مقاصد الشريعة الإسلامية

للأستاذ الدكتور

محمد مصطفى الزحيلي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقاصد الشريعة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.

تمهيد :

إن هذا البحث ذو أهمية بالغة لكل داعية إلى الله تعالى ، وإننا سنتناول دراسته وبحثه إجمالاً بحسب المخطط التالي :

١- تعريف المقاصد.

٢- تحديد مقاصد الشريعة بتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة.

٣- فائدة دراستها ومعرفتها.

٤- أقسام المصالح بحسب أهميتها وخطورتها وأثرها في الحياة.

٥- وسائل تحقيق المقاصد بالتشريع.

٦- ترتيب الأحكام بحسب المقاصد ، ومعرفة الراجح منها عند التعارض.

أولاً : تعريف المقاصد :

المقاصد لغة جمع مقصد ، من قصد الشيء وقصد له وقصد إليه قصداً من باب ضرب ، بمعنى طلبه وأتى إليه واكتنزه وأتيته ، والقصد والمقصد هو طلب الشيء أو إثبات الشيء ، أو الاكتناز في الشيء أو العدل فيه[1].

ن - ومقاصد الشريعة في اصطلاح العلماء هي الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة ، وأثبتها في الأحكام ، وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان[2].

---

(١) انظر : القاموس المحيط ٣٢٧/١ ، معجم مقاييس اللغة ٩٥/٥ ، المصباح المنير ٦٩٢/٢ ، مختار الصحاح ص٥٣٦ ، تهذيب الأسماء واللغات ٩٣/٢.

(٢) انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية ص١٣ ، الأصول العامة لوحدة الدين الحق ص٦١.

ثانياً : تحديد مقاصد الشريعة :

إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على أحسن تقويم ، وكرم بني آدم في غاية التكريم ، وفضلهم على سائر المخلوقات ، وسخر لهم مافي الأرض وما في السماوات ، وجعلهم خلفاؤه في الأرض ، وفوق كل ذلك فإن الله تعالى لم يخلق الإنسان عبثاً ، ولم يتركه سدى ، وإنما أرسل له الرسل والأنبياء ، وأنزل عليه الكتب والشرائع ، إلى أن ختم الله الرسل والأنبياء بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وختم الكتب والشرائع بالقرآن العظيم وشريعة الإسلام ، وتهدف هذه الشريعة إلى تحقيق السعادة للإنسان في هذه الدنيا لتحقيق خلافة الله في أرضه ، فجاءت الشريعة لتأمين مصالح الإنسان ، وهي جلب المنافع له ، ودفع المضار عنه فترشده إلى الخير ، وتهديه سواء السبيل ، وتدله على البر ، وتأخذ بيده إلى الهدى القويم ، وتكشف له المصالح الحقيقية ، ثم وضعت له الأحكام الشرعية لتكون له هادياً ودليلاً لتحقيق هذه المقاصد والغايات ، وأنزلت عليه الأصول والفروع لإيجاد هذه الأهداف ، ثم لحفظها وصيانتها وتأمينها وعدم الاعتداء عليها.

وحدد العلماء مقاصد الشريعة بأنها تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة ، في العاجل والآجل ، ومصالح الناس في الدنيا هي كل مافيه نفعهم وفائدتهم وصلاحهم وسعادتهم وراحتهم ، وكل مايساعدهم على تجنب الأذى والضرر ودفع الفساد ، إن عاجلاً أو آجلاً ، ومصالح الناس في الآخرة هي الفوز برضاء الله تعالى في الجنة ، والنجاة من عذابه وغضبه في النار ، وقد وردت الأحكام الشرعية لجلب المصالح للناس ، ودفع الفاسد عنهم . هذا وإن كل حكم شرعي إنما نزل لتأمين أحد المصالح ، أو دفع أحد المفاسد ، أو لتحقيق الأمرين معاً ، ومامن مصلحة في الدنيا والآخرة إلا وقد رعاها الشرع ، وأوجد لها الأحكام التي تكفل إيجادها والحفاظ عليها ، ويجب التنويه إلى أن المشرع الحكيم لم يترك مفسدة في الدنيا والآخرة ، في العاجل والآجل إلا بيّنها للناس وحذرهم منها ، وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنها.

والدليل على ذلك الاستقراء الكامل للنصوص الشرعية من جهة ، ولمصالح الناس من جهة ثانية ، وأن الله تعالى لايفعل الأشياء عبثاً في الخلق والإيجاد والتهذيب والتشريع وأن النصوص الشرعية في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات المالية والعقوبات وغيرها جاءت معللة بأنها لتحقيق المصالح ودفع المفاسد[1].

---

(١) اختلف علماء الأصول في اعتبار الأحكام معللة أم لا ، على قولين ، فذهب الجمهور إلى أن جميع الأحكام الشرعية معللة بمصالح العباد ، ولكن معظمها معلل بعلة ظاهرة ، وبعضها معلل بعلة غير ظاهرة ، وهي التي يسمونها (الأحكام التعبدية) أي الأحكام التي تعبدنا الله تعالى بها ، لتنفيذها وإرضاء الله تعالى بها ، ولو لم نعرف لها علة وحكمة وسبباً ، كأوقات الصلاة ، وأعداد الركعات ، ونصاب الزكاة ، وقال بعض العلماء : إن الأحكام الشرعية

- فالعقيدة بمختلف أصولها وفروعها إنما جاءت لرعاية مصالح الإنسان في هدايته إلى الدين الحق، والإيمان الصحيح، مع تكريمه والسمو به عن مزالق الضلال والانحراف، وإنقاذه من العقائد الباطلة والأهواء المختلفة والشهوات الحيوانية، فجاءت أحكام العقيدة لترسيخ الإيمان بالله تعالى واجتناب الطاغوت، ليسمو الإنسان بعقيدته وإيمانه، وينجو من الوقوع في شرك الوثنية، وتأليه المخلوقات من بقر وقرود، وشمس وقمر، ونجوم وشياطين، وغير ذلك.

