

من خصائص سياسة التشريع فى الاسلام

پدیدآورنده (ها): الدربینی، فتحی

فلسفه و کلام :: نشریه التوحید (ایران) :: رمضان ۱۴۱۶ - العدد ۸۰

صفحات : از ۶۱ تا ۶۸

آدرس ثابت : <https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/12671>

تاریخ داندود : ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه **قوانین و مقررات** استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

مقالات مرتبط

- خاندانهای حکومتگر ایران یا بیگارشى- خاندان فیروز میرزا فرمانفرما

عناوین مشابه

- الحياة فى لظلال التشريع الإسلامى: من خصائص التشريعات الإسلامية (٢) خاصة الإحاطة و الشمول
- المشرف العام على مجلة((حراء)) التركىة د.نوزاد صواش فى حوار خاص: الانسانية فى امس الحاجة الى الاسلام ..والاسلام فى امس الحاجة الى من يمثلونه بحق
- ملخصات الرسائل الجامعية: دور البنك المركزى فى المحافظة على المال العام من خلال الرقابة على سياسة النقد و الائتمان (دراسة مقارنة)
- التشريع الإسلامى: من أحكام الشريعة الإسلامية و آدابها فى الطلاق
- التشريع الإسلامى: من أحكام الشريعة الإسلامية و آدابها فى الطلاق
- التشريع الإسلامى: فى الاقتصاد الإسلامى جانب من نظرية التوزيع فى الإسلام
- نظرة اجتماعية: اجتماع برلمانى من ثلاث درجات فى صدر الاسلام لتقرير الحجر الصحى و التوقى من الاوبئة (٤)
- التشريع الإسلامى: من أحكام الشريعة الإسلامية و آدابها فى الطلاق
- تحريف الحقائق الاسلامية فى كتاب «فجر الاسلام» -١٤ / بحوث يجب أن يقرأها كل من عنده نسخة من هذا الكتاب
- من خصائص بعض المدن و القرى فى أمثالها، و ما يقال عنها (٤)

من خصائص سياسة التشريع في الإسلام

الدكتور محمد فتحي الدريني

إنَّ حقائق سياسة التشريع الثابتة يقيناً تعدُّ دليلاً قاطعاً على وجوب التقريب بين المذاهب الفقهية الاجتهادية. لوحدة تلك الحقائق التي تفرَّعت عنها اصولياً، مما يوجب أيضاً إقامة «الوحدة الإسلامية» انعكاساً لتلك الحقائق القطعية

إنَّ «نفي الاختلاف» المنصوص عليه في قوله تعالى: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» إنما يعني نفي «التناقض الذي لا يستسيغُهُ المنطق السليم حينما وجد».

اختلال في نظام المصالح التي يسلكها. وفي هذا المعنى العام من الاتساق المنطقي العجيب الثابت بالاستقراء يقيناً، يقول الإمام الشاطبي مانعاً: «ثبت أنَّ الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدينيوية، وذلك على وجه لا يحتلُّ لها به نظام، لا بحسب الكل، ولا بحسب الجزء».

وإذا كانت المصالحُ معاني ذهنيةً قبل الوقوع، وأنَّ هذه المصالح لا يحتلُّ بها نظام، فليس من نتيجة تُستخلص من هذا النظر الاصولي الثبُت المستقر، الا «أنتفاء التناقض المعنوي» وهو ما

بل تردهُ أصول التعقل الانساني، بما أودعت من ملكة التمييز، وقوة الفصل الحاسم والفترة التي تمكَّن من الادراك العميق لمدى إتقان وإحكام آيات القرآن العظيم إحكاماً دقيقاً من حيث معانيه، فلا تعثرُ فيها بينها على خُلف أو تناقض، فضلاً عن أرتقاء صياغة اسلوبه الى مستوى رفيع من البلاغة في الأداء والتعبير، وعلى نحو معجز لا يُضاهي، بما أورث هذا الاسلوب من سعة وجوه دلالة معانيه ومفاهيمه على نحو لا يمكن عقلاً أن يتطرَّق إليه

قرناه آنفاً.

