

نظريّة الاجتهاد

عند

الإمام الشّاطبيّ

إعداد

سيف سعيد مبارك جروان الشامسي

المشرف

الأستاذ الدكتور عبد الله إبراهيم زيد الكيلاني

قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في

الفقه وأصوله

الجامعة الأردنية

كلية الدراسات العليا

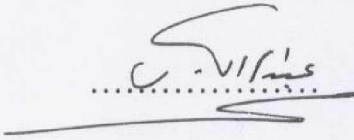

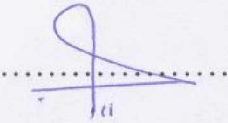

كانون الأول 2006م

قرار لجنة المناقشة

نوقشت هذه الأطروحة: نظرية الاجتهاد عند الإمام الشاطبي،

وأجيزت بتاريخ: ١٧/١٢/٢٠٠٦م.

أعضاء لجنة المناقشة:

 مشرفا ورئيسا	الأستاذ الدكتور عبد الله ابراهيم الكيلاني أستاذ الفقه وأصوله - كلية الشريعة-
 عضوا	الأستاذ الدكتور محمود صالح جابر أستاذ أصول الفقه - كلية الشريعة-
 عضوا	الدكتور محمد خالد منصور أستاذ مشارك في الفقه وأصوله - كلية الشريعة-
 عضوا	الأستاذ الدكتور قحطان الدوري أستاذ الفقه المقارن - آل البيت-

الإهداء

إلى الذين قال الله تعالى فيهم: (إنما يخشى الله من عباده العلماء).

إلى الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله.
إلى الذين يذبون عن دين الله في مشارق الأرض
ومغاربها.

إلى الذين اغبرت أقدامهم في سبيل الله.
إلى الذين ضحوا من أجل دين الله.

إلى والدي وإخواني وزوجتي وبناتي وأهلي ومشايخي.
إلى الشموع التي تضيء لتنير طريق الهداية.
إلى طلاب العلم والدعاة في شتى بقاع الأرض
أهدي هذا البحث

شكر وتقدير

بمزيد من الشكر والعرفان والتقدير؛ أرفع اعترافي وتقديري لفضيلة أستاذي الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الكيلاني -حفظه الله-، على ما شرفني به من إشرافه على هذه الرسالة أولاً، وعلى متابعتها ونصحه لسير العمل في هذه الرسالة ثانياً ، فقد وجدت في حسن رعايته لهذه الرسالة ونصائحه القيّمة وتوجيهاته التي رافقتني إلى آخر مرحلة من إنجازها أحسن العون و أجمله، فقد فرغ لي من وقته الكثير، وحباني ببذل الجهد في النظر والتمحيص لهذه الرسالة، فجزاه الله عني خير الجزاء، وأسبل عليه النعم في الدنيا ويوم الجزاء.

كما أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأساتذة المناقشين الذين تجشموا قراءة الرسالة وسخوا ببذل النصائح لي في هذا اليوم؛ وهم فضيلة الأستاذ الدكتور قحطان الدوري -حفظه الله- الذي أشرفُ بمناقشته لي في هذا اليوم، حيث فرغ الوقت لقراءة هذه الرسالة، وتجشم عناء الطريق والسفر، فجزاه الله عني خير الجزاء.

وفضيلة أستاذي الأستاذ الدكتور محمود صالح لجر -حفظه الله- الذي شرفْتُ به مشرفلي في رسالة الماجستير، وها أنا أ شرفُ به مناقشاً في هذا اليوم، فأسأل الله أن يجازيه على قدم خير الجزاء، وأن يسبل عليه من بركات الأرض والسماء.

وفضيلة أستاذي الأستاذ الدكتور محمد خالد منصور -حفظه الله- الذي كان له الفضل في النواة الأولى لهذه الرسالة، فجزاه الله عني الجزاء الأوفى، ورزقه المنزلة العليا في الدنيا والأخرى.

وإن أنسى فلا أنسى الرعاية الكريمة من سفارة الإمارات العربية المتحدة، والملحقية الثقافية في عمان، وأخص بالشكر الوزير المفوض الأستاذ حسن الحوسني، والمستشار الثقافي الأستاذ زهدي الخطيب، ومساعد المستشار الثقافي الأستاذ سالم زايد الطنجي، والمرشد الأكاديمي الأستاذ سمير حمدان، وجميع العاملين في السفارة والملحقية على ما أبدوه من المساعدة وحسن التعامل طوال هذه السنين، فجزاهم الله عني خير الجزاء وأجزل لهم المثوبة والعطاء.

كما لا أنسى من كان له الفضل بعد فضل الله تعالى في تربيته العلمية والخلقية أخي ومعلمي الأول المقدم طيار حمد سعيد مبارك جروان الشامسي -حفظه الله- عضو مجلس أمناء هيئة زايد الخيرية، فجزاه الله على ما قدم خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم اللقاء.

وأخص بالشكر الجزيل والعرفان الجليل أستاذي وشيخي ومعلمي الفاضل الدكتور عبد الرحمن معمر السنوسي-حفظه الله- على ما قدمه لي من المساعدة والنصح والإرشاد، فأسأل الله تعالى أن يرزقه الحسنى وزياده، وأن يبارك الله في علمه وعمله، وأن ينفع به حيثما حل وارتحل، وأن يوفقه في الدنيا والآخرة.

كما أشكر الجامعة الأردنية وخاصة كلية الشريعة ومن فيها من الأساتذة الفضلاء والعلماء الكرام، والطلبة الذين أسدوا إلينا المعونة والنصح والملاحظة على ما كتبناه في هذه الرسالة.

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
ب	قرار لجنة المناقشة.....
ج	الإهداء.....
د	شكر وتقدير.....
و	فهرس المحتويات.....
ن	الملخص.....
1	مقدمة
3	مشكلة الدراسة وأهميتها
4	الخطة المنهجية في كتابة البحث
6	الدراسات السابقة
10	المنهج المتبع في البحث
12	التمهيد
13	أولاً: أبو إسحاق الشاطبيّ : معالم سيرته وتاريخ حياته
13	نسبه ونشأته وميلاده
14	نشأته العلمية
16	شيوخه وأثرهم في تميزه العلميّ
17	تدريس الشاطبيّ-رحمه الله- للعلوم الشرعية
17	تلاميذه ومكانتهم العلمية
18	تأليف الشاطبيّ-رحمه الله- ومكانتها وسبب تميزها
20	ثناء العلماء عليه وبيان مكانته العلمية
21	وفاته -رحمه الله-
22	ثانياً: كتاب الموافقات ومكانته العلمية
22	الابتكار في كتاب الموافقات
22

23 التميز في منهج كتاب الشاطبي
23 التنبيهات التي وضعها الشاطبي للاستفادة من الكتاب
24 الأسباب التي دعت الشاطبي-رحمه الله- لتأليف كتاب الموافقات
25 المنهج المتبع في كتاب الموافقات
26 التقسيم الذي ارتآه الشاطبي-رحمه الله- لكتابه الموافقات
 القسم الأول: في المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود
26	القسم الثاني: في الأحكام وما يتعلق بها من حيث تصورهما والحكم بها أو عليها، كانت من
27 خطاب الوضع أو من خطاب التكليف
 القسم الثالث: في المقاصد في الشريعة وما يتعلق بها من الأحكام
28	القسم الرابع: في حصر الأدلة الشرعية وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها على الجملة وعلى
 التفصيل، وذكر مأخذها، وعلى أي وجه يحكم بها على أفعال المكلفين
29	القسم الخامس: في أحكام الاجتهاد والتقليد، والمتصفين بكل واحد منهما، وما يتعلق بذلك من
30 التعارض والترجيح والسؤال والجواب
32 أقوال العلماء في مدح بكتاب الموافقات والثناء عليه
33 الباب الأول: في الاجتهاد ماهيته ومتعلقاته
33 الفصل الأول: في معنى نظرية الاجتهاد
37 المبحث الأول: المعنى اللغوي للاجتهاد والنظرية
37 المبحث الثاني: المعنى الاصطلاحي للنظرية والاجتهاد
40 المطلب الأول: المعنى الاصطلاحي لمفهوم النظرية
40 المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي لمفهوم الاجتهاد
46 الفرع الأول: المعنى الاصطلاحي لمفهوم الاجتهاد عند الأصوليين
49 الفرع الثاني: مفهوم الاجتهاد عند الإمام الشاطبي
49 الفصل الثاني: آثار مقاصد الشريعة في عملية الاجتهاد كما يراها الإمام الشاطبي
53 المبحث الأول: أن مقاصد الشريعة محور تكويني في بنية الاجتهاد
56 المبحث الثاني: أثر المقاصد في تقويم الاجتهاد وتسديده
58 المبحث الثالث: أثر المقاصد في توسيع الاجتهاد
58 الفصل الثالث: مكانة الاجتهاد وحكمه في التشريع الإسلامي
58 المبحث الأول: مكانة الاجتهاد في التشريع الإسلامي

62	الأولى: الناحية التاريخية والتي تتمثل بالاجتهاد في عصر الرسول-p- وعصر الصحابة ...
62	الناحية الثانية: الخصائص العامة للتشريع الإسلامي وأثرها في الاجتهاد
63	أولاً: شمولية التشريع الإسلامي
64	ثانياً: دلالات النصوص الشرعية وأثرها في الاجتهاد
65	ثالثاً: الوقائع اللانهائية واستلزامها للاجتهاد
68	المبحث الثاني: حكم الاجتهاد
68	الفصل الرابع: أنواع الاجتهاد عند الأصوليين والشاطبي
68	المبحث الأول: أنواع الاجتهاد عند الأصوليين
69	أولاً: أنواع الاجتهاد باعتبار ما يبذل فيه من جهد
69	ثانياً: أنواعه باعتبار المجتهد
70	ثالثاً: أنواعه باعتبار محله
70	رابعاً: أنواعه باعتبار حكمه التكليفي
71	خامساً: أنواعه باعتبار موضوعه
71	سادساً: أنواعه باعتبار الطرق التي يسلكها المجتهد
71	سابعاً: أنواع الاجتهاد باعتبار كفيته
73	ثامناً: أنواع الاجتهاد باعتبار الوقوع في الشريعة
73	المبحث الثاني: أنواع الاجتهاد عند الإمام الشاطبي
75	المطلب الأول: أنواع الاجتهاد باعتبار استحالة الانقطاع وإمكانه
76	الفرع الأول: تنقيح المناط
77	أولاً: حقيقة تنقيح المناط
77	ثانياً: حجية تنقيح المناط
78	ثالثاً: نظرة الشاطبي-رحمه الله- إلى تنقيح المناط
78	الفرع الثاني: تخريج المناط
78	أولاً: حقيقة تخريج المناط
79	ثانياً: حجية تخريج المناط
80	ثالثاً: نظرة الشاطبي-رحمه الله- إلى تخريج المناط
80	الفرع الثالث: تحقيق المناط
82	أولاً: حقيقة تحقيق المناط

83	ثانياً: الأسباب التي دعت الشاطبيّ - رحمه الله - إلى الإطالة في الاجتهاد في تحقيق المناط
84	ثالثاً: أقوال العلماء في حجبة تحقيق المناط
84	رابعاً: أقسام الاجتهاد في تحقيق المناط عند الشاطبي
86	القسم الأول: الاجتهاد في تحقيق المناط العام
88	القسم الثاني: الاجتهاد في تحقيق المناط الخاص
89	الأدلة على تحقيق المناط الخاص
92	أولاً: الأدلة النقلية من السنة النبوية
94	ثانياً: الأدلة العقلية
94	المطلب الثاني: أنواع الاجتهاد من حيث وقوعه في الشريعة
94	الفرع الأول: الاجتهاد المعتمد
95	أولاً: المراد بالاجتهاد المعتمد
95	ثانياً: منشأ الخطأ في الاجتهاد المعتمد
97	ثالثاً: مناط الخطأ في الاجتهاد المعتمد
97	رابعاً: المسائل التي تتبني على مناط الخطأ في الاجتهاد المعتمد
97	المسألة الأولى: زلة العالم التي تكون في أمر كليّ، لا يصحّ الاعتماد عليها، ولا الأخذ بها
98	تقليداً له
100	المسألة الثانية: عدم اعتبار الخطأ في أمر كليّ من المسائل الشرعية الخلفية
100	الفرع الثاني: الاجتهاد غير المعتمد
102	مناط الخطأ في الاجتهاد غير المعتمد
103	الباب الثاني: في المجتهد حقيقته وشروطه
103	الفصل الأول: في حقيقة المجتهد ومراتب المجتهدين
103	المبحث الأول: حقيقة المجتهد
103	المطلب الأول: تحديد المقصود بالمجتهد
104	الفرع الأول: تعريف المجتهد لغة واصطلاحاً
106	الفرع الثاني: العلاقة بين المجتهد والمفتي
107	المطلب الثاني: أدوار المشتغل بعلوم الشريعة كما يصورها الإمام الشاطبي
107	المرحلة الأولى: دور الطالب في البحث عن حكم المسائل ومقاصدها الكلية
109	أولاً: المراد بهذه المرحلة

111	ثانياً: حكمُ الاجتهادِ لطالبِ العلمِ في هذه المرحلة
111	المرحلة الثانية: دورُ الطالبِ في الوصولِ إلى كلياتِ المسائلِ وتناسي جزئياتها
112	أولاً: المراد بهذه المرحلة
113	ثانياً: حكمُ الاجتهادِ لطالبِ العلمِ في هذه المرحلة
116	أولاً: أدلةُ المجوزين للاجتهادِ لمن بلغ هذه المرحلة
121	ثانياً: أدلةُ المانعين للاجتهادِ لمن بلغ هذه المرحلة
121	ثالثاً: الأمثلةُ على هذه المرحلة
122	المثال الأول: في المنهجية المتبعة لكلا الفريقين
124	المثال الثاني: مثال واقعي في مسألة نزلت بين فقهاء المسلمين
124	المرحلة الثالثة: دور الرجوع إلى الجزئيات مع الكليات
124	أولاً: المراد بهذه المرحلة
126	ثانياً: حكم الاجتهاد لمن بلغ هذه المرحلة
126	المبحث الثاني: أقسامُ المجتهدين
126	المطلب الأول: مراتبُ المجتهدين عند الأصوليين
128	المرتبة الأولى: المجتهدُ المطلقُ
131	المرتبة الثانية: المجتهدُ المقيدُ
131	المطلب الثاني: مراتبُ المجتهدين عند الإمام الشاطبي
131	المرتبة الأولى: صاحبُ تحقيقِ المناطِ العامِّ
132	المرادُ بصاحبِ تحقيقِ المناطِ العامِّ وما يتعلق به
132	المرتبة الثانية: صاحبُ تحقيقِ المناطِ الخاصِّ
133	أولاً: المرادُ بصاحبِ تحقيقِ المناطِ الخاصِّ
136	ثانياً: الأنظار المشتركة بين صاحبِ الاجتهادِ العامِّ وصاحبِ الاجتهادِ الخاصِّ في إيقاع الحكم.
137	ثالثاً: النظرُ الذي يختصُّ به صاحب تحقيق المناط الخاصِّ في اجتهاده
138	رابعاً: صفاتُ صاحبِ تحقيقِ المناطِ الخاصِّ
138	خامساً: مرتبة صاحب تحقيق المناط الخاص
139	سادساً: الألقابُ التي تطلق على صاحب تحقيق المناط الخاصِّ
140	سابعاً: الخصائصُ التي يُميِّزُ بها صاحبُ تحقيقِ المناطِ الخاصِّ عن صاحبِ المناطِ العامِّ ...
140	الفصل الثاني: في شروط المجتهد

142 المبحثُ الأولُ: شروطُ المُجتهدِ عندَ الأصوليين
148 المطلبُ الأولُ: الشرُوطُ الشَّخصيَّة
149 المطلبُ الثاني: الشرُوطُ العلميَّة
149 الفرعُ الأولُ: الشرُوطُ المُتفق عليها
150 أولاً: معرفة الكتاب العزيز.....
152 المقدار الذي يجبُ على المُجتهدِ تحقيقه من معرفة الكتاب
152 الكيفيَّة التي يجبُ على المُجتهدِ تحقيقها من معرفة الكتاب
153 ثانياً: معرفة السنة.....
155 المقدارُ الذي يجبُ على المُجتهدِ تحقيقه في معرفة السنَّة
155 الكيفيَّة التي يجبُ على المُجتهدِ تحقيقها في معرفة السنة
157 ثالثاً: معرفة اللغة العربيَّة.....
159 المقدارُ الذي يجبُ على المُجتهدِ تحقيقه في معرفة علم اللغة العربيَّة
160 رابعاً: معرفة أصول الفقه.....
161 خامساً: معرفة مواقع الإجماع.....
161 سادساً: معرفة الناسخ والمنسوخ.....
163 سابعاً: معرفة أحوال عصره.....
167 الفرع الثاني: الشرُوطُ المُختلف فيها
168 الخلاصةُ في اعتبار الشرُوط العلميَّة
168 المبحث الثاني: شروطُ المُجتهدِ عند الإمام الشَّاطبيّ
171 المطلبُ الأولُ: الشرُوطُ المحوريَّة
171 الشرطُ الأولُ: فهمُ مقاصدِ الشَّريعة على كمالها
174 أولاً: الداعي الذي حدا بالشَّاطبي أن يجعل فهم مقاصد الشريعة على كمالها أهم الأوصاف....
178 ثانياً: العلماء الذين تطرقوا لفكرة المقاصد من حيث الإيماء إليها في الاجتهاد
178 الشرط الثاني: التمكن من الاستنباط بناءً على الفهم في المقاصد
179 أولاً: منزلة شرط التمكن من الاستنباط بناءً على الفهم في مقاصد الشريعة على الكمال....
185 ثانياً: الشَّاطبيُّ -رحمه الله- ومسألة تجزؤ الاجتهاد
185 المطلبُ الثاني: الشرُوطُ الخاصَّة
190 الشرطُ الأولُ: الإحاطةُ بعلوم العربيَّة