* قال تعالى: ﴿فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها﴾ [البقرة: ٢٥٦]

* وقال تعالى: ﴿والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب﴾ [الزمر: ١٧-١٨]

* وقال تعالى مبيناً الحكمة والغاية من خلق الإنسان: ﴿وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا﴾ [هود: ٧]

* وقال تعالى: ﴿وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ۞ ماأريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٧]

والعبادة هنا بمعناها العام الشامل لكل عمل قصد به وجه الله تعالى.

وبين تعالى أن الحكمة والغاية والهدف من ابتعاث الرسل هي تحقيق هذه المصلحة الكبرى للإنسان في عبادة الله واجتناب الطاغوت في الدنيا، والفوز برضاء الله في الجنة، وأن لايبقى للإنسان حجة على الله تعالى بكفره وضلاله وانحرافه، قال تعالى: ﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾ [النساء: ١٦٥].

وصرح القرآن الكريم بالحكمة والمصلحة في بعثة محمد ﷺ خاصة، فقال تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة وصريحة.

- كلها غير معللة، قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: (لأهل السنة في تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه قولان، والأكثرون على التعليل) [منهاج السنة النبوية ٢/٢٣٩ مطبعة المدني] وانظر تحقيق هذا الموضوع مع مراجعه وأدلته في [شرح الكوكب المنير ١/٣١٢ ومابعدها، الموافقات ٣/٢، الأحكام للآمدي ٢/٢٥٢، ٢٧١، مقاصد الشريعة الإسلامية ص١٣، ٢٠، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢/٥].

وبين تعالى أن الغاية والهدف من إنزال الكتب هي تحقيق مصالح الناس ، بتحقيق السعادة لهم في الدنيا ، والفوز والنجاة بالآخرة لإخراجهم من الظلمات إلى النور ، فقال تعالى : ﴿**كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ، إلى صراط العزيز الحميد**﴾. [إبراهيم : ٢]

وجمع الله تعالى في آية واحدة الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب ، ليقوم الناس بالقسط والعدل والاستقامة ، فقال تعالى : ﴿**لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس**﴾ [الحديد : ٢٥] ، ثم بيّن الله تعالى وظيفة القرآن بشكل عام وشامل ، فقال تعالى : ﴿**إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيرا ، وأن الذين لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليما**﴾ [الإسراء : ٩-١٠] ، وغير ذلك من بقية فروع العقيدة والإيمان.

وفي مجال العبادات وردت نصوص كثيرة تبيّن أن الحكمة والغاية من العبادات إنما هي تحقيق مصلحة الإنسان ، وأن الله تعالى غني عن العبادة والطاعة ، فلا تنفعه طاعة ، ولاتضره معصية ، فقال عز وجل من الهدف من العبادة عامة : ﴿**يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون**﴾ [البقرة : ٢١] ، فالقصد من العبادة ، التزود بالتقوى للإنسان ، وهو ماجاء مُفَصّلاً في كل عبادة من العبادات ؛ ففي الصوم قال تعالى : ﴿**يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون**﴾ [البقرة : ١٨٣] ، وفي الحج قال تعالى : ﴿**الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولاجدال في الحج ، وماتفعلوا من خير يعلمه الله ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب**﴾ [البقرة : ١٩٧] ، فالحج دورة تدريبية وتربوية للمسلم في التعود على الفضائل والأخلاق الكريمة ، والبعد عن الفساد والرذائل ، فلا يرفث ولايفسق ولايجادل ، وإنما يجب عليه التزود بالتقوى في مناسك الحج.

وقال تعالى عن الزكاة : ﴿**خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها**﴾ [التوبة : ١٠٣] ، فالزكاة تزكية للمسلم وتطهير له ، لتعود الفائدة الخالصة للمزكي.

وقال تعالى عن الصلاة : ﴿**وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر**﴾[العنكبوت : ٤٥].

وأكد ذلك رسول الله ﷺ فقال : ﴿ **من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا**﴾[1].

---

(١) رواه الطبراني عن ابن عباس بإسناد ضعيف ، ورواه علي بن معبد من حديث الحسن مرسلاً بإسناد صحيح [انظر : فيض القدير ٦/٦٢١].

وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله تعالى : ((ياعبادي ! لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك في ملكي شيئاً ، ياعبادي ، لو أن أوّلكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم مانقص ذلك في ملكي شيئاً))[1].

وفي المعاملات بيّنَ تعالى الهدف والحكمة منها ، وأنها لتحقيق مصالح الناس بجلب المنافع لهم ودفع المفاسد والأضرار والمشاق عنهم ، وإزالة الفساد والغش وغيره من معاملاتهم ، قال تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه....﴾ ثم قال تعالى : ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم...﴾ إلى قوله تعالى محدداً الهدف والغاية من ذلك : ﴿ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا﴾ [البقرة : ٢٨٢] ، وقال تعالى في النهي عن أكل المال بالباطل ، وأنه ظلم وإثم وطغيان ومفسدة : ﴿ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون﴾ [البقرة : ١٨٧].

وبيّنَ تعالى الحكمة والهدف والمقصد من تحريم الخمر ، فقال تعالى : ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾ [المائدة : ٩١]

وبيّنَ عز وجل الحكمة والغاية من مشروعية القصاص وأنها لتأمين الحياة للبشرية ، وحفظ الأنفس والأرواح ، فقال تعالى : ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون﴾ [البقرة : ١٧٩] ، وأكد ذلك رسول الله ﷺ فقال : ((حَدٌّ يُعْمَلُ به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً))[2].

وبيّنَ تعالى أنه لايهدف من التكليف الإرهاق ، بل الهدف من الأحكام رفع الحرج والمشقة عن الناس ، فقال تعالى : ﴿لايكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ [البقرة : ٢٨٦] ، وقال تعالى : ﴿مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم﴾ [المائدة : ٢] ، وقال تعالى : ﴿هو اجتباكم وماجعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج : ٧٨].

وهكذا يثبت قطعاً أن الله تعالى شرع الأحكام لمقاصد ، وأن هذه المقاصد منها كلية ، ومنها جزئية ، وأن العلماء بينوا طرق معرفة المقاصد الكلية والجزئية[3].

