

ISSN 2831-5049

Vol. 2, No. 2, 2023, p.53-78

journal.maqasid.org

DOI: 10.52100/jcms.v2i2.109

Received : Oct 10th 2022Revised : April 27th 2023Accepted : June 25th 2023

تزامم القيم والتمكن من النظرية المقاصدية

Ismail Hassani

Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco
hassani18@hotmail.com

Abstract

The Islamic Shari'ah is a value-based composition of meanings, features, and purposes that may seem crowded. One of the most important tasks of the jurist is to constantly seek the answer to three questions: first, what is the origin of crowding of values? Second, are there possibilities and potentials to reconcile between what appears congested or crowded in the jurist's thought and his reality? Third, how can a jurist resort to giving preponderance if he is unable to cohere the combination of conflicted opinions? These questions that the jurist must answer on the basis of a maqasid-based approach to understand the origin of crowded values and to cohere between them, and to lift what appears between the values of conflict, contradiction, or opposition.

Keywords : congestion or crowding of values; rules for solving value congestion; maqasid theory; the essentials.

المخلص

لما كانت الشريعة الإسلامية بناءً قيمياً من المعاني ومن الصفات ومن الغايات التي قد تبدو متزاحمة فإن من أبرز مهام الفقيه السعي المستمر إلى الجواب عن ثلاثة أسئلة: الأول: ما منشأ التزامم؟ الثاني: هل ثمة إمكانات وإمكانيات في الجمع بين ما يظهر متزاحماً في فكر الفقيه وفي واقعه؟ والثالث كيف يسارع إلى الترجيح إذا "تعذر" عليه الجمع؟ أسئلة يجب أن يستند الفقيه في الجواب عنها على نظرية مقاصدية في فهم منشأ التزامم وفي الجمع بين ما هو متزاحم وفي رفع ما يظهر بين القيم من تعارض أو من تناقض أو من تضاد.

الكلمات المفتاحية: التزامم القيمي؛ قواعد رفع التزامم؛ النظرية المقاصدية؛ الضروريات.

Corresponding Author

Name : Ismail Hassani

Email : hassani18@hotmail.com

المقدمة

الشريعة الإسلامية قبل أن تكون أحكاماً في التشريع لما ينبغي أن يكون عليه سلوك الإنسان الفرد وسلوك المجتمع والأمة هي خطاب من المعاني والدلالات سكبها الشارع في أساليب لغوية متنوعة، معاني ودلالات استدل بها الفقيه على أحكام شرعية بقدر ما تشمل حياة المكلفين في الإسلام يستهدف الشارع من تشريعها غايات مصلحية مخصوصة. وعليه يجد الباحث في الشريعة الإسلامية نفسه إزاء بناء من المعاني ومن الصفات ومن الغايات الشرعية التي قد تبدو متزاحمة في فكر الفقيه وفي واقعه. فما منشأ ذلك؟ وهل ثمة إمكانات وإمكانيات في الجمع بين أطراف التزام؟ وكيف نسارع إلى الترجيح إذا "تعذر" علينا الجمع؟

أطرح هذه السؤالات لأنبه في الوقت نفسه على أنه لا يكفي في الجواب عنها اعتماد الترسانة الموروثة من القواعد الأصولية والفقهية الموروثة عن الفقهاء والأصوليين السابقين. نعم هي قواعد مهمة وضرورية، ولكنها غير نافعة إذا لم يسندها الانطلاق من نظرية مقاصدية في فهم منشأ التزام وفي الجمع بين ما هو متزام منها وفي رفع ما يظهر بينها من تعارض. لا يتأتى ذلك بدون تدقيق صاحب هذه النظرية في الأوصاف الشرعية للأفعال الإنسانية وفي ما يستهدفه الشارع من تشريعها من مقاصد متعددة.

ويحسن بنا، وقبل أن نبرز ما للنظرية المقاصدية من منزلة معتبرة في ميزان مقارنة مسائل التزام القيمي، أن نحدد في البداية ما أعنيه بالتزام القيمي وما نعنيه أيضاً بالنظرية المقاصدية.

معنى التزام القيمي

إن التزام مصدر للفعل تزام يقال تزام القوم إذا زحم بعضهم بعضاً، أي تضايقوا وتدافعوا. فالتزام تضايق، نقول تزام القوم بعضهم بعضاً وازدحم الناس وتزاحموا: تضايقوا. قال ابن فارس: "الزاء والحاء والميم أصل يدل على انضمام في شدة" (ابن فارس، ٢٠٠٨، ص ٣٩٦). إننا في الشريعة الإسلامية إزاء بناء يكتنز تزاماً متنوعاً: منه ما يندرج ضمن التزام الدلالي كما في دلالات الخطاب الشرعي على المعاني التي يقصدها صاحب الشرع من ألفاظه، ومنها ما يندرج ضمن التزام التكليفي كما في ما تفيده هذه الدلالات من صفات شرعية ينبغي أن تكون عليها أفعال المكلفين، ومنه ما يندرج ضمن التزام

المصلحة وما ينطوي عليه من غايات مصلحية يقصدها الشارع من تشريع أحكامه التكوينية. التزام، انطلاقاً من هذا المعنى، أنواع ومستويات سبق أن عالج بعضها علماء أصول الفقه في سياق دراستهم للتعارض وللتناقض وللتضاد وللتعادل ولغيرها من صور المخالفة التي تجابه الفقيه في فهمه وفي تنزيله: في فهمه السليم لمقاصد الشارع من خطابه ومن أحكامه وواقع المكلفين بها. وفي تنزيله الرشيد لنتائج فهمه على مستجدات النوازل التي تعرفها حياة المكلفين بأحكام الشريعة الإسلامية. وللأصوليين والفقهاء كسب علمي معتبر ومقدر.¹ نقرر هذا ولا نعني في الوقت نفسه أن الشريعة الإسلامية متزاحمة_متخالفة في ذاتها، وإنما هي متخالفة_متزاحمة في ذهن وفي فكر أفراد من الفقهاء الذي قد أعياهم الجهد في رفع التزام وفي معالجة أنواعه من تعارض وتناقض وتضاد. وللإمام الشاطبي رحمه الله كلام مقدر ومعتبر في هذا المضمار: "الشريعة لا تعارض فيها البتة، ولا يوجد دليلان أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف. لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم...." (الشاطبي، د. ت.، ٢٩٤).

يعني لفظ "القيمة" في اللغة العربية القدر أو المقدار المعنوي لأمر ما، أو الثمن النقدي المالي أو المادي للمتاع وللسلعة. القيمة صيغة مبالغة من لفظ القيم بإضافة الهاء كما في لفظ العلامة أو لفظ النسابة. قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّمَّا لِبَرِهِمْ حَنِيفًا﴾ (سورة الأنعام، جزء من الآية ١٦١). ففي إسناد القيم من خلال الآية الكريمة إلى الدين دلالة على ما تعنيه المبالغة من تقدير (ابن منظور، ١٩٩٣، ج ١٢، ص ٢٢٥؛ ابن فارس، ٢٠٠٨، ص ٧٥٧).

وتدل القيمة في الاصطلاح على جملة من المعاني المتعددة التي تختلف بحسب المجالات التي يرد فيها.

تدل القيمة في علم الاقتصاد على المعنى المالي للثروة فيميزون بين قيم الإنتاج وقيم الاستهلاك (كلود دانيال، ١٩٨٩، ٣٢٦-٣٢٧). وتدل القيمة في المجال الفلسفي على المعنى الخلقى الذي يستحق أن يتطلع إليه المرء بكلينته ويجتهد في الإتيان بأفعاله على مقتضاه (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، ص ٢٣١؛ قنصوة، ١٩٨١، ص ٦). وتدل القيمة بحسب استقراءنا للمجال الفقهي والأصولي على الوصف الشرعي

¹ لقد أشبعنا القول في توضيح ذلك في دراسات سابقة: منها على سبيل المثال كتابنا دراسات مقاصدية، وخاصة الفصل السابع الموسوم بـ "التجديد والاجتهاد المقاصدي" مراكش، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، ٢٠٢٠م، ص ١٩١.

والمصلحة الذي نؤسس عليه تقويمنا وتقديرنا،^٢ وعليه إن القيمة وصف شرعي لأفعال المكلفين ولما يستهدفه الشرع من مصالح.

القيمة قد تكون الوصف الشرعي الذي نحكم به على فعل من أفعال المكلفين بما يوجبه أو يجرمه أو يندب إليه أو يكرهه أو يبيحه أو بما يجعله سبباً أو شرطاً أو مانعاً. بكلمة أخرى أعني بالقيمة في الفقه وأصوله المحكوم به في الحكم الشرعي باعتباره عند جمهور الفقهاء والأصوليين خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء والتخير والوضع. فقد تكون القيمة هي المحكوم به في الحكم التكليفي، وهو الأوصاف التي يثبتها الشارع لأفعال المكلفين. وهي عند الجمهور خمسة: الوجوب والاستحباب والحرمة والكرهة والإباحة. كما قد تكون القيمة هي المحكوم به في الحكم الوضعي، وهو كون الشيء سبباً لآخر أو شرطاً له أو مانعاً منه (حسب الله، ١٩٨٦، ٣٧٣). القيم، انطلاقاً من كونها وصف المحكوم به على الفعل قد تتزاحم في التطبيق والتنزيل الواقع.