ملاكات التشريع

ولو أمعنا النظر فيما اتهمنا إليه من نتيجة رأيها تخوم تحويماً ظاهراً حول «مقاصد الشريعة التي هي المصالح» أو مبانيها، فهي دراسة أصولية مقاصدية تتعلق بمصالح المسلمين في كلِّ عصر، وبيئة، لعظم أهمية هذه «المصالح» للمسلمين بل وللمجتمع البشري بوجه عام، إذ الأحكام الشرعية وقواعدها التي هي مضمون الخطاب الالهي، موجهة إلى الناس كافةً فيما يتعلق بالمصالح الكبرى الانسانية، لإخراج مجتمع انساني فاضل يؤكد كون هذه الشريعة السمحة ما أنزلت الا لتكون رحمة للعالمين، بصريح النص وليس من المعقول، ولا من المقبول، أن تكون هذه الشريعة خاصةً في أحكامها بالمسلمين وحدهم، ثم تكون رحمة للعالمين! إذ لا تناقض في أحكام الشريعة في المصالح الانسانية، لا من حيث مفاهيم التشريع في حدِّ ذاتها، ولا من حيث متعلق الخطاب فيها!

وعلى هذا، فإنَّ إحكام مضمون الآيات الكريمة إحكاماً دقيقاً، ومتقناً، معنىً ودلالةً، وروحاً، ومقصدًا، ومتعلقًا، جاء كلُّ أولئك مفسراً لنا أرتقاء صياغة أسلوبه البياني إلى مستوى من البلاغة الأدائية والتعبيرية معجزاً لا يُضاهي، بما يشمل من سعة وجوه دلالاته، من حيث المعاني، فضلاً عن انتظام حقائق تشريعه المقاصدي الذي يتعلق بالمصالح على تنوعها، رتبةً وطبيعةً، ثم جاء القرآن الكريم فعرضه على العقل الإنساني، بل وجعله حكماً على نفسه، بل الذي يتبادر إلى

ويؤكد الامام الشاطبي هذا النظر الأصولي العلمي، بأن القرآن العظيم إذا أرتفع منه التناقض المعنوي في كليات الشريعة فيما بينها، فكذلك وجد الأمر بين «الجزئيات والكليات» إذ يقول: «فالنظر الكلي فيها - في الشريعة - منزَّلٌ للجزئيات، وتنزله للجزئيات، لا يجزم كونه كلياً، وهذا المعنى إذا ثبت، دلَّ على «كمال النظام في التشريع» وكمال النظام فيه يابى أن ينخرم ما وضع له، وهو المصالح»^٢.

هذا النظر العلمي الاصولي المستقصي العميق بما أنتهى إليه من نتيجة مؤكدة مستقراة، لا مظلونة ولا موهومة بل ثابتة بالتتابع والاستقراء، جاء مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾^٣ اي تناقضاً معنوياً بين دلالاته ومقرراته، وقضياه، ومقاصده، وهو ما انتق وجوده بالبحث العلمي المستقرئ، لا بين الكلي والكلي من مقررات التشريع، فحسب بل بين الجزئي والجزئي ايضاً، وبين الجزئي وما يندرج في موضوع كليه، وما عهدنا تشريعاً عالمياً، في القديم، ولا في الحديث، على هذا النوع من الاتقان المحكم الثابت بالاستقصاء والاستقراء العلمي الذي يفيد اليقين، بل هذا الإنبات جاء مقرراً، ولسان صدق، لقوله تعالى: ﴿كتاب أحسكت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير﴾^٤.

