

المؤتمر الدولي السادس بعنوان: "التأليف في العلوم الإنسانية المعاصرة بين متطلبات الواقع واستشراف المستقبل "
من تنظيم

قسم أصول الدين بكلية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان
بالشراكة مع اتحاد الجامعات الأفروآسيوية، جامعة الزيتونة،
تونس.

بتاريخ: 29-28 جويلية 2021م

مداخلة بعنوان: الفهم المقاصدي وأثره في تطوير العلوم الإسلامية

د. عربية لعناني: أستاذ محاضر بـجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. قسنطينة. كلية الشريعة والاقتصاد. الجزائر
البريد الإلكتروني: arbia.lanani@gmail.com
معرف أوركيد: 0645-5262-0002-0000

د. محمد لعناني: أستاذ محاضر بـجامعة باتنة.

معرف أوركيد: 7872-2485-0002-0000

الملخص:

يُقدّمُ الفهم المقاصديُّ لنصوص الشريعة الإسلامية من أهمّ المناهج الحصينة التي يعتمد عليها علماء الشريعة المعاصرین عند النظر في أحوال المجتمعات وتصيرفات المكلفين المستجدة، بل هناك من يرى أنه من الضروري تفعيل هذا الفهم المقاصدي بشكلٍ واسع في بناء العلوم العلوم الإسلامية خصوصاً.

يسعى هذا البحث إلى إبراز الإطار النظري للفهم المقاصدي وبيان أثره في تطوير العلوم الإسلامية؛ وذلك بالاعتماد على منهجي الوضف والتّحليل في عرض الإطار النّظري للموضوع ومناقشة جزئياته، وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج أبرزها: أن النّظر المقاصدي يثبت للعلوم الإسلامية صلاحيتها في إيجاد الحلول للنوازل المتّجدة في كل زمان ومكان، ويكشف عن مقدمات الكثير من العلوم والمعارف، مما يجعل من العلوم الإسلامية مصدرًا أساسياً يُعوّل عليه في تطوير العديد من العلوم المعاصرة، كما يعيننا أيضًا على المضي بموضوعية نحو اعتماد العلوم الإسلامية كمنهج تحوّطي.

الكلمات المفتاحية: المقاصد؛ العلوم الإسلامية؛ النوازل؛ المعارف؛ التحوط.

Abstract

The intentional understanding of the texts of Islamic law is one of the most important and fortified methods that contemporary Sharia scholars rely on when viewing legally at the new conditions of societies and the behavior of legally commissioned person, rather, there are those who believe that it is necessary to activate this intentional understanding largely in building of Islamic sciences in particular.

This research seeks to highlight the theoretical side of the intentional understanding and to show its impact on the development of Islamic sciences; by relying on the description and analysis approach in presenting the theoretical framework of the subject and discussing its parts. The research is concluded with a number of results, the most important of which are: the intentional diligence proves the Islamic sciences' validity in finding solutions to renewable issues in every time and place, and reveals the introductions of many sciences and knowledge, which makes Islamic sciences a basic and reliable source for the development of many contemporary sciences. It also helps us to move objectively towards adopting Islamic sciences as a precautionary and forward-looking approach.

.**Keywords:** Intents; Islamic Sciences; Issues; Knowledge, Hedging

Résumé

La compréhension intentionnelle des textes de charia islamique est l'une des méthodes les plus importantes et les plus renforcées sur lesquelles s'appuient les érudits contemporains de la charia lorsqu'ils légalement examinent les nouvelles conditions des sociétés et comportement des personne légalement mandatée, il y a plutôt ceux qui croient qu'il est nécessaire d'activer cette Compréhension intentionnelle largement dans le développement des sciences islamiques en particulier.

Cette recherche vise à mettre en évidence le côté théorique de la Compréhension intentionnelle et son impact sur le développement des sciences islamiques; En s'appuyant sur les méthodologies de description et d'analyse pour présenter le cadre théorique du sujet et discuter de ses parties, et la recherche s'est conclue par un certain nombre de résultats, dont les plus importants sont : La compréhension intentionnelle prouve la validité des sciences islamiques dans la recherche des solutions aux questions renouvelables en tout temps et en tout lieu, et révèle les principes de nombreuses sciences et connaissances, cela fait des sciences islamiques une source fondamentale et fiable pour le développement de nombreuses sciences contemporaines, elle nous aide également à avancer objectivement vers l'adoption des sciences islamiques comme une approche préventive.

Mots-clés : Intentions; Sciences Islamiques; Questions; Connaissances, Précaution.

:مقدمة

الشريعة الإسلامية هي الرسالة الخاتمة إلى الناس كافة، شاملة لكل الخلق، حاكمة لتصرفاتهم -مهما اختلفت أمكنتهم وأزمنتهم وأحوالهم- بما يتلاءم مع تحقيق مصالحهم في العاجل والآجل، وقد جعل الله من يبلغ عنه هذا الأمر بمن بجدد لهم دينهم، ويأخذ بأيديهم إلى تطبيق أحكامه، ففتح باب الاجتهاد ورحب إليه، ونهى عن غلقه وتعطيله؛ قصداً إلى استدامة تحكيم شريعته، وتحقيق ما يصلح أمور الناس على الوجه الذي يحفظ لهم دينهم ودنياهم، ولو لاتها لсад الفساد، وعم الهرج واحتل نظام الحياة.

ويعتبر جلب المصالح للعباد ودفع الضرر في الشريعة الإسلامية الهدف العام الذي شرع لأجل تحقيقه الحكم الشرعي، وبني على أساسه

الفهم المقاصدي، وإذا كان ذلك مسطرا في الوحيين؛ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومبثوثاً ومنظراً له منذ قرون في تراث هذه الأمة من خلال اجتهادات العلماء وكتاباتهم، فإن هذا العصر وما حواه من مستجدات وتقلبات هائلة في مختلف المجالات الحياتية، ومع تغير نمط التفكير العقلي الذي ساح في عالم الفكر الإنساني بلا ضابط ولا قيد، وبسبب طغيان الإرادة المادية، مما أدى إلى الغفلة عما تقتضيه تلك الدواعي من المخاطر، وما تفضي إليه من المفاسد، في مقابل تراجع الاجتهد الفقهى الذى أصبح بحاجة ماسة إلى إعادة تجديده بل إلى تطويره. فقد استدعاى وفرض على العقل العلمي الشرعي اليوم نقل ذلك التنظير الواسع لمقاصد التشريع إلى الإعمال والتطبيق والتكييف، لإعانته على النظر الشرعي الصحيح، وتحريك العقل المسلم نحو إدراك وجوه المصالح والمفاسد التي تحثه على الإقدام أو الإحجام، بالامتثال لأوامر التشريع الإسلامي أو الانتهاء عن نواهيه.

وبذلك تظهر أهمية الفهم المقاصدي ضمن ضوابطه الشرعية التي نص عليها علماء الشريعة في بناء عقل اجتهادي حيوي لتوليد نظر شرعى جديد، يمكن من حل مشكلات وقضايا العصر، وتطوير الفكر الإنساني وتقويم نظره العلمي، لجعله أهلاً لإعادة بناء الوجهة الحضارية السليمة في حاضر ومستقبل هذه الأمة.

إشكالية البحث

بناء على ما تقدم يمكن صياغة إشكالية البحث في السؤال الآتي: ما أثر تفعيل الفهم المقاصدي لنصوص الشريعة في تطوير النظر الشرعي للعلوم الإسلامية؟

ويتفرع عن هذا الإشكال الرئيس جملة من الأسئلة:

- ما حقيقة الفهم المقاصدي؟

- ما هي الضوابط الشرعية التي تؤكد شرعية إعماله الفهم المقاصدي أثناء فهم النص الشرعي؟

- هل للفهم المقاصدي أهمية في تطوير العلوم الإسلامية؟

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى:

- بيان ماهية الفهم المقاصدي للنصوص الشرعية ونشأته وتطوره.

- إبراز أهم الضوابط الشرعية التي لا بد للمجتهد التقييد بها أثناء توظيف الفهم المقاصدي في فهم النصوص الشرعية.