قد يتزاحم الناس أثناء أدائهم صلاة الجماعة فلا يتمكن المصلي المأموم منهم من متابعة الإمام ولا سيما في السجود.^٣ كما يحصل التزاحم في أحكام الشريعة كما في حكم من وصى في مال لأداء فريضة الحج أو الزكاة أو كفارة من الكفارات، فكان المال الموصى به دون ما يقتضيه الأمر.^٤

وقد يتزاحم واجبان كما في غزوة الأحزاب، فقد كانوا مع واجب مواجهة العدو ومع واجب أداء صلاة العصر في وقتها. انشغل بعضهم بأداء واجب المواجهة عن أداء واجب الصلاة في وقتها.

وقد يتزاحم الواجب مع المندوب، فقدم بعض العلماء المندوب على الواجب، كما قد يتعارض مباحان أو مندوبان هو بحاجة إليهما، كما قد يتعارض مندوبان فإن استطاع الجمع جمع وإن لم يستطع قدم ما هو أكثر أهمية وأقوى مصلحة. كما قد يتزاحم محرمان.

^٢ سبق أن تناولنا ذلك في دراسة سابقة عام ٢٠١٦م وشاركنا بها في ندوة تزام القيم التي نظمتها مركز دراسات التشريع والأخلاق، الدوحة ٢-٣ أبريل، ٢٠١٦، وقد بسطنا ذلك أيضاً في كتابنا فضاء القراءات وبناء المفاهيم، مراكش، المطبعة الوطنية، الطبعة الأولى، ٢٠١٦م، ص ١٥٠. وهو ما أعاد استخلاصه الأستاذ طه في قول فضيلته: "الدين لا تدرك حقيقته إلا بالقيم بل.... إن حقيقة الدين هي القيم، بل الحكم على حقيقته لا يستقيم إلا بحكم قيمي". طه عبد الرحمن، التأسيس الائتماني، ص ٩١.

^٣ منع المالكية وقالوا: كل من سجد على غير الأرض أعاد صلاته. وأجاز الشافعية والحنابلة أن يسجد المأموم على ما يمكنه وإن كان على ظهر إمامه أو على قدميه.

^٤ ذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة تقديم الفرض على التطوع. فلو قال الموصي ثلث مالي في الحج والزكاة لفلان، وللکفارات والندور فإنه يقدم الفرض على التطوع والواجب على المندوب، ولكن لا يقدم الفرض في عبادة من العبادات على حق الإنسان. ينظر محمد الكنايني، موسوعة المصطلح ج ١، ص ٥٢٩.

وبقدر ما تمثل القيمة الوصفي الشرعي أو الباعث الذي يبرر وربما يفسر إقدام الإنسان المكلف على الفعل، فإنها تعني الوصف المصلحي الذي يستهدفه الشارع من تشريع أحكام الأفعال الإنسانية. ليس المهم هنا فحسب البعد الأخلاقي لهذا الوصف،^٥ وإنما الأهم عندنا فيه تراحمه مع ما يناقضه من مفسد. القيمة من حيث هي وصف مصلحي لما ينبغي أن يكون عليه الفعل الذي يحصل به الصلاح. فهو جنس كما يصدق على المصلحة المتحققة والمطرده والغالبة يصدق أيضاً على المصلحة المظنونة والنادرة والمتفاوتة في آثارها وعوارضها الطارئة وغير الطارئة.

لا يوجد في الوجود الدنيوي فعل متمحض للصلاح، لأن ما يوجد فيه هو الفعل الذي يتشابه في الواقع الوجودي الخارجي صلاحه بفساده، تتشابه المنافع والمضار في بنيتها، ويختلط الشر بالخير في تركيبته، وانطلاقاً من مراعاة واقع الامتزاج جاءت خلافة الإنسان في الأرض، وفي ضوء معطى الاختلاط جاء التكليف بأحكام الشريعة، فما من مفسدة تفرض في حكم الاعتياد إلا ويسبقها، أو يقترن بها، أو يتبعها من نيل اللذات، قليل أو كثير، وما من مصلحة دنيوية تجري إلا ويسبقها، أو يقترن بها، أو يتبعها قسط قليل أو كثير من الآلام والمضار. يشهد على ذلك التجربة الحياتية، ويشهد على ذلك الشرع نفسه الذي لم يكلفنا بالمصلحة الدنيوية وحدها ولا بالمفسدة الدنيوية وحدها، وإنما كلفنا بها معاً، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَتَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَأَلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (سورة الأنبياء، الآية ٣٥)، وقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ﴾ (سورة الملك، الآية ٢) وقوله صلى الله عليه وسلم: "حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره."^٦

^٥ لهذا الوصف بعد أخلاقي الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام قد قال كلمة جامعة في قوله: "بعثت لأتمم حسن الأخلاق"، ومن

جاء في الجامع الصغير للسيوطي: "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق". وينظر أيضاً الشاطبي، الموافقات ج ٢ ص ٧٧ قال الأستاذ طه عبد الرحمن: "حد الصلاح أنه قيمة أخلاقية، بل هو رأس القيم الأخلاقية، وحد الأخلاق أنها تبحث في الصلاح". تجديد المنهج في تقويم تراث، البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م، ص ١٠٣.

^٦ صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات، رقم الحديث ٦١٢٢.

أولاً: قواعد رفع التزام القيمي

سبق للفقهاء أن وضعوا لرفع التزام جملة من القواعد.^٧ منها قواعد: المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، ولا ضرر ولا ضرار، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، والضرر يزال، والضرر لا يزال بمثله، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً، والاضطرار لا يبطل حق الغير، ويختار أهون الشرين. وشغل موضوع التزام بين المصالح حيزاً كبيراً من كتاب القواعد للعز بن عبد السلام، والمسألة الخامسة من القسم الثاني من قسم المقاصد من كتاب الموافقات، فضلاً عن ابن عاشور رحمهم الله جميعاً^٨ (الشاطبي، ١٩٩٧، ج ١، ص ٣٤٨؛ الحسني، ٢٠٠٥، ص ٢٩٣). وعليه أرى من المفيد التلميح إلى بعض القواعد في هذا الباب:

١_ قاعدة الفطرة السليمة

سبق للعز بن عبد السلام أن اعتبر تقديم الأصلح فالأصلح ودرأ الأفسد فالأفسد مبني على الفطرة السليمة التي تتركز في النفس الإنسانية. وفي هذا الإطار قال رحمه الله: "ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح، أو شقي جاهل لا ينظر إلى ما بين الرتبتين من التفاوت" (العز، د. ت. ج ١، ص ٥). وكما يقدم الأصلح على الصالح يدرا الأفسد فالذي دونه. بكلمة أخرى إذا تعذر الجمع بين المصالح يقدم الأصلح فالأصلح، وإذا تعذر درء المفاسد يدرا الأفسد فالذي دونه.

٢_ قاعدة الجمع أولى من الترجيح

الأفعال التي وصفها الشارع بأنها مباحة أو مندوبة أو واجبة تحقق مصالح فإذا أمكننا الجمع بين المباحين أو الواجبين أو المندوبين فهذا هو المطلوب، فإذا تعذر فقد نفع المباح الأدنى ونترك المباح الأولى ونبقى في دائرة الإباحة. وإذا تعارض علينا العمل بمندوبين فنقدم ما يبدو أكثر مصلحة على غيره ونبقى أيضاً في دائرة حكم المندوب. وإذا تعذر الجمع بين الواجبين فإنه ينظر أيهما أوجب أو أكثر جلباً للمصالح. فإذا أتى

^٧ منها قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، ويختار أهون الشرين، والضرر يزال، ينظر كتب القواعد الفقهية. منها ما كتبه حديثاً الأستاذ أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، تقديم مصطفى أحمد الزرقا، وعبد الفتاح أبو غدة، وتنسيق عبد الستار أبو غدة، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٩٨٣ م.

^٨ ذكر الشاطبي ذلك بشكل خاص في المسألة الخامسة من القسم الثاني من كتاب المقاصد فنص على ثمانية أحوال للمعارضات الواقعة بين مصالح الناس.

بالواجب أو الصالح وترك الأوجب أو الأصلح وكان قادراً على ذلك فعمله لئن كان صحيحاً، فإنه يكون قد فوت الأوجب والأصلح فيكون أثماً. وقد يقدم البعض المندوب على الواجب كمن تجاوز على المدين المعسر ولم يعمل بالواجب ممثلاً في إنظاره كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة البقرة، الآية ٢٨٠).^٩

الأفعال التي وصفها الشارع بأنها منوعة سواء بالحرمة أو الكراهة، فالمطلوب هو أن ندرأها جميعاً ما أمكننا ذلك. ولكن إذا تعذر الجمع في الجلب أو الدرء نوازن ونرجح: نوازن في ضوء ما نراه نفعاً وصلاً حتى نقرر أي فعل هو أكثر نفعاً وأي فعل هو أقل نفعاً فنجلب الأكثر، كما نستخلص من موازنتنا وتقديرنا أي فعل هو أكثر فساداً وأي فعل هو أقل فساداً فنندراً الأكثر ونتحمل الأقل تبعاً لقاعدة يتحمل الضرر الأخف لدرأ الضرر الأكبر. نلجأ إلى الموازنة عندما تتزاحم علينا المصالح وتتعارض علينا المفاسد. المطلوب هو معرفة كل من المصالح والمفاسد من زاوية مراتبها: تقتضي هذه القاعدة خطوتين لا نلجأ إلى الثانية إلا عند تعذر الخطوة الأولى. الجمع في جلب المصالح وفي درء المفاسد، فإذا تعذر الجمع ولم نستطع العمل بالخطوة الثانية وهي كما قال: "تقديم الأصلح فالأصلح، ودرء الأفسد فالأفسد... ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح، أو شقي جاهل لا ينظر إلى ما بين الرتبتين من التفاوت" (العز، د. ت. ج ١، ص ٥).