---

(١) رواه مسلم والحاكم وابن حبان وأبو عوانة عن أبي ذر مرفوعاً. [انظر : الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية ص٤١].
(٢) رواه النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً. [انظر : سنن النسائي ٦٨/٨ ، سنن ابن ماجه ٨٤٨/٢].
(٣) انظر : الموافقات ٢٨٩/٢ ، مقاصد الشريعة الإسلامية ص٢٢ ، شرح الكوكب المنير ٣١٤/١.

ثالثاً : الفائدة من معرفة مقاصد الشريعة :

إن معرفة مقاصد الشريعة لها أهمية عظيمة ، وفوائد كثيرة بالنسبة للطالب والفقيه والباحث والعالم والمجتهد.

أما فائدتها بالنسبة للطالب فتتحدد بما يلي :

١- أن يعرف الطالب الإطار العام للشريعة ، ويكون عنده التصور الكامل للإسلام ، ويحصل عنده الصورة الشاملة لتعاليمه ، لتتكون لديه النظرة الكلية الإجمالية لأحكامه وفروعه ، وبالتالي يدرك الطالب المكان الطبيعي لكل مقرر دراسي ، ولكل مادة علمية ، ويعرف موقعها الحقيقي في ذلك ، ومن ثم تتحدد لديه بشكل عام مايدخل في الشريعة وما يخرج منها ، فكل مايحقق مصالح الناس في العاجل والآجل ، في الدنيا والآخرة فهو من الشريعة ، ومطلوب من المسلم ، وكل مايؤدي إلى الفساد والضرر ، والاضطراب والمشقة فهو ليس من الشريعة ، بل هو منهي عنه ، وهذا يساعده على وضع اللبنات في أماكنها ويقيم المواد على قواعدها[1].

٢- إن دراسة مقاصد الشريعة تبين للطالب الأهداف السامية التي ترمي إليها الشريعة في الأحكام وتوضح للطالب الغايات الجليلة التي جاءت بها الرسل ، وأنزلت لها الكتب ، فيزداد إيماناً إلى إيمانه وقناعة في وجدانه ، ومحبة لشريعته وتمسكاً بدينه ، وثباتاً على صراطه المستقيم ، فيفخر بدينه ويعتز بإسلامه ، وخاصة إذا قارن ذلك مع بقية التشريعات والأنظمة الوضعية.

٣- إن مقاصد الشريعة تعين الطالب في الدراسة المقارنة على ترجيح القول الذي يحقق مقاصد الشريعة ويتفق مع أهدافها في جلب المنافع ودفع المفاسد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها). [الفتاوى الكبرى ٤٨/٢٠].

وقال الإمام البيضاوي : (.. لكن نص في القياس على أن الاستقراء دال على أن الله سبحانه وتعالى لايفعل إلا لحكمة ، وإن كان على سبيل التفضل). [نهاية السول شرح منهاج الأصول ١٥٠/١].

وقال العلامة الشاطبي : (لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها ، وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها ، وهي المصالح التي شرعت من أجلها). [الموافقات ٢٨٣/٢].

وانظر : قواعد الأحكام ٥/١ ، ١٠.

(١) يقول العلامة ابن القيم : (إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ، ورحمة كلها ، وحكمة 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 ، فالشريعة عدل الله بين عباده ، ورحمته بين خلقه ، وظله في أرضه ، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ﷺ وأصدقها [إعلام الموقعين ١٤/٣].

٤- إن بيان مقاصد الشريعة يبرز للطالب الهدف الذي سيدعو الناس إليه بعد التخرج ، وأن دعوته تهدف إلى تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم ، وأنها ترشد إلى الوسائل والسبل التي تحقق لهم السعادة في الدنيا ، والفوز برضوان الله في الآخرة ، وأن مهمة الأنبياء والرسل كانت تهدف إلى تحقيق هذه المقاصد ، والعلماء ورثة الأنبياء في الدعوة إلى الصلاح والإصلاح ، وتسعى للخير والبر والفضيلة ، وتحذر من الفساد والإثم والرذيلة والشر ، ولذلك كانت وظائف الأنبياء أجل الأعمال ، وأشرف الأمور ، وأسمى الغايات ، وأقدس المهمات ، ومن سار على طريقهم لحق بهم ، ونال أجرهم.

أما أهمية معرفة مقاصد الشريعة بالنسبة للعالم والفقيه ، والباحث والمجتهد فتظهر في الفوائد التالية :

١- الاستنارة بها في معرفة الأحكام الشرعية الكلية والجزئية من أدلتها الأصلية والفرعية.

٢- الاستعانة بمقاصد الشريعة في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها بشكل صحيح عند تطبيقها على الوقائع.

٣- الاسترشاد بمقاصد الشريعة عند تحديد مدلولات الألفاظ ومعانيها ، لتعيين المعنى المقصود منها ، لأن الألفاظ والعبارات قد تتعدد معانيها ، وتختلف مدلولاتها ، كما سبق بيانه في أسباب اختلاف الفقهاء - فتأتي المقاصد لتحديد المعنى المقصود منها.

٤- الرجوع إلى مقاصد الشريعة عند فقدان النص على المسائل والوقائع الجديدة فيرجع المجتهد والفقيه والقاضي إلى مقاصد الشريعة لاستنباط الأحكام بالاجتهاد والقياس والاستحسان والاستصلاح وغيرها مما يتفق مع روح الدين ومقاصد الشريعة وأحكامها الأساسية.

٥- إن مقاصد الشريعة تعين المجتهد والقاضي والفقيه على الترجيح عند تعارض الأدلة الكلية أو الجزئية في الفروع والأحكام ، وكثيراً مايكون التعارض ظاهرياً بين الأدلة ويحتاج الباحث إلى معرفة الراجح للتوفيق بينها ، أو معرفة الوسائل للترجيح ، وأن طرق الترجيح في الفقه وأصول الفقه كثيرة ، ومنها الترجيح بمقاصد الشريعة.