- الكشف عن أثر الفهم المقاصدي في تحفيز وتطوير النظر في العلوم الإسلامية، وبيان دوره في ضبط وتقويم وتوجيه المعارف والعلوم الإنسانية، والفكر الإنساني عموماً.

منهج البحث

تم عرض مضامين هذا البحث وفق منهجين هما:

المنهج الوصفي: وتم استخدامه في وصف أقوال العلماء لضبط المفهوم، وفي وصف الفصول والمباحث المقاصدية في مصادر البحث لعرض مراحل وكيفية تطور المفهوم منذ نشأته إلى العصر الحاضر.

المنهج التحليلي: والذي تم استعماله في تحليل العبارات المقاصدية لبيان الضوابط الشرعية في إعمال المقاصد، وبيان أثر الفهم المقاصدي في تطوير العلوم الإسلامية.

خطة البحث

أنجز هذا البحث وفق الخطة الآتية:

المطلب الأول: تعريف الفهم المقاصدي، نشأته وتطوره

المطلب الثاني: ضوابط فهم النصوص الشرعية في ضوء المقاصد

المطلب الثالث: أثر الفهم المقاصدي في تطوير العلوم الإسلامية

خاتمة: عرض لأهم النتائج وبعض التوصيات

المطلب الأول: تعريف الفهم المقاصدي. نشأته وتطوره

الفرع الأول: تعريف الفهم المقاصدي:

لضبط مفهوم "الفهم المقاصدي" لا بد من بيان معنى المصطلحين كل على حده، ثم استخلاص المعنى بضم اللفظين، وتركيب المعنيين على نحو يحقق المقصود من اللفظ المركب، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعريف لفظي الفهم والمقصاد لغة:

1- تعريف الفهم لغة:

للفهم في لغة العرب عدة معانٍ وهي: حسن تصور المعنى، جودة استعمال الذهن للاستنباط، العلم بالشيء ومعرفته⁽¹⁾.

2- تعريف المقصاد لغة:

المقصاد جمع مفرد مقصود، والمقصد من الفعل قصد بقصد قصداً، والمقصد بمعنى موضع القصد والوجهة، وله في اللغة عدة معانٍ أهمها:- التوسط والاعتدال والعدل والتوجّه، وإثبات الشيء على استقامة، والسهل والقريب⁽²⁾، الغاية، والفحوى⁽³⁾.

ثانياً: تعريف الفهم والمقصاد اصطلاحاً:

١- تعريف الفهم اصطلاحا:

جاء في "التعريفات" للجرجاني أن الفهم هو: "تصور المعنى من لفظ المخاطب"⁽⁴⁾.

هذا التعريف لا يبعد عن المعنى اللغوي وهو العلم بالشيء وحسن تصور المعنى، وجودة استعمال الذهن للاستنباط؛ فالفهم عند الجمع بين المعنيين هو: "العلم بالمعنى المراد من لفظ المخاطب".
وإذا كان المخاطب هو نصوص الوحي، فالمراد بالفهم حينئذ هو: العلم بالمعاني الواردة في تلك النصوص.

٢- تعريف المقاصد اصطلاحا:

لم يفرد المتقدمون من علماء المقاصد والأصول أمثال الغزالى والآمدي والشاطبى لفظ "المقصد" أو "المقاصد" بتعريف خاص واضح الحدود، وإنما جاء ذلك في عبارات متنوعة أو ألفاظ عديدة تدل عليه، ويعود ذلك غالباً إلى وضوح معنى اللفظ في أذهانهم، وقد تجلى ذلك في عباراتهم، فعبروا عنه بمقصود الشرع؛ وهو أن يحفظ الدين والنسل والمال والعقل والنفس، أو أنه جلب للمصالح ودرء للمفاسد، أو بقولهم أن المصالح أقسام: ضرورية، حاجية وتحسينية⁽⁵⁾.

وحتى الإمام الشاطبى، وهو أول من ألف تأليفاً خاصاً بعلم المقاصد، إلا أنه لم يخصها بتعريف، حتى جاء الطاهر بن عاشور، فكان أول من وضع تعريفاً حدياً للمقاصد بقوله: "مقاصد التشريع العامة هي المعانى والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها"⁽⁶⁾.

ثم توالت من بعده العديد من التعريفات، ووضعها جل من جاء من بعده من علماء المقاصد، اختارت منها هذين التعريفين، لاختصارها غير المضر، وخلوها من الحشو الممل، ودلائلهما الواضحة على معنى المقاصد، برغم ما أخذ عليهما من النقد من بعض العلماء، وهما:

-عرفها الريسوبي بقوله: "إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد"⁽⁷⁾.

-تعريف علال الفاسي: "المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي رمى إليها الشارع الحكيم، عند تقريره كل حكم من أحكامها"⁽⁸⁾.

ما يفهم من هذه التعريفين أن المقاصد هي: الحكم والمعانى والغايات
التي سعى الشارع إلى تحقيقها من تشريع أحكامه، بحلب مصلحة أو درء
مفاسدة. كما أنهما لم يخصصا فيهما أحد نوعي المقاصد: العامة أو الخاصة،
فدل على أن كلا النوعين مراد ومقصود.

ثالثاً: تعريف الفهم المقاصدي:

من خلال تعريف "الفهم" و"المقصاد"، وإضافة الأول إلى الثاني، يمكن الوصول إلى صياغة تعريف لمصطلح "الفهم المقصادي" بقولنا: الفهم المقصادي هو: العلم بالمعاني والغايات التي وضعها الشريعة لأجل تحقيقها، جلباً للمصلحة أو درءاً للمفسدة.

والعلم -كما تقدم- حسن تصور المعاني، ويكون بذلك الوسع في التأمل والتحري، وقوة إعمال العقل لاستقصاء تلك المعاني والحكم باستقراء الشريعة في تصرفاتها، وتوظيف آليات النظر في النصوص والحقائق، المبنية على الأسس المعرفية، والضوابط الشرعية المحكمة.

فلا يتم الفهم المقصادي إلا من تحقق له تصور حسن يثبت له صفة العلم بالمقصد الشرعي، والعلم يكون بغلبة الظن بأن ذلك المقصد هو مراد الشارع من تشريع حكم ما.

الفرع الثاني: نشأة الفهم المقصادي وتطوره

لقد بينت النصوص الشرعية وصرحت بمقاصد التشريع إما على وجه الإجمال أو التفصيل، قال تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ". فما جاءت هذه الرسالة الخاتمة إلا لتحقيق مقصد الرحمة بالخلق فيما شرعت من أحكام. وقال صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا بُعثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ"⁽⁹⁾، والمقصد من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لتمكين محاسن الأخلاق في سلوكيات الخلق وتصرفاتهم، لما له من الأثر العظيم في صلاح أحوالهم الدينية والدنيوية، كما جاء في نصوص السنة من الهدي والبيان.

قال العلامة شاه ولی الله الدهلوی: "وقد يظن أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من المصالح... وهذا ظن فاسد تکذبه السنة وإجماع القرون المشهود لها بالخير"⁽¹⁰⁾.

فـ: "القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملؤان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح، وتعليل الخلق بهما، والتنبیه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام، ولأجلها خلق تلك الأعيان"⁽¹¹⁾. إذن فقد بدأ الفهم المقصادي منذ زمن النبوة، وقد استقر هذا الفهم في أذهان الصحابة، وكان حاضراً في اجتهاداتهم في الواقع النازلة في زمانهم.

قال ابن القیم: "وقد كانت الصحابة أفهم الأمة لمراد نبیه وأتبع له. وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده"⁽¹²⁾.

وأما بعد الصحابة فقد استمر الفهم المقصادي في اجتهادات الأئمة الكبار، ومنهم أئمة المذاهب الفقهية، ومع نشاط حركة التدوین لمختلف العلوم الشرعية، أخذت تظهر حركة تخصيص علم المقصاد بالتألیف

والكتابة، وتتطور شيئاً فشيئاً، ليعبر عنها العلماء بكتاباتهم ومصطلحاتهم المتنوعة الدالة على درجات اهتمامهم به، وتميزهم في اعتماده.