كثيراً^٧ فكان هذا النظام ذو البنيان المحكم الذي تنظم مصالح المجتمع البشري جزئياً و كلياً، دون اختلال أو تناقض من حيث المعنى أو الحكم، آيةً دالةً على أن هذا التشريع قد أحكمت معانيه القدرة الالهية الباهرة التي أمكن للعقل الانساني ادراك آثارها، غير أن قدرة هذا العقل الانساني قد قعدت به عن بلوغ محاكاة أو مضاهاة هذا التشريع الالهى العظيم أسلوباً ومعنىً، وحكما ومقصداً!!

بين الشرع والعقل

وفقاً لما سبق، لا يردُ اعتراض، بأنَّ هذا البيان الصريح، الذي هو ثمرة يانعة للدراسة الاصولية المتعمقة والمستوعبة، لا يرد عليها بان العقل الانساني المتخصص مادام الشارع الحكيم قد اتخذ منه «حكماً» يفضل فضلاً حاسماً قد رضيه الله تعالى، والآ لما اسنده إليه وكلفه به، مادام الامر كذلك فان هذا العقل الانساني قد أوتي من ملكات التعقل القويم النافذ ما جعله بسبيل أن يأتي بتشريع من مثل تشريع الله تعالى يضاويه، لأنَّ العقل الانساني لو كلف بذلك، لكان هذا التكليف بالنسبة إليه أمراً شططاً، من حيث الفهم الضال لما نريد، أو وهماً في التصور، أو محالاً في الوقوع، وتفسير ذلك: أنَّ العقل الانساني المتخصص، وان بلغ من قوة الادراك المتعظيم، ذلك المستوى الذي رشحه لصلاحية التحكيم، بدليل ان الشارع الحكيم نفسه قد وجه إليه الدعوة لينهض بهذه المهمة، لسداد ما يقضي به

الذهن، إشارةً، وعقلاً، أن العقل الانساني قد هُيئَ ابتداءً في مقومات منطقته، للحكم على منطقية هذا التشريع الالهى العظيم، اذ لولا هذه التهيئة الفطرية المبتدأة لكان هذا التكليف تكليفاً بما لا يُطاق، وهذا لا يصدر ولا يتأتى في الشرع تكليفاً، لأنه حينئذ أدنى إلى التعجيز منه إلى التكليف المقدور، وهذا بالنسبة الى الله تعالى محال ضرورةً، لقوله سبحانه: ﴿لا يكلف الله نفساً الا وسعها﴾^٨.

هذا، وإنما قلت إنَّ الله تعالى قد جعل تحكيم أصول التعقل الانساني بما أوتيت تلك الاصول من قوة الادراك المتعاطمة على مر الزمن، لمدى إحكام واتقان مفاهيم وحقائق آيات القرآن العظيم: صياغة اسلوب، وبلاغة تعبير، وغزارة معنى، وسعة دلالات، وعمق حكمة، وبعده مقصد، يستقل العقل الانساني المتخصص في سبر أغوارها اجتهاداً بالرأي، اذ للاجتهاد العلمي فيها ندحةً فسيحةً، فيسهل عليه بعدئذ إدراك انتظام نظام تشريعه للمصالح الانسانية من حيث طبيعتها، ومراتبها المتفاوتة دون أن يعثر هذا العقل العلمي المتخصص في هذا النظام على خلفٍ أو تناقض أو خلل، أو اخترام، من حيث تصوره الفكري المحض، ولا من حيث امكانية أو احتمال وجود هذه المصالح فعلاً في الوجود الخارجي، إنما قلت ذلك لما قلنا من انتظام هذه «المصالح» في نظام محكم لا يمكن أن يعثره خلل، لا عقلاً ولا وقوعاً، وهو المعنى بقوله سبحانه: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً

منطقه العقلي السليم، حتى يتم هذا التطابق بينها عملاً، وليتخذ الله تعالى من هذا التطابق المنطقي بينها، آيةً بيّنة وأبدية محتج بها في الدلالة على أن هذا التشريع إلهي موحي به من عنده سبحانه. فهذا التطابق المنطقي بينهما، ليس دليلاً سائغاً للاستدلال به على إمكان القدرة العقلية في الانسان على ان تأتي بتشريع يضاها تشريع الله تعالى!!! لأن منطق العقل الانساني شيء، وقدرة هذا العقل على انشاء تشريع مضاها شيء آخر. فالمنطق المتفهم المدرك شيء، والقدرة المنشئة المبدعة شيء آخر، لاختلافها من حيث الحقيقة والأثر. ودليل ذلك عجز الانسان نفسه فعلاً عن ذلك في مقام التحدي. فثبت يقيناً أن قوة الادراك في الانسان مهما تعاضمت، تباينت القدرة الانسانية على الخلق والابداع على المستوى المعجز. ألا ترى أن الانسان مدعو الى النظر - الحسي والعقلي - في بديع الخلق الالهي في السماوات والارض؟ ليستمد الانسان من خلال الادراك النافذ لهذا الابداع، الدلالة القاطعة على القدرة الالهية الباهرة، لكن هذا الادراك لدى الانسان لا يستلزم مطلقاً عين القدرة على الخلق والابداع المعجز. فالقدرة شيء والادراك شيء آخر، وان كان الانسان لديه القدرة التي تختص به لكنها محدودة!!

وعلى هذا فادراك الانسان للقدرة الالهية لا يستلزم مطلقاً عين القدرة على الخلق، والابداع فكذلك التشريع الالهي، لوحدة آثار قدرة الله تعالى سواء بسواء في كلا الامرين: الخلق

والتشريع، يدل على هذا قوله سبحانه: ﴿ألا له الخلق والأمر﴾^١ أما الخلق فظاهر، وأما الأمر فهو التشريع، وكلاهما لله وحده، لانها أثر من آثار قدرته سبحانه، ومن هنا جاء الإعجاز القرآني الخالد الأبدى!

وقد ثبت هذا الاعجاز فعلاً بعد التحدي بوقوع العجز الانساني عن مضاهاة ما جاء في كتاب الله تعالى، أو الإتيان بسورة أو ما هو أدنى منها، وقد ثبت هذا على مرّ القرون، وهذه القضية قد فرغ التاريخ البشري من حكاية الفصل فيها ووقوعاً، ومن اول يوم قام التحدي!

أن هذا التشريع الالهي العظيم الذي ﴿أحكمت آياته... من لدن حكيم حديد﴾. في نظمه البلاغي، وأسلوبه الأخاذ المحكم، ومعانيه الدقيقة، ومثله العليا، وقيمه الخالدة، ومقاصده الانسانية الكبرى والعالمية التي تغنيها على تقدير عرض كل أولئك على العقل البشري - نظراً نافذاً، وتعقلاً مستبصراً، وتفهماً مقتدرًا، وتقديراً تزيهاً مبرهاً من عوامل العبث بسلامة منطقته الفطري والعلمي الأمثل، ودون أن تمس هذا المنطق تغشية مظلمة من عوارض الأغراض، ومنازع الأهواء، ومشارب المصالح المتضاربة. وعلى تقدير عرض كل أولئك على العقل البشري ما وسع المنطق الانساني السليم إلا أن يقر مقتنعاً - من ذات تعقله - بسمو بيان هذا القرآن العظيم، سمو الذات الالهية نفسها على ذات الفطرة الانسانية!! ولا جرم أن الاقرار بسمو شيء لكونه بلغ مبلغ الاستعصاء او

الاستحالة على المال، والتحقق ليس من معناه ولا من مقتضاه أن يستلزم القدرة على الإتيان بالمثل، لما قدمنا، من أن قوة الإدراك مهما تعاضمت ليست هي بعينها قدرة الإبداع المعجز في الخلق والتشريع!

