

العلم الشرعي وطبيعة العصر

قراءة في ملامح المصادمة

ـ الفقه و أصوله أنموذجاً ـ

الأستاذ عبد القادر بن حرز الله
كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية
باتنة

إن قدرة التشريع الإسلامي على امتصاص صدمات الطوارئ واحتواها لا ينتحر أن تسفر عنها اجتهادات علمائه في هذا العصر المكتنز بالتغيرات الجذرية والتحولات الكبرى في الحياة البشرية ، بل لا يمكن أن تكون نتائج اجتهاداتهم في ذلك مقياساً لهذه المقدرة ، إذ مظاهر هذه القدرة تجلت واضحة في أول اصطدام فعلي مع طبيعة العصر (الزمن) الذي جاء فيه والتي كانت غريبة تماماً عن طبيعة تشريعه (فقد كانت الأحكام الشرعية متناقضة تماماً مع طبائع أولئك الناس الذين تنزلت عليهم وقضت بنفثهم بشكل انقلابي من فوضى الحياة القبلية إلى نظام تشريعي صارم يفطمهم عن كثير من الأهواء والرغبات والمحببات ويقتلهم بكثير من الأعباء والقيود الشرعية ... وكان بينها وبين نهج حياتهم ما بين النفيض والنفيض ، ومع ذلك فقد قارع الإسلام الذي هيمن على حياة أولئك الناس تلك التجديات المهاجمة كلها حتى أذابها وقضى عليها)^١ ، ونتيجة هذا الاصطدام هي المعيار الفعلي للوقوف على إمكانيات التشريع الإسلامي من احتواء الطوارئ مهما كانت غريبة عن منطقه أو شاردة عن فلكه ، وليس معنى هذا القليل من تحفز الكثير من العلماء في النظر إلى طبيعة هذا العصر المتغيرة ، لكن مقولات التألف من طبيعة العصر وتاريخية التشريع الإسلامي يجب أن تأخذ حجمها الطبيعي ويجب أن لا تسترسل في ممارسة أثرها الإيجابي الذي يسعى للبالغة في عملية الغرابة المركبة لطبيعة العصر ، والماضوية المتأهية للتشريع الإسلامي .

وفي هذا البحث سأحاول إن شاء الله الوقوف على واقع الاصطدام بين العلوم الشرعية وطبيعة العصر، ونقد بعض التوجهات المعاصرة لتجديد بعض العلوم الإسلامية حتى تصبح أكثر مواكبة للغيرات الجديدة التي يفرضها الواقع والتي تتطرق من المبدأ السابق الذي يقوم على الذهول من طبيعة العصر المعقدة .

أولاً : عزلة العلم الشرعي عن واقع العصر وتحدياته .

إن أي مهتم بالعلوم الشرعية يدرك تماماً أن هناك اصطدام فعلي بين طبيعة العصر وبين الواقع المنزوي للعلوم الشرعية التي تكاد أن تصبح مجرد تاريخ لعلوم مضت بسبب عزلتها الكبيرة عن مقتضيات الواقع ، عكس ما تحاول بعض المواقف الهروب منه والتذكر للتسليم به (لفروط إعجابهم بتراثنا الحافل وفرط ثقتهم بفقهائنا العظام)^٢ ، قد نختلف في تحديد طبيعة المصادمة وأبعادها لكن يجب أن نتفق على وجودها لأن الإحساس بأثرها يداهمنا عند مجرد الاقتراب من حافة أي من هذه العلوم ويفرض ذلك بلغة الإلزام ، لذلك فإن بعض الباحثين المعلصرين يجزم بأن واقع العلوم الشرعية أصبح يمثل (انقطاعاً ماضاعفاً عن العصر ، لأنها لم تكن فقط تعبيراً عن فهوم وبرامج العصور السالفة فحسب – كسائر علوم التراث ومعارفه – بل لأنها كانت كذلك تعبيراً غير سديد حتى في عصرها الذي وجدت فيه ، وهكذا يجد الطالب نفسه حين يحاول تبني هذه الفهوم والبرامج أو الدفاع عنها لا يعيش فقط معارك الماضي ومشكلاته فحسب)^٣ بل يعيش أيضاً أخطاء الماضي بكل صورها ، ولقد كان الشيخ الطاهر ابن عاشور سباقاً في الشعور بعجز العلوم الإسلامية عن مواكبة التحديات المعاصرة لذلك فقد أبدى ضجره من معارف المحيطين به (فإنك لتنظر للرجل وهو ابن القرن الرابع عشر فتحسه في معارفه وعلمه وتفكيره من أهل القرن التاسع أو العاشر مما هو معلول لوقف تقدم التأليف عند الحد الذي تركه الواقفون)^٤ ، ومع أن (الجمود على المنشولات أبداً ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين)^٥ ، فإن هذا الجمود الذي استقره القرافي ولاحظه ابن عاشور قد اكتسب أوصافاً أخرى ربما فرضتها المحاولات القاصرة للانعتاق والتحرر منه .