وقد مرت حركة التأليف والفهم المقاصدي عبر مراحل، تميزت بظهور ثلاث أئمة كبار، كان لهم الباع الأكبر في التطرق إلى علم المقاصد، مما جعل منهم معلماً تقسيم على أساسه مراحل تطور الفهم المقاصدي، وهؤلاء الأئمة هم: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت 478هـ)، و: أبو إسحاق الشاطبي (ت 790هـ)، و: محمد الطاهر بن عاشور (ت 1379هـ / 1973م).

وعليه يمكن تقسيم مراحل تطور الفهم المقاصدي بعد زمن الصحابة إلى أربع مراحل: 1- مرحلة ما قبل الجويني، 2- مرحلة الجويني وما بعده، - مرحلة الشاطبي، 4- مرحلة الطاهر بن عاشور والمعاصرين بعده.

أولاً: مرحلة ما قبل الجويني:

قبل الجويني ظهر إلى الساحة المقاصدية الحكيم الترمذى، أبو عبد الله محمد بن علي الترمذى (ت 296)، في كتابه "مقاصد الصلاة"، هذا الكتاب تناول في عنوانه لفظ المقاصد لأول مرة، والذى علل فيه أفعال الصلاة واستنبط أسرارها⁽¹³⁾، وله كتب أخرى مثل كتاب "إثبات العلل" وكتاب "الحج وأسراره".

وبعده الإمام أبو بكر القفال الشاشى (ت 365)، صاحب كتاب "محاسن الشريعة"، الذي قال فيه الريسونى: "والكتاب يرمى - أساساً - إلى بيان حكم الشريعة ومقاصدها في أحكامها، مبيناً من خلال ذلك وجوه الرحمة والمصلحة واليسر والنفع للعباد"⁽¹⁴⁾.

ثم ظهر أبو الحسن العامرى الفيلسوف (ت 381هـ)، في كتابه "الإعلام بمناقب الإسلام"، وهو الذي مهد بذكر الضروريات الخمس⁽¹⁵⁾، فحضى بالسبق في ذلك.

ثانياً: مرحلة الجويني وما بعده

كانت للجويني إسهامات واضحة في مجال مقاصد الشريعة، فذكر تقسيم المقاصد الشرعية إلى ضرورية وحاجية وتحسينية في باب تقسيم العلل والأصول من كتابه "البرهان"، بعد عرضه لآراء العلماء فيما يعلل وما لا يعلل، ومثل القسم الذي لا يعلل، بالعبادات البدنية المحسنة، وهي التي "لا يتعلق بها أغراض دفعية ولا نفعية"⁽¹⁶⁾.

أما بعد الجويني فقد اتضحت النظرة المقاصدية، بسبب الحركة النشطة للعلماء "ابتداء بأبي حامد الغزالى وانتهاء بأبي إسحاق الشاطبي،

مروراً بأبي الوليد بن رشد، وأبي بكر بن العربي، وفخر الدين الرازي، وسيف الدين الأدمي، وعز الدين بن عبد السلام، وشهاب الدين القرافي، ونجم الدين الطوفي، وابن تيمية، وابن قيم الجوزية... وقد امتدت أربع قرون⁽¹⁷⁾.

وإذا كان الإمام الغزالى قد أفرد فصلاً واسعاً للحديث عن الضروريات الخمس، التي كان أول من بادر إلى تسميتها، والتمثيل لها وذكر مكملاتها، وترتيبها على هذا النحو: الدين والنفس، والعقل، والنسل، والمال، مقدماً العقل على النسل⁽¹⁸⁾، فإن سيف الدين الأدمي قد يكون الأول الذي توقف عند مسألة ترتيب الضروريات الخمس، والترجيح بينها عند التعارض. وقد اختار تقديم النسل على العقل⁽¹⁹⁾.

كما عرف من بين هؤلاء العلماء وتميز عنهم كل من العز بن عبد السلام و تلميذه القرافي، وابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

وكان للإمام عز الدين بن عبد السلام، تجديد واضح في ميدان المقاصد، وقد ظهر بالتأليف المفصل والمعمق لموضوع المصالح والمفاسد، وذلك في كتابه: "قواعد الأحكام في مصالح الأئم".

ثالثاً: مرحلة الشاطبى؛ إمام علم المقاصد ومؤسسه

الإمام الشاطبى علم لم ير لغيره من العلماء مثيل في ميدان المقاصد، فقد اشتهر اشتهاراً يكاد يمحى به كل من له علاقة بالمقاصد التي ما ذكرت إلا وذكر معها.

قال عنه الطاهر بن عاشور: "والرجل الفذ الذي أفرد هذا الفن بالتدوين هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبى المالكى، إذ عنى بإبرازه في القسم الثانى من كتابه المسمى (عنوان التعريف بأصول التكليف في أصول الفقه) وعنون ذلك القسم بكتاب المقاصد"⁽²⁰⁾.

وقد ذكر الريسونى : "أن الشاطبى جمع ما تفرق عند غيره وما تراكم وتطور عند سابقيه، لكن جمعه هذا كان عملاً بنائياً منسقاً، مع مزيد من البيان والتمييم، ليخرج ذلك كله على شكل نظرية متكاملة في مقاصد الشريعة... مما هيأ لاكتمال هذا البناء على يد الشاطبى، إلى حد أصبحنا معه اليوم نتحدث- بمتفقين أو مختلفين- عن "علم المقاصد"، كونه افتح الكلام في أبواب جديدة تتعلق بمقاصد الشريعة، منها: مقاصد المكلف في علاقتها بمقاصد الشارع، ومنها علاقة المقاصد بالاجتهاد ومدى توقفه عليها، ومنها طرق إثبات المقاصد... فهو في هذه المباحث كلها مبتكر و مجدد و مؤسس"⁽²¹⁾.

أما بعد الشاطبي فلم يعرف أي تطور ملموس لهذا العلم حتى كان زمن المعاصرين ليبدأ بمحمد الطاهر بن عاشور.

رابعاً: مرحلة الطاهر بن عاشور والمعاصرين بعده:

لقد تابع ابن عاشور التأليف في المقاصد على نحو الشاطبي، ومن أبرز ما أضافه ابن عاشور ما جاء في كتابه في باب القسم الثالث، والذي سماه بـ "مقاصد التشريع الخاصة بأنواع المعاملات"، تناول فيه:-مقاصد أحكام العائلة، -مقاصد التصرفات المالية، -مقاصد الشريعة في المعاملات المنعقدة على الأبدان، -مقاصد أحكام القضاء والشهادة، -المقصود من العقوبات⁽²²⁾.

وبعد ابن عاشور يأتي علال الفاسي(ت1974)، بتأليف كتابه "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها"، والذي كان عبارة عن مجموع محاضرات ألقاها بجامعة محمد الخامس، كما أشار في مقدمة كتابه⁽²³⁾.

وبعد علال الفاسي ظهر الكثير من المعاصرين في الساحة المقاصدية، بعد أن أصبح يدرس في معظم الجامعات الإسلامية، ولم تعد المقاصد محل اجتهاد محدود، وعملاً فردياً من طرف بعض العلماء كما كان من قبل، فقد بسطت فيه الدراسات من قبل الباحثين والعلماء على حد سواء، واتجهت الدراسات المقاصدية عدة اتجاهات: منها الكتابات التي تهتم بإعادة النظر والبحث في المؤلفات السابقة، بدراسات علمية تعتمد الوصف والتحليل لأبرز كتابات العلماء القدامى والمتاخرين؛ ومنهم القرافي وأبن تيمية، والعز بن عبد السلام، والشاطبي الذي كثرت وتعددت الدراسات حول كتابه المواقف، وكذلك من المعاصرين أمثال ابن عاشور. وقد تم إنشاء مركز للدراسات المقاصدية -تابع لمؤسسة الفرقان بلندن عام 2006 م- ضم نخبة من العلماء المهتمين بمقاصد الشريعة، ومنهم: يوسف القرضاوي، محمد سليم العوا، محمد وهبة الزحيلي، أحمد الريسوبي، أحمد حسون، الشيخ فيصل مولوي، عصام البشير... وغيرهم، كما افتتح أقسام خاصة بدراسة مقاصد الشريعة الإسلامية بقسم الدراسات العليا بالكليات الشرعية، خاصة في بلاد المغرب العربي.