وهكذا إذا تزاحم الواجب مع المندوب: كإنظار المعسر الوارد في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة البقرة، الآية ٢٨٠). التجاوز كلياً عن المعسر مندوب، أما إنظار المعسر فواجب، ويقدم هنا المندوب على الواجب. هذا كلام أورده القرافي وردّ عليه، لأن الذي يقوم بإسقاط الدين عن المعسر يكون قد جمع بين الواجب والمندوب. لم ينظره فحسب وإنما وسع عليه. إسقاط الدين منطوق على توسعة أكبر من توسعة الإنظار أو الإهمال. وقد يعرض على المكلف مباحان أو مندوبان هو في حاجة إليهما فإن استطاع الجمع جمع وإن لم يستطع فعل المباح الأولى وترك المباح الأدنى، أما إذا فعل المباح الأدنى وترك المباح الأولى فهو لا زال في دائرة المباح وإن كان فعل فعلاً غير متعقل وغير راشد.

^٩ ذكر ذلك القرافي ورد عليه لأن الذي يقوم بإسقاط الدين يكون قد جمع بين أداء الواجب والمندوب معاً. أي أنه أظهره ووسع عليه إذ الإسقاط متضمن لتوسعة هي أكبر من توسعة الإهمال.

وقد تزامم محرمان فيتترك فإن استطاع درأهما معاً فعل، وإن لم يستطع فعل الأقل حرمة وترك الأشد. لكن من ارتكب الأفسد تجنباً للفساد الذي هو دونه فقد يكون آثماً. ومن الأمثلة التي قد تستحضر في هذا الباب أن نكون إزاء محرمات كالميتة والخنزير والخمر، فإن استطاع درؤها جميعاً فعل، وإن لم يستطع فعل الأقل حراماً منها وارتفع عنه إثم الفعل لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (سورة البقرة، الآية ١٧٣)، أما ما تبقى من المحرمات فتبقى على أصل التحريم (الحسني، ٢٠٠٨). من أمثلة التزام في هذا المضمار أيضاً تزامم واجبين أحدهما أوجب من الآخر. المطلوب هنا فعل الأوجب أو الأصح وترك ما دونه في الوجوب وفي الصلاح، فلئن كان عمله صحيحاً، فإنه فوت الأوجب القادر على فعله، ومن ثم قد يكون آثماً.

لقد أحل الشرع الطيبات وحرم الخبائث كالميتة والخنزير والخمر بالنسبة للمضطر. المطلوب هو أكل الطيبات واجتناب الخبائث، ولكن إذا تعذر ذلك على المضطر أكل منها ما يحفظ الحياة. واضطراره هذا لا يحول الخبائث إلى محرمات، لأن الحلال يبقى حلالاً والمحرم يبقى محرماً، ولكن الاضطرار يرفع عنه إثم ارتكاب هذه الخبائث أو المفساد لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (سورة البقرة، الآية ١٧٣).

٣_ قاعدة ما غلب خيره على شره

يبدو أن موضوع التزام القيمي من الموضوعات التي لا تخفى أهميتها وخطورتها لأن العاقل ليس هو من يعرف الخير من الشر أو يميز الشر من الخير، ولكن العاقل هو الذي يعرف خير الخيرين ويعرف أيضاً شر الشرين كما قال ابن تيمية (ابن تيمية، ٢٠٠٤، ج ٢، ص ٤٥)، إننا لا ننال مصالحنا إلا بتحمل مفساد قليلة كانت أو كثيرة. يبدو ذلك في ما نتحملة من تعب وفي ما نكابده من ألم يقترن أو يلحق أو يسبق ما ننال من مصالح ومنافع وملذات. ومن ثم إن مراعاة الشريعة للمصالح مراعاة ترتيبية لأنها ليست كلها في مرتبة واحدة، كما أن درأها للمفساد درأ ترتيبية ليس في مرتبة واحدة. وعليه من المصالح ما هو هام ومنها ما هو أهم، ومن المفساد ما هو خطير ومنه ما هو أخطر. ومن ثم إن القاعدة المقررة في هذا الباب ما قاله الشاطبي رحمه الله من كون "المصالح والمفساد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما

غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفاً، وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفاً، ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوباً إلى الجهة الراجحة. فإن رجحت المصلحة فمرغوب ويقال فيه مصلحة، وإذا غلبت جهة المفسدة فهروب عنه ويقال إنه مفسدة على ما جرت به العادات" (الشاطبي، ١٩٩٧، ج ٢، ص ٢٦).

٤_ قاعدة تقديم ما يجب تقديمه

ومنها القاعدة التي نص عليها الإمام ابن عاشور والتي تنص على تقديم مصلحة الإيمان على مصلحة الأعمال، وتقديم مصلحة إنقاذ الأنفس عند الإحصار على إنقاذ الأموال، وتقديم ما حض الشارع على طلبه على ما طلبه طلباً غير محثوث، وتقديم الأصل على فروعه. يبدو أن لهذه القاعدة صلة بالتنوع المصلحية، أعني أن ثمة مصلحة الدين ومصلحة النفس ومصلحة النسل ومصلحة العقل ومصلحة المال، وأن انتساب مصلحة ما إلى نوع من الأنواع السابقة قد يدفعنا إلى ترجيح مصلحة على غيرها من المصالح التي تزاحمها.

ثانياً النظرية المقاصدية ووظائفها

مهما تكن فعالية القواعد الموروثة في رفع التزام القيمي، ومهما تكن قيمتها العلمية في معالجته، فإن المفروض أن تكون مؤطرة بنظرية مقاصدية تمثل البناء الفكري والمنهجي الذي يشكل خلاصة علمية للدراسة التي ينتهي إليها تفكيرنا في موضوع مثل الشريعة الإسلامية، وفي ما يطرحه من مسائل متعددة فقهية وأصولية وفلسفية ومقاصدية، نظرية يمتلكها الفقيه ويشغلها في مقارنة التزام. لا يخفى أن الفقيه لا يرفعه وهو مجرد من أي مبادئ ومن أي أدوات. وإن العلم بهذه النظرية^{١٠} التي يتبلور في نسقها التفكير في التزام القيمي

^{١٠} لقد سبق لي من خلال دراسة سابقة أن نهيت إلى أننا إزاء نظريات كثيرة في مثلاً في مقاصد الشريعة. نعم أقول "نظريات" "كثيرة" لأن أحدث في الضروريات والأصول الموضوعية فإنها متعددة من حيث أسقفها المعرفية ومن حيث عدتها المنهجية المؤسسة... هذا تنبيه يستند إلى التمييز في أي نظرية مقاصدية جديرة بهذا الاسم بين أمرين مفصلين: أولهما ما يمكن أن يعد قدراً مشتركاً بين هذا الفقيه أو ذلك الأصولي. والأمر الثاني الإضافات النوعية التي تتضمنها النظرية المقاصدية عند الأعلام الكبار الذين حفروا اسمهم في تاريخ الفكر الأصولي من أمثال كالجويني إمام الحرمين، والغزالي أبو حامد، والرازي فخر الدين، والآمدي سيف الدين، وابن رشد الحفيد، وابن تيمية، وابن القيم، والطوفي نجم الدين، والعز بن عبد السلام، والقرافي شهاب الدين، والشاطبي أبو إسحاق، ومحمد الطاهر ابن عاشور، وعلال الفاسي رحمهم الله. لا يخفى على مؤرخ الفكر المقاصدي أننا بين نظريتين مفصلتين في هذا الباب:

أ_ النظرية المقاصدية كما انتهت إلى بنائها الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات في أصول الشريعة، لما كان البناء الفكري للنظرية المقاصدية عند الشاطبي متعلقاً بالشريعة كلها عبادات ومعاملات فقد انقسمت المقاصد إلى قسمين: قصد الشارع والثاني قسم قصد المكلف. ينقسم القسم

لهو من قبيل العلم النخبوي، أعني علم الخاصة الذي لا يكتفي صاحبه بمعرفة "الحلال البين" ولا يحصر همته في ضبط "الحرام البين". كلا صاحب هذه النظرية يستشرف تحصيل العلم بأمر لا يعلمها كثير من الناس، وهو ما أشار إليه الحديث النبوي: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس".^{١١}

مسألة التزام بين القيم من قبيل الأمور المتشابهة التي قد نعرف فيها المصلحة وما يضادها من مفسد، نعم هذا أمر مطلوب، ولكن المطلوب أكثر في هذا الميدان التطبيقي هو أن نعرف فيها، انطلاقاً من بنائنا الفكري المرتسم في النظرية، أصلح المصالح فنجلبها وتبين انطلاقاً منها أيضاً أفسد المفسد فندراها. المعروف، المنكر، الدليل، المصالح، المفسد... وغيرها كلها أمور متميزة، لأنها متفاوتة في مراتبها وفي مستوياتها، ومتنوعة في مجالاتها، ومتغيرة في تطبيقاتها العملية وفي صورها الوجودية. المعروف والمنكر والدليل كل واحد منها جنس ينطوي على مراتب ومستويات قد تتزاحم وقد لا تتزاحم. والعالم، الجدير بهذا الاسم، هو الذي يعرف في هذه المسألة أو تلك أعرف المعروفين وأنكر المنكرين وأقوى الدليلين. لا يعرف ذلك وهو معزول عن سقف نظرية مقاصدية لها من المبادئ الواضحة ومن الآليات المحددة التي تنصهر في بوئقتها مفاهيم مخصوصة.