193 الشرط الثاني: معرفة مواضع الاختلاف
194 الباب الثالث: المجهّد فيه: مجاله ومتعلقاته
194 الفصل الأول: مجال الاجتهاد عند الأصوليين وعند الإمام الشاطبي
199 المبحث الأول: مجال الاجتهاد عند الأصوليين
199 المطلب الأول: المسائل أو الوقائع التي وردت فيها النصوص
200 الفرع الأول: النصوص القطعية الثبوت والدلالة
201 الفرع الثاني: النصوص القطعية الثبوت الظنية الدلالة
202 الفرع الثالث: النصوص الظنية الثبوت القطعية الدلالة
203 الفرع الرابع: النصوص الظنية الثبوت والدلالة معاً
206 المطلب الثاني: المسائل التي لم يرد فيها نصّ
211 المبحث الثاني: مجالات الاجتهاد المقاصدي كما يراها الإمام الشاطبي
211 المطلب الأول: في مجال الاجتهاد النظري
216 أولاً: الفهم المقاصدي للنصوص
219 ثانياً: التوفيق بين الكليات والجزئيات
219 المطلب الثاني: في مجال الاجتهاد التطبيقي
223 أولاً: مشروعية اعتبار المصالح ودفع المفسد الواقعة
227 ثانياً: كون المقاصد معياراً في الترجيح بين المصالح والمفسد عند التزام
230 ثالثاً: اعتبار المآلات
230 الفصل الثاني: حجية الخلاف ومتعلقاته
230 المبحث الأول: حقيقة الخلاف
231 المطلب الأول: تعريف الخلاف لغة واصطلاحاً
232 المطلب الثاني: علاقة الخلاف بمجال الاجتهاد
232 المبحث الثاني: ارتفاع الاختلاف في أصول الشريعة وفروعها
235 المطلب الأول: ارتفاع الاختلاف في أصول الشريعة
235 المطلب الثاني: ارتفاع الاختلاف في فروع الشريعة
237 أولاً: الأدلة القرآنية
244 ثانياً: الأدلة العقلية
248 موقف العلماء من الاختلافات الفقهية

256 المبحث الثالث: أسباب الخلاف بين حملة الشريعة
256 المبحث الرابع: مواضع الخلاف غير المعتمد وأسباب نقله
258 المطلب الأول: مواضع الخلاف غير المعتمد
262 المطلب الثاني: أسباب نقل الخلاف غير المعتمد
262 المبحث الخامس: المسائل المتعلقة بالخلاف
262 المطلب الأول: مسألة الأخذ بأخف ما قيل في المسألة
262 الفرع الأول: مفهوم الأخذ بالأخف وحجتيه
263 الفرع الثاني: أقوال العلماء في المسألة وأدلتهم
266 الفرع الثالث: نظرة الشاطبي-رحمه الله- في المسألة
266 المطلب الثاني: مسألة مراعاة الخلاف
266 الفرع الأول: تعريف مراعاة الخلاف لغة واصطلاحاً
268 الفرع الثاني: في مشروعيتها وأصلها من الدين
269 الفرع الثالث: في شروط مراعاة الخلاف
272 الفرع الرابع: نظرة الشاطبي-رحمه الله- إلى مراعاة الخلاف
276 الخاتمة وفيها أهم النتائج
286 فهرس المصادر والمراجع
 الملخص باللغة الإنجليزية

نظرية الاجتهاد عند الإمام الشاطبي

إعداد

سيف سعيد مبارك الشامسي

المشرف

أ.د. عبد الله إبراهيم الكيلاني

المُلخَص

تتناول هذه الدراسة قضية الاجتهاد عند الإمام الشاطبي؛ وقد كان اختيار الموضوع بسبب تميّز منهج الشاطبي في دراسة موضوع الاجتهاد من وجهة مقاصد الشريعة وأهدافها الكلية.

إن هناك موضوعات كبرى في نظرية الشاطبي عن الاجتهاد؛ أهمها أن مجال الاجتهاد هو المسائل التي يمتاز عنها التردد بين طرفي الإثبات والنفي، وأن وظيفة الاجتهاد الكبرى هي الفهم المقاصدي للنصوص في ضوء رعاية الكليات والجزئيات التشريعية، وكذا تكييف الأحكام واقعياً في ضوء قواعد الاجتهاد التطبيقي وفق مبدأ اعتبار المآلات. ومن أهم المسائل في اعتبار الشاطبي ألا خلاف في أصول الشريعة أو فروعها؛ ومن ثمّة فالخلاف ليس حجة في ذاته؛ لأنّ اعتباره كذلك يجعل من الاجتهاد عملية ليس لها أصول وأسس متقررة تضمن تحقيق الغاية الكبرى من مشروعيتها؛ ألا وهي تحقيق مقاصد الشريعة من التكليف.

انطلق الشاطبي في تأصيله للاجتهاد من اعتبارات يمكن وصفها بالأصالة؛ مثل استفادته من العلماء السابقين، وكذا من علم أصول الفقه، كما أنّها انتهت إلى ابتكارات وإبداعات استحققت وصف تأصيله لقضايا الاجتهاد بأنه تجديد وإبداع.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَقْدَمَةٌ

الحمدُ لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمداً متواصلاً لجليل نعمه وأفضاليه، وموفور خيراته ومنه وإحسانه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى أزواجه وذريته وصحابته ومتبعيهم إلى يوم الدين، وسلم تسلياً ما كثيراً، أما بعدُ:

فإنَّ التشريعَ الإسلاميَّ قد اتصف بصفةٍ لم يتَّصف بها أيُّ تشريعٍ غربيٍّ، أو أيُّ ملَّةٍ من الملل السَّالفة، ألا وهي صفةُ الديمومةِ والبقاءِ إلى أن يرث الله الأرضَ وما عليها، وذلك كما قال الله تعالى: (﴿لَا يَمُرُّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ تَقُولَ بَدَأْتُ عَلَيْهِمْ وَأَمْرِي أَتَمَّ﴾)⁽¹⁾، فعالميَّةُ هذا الدين خولته أن

يكون مناطُ التجديد في جميع مناحي الحياة، وعلى اختلافِ الأمم المتباينة، والشعوب المختلفة في الطبائع والعوائد والأوضاع؛ لأنَّه التشريع الخالد إلى أن يرث الله الأرضَ وما عليها، وهو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم -، فكان هذا التشريع منارةً لكلِّ من أراد السَّعادة في الدنيا والآخرة، ومرفاً آمناً لسائر من أراد العيشَ وفقَّ المنهج الإلهي، الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء.

ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بنصوصٍ كليَّةٍ احتوت على المقاصد العامَّة والغايات الكليَّة، وبيان علل الأحكام وغايات الإسلام وأهدافه العليا؛ فأستت نظاماً تشريعياً يصلح لكلِّ زمان ومكان، ويجاري اطرادَ الزمان في التغيُّر والتبدُّل واختلافِ الظروف والأحوال؛ إذ التبدل سنة لا تتبدل!.

من ههنا أصبح الاجتهادُ المحورَ الأساسَ لحيويَّة التشريع ؛ حيث يصل قضايا التشريع في جوانبه النظرية بأحوال المكلفين في الواقع التطبيقي للوصول إلى الغايات القصوى التي هي الهدف النهائي للشارع الحكيم، إضافة لما يمثله الاجتهاد من أهميَّة في بيان مقاصد الكتاب والسنة وسائر أدلة الأحكام التي بنيت عليهما؛ بما يكون منهاجاً شمولياً كاملاً في استنباط الأحكام ومناطقاتها.

وإنَّ المطلعَ على هذا التشريع من خلال المواضيع المتخصصة يجدُ هذا الأمرَ بيّناً وواضحاً وضوحاً لا يستطيع أحدٌ أن ينكره، كما يلاحظُ -أيضاً- جودة العرض وغازرة المادة وقوة

(1) سورة الأنبياء آية (107).

المآخذ؛ خصوصاً في علم الأصول الذي هو البوابة الواسعة للاجتهاد بشتى أنواعه؛ فالمسائلُ الأصولية لها النصيب الأكبر من التشريع الاجتهادي، حيث يعتبر علم الأصول من أجلّ علوم الإسلام وأخطرها؛ والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين هما:

الأمر الأول أنه علمٌ يجمع بين المنقول والمعقول، فللعقول مسارٌ في النظر في الأدلة النقلية، وهذا المسار لا يخالف مقتضيات الأدلة الشرعية التي جاء بها الوحي، وفي ذلك يقول الغزالي -رحمه الله-: «فأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول، بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد»⁽²⁾.

الأمر الثاني: أنه يمثل وسيلة الإبقاء على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وتأكيدها وديمومتها أحكامها من حيث مرونة قواعده وأصوله، ومن حيث ارتباطها بالمزاج والأحكام الشرعية من جهة، وبالواقع من جهة أخرى، فهو يزوج بين خطاب الشرع وأفعال المكلفين لتحقيق مقاصد الشريعة.

ولقد كان من أساطين التجديد في ميدان هذا العلم الجليل العلامة الإمام الشاطبي -رحمه الله- حيث إنّه وضع قواعد للتجديد في أصول الفقه، وأصولاً عامة للمقاصد الشرعية؛ اعتمدها من بعده، فكانت آراؤه وتعيداته محطاً لدارسين، ووجهة للمتعلمين، ونبراساً يستضيء به من أراد فهم المقاصد من هذا الدين، حيث أسس آراءه واجتهاداته على منهج الاستقراء المتين لنصوص الكتاب والسنة، وفي هذا يقول -رحمه الله-: "ولمّا بدا من مكنون السر ما بدا، ووقق الله الكريم لما شاء منه وهدى، لم أزل أقيّد من أوابده، وأضّم من شوارده تفاصيلاً وجُملاً، وأسوق من شواهد في مصادر الحكم وموارده مبيّناً لا مجملاً، معتمداً على الاستقراء الكلية، غير مقتصر على الأفراد الجزئية، ومبيّناً أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية، حسبما أعطته الاستطاعة والمثّة في بيان مقاصد الكتاب والسنة"⁽³⁾.

والشاطبي -رحمه الله- بنى كتاب الموافقات على أساس النظر في مقاصد الشريعة، والعناية بربط نصوص الوحيين بمناطاتها وغاياتها العليا، وقد توسّع فيها بما لم يتوسّع فيه

(2) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (ت505هـ)، المستصفى في علم الأصول (4/1)، ط1، تحقيق: الدكتور حمزة بن زهير حافظ، شركة المدنية المنورة للطباعة.

(3) الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى (ت790هـ)، الموافقات (9/1)، ط1، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن

حسن آل سلمان)، دار ابن عفان، الخبر، السعودية، 1417هـ، 1997م.

غيره، فأبدع فيها بياناً رتيباً، ونظّم المسالك لها نظماً عجبياً، ووسّع نطاق بيانها، حيث أرجع كل مسألة من كتابه إلى أصل الأصول، ومقصد الشارع من الأحكام، فكان بحق إماماً يقتدى به، وعالمًا ينظر في كلام الوحيين نظر المتبصرين، ويتناول ما أُلّف بالدراسة والبحث والتمحيص، فقد جدّد في كثير من المواضيع الأصوليّة، حيث إنّه أدخل فكرة المقاصد في علم الأصول، وتطرّق إليها في جميع المواضيع التي تكلم عنها؛ بل إنّه يمكن القول بأنّه أعاد بناء علم الأصول من جديد على أساس مقاصد الشريعة.

وإنّ من تلك المواضيع التي حظيت بقدر كبير في كتاب الموافقات موضوع «الاجتهاد»؛ الذي نظّر فيه الشاطبي -رحمه الله- نظرةً تجديديةً وفق مقتضيات المقاصد، فكان حقاً على الدارسين بحثٌ هذا الجانب عند الشاطبي -رحمه الله- وإظهاره للعلماء العاملين، وطلبة العلم الجادين، ليستفيدوا منه، ويأسسوا عليه الفروع والاجتهادات الفقهية.

إذ إنّ الشاطبي -رحمه الله- ربط التأصيل والتفصيل الفقهيين بالأدلة والأحكام وطرق الاجتهاد، وبالواقع الفعلي الذي يعيشه المكلف في حياته، وما تستجدّ به من أحوال وأحداث للحياة لم تكن في سالف العصور قبله، فهي تسعى إلى توفير الحلول له من خلال النظر في المقاصد الكلية، وبناء الفروع عليها بالاستنباطات الاجتهادية.

مشكلة الدراسة وأهميتها:

أولاً: يكمُنُ موضوع هذه الدراسة في تناول موضوع من مواضيع الإمام الشاطبي -رحمه الله- التي تناولها في كتابه الموافقات وأصل لها الأصول وجعل لها القواعد ألا وهو موضوع الاجتهاد، فحاول الباحث أن يجعله نظريةً فسمّاها ((نظرية الاجتهاد عند الإمام الشاطبي))، ويقوم هذا الموضوع على جملة من الأسس النظرية أهمها غائية التوثيق التي ما جاء التشريع الإسلامي إلا للقيام بها وبيان أسسها، وكذلك أثر هذه النظرية في إنضاج عملية الاجتهاد وكذا أثر المقاصد الكلية في تكوين الاجتهاد الصحيح وتقويمه وتوسيع آفاقه وتطبيقاته.

وبطبيعة الحال، فإنّ هذا يقتضي كشفاً لأصول والعناصر المكونة لهذه النظرية كما قرّرها كبار علماء المقاصد الذين يتصدّم قمة ذكرهم الإمام الشاطبي -رحمه الله-.

ثانياً: إنّ المشكلة الحقيقية تكمن فقط في كشف الأسس والعناصر المكونة لنظرية الاجتهاد فحسب؛ بل لعلّها تبدأ قبل ذلك من مرحلة التأسيس لمضمون الاجتهاد كأداة

للاستنباط والتطبيق؛ ومدى اتصاف المجتهدين بالشرائط المؤهلة لهم إلى مستويات مختلفة من أدوار الاجتهاد؛ وهذا أمرٌ قلَّ من تناوله من حيث أثر مقاصد الشريعة بياناً وتفصيلاً في بنيان التكوينية، ولمدى ذلك في الحكم على المجتهد بأنه من التصنيف المعرفي الفلاني أو التصنيف الأدنى أو الأعلى.

ثالثاً: إن الناظر في تحقيق الأدوار التي يمرُّ بها المشتغلون بعلوم الشريعة يستطيع فنزجها من التصنيفات التي تباثرت في تأصيلات الشاطبي -رحمه الله-، والتي لم تلق الاهتمام الكافي إلا في نواح أخرى، وهو ما يوصلنا إلى تقدرات عميقة ودقيقة للشاطبي في رسم شروط محورية وأخرى تكميلية خاصة لنظرية الاجتهاد؛ وهي جديرة بالبحث والاهتمام.

رابعاً: ومن الأهمية بمكان أيضاً بحث مجالات الاجتهاد على خلاف الطريقة التقليدية؛ وإنما بحثها على طريقة الشاطبي -رحمه الله- الذي أعطى تصورات تجديدية وعميقة الأثر في ذلك، ووسع آثارها حتى امتدت إلى قضايا أخرى تمس الخلاف وحجبه في الاجتهاد.

خامساً: محاولة وضع اليد بشيء من التفصيل والتحديد على بُعد نظرة الشاطبي -رحمه الله- في موضوع الاجتهاد، وما أحدثه من الطفرة في هذا المجال.

الدراسات السابقة:

كانت الدراسات التي اهتمت بالشاطبي -رحمه الله- منصبةً على شخصية الشاطبي نفسه، أو مهتمة بدراسة المقاصد عده، أو بدراسة قواعد المقاصلديه، أو بأخذ موضوع من موضوعاته والتوسع فيه؛ هذا هو الإطار العام للدراسات التي تناولته. ومن ثم كانت هذه الدراسة من النوع الذي تناول موضوعاً من المواضيع التي تطرق إليها الشاطبي -رحمه الله- وأعمل لها الفكر وأسأل فيها القلم، بغية التوسع فيها على نحو من التفصيل والتدقيق. وأما ما يتعلق بالدراسات السابقة فهي كما يلي:

1. الاجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي (دراسة مقارنة) للدكتور عمار

ابن عبدالله بن ناصح علوان.

هذا الكتاب عبارة عن رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه من جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، شعبة الدراسات الإسلامية.

وقد وقعت يدي على هذا الكتاب قبلهائي لهذا البحث، بل إدي مع بذل الجهد من قبل، لم أظفر بشيء يتعلق بهذا الموضوع ولو من بعيد، ولكن الفضل لله، فبعد اطلاعي على هذه لسألة، وجدت البحث في موضوعي م غائراً من حيث الخطة المنهجية التي وضعتها لهذا البحث، ومن حيث تناول مواضيعه، مع توافق في بعض الأفكار التي تطرق إليها الشاطبي - رحمه الله - وما ذاك إلا لأن كلا الموضوعين ينصبان في بحث الاجتهاد عند الشاطبي - رحمه الله -.