الروح العامة للتشريع الاسلامي

إن المحققين من علماء الأصول القدامى وأولي الاختصاص في هذا المنهج العلمي التشريعي من المحدثين، قد خرجوا بنتائج دراساتهم المتعمقة في فقه القرآن والسنة، أو بحوثهم في الفقه القانوني، قرروها في مصنفاتهم، من أن ثمة روحاً عارمة تسري في كيان هذا التشريع الاسلامي كله، تنظمها في سلك المنطق العام على الرغم من وجود بعض تعارض ظاهري في الفروع الفقهية، ولكنّه تعارض سرعان ما يرفع بعد إتمام النظر الفقهي والاصولي فيه، مما لا يتسع في هذا المقام تفصيل القول فيه، أو بعبارة أخرى إن ظاهرة الاختلاف في الفروع الفقهية - بادي الرأي - ترتفع بعد إتمام النظر الاصولي فيه، ليتبدى بعد ارتفاعها، أن ثمة «حقيقة واحدة» في كل مسألة تختلف وجهات نظر المجتهدين في حكمها، إذا لم يتناولها النص القاطع بحكمه، تلك «الحقيقة الواحدة» يحوم حولها المجتهدون، وأولو النظر العلمي تحوياً اجتهادياً، لإصابة تلك «الحقيقة» في كل مسألة اجتماعية أو سياسية، أو اقتصادية، في الداخل، أو على الصعيد الدولي، فيما لم يرد فيها نص قاطع أو كانت عريّة عن النص بخصوصها،

إذ لا تناقض في أصول الشريعة، ولا في فروعها، ولا في مقاصدها، كلياً وجزئياً، ذلك ما أكدته الشاطبي في كثير من المواضع في كتابه «الموافقات في أصول الشريعة» - والا استحال التكليف ابتداءً، والتنفيذ أنتهاءً معاً، وهذا «التحويم الاجتهادي» هو الذي فتح لنا مجالاً خصباً لنشوء المذاهب الفقهية، على الرغم من وحدة المنبع، ومنطقية التشريع، وعينية الروح العامة المهمة عليه. طبقاً لاعتقاد علماء أصول الشريعة كافة دون استثناء، ونسوق إليك في هذا الصدد ما قرره احدهم بأن الشريعة كلها ترجع الى «قول» واحد في فروعها وان كثرت الخلاف، ولا يصلح فيها غير ذلك، والدليل على ذلك أمور:

- ١- قوله تعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾ فنفي فيه الاختلاف البتة، ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين، لم يصدق عليه هذا الكلام على حال!!
- ٢- قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول... الآية﴾^١ وهذه الآية صريحة في رفع النزاع والاختلاف، ذلك، لأنها يردان المتنازعين إلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى «شيء واحد» إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف، لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع، وهذا باطل.
- ٣- قال تعالى: ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا وأختلفوا من بعد ما جاءهم البينات﴾ الآية^٢ والبيّنات هي الشريعة قطعاً، فلولا أنها لا تقتضي

الاختلاف ولا تقبله البتة، لما قيل لهم: من بعد كذا، ولكان لهم فيها أبلغ العذر، وهذا غير صحيح، فالشريعة لا أختلاف فيها!

٤- وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، فَاتَّبِعُوهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ، فَتَفْرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾^{١٢} فيبين أن «الطريق واحد، وذلك عام في جملة الشريعة»^{١٣}.

لأنها تنفر عن «حقيقة تشريعية واحدة» كما رأينا، وأن هذه «الحقيقة التشريعية الواحدة» أصل يقيني ثابت بالاستقراء التام الذي يفيد القطع واليقين، وأن الاختلاف في وجهات النظر الاجتهادي إنما هو ثمرة للتحويم حول تلك «الحقيقة» بغية إصابتها، حتى إذا أخطأها واحد من تلك المذاهب أو أكثر بعد الاجتهاد الحق من أهله، ما كان عليه من سبيل، بل هو إذا لم يصب الحقيقة كان مأجوراً مقابل اجتهاده الحق، واخلاصه فيه، وهذا دون ريب يتضمن حثاً أكيداً على المضي في الاجتهاد الموصول، ليتولاه كل جيل من العلماء في عصره، ليواكب ما يقتضيه تطور الحياة بالناس، والاستجابة الصادقة لمقتضياته، وهذا من عوامل النمو الثقافي والتشريعي الاجتهادي والاجتماعي والاقتصادي، والسياسي لا ينكر أثره!