ولهذا ننبه على أن ثمة فرق كبير بين صاحب نظرية يعمم الكلام وبين صاحب نظرية يحصر الكلام، فرق كبير بين نظرية يعمم صاحبها القول المصلي في الشريعة كلها وبين نظرية يدقق صاحبها القول ويحصره في مجال محدد. فرق كبير بين القول بأن المصلحة في الشريعة دنيوية وأخرية وبين القول بأن المصلحة في الشريعة دنيوية يضبط صاحب الشرع فيها نظام الوجود الدنيوي سواء في حاضر أموره أو في عواقبه. الشرائع الإلهية، وخاتمتها الشريعة الإسلامية من خلال هذا القول التدقيقي التخصصي "لا تحدد للناس سيرهم في الآخرة... الآخرة جعلها الله جزاء على الأحوال التي كانوا عليها في الدنيا" (ابن عاشور، د. ت.، ص ١٠). فرق كبير بين نظرية مقاصدية يعمم أصحابها قولهم المقاصدي المصلي فلا

الأول إلى أربعة أنواع: ١ قصد الشارع في وضع الشريعة، ٢ قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، ٣ قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها، ٤ قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، والقسم الثاني قصد المكلف. وقد عالج الشاطبي القسمين معالجة إشكالية من خلال تضمن هذه القسمين جملة من المسائل التي تعكس نوع ومستوى الاختلاف العلمي في مقارنتها.

ب_ النظرية المقاصدية التي بلورها الإمام محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية. فلما كان البناء الفكري للنظرية المقاصدية عند الإمام ابن عاشور مرتبطاً بشريعة المعاملات والآداب فقد انقسمت المقاصد عنده إلى ثلاث أقسام: ١ قسم المقاصد العامة، و ٢ قسم المقاصد الخاصة، و ٣ قسم المقاصد الجزئية، ينظر كتابنا نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص ٣١، ص ٤٣٤.

^{١١} ينظر صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينها مشبهات، رقم الحديث ١٩٤٦.

ينبهون إلى أهمية التدقيق ولا إلى خطورة ازدياد التفاصيل الدنيوية، ونظرية مقاصدية يدقق أصحابها فيحصرون قولهم المقاصدي المصلحي لينتجه إلى مصالح الفرد الاعتقادية والتفكيرية والعملية والتدبيرية ومصالح المجتمع بضبط معاملات الناس وضبط تصرفات أولياء أمورهم. فرق كبير بين نظرية مقاصدية يغرق أصحابها في التعميم المصلحي وبين نظرية مقاصدية يرى أصحابها أنه ما من فعل من أفعال الإنسان إلا ويثمر مصلحة أو مصالح يختلط ويتزاحم فيها قدر من قليل أو غير قليل من المفسدة أو المفسد.

تقتضي النظرية المقاصدية التدقيق المستمر في ما يعرض للأحكام الشرعية ولما يقصده الشارع منها، أو ما يستهدفه الشارع منها. التدقيق الذي يدقق صاحبه في منشأ هذا التزام، وفي مدى إمكانية الجمع بين ما هو متزاحم من أحكام ومقاصد وفي الترجيح إذا تعذر الجمع. وهكذا إن تزام المنافع والمضار في الأحكام الشرعية مقصود من لدن الشارع، إذ يستمد من روح الابتلاء ومن مقصد التكليف بأحكامه. فما من حكم من أحكامه إلا ويكتنز مصالح يلحقها أو يتبعها أو يقترن بها مفسد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب شرعي لكثير من المصالح المقصودة من إقامة الدين، وإظهار شعائر الإسلام، وإيجاد أي باطل وأي انحراف أو انحلال، لكن قد يلحقه، أو يقترن به، أو يتبعه مفسد متشابكة مع المصالح السابقة مثل: فساد إتلاف الأموال، أو النفوس، أو الأعراس... وكلها مفسد لا يقصدها الشرع في ذاتها، وإنما يقصد الابتلاء والتكليف بها. والنكاح الفاسد سبب ممنوع؛ لأنه يسفر عن مفسد قصد الشرع الانتهاء عنها، لكنها مفسد قد تلحقها، أو تتبعها، أو تقترن بها مصالح إلحاق الولد وثبوت الميراث... وكلها مصالح لا يقصدها الشارع في ذاتها، وإنما يقصد الابتلاء بها؛ لأن الدنيا خلقت على هدي من تشابك المنافع بالمضار واختلاطها (الشاطبي، ١٩٩٧، ج ١، ص ٣٧٤).

قال الشاطبي: "المصالح المجتلبة شرعاً، والمفاسد المستدفة، إنما تعدد من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الآخرة، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفسدها العادية" (الشاطبي، ١٩٩٧، ج ٢، ص ٦٣). تنظيم أحكام الشريعة للدنيا مقصد مفصلي لا يعني فحسب تلبية أهواء الناس في جلب مصالحهم الذاتية وتحقيق غرائزهم الأنانية، فلو كان المقصود الشرعي كذلك، لكان المكلف كاللهيمة المسيبة تعمل بهواها. كلا ليست المصلحة الدنيوية المقصودة في الشرع مجرد هدف غرائزي، وإنما هي أولاً وقبل كل شيء هدف تنظيبي يقيم الدنيا وينظم الحياة فيها، نعم لا شك في ذلك، ولكن ليس فقط من أجل الاستغراق فيها ونسيان الحياة الآخرة.

لقد كان التسليم بواقع اختلاط المصالح بالمفاسد وبتزاحمها في الممارسة الأثر الكبير في أصالة أي نظر مقاصدي، وأي سداد في القول المصلحي في باب المعاملات بما يقتضيه هذا الباب من حفظ نظام المجتمع، وضبط تصرفات الناس فيه على الوجه الذي يعصم من التهاك والتهاج والتماج. فكما لا توجد مصالح محضة في أفعالنا لا توجد فيها ما يناقضها من مفاسد محضة. دليل ذلك، أن المآكل والمشرب والمناكب والمراكب والمسكن وغيرها من الأفعال هي أفعال تختلط في بنيتها المصالح والمفاسد. وعليه، كل الأفعال فيها، الأفعال التي جاءت بها الشرائع السماوية وخاتمتها الشريعة الإسلامية، أفعال مصلحية لا تحصل إلا بنصب أو مكابدة تقترن بها أو تسبقها أو تلحقها. قال القرافي: "استقراء الشريعة يقتضي أن ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة ولو قلت على البعد، ولا مفسدة إلا وفيها مصلحة وإن قلت على البعد" (القرافي، ١٩٧٣، ص ٧٨).

يبدو أن ما يتولد عن الفعل الإنساني عامة والفعل التكليفي خاصة جملة من المصالح المتشابهة مع المفاسد والمختلطة بها، لأن على أساس الامتزاج والاختلاط قامت وظائف الخلافة الإنسانية في الأرض. بيان ذلك أنه فما من فعل يفرض في حكم الاعتياد إلا ويسبقه، أو يقترن به، أو يتبعه من نيل الذات أو الآلام، قليل ذلك كان أو كثيراً. وما من مصلحة دنيوية تجري إلا ويسبقها، أو يقترن بها، أو يتبعها قسط قليل أو كثير من الآلام والمضار. يشهد على ذلك التجربة الحياتية، ويشهد على ذلك الشرع نفسه الذي لم يكلفنا بأفعال تنتج مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة، وإنما كلفنا بأفعال فيها قدر من المصالح الذي يختلط بقدر آخر من المفاسد.^{١٢}

لقد سبق للعز بن عبد السلام أن اعترف بأن الموقف هو الذي يقف على الترتيب الدقيق لكل من الواجبات وما تكتنزه من مصالح تتزاحم مع غيرها من المفاسد، والموقف أيضاً هو الذي يستوعب المحرمات وما تنطوي عليه من مفاسد تتزاحم مع المصالح. الموقف في النظر المقاصدي عامة والمسدد في القول المصلحي خاصة هو الذي عرف ويعرف فاضل الواجبات والمصالح من مفضولها ويتبين مقدمها من مؤخرها. وهنا لا بد أن نرفع التعارض أو التزاحم بالجمع فنتحمل في فعلنا المفسدة ونفيد في الوقت نفسه

^{١٢} دليل ذلك قوله تعالى: "وبلوكم بالشر والخير فتنة" اسورة الأنبياء ١٣٥، وقوله تعالى: "ليلوكم أيكم أحسن عملاً" اسورة الملك ١٢، وقوله صلى الله عليه وسلم: "حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات"، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حجت النار بالشهوات، رقم الحديث ٦٤٧٨، ج ١١، ص ٣٢٠.