ويظهر ذلك الاختلاف جلياً في قراءة الموضوعين، ومع المقارنة والموازنة تتبين الإسهامات التجديدية لكلا الباحثين، فالأنظار تختلف والقرائح تتنوع، ومن ثم لا بد على إثر ذلك من تنوع الطرح، وما يتعلق بذلك من الفهم والشرح.

حيث تحدث المؤلف في كتابه عن مفهوم الاجتهاد عند الإمام الشاطبي وأنواعه وشروط الاجتهاد المطلق، عن مرتبة الشاطبي في مراتب الاجتهاد، وعن المستوى العلمي الذي يسمح لصاحبه بالاجتهاد.

كما تحدث أيضاً عن اجتهاد الفرد والجماعة عند الشاطبي، وعن صفات المجتهد المقاصدي وأهميته عند الشاطبي.

فقد قسم الموضوع إلى مدخل وثلاثة أبواب وهي كما يلي:

المدخل: ويشتمل على مبحثين: المبحث الأول: سمات الشاطبي العلمية. والمبحث الثاني: الإمام الشاطبي مجدد علم الأصول.

الباب الأول في الاجتهاد عند الشاطبي ويشتمل على فصلين: الفصل الأول في مباحث ذات صلة بالاجتهاد ويشتمل على تعريف الاجتهاد، وأنواع الاجتهاد عند الشاطبي، وشروط الاجتهاد عند الشاطبي، وطبقات الاجتهاد، والمستوى العلمي الذي يُسمح لصاحبه بالاجتهاد عند الشاطبي، والاجتهاد الجماعي عند الشاطبي، وأهميته للمجتهد وصفاته عند الشاطبي، ومعرفة أخطاء المجتهدين.

الفصل الثاني في اختلاف المجتهدين عند الإمام الشاطبي، ويشتمل على عرض نظرياً (اختلاف في الشريعة)، ومقارنتها بأراء الأصوليين، ومفهوم الخلاف وأنواعه.

الباب الثاني وتحدث فيه عن ضوابط الاجتهاد، ويشتمل على ضوابط التكوين العلمي للمجتهد، وضوابط صحة النظر إلى الأدلة، وضوابط صحة تنزيل الأحكام على المكلفين (مراعاة المال).

الباب الثالث في التعارض والترجيح عند الإمام الشاطبي، ويشتمل على عرض مسائل باب التعارض والترجيح في الموافقات، ومقارنتها بأراء الأصوليين.

ومع أن الموضوع الذي يتحدّث عنه الباحث هو (الاجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي) وموضوع البحث في هذه الرسالة هونظريّة الاجتهاد عند الإمام الشاطبي، بدقائل يكون هناك توافق وتخالف في بعض جوانب البحث، و بعض هذه الجوانب تتمثل فيما يلي:

أولاً: بعض الجوانب المتخالفة بين هذه الرسالة وكتاب الاجتهاد وضوابطه عند الشاطبي:

أ. صاحب موضوع الاجتهاد وضوابطه تحدّث عن الاجتهاد عند الشاطبي وما يتعلّق به من مباحث ذات صلة بالاجتهاد من حيث الجملة، كما تحدّث أيضاً عن ضوابط الاجتهاد عند الشاطبي وكذلك التعارض والترجيح عند الشاطبي، أمموضوع هذه الرسالة فتحدّث عن مواضيع ذات صلة بالاجتهاد وأركانه كالمجتهد والمجتهد فيه.

ب. الاختلاف في تناول البحث من حيث الأسلوب والطريقة.

ت. هذه الرسالة تكلمت عن ترجمة موجزة ل لشاطبي وكتابه الموافقات، أمّا كتاب الاجتهاد وضوابطه فتحدّث عن سمات الشاطبي العلمية، والإمام الشاطبي مجدد علم الأصول.

ثانياً: بعض الجوانب المتوافقة بين الباحثين:

أ. الحديث عن تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح، وكذلك الحديث عن أنواع الاجتهاد وشروطه عند الشاطبي-رحمه الله-.

ب. تناول البحثان الحديث عن المستوى العلمي في الترقّي ليصبح الطالب للعلم في مرحلة يتحمل من خلالها الاجتهاد ويتوجّب عليه.

ت. المقارنة بين الأصوليين السابقين في كلا البحثين في المجالات التي تيسرت للباحثين فيها المقارنة.

ومع التوافق إلا أن النظر بين الشخص والآخر يتفاوت بحسب إدراكات الأشخاص، وملكاتهم العلميّة، مما يؤدي إلى التباين في الطرح، وما يتعلّق بذلك من الأمور العلميّة والفنيّة.

2. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني.

تحدثت فيه عن دور المقاصد في إنضاج الاجتهاد وتقويمه وتوسيعه، وكذا عن تمكينه من استيعاب الحياة بكل تقلباتها وتشعباتها.

كما تحدث أيضاً عن العلاقة بين المقاصد والاجتهاد، وكذلك المقاصد وشروط الاجتهاد، وتطرق أيضاً إلى الاجتهاد المقاصدي وقاعدة اعتبار المآلات.

إلا أنظر للدكتور في هذه المواضيع لم يكن من صلب الرسالة بل كانت تبعاً لذلك، حيث إن صلب الرسالة كان في الحديث عن نظرية المقاصد عند الشاطبي - رحمه الله -، وكان التطرق لهذه المواضيع نابعاً من تأثير المقاصد على هذه المسائل.

3. قواعد المقاصد عند الشاطبي للدكتور عبد الرحمن الكيلاني.

وتكلم فيه عن أهمية الأخذ بقاعدة مآلات الأفعال، وأثرها في الاجتهاد، وكذا ضرورتها للمجتهد، وذلك عند الحديث عن القواعد المتعلقة بمآلات الأفعال ومقاصد المكلفين.

4. مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ الطاهر بن عاشور.

تحدثت فيه عن مدى حاجة الفقيه والمجتهد إلى مقاصد الشريعة، وبين أثر تخلف المعرفة المقاصدية في تكوين اجتهاد قاصر عن إعطاء ثمرته.

5. المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي؛ للدكتور فتحي الدريني.

حيث تحدث المؤلف عن مفهوم الاجتهاد بالرأي، وعن مجالاته بوجه عام، فبين أنواع الدلالات ومدى تأثير الاجتهاد فيها وعدم تأثيره، وقد تعرّفنا لنقد مقالة بعض المؤرخين للفقه الإسلامي ممن قصروا الاجتهاد بالرأي على ما لا نص فيه فقط.

كما تحدثت عن صلة الاجتهاد بالرأي بمفهوم العدل في الإسلام؛ من حيث إن الرأي له دخل كبير في تسديد الاجتهاد التطبيقي بالنظر إلى مآلات الأفعال المتوقعة أو الواقعة، وذلك النظر يتوقف على عنصر الرأي الذي يؤيده الشرع؛ باعتباره تعقلاً في

ظروف اللّوقائع والحوادث التي يراد الاجتهادُ فيها، وهو ما عبّر عنه الشّاطبيُّ-رحمه الله- ب((الاجتهاد في تحقيق المناط)).

كما حرص على تأكيد مشروعيّة استعمال الرّأي، وجعلّه أساً للكتاب، وذلك من حيث هو أصل اعتمده المجتهدون في الاجتهاد، وقرّرتّه الأصولُ العامّةُ للشريعة في أدلتها اللفظيّة والمعنويّة، وما جاءت به التّصوص من الأمر بالتدبّر ونبذ التقليد. ووضّح كيف أنّ الرّأي كان من أهمّ أسباب الاختلاف في الاستنباط والتطبيق معاً، وكيف أنّ امتدادات ذلك قد أدّت إلى ظهور مدرسة الرّأي.

ورغم أنّ الكتاب قد تضمن الاجتهاد بالرّأي إلا أنّه لم يتطرق لما بيّنه الإمام الشّاطبيُّ-رحمه الله- في هذا المجال وأسهب فيه، من الحديث عن أنواع الاجتهاد، وشروط الاجتهاد التي وضعها الشّاطبيُّ-رحمه الله-أسال فيها القلم وأجال لها الفكر، من حيث التجديد في مسائل الاجتهاد، والخروج بها عن المألوف.

6. الاجتهاد بالرّأي؛ للأستاذ عبد الوهاب خلاف.

ابتدأ المؤلف كتابه بتعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً، ثمّ تعرّض لتعريف الرّأي كذلك، ثمّ عرض الألفاظ ذات الصّلة بالموضوع كالاستدلال والقياس وغيرها. ثمّ خصص بقية الكتاب لدراسة المصادر غير النّصيّة، خاصّة ما يسميه الأصوليون بالأدلة المختلف فيها، وقد بحثها بحثاً جيداً خاصّة من حيث الحديث عن حجيتها في الاستنباط.

وعليه فلم يتعرض إلى ما للاجتهاد المقاصديّ من دور في تجديد البحث في الأصول المختلف فيها أو المصادر غير النّصيّة، وفي كيفية استغلال المقاصد للأدلة في تكييفها لواقع المكلفين.

7. اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات (دراسة مقارنة في أصول

الفقه ومقاصد الشريعة)، للدكتور عبدالرحمن بن معمر السنوسي.

حيث تحدّث المؤلف عن أهمّ عنصر من عناصر الاجتهاد التطبيقي ألا وهو عنصر اعتبار المآل.

فقد توسّع فيه وأسهب، فذكر الأدلة التي قامت عليها هذه القاعدة بتوسّع لم يسبق إليه، وذكر الأمثلة على ذلك من نصوص القرآن والأحاديث النبوية، وآثار الصحابة - رضي الله عنهم -، كما أنّه نوع في الاستدلال لهذه القاعدة، حيث ذكر الأدلة النقلية والأدلة النظرية، وذكر أيضاً الآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم - في اعتبار المآل وتعارض المآلات.

فعملية اعتبار المآل تعتبر من القضايا المحورية التي لها أهمية كبرى في عملية الاجتهاد، حيث إنّها تهدف إلى تحقيق متطلبات الاجتهاد الصحيح، وكفالة المصالح المشروعة من الأحكام والتكاليف، ورفع الحرج عن الخلق بدفع المفسد عنهم. وعليه فإنّ لها أثراً كبيراً في عملية الاجتهاد المقاصدي.

الخطة المنهجية في كتابة البحث:

التمهيد: وفيه ترجمة موجزة للإمام الشاطبي -رحمه الله-.

الباب الأول: في الاجتهاد ماهيته ومتعلقاته.

الفصل الأول: في معنى نظرية الاجتهاد.

المبحث الأول: المعنى اللغوي للنظرية والاجتهاد.

المبحث الثاني: المعنى الاصطلاحي للنظرية والاجتهاد.

الفصل الثاني: آثار مقاصد الشريعة في عملية الاجتهاد كما يراها الإمام الشاطبي -رحمه الله-.

المبحث الأول: أن مقاصد الشريعة محور تكويني في بنية الاجتهاد.

المبحث الثاني: أثر المقاصد في تقويم الاجتهاد وتسديده.

المبحث الثالث: أثر المقاصد في توسيع الاجتهاد.

الفصل الثالث: مكانة الاجتهاد وحكمه في التشريع الإسلامي.

المبحث الأول: مكانة الاجتهاد في التشريع الإسلامي.

المبحث الثاني: حكم الاجتهاد.

الفصل الرابع: أنواع الاجتهاد عند الأصوليين والإمام الشاطبي.

المبحث الأول: أنواع الاجتهاد عند الأصوليين.

المبحث الثاني: أنواع الاجتهاد عند الإمام الشاطبي.

الباب الثاني: في المُجْتَهَد حقيقته وشروطه.

الفصل الأول: في حقيقة المُجْتَهَد ومراتب المجتهدين.

المبحث الأول: حقيقة المُجْتَهِد.

المبحث الثاني: أقسام المُجْتَهِدِينَ.

الفصل الثاني: في شروط المُجْتَهِد.

المبحث الأول: شروط المُجْتَهِد عند الأصوليين.

المبحث الثاني: شروط المُجْتَهِد عند الإمام الشَّاطِبِيِّ.

الباب الثالث: المُجْتَهِدُ فِيهِ مَجَالُهُ وَمَتَعَلِقَاتُهُ.

الفصل الأول: مجالُ الاجتهادِ عندَ الأصوليين والإمام الشَّاطِبِيِّ.

المبحث الأول: مجالُ الاجتهادِ عندَ الأصوليين.

المبحث الثاني: مجالات الاجتهاد المقاصدي كما يراها الشَّاطِبِيُّ.

الفصل الثاني: حجية الخلاف ومتعلقاته.

المبحث الأول: حقيقة الخلاف.

المبحث الثاني: ارتفاع الاختلاف في أصول الشريعة وفروعها.

المبحث الثالث: أسباب الخلاف بين حملة الشريعة.

المبحث الرابع: مواضع الخلاف غير المعتبر وأسباب نقله.

المبحث الخامس: المسائل المتعلقة بالخلاف.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

المنهج المتبع في هذه الدراسة:

تتلخص أهم الخطوات التي سلكتها في كتابة هذه الدراسة فيما يلي:

1. اعتمادُ المنهج الاستقرائي في رصدِ المادةِ ، وذلك فيما يتعلّق بكتيب الشَّاطِبِيِّ -

رحمه الله، التي كانت بين يديّ الباحث وأهمّ هذه الكتب هو كتاب ((الموافقات))،

الذي أفرد المؤلف فيه الحديث عن الاجتهاد ، وما يتعلّق به من مسائل، مع اعتماد

المنهج التحليلي الاستنباطي في صياغة المادة العلمية ودراستها.

2. اعتماد الدراسة المقارنة والموازنة لاستيفاء المنهج العلمي المعتمد في كلية

الدراسات العليا، وذلك بالمقارنة مع علماء الأصول الذي ناستقى منهم الشَّاطِبِيُّ

الأفكار وطورها تطويراً لم يسبق إليه.

3. عزو الآيات إلى المصحف الشَّريف، وتخريج نصوص السنّة النبويّة من

مصادرها الحديثيّة الأصليّة، فما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به، أمّا إذا

لم يكن في الصحيحين أو أحدهما خرّجت الحديث من مظانه ، مع الاجتهاد في نقل حكم أهل العلم على الحديث في ذلك.

4. تقسيم الدراسة حسب المنهج المتبع أكاديمياً في الجامعة الأردنية، مع توزيع المادة العلمية عليها بتوازن يتناسب مع الموضوع.

5. الحرص على التحليل والبيان، وعدم الاكتفاء بمجرد النقول والشواهد، وإعطاء كل مسألة ما يليق بها من البيان-قدر الاستطاعة-.

6. عدم ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث؛ نظراً لكثرتهم، واجتناباً لتضخم حجم الرسالة في حالة الترجمة لسائر الأعلام.

7. الحرص على توثيق آراء العلماء والباحثين الواردة في البحث من مصادرها.

8. وضع فهرس علمية في آخر الرسالة على النحو الآتي:

- فهرس الآيات، وقد رتبته حسب ترتيب المصحف.

- فهرس الأحاديث والآثار، وقد رتبها ترتيباً أبجدياً.

- فهرس المصادر والمراجع، ورتبتها ترتيباً أبجدياً أيضاً.

وفي الختام؛ أتوجه إلى الله بالشكر على ما أنعم به من إتمام هذا العمل، والصلاة والسلام على لمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابه الطيبين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التمهيد

وفيه:

أولاً: أبو إسحاق الشَّاطِبيِّ معالمُ سيرته وتاريخ حياته

ثانياً: كتاب الموافقات ومكانته العلميّة.

أولاً: أبو إسحاق الشاطبي معالم سيرته وتاريخ حياته

نسبه ونشأته وميلاده:

في بلدة غرناطة نشأ وترعرع الإمام المجدد العلامة المصلح، الزاهد، الورع، المحتسب، الناصر للسنة، القامع للبدعة-: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد، اللخمي نسباً، المالكي مذهباً، الغرناطي موطناً، المعروف بالشاطبي⁽⁴⁾ -رحمه الله-⁽⁵⁾.
ورغم اتفاقهم على أنه نشأ في بلدة غرناطة⁽⁶⁾، وأنّ تحديد ولادته كانت في أوائل القرن الثامن للهجرة، وأوائل القرن الثالث عشر للميلاد⁽⁷⁾؛ إلا أنّ أحداً من مترجميه لم يشر إلى سنة هيلالاً ثمّة مصادر أخرى لم تصل إلينا قد أشارت إلى ذلك، ثمّ ضاعت في جملة ما ضاع من نفائس التراث الأندلسي بعد أن غلب الإفرنج على الأندلس.
إلا أنّ بعض الباحثين المعاصرين استنتجوا من خلال المقارنات التاريخية ودراسة مراحل حياة الإمام الشاطبي -رحمه الله- وشيوخه تلقى عنهم أنّ أقرب تاريخ يمكن إضافته ولادته إليه هو قبل عام (720هـ) دليلاً على ذلك بأنّ وفاة أسبق شيوخه وهو أبو جعفر أحمد بن الزيّات -رحمه الله- كانت سنة (728هـ) يدلّ على أنّه عند وفاة هذا الشيخ لا بدّ أن يكون الشاطبي -رحمه الله- يافعاً، في مقتبل الشباب⁽⁸⁾.

⁽⁴⁾ وعرف بالشاطبي نسبة إلى انتماء أهله إلى مدينة شاطبه، وهي مدينة تقع غرب بنسبة قريبة من البحر المتوسط.

