

الارباق المبنية عليها جميع الاحكام القياس الذي هو العدل. وما يعرف به العدل وهو الميزان الذي قال الله فيه الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها او في مضار حكم واحد. والتفريق بين المتبادرات المختلفات باحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. نعم اذا لما بين الشيخ رحمة الله ان تلك الايات جمعت اصول الخير التي يأمر الله بها واصول الشر التي ينهى الله جل وعلا عنها. يقول ان الفق بناء على ذلك فهموا ان مدار الشريعة على المصالح فصاروا يعللون الاحكام الشرعية بان فيها مصلحة. فالعالم لما يكثر نظره في النصوص الشرعية وتبعه لمقاصد الشرع لهم للاغراض التي تردد في الكتاب والسنّة تلك المعاني بعد ذلك اذا ترسخ عنده انه مقصود من مقاصد الشرع وغرض من الاغراض المناسبة للادلة بعد ذلك يصير يرد اليها المسائل التي تعرض عليها حتى لو لم تكن منصوصة لأن فيها المعنى الذي امر الله جل وعلا بحكم من اجله او نهى عنه من اجله. والشيخ رحمة الله اشار الى هذا اسوة بابن القيم رحمة الله. الى ان القياس الصحيح الذي تبني عليه الاحكام. وهو احد ادلة الاحكام الاربعة المجمع عليها وهي والسنّة والاجماع والقياس. وجه حجية القياس انه الميزان. والله جل وعلا سماه ميزانا في قوله الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. الكتاب هو القرآن فيه التنصيص على المعاني التي تبني عليها الاحكام ونهيا. فكل ما ورد عليك من المسائل تزنة بميزان تلك المعاني. معانى القسط والحق والعدل التي امر الله بها في كتابه الكريم. مما جرى على مقتضاه فهو يكون مأمورا به امر ايجاب او استحباب. وما خالفها وكان بالجد منها فانه يكون منها عنه ما مأمورا باجتنابه. هذا معنى الميزان وهذا هو وجہ حجية القياس. قد اشرنا فيما سبق الى ان الشيخ رحمة الله يسلك هذا المسلك اسوة بابن القيم الله في اعلام الموقعين وانه اذا عرف ان وجه كون القياس حجة هو انه الميزان الذي انزله الله مع الكتاب زال الاشكال عن وجه حجية القياس وعرف انها القياس الصحيح المستجمع لشرطه هو في الحقيقة من اه من معانى كتاب الله جل وعلا وامتثالها والأخذ بها. بعد ذلك سيكون كل ما يفرعه الفقهاء من الاصول راجع كل ما يفرعه الفقهاء من الفروع بناء على الميزان الصحيح فاما هو في الحقيقة بدلاله الكتاب والسنّة على اعتبار هذا المعنى المذكور. نعم قال رحمة الله مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات مضرته خالصة من المنهيات جمهور الاحكام الشرعية. فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن. والدنيا والآخرة والشرك والكفر مضرته ومفاسد خالصة على القلوب والابدان. والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده. ولهذا اذا ترتب على انواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته. كالكذب في الحرب وفي الاصلاح بين الناس. فقد رخص فيه النبي عليه وسلم لوجهان مصلحة. والعدل مصالحة خالصة والظلم مفاسد خالصة. الميسر والخمر مفاسدتها ومضارها اكبر من نفعها. قال الله تعالى فيهما كبير ومنافع للناس واسمها اكبر من نفعهما. واذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض انواع الميسر كأخذ العوظ في مسابقة الخير والابل والسهام. جاز لما فيه من الاعانة على الجهاد الذي به قوام الدين. كما قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفهم. وتحريم الميّة والدم ولحم الخنزير ونحوهما لما فيها من المفاسد والمضار. فاذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لا حياء النفس حلّت. قال تعالى فمن فر في مخصلة غير متجانس لاثم فان الله غفور رحيم. نعم هذا نوع ثان من الامثلة بعد الامثلة اللي هي جوامع المأمورات والمنهيات التي جاءت في الايات المذكورة بنوع اخر من الامثلة وهي جمهور المأمور والمنهي عنه في الاحكام الشرعية في الامور العملية الحال والحرام. فمسائل الحلال والحرام ايضا الفقيهات كلها مبنية على المصالح والمفاسد. ومما يدل على ذلك الاستثناءات التي نبه عليها الشيء يحرم. ثم لما يعارض مصلحة راجحة يباح. لكن لما يكذب في الحرب ولا لاصلاح ذات البين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص فيه. لو كان التحرير متعلقا به لذاته لم يكن ثمة فرق بين ان يكون لمصلحة ولا لغير مصلحة للاصلاح ذات البين ولا لافساد ذات البين. لأن الحرمة تعلقت بالكذب نفسه. لكن لما كان الحكم متعلقا بما فيه من المفاسد.