وهذه الفوائد تحتم على الباحث والعالم والفقيه والمجتهد أن يضع مقاصد الشريعة نصب عينيه لتضيء له الطريق ، وتصحح له المسار ، وتعينه على الوصول إلى الحق والعدل ، والصواب والسداد.

وقد لمس رجال التشريع هذه الأهمية والفوائد ، ولجأت السلطات التشريعية في الدول

المعاصرة إلى وضع المذكرات التفسيرية للقانون أو للنظام ، لتبيّن للناس عامة المقصد الخاص لكل مادة ، ليستطيع شراح القانون والقضاة والمحامون من حسن فهم القانون ، وحسن تطبيقه وتنفيذه بما يتفق مع روح التشريع والمقصد الذي وضع من أجله.

كما تطلب معظم الأنظمة في العالم من القضاة أن يحكموا بمبادئ العدالة وبما يتفق مع المبادئ العامة عندما يفقدون النص في النظام على أمر ما.

كما أن فقهاء الشريعة الإسلامية اتفقوا على أن تصرفات الإمام (الحاكم) منوطة بالمصلحة ، أي : إن جميع تصرفات الحكام مرتبة بتحقيق مصالح الناس ، فإن خرجت من المصلحة إلى المفسدة كانت باطلة ، ويتعرض أصحابها إلى المسؤولية في الدنيا والآخرة[1].

رابعاً : تقسيم المقاصد بحسب المصالح :

قلنا : إن مقاصد الشريعة هي تحقيق مصالح الناس ، ولكن مصالح الناس ليست على درجة واحدة من حيث الأهمية والخطورة وحاجة الناس إليها ، وإنما هي على مستويات مختلفة ، ودرجات متعددة ، فبعض المصالح ضروري وجوهري يتعلق بوجود الإنسان ومقومات حياته ، وبعضها يأتي في الدرجة الثانية ليكون وسيلة مكملة للمصالح الضرورية السابقة ، وتساعد الإنسان على الاستفادة الحسنة من جوانب الحياة المختلفة في السلوك والمعاملات وتنظيم العلاقات ، وبعض المصالح لا تتوقف عليها الحياة ، ولا ترتبط بحاجيات الإنسان ، وإنما تتطلبها مكارم الأخلاق والذوق الصحيح والعقل السليم ، لتأمين الرفاهية للناس وتحقيق الكماليات لهم[2]

١- المصالح الضرورية :

وهي التي تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية ، ويتوقف عليها وجودهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة ، وإذا فقدت هذه المصالح الضرورية اختل نظام الحياة ، وفسدت مصالح الناس ، وعمّت فيهم الفوضى وتعرض وجودهم للخطر والدمار والضياع والانهيار.

وتنحصر مصالح الناس الضرورية في خمسة أشياء ، وهي : الدين ، والنفس ، والعقل ،

---

(١) يقول العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : (وليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة ، لأن معرفة مقاصد الشريعة نوع دقيق من أنواع العلم.... ثم يقول : وحق العالم فهم المقاصد ، والعلماء في ذلك متفاوتون على قدر القرائح والفهوم). [مقاصد الشريعة الإسلامية ص١٨] ،وانظر : علم أصول الفقه ، للمرحوم خلاف ص١٩٨ ، مقاصد الشريعة الإسلامية ص١٥ ومابعدها.

(٢) انظر : قواعد الأحكام ٢٩/١ وما بعدها ، ٤٢ وما بعدها.

والعرض ، أو النسب ، والمال[1] ، وقد جاءت الشريعة الغراء لحفظ هذه المصالح الأساسية ، وإن مقاصد الشريعة الأساسية مرتبة بها وهي :

١- حفظ الدين ٢- حفظ النفس ٣- حفظ العقل ٤- حفظ العرض أو النسب ٥- حفظ المال ، وقد اتفقت الشرائع السماوية على مراعاة هذه الأصول الأساسية والمصالح الضرورية للناس.

قال حجة الإسلام الغزالي : " ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يُفَوِّتُ هذه الأصول فهو مفسدة ، ودفعها مصلحة "[2]

٢- المصالح الحاجية :

وهي الأمور التي يحتاجها الناس لتأمين شؤون الحياة بيسر وسهولة ، وتدفع عنهم المشقة وتخفف عنهم التكاليف ، وتساعدهم على تحمل أعباء الحياة ، وإذا فقدت هذه الأمور لا يختل نظام حياتهم ولا يتهدد وجودهم ، ولا يتنابهم الخطر والدمار والفوضى ، ولكن يلحقهم الحرج والضيق والمشقة ، ولذلك تأتي الأحكام التي تحقق هذه المصالح الحاجية للناس لترفع عنهم الحرج ، وتيسر لهم سبل التعامل ، وتساعدهم على صيانة مصالحهم الضرورية ، وتأديتها والحفاظ عليها ، عن طريق (الحاجيات)[3]

٣- المصالح النفسية :

وهي الأمور التي تتطلبها المروءة والآداب ، ويحتاج إليها الناس لتسيير شؤون الحياة على أحسن وجه وأكمل أسلوب ، وأقوم منهج ، وإذا فقدت هذه الأمور فلا تختل شؤون الحياة ، ولا يتناب الناس الحرج والمشقة ، ولكن يحسون بالخلل ، وتتقزز نفوسهم ، وتستنكر عقولهم ، وتأنف فطرتهم من فقدها.

وهذه الأمور التحسينية ترجع إلى ما تقتضيه الأخلاق الفاضلة والأذواق الرفيعة ، وتكمل المصالح الضرورية والمصالح الحاجية على أرفع مستوى وأحسن حال[4]

وجاءت الشريعة الإسلامية لتأمين هذه المصالح جميعاً ، بأن نصت على كل منها ، وبيّنت

---

(١) انظر : المستصفى ٢٨٦/١ ، علم أصول الفقه ، خلاف ص١٩٩ ، الموافقات ٤/٢ ، الأصول العامة ص٦٠ ، ٦١.
(٢) المستصفى ٢٨٧/١.
(٣) انظر المستصفى ٢٨٩/١.
(٤) انظر : الموافقات ٦/٢ علم أصول الفقه ، خلاف ص ٢٠٠ المستصفى ٢٩٠/١.