⁽⁵⁾ التتبيكتي أبو العباس سيدي أحمد بن أحمد المعروف (بابا التتبيكتي)، نيل الابتهاج ص(46)، ط1، يطلب من ملتزم طبعه: عباس بن عبد السلام بن شقرون. وكتاب التتبيكتي يوجد بهامش كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، للفاضلي إبراهيم بن علي بن فرحون.

⁽⁶⁾ الزركلي، خير الدين، الأعلام (71/1)، ط14، دار العلم للملايين، بيروت، 1999م، التتبيكتي، نيل الابتهاج ص(46).

⁽⁷⁾ التتبيكتي، نيل الابتهاج ص(46).

⁽⁸⁾ الشاطبي، فتاوى الشاطبي ص(44)، مقدمة المحقق أبو الأجنان، وهذا ما نصّ عليه المحقق. ط4، (تحقيق وجمع: الدكتور محمد أبو الأجنان)، مكتبة العبيكان، الرياض، 1421هـ، 2001م.

وقد استُدرِكَ على هذا الاستنتاج أنّ الشَّيْخَ ابنَ الزِّيَاتِ -رحمه الله- لم يكن شيخاً للشَّاطِبيِّ -رحمه الله- وإنما كان من أهل مالقة، يزورُ غرناطةَ بين الحين والآخر، فيتخلَّقُ حوله النَّاسُ، مستمعين لمواعظه، وكان رجلاً من أهل التصوِّف والزهد⁽⁹⁾.

فُنزِرَ بعضُ الباحثين الذين عاودوا النَّظْرَ في هذه الاستنتاجات ودرسوها في ضوء المعطيات التاريخية قد رفضوا هذا التقدير السابق؛ ذلك أنّ أسباباً قد اجتمعت تمنع هذا الفرض؛ منها أنّ الشَّاطِبيِّ -رحمه الله- كان صديقاً نذاً للشاعر الوزير ابن زمرك الذي ولد سنة (733هـ) ومنها أيضاً أنّ الشَّاطِبيِّ -رحمه الله نفسه يذكر أنّه في سنة ست وخمسين وسبع مائة كان صغير السن، وكان يومئذٍ تلميذاً لابن الفخَّار البيري، كلُّ هذه الأسباب تقضي بأنَّ سنة ميلاد الشَّاطِبيِّ -رحمه الله- كانت قريباً من سنة (730هـ)⁽¹⁰⁾.

والأفضل في هذه الأمور التي لم تتحدّد لنا تواريخها، أن نُقَرِّبَ ذلك الأمر بالقرن الذي ولد فيه سواء كان في بدايته أو غير ذلك، وقد كانت ولادته في أوائل القرن الثامن للهجرة، وأوائل القرن الثالث عشر للميلاد.

نشأته العلميّة:

أمّا عن نشأته العلميّة فتتفق الروايات على أنّه نشأ في مدينة غرناطة -آخر الممالك الإسلاميّة التي قصدها العلماء من كلّ حدبٍ وصوبٍ حيث إنّه لم يخرج منها إلى بلدٍ أخرى غيرها، كما أنّ الذين ترجموا له لم يذكروا أنّه خرج إلى الحجّ كذلك.

وعليه، فقد وجد فيها الفرصة السانحة للانكباب على طلب العلم منذ الصغر، فبدأ بعلم الوصائل إلى أن انتهى إلى علوم المقاصد حيث إنّه لم يقتصر على علم دون علم، بل نوع بين المعارف، فأخذ من كلّ علم بنصيب، فكان همه إدراك مقاصد الشريعة وأسرارها، وقد حقق ما تطلعت إليه نفسه وتشوّفت.

يحكي الشَّاطِبيِّ -رحمه الله- ذلك عن نفسه فيقول: «لم أزل منذ فتق للفهم عقلي، ووجّه شطر العلم طلباً، أنظر في عقليّاته وشرعيّاته وأصوله وفروعه لم أقتصر على علم دون علم، ولا أفردت عن أنواعه دون آخر، حسبما اقتضاه الزمان والإمكان، وأعطته المنّة المخلوقة في أصل فطرتي، بل خضت في لُججه حوض المحسن للسباحة، وأقدمت في مياديه

⁽⁹⁾ ابن الخطيب، لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة (287/1)، ط1، (تحقيق: محمد عبد الله عنان)، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1394هـ، 1974م.

⁽¹⁰⁾ حماد العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة ص(12)، ط1، دار قتيبة، بيروت، 1412هـ، 1992م.

إقدالٍ جريء، حتى كدت أتلفُ في بعض أعماقه أو أنقطعُ في رفعتي التي بالأنس بها تجاسرتُ على ما قدّر لي، غائباً عن مقال القائل، وعدل العادل، ومعرضاً عن صدّ الصادّ، ولوم اللاتللي أن منّ عليّ الربُّ الكريمُ الرَّؤوفُ الرَّحيمُ، فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي، وألقى في نفسي القاصرة أن كتابَ الله وسنة نبيه لم يتركها في سبيل الهداية لقائلاً يقول، ولا أبقيا لغيرهما مجالاً يعتقيه، وإنّ الدين قد كمل، والسعادة الكبرى فيما وضح، والطلبية⁽¹¹⁾ فيما شرع، وما سوى ذلك فضلالٌ وبهتان، وإفكٌ وخسران، وأنّ العاقدَ عليه بكننا يديه مستمسكٌ بالعروة الوثقى محصدٌ لكلمتي الخير دنيا وأخرى، وما سواهما فأحلامٌ، وخيالاتٌ وأوهامٌ وقام لي على صحّة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطرق حول حمّاه، ولا ترتمي نحو مرماه (**brāhīn**)⁽¹²⁾، والحمد لله والشكرُ كثير كما هو أهله فمن هنالك قويت نفسي على المشي

في طريقه بمقدار يسر الله فيه، فابتدأت بأصول الدّين عملاً واعتقاداً، ثم بفروعه المبنية على تلك الأصول»⁽¹³⁾.

ولعلّ في هذا النصّ إشارة إلى المنهج الذي رسمه الشاطبي -رحمه الله- في فهم الكليات والجزئيات من غير خروج عن النصّ الشرعيّ، كما يفهم أيضاً أنّه يرى أنّ الشريعة كاملة، ولا داعي لتقديم المصلحة على النصّ، بناءً على المنهج الذي أصله من فهم النصّ الجزئيّ على ضوء المنهج الكليّ.

ومع توافر لهمة من هذا الإمام الجليل، فقد سنج له المناخ العلميّ الذي كانت تتميز به غرناطة عن باقي الممالك الأندلسية، فقد كانت محطّ العلماء، وملتقى الأئمة والأدباء، بل يكاد الدور الذي لعبه سلاطين بني الأحمر في نشر الحركة الفكرية والأدبية يكون له الأثر الكبير، والتميزُ البديع، لغرناطة عن غيرها من المدن والممالك في ذلك الوقت.

(11) والطلبية: السفارة البعيدة. الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط (طلب) (ص140)،

ط2، (تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة)، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1407هـ، 1987م.

(12) سورة يوسف آية (38).

(13) الشاطبي، الاعتصام (24/1-25) مقدمة الشيخ محمد رشيد رضا . تحقيق: الشيخ محمد رشيد رضا،

المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد علي بمصر.

شيوخه وأثرهم في تميزه العلمي:

وكان لتلقي الشاطبي - رحمه الله - عن شيوخ غرناطة الذين ذاع صيتهم في الأندلس الأثر البالغ في تكوين شخصيته العلمية وصل فكره النير، ومدّه بقسطٍ كبير من المعارف العقلية والتقليدية فقد اصطفى من مشاهير شيوخهم من كان يهتف بهم المعرفة الواسعة في العلوم، فأخذ عنهم العلوم التي كان يشعر بأنه في حاجة إلى الاستزادة منها، والتمكّن فيها. فقد وجد من أشهر شيوخها -: شيخ الجماعة ومفتي غرناطة، وخطيب جامعها، الأستاذ أبو سعيد فرج بن لبّ التُّغلبِيّ - رحمه الله - فأكبّ على دروسه ولازمه، فعرض عليه مختصر أبي عمرو بن الحاجب في الأصول في مجلس واحد، وأخذ الإجازة عنه في كل ما يرويه، وجميع ما يصح أن تدخل فيه الرواية وتتضمنه الإجازة على العموم بشرطها المذكور في كتب المصطلح، وكذلك ما قيده في شيء من العلوم من منثور أو منظوم، وكان الشاطبي - رحمه الله - يذكره بالشيخ الفقيه الإمام العالم الشهير⁽¹⁴⁾.

كما أنه وجد في أكناف غرناطة بعد التَّجوال والبحث أحد المشايخ المبرزين، والعلماء المتقنين، صاحب القراءات السبع، والصوت الندي، الشيخ اللغوي، والأستاذ الكبير: أبا عبد الله محمد بن الفخار، فتلقى عنه العلم، حيث قرأ عليه القراءات السبع في سبع ختمات، وأكثر عليه التفقه في العربية وغيرها من العلوم الأخرى⁽¹⁵⁾، ولازمه إلى أن مات - رحمه الله -⁽¹⁶⁾.

ويضاف إلى هذه الطبقة العالية من شيوخه -: الشيخ القدوة نسيح دهره، وفريد عصره أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقرئ، سمع عليه جميع كتب الحقائق والرفائق، وكثيراً من أبواب كتب الأحاديث كالبخاري، والترمذي، والنسائي، وموطأ مالكين أنس، والأحكام الصغرى لعبد الحق، وغيرها من كتب الفقه والقراءات والعربية⁽¹⁷⁾.

(14) المجاري، أبو عبد الله محمد المجاري الأندلسي (862هـ)، برنامج المجاري ص (118)، ط1، دار الغرب

الإسلامي، بيروت، 1982م.

(15) المصدر نفسه ص (119).

(16) التبتكي، نيل الابتهاج ص (47).

(17) المجاري، برنامج المجاري ص (119-120).

ومنهم أيضاً الشيخ الفقيه النُّوطُ أبو علي منصور بن عبد الله الزواوي، والشيخ المد تَت الرواية أبو عبد الله بن مرزوق، والشيخ الخطيب المقرئ الحسيب أبو عبد الله محمد بن يوسف اليحصبي اللوشي وغيرهم من الأئمة الأعلام، والعلماء النُّظار⁽¹⁸⁾.
وعلى هذا فقد كان لشهرة مشايخه الأثر الكبير في انضاج ملكة الشاطبي رحمه الله -
الفقيه كما أنه توصل بطولها لزماتهم إلى أعلى درجات التمكّن العلمي والرسوخ
الاجتهادي، والتأصيل الكلي، والتفريع الجزئي.

تدريس الشاطبي - رحمه الله - للعلوم الشرعية:

ولم تنته مرحلة التلقي الذي شاء الله له أن تطول حتى كان الشاطبي - رحمه الله - قد
تأهل للتدريس، ونضجت من خلالها ملكته العلمية فجلس للإقراء والإفادة، ولازمه طلبه العلم،
لما وجدوه فيه من تمييز وتمكّن وقدرة على توصيل المعلومات والمعارف إلى عقول الطلاب.
كما أدى ذبوع صيته، وانتشار أخباره إلى توليه حُطة التدريس بغرناطة، فكانت دروسه
متمركزة في الفقه والأصول، والحديث، والقراءات والنحو⁽¹⁹⁾، وقد أُسند إليه - أيضاً - الخطابة
والإمامة، وقد حكى ذلك عن نفسه، يصور خلال ذلك ما لاقاه في طريق محاولة الإصلاح،
وحمل العوام على الاستقامة على دين الله تعالى؛ وذلك بسبب العوائد التي دخلت عليهم،
وحلت مكانهم قلوبهم، بقوله: «دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة
ونحوها، فلما أردت الاستقامة على الطريق وجدت نفسي غريباً في جمهور أهل الوقت، لكون
خطبهم قد غلبت عليها العوائد، ودخلت في سننها الأصلية شوائب من المحدثات الزوائد، ولم
يكن ذلك بدعاً في الأزمنة المتقدمة فكيف في زماننا هذا؟!»⁽²⁰⁾.

تلاميذه ومكانتهم العلمية:

وقد احتل الشاطبي - رحمه الله - المكانة في كثير من قلوب الطلبة حين جلس للإقراء
والتدريس، فتحلق حوله كثير منهم، ونهل منه عدد غير قليل من طلبه العلم فكان منهم :-
تلميذه المجاري - رحمه الله - الذي عرض عليه كثيراً من العلوم؛ ففي علم النحو عرض ألفية

(18) انظر: المجاري، برنامج المجاري ص(119)، التبتكتي، نيل الابتهاج ص(48).

(19) المجاري، برنامج المجاري ص(116).

(20) الشاطبي، الاعتصام (25/1).

ابن مالك، وفي الأصول مختصر أبي عمرو بن الحاجب، وفي الحديث موطأ الإمام مالك وغيرها من العلوم التي تمكن فيها الشاطبي - رحمه الله - وأتقنها⁽²¹⁾.

وكان - أيضاً - من أشهر تلاميذ الذين تلقوا عنه، وأصبحوا من أعلام غرناطة في هذه المرحلة هم: أبو يحيى محمد بن عاصم، وأخوه أبو بكر القاضي، وأبو عبد الله محمد البياني⁽²²⁾.

على أن هؤلاء الذين ذكروا ههنا هم أشهر التلاميذ الذين تلقوا عنه وتأثروا بمنهجه؛ خاصة وأنه قد اشتهر الشاطبي - رحمه الله - في العلوم ونبغ فيها وبرز حتى فاق الأقران وبلغ درجة الشيوخ من الأعلام؛ إضافة إلى ذلك فقد حرص الشاطبي - رحمه الله - على إنضاج معارفه وعلومه بمنظرة العلماء من أقرانه وغيرهم، ومراسلتهم إفادةً واستفادةً.

ومما يجدر التنبيه إليه أن هذه المراسلات بعد مرحلة الدراسة تُعدّ في الوقت الحاضر أحد معايير التقييم للعالم أو الدّارس في مختلف مجالات العلوم، وقد كانت في الواقع الإسلامي القديم معتبرةً ولها قيمتها العلمية⁽²³⁾.

فقد حفظنا التاريخ تلك المراسلات التي كانت بيد ه وبين ابن عرفة التونسي - رحمهما الله -، حيث تضمنت المراسلات عدّة مسائل منها - : الأقوال المتعارضة في المسألة الواحدة، ومسألة مراعاة الخلاف وغيرها من المسائل التي دارت بينهما⁽²⁴⁾.

تأليف الشاطبي - رحمه الله - ومكانتها وسبب تميزها:

وباستقراء جملة ما خلفه الشاطبي - رحمه الله - من تأليف وكتب؛ فإنه يظهر بجلاء أن الشاطبي - رحمه الله - لم يكن يؤلف ويكتب لمجرد أن ينضم إلى عداد المؤلفين؛ ولا ليملاً

(21) المجاري، برنامج المجاري ص (116-118).

(22) التتبيكي، نيل الابتهاج ص (49)، مخلوف، محمد بن محمد بن عمر بن قاسم (1360هـ)، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (332/1). ط1 (تحقيق: عبد المجيد خيالي)، توزيع عباس أحمد الباز، مكة المكرمة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424هـ، 2003م.

(23) هذه المعلومة أفادنيها الأستاذ المشرف الدكتور عبد الله الكيلاني خلال مراجعتي الرسالة عليه.

(24) الونشريسي، أحمد بن يحيى (914هـ)، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب (364/6-373). ومن أراد الاستزادة عن هذه المراسلات فعليه بمراجعة هذه الصفحات.

ط1، (تحقيق جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1401هـ، 1981م.

فراغكان في الوسع أن تغني مؤلفات غيره؛ بل لا يسع أي باحثٍ منصفٍ إلا أن يقرّر الحقيقة الآتية: وهي أن الشاطبي -رحمه الله كان مجدداً في علوم الإسلاميات معنى الكلمة؛ بل إنه كان محققاً يكتب، محرراً لما يمليه عليه قلمه وذهنه، فألف المؤلفات النفيسة التي اشتملت على تحريرات للقواعد وتحقيقات لمهمات الفوائد منيفة⁽²⁵⁾.

كما أنه قد تميّز في مؤلفاته بعيد النظر، وسعة الاطلاع، وشدة التحري، معرضاً في ذلك كله عن طريق التأليف التقليديّة، والعمل المكرور، بل إنه كان يستخرج الأفكار في تأليفه استخراجاً، ويفترعها افتراءً، ويبدعُ فيها إبداعاً، لأنه قد اتخذ القرآن والسنة له نبراساً وإماماً، وحقّق لسان العرب - لغة، ونحواً، وفقهاً، واشتقاقاً ديدناً وتكراراً، ولهذا فقد بلغ مبلغاً لم يدرك شأوه من لِحَقِّه ولم ينسج على منواله، ومسلِكِه من تبعه⁽²⁶⁾؛ فكانوا عالّةً عليه، يستقون من معين أفكاره ويشيّدون على أصوله واستنباطاته فقد أبدعَ منهجاً مترابطاً في التشريع الإسلامي، فكان بحقّ قمرأضياء ظلمة الليل البهيم، وبددَ تخرصات المبطلين والمتساهلين، فأضاعاً بين المشرقين، فيهرّ الأنظار، واستلفت العقول والأبصار، فلمع صيدُه بين الأمصار، وانتشرت أفكاره انتشار النار في الهشيم وضح النهار.