فعلم التفسير الذي يوفر تغذية لكل العلوم الشرعية (بقي عريضاً من أي سياج نظري له نسقه الذي يحكمه ومنطقه الذي يقنه ويقنه صحيح أن علوم القرآن تقوم بذلك الدور بيد أنها مازالت قاصرة عن ذلك قصوراً منهجاً ، إذ لم يتم تركيب مادتها في شكل نظرية أو نظريات متكاملة في كلياتها وجزئياتها أي أنها لم تصح صياغة الأصول بالمعنى الذي للكلمة في علم أصول الفقه أو علم أصول الحديث أو علم أصول الدين ، ومن هنا كان التفسير التطبيقي مرتعاً للخلل والخطلل من أساطير وإرثيات كما كان هدفاً سهلاً لكل قراءة جديدة مغرضة⁶ رغم عدم تقديرها بأي ضابط علمي .

أما في علوم الحديث فيسجل الانحراف الجذري لجهود تصفية التراث التي كانت تهدف إلى تصفية التراث وتنتفيه من المرويات الموضوعة فتحولت إلى تقويض للذاهب الفقهي والطعن في أعلام الفقهاء مع أن (المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من آئمته المسلمين لا على وجه القبح فيه ولا على وجه المتابعة له فيها)⁷ ، يضاف إلى ذلك الانحراف الجذري المتمثل في العكوف على تنقية أحاديث فقه العبادات وعدم مجاوزة ذلك إلى فروع الفقه الأخرى . ولن يستبقية فروع العلوم الإسلامية بمعزل عن هذه التحديات المعاصرة ، وقد اكتفيت بذلك بعضها التزاماً بحدود هذا البحث الذي اختار علمي الفقه والأصول نموذجاً لقراءة ملامح المصادمة مع طبيعة العصر .

ثانياً : الفقه وأصوله بين طبيعة العصر ومحاولات الاجتهد .

يفترض أن الفقه الإسلامي أكثر العلوم الشرعية ارتباطاً بالواقع والمتغيرات باعتبار موضوعه (حكم الفعل الصادر عن المكلف) ، ومع ذلك فقد (تحول عبر عصور الانحطاط إلى كم هائل متراكم منغلق لا يقترب منه إلا المتخصصون ولا يفك طلاسمه إلا الحاذقون)⁸ ، فقد مازال بعض الفقهاء المعاصرين يقيسون مقادير بعض الأحكام بالمعايير المزامية لعصر التشريع كتقدير وقت حل النافلة (ارتفاع الشمس قدر رمح من رماح العرب) ، وغير ذلك كثير ، هذا فيما عالجه الفقهاء من الأحكام التي مازال لها حضور في عصرنا ، أما في نوازل الاجتهد الجديدة السياسية (حرب الخليج ، قضية فلسطين ، علاقة المسلمين