الوحدة الاسلامية في ضوء وحدة التشريع الاسلامي

إن هذا الأصل العظيم الذي يفرض «التقريب بين المذاهب» التي تفرعت عن

«حقائق ثابتة» في الاصل، هو عين الاصل الذي يوجب اقامة «وحدة دول المسلمين»، التي استقرت فيها هذه المذاهب الاجتهادية، ثمرة للتحويم حول تلك الحقائق الثابتة في هذا التشريع الالهي العظيم، إذ ليس لتأصيل تلك «الحقائق التشريعية» في القرآن العظيم، والتي كانت هي ينبوع الثر الخالد للنظر الاجتهادي الذي كان يحوم حولها المجتهدون عبر القرون الا ضرباً من هذا الاتساق المنطقي البالغ الدقة والموضوعية بما يمثل الروح الواحدة السارية والمهيمنة في التشريع الاسلامي، ويؤكد انها اتساق بين «وحدة حقائق التشريع» وبين أصل الدعوة إلى تحقيق «الوحدة الاسلامية»، إذ ليست هذه «الوحدة» تدور في فراغ مادامت حقائق هذا التشريع واحدة وقد اتخذت أساساً لها، اعتقاداً وتصوراً ومناطقاً للاجتهد!

وإذا كانت هذه «المذاهب الفقهية» ليست الا ضرباً من الاجتهاد الكفاء المخلص في البحث عن تلك «الحقائق» لاصابتها، أو مظاهر من التحويم الاجتهادي حولها بغية تبينها والظفر بها، فإن الاجتهاد في النظر من أهله، لا يستلزم مطلقاً الاختلاف في أصل هذه «الحقائق الثابتة يقيناً في شرع الله» والتي جعلها أساساً مكيناً تستند إليها الدعوة الحازة في القرآن الكريم إلى تحقيق هذه «الوحدة الاسلامية» فعلاً وواقعاً بين دول هذه المذاهب وشعوبها، فالوحدة الاسلامية... كما ترى - تغدو انعكاساً أميناً لوحدة الحقائق التشريعية التي هي المنطلق الحق للمذاهب

الفقهية، كما نوهنا، والا كان التزق الذي هو سبب الفشل وذهاب الريج والقوة رأساً بنص الآية الكريمة من قوله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً، ولا تفرقوا، فتنفلوا وتذهب ريجكم﴾^{١٤} مما يوحي بأن «الوحدة الاسلامية» هي قدر المسلمين في وجودهم الدولي أولاً، وبلا نزاع ذلك، لأن الفشل وذهاب الريج والقوة إنما يكون أول ما يكون على الصعيد الدولي أمام العدو، مما لا يدع مجالاً للشك، من وجهة نظر التشريع السياسي الدولي في الاسلام، بأن «تحقيق الوحدة الاسلامية» او العمل المخلص الجاد على تحقيقها هو شروع عملي فيما يقضي به «قدر المسلمين» في هذه الأيام العجاف اكثر من أي وقت مضى، فضلاً عن الكيان الداخلي في كل من دول هذه المذاهب وشعوبها.