ومن اتجاهات البحث عند المعاصرين أيضاً، ما اهتم بالدراسات التنظيرية وإرداها بالجانب التطبيقي في مختلف أبواب ومفردات وتقسيمات علم المقاصد المختلفة.

أما عن مستقبله، فقد نشطت حركة تفعيل المقاصد في الآونة الأخيرة في إطار دراسات مقاصدية للقرآن الكريم، والسنة النبوية؛ أو كما أشار الريسوبي إلى ضرورة البحث المقاصدي في مجال العقائد.

كما بسطت بعض البحوث التي تحاول تفعيل المقاصد في الجانب الفروعي الفقهى، فى إطار الإجابة عن بعض النوازل، ولكن لا تزال حديثة وأولية، تحتاج إلى كثير من العناية والاهتمام، فى إطار إعمال مقاصد الشريعة وجعلها وسيلة وأداة اجتهادية فى حل الكثير من المشكلات العصرية، والمستجدات الطارئة والمتنوعة فى الواقع الراهن، ومحاولة استثمارها فى تجديد العقل المسلم وتحفيز فكره، وتتجدد نظره وفهمه للتشريع الإسلامى الذى يعتبر منبع الحلول الصائبة فى كل زمان ومكان، وتفعيل دور التربية الروحية المقاصدية للتشريع الإسلامى، فى إعادة هذه الأمة إلى رشدها، والنھوض بها من مأزق التمزق والضياع الذى تتخبط فيه، ضمن ضوابط محكمة تحافظ على إرادة الشرع وتبنته فى كل مجالات الحياة، وتبعد عنه غوائل الفهم المنحرف والوهمى الذى أرسى الفساد فى أوساط المسلمين على وجه الخصوص، كما سيتم بيانه فى المبحث الموالى.

المطلب الثاني: ضوابط فهم النصوص الشرعية في ضوء المقاصد

لقد جاءت نصوص التشريع الإسلامي لتحقيق مقاصد الشارع، بجلب مصالح الخلق ودرء المفاسد عنهم، والتي يتم فهمها في إطار الكليات والأهداف العامة للشريعة الإسلامية، وفق قواعد مقاصدية يتم على أساسها فهم النص الشرعي.

ذلك لأن استنباط الحكم من النص إذا كان بمعزل عن الفهم المقاصدي، فقد يفسح مجالاً معتبراً أمام المجتهد لتطبيق الحكم الشرعي دون تحقيق مراد الشارع من تشريع تلك النصوص، وقد قرر العلماء أن المجتهد لا يتمكن من الفهم الصحيح لنصوص التشريع، إلا إذا كان له فهم واضح لمقاصدها التي شرعت لأجل تحقيقها، وفي هذا يقول الشاطبي عن مرتبة الاجتهاد: "لا تحصل درجة الاجتهاد إلا لمن اتصف بوصفين: الأول: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على (24) هذا الفهم".

ولتحقيق الفهم المقاصدي الصحيح للنصوص الشرعية، ينبغي التقيد بجملة من الضوابط التي تحافظ على عملية إعمال المقاصد من الزيغ في الفهم، والانحراف في التأويل، والوقوع في التعارض بين القطعي والظني، وبين وجوه المصالح والمفاسد من جهة، ومن غلق باب الفهم الحداثي الذي يتجاهل ذاتية النص الشرعي، وابتکار مقاصد بشرية ضالة، لا تمت بصلة إلى مراد الشارع من جهة ثانية.

فإذا نظرنا فيما يطبق وما يخطط من السياسات البشرية المحسنة في ميدان الاقتصاد، والمجتمع، والسياسات الحاكمة، والدستور والقوانين الحاكمة لتصرفات الناس، وما ينظر من نظريات في العلوم الحيوية كالطب والابتكارات البيولوجية، مما اخترعه العقول بمعزل عن إرادة الشارع الكوني، أن يكون قد أوقع البشرية في كثير من مظاهر التعسف والحرج والمشاق، والإباحية وهتك مقاصد الخلق الخمسة على وجه الإجمال، نظراً لمراعاته للأمور النفعية الوهمية، التي أفرزت العديد من أحوال الاضطراب والطيش، والهرج والخروج عن الفطرة، وقلب موازين الكون من حالة الأمان والنظام والانسجام واليسر، إلى حال الخوف والفوضى والتناقض وعسر الحياة في كل شيء.

ولو كان المقام متسعًا لعرف أن أغلب التشريعات العالمية هي تشريعات لا فطرية، إذا حققت مصلحة توهّمها العقل، فسرعان ما تجرّ معها من المفاسد والشرور العظيمة التي تجرّ الويّلات على الاجتماع البشري، وقلب موازين الكون الذي هيأه الله لتحيا فيه البشرية على وفق ما فطره عليها مما أودعه في نصوص التشريع من مقاصد فطرية تستقيم بها حياة الخلق في الدارين.

ولهذا فإن مقاصد التشريع ليست فقط للنظر وانتظار ما يستجد في هذا العصر من المشكلات التي استعصى حلها، بل بإعادة القراءة والفهم الدقيق لنصوص التشريع، والاستقراء الحقيقى لتصرفات الشريعة لكشف مقاصدها، لإعادة بناء وتأصيل وتأسيس تلك العلوم، وتصحيح المفاهيم وتقويم الأسس التي تبني عليها، فتكفيها عناء البحث العقلي الطويل الموقع في الحرج والتعسف، والعودة إلى الاستنارة بنور الحكم والغايات الشرعية التي بها يستقيم نظر العقول، ويهتدى بها إلى ما يصلح الخلق في كل جزئيات الحياة الإنسانية والكونية.

ولذا فإن الولوج من باب تطبيق المقاصد في المفاهيم والنظر العلمي، والفكر الإنساني برمته، سيكون له الحظ الأوفر في استقامة النظم، واهتداء الأمم إلى أن الحق والصواب كله يكون في الامتثال لأوامر ونواهي رب الكون، لا فيما تخترعه العقول من النظر المشوب في أغلبه بالمخاطر والمطبات.

كما أن الفهم المقاصدي للنصوص الشرعية، يتطلب أيضاً نظراً عميقاً صحيحاً مركزاً، ولهذا يجب التقييد فيه بجملة من الضوابط التي تضمن سلامة الفهم، وتعيين المقاصد، على النحو الآتي:

أولاً: ألا يعود المقصد على الأصل بالإبطال

من ضوابط فهم النصوص في ظل مقاصدها الشرعية، ألا يعود المقصد على أصله بالإبطال، والأصل هنا هو النص الذي استنبط منه المقصد، والمقصد فرع⁽²⁵⁾، فإذا كان هذا المقصد يؤدي إلى تعطيل أو إلغاء النص فلا اعتبار به، وبوجب الإبقاء على النص وإن تخلف عنه إدراك المقصد الذي شرع لأجله، يقول الشاطبي -رحمه الله: "من شرط كل تكملة ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال"⁽²⁶⁾. والأولى بالاعتبار هو النصوص لا المقاصد. حفاظا على أصول التشريع الإسلامي من إلغاء المتشوهين، ودفعاً لشبهات المعطلين للنصوص من رواد هذا العصر ممن أصابهم الضلال والانحراف الفكري، فشرعية الله كاملة متكاملة، لا يجوز تأخير أو تعطيل أو التملص من تحكيمها، ومن فعل فقد أنسد رأيه إلى داعية هواه، ولا حظ له في الفهم المقاصدي الشرعي. وأنه لا تتصيد بدون دليل، والدليل هو النص الحاوي لذلك المقصد، كما أنه يرد قول المتطرفين المانعين من تفعيل المقاصد لما فيه أيضاً من تعطيل النصوص الشرعية من استيعابها نوازل كل زمن ومستجداته، ولما يفضي إليه من تعطيل الاجتهاد وتقييم دوره في حل قضايا كل عصر.