لقد ألف الشاطبي -رحمه الله ما يربو على تسع مؤلفات في مختلف العلوم والفنون، ههنا لم يطبع ولم يتوقّر لعامة القراء ومنها ما اتجهت إليه عناية المحققين والناشرين فظهر بين أيدي المطالعين، فعكف عليه طلاب العلم والمدرسون والعلماء المحققون.

ففي علم التحوّل شرح رجز ابن مالك -رحمه الله- والذي وسمه ب ((المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الوافية))، حيث إنه لم يؤلف مثله بحثاً وتحقيقاً، وهذا بما عُرف عن الشاطبي -رحمه الله- في التأليف، وقد أشار الشاطبي -رحمه الله- في شرح الألفية أن له كتابين آخرين في علم النحو هما: عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق، وأصول النحو، إلا أنّهما أُتلفا⁽²⁷⁾.

ومن أهم مؤلفاته -أيضاً- التي لها وزنٌ واعتبارٌ، وقيمةٌ واشتهارٌ وأحدثت أثراً واسعة في تاريخ الفقه الإسلامي؛ كتاب ((الاعتصام)) الذي كان يرمي إلى إحداث نهضة إصلاحية؛ تعمل على تنقية الدين مما علّق به من المحدثات والبدع والانحرافات التبعديّة؛ والتي تراكمت عبر العصور، وأصبحت تمثّل خطراً على مصادر التشريع ونقائه؛ حيث بيّن فيه أسباب

(25) التبتكتي، نيل الابتهاج ص(48).

(26) الشاطبي، الموافقات ص(هـ)، مقدمة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد.

(27) التبتكتي، نيل الابتهاج ص(48،49).

ظهر البدع وماهيتها، وذمّ البدع وسوء منقلب أهلها، كما بيّن أيضاً مأخذ أهل البدع في الاستدلال، والفرق بين البدع الحقيقيّة والإضافيّة، وشرح بإسهاب السبب الذي لأجله افتقرت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين، وبيّن الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه المبتدعة، وحاول أن يضع ضوابط جامعة لتمييز البدعة من غيرها من القضايا اللصيقة بها أو القريبة من معناها كالمصالح المرسلّة والاستحسان⁽²⁸⁾.

وبلغ الكتاب درجة عظيمى قال عنه الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله-: «لولا أنّ هذا الكتاب أُلّف في عصر ضَعَف العلم والدين في المسلمين لكان مبدأ نهضة جديدة لإحياء السنّة، وإصلاح شؤون الأخلاق والاجتماع»⁽²⁹⁾.

أمّا كتاب ((الإفادات والإنشادات)) فهو يمثل نزعة ميل إلى الملح العلميّة، والاهتمام بجمع الشوارد والوارد التي تختلف موضوعاتها لكن يجمعها سالك المعرفة اللغويّة والشرعيّة؛ وهو عبارة عن أحاديث وفوائد ونقول سمعها من شيوخه أو نقلها إليه بعض مشاهير عصره مشافهة أو مكاتبة⁽³⁰⁾.

ومن أهمّ كتب الشاطبي -رحمه الله- أيضاً، كتاب ((المجالس)) شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري، الذي من المؤسف أنّه لم ير الدّور؛ ولم يخرج إلى الطباعة والدّ شور، إلا أنّ القرس في بواعث تأليفه يشعّرنا بقيمة الكتاب ذلك أنّه كان بوسع الشاطبي رحمه الله - أن يشرح صحيح البخاري كلّهُ؛ لكنّه لم يفعل؛ وإمّا صبّ اهتمامه على «كتاب البيوع» وحده، ولطّ قد انتهى إلى بعض النّاتج المهمّة في أحكام المعاملات التي انطلق فيها من خلاصة بحثه في مقاصد الشريعة.

على أنّ أظهر مؤلفاته أكثرها تأثيراً وشيوعاً هو كتاب الموافقات، الذي نهج فيه نهجاً مستجداً في دراسة علم أصول الفقه؛ بناه على أنّ أصول الفقه ترجع إلى خدمة مقاصد الشارح في التّشريع بسط أبحاثه وقضاياه وفق تصنيف موضوعي دقيق أوضح من خلال مدى قدرة هذا العلم على حفظ خلود الشريعة ومدى صلاحيتها لسائر الأزمنة والأمكنة؛ وكذا مدى ارتباطها بمصالح المكلفين ورعايتها لأصول العدل ومقتضياتها. وسيأتي تخصيص هذا الكتاب بالتناول والدراسة في فقرة لاحقة إن شاء الله.

(28) الشاطبي، الاعتصام (5/1)، مقدمة الاعتصام لمحمد رشيد رضا.

(29) الشاطبي، الاعتصام (4/1)، مقدمة الاعتصام لمحمد رشيد رضا.

(30) التبتكتي، نيل الابتهاج ص(48).

ثناء العلماء عليه وبيان مكانته العلمية:

وإذا كانت قيمة العالم تظهرُ بكثرته من أثنا عليه، فإنَّ الشَّاطِبيَّ -رحمه الله- قد أحرز من هذا الثناء قدراً كبيراً مدحه معاصروه كما مدحه الذين جاؤوا من بعده . وفي عصرنا وجد كثيرٌ من أظهرُوا مدى أثر الشَّاطِبيِّ -رحمه الله- وتفردَه في تجديد أصول الفقه، وتحديثوا عن تأثيره البالغ في الدارسات الأصولية المعاصرة على نحو لم تبلغه إلا شخصيات علمية قليلة من بين عامة أهل العلم.

وهذا طبيعيٌّ بالنظر إلى إنتاجه المتميز، فقد كان كتابه ((الاعتصام)) يرمي إلى إحداث نهضة في الجانب العقدي من الإسلام، بينما رمى بتأليف كتابه ((الموافقات)) إلى إحداث نهضة على صعيد التشريع وأصوله، وهما جناحا نهضته العلمية في ذلك العصر.

فقد ذكره أحمد بابا التنبكتي -رحمه الله- بقوله: «الإمام العلامة المحقق، القدوة، الحافظ الجليل، المُجتهدُ كان أصولياً، مفسراً، فقيهاً، محدثاً، لغوياً، بيانياً، نظاراً، ثبناً، إماماً مطلقاً، بحثاً مدققاً، جليلاً بارعاً في العلوم، من أفراد العلماء المحققين الأثبات، وأكابر الأئمة المتفنين الثقات، له القدم الراسخ، والإمامة العظمى في الفنون، من التحري والتحقق، له استنباطات جليلة، ودقائق منيفة، وفوائد لطيفة، وأبحاث شريفة، وقواعد محررة محققة، وبالجملة فقد دره في العلوم فوق ما يذكر، وتحليلته في التحقيق فوق ما يشهر»⁽³¹⁾.

وقال عبد الشَّيخ محمد مخلوف -رحمه الله-: «العلامة المؤلف المحقق النظار، أحد الجهال الأختيار، وكان له القدم الراسخ في سائر الفنون، والمعارف، أحد العلماء الأثبات، وأكابر الأئمة الثقات، الفقيه الأصولي، المفسر المحدث، له استنباطات جليلة، وفوائد لطيفة، وأبحاث شريفة مع الصلابة والعفة والورع، واتباع السنة واجتناب البدع»⁽³²⁾.

وأقوال العلماء في الشَّاطِبيِّ -رحمه الله- تكاد تجمع أنه مجدد ذلك العصر الذي عاش فيه، ولولا خشية الإطالة لسردتها، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وقد تمَّ المقصود بذلك.

وفاته -رحمه الله-:

وبعد عمر حافلٍ بجلائل الأعمال والإصلاح والتأثير، انتقل الشَّاطِبيُّ -رحمه الله- إلى جوار ربه في مدينة غرناطة، وقد اتفقت المصادر على أن وفاته كانت في سنة 790هـ، يوم

(31) التنبكتي، نيل الابتهاج ص(46-48).

(32) مخلوف، شجرة النور الزكية (332/1).

الثلاثاء، الثامن من شعبان⁽³³⁾ وبوفاته ختمت صفحة من أشرق صفحات التجديد والنهضة العلمية والإصلاحية.

فهذه إلماعة مختصرة عن هذا الإمام الفدّ الذي كرّس حياته بين العلم والعمل، وبتأملها يظهر فيها ما أحدثه من تجديدٍ واضح، ودعوة للخير والإصلاح.

(33) انظر: المجاري، برنامج المجاري ص(122)، التتبكتي، نيل الابتهاج ص(49).

ثانياً: كتابُ الموافقات ومكانتهُ العلميّة.

الابتكارُ في كتابِ الموافقات:

يعدُّ كتابُ الموافقاتِ من الكتبِ الأصوليّةِ التي جدّدت علمَ الأصول، والتي انتهجت به منهجاً لم يُسبق مؤلفه إليه، ذلكم لأتته أبداعٌ في تصنيفِ مسائله على غيرِ مثالِ سبقِ إليه، بل يكاد يكون فيه بمنزلةِ الشافعيّ -رحمه الله- في علمِ الأصول، والخليل بن أحمد -رحمه الله- في علمِ العروض، وابن خلدون -رحمه الله- في علمِ الاجتماع، ولهذا فقد ابتكرَ طريقةً في تجديدِ علمِ الأصول، لم تقف عند حدِّ التأسيسِ للقواعد، والتأسيسِ للكليات، بل تعدّت ذلك إلى الخوض في المسائل، واستقراء الفروع للتوصل إلى الدرر اللوامع، لينظم عقداً فريداً، ونظماً رتيباً، ترى بعضه أخذاً بحجَز بعض⁽³⁴⁾.

التمييزُ في منهجِ الكتابِ للشاطبيّ -رحمه الله-:

تميّز منهجُ الشاطبيّ -رحمه الله- في كتابه الموافقات بعدة أمور هي⁽³⁵⁾:

1. الاعتماد على الكتابِ والسنةِ وأثار الأئمة؛ حيث إنّ منبع الحكمة التي خرجت منه لم تكن بمحض الصدفة، ولم يكن بالأمر السهل، ولا الهين، فالمسائل التي أبداع فيها، والتي حرّرها خرجت منه بأمر كبير ألا وهو اتخاذ القرآن الكريم أنيسه، وجعله سميّره وجليسه، على ممرّ الأيام والأعوام، ناظراً فيه نظر البصير، وكذلك السنة والنظر في كلام الأئمة الأخيار، والتزود بآراء السلف الصالحين الأبرار.

2. المنهج الاستقرائي الذي اعتمد عليه الشاطبيّ -رحمه الله- في كتابه الموافقات، حيث نجدُ الشاطبيّ -رحمه الله- قد تسنّم ذرورة طودٍ شامخ، يشرف منه على موارد الشريعة ومصادرها، يحيط بمسالكها، ويتبصّر بشعابها، فتراه يضمّ أية إلى آيات، وحديثاً إلى أحاديث، وأثراً إلى آثار، عاضداً لها بالأدلة العقلية، والوجوه النظرية.

(34) الشاطبي، الموافقات ص(ي) مقدمة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد.

(35) الشاطبي، الموافقات (12/1/1) مقدمة عبد الله دراز. ط1، (شرحه وكشف مراميه وخرج أحاديثه: فضيلة

الشيخ عبد الله دراز، واعتنى به: الشيخ إبراهيم رمضان)، دار المعرفة، بيروت، 1415هـ، 1994م.

التنبهات التي وضعها الشاطبي للاستفادة من الكتاب:

ولهذا سلك العجيب والغريب على بعض أهل العلم وغيره، فقد نبه الشاطبي - رحمه الله - على أمر قد يغفل عنه الغافل، ولا يتدبّر إليه السهوي، وقد يغيب عن ذهن الفطن اللبيب، بل قد يوقعه في العمية والجهالة، ويبعد عنه نفع هذا الكتاب بالإفادة والاستفادة، لما فيه من الابتكار، ووجه الاختراع: حيث ذكر في مقدمة كتابه إرشاداً للقارئ مفاده: عدم الاستعجال في الحكم عليه، وعدم الاستغراب لما سيحده من التجديد فيه، قائلاً: «فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار، وعمي عنك وجه الاختراع فيه والابتكار، وغرّ الظن أنه شيء ما سُمع بمثله لا ألف في العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية ما تُسج على منواله أو شكله يشكّله، وحسب لمن شرّ سماعه، ومن كلّ يدع في الشريعة ابتداءً فلا تلتفت إلى الإشكال دون اختبار، ولا ترم بمطنة الفائدة على غير اعتبار فإنه بحمد الله أمر قرّته الآيات والأخبار، وشدّ معاقده السلف الأخيار، ورسم معالمه العلماء الأبحار، وشيّد أركانه أنظار النظار، وإذا وضّح السبيل لم يجب الإنكار، ووجب قبول ما حواه، والاعتبار بصحة ما أبداه والإقرار، حاشا ما يطرأ على البشر من الخطأ والزلل ويترق صدّة أفكارهم من العلل، فالسعيّد من عدّت سقطائه، والعالم من قلّت غلطائه»⁽³⁶⁾.

ولسبب ما تمّ به الكتاب من الدقة، وعمق الألفاظ والمعاني، خشى المؤلف - رحمه الله - أن يضلّ صاحب الفهم السقيم فقراءته، وعدم تفهمه الفهم الصحيح، فيظنّ أنه شيء لم يسبق إليه المؤلف، ولا تدعّمه التصوص الشرعية ولا القواعد الكلية، ولا أقوال السلف الصالحين، فأراد بيان الدّصح والإرشاد للقارئ الكتاب، وذلك بوضع شرطٍ مُعين للمستفيد أو المفيد يتوافق مع ما بذله مؤلفي التأليف، وما أظهر فيه من الجمع والتأليف حيث قال: «من هنا لا يسمح النظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظراً مفيداً مستفيداً؛ حتى يكون ريان من علم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكئليف عليه أن ينقلب عليه ما أودّ عّيه فتنة بالعرّض، وإن كان حكمة بالذات، والله الموفق للصواب»⁽³⁷⁾.

الأسباب التي دعت الشاطبي - رحمه الله - لتأليف كتاب الموافقات:

أمّا عن سبب تأليفه، فقد لا نستطيع أن نتبين السبب الرئيسي لهذا التأليف، وما هي الظروف والملابسات التي دعت إليه ذلك، بل نستنتج من كلامه بعض الأسباب التي دعت إليه

(36) الشاطبي، الموافقات (13/1).

(37) المصدر نفسه (124/1).

التفكير في ذلك، مستخلصة مطّقد فهمناه من عبارته، وما تبادرَ إلى الأذهان من كلامه، فهذه الأسباب تكمن فيما يلي:

أولاً: البيئة التي سيطرَ عليها الخلافُ، حيث كان الخلافُ سائداً ومنتشراً في عصره وبين السلاطين، بل قد تعدّى الخلافُ بين أهل العلم أنفسهم، حيث لم يقتصر على أهل المذاهب، بل وصلَ إلى أهل المذهب الواحد فيما بينهم.

أمّا الأمرُ الثاني: فجدده فيما تضمنته الشريعة من الأسرار التكليفية التي تكشف لنا الطريقَ المستقيم، والصراطَ السويّ، وتعينُ على سلوكِ الجادةِ ونبذِ الفرقة، بل تشرحُ معاني الاتفاق، وتنفى الفرقة والاختلاف، وتدعو إلى الوحدة والائتلاف.

وهذا كله يظهر فيما كتبه وأشار إليه إشاراتٍ عابرة، وإمحاءٍ ساحرة، من خلال ما قدّمه في ذكر سبب تسمية الكتاب بـ ((الموافقات)) قائلاً: «ولأجل ما أُدرج فيه من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الوثيقة الحنيفة، سميتُ بـ ((عنوان التعريف بأسرار التكليف))، ثم انتقلت عن هذه السيماء لسندٍ غريب، يقضي العجبَ منه الفطنُ الأريب، وحاصلهُ أنّي لقيت يوماً بعضَ الشيوخ الذين أحللتهم مني محلَّ الإفادة، وجعلتُ مجالسهم العلميّة محطاً للرحلة ومناخاً للوفاء وقد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه، وناذت الشواغلَ دون تهذيبه وتأليفه، فقال لي: رأيتك البارحة في الوم، وفي يدك كتابٌ ألقته فسألتك عنه، فأخبرتني أنّه كتابُ ((الموافقات))، قال: فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الطريفة، فتخبرني أنّك وقّعت به بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة. فقلت له: لقد أصبتم الغرضَ بسهمن الرؤيا الصالحة مصيب، وأخذتم من المبشرات النبوية بجزءٍ صالح ونصيب، فأني شرعتُ في تأليف هذه المعاني، عازماً على تأسيس تلك المباني، فأبها الأصولُ المعترضة عند العلماء، والقواعدُ المبنيُّ عليها عند القدماء»⁽³⁸⁾.

المنهج المتبّع في كتاب الموافقات:

ويظهر تميّز هذا الكتاب من غيره بما اتبعه صاحبه في تأليفه، وسار عليه في منهجه، وجعله عمدة لا يتخلف عنها في سائر مناحي الكتاب سواكأنت هذه المسائل أصولاً أم فروعا حيث إنّه جعل الركن الأساس، والمنهج المتبّع في الكتاب، المنهج الاستقرائيّ لأدلة الكتاب والسنة، طمّحدا بالمؤلف إلى بيان ذلك بأن ما أعطيه إنّما كان ممّا من الله تعالى حيث يقول في ذلك قولها بدا من مكنون السرِّ ما بدا، ووقّق الله الكريم لما شاء منه وهدى، لم أزل

(38) الشاطبي، الموافقات (10/1، 11).