أهميتها وخطورتها ومكانتها في تحقيق السعادة للإنسان ، ثم شرعت الأحكام لتحقيقها ، كما سنفصله في الفقرة التالية :

خامساً : الوسائل الشرعية لتحقيق المقاصد :

يدل الاستقراء والبحث والدراسة والتأمل بأن الشرع الحنيف جاء لتحقيق مصالح الناس الضرورية والحاجية والتحسينية ، وأن الأحكام الشرعية كلها إنما شرعت لتحقيق هذه المصالح ، وأنه ما من حكم شرعي إلا قصد به تحقيق أحد هذه المصالح أو أكثر ، بحيث يكفل التشريع جميع المصالح بأقسامها الثلاثة :

وكان منهج التشريع لرعاية هذه المصالح عن طريقين أساسيين :

أ- الأحكام الشرعية التي تؤمن إيجاد هذه المصالح وتكوينها.

ب- الأحكام الشرعية لحفظ هذه المصالح وصيانتها ورعايتها ومنع الاعتداء عليها أو الإخلال بها ، أو ضمانها والتعويض عنها[1]

ونريد أن نفصل الكلام عن كلٍّ قسم مع بيان الأدلة لذلك وضرب الأمثلة لكل منها ، مما يؤكد مقاصد الشريعة في حفظ هذه المصالح.

١- حفظ المصالح الضرورية :

وردت أحكام كثيرة جداً تدعو لتأمين المصالح الضرورية للناس وتسعى لإيجادها على خير وجه وأفضل طريقة ، ثم تكفل حفظها ورعايتها ، فالدين مصلحة ضرورية للناس ، لأنه ينظم علاقة الإنسان بربه ، وعلاقة الإنسان بنفسه ، وعلاقة الإنسان بمجتمعه ، وقد شرع الإسلام أحكاماً كثيرة لتنظيم هذه العلاقات كلها ، فبين أحكام العقيدة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره ، وشرع أركان الإسلام الخمسة وهي : الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام ، وشرح أنواع العبادات وكيفيتها لتنمية الدين في النفوس ، وترسيخه في القلوب ، وإيجاده في الحياة والمجتمع ونشره في أرجاء المعمورة ، وأوجب الدعوة إليه لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.

ثم شرع الجهاد لحفظه ورعايته وعدم الاعتداء عليه ، ومنع الفتنة في الدين ، قال تعالى ﴿ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله ﴾[2] وشرع عقوبة المرتد عن دينه ،

---

(١) انظر : الموافقات ٢/٥ ، علم أصول الفقه ، خلاف ص٢٠١ ، الأصول العامة ص٦٥.

(٢) سورة البقرة : [الآية : ١٩٣].

وبيّن عقوبة المبتدع والمنحرف عن دينه ، وطلب الأخذ على يد تارك الصلاة ومانع الزكاة والمفطر في رمضان والمنكر لما علم من الدين بالضرورة... وغير ذلك لإبعاد الناس عن الخبط في العقائد ، وحفظهم من مفاسد الشرك ، وإنقاذهم من وساوس شياطين الإنس والجن ، وعدم الوقوع في الضلال والانحراف ، وحتى لا يرسف العقل في عبادة الأحجار والأصنام ، أو الأبقار والقرود والحيوان ، أو الشمس والقمر والنجوم ، أو تأليه الأشخاص وعبادة البشر ، ولينقذ البشرية من طقوس العبادات المزيفة ، والتزاليم المخيفة ، والاعتقادات الباطلة.[1]

والنفس هي ذات الإنسان ، وهي مقصودة بذاتها في الإيجاد والتكوين ، وفي الحفظ والرعاية كما سبق بيانه.

وشرع الإسلام لإيجادها وتكوينها الزواج للتوالد والتناسل لضمان البقاء الإنساني وتأمين الوجود البشري ، واستمرار النوع السليم على أكمل وجه وأفضله وأحسنه ، ثم حرم الزنا ، وبقية أنواع الأنكحة الفاسدة الباطلة.

وشرع الإسلام لحفظ النفس وحمايتها وعدم الاعتداء عليها وجوب تناول الطعام والشراب واللباس والمسكن ، وأوجب القصاص والديّة والكفارة[2].

- والعقل أسمى شيء في الإنسان ، وأبرز ميزة وصفة تميزه عن الحيوان ، وهو أعظم منحة من رب العالمين للإنسان ليرشده إلى الخير ويبعده عن الشر ، ويكون معه مرشداً ومعيناً.

وإنّ وجود العقل جزء من إيجاد النفس ، وأحكامها أحكامه ، ولكن الحفاظ عليه يختلف عنها ، ويختص بوسائل خاصة ، فشرع الإسلام أحكاماً للحفاظ على العقل ، فدعا إلى الصحة الكاملة للجسم ، لتأمين العقل الكامل ، فالعقل السليم في الجسم السليم ، وحرم الإسلام الخمر وجميع المسكرات التي تزيل العقل ، وتلغي وجوده ، وتؤثر عليه ، وشرع الإسلام حد الخمر لمن يتناول هذه المشروبات النجسة الضارة ، لأن الحفاظ على العقل مصلحة ضرورية للإنسان ، وإلا فقد أعز ما يملك[3]

والعرض فرع عن النفس الإنسانية ، وهو ما يمدح به الإنسان ويذم ، وهو أحد الصفات الأساسية المعنوية للإنسان ، والتي تميزه عن الحيوان ، والقصد منه حفظ النسل والنسب بأرقى

---

(١) انظر : المستصفى ٢٨٧/١ ، الموافقات ٥/٢.

(٢) انظر : علم أصول الفقه ، خلاف ص٢٠١ ، الأصول العامة ص١٣٠ ، الموافقات ٥/٢ ، قواعد الأحكام ٥/٢ المستصفى ٢٨٧/١.

(٣) انظر : الأصول العامة ص١٣٦ ، والمراجع السابقة.