بغيرهم...) أو الاجتماعية (الاستساخ ، نكاح المتعة ، الإجهاض ، ...) ، أو الاقتصادية (المشتبهات الربوية ، مقاطعة بضائع معينة ...) ، أو الطبية (استئجار الأرحام ، زراعة الأعضاء الجنسية ...) فان الباحث في ذلك يرتكب بسيط من الفتاوى والاجتهادات الموجهة والتي تسعى بهمة بالغة لاكتساب صفة الشرعية المفتقدة من خلال الإيحاء بالالتزام بقوالب المنظومة الأصولية السلفية فيما وصلت له من نتائج، صحيح (أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية ، كثُر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم خلافاً لابد من وقوعه ... واتسع ذلك في الملة اتساعاً عظيماً^٩) لكن ليس بالقدر الذي تأخذ فيه الفتوى اتجاهات عكسية تفرضها ضغوط ائمية أو ميول ذاتية تتشكل في قوالبها المتغيرة بدرجة تلك الضغوط أو قوة تلك الميول ... ولعل هذه الفوضى المعاصرة في التعامل مع الفقه القديم والبحث عن فقه جديد هي التي دعت بعض خاصة العلماء إلى النظر في تجديد أصول الفقه هذا البنيان العتيق القائم على صرامة منهجية نادرة في الفكر الإنساني يعزز بها كل متفق مسلم ، وذلك لطبيعة العلاقة بين التجديد في الفقه وبين التجديد في أصول الفقه فالتجديد في الفقه يقوم على التجديد في أصول الفقه بمعنى أنه إذا كان هناك تجديد في أصول الفقه فإنه ينبغي عليه بطبيعة الحال تجديد في الفقه واجتهاد جديد وفقاً للمناهج الجديدة التي توضع لأصول الفقه وسوف يكون لهذا أثره في المادة الفقهية^{١٠} ، فالعلاقة بينهما (علاقة النظرية بالتطبيق لأن علم الأصول يمارس وضع النظريات العامة عن طريق تحديد العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعلم الفقه يمارس تطبيق تلك النظريات والعناصر المشتركة على العناصر المختلفة التي تختلف من مسألة إلى أخرى)^{١١} .

ودعوى التجديد هذه على وجاهتها فإنها فتحت الباب على مصراعيه للكثير من التيارات التي تجهر بضرورة التحرر من قوالب المنظومة الأصولية السلفية حال الاجتهاد على اعتبار أن إمكانية إنتاجها الفقهية في تناقض مستمر بسبب التغيرات المتواترة التي فرضتها طبيعة العصر ، بل أن القارئ لبعض البحوث المعاصرة والتي تسير في هذا الاتجاه يكاد يسلم أن علم أصول الفقه فقد وظيفته التاريخية وجدواه العلمية ويجب أن يدخل المتحف من أبوابه الواسعة على اعتبار أنه أسس على صرامة حادة لم تعد تناسب طبيعة العصر فيجب (أن يتوقف

أو يعتدّل تيار الكبح والضبط الذي أسسه الشافعى بعد أن أضفى على الاجتهاد والنظر قدرًا ملائماً من التوازن والانتزان غير أن هذا التيار استمر في منحه وفي توجّهه نحو مزيد من الضبط والصرامة حتى بدأ ينتقل من التقعيد إلى التعقيّد ثم وصل إلى وضع الأصار والأغلال على حركة الاجتهاد والنظر¹².

ولقد سعت هذه التيارات في الاجتهاد في طرح البديل الذي يعوض المنظومة السلفية أو يعوض بعض آلياتها ، وذلك بالمرابنة على فكرة مقاصد التشريع أو بالأحرى إيجاد منظومة مفترضة تسسيطر عليها مقاصد التشريع يمكنها أن تعطي حجماً مضاعفاً للدور التشريعي للمقصد ، والتباشير بهذه المبادلة العوضية التي يمكن أن تقع بين علم أصول الفقه وعلم المقاصد لم يأخذ هذا الشكل الذي تدعو إليه بعض الأبحاث المعاصرة ، صحيح أن (الغبطة باكتشاف العلم الجديد الذي ينصب على الكليات دون الجزئيات ويعني بالقطعيات بدل الظنيات ، والذي ينقد من الهاوية)¹³ كانت قاسماً مشتركاً بين الكثير من من أعطى لمبحث المقاصد عنابة خاصة لكن ليس بالدرجة التي يجدها فيها علم أصول الفقه بسبب صرامة قوانينه وحدة ضوابطه لأن هذه الصرامة وهذه الحدة هي عنصر قوته وأثره في حماية التشريع الإسلامي من أن يكون مطية للأهواء والميول التي تتقن التستر بفكرة مقاصد التشريع أو الإرادة التشريعية المفترضة .