أقيد من أوامره، وأضْم من شواردهِ تفاصيلَ وجُملاً، وأسوق من شواهدِهِ في مصادر الحكم ومواردهِ مبيّناً لا مجملاً، معتمداً على الاستقراءاتِ الكليّة، غير مقتصر على الأفراد الجزئية، ومبيّناً أصولها النقليّة بأطرافِمن القضايا العقليّة، حسبما أعطته الاستطاعة والمثّة، في بيان مقاصد الكتاب والسنة، ثم استخرت الله تعالى في نظم تلك الفرائد، وجمع تلك الفوائد، إلى تراجم تردّها إلى أصولها، وتكون عوناً على تعقلها وتحصيلها، فانضمت إلى تراجم الأصول الفقهيّة، وانتظمت في أسلاكها السنيّة البهيّة»⁽³⁹⁾.

فلم تكن الفكرة عند الشاطبي -رحمه الله- وليدة ساعة، بل إنّه عمرٌ قضى فيه بتتبع الشوارد، وتقييد الأوابد، وجمعها جمعاً متناسقاً، لكي يبني على أساسها بنياناً متيناً راسخاً. هذا، وقد أبدع الشاطبي -رحمه الله- في هذا الكتاب مباحث غفل عنها الأصوليون، كما نجده بحث بعض المسائل التي تكلم فيها الأصوليون بحثاً من وجهة أخرى، وأمعن فيها الذّظر، واستطرد في الأفكار واعتبر، ولهذا نجدُ همّة الشاطبي -رحمه الله- لم تقف عند حدّ التّجديد والعمافي هذا الفن، ولا عند التّأصيل للقواعد والتّأسيس للكليات المتضمّنة لمقاصد الشّارع في وضع الشيعة، بل إنّه جال في تفاصيل مباحث الكتاب أوسع مجال، وخاض فيها خوض العارف بالميدان، وتوصّل بالمنهج الاستقرائي الذي تبناه إلى درر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بروح الشيعة، ولها صلة بعلم الأصول ونسب، وممكن القارئ التسلسل في فهم الأفكار وتدبر المعاني والألفاظ⁽⁴⁰⁾.

التقسيم الذي ارتأه الشاطبي -رحمه الله- لكتابه الموافقات:

حينما نقف على التقسيم الذي ارتضاه الشاطبي -رحمه الله- لكتابه، نجدُ أنّ هذا التقسيم كان له أثرٌ في الدارسين للكتاب في تكوين ملكاتهم الفقهيّة، ورسم أصول لهم في الاجتهاد واستنباط الأحكام، وذلك حين قسم -رحمه الله- الكتاب إلى مقدّمة ثم أتبعها بخمسة فصول، وهي كما يلي مع بيان بعض الإلماحات في الجوانب الفريدة التي تميّز بها الشاطبي -رحمه الله- في البحث والتحقيق:

المقدّمة.

وقد تميّزت المقدّمة التي كتبها الشاطبي -رحمه الله- بما يلي:

(39) الشاطبي، الموافقات (9/1).

(40) المصدر نفسه (12/1/1)، مقدّمة الشيخ عبدالله دراز على الموافقات.

1. أنّه بيّن فيها المنهج الذي اعتمده في الكتاب، حيث بنى منهجه على استقراء الكتاب والسنة، مع بيان الأصول النقلية بأطراف من القضايا العقلية.

وهصح الغرض من المنهج الاستقرائي الذي اتبعه في كتابه الموافقات، وذلك لبيان مقاصد الكتاب والسنة.

3. أنّه جعل لهذه المقاصد تراجم تردّها إلى أصولها، وتكون عوناً على تعقلها وتحصيلها.

4. أنّه ذكر السبب في تسمية الكتاب بالموافقات.

5. جعل الشاطبي-رحمه الله- الكتاب عوناً لسلوك الطريق، وشارحاً لمعاني الوفاق والتوفيق بين العلماء المختلفين.

6. كما أنّه أسدى للقارئ نصيحة في عدم الاستعجال في الحكم على الكتاب، فأرشده إلى التؤدة والاعتبار لما حواه الكتاب من المعاني والأصول الكبار، التي لا يدركها من طالع الكتاب من أول وهلة.

القسم الأول: في المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود.

وضع الشاطبي-رحمه الله- في القسم الأول من فاتحة الكتاب ثلاث عشرة قاعدة لتمهيد هذا العلم أساساً، ولتمييز المسائل التي تعتبر من الأصول نبراساً، ومن هذه القواعد ما يلي:

1. أنّ أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، وأقام البرهان على ذلك.

2. أنّ الأدلة العقلية إذا استعملت في علم أصول الفقه، فإنّها تستعمل مركبة على الأدلة السمعية.

3. أنّ العلوم الشرعية ما هي إلا وسائل إلى التعبد بها لله تعالى.

إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالمقدمات العلمية لعلم الأصول.

القسم الثاني: في الأحكام وما يتعلّق بها من حيث تصورها والحكم بها أو

عليها، سواء أكانت من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف.

حيث نجده -رحمه الله- بحث هذه الأحكام بحثاً من وجهة غير الوجهة المذكورة في كتب الأصول، وأمعن النظر بوجه خاص في المباح والسبب، والشرط والعزائم، والرخص، كما أنه رتب عليها في قسم الأدلة قواعد ذات شأن في التشريع⁽⁴¹⁾.

فمن هذه المسائل التي طرقها الشاطبي -رحمه الله- ما يلي:

1. أن المباح إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظُّ المكلف فقط، فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر.

2. وضع الأسباب يستلزم قصد وضع المسببات.

3. الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح، كما أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد.

القسم الثالث: في المقاصد في الشريعة وما يتعلق بها من الأحكام.

هذا القسم الذي أظهر فيه الشاطبي -رحمه الله- الإبداع ووجه الابتكار، حيث جعل مقاصد الشريعة من أهم الأصول التي يجب أن يُعمَلِها في هذا العلم، حيث إن هذه القضايا جاءت مبنوثة في ثنايا الشريعة الإسلامية، فهذه الشريعة الإسلامية المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حينما اتفق، لمجرد إدخال الناس تحت سلطة الدّين، بل وضعت لتحقيق مقاصد الرخّ في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معاً، وروعي في كلّ حكم منها: إمّا حفظ شيء من الضروريات الخمسة وهي: الدّين والنفس والعقل والنسل والمال، التي هي أسس العمران المرعية في كلّها، والتي لولاها لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، ولفاتت النّجاة في الآخرة، وإمّا حفظ شيء من الحاجيات، كأنواع المعاملات، التي لولا ورودها على الضروريات لوقع الناس في الضيق والحرج، وإمّا حفظ شيء من التحسينات، التي ترجع إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، وإمّا تكميل نوع من الأنواع الثلاثة بما يعين على تحقيقه، ولا يخلو باب من أبواب الفقه عبادات ومعاملات وجنایات وغيرها - من رعاية هذه المصالح وتحقيق هذه المقاصد، التي لم توضع الأحكام إلا لتحقيقها⁽⁴²⁾.

فقد قسم الشاطبي -رحمه الله- المقاصد في الحديث عن هذا القسم إلى قسمين هما:

(41) الشاطبي، الموافقات (12/1/1) مقدمة الشيخ عبد الله دراز.

(42) الشاطبي، الموافقات (10-9/1/1) مقدمة الشيخ عبد الله دراز.

الأولها يرجع إلى قصد الشارع، وذلك بالنظر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءً، ومن جهة قصده في وضعها للإفهام، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها.

والثاني: ما يرجع إلى قصد المكلف.

ثم أتبع ذلك بالحديث عن أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معاً.

ثم بنى الحديث في كتاب المقاصد على هذا النمط، وفرع عليها الفروع الكثيرة والمسائل المتشعبة.

القسم الرابع: في حصر الأدلة الشرعية وبيان ما يضاف إلى ذلك فيها على الجملة وعلى التفصيل، وذكر ما أخناه وعلى أي وجه يحكم بها على أفعال المكلفين.

ولقد أبان في وصف هذا القسم وما احتوى عليه من التجديد الشاطبي، الشيخ عبد الله دراز - رحمه الله - حيث قال: «ثم إن عرائس الحكمة، ولباب الأصول، التي رسم معالمها، وشدّ معاقلها في مباحث الكتاب والسنة، ما كان منها مشتركاً، وما كان خاصاً بكلّ منهما، وعوارضها من الأحكام، والتشابه، والنسخ، والأوامر، والنهي، والخصوص، والعموم، والإجمال، والبيّن-المباحث التي فتح الله عليه بها لم تُسلس له قيادها، وتكشف له قناعها، إلا باتخاذ القوان الكريمة أنيسه، وجعله سميره وجليسه، على ممرّ الأيام والأعوام، نظراً وعملاً، وباستعانته على ذلك بالاطلاع والإحاطة بكتب السنة ومعانيها، وبالنظر في كلام الأئمة السابقين، والتزود من آراء السلف المتقدمين، مع ما وهبه الله من قوّة البصيرة بالدين، حتى تشعر وأنت تقرأ في الكتاب كأذّك تراه وقد تسدّ من ذروة طود شامخ، يشرف منه على موارد الشريعة ومصادرها، يحيط بمسالكها، ويبصر بشعابها...»⁽⁴³⁾.

وقد بيّن في هذا القسم الكلام في كليّات تتعلق بالأدلة الشرعية، ثم أتبعها بالعوارض اللاحقة بها، ومن هذه الكليّات ما يلي:

(43) - الشاطبي، الموافقات (13-12/1/1) مقدمة الشيخ عبد الله دراز.

أنّ الشريعة انبنت على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات، وأنّ هذه الوجوه ماثورة في أبواب الشريعة وأدلتها، غير مختصة بمحلّ دون محل، ولا بباب دون باب، ولا بقاعدة دون قاعدة.

2. وقد توصل إلى اعتبار الجزئيات بالكلّيات، واعتبار الكلّيات بالجزئيات، وذلك عندما بيّن ذلك بعد ذكره لانبثاق مقاصد الشريعة في جميع المسائل الشرعية حيث قال: «وإذا كان كذلك، وكانت الجزئيات وهي أصول الشريعة، فما تحتها مستمدة من تلك الأصول الكلية، شأن الجزئيات مع كليّاتها في كلّ نوع من أنواع الموجودات، فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكلّيات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذ محالّ أن تكون الجزئيات مستغنية عن كليّاتها، فمن أخذ بنصّ مثلاً في جزئيّ معرضاً عن كليّه فقد أخطأ . وكما أنّ من أخذ بالجزئيّ معرضاً عن كليّه فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكليّ معرضاً عن جزئيّه»⁽⁴⁴⁾.

قسّم الأدلة الشرعية في هذا القسم إلى ضربين : الأول ما يرجع إلى النقل المحض . الثاني: ما يرجع إلى الرأي المحض.

4. ولقد بيّن الشاطبي - رحمه الله - أنّ الكتاب أصل لجميع الأدلة، وأنّ تعريفه للأحكام كليّ، وأنّه لا بدّ له من بيان السنة.

5. كما بيّن أقسام العلوم المضافة إلى القرآن، وما يحتاج إليه منها في الاستنباط، وما لا يحتاج إليه، وتحديد الظاهر والباطن من القرآن، وقسّم الباطن الذي يصح الاستنباط منه، والذي لا يصح الاستنباط منه.

وأثبت أنّ المكيّ اشتمل على جميع كليّات الشريعة، والمدنيّ تفصيليّ وتقريريّ له، وأنّه لا بدّ من تنزيل المدنيّ على المكيّ، وأنّ النسخ لم يرد على الكلّيات مطلقاً، وإنّما ورد على قليل من الجزئيات لأسباب مضبوطة.

القسم الخامس في أحكام الاجتهاد والتقليد، والمتصفين بكلّ واحد منهما، وما يتعلّق بذلك من التعارض والترجيح والسؤال والجواب.

فإنّه قد جعله تمام الكتاب وخاتمته فذكر فيه ما يتعلّق بمسائل الاجتهاد، حيث نجده - رحمه الله - تكلم في كثير من المسائل، وهي كما يلي:

(44) الشاطبي، الموافقات (173/3-174).

1. نبيأنواع الاجتهاد بحسب الانقطاع وعدمه، وجعلها ترجع إلى ثلاثة أقسام هي :
تحقيق المناط، وتفتيح المناط، وتخريج المناط.
2. كما أثبتنا الأوصاف التي ينبغي أن تتوافر في الاجتهاد، وجعل فهم مقاصد الشريعة على كمالها اللب لهذه الأوصاف وما عداها خادماً لها.
3. ثم أثبت أن الشريعة ترجع في كل حكم إلى قول واحد، ولها كذلك في الأصول والفروع، مهما كثرت الخلاف بين المجتهدين في إدراك مقصد الشارع في حكم من الأحكام، إلى غير ذلك من المسائل المهمة.

فهذه تنبيهات على ما حواه هذا الكتاب من التجديدات التي رسمها الشاطبي رحمه الله -، ومن قرأ الكتاب عرف قيمته حق المعرفة، فمن جرب ذاق، ومن ذاق عرف. تبرز أهمية الكتاب - أيضاً من خلال ما قاله المؤلف فيه، وما وصفه به، فنسوق ما قاله صاحب الكتاب نفسه في وصف المباحث وما أتى به من الفوائد حيث يقول: «فأورد من أحاديثه الصحاح الحسان، وفوائده الغربية البرهان، وبدائعه الباهرة للأذهان؛ ما يعجز عن تفصيل بعض أسرار العقل، ويقصر عن بث معشار اللسان، يراداً يميز المشهور من الشاذ، ويحقق مراتب العوام والخواص والجماهير والأفذاذ، ويوفي حق المقلد والمجتهد والسالك والمربي والتلميذ الأستاذ، على مقاديرهم في الغباوة والذكاء والتواني والاجتهاد والقصور والنفاد، وينزل كلامهم منزلته حيث حل، ويبصره في مقامه الخاص به بما دق وجل، ويحمله فيه على الوسط الذي هو مجال العدل والاعتدال، ويأخذ بالمختلفين على طريق مستقيم بين الاستعداد والاستنزال؛ ليخرجوا من انحراف التشنج والانحلال، وطرفي التناقض والمحال؛ فله الحمد كما يجب لجلاله، وله الشكر على جميل إنعامه وجزيل إفضاله»⁽⁴⁵⁾.

أقوال العلماء في مدح كتاب الموافقات والثناء عليه:

يكاد كل من ترجم للشاطبي - رحمه الله - يجمع على أن الشاطبي - رحمه الله - هو الإمام الذي فتح الباب واسعاً لطلبة العلم وأهله للتطلع إلى أسرار الشريعة وحكمها، ومهد لهم طريق التعامل مع مقاصدها وكنياتها، جنباً إلى جنب مع نصوصها وجزئياتها وإليك بعض العبارات من كلام العلماء والباحثين في مدح الكتاب.

(45) الشاطبي، الموافقات (9/1).

يقول أحمد بابا التنبكتي -رحمه الله-: «كتابُ الموافقاتِ في أصولِ الفقه كتابٌ جليلٌ القدرُ جدًّا نظيره، يدلُّ على إمامتهِ وبعدِ شأوهِ في العلومِ سيِّ ما علمَ الأصولُ، قال الإمامُ الحفيدُ ابنُ مرزوق: كتابُ الموافقاتِ المذكورُ من أقبلِ الكتبِ»⁽⁴⁶⁾.

ويقول الشيخ محمد الفاضل بن عاشور عن هذا الكتاب وأثره في التفكير الإسلامي بعد عصره: «لقد بنى الإمام الشاطبيُّ بهذا التأليفِ هراً شامخاً للثقافة الإسلامية، استطاع أن يُشرفَ منه على مسالكِ وطرقِ لتحقيقِ خلودِ الدينِ وعصمتهِ قلَّ من اهتدى إليها قبله، فأصبح الخائضون في معاني الشريعةِ وأسرارِها عالمةً عليه، وظهرت مزيّةُ كتابه ظهوراً عجبياً في قرننا الحاضر والقرن قبله، المُشكّلت على العالم الإسلامي عند نهضتهِ -من كبوتهِ- أوجهَ الجمعِ بين أحكامِ الدينِ ومستجداتِ الحياةِ العصريةِ، فكان كتابُ الموافقاتِ للشاطبيِّ -رحمه الله- هو المفزَعُ وإليه المرجعُ لتصويرِ ما يقتضيه الدينُ من استجلابِ المصالحِ، وتفصيلِ طرقِ الملازمةِ بين حقيقةِ الدينِ الخالدةِ وصورِ الحياةِ المختلفةِ المتعاقبةِ»⁽⁴⁷⁾.