بما فيه من المصلحة، أو نرفع التعارض بطريق الترجيح أيضاً.^{١٣} ولهذا يختلف، كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله "بعض العلماء في بعض رتب المصالح فيختلفون في تقديمها عند تعذر الجمع (العز، د. ت. ج ١، ص ٧٣).

١- النظرية المقاصدية ومنشأ التزام القيمي

إن القيم في عالم الشهادة الذي نحياه في الدنيا "مشوبة إلا ما ندر".^{١٤} كما بين الأستاذ طه باقتدار منقطع النظير، وعليه إن التقابل بين المصلحة والمفسدة في هذا العالم يحكمه التضاد لأن مصالحه المشوبة غالبية على مصالحه المحضة. المصلحة في هذا العالم مراتب فيها الخالص وفيها الراجح، وفيها الأصلاح وكلها متعارضة يحصل أعلاها ويفوت أدناها، والمفاسد في هذا العالم راجحة يعطل الأفسد فالفاسد. ومن ثم هي مصالح ومفاسد متضادة، لأنه لا يمتنع في عالم الشهادة الديني أن تكون أعمالاً لا هي مصلحة محضة ولا هي مفسدة محضة. وعليه لما كانت المصلحة في العالم الديني ضداً للمفسدة لا تقيضاً لها جاز أن نقول مع الأستاذ طه مثلاً: "هذا العمل صالح غير فاسد وهذا العمل فاسد غير صالح" (عبد الرحمان، ٢٠٢٢، ص ٤٤٣). ولا يستغرب المرء أن يكون التضاد لا التناقض هو المحكم في علاقة المصلحة بالمفسدة في عالمنا الديني، لأن الله تعالى وصف الدنيا في القرآن الكريم بصفات مصلحة مست ممثلة في الاستمتاع واللهو واللعب والتفاخر والتكاثر والزينة، صفات مصلحة مشوبة لا محضة، لأنها نسبية مضادة لما يقابلها. وقع الابتلاء بها في الشرع الإسلامي وجاءت أحكامها في ضوءها. الابتلاء لا يكون بالمصالح وإنما يقع الابتلاء أيضاً بما يقترن بها، أو يلحقها، أو يقارنها من مفسد لقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَتَبْلُوكُم بِالسَّرِّ وَالْعَرِيِّ فِتْنَةٌ وَالْيَاثِرُ جَعُونَ﴾ (سورة الأنبياء، الآية ٣٥).

النوع الإنساني معرض للامتحان في وجوده وهو يروم جلب مصالحه ودرء ما يضادها من مفسد. أعني أنه في كل لحظة إزاء ابتلاء مستأنف سواء وهو يلعب ويلهو، أو وهو يتمتع و يتزين، أو وهو يتفاخر ويتكاثر بأمواله وأولاده، وبما كسبه من معاش ومباهاش ومنجزات. يظل كل يوم في شأن

^{١٣} للفقهاء والأصوليين كسب معرفي مقدر في هذا المضار: ينظر للتوسع إسماعيل الحسني، نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الثانية، ٢٠٠٥م، ص ٢٩٣، ومقاصد الشريعة وأسئلة الفكر المقاصدي، الرباط، منشورات الرابطة المحمدية للعلماء، الطبعة الأولى، ٢٠١٣م، ص ٢٣.

^{١٤} ينظر فقرة العلاقة المنطقية بين المصلحة والمفسدة في كتابه الأستاذ الدكتور طه عبد الرحمن التأسيس الائتماني لعلم المقاصد، الكويت لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٢٢م، طه، التأسيس الائتماني، ص ٤٣٨.

امتحاني طوال حياته إلى أن يزحف عليه الموت أو يبعثه. وهكذا وعليه تقتضي علاقة التزام بين المصالح والمفاسد دائماً التدقيق في فكرنا المقاصدي بحصر ما جاءت به الشريعة من أحكام ومصالح في مجال تنظيم الحركة الإنسانية وضبط مصالح ومفاسد الفعل البشري (الحسني، ٢٠١٣).

إن النظرية المقاصدية التي ننطلق منها في معالجة التزام القيمي تقول أو تريد أن تقول أنه لما كان منشأ التزام آيلاً إلى واقع التشابك، أو الاختلاط الذي يهيمن على الوجود الديني تعين على الفقيه والمفكر الاجتهاد أولاً في تحديد منشأ التزام، والاجتهاد ثانياً في الجمع وذلك تبعاً لرؤية تعاضدية لأنواع المصالح ومراتبها. ثم الاجتهاد ثالثاً في الترجيح ليس فحسب في ضوء مراتب المصالح والمفاسد، وإنما في ضوء تقديرات وتوازنات تطرحها متغيرات الوجود الديني. واضح ما في هذه النظرية المقاصدية من رؤية واضحة لواقع المصالح والمفاسد في حياة المكلفين، لأن ما يهيمن عليه هو الازدحام بكل ما يعنيه من صور الاختلاط والتشابك والتعارض والتداخل التي تطبع الوجود الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والفكري للمكلفين في الإسلام.

المطلوب أن تكون أفعالنا منطوية على ما يستهدفه الشارع جل وعلا ويريده سبحانه من تشريع أحكامها.^{١٥} على الرغم من ذلك فإن تنزيلنا لهذه المقاصد تنزيل نسبي، لأن منشأ النسبية فيه التزام المطلق للنسبي، بل قد يكون منشأ النسبية التزام القيم المقاصدية ذاتها. من ذلك قيمة العدل يتزام بعدها المطلق مع بعدها النسبي عند التنزيل كما تتزام عند تنزيلها مع قيمة السلم.

يفضي تتبع الاستعمالات المتعددة التي تشتق من مادة -ع د ل- إلى استخلاص جملة من المعاني الأخلاقية المتعددة التي يجسد كل واحد منها مصلحة من المصالح التي يرسمها العدل باعتباره مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية. بقدر ما تلح معاني العدل الواردة في القرآن الكريم على قيم الموضوعية والصدق والمروءة والأمانة والنزاهة وإحقاق الحق والإنصاف والتسوية فإن كل واحد منها متزام مع تقتضيه نسبية العدل الإنساني من محدودية، ومن قصور يتطلبان المراجعة والتصحيح والتقويم... وكأننا هنا إزاء جهمتان متزامتين في البناء القيمي للعدل:

^{١٥} قال الشاطبي: "قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصد الله في التشريع"، ينظر المسألة الثانية من قسم مقاصد المكلف في موافقات الشاطبي.

أ_ حجة قيمة تتمثل في حرص العادل على العمل بقيم الموضوعية والصدق والمروءة والموضوعية والأمانة والنزاهة وإحقاق الحق والإنصاف والتسوية.

ب_ وجهة قيمة مقابلة تبرز مدى ومستوى الوعي بنسبية العدل الإنساني الممارس والمطبق، لأنه مهما استفرغ في أن يكون عدله متصفاً بالموضوعية، أو النزاهة، أو غيرها من المعاني فإن عدله نسبي وغير مطلق.

يستجلى من هاتين الجهتين تزامم معاني قيمة العدل عند التطبيق فلا توجد درجة واحدة من الموضوعية أو التسوية أو الاستحقاق أو النزاهة أو الإنصاف... وإنما الموجود عند التطبيق وفي الواقع أمران: أولهما مراتب معرفية متفاوتة من معاني العدل، والثاني متغيرات متعددة تقارن وتقرن وتلحق معاني العدل عند التطبيق (الحسني، ٢٠١٦).

قد نجتهد في مراعاة قيمتي السلام والعدل بالجمع بينهما، ولكن ما العمل إذا قدر أنهما قد تزاممتا عند التنزيل؟

فعلى سبيل المثال قتل المنافقين فعل متسق مع معنى الاستحقاق العدلي، نعم قد يكون متسقاً مع العدل، لأن القتل هو العقوبة التي يستحقونها؛ ولكن على الرغم من ذلك فقد امتنع الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام عن قتلهم. وامتناعه علامة واضحة على تزامم قيمة العدل مع قيمة السلام. قتل هؤلاء المنافقين قد يفضي إلى إشاعة بيئة غير سلمية فينفر أغلب الناس من الإسلام خشية أن يقتلوا بتهمة النفاق، وهو ما أشار له صلى الله عليه وسلم بقوله: "أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه".^{١٦}

٢_ النظرية المقاصدية وترتيب الضروريات

فلما كان نظام الوجود الديني الذي جاء على هديه التكليف هو اختلاط المضار بالمنافع، فإن الموقف الفقهي من أي تزامم مصلحي مرتسم في خطوتين متلاحقتين ومتتاليتين: الخطوة الأولى خطوة الجمع: الجمع في جلب المصالح، أعني في جلب الصالح والأصلح من المصالح، والجمع في درء المفسد، أعني درء الأفسد والفسد من المفسد.

^{١٦} ينظر صحيح البخاري، كتاب، باب، رقم الحديث ٤٩٠٥.

والخطوة الثانية الترجيح، ترجيح الأصلح على الصالح من المصالح، وترجيح درء الأفسد على الفاسد من المفاسد.