كما أن المبشرون بهذه المبادلة العوضية يتجاهلون أن حضور مقاصد التشريع في المنظومة الأصولية السلفية لم يخرج عن حدود العلاقة الطبيعية بين النص التشريعي والإرادة التشريعية (المقصود) في الفكر التشريعي الإنساني بصفة عامة وقد تجلّى ذلك في الاستخدام المضبوط بقوانين التشريع في كل من الآليات الثلاث المتفعلة عن أصل القياس الذي يمثل الإرادة التشريعية المفترضة وهي (المصالح المرسلة ، والاستحسان ، وسد الذرائع) .

ثالثاً : إمكانية المقاصد في الفكر الأصولي .

إن المقصد الشرعي باعتباره يمثل إرادة الشارع من التشريع لم يكن على قدر من الظهور والوضوح بحيث يتمنى لنا انتزاع ماهيته وتحريرها من مجرد القراءة الاستقصائية البسيطة للنص ، وإذا كانت

المقصاد العامة للتشريع تحضى بشيء من الوضوح والبيان فإن المقصاد الخاصة والجزئية تبقى ملتبسة باحتمالية كبيرة تتنازع عنها الأفهام ، بل أنها قد (تنتهي في بعض الأحكام إلى درجة الاحتياج في العلم الإلهي الخاص بذاته كما في بعض الأحكام التعبدية)¹⁴ . ورغم احتمالية المقصاد وضبابيتها في بعض المجال من النصوص الشرعية أو الأحكام فإن شواهد الشرع والعقل قد تظافرت في الدعوة إلى طلبها واستقصاء حدودها وضبط مراتبها فقد (دعا القرآن الكريم والسنة الفقهاء إلى بذل مزيد من الجهد في التأمل والukoف على النصوص لفهمها واستخراج ما فيها من مداخل ونتائج واستبطاط دوافع التشريعات ، ولم تقتصر دعوتهما إلى ذلك على القرآن والسنة ، بل لقد حثّهم عليه حاجتهم الفطرية إلى المعرفة وإلى الفهم ، ودفعتهم إليه الدواعي الفنية لمهنتهم ، وقد كان في هذا التأمل والukoف ما يتيح لهم أن يدركوا المعنى إدراكاً أفضل ، ظاهراً كان أو خفياً ، وأن يوسعوا مداه في حال صمت النصوص . ولقد تجلت هذه الاهتمامات بوضوح في تراث القرنين الثاني والثالث للهجرة ، وتجلت بأكبر وضوح في تراث الفرون اللاحقة)¹⁵ ، فالبحث في المقصاد الشرعية والسعى إلى الارتفاع بها في مراتب الوضوح الممكنة شرعاً وعقلاً شيء دعا إليه القرآن وحثّ عليه السنة واقتضته طبيعة التشريع نفسه .

ولقد قامت في تاريخ الاجتهد في الفقه الإسلامي الكثير من المحاولات العلمية التي تهدف إلى تأسيس المناهج والطرق التي تمكن من استخلاص المقصود الشرعي وحد ماهيته حداً واصحاً يرتفق به إلى درجة القطع أو إلى مرتبة قربة من القطع ، ورغم ما اتصف به هذه المحاولات من علمية بالغة وصرامة منطقية فائقة فإنها على كثرتها وتنوع مناهجها في النظر والاستبطاط وتبسيط مقدماتها و المسلماتها ، وأهدافها العلمية ، واختلافها زماناً ومكاناً ، فإنها جاءت متاثرة بكل ذلك .

لأننا نلمس هذه الآثار واضحة في نتائج تلك المحاولات ، وكمثال على ذلك عنصر الهدف فابننا على يقين تام بأن الهدف الذي دعا الإمام الشاطبي أو العز بن عبد السلام أو الشيخ الطاهر بن عاشور ليس هدفاً موحداً عند كل منهم لأن هدف البحث تتحكم فيه الحاجة العلمية لذلك البحث في عصر الباحث وما يلتقط به من ظروف لذلك فإن

ماهية الهدف لا يمكن أن تكون عرية من التأثر بالظروف التاريخية التي حدث فيها البحث وإذا ثبت ذلك فإن من المسلم به في أصول البحث العلمي أن الهدف له سيطرة كبيرة ومركزية متعددة في توجيه البحث وامتداداته وربما التحكم في نتائجه وصياغة مقرارته . لذلك فلا غرابة أن نجد بعض الباحثين المعاصررين يذهبون (إلى حد الكلام عن صناعة فقهية يجب دراستها من الناحية التاريخية لإبراز التفاعل بين تفكير الأسلاف وواقعهم وهو التفاعل الذي كانت ثمرته هذا الفقه)¹⁶ .