الوسائل ، وأشرف الطرق ، ويعبر عنه العلماء بحفظ النسب أو النسل ، وإن وجود النسل والنسب فرع عن وجود النفس الإنسانية التي شرع الله لوجودها الزواج ويتأكد وجود النسل والنسب بأحكام الأسرة ، وإن الحفاظ على العرض مقصود بذاته من جهة ، وهو وسيلة لحفظ النسل والذرية من جهة أخرى ، حتى لا تختلط الأنساب ، وتضيع الذرية ، ويتشرد الأطفال.

وقد شرع الإسلام للحفاظ على العرض ، إقامة حد القذف على القاذف الذي يعتدي أدبياً على العرض[1].

والمال شقيق الروح كما يقولون ، وهو مايقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره ، وهو الوسيلة الأساسية التي تساعد الناس على تأمين العيش وتبادل المنافع والاستفادة من جوانب الحياة الكثيرة ، وماسخره الله تعالى للإنسان في هذا الكون ، وللملك كان المال مصلحة ضرورية للناس ، وإلا صارت حياتهم فوضى وبدائية وهمجية.

وقدشرع الإسلام لإيجاده وتحصيله السعي في مناكب الأرض والكسب المشروع والمعاملات الشرعية التي تكفل الحصول عليه وتوفيره للمسلم.

وشرع الإسلام لحفظه وحمايته ومنع الاعتداء عليه أحكاماً كثيرة ، فحرم السرقة ، وأقام الحد على السارق ، وحرم أكل أموال الناس بالباطل ، واعتبر العقد عليها باطلا ، ومنع إتلاف أموال الآخرين وشرع الضمان ، والتعويض على المتلف والمعتدي[2] .

وهكذا نلاحظ أن الإسلام شرع لكل مصلحة ضرورية للناس أحكاما تكفل إيجادها وتكوينها وأحكاما ترعى حفظها وصيانتها ، ليؤمن لهم مصالحم الضرورية ، ويكفل لهم حفظها وبقاءها واستمرارها ، ثم أباح الله تعالى المحظورات إذا تعرضت المصالح الضرورية للخطر والتهديد.

٢- حفظ المصالح الحاجيّة :

شرع الله تعالى أحكاماً لا حصر لها لرعاية المصالح الحاجيّة للناس ، فشرع الرخص في العبادات والعقيدة لرفع الحرج والمشقة عن الناس للتخفيف عنهم ، فأباح الفطر في رمضان ، وشرع قصر الصلاة وجمعها للمسافر والحاج ، وأجاز الصلاة قاعداً ومستلقيا وعلى حسب للعاجز ، وأباح التيمم والمسح على الجبيرة والمسح على الخفين للمعذور ، وشرع البيوع

---

(١) انظر : الأصول العامة ص١٤٩ ، والمراجع السابقة.

(٢) انظر : الموافقات ٥/٢ ، علم أصول الفقه ، خلاف ص٢٠١ الأصول العامة ص١٥٣ ، قواعد الأحكام ٥/٢.

والشركات والإجارة لتأمين التعامل الصحيح بين الناس ، وإرشادهم إلى القواعد السليمة والأسس العادلة في التبادل والأخذ والعطاء لتأمين حاجيات الناس ، وجلب النفع لهم ودفع الضرر والظلم والغش عنهم.

ثم رخص تعالى في بعض العقود التي لا تنطبق عليها الأسس العامة في العقود فشرع السَّلَم وهو بيع المعدوم ، وأجاز الاستصناع والمزارعة والمساقاة لرفع الحرج عن الناس في التعامل ، كما شرع الطلاق كدواء لأمراض الزوجية المستعصية ، وهو أبغض الحلال إلى الله ، وأحل الله الصيد.

وفي العقوبات فرض الدية على العاقلة في القتل الخطأ تخفيفاً على القاتل ، وأن الحدود تدرأ بالشبهات ، ورغب ولي المقتول بالعفو عن القصاص والإحسان إلى الجاني[1]

وقد وردت النصوص الشرعية صريحة واضحة لتأكيد هذه المعاني ، وبيان الحكم من مشروعية الأحكام التي تحقق المصالح الحاجية للناس وترفع الحرج عنهم ، فقال تعالى: ﴿ **يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا** ﴾[2] وقال تعالى : ﴿ **مايريد الله ليجعل عليكم من حرج** ﴾[3]

وقال تعالى : ﴿ **يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر** ﴾[4]

وقال رسول الله ﷺ عن مشروعية قصر الصلاة : ((**صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته**))[5].

٣- حفظ المصالح التحسينية :

شرع الله تعالى أحكاماً كثيرة لتأمين الأمور التحسينية للناس ، وتحقيق مصالحهم فيها ، مما تقتضيه المروءة ومكارم الأخلاق في مختلف فروع الشريعة ، لتُودى مصالحُ الناس على أكمل وجه وأحسنه.

فشرع الله في العبادات أحكاماً متنوعة لتكون العادة على أقوم السبل كالطهارة في الجسم والثوب والمكان ، وستر العورة ، وأخذ الزينة عند كل مسجد ، والتطوع بالصلاة والصيام والصدقة.

---

(١) انظر : الموافقات ٥/٢ ، علم أصول الفقه ، خلاف ص٢٠٢ ، قواعد الأحكام ٨/٢ ، المستصفى ٢٨٩/١.

(٢) سورة النساء : [الآية : ٢٨].

(٣) سورة المائدة : [الآية : ٦].

(٤) سورة البقرة : [الآية : ١٨٥].

(٥) رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً ، (انظر : فيض القدير ١٩١/٤).

وفي المعاملات حرم الغش والتدليس والاحتكار ، وحرم الإسراف والتقتير في الإنفاق ، ونهى عن بيع الإنسان على بيع أخيه ، ونهى عن بيع النجاسات.

وفي الجهاد حرم قتل النساء والصبيان والرهبان ، ومنع قطع الشجر ، ونهى عن الغدر والتمثيل بالقتلى ، وطلب الإحسان في معاملة الأسرى.

وفي العقوبات والقصاص فرض المماثلة والإحسان في القتل ، وجعل حق الدم لأولياء القتيل ، ولكن عن طريق القضاء والسلطان.