لننظر في القيم المصلحية الكلية التي تنتظم في نسقتها أحكام الشريعة الإسلامية: وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. رتبها معظم الأصوليين فجعلوا الضروريات في المرتبة الأولى وجعلوا الحاجيات في المرتبة الثانية وجعلوا التحسينيات في المرتبة الثالثة. إذا تزامت الضروريات مع الحاجيات والتحسينيات يقدم بمقتضى هذا الترتيب الضروري على الحاجي والتحسيني. ويقدم بمقتضاه أيضاً الحاجي على التحسيني. فعلى سبيل المثال قد يتعارض الضروري والحاجي كمن أشرف على الهلاك ولم يجد ما يأكل من الطيبات. وهكذا تعارضت ضرورة حفظ النفس مع ما هو حاجي ممثلاً في أكل الطيبات. وانطلاقاً من هذا التعارض تقدم ضرورة حفظ النفس على ما هو حاجي بأكل الحلال بقدر ما يحفظ النفس من الموت (البوطي، ١٩٧٧، ص ٢٥١).

وبناءً على هذا الترتيب كانت الضروريات هي الأصل الذي يسبق الحاجيات والتحسينيات. والضروريات خمس هي: الدين والنفس والعقل والمال والنسل. أضاف البعض مرتبة سادسة، وهي العرض ودافع عن ذلك الشوكاني في قوله: "إن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم. وما فدي بالضروري فهو بالضرورة أولى" (الشوكاني، ١٩٩٢، ص ٢١٠؛ السبكي، ٢٠٠٣، ج ٢، ص ٢٨٩)، وقد استند البعض حديثاً إلى هذه الإضافة في قوله بعدم انحصار الضروريات في أجناس، بل وفي دعوته إلى تقسيم جديد للمصالح تكون الأولوية فيه للقيم: قيم النفع والضرر، وقيم الحسن والقبح، وقيم الصلاح والفساد (عبد الرحمان، ٢٠٠٧، ص ١١٣-١١٤).

ليس غرضنا في هذا الباب الخوض في هذا السجال حول انحصار أو عدم انحصار هذا الخصم، لأن الأصوليين متفقون على ثلاثة أمور في هذا المضمار: أولها تقديم ضرورة الدين على غيره من الضروريات، والثاني جعلهم ضرورة النفس مرتبة ثانية بعد الدين، والثالث تأخيرهم مرتبة ضرورة المال، إذ جعلوها مرتبة خامسة من مراتب الضروريات الخمس.

رجح الشارع دائماً مصلحة الدين على غيرها من المصالح كما في حال الخمر والميسر لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (سورة البقرة، الآية ٢١٩). ففي الخمر

والميسر مصلحة الربح المالي لكل من يصنع أو يبيع أو ينقل وكذلك في الميسر، ولكن فيها مفسدة دينية هي الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (سورة المائدة، الآية ٩١).

يوجد بالإضافة إلى اتفاقهم هذا اختلافهم في ترتيب كل من ضرورة العقل والنسل. وهكذا نجد أنفسنا إزاء رأيين:

الرأي الأول: يجعل أصحاب هذا الرأي بعد مرتبتي الدين والنفس العقل يليه النسل ثم المال باعتبارها آخر مرتبة من مراتب الضروريات الخمس. وهذا هو الرأي الذي سطره الغزالي (الغزالي، د.ت. ج ١، ص ٢٨٦). وهكذا يكون ترتيب الضروريات الخمس في ضوء الرسم الآتي:

- 1 الدين
- 2 النفس
- 3 العقل
- 4 النسل
- 5 المال

علّل الشيخ البوطي رحمه الله هذا الترتيب بتباين السلم القيمي الذي يرسخه، وهو مستمد من قوله تعالى: ﴿لَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ (سورة التوبة، الآية ١١١)، ومن ثم إذا تزاممت مصلحتان في مناط واحد إذ لا نظير بإحدهما من دون أن نفوت الأخرى فالمصلحة المتعلقة بالدين مقدمة على ما له تعلق بغيره من النفس والعقل والنسل والمال، وما له تعلق بالنفس مقدم على ما له تعلق بغيره، وما له تعلق بالعقل مقدم على ما له تعلق بالنسل، وما له تعلق بالنسل مقدم على ما له تعلق بالمال. وهو ترتيب قرّر الشيخ البوطي رحمه الله أنه محل إجماع ولا عبرة في نظره "بقول من رأى تقديم حفظ النفس على الدين بدليل قوله تعالى: ﴿لَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ (سورة التوبة، الآية ١١١) (البوطي، ١٩٧٧، ص ٢٤٩).

الرأي الثاني: يجعل أصحاب هذا الرأي بعد مرتبتي الدين والنفس النسل مرتبة الثالثة والعقل مرتبة رابعة ثم المال مرتبة خامسة. وهكذا يكون ترتيب الضروريات الخمس عندهم في ضوء الرسم الآتي:

- 1 الدين
- 2 النفس
- 3 النسل
- 4 العقل
- 5 المال

علل الآمدي تقديم النسل على العقل من جهة، وتقديم النفس على العقل من جهة أخرى، بتأصيل حفظ النفس والمال لحفظ العقل، إذ لا يقع حفظ هذا الأخير إلا بالحفظ النفسي والمالي، بل العقل نفسه لا يتصور بدون حفظها سلفاً. بكلمة أخرى لما شكل من النسل والنفس مرتبة واحدة فقد تفرع عنها العقل. وعليه فهذا الأخير- العقل - لما كان فرعاً عنها تأخر، شأنه في ذلك شأن تأخر كل فرع عن أصله.

٣_ النظرية المقاصدية وتزام الضروريات

لقد سبق للآمدي أن بين أنه لا يوجد ما يمنع من تقديم حق الله وحق الآدمي على ما تمحض لحق الله. فالنفس كما قرّر كما هي متعلق حق الآدمي بالنظر إلى بعض الأحكام هي أيضاً متعلق حق الله بالنظر إلى أحكام آخر، ولهذا يحرم على الآدمي قتل نفسه والتصرف فيها بما يفضي إلى تفويتها. كما أن التخفيف عن المسافر والمريض في السفر والصوم ليسا تقديماً لضرورة النفس على الدين، وإنما هو تقديم للنفس على فروع الدين، و"فروع الشيء غير أصل الشيء" (الآمدي، ١٩٨٦، ج ٣، ص ٣٤٠).

يبدو من هذا الطرح الآمدي أن التزام في الواقع هو التزام الحاصل بين مكملات الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وعندئذ لا يمكننا التضحية بالرتبة اللاحقة إلا في الحالات الجزئية أو العرضية أو العابرة التي تمثل تطبيقات للضروريات، لأنه قد يقدم ما هو حفظ الدين في جزئية ويقدم عليه ما هو حفظ النفس أو حفظ المال في جزئية أخرى. ومن ثم بدل أن تصور هذه الضروريات في ضوء هذا الترتيب أو ذلك، أقصد الترتيب من أعلى ثم من تحت، يجب أن نتصورها كما قال الأستاذ أحمد الريسوني: "في حلقات دائرية يدخل بعضها في بعض وتشكل سلسلة مستديرة من خمس حلقات" (الريسوني، ٢٠٠٩).

لا يمكن للباحث في مسألة ترتيب الضروريات أو الكليات الخمس أن يقفز عن "معطيات الحضارة الإنسانية المتشابكة منذ بداية هذا القرن إلى الآن" (جمعة، ٢٠١٢، ص ٣٩٣)، الترتيب الذي يقترحه مفتي الديار المصرية علي جمعة ممثل ما يأتي:

المرتبة الأولى حفظ النفس

المرتبة الثانية حفظ العقل

المرتبة الثالثة حفظ الدين

المرتبة الرابعة حفظ النسل

المرتبة الخامسة حفظ المال

ليس المقصود بالدين في هذا الترتيب الإسلام باعتباره خطاب الله تعالى للبشر، وخطاب الله تعالى "وضع إلهي مسوق لذوي العقول السليمة إلى ما فيه منفعة دينهم ودنياهم". كلا ليس هذا هو المقصود بالدين، وإنما المقصود بالدين "الشعائر التي تحتاج إلى النية، أو العبادة المحضة، أو محض التعبد ولو كان في المعاملات" (جمعة، ٢٠١٢، ص ٣٩٣)، والدليل الذي يؤسس الدفاع عن هذا الترتيب أن المقصد المفصلي من خطاب الله تعالى للبشر هو كما قال علي جمعة: "أن يحافظوا على أنفسهم، وعلى عقولهم في تلك النفوس، وأن يحافظوا كذلك على صلتهم برهيم تحقيقاً للمقصد الأول من وجود البشرية متمثلة في النفس والعقل وهو العبادة، ثم أمرهم بعد ذلك أن يحافظوا على نسلهم وحقوقهم وعمارة الأرض، وهو الذي يحقق العمارة والعبادة، والعمارة من خلال تلك العبادة هي التي تقوم بها الدنيا، وهي أيضاً تقوم بها الآخرة" (جمعة، ٢٠١٢، ص ٣٩٤).