ثانياً: ألا المقصد يعارض نصاً قطعياً

النصوص القطعية هي النصوص القاطعة ثبتاً ودلالة، وتمثل في نصوص الكتاب، ونصوص السنة المتواترة التي تحتمل معنى وحكمها شرعاً واحداً، كالنصوص المتضمنة للعقائد، علم الفرائض، والحدود وأركان الدين الخمس...، فهذه النصوص لا يحق، بل لا يجوز اعتبار أي مقصود يعارض حكمها ومدلولها، لأنه مقصود وهمي وليس من مراد الشارع.

وأما النصوص الظنية التي تحتمل أكثر من معنى، وتقبل التأويل، وكذا النصوص ظنية الثبوت، يمكن ترجيح معنى فيها على معنى آخر حتى يكون تطبيق الحكم الوارد فيها أقرب إلى مراد الشارع وملاءمتها لتحقيق المقصود الموارم لمقاصد التشريع العامة، كما يتم إلغاء أحد معانيها إذا كانت تعارض ما اتفق على اعتباره مقصداً شرعاً؛ إذ المعتبر في النصوص الظنية عموماً أن يكون فهم النص في ضوء المقاصد مبنياً على التوفيق بين مقصود الشرع، وأصوب المعاني وأقربها إلى تحقيق مراد الشارع، وبين أرجحها وأضمنها لتطبيق الحكم من أحسن وأتم وجوهه⁽²⁷⁾، وبذلك يدفع التعارض الذي قد يبدر بين الحكم الشرعي ومقصود الشارع منه؛ لأنه قد عرف أن الأحكام الشرعية قد شرعت لتحقيق مقاصد الشرع وغاياته، فلا تعارض يقع في الحقيقة، وإنما قصور الفهم، أو قلة بذل الوعي والاجتهاد هي التي تنبئ بذلك التعارض في هذا النوع من النصوص.

ثالثاً: لا تعارض المقاصد إجماعاً

الإجماع وهو اتفاق كل المجتهدين في عصر من الأعصار على حكم شرعي، وهو قسمان: إجماع قطعي، وإجماع ظني، وأما الإجماع القطعي وهو الإجماع الصريح فلا يجوز أن يتعارض مع مقاصد الشرع، وإنما أبطل ذلك المقصد، ويعتبر من المقاصد الموهومة.

فالإجماع القطعي كالنص القطعي، لا يلغى ولا يرد في مقابل تلك المقاصد الموهومة، ولا يعدل عنه، لأن حكم شرعي ثبت بيقين، ولا يقبل التأويل⁽²⁸⁾. قال الأمدي في عدم جواز مخالفه الإجماع: "إذا اتفق إجماع أمة عصر من الأعصار على حكم حادثة، فهم كل الأمة بالنسبة لتلك المسألة وتجب عصمتهم في ذلك عن الخطأ"⁽²⁹⁾.

وكما يقول الغزالى: "إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الاجماع ووجبت عصمتهم عن الخطأ، وقال قوم لا بد من انقراض العصر وموت الجميع وهذا فاسد، لأن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم"⁽³⁰⁾.

أما الإجماع الظني وهو ما استند إلى نص ظني، ليحقق مصلحة آنية، فهو يتغير بتغيير المصلحة التي بني على أساسها.

رابعاً: لا تعارض المقاصد قياساً

القياس هو إلحاقي فرع بأصل لاشتراهما في علة حكم الأصل، وهو الأصل الرابع من أصول التشريع الإسلامي.

والقياس هو الذي اعتمد على وصف مناسب معتبر، تكون قوته كقوية النص المتضمن للعلة، وبالتالي فإن المقصد إذا عارض قياساً كان مقصداً ملغي ولا اعتبار به، كما هو الحال إذا عارض نصاً قطعياً⁽³¹⁾.

خامساً: الموازنة بين المصالح والمفاسد والترتيب بينها

يعتبر هذا الضابط من أهم الضوابط اعتباراً وتطبيقاً، ووجوب إدراك مراتب المصالح والمفاسد، ومعرفة الترتيب بين المصالح الراجحة والمرجوة، والمفاسد الشديدة والأقل شدة، والتمييز أيضاً بين المصالح والمفاسد إذا تعددت، وهذا ما يتطلب إمعاناً في النظر بعد استقصاء واستقراء المصالح والمفاسد.

يقول بن تيمية: "الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما، هو المشروع"⁽³²⁾.

ويقول الطاهر بن عاشور: "الشريعة تسعى إلى تحقيق المقاصد في معظم طبقات الأمة بدون حرج ولا مشقة، فتجمع بين مناحي مقاصدها في التكاليف والقوانين ما تيسر الجمع، فهي تترقى بالأمة من الأدنى من

نواحي تلك المقاصد إلى الأعلى، بقدر ما تسمح به الأحوال وتبسيط حصولها، وإنما هي تتنازل من الأصعب إلى الذي يليه مما فيه تعليق الأهم من المقاصد"⁽³³⁾.

وعلى هذا الأساس يمكن الترجيح والتفاضل بين مقاصد وكليات الشريعة الخمس: الدين والنفس والمال والنسل والعقل، تبعاً للترتيب بين المصالح والمفاسد، لتحقيق أقوى المصالح، ودفع أعظم المفاسد حتى لا تفوت المصلحة الأهم على المصلحة التي دونها، ولا تقدم المفسدة الأعظم على التي دونها. وأن تدرأ المفسدة وتجلب المصلحة إذا تعارضتا.

سادساً: اعتبار المآلات

اعتبار مآلات الأفعال هو النظر في نتائج وأثار الأحكام، فقد يتتوفر المقصود الشرعي، إلا أن تطبيق الحكم على الواقع قد يؤدي إلى الضرر، فبالإضافة إلى تحري المقصود الشرعي، لا بد من تحري مآل الحكم في الأخير، ويطلق عليه الشاطبي اسم: "تحقق المناط الخاص"، ويقول في مراعاة النظر في مآلات الأفعال: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة"⁽³⁴⁾. وبعد التحقق من شرعية المقصود، لابد أن ينظر في تنزيل الحكم على أساسه على الواقع، بـألا يؤدي إلى خلاف مراد الشارع، بحصول الضرر بدل جلب النفع.

إذا فإن التقييد بهذه الضوابط يفيد في حماية المجتهد من مزالق الاجتهاد ومخالفات إرادة الشعـر من جهة، ورد دفع المـتوهـمـين وإلغاء خيالـاتـهم في وصف المصالح والمقاصد من جهة ثانية، لأنـه لا تقصـيدـ بدون دليلـ كما عـلمـ، وأنـ العملـ بالـمقـاصـدـ فيـ إطارـ ضـوابـطـهـ يـفضـيـ إلىـ سـلامـةـ التـنزـيلـ، وـدرـءـ لـلـمـفـاسـدـ الـتـيـ قـدـ تـؤـولـ إـلـيـهـ اـفـتـراـضـاتـ وـتـصـورـاتـ تـبـنـىـ عـلـيـهـ مـسـتجـدـاتـ الـوـقـائـعـ وـالـعـلـومـ، لأنـ الإـخلـالـ فـيـ فـهـ المـقـاصـدـ الشـرـعـيـةـ هـوـ إـخلـالـ بـمـرـادـ الشـارـعـ مـنـ تـشـريعـ الـأـحـكـامـ.

المطلب الثالث: أثر المقصود في تطوير العلوم الإسلامية

في ظل الحدود المعرفية المعروفة حول تطور الحياة الإنسانية المعاصرة، وتنوع مجالاتها، وكثرة مستجداتها التي يتوجب على علماء الشريعة الإسلامية مواجهتها، يبدو أن القول بتجديد العلوم الإسلامية ومناهجها، وتطويرها وفقاً لمتطلبات هذا الواقع المعاصر وأفراده ومجتمعاته أمر مهم للغاية.