ثم أفاض الإسلام في رعاية الأخلاق العامة ، والآداب الراقية ، والفضائل السامية[1]

وصرح الرسول الكريم ﷺ بذلك فقال : ((**إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق**))[2]

٤- الأحكام المتممة والمكملة لحفظ المصالح :

اقتضت الحكمة الإلهية أن تضع أحكاماً تشريعية إضافية مكملة للأحكام التي شرعت لحفظ كل نوع من أقسام المصالح ، وقد شرعت هذه الأحكام المكملة لتحقيق مقاصد الشريعة على أكمل وجه وأتمه وأحسنه ، ولتكون أماناً احتياطياً ، وسياجاً واقياً للحفاظ على مصالح الناس ، دون أن تتعرض لخدش أو نقص أو خطر.

فشرع الإسلام الصلاة لحفظ الدين ، وشرع للصلاة أحكاماً تكميلية كالأذان لإعلانها ، وصلاة الجماعة في المسجد ، وخطبة الجمعة والعيدين لتعليم الناس أمور دينهم.

وشرع القصاص لحفظ النفوس ، وشرع لإكماله التماثل في النفس والعضو والجروح وحرم الزنا لحفظ العرض وشرع لإكماله تحريم الخلوة ومنع النظر إلى الأجنبية ، وحرم الإسلام الخمر لحفظ العقل ، وشرع لإكماله تحريم القليل منه ولو لم يسكر ، لأنه يريد أن يسد منافذ الشيطان بشكل يقيني حاسم ، كما طلب الشارع الورع عن الشبهات والمحرمات ، وأن لا يحوم المسلم حول الحمى حتى لا يقع فيه ، وشرع الإشهاد في المعاملات ، واشترط الكفاءة في الزواج ، وأوجب النفقة الزوجية ، وطلب حسن المعاشرة لتأمين السعادة الكاملة في الأسرة.

وشرع الإسلام لتكميل الحاجيات الشروط في العقود ، ونهى عن الغرر والجهالة وكل ما يؤدي إلى التخاصم والاختلاف ، لتتم مصالح الناس الحاجية دون أن تؤدي إلى الخصومات والخلافات والأحقاد والأضغان بين الأفراد.

---

(١) انظر : الموافقات ٢/٦ ، علم أصول الفقه ، خلاف ص٢٠٤ ، المستصفى ١/٢٩٠.

(٢) رواه الإمام مالك وأحمد عن أبي هريرة بلاغاً (أي : إن أبا هريرة لم يسمعه عن النبي ﷺ مباشرة بل بلغه الحديث عنه من صحابي آخر) ومرفوعاً. (انظر الموطأ ص٥٦٤ مسند أحمد ٢/٢٨١).

وفي التحسينات بيّنَ الشارع شروط الطهارة ، والإحسان بالتعامل ، والتحلي السامي بمكارم الأخلاق ، وأن يدفع المسلم عن المعاملة بالمثل ، كما طلب الشارع الإنفاق من الطيب الحلال ، وأن يحسن المسلم الأضحية والعقيقة ليقدمها بين يديه يوم القيامة[1].

ونبادر إلى التنبيه إلى أن هذا التقسيم للأحكام بحسب مقاصد الشريعة ومصالح الناس لا يعني أن الأحكام الضرورية فرض وواجب وأن الأحكام الحاجية مندوبة وسنة ، وأن الأحكام التحسينية مباحة ، وإنما شرعت الأحكام لتحقيق مصالح الناس الضرورية والحاجية والتحسينية ، وفي كل قسم منها فرائض ومندوبات ومباحات

سادساً : ترتيب الأحكام الشرعية بحسب المقاصد :

تبين لنا من النظر العقلي والواقع الملموس أن مصالح الناس مندرجة ومرتبة بحسب أهميتها ومكانتها في الحياة الإنسانية ، وجاءت الأحكام الشرعية مطابقة لذلك ، فجاءت على درجات مختلفة بحسب مصالح الناس ، ويأتي ترتيبها بحسب أهميتها ، فأهمها الأحكام التي شرعت لتحقيق المصالح الضرورية ، لأنه يترتب على تركها وضياعها الاختلال في نظام الحياة ، ثم تأتي الأحكام التي شرعت لتحقيق المصالح الحاجية ، لأنه يترتب على عدم الأخذ بها وقوع الناس في الضيق والحرج ، والشدة والمشقة والعسر ، ثم تأتي الأحكام التي شرعت لتحقيق المصالح التحسينية ، وأخيراً تأتي الأحكام المكملة لكل نوع من الأنواع السابقة.

ويظهر من ذلك أيضاً أن الأحكام الحاجية هي كالتتمة والتكملة والصيانة للمصالح الضرورية وأحكامها ، وأن التحسينات مكملة للحاجيات والضروريات التي هي أصل المصالح كلها ، وهي مقصود الشارع الأصلي ، فشرع لها الأحكام الأصلية ، ثم صانها ورعاها وحفظها بقية الأحكام وينتج عن ذلك أنه إذا تعرضت المصالح الضرورية أو إحداها للخلل لأدى ذلك قطعاً إلى اختلال المصالح الحاجية والتحسينية ، وإذا اختل حكم حاجي أو تحسيني فإنه يؤثر بطريق غير مباشر على المصالح الضرورية بوجه من الوجوه ، ويلذرها بالخطر ، لذلك تجب المحافظة على المقاصد الحاجية والمقاصد التحسينية حتى لا تتعرض المصالح الضرورية للخلل ، ولأن (في إبطال الأخف جرأة على ما هو أكد منه ، ومدخل للإخلال به ، فصار الأخف كأنه حمى للأكد ،

---

(١) انظر : الموافقات ٢/٦.

والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه)[1]

وإذا تعارض حكمان من الأحكام الشرعية ، فيقدم الأهم فالمهم ، وقد وضع العلماء قواعد للترجيح في ذلك ، منها :

- ١- تقديم الأحكام المشروعة للمصالح الضرورية على الأحكام المشروعة للمصالح الحاجية - والتحسينية ، فالصلاة المفروضة لحفظ الدين مقدمة على البيع والشراء والمعاملات المشروعة لحفظ المصالح الحاجية ، ومقدمة على النوافل والذكر وتلاوة القرآن ، والمؤمن يترك البيع والشراء في بعض الأوقات لأداء العبادات المفروضة من صلاة وصيام وحج حتى لا تفوت عليه هذه العبادات ، لأن حفظ الدين ضروري وأهم من ممارسة المعاملات وحفظ الحاجيات ، وإذا مرض إنسان فإنه يباح له أن يكشف عورته على الطبيب للمعالجة وأخذ الدواء ، ويرخص له أن يفطر في رمضان ، ليحافظ على صحته ، ولكي لا يعرّض نفسه للخطر والهلاك ، ولرفع عنها المشقة والحرج ، ولأن حفظ النفس أهم من ستر العورة ، قال تعالى في آية الصيام : ﴿فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾[2].

وأنه لا يصح الأخذ بحكم حاجي أو تحسيني إذا كان في تطبيقه مساس أو تأثير على حكم ضروري ، فلا يصح البيع والشراء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، لأن ذلك يؤدي إلى هدم أمر ضروري ، وهو إقامة الدين وتأدية شعائره في الخطبة وصلاة الجمعة.

وإذا تعارض حكم مشروع لتحقيق الحاجيات مع حكم مشروع لتحقيق التحسينات فإنه يقدم الأول ، فمن التحسينات النهي عن بيع المعدوم والنهي عن الجهالة في البيع ، ولكن الشارع أباح ذلك في السَّلَم والاستصناع لرفع الحرج والمشقة عن الناس.

٢- إن المصلحة العامة في كل قسم من أقسام المصالح تقدم على المصلحة الخاصة فيه ، فالمصلحة العامة في أحد الضروريات تقدم على المصلحة الخاصة في الضروريات ، كما لو تترس الكفار وراء أسرى المسلمين ، وكما يجوز الإقدام على القتل والقتال في المعركة للحفاظ على حياض المسلمين والدفاع عن أرواحهم ، والمصلحة العامة في الحاجيات تقدم على المصلحة الخاصة فيها ، فيحرم الاحتكار لأن فيه ضرراً بمصلحة حاجية عامة ، والمصلحة العامة في التحسينات تقدم

---

(١) الموافقات ١٣/٢ ، وانظر : المرجع نفسه ١٠،٩/٢ ، ويقول العز بن عبد السلام : (طلب الشرع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه لتحصيل أدناها في الحد والحقيقة ، كما أن طلبه لدفع أعظم المعاصي كطلبه لدفع أدناها ، إذ لا تفاوت بين طلب وطلب (قواعد الأحكام ٢٢/١).

(٢) سورة البقرة : [الآية : ١٨٥].

على المصلحة الخاصة فيها ، ولذلك ورد النهي عن التطويل في الصلاة ، وأن من أمّ في الناس فليخفف ، والمصلحة العامة مثلاً في الجهاد لحفظ الدين مقدمة قطعاً ، على المصلحة الخاصة في حفظ النفس والمال ، ولذلك شرع الجهاد في سبيل الله ، لإقامة الدين والحفاظ عليه ، مع ما فيه من تعريض النفس والمال للقتل والهلاك والخطر[1]

والمصلحة العامة في الضروريات كلها تقدم بالأولى على المصلحة الخاصة في الحاجيات والتحسينيات ؛ فالجهاد مقدم على المعاملات وإقامة النوافل.

٣- إن الأحكام لرعاية المصالح الضرورية نفسها على درجات فبعضها أهم من بعض ، فيجب مراعاة الأهم فالمهم ، فحفظ الدين أهم من حفظ النفس ، فشرع الجهاد بالنفس والمال للحفاظ على الدين ؛ وحفظ النفس أهم من حفظ العقل ، فإذا تعرضت النفس للهلاك فيرخص شرب الخمر ، وتباح المحظورات عند الضرورة التي تهدد الإنسان على إتلاف نفسه أو عضو منه ، مما يطول شرحه وتفصيله.

(١) انظر : المستصفى ١/٢٩٤ وما بعدها.

الخاتمة

ونختم هذه الفقرة بسرد أهم القواعد الفقهية التي وضعها العلماء لترجيح أحد الأحكام والمصالح على بعض ، وهي :

١- الضرورات تبيح المحظورات.

٢- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

٣- يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما.

٤- يختار أهون الشرين.

٥- المشقة تجلب التيسير.

٦- الحرج مرفوع شرعاً.

٧- الحاجات تنزل منزلة الضرورات في اباحة المحظورات.

٨- الضرر يزال شرعاً.

٩- الضرر لا يزال بالضرر.

١٠- دفع المفاسد مقدم على جلب المنافع.

١١- درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

ونكتفي بهذا العرض لوجز لمقاصد الشريعة .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي

أهم مراجع البحث

١- الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية للعلامة المُحَدِّث عبد الرؤوف المناوي ت(١٠٣١هـ) طبع إدارة الطباعة المنيرية.

٢- الأصول العامة لوحدة الدين الحق ، للدكتور وهبة الزحيلي - نشر المكتبة العباسية بدمشق - الطبعة الأولى /١٩٧٢/م.

٣- شرح الكوكب المنير للعلامة ابن النجار الفتوحي (٩٧٢ هـ) نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بكلية الشريعة بمكة المكرمة.

٤- علم أصول الفقه ، للمرحوم عبد الوهاب خلاف - الطبعة الثامنة ١٣٨٢هـ /١٩٦٨م.

٥- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز أبادي (٨١٧هـ) طبعة المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة.

٦- قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام (٦٦٠ هـ) طبع دار الشرق للطباعة ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م.

٧- المصباح المنير للعلامة أحمد بن محمد الفيومي (٧٧٠ هـ) الطبعة السادسة بالمطبعة الأميرية بالقاهرة ١٩٢٦م.

٨- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس (٣٩٥) طبع دار الفكر ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.

٩- مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور - نشر الشركة التونسية للتوزيع.

١٠- الموافقات في أصول الأحكام للإمام المحدث أبي إسحاق الشاطبي (٧٩٠ هـ) - مطبعة المدني بالقاهرة.