يجب المحافظة أولاً وقبل كل شيء على النفس لأن بها نهض إلى القيام بأفعالنا. ويجب ثانياً المحافظة على العقل الذي هو مناط التكليف بالأحكام المختلفة، ويجب المحافظة ثالثاً على الدين بالمعنى السالف الذي به تكون العبادة ويقوم العالم. ويجب المحافظة على الأمور الثلاثة على ما يترتب على حفظ النفس والعقل والدين. وما يترتب على كل ذلك أمران: أولهما المحافظة على النسل الناتج من الإنسان بكل ما يتعلق به من حفظ عرضه وكرامته وسائر حقوقه الإنسانية. والثاني المحافظة على المال وعلى ما يملكه، لأن به تكون العمارة الدنيوية.

عندما يرسخ في ذهننا جميعاً وفي مجتمعنا أن الحفاظ على حياة النفس الإنسانية بكل ما تعنيه النفس، وبكل ما يندرج تحتها من عرض الإنسان، ومن كرامته وسائر حقوقه الإنسانية هو المقصود الأصلي الأول الذي يسبق كل المقاصد التي يتقصدها الشارع جلّ وعلا، عندما نستوعب استيعاباً تاماً هذا المقصد، وعندما نتمثله في بنائنا العلمي والعقلي والنفسي، عندما ننشر مقصد الحفاظ على حياة الإنسان بين العالمين بأفكارنا وباجتهاداتنا وبنظرياتنا ومواقفنا وبتصرفاتنا، عندما يتجذر في فكر علمائنا وهذا الطرح يمكن أن ندعي -نحن المسلمين- بأن ديننا هو دين الرحمة للإنسانية التي لا تتناقض مع تعظيم رب العالمين. فمن التعظيم لرب العالمين الشفقة على خلقه وعدم الاعتداء عليهم، كما في الدعاء ما داموا غير معتدين على حقوقنا ولا مستعبدين لأنفسنا لقوله تعالى: ﴿أَدْعُوا رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (سورة الأعراف، الآية ٥٥).

وعلى كل حال إن المطلوب في نظري هو مزيد من الاجتهاد في التخلص من ذلك الترتيب التصاعدي أو التنازلي للضروريات الخمس، لأننا في الواقع لا يمكن أن نتصور حياتنا بدون الضروريات الخمس التي أوضحها الأصوليون وفي طليعتهم فقيه المقاصد في العصر القديم الإمام الشاطبي. لا نتصور حياة طيبة جديرة بهذا الوصف بدون هذه الضروريات الخمس باعتبارها كتلة مترابطة في عناصرها. أعني أنني لا أتصور حياة فردية ومجتمعية بدون الضروريات مجتمعة باعتبارها بنية متعاضدة: ففي الواقع لا نتصور حفظاً للدين بدون حفظ للنفس ولحياة صاحبها وهو النوع الإنساني، ولا نتصور حفظاً للحياة بدون حفظ للدين بما يعنيه من مغازي في حفظ الوجود الإنساني، ولا يمكن أن نتصور حفظاً للدين ولا حفظاً للحياة بدون حفظ للمال، أو بدون حفظ للعقل، أو بدون حفظ للنسل.... كل واحد من هذه الضروريات يأخذ برقاب الآخر، ولا يمكن أن يعد مزاحماً له من حيث البناء المتسق... لا تترامح في هذا المضمار، وإنما التزاحم في مكملات كل ضروري من هذه للضروريات والتزاحم أيضاً في صورها العملية الميدانية وفي تطبيقاتها التنزيلية.

في الستينات من القرن العشرين نهينا الأستاذ علال الفاسي رحمه الله على أن أول "حق يجب أن يضمن للإنسان ليتمكن من أداء ما كلف به، هو حقه في المحافظة على حياته. فالحياة منحة ربانية أعطيت لنا لنستمتع بها، ونعمل على أن نحفظها، ونصونها الأمد المطلوب، ونعمل من الصالحات ما يجعلها طيبة كريمة. وهي فوق ذلك نفخ من روح الله في هذه الأجسام النخرة، التي خلقت من طين، من حمى مسنون، إنها البرهان الأكبر على وجود الله، والظاهرة العظيمة على قدرته ﴿أَقْمِنُ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا

يَنْخُلُّ أَقْلًا تَذَكَّرُونَ ﴿ (سورة النحل، الآية ١٧). إن على المجتمع وعلى الدولة التي تمثله، أن تضمن حياة الفرد... تقاوم كل الأوبئة الاجتماعية التي تفتك بحياة الإنسان، وبصحته، وبسلالته، وفساد نسله. وذلك بتهيئة وسائل الكسب للجميع، ومقاومة الأمراض باتخاذ وسائل الوقاية، والعلاج... وغير ذلك من كل ما من شأنه أن يؤدي حياة الإنسان وأسرته وسلامته مجتمعه" (الفاسي، ١٩٩٣، ص ٢٢٥).

ونحن نقول- وبالله التوفيق: إن حفظ النفس في هذه المرحلة العصبية والفريدة من تاريخ الإنسانية مسألة مفصلية، لأنها في ظرفنا الراهن أولوية تسبق كل الأولويات لمن أحسن قراءة واقع هذا الفيروس وما يمكن أن تسببه العدوى منه من آفات وأعطاب.... إن الأوان بالنسبة لوقتنا الراهن أن يتخلص الفقهاء والمفكرون في الشريعة الإسلامية وفي دلالاتها وفي أحكامها وفي مقاصدها من آفة الترتيب العمودي للضروريات التي تنتظم في خيوطها جزئيات وكليات هذه الشريعة. الوقت يفرض علينا أن ننظر إلى ضروريات شريعتنا انطلاقاً من كونها سلسلة من الدوائر المتداخلة التي ينطوي بعضها على بعض ويكتنز بعضها لبعض... الحاجة ماسة دائماً، خاصة في ظرفنا الراهن، كي ننظر ونتفقه ضروريات شريعتنا من زاوية الممارسة العملية الميدانية، أعني زاوية كيفية ممارستها بالنسبة لهذا المكان أو ذلك، وبالنسبة لهذا الزمان أو ذلك، وبالنسبة لهذا المجتمع أو ذلك، وبالنسبة لهذا المكلف أو ذلك.... لا يتعلق الأمر من الناحية العملية بالتضحية بهذه الضرورة أو تلك، لأن التعارض بين الضروريات الخمس غير ممكن إذ لا يتصور التعارض بين القطعيات. إن الأمر متعلق بين جزئيات الضروريات وصورها التطبيقية.

إن المسألة في نظرنا ليست دائماً مسألة تقديم حفظ ضرورة محددة بناءً على ترتيب تصاعدي أو تنازلي، وإنما المسألة أيضاً مسألة تقدير لواقع المصالح وما يزاومه من مفسد. وهذا يتطلب تحليلاً علمياً للواقع وقراءة مستوعبة لمعطياته ولما ينبغي أن يكون عليه الواقع بحسب هذا المقصد الشرعي أو ذلك. وعليه، وفي ضوء هذا التحليل، يكون الموقف الإيجابي أو السلبي من هذا الفعل أو ذلك، أو من هذا التصرف أو ذلك. فقد يقع التزاحم بين مصلحتين وهما في رتبة واحدة، أي لو أن كلاهما من الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات^{١٧} (البوطي، ١٩٧٧). نمثل لذلك بما ورد في قوله تعالى:

^{١٧} فلا بد في نظر البوطي من أمرين: أولهما النظر في أم المصلحتين فتقدم الأكثر شمولاً على أضعفها كترجيح الانتفاع العام بالكلاء أو الماء الواقعين في أرض مملوكة على اجتياز الفرد له، والثاني النظر في مدى توقع حصول المصلحة في الخارج أو في الواقع. منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، والظني مراتب: منه ما هو قريب من القطعي، ومنه ظني قريب من الوهم. من ذلك بيع السلاح في زمن الفتن أو بيع العنب للخمر فمفسدتها راجحة الوقوع، أما حفر بئر في نجوة من المارين من الناس فمفسدته مشكوكة أو موهومة. وهكذا يقدم القطعي على الظني، ويقدم الظني القريب من القطع على الموهوم.

﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَا بِعَشْرِ قَمَمٍ مِيقَاتَ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (سورة الأعراف، الآية ١٤٢) وقوله تعالى أيضاً: ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. قَالَ يُهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا. أَلَا تَتَّبِعُنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي. قَالَ يَبْنَؤُوهُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا يَرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ (سورة طه، الآيات ٩٠-٩٤).

في هذا المثال القرآني من العبر والخلاصات ما يدل على أهمية التقدير المصلحي ودقة الترجيح المقاصدي وقيمة السداد القولي. لقد استخلف موسى على بني إسرائيل هارون عليها السلام، والذي يهمني في هذا الاستخلاف وصيته له بالإصلاح وعدم الإفساد، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ (سورة الأعراف، الآية ١٩٢). لكن بعد أن حصل ما حصل من فتنه السامري عدل أو لام موسى هارون عندما لم يستنكر الاستنكار الشديد وفضل سلوك مسلك المسالمة والمهادنة فلم يجابه ولم ينازل ولم يتصارع، وإنما أثر سلوك مسلك البيان اللين كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ (سورة طه، الآية ٩٠). هل كان موسى على صواب في لومه الشديد لأخيه هارون؟ وهل كان هارون مخطئاً في سلوكه اللين مع السامري ومع من اتبعه؟ أطرح هذا السؤال وليس في القرآن الكريم ما ينص على التخطئة التامة لسلوك هارون، كما أنه ليس فيه ما ينص على الصواب المطلق لوم موسى ولغضبه.