فبات واضحاً قطعاً - فيما نحسب - وبنص الآية الكريمة التي نتلوها فضلاً عن مقتضى وحدة الحقائق التشريعية أن المذاهب الاسلامية لا تمثل تلك الحقائق على وجه اليقين، إذ الاجتهاد ظني بطبيعته، والاجتهاد الظني لا يساوي اليقين القطعي بلا نزاع، فلا وجه إذن لهذا التعصب المذهبي الذي يفرق بين المسلمين، والاجتهاد الظني من اهله وان كانت ثمرته وجوب العمل به،

لكنه يحتمل الخطأ والصواب على كل حال - كما هو معلوم - فالحقائق التشريعية الواحدة التي تملك القوة التشريعية الآمرة على أن تنفي التعصب شرعاً من اصوله، ولا سيما إذا كان المآل أو النتيجة مؤدياً إلى غير صالح المسلمين، بل إلى فشلهم وذهاب قوتهم بصريح النص!!

إذا كانت الحقائق التشريعية واحدة، والمذاهب الفقهية تفرعت عنها، دل ذلك على وجوب أن يولي المسلمون أنظارهم شطرتك الحقائق الواحدة اعتقاداً ولو كانت موضع اجتهاد، ليتذكروا «وحدة تشريعهم» التي هي مناط أو أساس وحدتهم السياسية!

إذن العبرة دوماً بالحقائق لا بالظنون، لأنها ثابتة في الشرع على وجه اليقين، والتعصب المذهبي، منافٍ لليقين حقاً، وكل ما كان منافياً لليقين، يكاد أن يكون كفرةً به، فثبتت بذلك «الحكمة التشريعية» من قيام «الوحدة الاسلامية» على أساس «وحدة الحقائق التشريعية» أصابها من أصابها بالاجتهاد، وأخطأها من أخطأها، ولا يترك اليقين الموحى ولو كان محوماً حوله، لتبينه، لكي لا يصار إلى التعصب للمظنون!

الهوامش

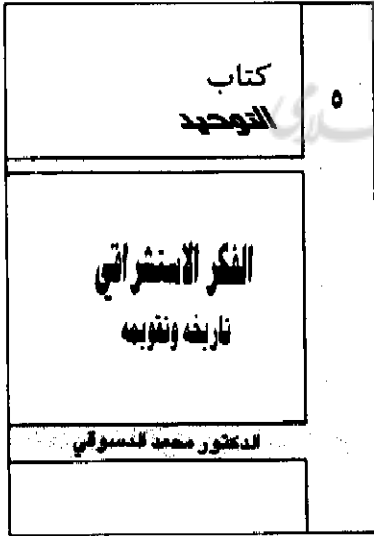
(٥) سورة هود، الآية ١.
 (٦) سورة البقرة، الآية ٢٨٢، وانظر كذلك سورة البقرة الآية ٢٣٣، وسورة الانعام، الآية ١٥٢، وسورة الاعراف الآية ٤٢، وسورة المؤمنون الآية ٦٢.

(١) سورة النساء، الآية ٨٤.
 (٢) الشاطبي، الموافقات، ج ٢، ص ٣٧.
 (٣) المرجع نفسه.
 (٤) سورة النساء، الآية ٨٢.

- (١١) سورة آل عمران، الآية ١٠٥.
 (١٢) سورة الانعام، الآية ١٥٣.
 (١٣) الشاطبي، الموافقات، ج ٤، ص ١١٩ وما بعدها.
 (١٤) سورة آل عمران، الآية ١٠٣.

- (٧) سورة النساء، الآية ٨٢.
 (٨) سورة الاعراف، الآية ٥٤.
 (٩) سورة النساء، الآية ٨٢.
 (١٠) سورة النساء، الآية ٥٩.

الكتاب الخامس من سلسلة كتاب التوحيد

درس الكاتب فيه دوافع
 نشوء الاستشراق، ومراحل
 تطوره، والآثار والتفاعلات
 المترتبة عليه داخل الوطن
 الاسلامي.

تأليف: الدكتور محمد الدسوقي

يطلب من مؤسسة التوحيد للنشر الثقافي.
 ثمن النسخة: ثلاثة دولارات امريكية أو مايعادلها