والذي يظهر لنا -بعد النظر في ماهية الفهم المقصادي وما يجب على المجتهد أن يتقييد به عند الغوص في البحث عن غايات الشريعة ومعانيها- أن الفهم المقصادي للنصوص الشرعية قد يكون له أثر كبير في تطوير العلوم الإسلامية، وهو موضوع جدير بالتحليل والمناقشة؛ لعلنا نصل إلى بعض النتائج التي تثبت لنا نجاعته في إعطاء العلوم الإسلامية بعدها أكثر قوة، وأعلى شأنًا ومكانة في واقعنا المعاصر.

ويمكن بيان هذا الأثر من خلال التعرض للنقاط الآتية:

أولاً: البعد المقصادي للنصوص الشرعية يعطي للعلوم الإسلامية رحمة واقعية، ويثبت صلاحيتها في معالجة مشكلات العصر الحاضر
يفضّل عدُّ من متفقهة العصر عند نظرهم في المستجدات بتكييفها بالرجوع إلى ما يشبهها من المسائل التي تناولها الفقه الإسلامي، لكن قد يتعدّر أحياناً الوصول إلى تكييف فقهيٍ لها؛ لأن هذه القضايا المستجدة جاءت نتيجة تجدد حاجات الأفراد وتعقد ظروفهم الاجتماعية، ويغلب عليها التركيب وكثرة الصور وتنوع الأساليب.

وهنا لا بد للعلماء من الرجوع إلى المقاديد الشرعية التي تتضمنها نصوص الشريعة، والتأكد من تتحققها في هذه المستجدات، لأن "مقاصد الشريعة سواء كانت عامّة أو خاصّة، كليّة أو جزئيّة، لا يجوز القول بها وتحديدها ولا إثباتها ولا نفيها إلا بدليل، فنسبة مقصود ما إلى الشريعة كنسبة قول أو حكم إلى الله تعالى؛ لأن الشريعة شريعته والقصد قصده"⁽³⁵⁾.

وهذا الكلام يفهم منه أن الفهم المقصادي يمكن أن يطور من قدرة العلوم الإسلامية للنظر في القضايا المستجدة؛ بحيث يوسع من دائرة المعاملات والتصرفات المشروعة التي ترفع المشقة والحرج على المكلفين.

وليس هذا فحسب، بل إن الفهم المقاصدي يسهم أيضاً في تطوير العلوم الإسلامية من وجهين:

- بإبعاد النظر الاختزالي والنمطي القاصر عن تصور الحلول الشرعية لما يتجدد من القضايا والتصيرات، فهو ينقل العلوم الإسلامية من كونها علوم تنظر في الأحكام الشرعية للقضايا المستجدة بالحل والحرمة، إلى كونها أداة فعالة في بعث الحلول والمخارج الشرعية لهذه القضايا التي تتضمن مقاصد مشروعة، وذلك بإدراج بعض الضوابط الشرعية عليها؛ بحيث تكون نتائجها محددة مسبقاً، وتؤدي إلى الآثار نفسها التي تؤدي إليها القضايا الأصلية أو أحسن منها.

- أن الفهم المقاصدي يجعل من العلوم الإسلامية منهجاً ناجعاً في بناء العديد من المعاملات التي يحتاج إليها الأفراد؛ وذلك وفقاً لما ورد في نصوص الشريعة من مقاصد، في إطار الضوابط التي نص عليها العلماء في توظيف المقاصد الشرعية.

ثانياً: إن الفهم المقاصدي السليم لنصوص الشريعة يكشف عن مقدمات الكثير من العلوم والمعارف، مما يجعل من العلوم الإسلامية مصدراً أساسياً يُعوّل عليه في تطوير العديد من العلوم المعاصرة؛ بدفع المشقة والحرج أثناء التصور العقلي القاصر للكثير من القضايا العلمية، وتيسير الوصول إلى الحلول أو تفسيرها على الوجه الصائب غالباً

فلقد جاءت النصوص الشرعية في حقيقة الأمر من أجل تحقيق مقاصد تربوية عظيمة، وأهم هذه المقاصد إثباتها للحقائق الإلهية كإثبات وجود الخالق عز وجل، والدلالة على توحيده وعظمته، وقدرته وتدبره، وحكمته وعلمه، وهذا يحثنا على النظر والتدبر في آيات الكون.

وإضافة إلى هذه المقاصد يتفق العديد من علماء الإعجاز العلمي على أن الشريعة الإسلامية قد سبقت إلى بيان العديد من الحقائق العلمية في مختلف مجالاتها، ومنهجهم في الكشف عن هذه الحقائق هو البحث في البعد المقاصدي للنصوص الشرعية.

وقد دعت الشريعة الإسلامية إلى وجوب النظر والتدبر في هذه الآيات وما تتضمنه من حكم وأسرار، وإعجاز علمي وحقائق علمية لا تتغير طول الزمن، ولا شك أن أحسن فهم لهذه الحقائق هو النظر في الأبعاد المقاصدية لهذه النصوص، لكي يكون تفسير هذه النصوص سليماً من كل زيف وانحراف.

لقد تبين أن الفهم المقاصدي لهذا النوع من النصوص الشرعية له أهمية كبيرة، فالكثير من نتائج الحقائق العلمية التي توصل إليها الإنسان مؤخرا، إنما هي من قبيل البحث في المعاني والغايات التي من أجلها وضعت، وقد أبطل هذا الفهم الكثير من الهوس العلمي في وقتنا المعاصر، أين وقف الناس مبهورين أما هذا التقدم العلمي الهائل في شتى مجالات الحياة.

إن الأمثلة حول أهمية الفهم المقاصدي في بيان الحقائق العلمية كثيرة، ومن أبرز هذه الحقائق تلك التي تتعلق بعلوم الفلك والسماء، أو تلك التي تجعل الأرض صالحة للحياة، فتعاقب الليل والنهار مثلاً أشار إليه القرآن في العديد من الآيات، وأولوا الألباب مطالبون بالبحث في العلة والهدف والقصد من هذا التعاقب وكيفيته، ونحن نحاول تطوير أذهاننا في الكشف نجد أن الله - تعالى - قد أخبر عن ذلك، ولم يبق لنا سوى الاعتماد على هذه المقدمات في العملية البحثية.

أما في علوم الحيوان فيقول الله عز وجل: "وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْزِبٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِفًا لِلشَّارِبِينَ" (النحل/ الآية 66)، فالمعنى المقصود من استخلاص اللبن من فرث ودم أن امتصاص الأمعاء للعصارة التي تحول إلى دم يذهب إلى كل خلية في الجسم، فإذا صار إلى غدد اللبن، تحول هذا الدم إلى لبن، مما يدل على أن هنا صنعاً عجيباً في جسم الحيوان، لا بد من الكشف عنه، وقد جعل هذا المقصود من الآية العلماء يتبعون في هذا الأمر، فدرسوا علوم الخلية، وما يمكن أن يحدث فيها من عمليات الهدم والبناء التي لا تتوقف حتى تفارق الروح الجسد.

هذه الأمثلة غيض من فيض مما تطرق له علماء الإعجاز، بل إن هناك من الظواهر العلمية التي لا يزال العلم حائراً في تفسيرها، وقد يكون متضمناً في النصوص الشرعية، ولا بد للعمل بموضوعية على تجليتها وبيانها؛ وذلك بالغوص في أعماق النصوص الشرعية بناءً على فهم مقاصدي سليم يراعي الضوابط التي تم بيانها سابقاً.

ولعل من أسباب تعطل العمل بالفكر المقاصدي في هذا المجالات والرقي بالعلوم الإسلامية، هو تلك الاختزالية المقيمة التي ألغت مبدأ التناقض بين العلوم، وجعلت بين علماء الشريعة وغيرهم من مفكري العلوم الأخرى حاجزاً وحائلاً أمام العمل الجماعي، للكشف عن هذه المقدمات قبل أن يصل إليها غيرنا ممن يخضعون للأمور كلها لمحاولات التجريب التي قد تكلف البشرية ألواناً من الفساد على كل الأصعدة.