وكما يفي الشيخ العلامة مصطفى الزرقا -رحمه الله-: «ومنذ أن نشر كتابه ((الاعتصام)) في للدع، وكتابه الآخر ((موافقات في أصول الشريعة)) وكانا من الكنوز الدفينة، أخذ اسمُ الشاطبيِّ يدورُ على ألسنةِ العلماءِ والفقهاءِ، وأصبح الكتابان ولا سيما الموافقات - من ركائزِ التراثِ الأساسيةِ التي يلجأ إليها أساتذةُ الشيعةِ وطلابها المتقدمون، تفهماً في دراستهم، وعزواً وتوثيقاً لفهمهم فيما يكتبون، ولمع نجمُ الشاطبيِّ دندنً بالمشرق في هذا الأفقِ العلميِّ، ثم أخذ يزدادُ سطوعاً حتى أصبح يستضاءُ به في بحوثِ أصولِ الشريعةِ ومقاصدها، وتوضَّحَ به المحجَّةُ، وتقام بما فيه الحجَّةُ.

فقد ألقى كتاب ((الموافقات)) نورا كاشفاً في طريق دراسة الفقه وأصوله، أضاء لسالكه المعالم الصحيحة التي إذا تتبَّعوها في سلوكهم وتكوين آرائهم وفتاواهم حققوا مقاصدَ الشريعةِ الإسلامية. وطقوها في فهم أحكامهم وصلوا إلى أهدافها في صلاح الحياة البشرية بالنظر الإسلامي، وتمييز المصلحة من المفسدة»⁽⁴⁸⁾.

وفي ختام هذه الجولة مع كتاب ((الموافقات)) فلا يسعنا إلا أن نُؤدِّ القارئين والكتاب إلى وضع هذا الكتاب نصبَ أعينهم، ومحطَ أنظارهم، لما فيه من الجواهر الثمينة، والدرر الجلييلة.

⁽⁴⁶⁾ التنبكتي، نيل الابتهاج ص(48).

⁽⁴⁷⁾ محمد الفاضل بن عاشور، أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي ص (113). مركز النشر الجامعي، تونس، 2000م.

⁽⁴⁸⁾ الشاطبي، فتاوى الشاطبي ص(6-7)، مقدمة فتاوى الشاطبي لأبي الأجدان.

الباب الأول: في الاجتهاد ماهيته ومتعلقاته

ويشتمل على أربعة فصول:

الفصل الأول: في معنى نظرية الاجتهاد، وفيه:

المبحث الأول: المعنى اللغوي للاجتهاد والنظرية.

المبحث الثاني: المعنى الاصطلاحي للنظرية والاجتهاد.

الفصل الثاني: آثار مقاصد الشريعة في عملية الاجتهاد كما يراها الشاطبي، وفيه:

المبحث الأول: أن مقاصد الشريعة محور تكويني في بنية الاجتهاد.

المبحث الثاني: أثر المقاصد في تقويم الاجتهاد وتسديده

المبحث الثالث: أثر المقاصد في توسيع الاجتهاد

الفصل الثالث: مكانة الاجتهاد وحكمه في التشريع الإسلامي، وفيه:

المبحث الأول: مكانة الاجتهاد في التشريع الإسلامي.

المبحث الثاني: حكم الاجتهاد.

الفصل الرابع: أنواع الاجتهاد عند الأصوليين والشاطبي-رحمهم الله-، وفيه:

المبحث الأول: أنواع الاجتهاد عند الأصوليين.

المبحث الثاني: أنواع الاجتهاد عند الشاطبي-رحمه الله-.

الفصل الأول: في معنى نظرية الاجتهاد

قبل الشروع في تفصيلات الموضوع وجزئياته وما يتعلّق به من تشعباتٍ وتفريعاتٍ مبنيةٍ عليه، ومستمدّةٍ منه، يحسنُ بنا الوقوفُ على الهيكل الكليّ الذي يقوّم عليه العنوان العام للبحث فإنّ ذلك يساعدُ على تفهّم الموضوع وتعقّله، إذ إنّ المناطقة يقرّرون بأنّ التّصديقَ مبنياً على التّصوّر، وأنّ الحكمَ على الشّيء فرغٌ عن تصوّره فإذا كانت المعاني غيرَ واضحةٍ فإنّ الأحكام تكون كذلك، وإذا كانت المقدمات غيرَ صحيحةٍ فإنّ النتائج التي يُوصّل إليها تكون خاطئة، وهذا ما سيتبين إيضاحه من خلال المبحثين الآتيين - إن شاء الله تعالى -:

المبحث الأول: المعنى اللغويّ للنظرية والاجتهاد.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المعنى اللغويّ للنظرية.

النظرية في اللغة منسوبة إلى النظر، و (النّون والطاء والراء) أصلٌ صحيح، ترجع فروعه إلى معنى واحد، وهو تأمل الشّيء ومعاينته، ثم يستعار إلى معانٍ عديدةٍ ويتوسّع في استعماله، فيقال نظرت إلى الشّيء أنظر إليه : إذا عاينته. والنظر: البصر والبصيرة . وهو أيضاً الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظنّ . ويقال في هذا نظرٌ، أي مجالٌ للتفكير؛ لعدم وضوحه. نظراً إلى كذا، وبالنظر إليه ملاحظةٌ واعتباراً له . ويقال: أمرٌ نظريٌّ : وسائل بحثه الفكر والتخيل. (49)

والنظرية من الألفاظ المولدة التي استعملها المحدثون، وشاعت في لغة الحياة العامّة . وقد عرفها المعجم الوسيط بأنها: "قضية تثبت ببرهان" (50).

(49) انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (444/5)، ابن منظور، لسان العرب (191/14-195).

(50) المعجم الوسيط (940/2). مجمع اللغة العربية، قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد على النجار، وأشرف على طبعه: عبد السلام هارون. المكتبة العلمية، طهران.

المطلب الثاني: المعنى اللغوي للاجتهاد.

الاجتهاد في اللغة مصدرٌ للفعل (اجْتَهَدَ) وهو فعل ثلاثي مزيدٌ بالألف والتاء، وهذه الزيادة إذا زيدت في الفعل الثلاثي تدلُّ على معانٍ معيَّنة هي (51):

1. التصرف باهتمام.
2. الاجتهاد في الشيء.
3. العمل بجد.
4. المبالغة للوصول إلى النتائج.

ويأتي بمعنى الاجتهاد -أيضاً- كلمة التجاهد، حيث إنها زيدت -أيضاً- بالألف والتاء، وهي تدلُّ على التكلف في الشيء، وهو أن الفاعل يُظهِرُ الفعل، وليس مَتَّ صفاً به في الحقيقة (52).

وأصلُ هذا الفعل المزيد (اجْتَهَدَ) المصدرُ (جَهَدُ) أو (جُهْدُ) وهما بمعنى الطَّاقَة (53)، وقال الفراء: الجُهْدُ بالضمِّ الطاقَة، والجَهْدُ بالفتح من قولك: اجْهَدْ جَهْدَكَ في الأمر، أي ابلغ غايتك، ولا يقال اجْهَدْ جُهْدَكَ (54).

قال ابن فارس -رحمه الله-: «الجيمُّ والهَاءُ والذالُّ أصلُهُ المشقَّةُ ثمَّ يحملُ عليه ما يقارِبُهُ» (55).

والاجتهادُ بذلُّ الوسعِ المجهودِ، وفي حديث معاذ رضي الله عنه: ﴿اجْتَهَدَ رَأْيِي﴾ (56). فالاجتهادُ، بذلُّ الوسعِ في طلب الأمر، وهو افتعالٌ من الجُهْدِ بمعنى الطاقَة، والمرادُ به ردُّ

(51) كقولو عبد الحميد السيد عبد الحميد، تصريف الأفعال ص (229، 245). المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 1409هـ، 1989م.

(52) انظر: ابن منظور، جمال الدين محمد بن محمد الأنصاري، لسان العرب (397/2)، ط3، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 1413هـ، 1993م. الدكتور عبد الحميد، تصريف الأفعال ص (248).

(53) ابن منظور، لسان العرب (395/2).

(54) الجوهرِيُّ أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح (402/2)، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1419هـ، 1999م.

(55) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (486/1).

(56) سيأتي تخريج هذا الحديث ص (60).

القضية التي تعرضُ للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة، ولم يُرد الرأي الذي رآه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب أو سنة⁽⁵⁷⁾.

وينطوي تحت هذا المعنى عدّة معانٍ قريبةٍ منه، يدلُّ عليها الفعل الثلاثي (جَهَدَ)، وتؤدي إلى نفس المغزى أو قريباً منه، ألا وهي:

1. يطلق على معنى مأل الشدّي في المستقبل بعد بدّل الجُهد وذلك كالمَرَضِ أو

الأمر الشاق أو الليل، كما جاء في حديث أمّ معبد: ﴿شَاءَ خَلْفَهَا الْجَهْدُ عَنِ

الْغَنَمِ﴾⁽⁵⁸⁾ قال ابن الأثير: قد تكرر لفظ الجُهد والجُهد في الحديث، وهو بالفتح

المشقة، وقيل: المبالغة والغية، وبالضمّ الوسع والطاقة؛ وقيل هما لغتان في

الوسع والطاقة، فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير، ويريد به في حديث أمّ

معبد في الشاة الهزال⁽⁵⁹⁾.

2. كما يطلق ويرادُ به الاستطاعة المالية، وذلك كالقدر الذي يتحمّله حالٌ قليل

المالو الشيء القليل الذي يعيش به المقلُّ على العيش، وفي التنزيل العزيز

قوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِمْ مِنْهُ نَسْفٌ شَيْءٌ وَلَا يَأْتِيهِمْ مِنْهُ تَارِيفٌ﴾⁽⁶⁰⁾ على

هذا المعنى، وكما ورد أيضاً في حديث الصدقة: ﴿بِئْسَ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ﴾، قال: جُهد

المقلُّ⁽⁶¹⁾ (62).

3. ويستعملُ معنى الجدِّ وبلوغ الغاية، يقال: جهد يجهد جهداً واجتهد أي جدّاً وبلغ

غايته.

⁽⁵⁷⁾ ابن منظور، لسان العرب (397/2).

⁽⁵⁸⁾ نظر خبر أم معبد بطوله في زاد المعاد لابن قيم الجوزية (3/55-57). والحديث أخرجه الحاكم في المستدرک (3/9-10)، وقال محقق زاد المعاد بأن الحديث حسن.

⁽⁵⁹⁾ ابن منظور، لسان العرب (395/2).

⁽⁶⁰⁾ سورة التوبة آية (79).

⁽⁶¹⁾ أخرجه أبو داود في سننه (ص197، رقم: 677) باب الزكاة، باب في الرخصة في ذلك. وقد صحح الحديث الشيخ الألباني - رحمه الله -.

⁽⁶²⁾ ابن منظور، لسان العرب (395/2).

4. ويراد به -أيضا الغمُّ والامتحان، ويقال جَهَدَ بالرجل : امتحنه عن الخير وغيره⁽⁶³⁾.

كذا. أنه يأتي بمعنى الاحتياط، يقال فلان مُجَهَّدٌ لك، أي محتاطٌ ، وقد أَجْهَدَ إذا أحتاط⁽⁶⁴⁾، قال الشاعر:

نَازَعْتُهَا بِالْهَيْئَمَانِ وَغَرَّهَا قَيْلِي: وَمَنْ لَكَ بِالنَّصِيحِ الْمُجْهَدِ

6. وكذلك يأتي أيضاً بمعنى البروز والظهور والوضوح والإشراق، يقال : أَجْهَدَ لك الطريق وأَجْهَدَ لك الحقَّ أي برزَ وظهروا ووضح، قال أبو عمرو : أَجْهَدَ القوم لي أي أشرفوا⁽⁶⁵⁾، قال الشاعر:

لَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ قَدِ اجْتَهَدُوا ثَرْتُ إِلَيْهِم بِالْحَسَامِ الصَّقِيلِ

كهما تأتي بمعنى الإعسار، كما في حديث عثمان رضي الله عنه -: والناس في جيش العسرة مجهدون أي معسرون⁽⁶⁶⁾.

8. وبمعنى المشتهى من الطعام واللبن، قال الشماخ يصف إبلا بالجزارة: نُضِحِي، وَقَدْ ضَمِنْتُ ضَرَائِهَا عَرَقًا مِنْ نَاصِعِ اللَّوْنِ، حُلُوُّ الطَّعْمِ، مَجْهُودٌ فَمَنْ رَوَاهُ حُلُوُّ الطَّعْمِ مَجْهُودٌ أَرَادَ بِالْمَجْهُودِ : الْمَشْتَهَى الَّذِي يَلْحُ عَلَيْهِ فِي شَرْبِهِ لَطِيْبِهِ وَحَلَاوَتِهِ، وَمَنْ رَوَاهُ حُلُوٌّ غَيْرَ مَجْهُودٍ فَمَعْنَاهُ : أَنَّهَا غَزَارٌ لَا يُجْهَدُهَا الْحَلْبُ فَيَنْهَكُ لَبْنَهَا⁽⁶⁷⁾.

9. كما أنه يأتي بمعنى النكد والاشتداد، يقال: جهد عيشهم، بالكسر أي نكد واشتدَّ.

⁽⁶³⁾ المصدر نفسه (395/2).

⁽⁶⁴⁾ المصدر نفسه (396/2).

⁽⁶⁵⁾ المصدر نفسه (396/2).

⁽⁶⁶⁾ المصدر نفسه (396/2).

⁽⁶⁷⁾ ابن منظور، لسان العرب (397، 396/2).

المبحث الثاني: المعنى الاصطلاحي للنظرية والاجتهاد.

المُبيّن المعنى اللغوي للاجتهاد وللنظرية في المبحث السابق، ننقل إلى المعنى الذي يتداوله أهل الاختصاص، ويفرّعون عليه التفرّعات، وبينون عليه المسائل، ألا وهو المعنى الاصطلاحي للنظرية والاجتهاد، وهذا ما سيكون مقام الحديث عنه في المطالبين الآتيين- إن شاء الله تعالى-:

المطلب الأول: المعنى الاصطلاحي لمفهوم النظرية.

مصطلح النظرية هو مصطلح حديث، نشأ عند علماء الفلسفة في الغرب، واستخدمه المسلمون المعاصرون في كتاباتهم، إما رأوه من انسجام بعض معانيه مع التصورات والقضايا التي أرادوا طرحها بأسلوب معاصر وحديث.

وفي ((المعجم الفلسفي)): "نظرية: بالإنجليزية: Theory، وبالفرنسية: Theorie. ولها معنيان هما:

1. بوجه عام هي: ما يُوضّح الأشياء والظواهر توضيحاً لا يقوم على الواقع.
 2. فرض علمي يربط عدّة قوانين بعضها ببعض، ويردّها إلى مبدأ واحد يمكن أن نستنبط-حتماً- أحكاماً وقواعد.
- والنظري:نسبة إلى النظرية، وهو ما يقابل العملي أو التطبيقي، ويستخدم أحياناً للزراية⁽⁶⁸⁾، إشارة إلى الاهتمام بأشياء لا صلة لها بالواقع"⁽⁶⁹⁾.
- وقد ذكر جميل صليبا معنى النظرية بقوله: "بأنها قضية تثبت ببرهان، وهي عبارة عن تركيب عقلي، مؤلف من تصورات منسقة، تهدف إلى ربط النتائج بالمبادئ"⁽⁷⁰⁾.
- كما أنه ذكر لها -أيضاً- إطلاقاً بحسب ما يقابلها، وأقرب هـ -هـ الإطلاقات إلى المعنى الشرعي هي:

⁽⁶⁸⁾ الزراية من الفعل زرى، يقال: زرى عليه فعله إذا عابه، والإزراء التهاون بالشيء، يقال: أزرى به: إذا قصر به. انظر: الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح ص (265). المكتبة العصرية، 1423هـ، 2003م.

⁽⁶⁹⁾ المعجم الفلسفي ص (202) إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 1403هـ، 1983م.

⁽⁷⁰⁾ جميل صليبا، المعجم الفلسفي ص (477، 478).

الإطلاق الأول تطلق على ما يقابل المعرفة العامية -أي المعرفة التي يعلمها كل الناس-، ومن ثَمَّ تكون هذه المعرفة العامية منتشرة بينهم بشكل عشوائي . وعليه فإنّ النظرية تدلّ على ما هو موضوع لتصورٍ منهجيٍّ منظمٍ ومتناسقٍ تابع في صورته لبعض المواضع العلمية التي يجهلها عامة الناس.

الإطلاق الثاني: وتطلق -أيضاً- على ما يقابل المعرفة اليقينية، فتدلّ على رأي أحد العلماء أو الفلاسفة في بعض المسائل الخلافية، وهي التي لها احتمالات عدّة، حيث تكون قابلة للنقض بحسب التجارب والإثباتات.

الإطلاق الثالث: وتطلق كذلك على ما يقابل الحقائق العلمية الجزئية، فتدلّ على تركيبٍ عقليٍّ واسع، يهدف إلى تفسير عددٍ كبيرٍ من الظواهر، ويقبله أكثر العلماء في وقته من جهة ما هو فرضية قريبة من الحقيقة.

ومن هذه الإطلاقات انطلق علماء المسلمين المعاصرين لتقريب التراث الفقهيّ إلى أذهان المتعلمين، وجمع الجزئيات المتناثرة في العلوم لتشكّل نظاماً مترابطاً متناسقاً لوضع مفاهيم كبرى، يُطلقُ منها إلى التعريفات الفقهية، والاستنباطات الاجتهادية، وذلك كفكرة الملكية وأسبابها، وفكوة العقد وأقسامه، وفكرة البطلان والفساد، إلى غير ذلك من الأفكار، التي أصبحت فيما بعد نظريات تُدرّس في الكليات الشرعية⁽⁷¹⁾.

