦م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٢٤ - المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسن البصري المعتزلي، طبعة ١، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣م، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
- ٢٥ - المواقفات في أصول الشريعة، الإمام أبو إسحاق الشاطبى، تحقيق الشيخ عبد الله دراز، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
- ٢٦ - نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى، د أحمد الريസونى، طبعة ١، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧م، دار الكلمة، مصر - المنصورة.
- ٢٧ - نفائس الأصول في شرح المحصول، الإمام شهاب الدين القرافي، طبعة ١، ١٤١٦ هـ / ١٩٩٥م، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض.
- ٢٨ - وفيات الأعيان وأئمّة أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلakan، تحقيق الدكتور إحسان عباس، طبعة دون تاريخ، دار الثقافة بيروت - لبنان.