إن المجتهدين في بيان مثل هذه الحقائق العلمية من منظور مقاصدي محل نقد من فريقين:

الفريق الأول: يرى أن الشريعة لن تتضمن كل هذه الحقائق التي ترقى إلى أن تكون منبعاً للعلوم الأخرى، وهذا الفريق أغلبهم غير مسلمين، لكن يمكن إقناعهم بسهوهله؛ لأن أغلب الظواهر العلمية في النصوص الشرعية معللة بالتجربة، ويبقى عدم اعترافهم بذلك من باب الجحود والنكران فقط.

الفريق الثاني: وهو الأخطر؛ وهؤلاء قوم يتوقف فهمهم عند ظواهر النصوص لا معانيها وغاياتها، ويتهمون غيرهم، بأن هذا تفعيل للمقاصد في غير محله، ومرددهم في ذلك التسليم من غير تعليل ونظر في الحكمة والمقصد في الكثير من المعاملات، والحق أن هؤلاء هم من جمدوا النصوص الشرعية، وأفرغوها من أن تؤدي معانيها دورها في حياة الناس، فأفسدوا على الأمة الإسلامية فرص التقدم والرقي.

والحقيقة أن الحل الأمثل اقترحته الكثير من الجهات العلمية، بل إن منها من بادر بمحاولات التطبيق في الواقع وأطلق عليها مسمى "أسلامة العلوم"، وعليه فإن النظر المقاصدي للنصوص الشرعية الكونية يمكن أن يجعل من العلوم الإسلامية مصدراً لإثبات الكثير من الحقائق العلمية من جهة، ومن جهة أخرى يزود الباحثين والعلماء بمق翠مات علمية يعتمدون عليها في الكشف عن الحقائق العلمية التي تُبني عليها الكثير من العلوم الكونية.

ثالثاً: أن فهم أبعاد النصوص الشرعية في ضوء المقاصد والغايات يعيننا في المضي بموضوعية نحو اعتماد العلوم الإسلامية كمنهج تحوّطي قبل الواقع في مطب المحظوظ

التحوط في معناه العام الوقاية والحماية والاتقاء، والناظر في مقاصد العديد من النصوص الشرعية يجد بأن هذا المفهوم حاضر بقوة سواء في مسائل العبادات أو المعاملات.

فلو تطرقنا مثلاً إلى النصوص الشرعية التي تناولت مسائل المعاملات لوجدنا أنها في جوهرها تنص على التحوط من المخاطر التي قد يقع في الأفراد في معاملاتهم، وتعلق في حقيقتها بحفظ كلي المال وإبعاده عن سبل الفساد والاختلال.

ولعل أهم مثال للتحوط في قضايا المعاملات الاقتصادية النصوص الشرعية التي تناولت موضوع الربا، أو ما يسمى في الاقتصاد الوضعي بأسعار الفوائد، والتي تنص عليها أغلب الاقتصاديات المعاصرة، وتعتبر إحدى أهم أدوات السياسة النقدية التي تعتمد其 البنوك المركزية، لكنها في

حقيقة أدّاها خطيرة كانت السبب الرئيس وراء العديد من الأزمات المالية العالمية، وأسعار الفوائد هي الربا نفسه الذي أشارت إليه النصوص الشرعية، فلو اكتفينا باستقراء هذه النصوص ونظرنا في مقاصدها وغاياتها لاستخلصنا الكثير من المعانٰي والأفكار الاقتصادية فيما يتعلق بالآثار السلبية الوخيمة للفوائد الربوية على الأفراد عموماً والاقتصاد الكلي للدول، وهذا يدفعنا إلى تجنب تجريب تلك النظم الاقتصادية وحماية اقتصاداتنا من الوقع في فخ الانهيار والهلاك.

والأمثلة كثيرة في مسائل الأحوال الشخصية، ومثال ذلك أن الشرع الحنيف أمر بالزواج وحض عليه ونهى اتيان الزنا، بل أصر على عدم الاقتراب من مسبباته وكل ما من شأنه أن يفضي إليه، بمنع مصافحة غير المحارم والتحث على غض البصر؛ وذلك من باب التحوط من الوقع في الزنا وحفظاً للنسل ونظام الأسرة والمجتمع.

وفي مسائل العبادات يمكن التمثيل بمسألة الترخيص الشرعي للمريض والمسافر بالإفطار في نهار رمضان، فكما أن علة هذه الرخصة هو حصول المشقة والحرج؛ فهو أيضاً من قبيل التحوط من الإضرار بالنفس والحيولة دون هلاكها.

والذي يمكن استنتاجه من هذه الأمثلة أنه عند تفعيل الفهم المقاصدي للنص الشرعي وفق الضوابط التي نص عليها العلماء؛ فإنه بإمكاننا تطوير العلوم الإسلامية كمنهج تحوطي هدفه منع المكلف من الوقع في الحرج وغلق أبواب الضرر والفساد بمختلف أشكاله.

خاتمة

1- النتائج:

بعد هذا العرض لجزئيات الموضوع ومناقشتها، تقرر أن إمكانية الاستفادة من الفهم المقاصدي كأداة وآلية اجتهادية عامل ذو أهمية بالغة في تطوير العلوم الإسلامية؛ وذلك من خلال ما يأتي:

- تمكين الاجتهد من إيجاد الحلول للنوازل والقضايا المعاصرة المستعصية، والخروج من حالة الركود والفراغ التي تحيط بالاجتهد الفقهي في العصر الحاضر.
- إثبات وتحقيق الفهم المقاصدي لمبدأ صلاحية حакمية الشريعة الإسلامية لجميع الرؤى الكونية في كل زمان ومكان، والحد من مفاسد التصور والنظر القاصر، المنافق لنداء الفطرة وروح التشريع الإسلامي.

- الكشف عن مقدمات الكثير من العلوم والمعارف، وهذا يجعل من العلوم الإسلامية مصدرًا أساسياً يُعوّل عليه في تطوير العديد من العلوم المعاصرة؟

- أن فهم أبعاد النصوص الشرعية في ضوء المقاصد والغايات من شأنه في تطوير العلوم الإسلامية كمنهج تحوّطي قبل الوقوع في مطب المحظور.

2- التوصيات:

يوصي البحث بما يأتي

- توجيه البحوث العلمية والمشاريع البحثية بشكل واسع ودقيق نحو استقراء النصوص الشرعية والاستفادة منها في تطوير مختلف العلوم والمعارف.

- ضرورة العمل الجماعي للكشف عن أسرار العلوم المتضمنة في النصوص الشرعية من خلال تفعيل النظر المقاصدي، وفي ضوء الضوابط التي نص عليها العلماء.

- العمل على تطوير العلوم الإسلامية ببناء مناهج علمية رصينة لمختلف التخصصات من خلال الاستقراء المقاصدي للنصوص الشرعية.