لكل ذلك فإن ما وصل إلينا في جزئية (الكشف عن مقاصد الشارع) طرقاً ونتائج يجب أن لا نتعامل معه على أنه القول الفصل في المسألة أو التحقيق الخاتم الذي لا يتطرق إليه التغيير أو الإضافة ، إذ عدم صحة ذلك لا يلزم وصم السبابقين بالاجتهاد في ذلك بالضعف أو القصور — تعالوا عن ذلك علوا كبيراً — ولكن اعتباراً للمتغيرات التاريخية التي يتاثر بها كل شيء خاصة العمل الفكري الذي هو محصلة لهيئة من الظروف والاعتبارات والتي يأتي على رأسها هدفه من التفكير أو البحث ، هذا الهدف الذي تتحكم في صياغته المشكلات الخاصة بالمجتمع الذي ينتمي إليه الباحث ، لذلك فإن نتتيجته في محل البحث متاثرة بكل ذلك ، ولعل هذا هو التفسير الصحيح لما ذهب إليه الإمام الشاطبي من أنه (إذا فهمنا من الحكم الشرعي حكمة مستقلة لشرعه ، فلا يلزم إلا يكون ثم حكمة أخرى ، ومصلحة ثانية ، وثالثة ، أو أكثر من ذلك)¹⁷ ، وهذا التدرج الادراكي من حكمة إلى حكمة أخرى يستحيل أن تنتجه تطبيقات واحدة لمناهج واحدة في عصر واحد ، لذلك فإن مقوله الشاطبي هذه إشارة واضحة إلى أن باب الاجتهاد في التعرف على مقاصد الشارع يجب أن يبقى مفتوحاً لأهل الاجتهاد المتمكنين من ذلك عليهم يحصلون معارف نوعية بمقاصد الشارع لم تتح لمن سبقوهم ، إما لأنهم لم يطلبواها أصلًا بالبحث ، استناداً إلى أن حاجتهم إلى هذه المعرفة النوعية بمقاصد الشارع لم تكن على هذا القدر من الأهمية في مجال الاجتهاد ، أو أن مناهجهم كانت قاصرة في الوصول إلى هذه المعرفة الخاصة التي لا تكتفي بالكشف عن مقاصد الشارع بل تسعى إلى حدها من جميع الوجوه . وضبط العلاقات القائمة بين المقاصد الأصلية والتبعية وال العامة والخاصة والكلية والجزئية في بناء متسبق ، ولقد كان الرواد الأوائل في علم المقاصد على وعي تام بمدى عزة

حصول هذا النوع من المعرفة بمقاصد الشارع لذلك صرخ الإمام الشاطبي بأنه إذا (بلغ الإنسان مبلغاً يفهم فيه من الشارع قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة ، وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو سبب في تنزله منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا لما يحمل بين جنبيه من معانٍ للنبوة ، وإن لم يكن نبياً¹⁸) فالمتمكن من مقاصد الشارع على هذا النحو يعادل أثره أثر حضور النبي في التعليم والإفتاء .

هذا (وقد بحث الأصوليون القدامى سبل الكشف عن مقاصد الشريعة إلا أن بحثهم فيها اتصف على وجه العموم بالجزئية تناسباً في ذلك مع جزئية بحثهم في قضية المقاصد كما مر ذكره ، ولعل أرقى مظهر لذلك البحث ما ورد في كتب الأصول من طرائق لاستكشاف العلة ليتم بها الإلحاقي وهو ما عرف بمبحث مسالك العلة¹⁹ ، إلى أن أفرد ثلاثة من علماء الأمة المقاصد بالتصنيف ، فتعرضوا للطرق التي يمكن أن تقضي للكشف عن مقاصد الشارع من التشريع في طرق عدة مع ذكرهم للضوابط والمحاذير التي يجب أن تراعى في استخدام تلك الطرق ولقد كان لهم الفضل في النصر على الكثير من مقاصد التشريع العامة وخاصة باستخدام تلك الطرق .