لقد رأى بعض العلماء في لوم موسى عليه السلام ترجيحاً لمصلحة الاعتقاد على أي مصلحة أخرى في هذا الباب، ومن ثم ربح ابن عباس رضي الله عنه لوم موسى لأخيه هارون. وهو قول ابن جريج لأن من الإصلاح في تقديره "أن يزرع السامري ويغير عليه" (الرازي، ١٩٨١، ج ٢٢، ص ١٠٧)، وهو قول ناصر الإمام ابن عاشور فحفظ الدين أهم من حفظ الأصول المتفرعة عنه، بحرمة يبقى نفوذه في الأمة والعمل به، ولهذا كما قال رحمه الله: "إن مصلحة صلاح الاعتقاد هي أم المصالح التي بها صلاح الاجتماع" (ابن عاشور، ١٩٨٤، ج ١٦، ص ٢٩٤).

وفي نظري يطرح علينا القرآن الكريم من خلال هذا المشهد من قصة موسى وهارون عليها السلام صورة من صور الاجتهاد المستأنف في تزام المصالح والمفاسد، لكل مجتهد فيها تقدير وتنظير.

تقدير موسى وهو الشديد الذي لا يتهاون مع أي فساد ولا يفرط في أي صلاح، ليس هو تقدير أخيه الحريص على وحدة القوم الواعي بخطورة مفسدة تحطم بنيانه.

كل واحد منهما كان إزاء مصلحتين متزاحمتين في واقع مختلط ومتشابك بطبيعته الوجودية، أعني واقع نازلة فتنة السامري:

١_ مصلحة حفظ العقيدة التي تضرع موسى إلى الله تعالى بأن يجعل هارون معيناً له على بيانها، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. وَاجْعَلْ لِّي زَيْرًا مِّنْ أَهْلِي هُزُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴾ (سورة طه، الآيات ٢٥-٣٢).

٢_ مصلحة صيانة وحدة المجتمع والحرص على تماسكه من أي تفرق يمكن أن يفضي إلى مفاصد القتل وضياع الأموال.

مصلحتان متزاحمتان أفضى تفكير موسى فيهما إلى غير ما أفضى إليه تفكير هارون. كان كل منهما حريصاً على نشدان الصلاح وتحقيق الإصلاح. ولهذا ليس المهم في نظري وحسب صواب هذا أو خطأ ذلك، الأهم في نظري هو ممارسة التفكير واستفراغ الوسع عند الاجتهاد في المصلحتين المتزاحمتين في ضوء خطوتي الجمع بينهما إن أمكن، أو الترجيح إذا تعذر الجمع. لا مجال للترجيح في ضوء الهوى والتشهي، هوى هذه الفئة أو تشهي تلك الجهة من فئات أو جهات المجتمع. رجح موسى من خلال لوم أخيه هرون مصلحة العقيدة، ورجح هارون من خلال هدنته وسلميته مصلحة حفظ المجتمع.

الخاتمة

حاصل القول في هذه الدراسة أنها قادتني إلى النتائج، أعرض أبرزها كما يأتي:

١_ التزام القيمي متنوع مثل التزام الحاصل بين الأحكام الشرعية، مثل التزام الواجبات وتزام الواجبات مع المندوبات.

٢_ بقدر ما تمثل القيمة الوصف الشرعي الذي يفسر إقدام الإنسان المكلف على الفعل فإنها تعني الوصف المصلحي الذي يستهدفه الشارع من تشريع أحكامه.

- ٣_ لرفع التزام القيمي قواعد مثل قاعدة الفطرة السليمة، وقاعدة الجمع أولى من الترجيح، وقاعدة ما غلب خيره على شره، و_ قاعدة تقديم ما يجب تقديمه.
- ٤_ توطر النظرية المقاصدية باعتبارها بناءً فكرياً تشغيل قواعد رفع التزام القيمي.
- ٥_ من أهم ثمرات النظرية المقاصدية التدقيق في منشأ التزام، وفي مدى إمكانية الجمع بين ما هو متزام من أحكام ومقاصد، وفي الترجيح إذا تعذر الجمع.
- ٦_ لما كان منشأ التزام بحسب النظرية المقاصدية آيلاً إلى واقع الاختلاط الذي يهيم على الوجود الدينيي تعين على الفقيه والمفكر الاجتهاد: الاجتهاد أولاً في ضبط منشأ التزام، والاجتهاد ثانياً في الجمع بين ما يبدو متزاماً لأنواع المصالح ومراتبها. ثم الاجتهاد ثالثاً في الترجيح ليس وحسب في ضوء مراتب المصالح والمفاسد، وإنما في ضوء تقديرات وتوازنات تطرحها متغيرات الوجود الدينيي.
- ٧_ للنظرية المقاصدية وظيفة في ترتيب سلم الضروريات الخمس وفي رفع ما يمكن أن يظهر من التزام بينها.
- ٨_ ضرورة الاجتهاد في التخلص من الترتيب التصاعدي أو التنازلي للضروريات الخمس، لأن الواقع شاهد على انعدام الحياة بدون الضروريات الخمس باعتبارها كتلة مترابطة في عناصرها متعاضدة في مكوناتها.
- والله الموفق للصواب.

References

- Al-Amidi, S. D., al-Jumaili S. (Ed) (1986). *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* (2nd ed.), Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Abd al-Rahmane, T. (2007). *Tajdid al-Manhaj fi Taqwim al-Turath*, (1st ed.), Casablanca: al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi.
- Abd al-Rahmane T. (2007). *Al-Ta'sis al-Itimani li Ilm al-Maqasid*, Beirut : Mrkaz Nuhud lil Dirassat wa al-Buhuth.
- Abd al-Rahmane, T.(2002). Ta'addudiyat al—Qiyam? Ma Madaha wama Hududuha, *Majallat Qadaya Islamiyyah Mu'asirah*, (21), 231-261
- Al-Buti, M. S. R. (1977). *Dhawabit al-Maslahahfi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Damascus: Muassasat al-Risalah.
- El-Fassy, A. (1993). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (5th ed.) Beirut: Dar al-Gharb al-Islami
- Échaudemaison, CD, & Bazureau, F. (1989). *Dictionary of Economics and Social Sciences* (Vol. 7). S. Bosc, JP Cendron, P. Combemale, & JP Faugère (Eds.). Nathan.
- Jumu'a, A. (2012). *Al-Madkhal il Dirassat al-Madhahib al-Fiqhiyyah*, Cairo : Dar al-Salam.
- Al-Hassani, I. (2005). *Nadhariyyat al-Maqasid 'inda ak-Imam Mohammed Taher Ibn Ashur*, (2nd ed.), Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Hassani, I. (2013). *Maqasid al-Shari'ah wa al-Fikr al-Maqasidi*, Rabat: Manshurat al-Rabitah al-Muhammadiyah li 'Ulamaa.
- Al-Hassani, I. (2016). *Fadaa al-Qira'at wa Bina' al-Mafahim*, Marrakech : al-Wiraqah al-Wataniyyah
- Hasballa, A. (1976). *Usul al-Tashri' al-Islami*, (5th ed.), Cairo: Dar al-Ma'arif.
- Ibn Ashur, M. T. (1984). *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah lil Nashr.
- Ibn Ashur, M. T. (1947). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Tunis: Matba'at al-Istiqamah.
- Ibn Faris, A., al-Shami A. M. (Ed) (2008). *Maqayis al-Lugha*, Cairo : Dar al-Hadith.
- Ibn Mandhur, J. D. (1993). *Lisan al-'Arab*, Beirut : Dar Sadir
- Ibn Taymiyyah, A. (2004). *Majmu' al-Fatawah, Medinah: Majma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Sharif*
- Al-'Izz, I. A. A. (n.d.). *Qawa'id al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Jeel.
- Al-Ghazali, A. H. (n.d.) *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Katani, M. (2013). *Mawsu'at al-Mustalah fi al-Turath al-Arabi al-Dini wa al-Ilmi wa al-Adabi*, (1st ed.), Casablanca: Dar al-Thaqafa
- Qanswa, S. (1981). *Nadhariyyat al-Qimah fi al-Fikr al-Mu'asir*, Cairo: Dar al-Thaqafah lil Nashr wal Tawzi'
- Al-Qarafi, S. D. (1973). *Sharh Tanqih al-Fusul fi Ikhtisar al-Mahsul*, Cairo: Dar al-Fikr.
- Al-Qarafi, S. D. (n.d.). *Anwar al-Buruq fi Anwae al-Furuq*, Beirut : 'Alam al-Kutub.
- Al-Raissouni, A. (2009). *Muhadarat fi Maqasid al-Shari'ah*, Cairo: Dar al-Salam.

- Al-Razi, F. D. (1981). *Mafateeh al-Ghayb aw al-Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Shatibi, A. I. , Mashehur A. U. (Ed). (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, KSA: Dar Ibn 'Affan.
- Al-Shatibi, A. I. , Draz A. A (Ed). (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Shawkani, M. A. (1992), *Irshad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Subki, T. D. (2003). *Jam' al-Jawami' fi Usul al-fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Al-Zarqa, M. (1983). *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.