الهوامش

- ¹ - الرازي، أبو بكر، (1999). مختار الصحاح. ط.5. بيروت: المكتبة العصرية. ص244 / ابن منظور، محمد بن مكرم، (1414هـ). لسان العرب. ط.3. ج12. بيروت: دار صادر. ص459 / إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر ومحمد النجار، (دت). المعجم الوسيط. ج2. دار الدعوة. ص704.
- ² - ابن منظور. لسان العرب. مصدر سابق. ج.3. ص353 / الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب (2000). القاموس المحيط. ط.8. بيروت: مؤسسة الرسالة. ص310.
- ³ - عمر، أحمد مختار، (2008). معجم اللغة العربية المعاصرة. ط.1. ج.4. القاهرة: عالم الكتب. ص1820.
- ⁴ - الجرجاني، علي بن محمد، (1998). كتاب التعريفات. ط.1. بيروت: دار الكتب العلمية. ص169.
- ⁵ - الغزالى، أبو حامد محمد بن محمد، (دت). المستصفى من علم الأصول. ج.2، ص482 / الآمدي، على بن محمد، (1387هـ). الإحکام في أصول الأحكام. ط.1. ج.4. الرياض: مؤسسة النور. ص275-277 / الشاطبی، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد، (1997). المواقف. ط.1. ج2. السعودية: دار بن عفان، ص17، 18.
- ⁶ - ابن عاشور، الطاهر، (2010). مقاصد الشريعة الإسلامية. القاهرة: دار الكتاب المصري. ص82.
- ⁷ - الريسوني، أحمد، (1995). نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبی. ط.2. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ص7.
- ⁸ - الفاسي، علال، (1993). مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. ط.5. دار الغرب الإسلامي. ص7.
- ⁹ - الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، (1990). المستدرک على الصحيحين مع تعلیقات الذهبي. ط.1. ج.2. بيروت: دار الكتب العلمية. الحديث صحيح على شرط مسلم. أنظر المستدرک، الصفحة نفسها.
- ¹⁰ - الدھلوي، أحمد بن عبد الرحيم، (2005). حجة الله البالغة. ط.1. ج.1. بيروت: دار الجيل. ص1/27.
- ¹¹ - ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، (دت). مفتاح دار السعادة. دار عالم الفوائد. ص91.
- ¹² - ابن القیم الجوزیة، (1426هـ). إعلام الموقعين عن رب العالمين. ط.1. ج.2. السعودية: دار بن الجوزي. ص387.
- ¹³ - أبو عبد الله محمد بن علي الترمذی: الصلاة ومقاصدها، ص12، نقلًا عن الريسوني. المرجع نفسه. ص7، 8.
- ¹⁴ - الريسوني، أحمد، (2005). البحث في مقاصد الشريعة. بحث مقدم لندوة مقاصد الشريعة. مارس 2005م. لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. ص5.
- ¹⁵ - العامري، أبو الحسن، (1998). الإعلام بمناقب الإسلام. ط.1. الرياض: دار الأصالة. ص144-150.

- ¹⁶ - الجويني، أبو المعالي، (1997). البرهان في أصول الفقه. ط.1. ج.2. بيروت: دار الكتب العلمية. ص 132.
- ¹⁷ - الريسوبي، أحمد(2005). البحث في مقاصد الشريعة. مرجع سابق. ص18.
- ¹⁸ - الغزالى، أبو حامد، (دت). المستصنfi. مصدر سابق. ج.2. ص 482.
- ¹⁹ - الأدمي، على بن محمد، (1387هـ). الإحکام. مصدر سابق. ج.4. ص 275-277.
- ²⁰ - ابن عاشور، الطاهر، (2010). مقاصد الشريعة الإسلامية. مرجع سابق. ص 10.
- ²¹ - الريسوبي، أحمد، (1995). نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى. مرجع سابق. ص 315.
- ²² - ابن عاشور، الطاهر، (2010). مقاصد الشريعة الإسلامية. المرجع السابق. ص 251 وما بعدها.
- ²³ - الفاسي، علال، (1993). مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. مرجع سابق. ص 93.
- ²⁴ - الشاطبى، أبو اسحاق، (1997). المواقفات. مصدر سابق. ج.5. ص 41.
- ²⁵ - ابن عمر، عمر بن صالح، (2009). ضوابط تفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية. مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. العدد 27. ص 274.
- ²⁶ - الشاطبى، أبو اسحاق، (1997). المواقفات. مصدر سابق. ج.2. ص 26.
- ²⁷ - الخادمي، نور الدين بن مختار، (1998). الاجتہاد المقاصلی: حجته، ضوابطه، مجالاته. ط 1. ج.2. ص 40.
- ²⁸ - الخادمي نور الدين بن مختار، (1998). المرجع نفسه، ج 2، ص 41.
- ²⁹ - الأدمي، على بن محمد، (1387هـ). الإحکام. مصدر سابق. ج.1. ص 257.
- ³⁰ - الغزالى أبو حامد، (دت). المستصنfi. ج.2. ص 370.
- ³¹ - إبراهيم، عبد الستار والهيني، محمد نبهان إبراهيم، (2012). تأصیل القضايا الفقهية المعاصرة بين المقاصد والنصوص. جامعة البحرين. كلية العلوم الإسلامية. ص 8134.
- ³² - ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، (1995). مجموع الفتاوى. ج 28. السعودية: مجمع الملك فهد. ص 284.
- ³³ - ابن عاشور، الطاهر، (2010). مقاصد الشريعة. مرجع سابق. ص 131، 132.
- ³⁴ - الشاطبى، أبو اسحاق، (1997). المواقفات. مصدر سابق. ج.5. ص 177.
- ³⁵ - الريسوبي، أحمد، (1995). نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى. مرجع سابق. ص 9.

قائمة المصادر والمراجع

- 1-الرازي، أبو بكر، (1999). مختار الصحاح. ط 5. بيروت: المكتبة العصرية.
- 2- ابن منظور، محمد بن مكرم، (1414هـ). لسان العرب. ط 3. ج 12. بيروت: دار صادر.
- 3- إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر و محمد النجار، (دت). المعجم الوسيط. ج 2. دار الدعوة.
- 4-الفیروز آبادی، محمد بن یعقوب(2000). القاموس المحيط. ط 8. بيروت: مؤسسة الرسالة.

- 5-عمر، أحمد مختار، (2008). معجم اللغة العربية المعاصرة. ط.1. ج.4. القاهرة: عالم الكتب.
- 6-الجرجاني، علي بن محمد، (1998). كتاب التعريفات. ط.1. بيروت: دار الكتب العلمية.
- 7-الغزالى، أبو حامد محمد بن محمد (دت). المستصفى من علم الأصول. ج 2
- 8-الآمدي، على بن محمد، (1387هـ). الإحکام في أصول الأحكام. ط.1. ج.4. الرياض: مؤسسة النور.
- 9-الشاطبی، أبو إسحاق إبراهیم بن محمد، (1997). الموافقات. ط.1. ج.2. السعودية: دار بن عفان.
- 10-ابن عاشور، الطاهر، (2010). مقاصد الشريعة الإسلامية. القاهرة: دار الكتاب المصري.
- 11-الريسوني، أحمد، (1995). نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبی. ط.2. المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
- 12-الفاسی، علال، (1993). مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارها. ط.5. دار الغرب الإسلامي.
- 13-الحاکم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، (1990). المستدرک على الصحيحین مع تعلیقات الذہبی. ط.1. ج.2. بيروت: دار الكتب العلمية.
- 14-الدهلوی، احمد بن عبد الرحیم، (2005). حجة الله البالفة. ط.1. ج.1. بيروت: دار الجیل.
- 15-ابن قیم الجوزیة، أبو عبد الله محمد بن أبي بکر، (دت). مفتاح دار السعادة. دار عالم الفوائد.
- 16-ابن القيم الجوزیة، (1426هـ). إعلام الموقعين عن رب العالمين. ط.1. ج.2. السعودية: دار بن الجوزي.
- 17-الريسوني، احمد، (2005). البحث في مقاصد الشريعة. بحث مقدم لندوة مقاصد الشريعة. مارس 2005م. لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي.
- 18-العامري، أبو الحسن، (1998). الإعلام بمناقب الإسلام. ط.1. الرياض: دار الأصالة.
- 19-الجوینی، أبو المعالی، (1997). البرهان في أصول الفقه. ط.1. ج.2. بيروت: دار الكتب العلمية.
- 20-ابن عمر، عمر بن صالح، (2009). ضوابط تفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية. مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. العدد 27.

- 21-الخادمي، نور الدين بن مختار، (1998). الاجتهاد المقصادي: حجتها، ضوابطه، مجالاته. ط 1. ج 2.
- 22-إبراهيم، عبد الستار والهيوني، محمد نبهان إبراهيم، (2012). تأصيل القضايا الفقهية المعاصرة بين المقاصد والنصوص. جامعة البحرين. كلية العلوم الإسلامية.
- 23-ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، (1995). مجموع الفتاوى. ج 28. السعودية: مجمع الملك فهد.