أما تصنيف هذه المسالك وفق أدائها الكشي وضبط الحد الذي يمكن أن يؤدي إليه كل مسلك من المعرفة بمقاصد الشارع وضبط العلاقات التكاملية بين هذه المسالك في التبصر ببنية المقصود التشريعي الجزئي وعلاقته بجنسه ونوعه من المقاصد القريبة والبعيدة الأخرى فهذا هو الذي ينبغي أن يتجه له الباحثون المعاصرون بالدرس والعناية للتضح أو صاف المقاصد مرتبة حسب قابليتها للإدراك وحسب درجة الإدراك من قطع ، أو ظن ، أو ظن قريب من القطع .

لكل ذلك فإن علم المقاصد لا يتصور له أثر شرعي في ظل تغريب علم أصول الفقه أو المبالغة في وصميه بالقصور عن مواكبة التحديات المعاصرة للاجتهداد في الفقه الإسلامي ، لذلك فلا بد من صياغة محكمة للتكامل النموذجي بين علم أصول الفقه وعلم المقاصد ، هذه الصياغة تحتاج إلى الكثير من التأمل والبحث والاستقصاء من علماء الأمة المؤهلين لذلك حتى لا تحمل البدائل من العجز والقصور مالا تحمله المبدلات .

الهوامش

- ^١ سعيد رمضان البوطي والطيب التيزيني ، الإسلام وطبيعة العصر . 36 ، سلسلة حوارات لقرن جديد ، دار الفكر (سوريا) ، ودار الفكر المعاصر (لبنان) ، 1998 م .
- ^٢ يوسف القرضاوي ، الاجتئاد المعاصر بين الانصباط والانفراط ، 24 ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، 1998 م .
- ^٣ عثمان محمد زرزور ، بحث : منهجية التعامل مع علوم الشريعة في ضوء التحديات المعاصرة ، 1/123 ، بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات ، جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية ، مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي .
- ^٤ محمد الطاهر ابن عاشور ، أليس الصبح بقريب ، 161 ، تونس ، الشركة التونسية لفنون الرسم ، 1988 م .
- ^٥ القرافي ، الفروق ، 177/1 .
- ^٦ فريد الاتنصاري ، أبجديات البحث في العلوم الإسلامية ، ص 156 ، منشورات القرآن .
- ^٧ ابن تيمية ، الفتاوى ، 32/137 .
- ^٨ محي الدين عصبة ن بحث تكثيف التراث الفقهي ، مجلة المسلم المعاصر ، 51/5 ، 1989 م .
- ^٩ ابن خلدون ، المقدمة ، ص 248 ، ت : درويش الجودي ، بيروت ، المكتبة العصرية ، 1996 م .
- ^{١٠} جمال الدين عطية وهبة الزهبي ، تجديد الفقه الإسلامي ، ص 16 ، سنتنة حوارات لقرن جديد .
- ^{١١} محمد باقر الصدر ، دروس في علم الأصول ، 25/1 ، بيروت ن دار التعارف للمطبوعات ، 1989 م .
- ^{١٢} محمد جمال باروت ، أحمد الريسيوني ، الاجتئاد (النص ، الواقع ، المصلحة) ، ص 147 ، سلسلة حوارات لقرن جديد .
- ^{١٣} عبد المجيد الصغير ، الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام ، ص 447 ، بيروت ن دار المنتخب العربي ، 1994 م .
- ^{١٤} عبد المجيد عمر النجار ، فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب ، ص 140 لبنان ، دار الغرب الإسلامي ، ط 1 1992 م .
- ^{١٥} عبد المجيد تركي ، مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجي ، ص 88 ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، ط 2 ن 1994 م .

- ¹⁶ فتحي عثمان ، الفكر الإسلامي والتطور ص 24 ، 25 نقلًا عن تركي المناظرات ، ص 520 .
- ¹⁷ أبو إسحاق الشاطبي ، المواقف في أصول الأحكام ، 313/2 ، مصر ، دار أحياء الكتب العربية ، ط وس (بدون) .
- ¹⁸ الشاطبي ، المواقف ، 148/3 .
- ¹⁹ عبد المجيد عمر النجاش ، فضول في الفكر الإسلامي بالمغرب ، 145 ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، ط 1: 1992 م .