وعليه، فلم يكن للفقهاء المعاصرين تعريفٌ يختلف عن تعريفات وإطلاقات الفلاسفة المعاصرين، بل استقوا منهم بعض هذه الإطلاقات، وكيفوا عليها مسائل الفقه الإسلاميّ، وما يتعلّق بها من قواعد وشروط وأسباب وأركان وغيرها، فجعلوها منظومة مرتبة الأفكار.

وفي الدراسات الإسلامية بعامّة، والدراسات الفقهية بخاصّة، انتشرت هذه الكلمة في عصرنا هذا انتشاراً واسعاً فأصبحنا نجد أمثال هذه العناوين: "النظريات السياسية الإسلامية" "نظريات الإسلام وهدية في السياسة والقانون والدستور"، "نظريات الإسلام السياسية"، "النظريات الفقهية النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية"، "النظريات العامة للعقود والموجبات"، "نظريات المساواة"، "نظريات الإثبات"، "نظريات الشورى"، "النظريات الاقتصادية في الإسلام"، "النظريات الأخلاقية في الإسلام"... إلخ، نجد هذا في كتب مستقلة، أو قد نجده عنواناً لفصل أو مبحث في كتاب، وكان هذا الانتشار والذيعوع لكلمة

(71) مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام (235/1)، ط1، دار القلم، دمشق، 1418هـ، 1998م.

النظريّة بعد اتصال العلماء والمفكرين المسلم بين المعاصرين بالدراسات القانونيّة (الحقوقيّة) الغربيّة، بطريق مباشر أو غير مباشر.⁽⁷²⁾

فوجد الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله يقول في معنى النظريّة: "تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كلُّ منها - على حدّة- نظاماً حقوقيّاً موضوعيّاً منبثاً في الفقه الإسلامي"⁽⁷³⁾، ثم قام بشرحه، وتبيين معناه، بطول نفس، وسعة فكر.

كما أنّنا نجد محمد فتحي الدريني -حفظه الله- أشار إلى ذلك بقوله: "استقراء الجزئيات التي اختلفت موضوعاتها، ليستتبط منها ((مفاهيم كبرى)) يسلك كلُّ مفهوم منها عديداً من هذه الجزئيات، بحكم واحد، لوحدة الهدف والغاية المتصلة بمفهوم العدل، وهذا هو شأن ((النظريات العامّة))"⁽⁷⁴⁾.

فإذا نظرنا إلى كلِّ هذه المعاني للنظريّة نجد أنّها تدخل في مفهوم نظريّة الاجتهاد، فمن حيث النظريّات المسائل الجزئية للاجتهاد تعتبر حقائق جزئية، أمّا إن نظرنا إلى الاجتهاد وتصوّره بالإطار الكليّ الذي يجمع هذه الجزئيات وينتظمها في سلك واحد، وينظم بينها الروابط، ويعطيها بعداً واحداً ومغزىً واحداً فإنّها تعتبر كليّة كبرى.

⁽⁷²⁾الدكتور عثمان جمعة ضميرية، النظرية السياسية الإسلامية ص (17-18)، وهو بحث ضمن كتاب مستقبل العالم الإسلامي تحديات في عالم متغير، وهو تقرير ارتيادي (استراتيجي) سنوي يصدر عن مجلة البيان، الإصدار الأول 1424هـ، الطبعة الأولى 1424هـ، 2003م. مجلة البيان، الرياض.

⁽⁷³⁾ الزرقا، المدخل الفقهي العام (235/1).

⁽⁷⁴⁾الدريني، محمد فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله (32/1). ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1414هـ، 1994م.

المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي لمفهوم الاجتهاد.

سنتناول هذا المطلب في فرعين:

الفرع الأول: المعنى الاصطلاحي لمفهوم الاجتهاد عند الأصوليين -رحمهم

الله - .

لقد اختلفت عباراتُ الأصوليين في تعريفِ الاجتهادِ بناءً على النظر في أمور أربعة: الأمر الأول: فهم معنى الاجتهاد في اللغة؛ هو الذي يمثل الجنسَ القريبَ (75) في التعريف أو الحد.

الأمر الثاني: الأركان التي يقوم عليها الاجتهاد، وتعتبر الفصل (76) الذي يكون في التعريف.

الأمر الثالث: إدخال بعض الأوصاف التي يظنُّها بعض الأصوليين تدخل في التعريف وهي لا تدخل فيه.

الأمر الرابع: أخذ التعريف من الغير دون تبني منهج معين في التعريف. وعليه، فسندكر بعض تعاريف الأصوليين، لتبين هذه الأمور الأربعة، وهي كما يلي:

أولاً: تعريف الغزالي -رحمه الله- (77).

ذكر الغزالي قبل تعريف الاجتهاد أركانه فقال: "أمَّا أركانه فثلاثة: المُجتهِدُ، والمُجتهَدُ، فيه، ونفسُ الاجتهادِ"، وذكر الأركان قبل التعريف ليكون منطلقاً يؤسّس عليه التعريف.

(75) ويعرّف الجنس بأنه: "كليّ مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ((ما هو))، مثاله: ما لو قلت: ما الإنسان والأسد والفرس؟ فإن الجواب واحد يقال عليها جميعاً وهو: الحيوان. أما الجنس القريب: فهو نوع من أنواع الجنس، وهو ما يقال جواباً عن الماهية وعن كل ما يشاركها فيه كالحَيوان مثلاً؛ إذ يقال جواباً عن الإنسان وعن سائر ما يشاركه في الحيوانية. انظر: السنوسي، عبد الرحمن بن معمر، مقدمة في صنع الحدود والتعريفات ص(39-41)، ط1، دار ابن حزم، بيروت- لبنان، ودار التراث، الجزائر، 1424هـ، 2004م.

(76) ويعرّف الفصل بأنكليّ مقولٌ على الشيء في جواب أيّ شيء هو في ذاته أي في حقيقته وجوهره - كما إذا سئل الإنسان بأيّ شيء هو في ذاته؟ فيجاب: بأنه ناطق". السنوسي، مقدمة في صنع الحدود والتعريفات ص(47).

(77) الغزالي، المستصفى (4/4).

ثم لما أراد بيان نفس الاجتهاد مجرداً عن ركنيه : المُجْتَهِدُ والمُجْتَهَدُ فيه، ذكر له تعريفاً فقال: "هو عبارة عن بَدَل المجهود واستفراغ الوسع في فعلٍ من الأفعال".
 والمُرَاد أن يخصّه بعرف العلماء -رحمهم الله- ذَكَرَ الركنين فقال: "لكن صارَ اللفظُ في عُرْف العلماء مخصوصاً ببذل المُجْتَهِد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة".
 ثم قال بعد أن خصّص التعريف بذكر جميع الأركان : "والاجتهاد التام: أن يبذل الوسع في الطلب، بحيث يحسُّ من نفسه العجز عن المزيد طلب"، وكأته يريد تأكيد المعنى بزيادة وصف، وردّ ما قد يردُّ على ذهن السامع من أنه ما هو مقدار هذا الوسع والبذل، هل هو محدودٌ غير محدود؟، فبيّن أنّ عليه أن يجتهدَ ويبدل الوسعَ إلى أن يحسَّ من نفسه العجز عن درك أمرٍ آخرَ في المسألة.

ثانياً: تعريف الأمدّي -رحمه الله- (78).

لم يذكر الأمدّي -رحمه الله- عن أركان الاجتهاد شيئاً نصّاً عليه بلفظه، ولكن يمكن أن نستخلص ذلك من قوله أمّا المقدّمة ففي تعريف معنى الاجتهاد، والمُجْتَهَد، والمُجْتَهَد فيه، أي: أنّ الحديث في الاجتهاد سينطلق من هذه الأمور التي تكوّن العمليّة الاجتهاديّة، حيث حصرها في المُجْتَهَد والمُجْتَهَد فيه.

كما أنّه لم ينصّ على الاجتهاد بتعريف له معين يختاره، بل اختار تعريف الأصوليين -رحمهم الله-، ولم يكن هذا من دأبه، ولا عادته، وإلّا كان يحرّر وينقح، حتى تستبين له الأمور، وتشرح له المعاني، ولعلّ الأمر في هذا المبحث أنّه اكتفى بما أتى به السابِقون، للاتفاق في التصور، ولكنّه قام بشرح التعريف على أكمل بيان، وأوصل من خلال الشرح معنى الاجتهاد إلى الأذهان فقال: "وأما في اصطلاح الأصوليين فمخصوصٌ باستفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيءٍ من الأحكام الشرعيّة على وجه يحسُّ من النفس العجز عن المزيد فيه".
 ثمّ جاء بالشرح ليبيّن كيفية اختياره لهذا التعريف فقال: "فقولنا: ((استفراغ الوسع)):- كالجنس للمعنى اللغويّ والأصوليّ، وما وراءه خواصٌ مميّزة للاجتهاد بالمعنى الأصوليّ. وقولنا: ((في طلب الظنّ)): احترازٌ عن الأحكام القطعيّة.

وقولنا: ((بشيءٍ من الأحكام الشرعيّة)) يُخرج عنه الاجتهاد في المعقولات والمحسّات وغيرها.

(78) الأمدّي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام (م/2ج/4/169). ط2، (تحقيق: الدكتور حمزة بن زهير الجميلي)، دار الكتاب العربي، بيروت، 1406هـ، 1986م.

وقولنا: ((بئس يحسُّ من النفس العجزَ عن المزيد فيه)): ليخرج عنه اجتهادُ المقصّر في اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه، فإنّه لا يُعدُّ في اصطلاح الأصوليين اجتهاداً معتبراً". وبناءً على هذا الشرح يتبيّن أنّ الأمديّ -رحمه الله- اتّبع في التّعريف طريقة الرسم التّاقص⁽⁷⁹⁾ عند المناطق، حيث ذكر الجنسَ والخواصَّ⁽⁸⁰⁾ فاستقى الجنس من المعنى اللغويّ، والخواصّ من أركان الاجتهاد.

ثالثاً: تعريفُ الرّازي -رحمه الله- (81).

لم يذكر الرّازي -رحمه الله تعريفاً يختاره، بل ذكر ما قاله الفقهاء في تعريف الاجتهاد، فقالوا: إنّما في عرف الفقهاء، فهو: استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لومٌ، مع استفراغ الوسع فيه".

وهو أيضاً نفسُ التّعريف الذي اختاره صفي الدين الهنديّ -رحمه الله- (82). فكأنّه لتبنيه تعريفَ الفقهاء أراد أن يبيّن تصوّر الاجتهاد الذي كان سائداً في ذلك الوقت، وكيف يعرفوا المُجتهّدَ من غيره؟، ولم يُردّ وضع تعريفٍ معين للاجتهاد، أو أنّه قد اكتفى بما قاله السّابقون.

ثمّ ذكر أركان الاجتهاد وجعلها أربعة وهي: 1. ماهية الاجتهاد . 2. المُجتهّدُ. 3. المُجتهّدُ فيه. 4. حكمُ الاجتهاد.

حيث إنّهُ أدخل حكمَ الاجتهاد في تعريفه، وهو الحكم الذي يصل إليه المُجتهّدُ في عمليّة الاجتهاد، ويُعتَبَرُ الثمرة من ذلك.

(79) وهو ما كان مؤلفاً من الجنس القريب والخاصة الملازمة، مثاله: قولنا في حد الإنسان: ((حيوانٌ ضاحك))؛ فالضاحك خاصّة شاملة لازمة لجميع البشر سواء بالفعل أو بالقوّة؛ أي سواء باعتبار أنهم يفعلون ذلك بالفعل، أو باعتبار أنهم يملكون الاستعداد لفعله وإن لم يحصل منهم في الواقع السنوسي، مقدّمة في صنع الحدود والتعريفات ص(71).

(80) تعرف الخاصة بأنها: كليٌّ خارجٌ عن حقيقة الأفراد محمول على أفراد واقعة تحت حقيقة واحدة فقط؛ كالضاحك والكاتب بالنسبة للإنسان. السنوسي، مقدّمة في صنع الحدود والتعريفات ص(49-50).

(81) الرّازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين (606هـ)، المحصول (1363/4، 1364). ط2، (تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني)، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1412هـ، 1992م.

(82) الهندي، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي، نهاية الوصول في دراية الأصول (3785/8). ط1، (تحقيق: الدكتور صالح بن سليمان اليوسف، والدكتور سعد بن سالم السويح)، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.

رابعاً: تعريف ابن الحاجب وابن السبكي - رحمهما الله -⁽⁸³⁾.

عرّف ابن الحاجب - رحمه الله - الاجتهاد في الاصطلاح بقوله: "استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعيّ" وهو نفسه تعريف ابن السبكي - رحمه الله - ولكنه حذف منه كلمة (شرعيّ).

ولم يذكر ابن الحاجب - رحمه الله - أركان الاجتهاد، ولكنه ألمح إلى ذلك بقوله: "وقد علّم المجتهد والمجتهد فيه، أمّا ابن السبكيّ - رحمه الله - فقد ذكر أنّ للاجتهاد ركنين هما: المجتهد والمجتهد فيه.

وقريبٌ منهما تعريف ابن النّجار الفتوحيّ - رحمه الله - حيث قال: "هو استفراغ الفقيه وسعه لدرّك حكم شرعيّ"⁽⁸⁴⁾.

خامساً: تعريف الزركشي - رحمه الله -⁽⁸⁵⁾.

عرّف الزركشي - رحمه الله - الاجتهاد في الاصطلاح بقوله: "بذل الوسع في نيل حكم شرعيّ عمليّ بطريق الاستنباط".

وجعل أركانه ثلاثة: نفس الاجتهاد، والمجتهد، والمجتهد فيه.

فالزركشي - رحمه الله - فصل في بيان نوعيّة الحكم الذي يبذل فيه الفقيه والمجتهد الوسع والطاقة بقوله: "حكم شرعيّ عمليّ بطريق الاستنباط"، وذلك لأنّ الطريق التي يبني عليها المجتهد الحكم الشرعيّ إنّما هي الاستنباط والفهم.

⁽⁸³⁾ الأصفهانيّ، محمد بن الدين أبو التّناء محمود بن عبد الرحيم، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (288/3)، ط1، (تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا)، دار المدني، جدة، 1406هـ، 1986م. الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع للسبكي (563/4)، ط1، (تحقيق: الدكتور عبد الله ربيع، والدكتور سيد عبد العزيز)، مؤسسة قرطبة، توزيع المكتبة المكية، مكة المكرمة.

⁽⁸⁴⁾ الفتوحي، محمد بن أحمد، شرح الكوكب المنير (458/4)، ط1، (تحقيق محمد الزحيلي، ونزيه حماد)، نشر مركز البحث العلمي، وإحياء التراث، مكة المكرمة، 1400هـ.

⁽⁸⁵⁾ الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، البحر المحيط (197/6)، ط2، (قام بتحريره: الشيخ عبدالقادر عبدالله العاني، وراجعته: الدكتور عمر سليمان الأشقر)، دار الصفوة، بالغرندقة، 1413هـ، 1992م.

سادساً: تعريف الحسين بن رشيق المالكي - رحمه الله - (86).

فقد عرّفه بقوله: "هو في مقصودنا بذلُ الجُهدِ والوسعَ من متمكن في تعرّف الأحكام الشرعيّة من مظانّها وأدلتها، بحيث لا يبقى له وسع".
حيث إنّه أدرج جميع الأركان التي توضّح التعريف مع زيادة بيان لها.

سابعاً: تعريفات المحدثين:

1. تعريف الدكتور سيد محمد موسى الأفغاني (87).

بعد أن ذكر تعريفات الأصوليين، عرّف الاجتهادَ بتعريفٍ قريبٍ من تعاريفهم، بل يكادُ يكونُ مجموعاً من تعريفاتهم، وهو ما يشير إليه بقوله: "بذلُ الجُهدِ من الفقيه في استخراج الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلتها".
حيث إنّه ذكر في التّعريف جميعَ أركان الاجتهاد التي اختارها وهي أربعة -:- الحدث وقد عبر عنه في التعريف بلفظ "بذل الجهد".
المُجتهدُ وهو الفقيه، والمُجتهدُ فيه: وهي الأحكامُ الشرعيّة، الفرعيّة، الظنيّة، والرابع: الأدلة الشرعيّة وهي الأدلة التفصيليّة.

2. تعريف محمد هشام البرهاني (88):

حيث عرف الاجتهاد بقوله: "استفراغ الفقيه وسعه، في استنباط الأحكام الشرعيّة، من شواهدها، الدالة عليها، بالنظر المؤدي إليها".
ومن خلال هذه التعريفات يمكن للباحث أن يعطي صورة واضحة عن المناهج التي اتبعتها الأصوليون في تعريفاتهم هذه، فنجد:

(86) ابن رشيق، الحسين بن رشيق المالكي (632هـ)، لباب المحصول في علم الأصول (711/2)، ط1، (تحقيق محمد غزالي عمر جابي)، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الإمارات، 1422هـ، 2001م.

(87) الأفغاني، سيد محمد موسى، الاجتهاد ص (121)، دار الكتب الحديثة، مصر.

(88) البرهاني، محمد هشام، سد الزرائع في الشريعة الإسلامية ص (20). تصوير 1995م عن الطبعة الأولى،

دار الفكر، دمشق، 1406هـ، 1985م.

أولاً: أنّ جميعَ هذه التعاريف قد ذكرت في بداية التعريف المعنى اللغوي للاجتهاد ، وهو بذل الوسع أو الجهد أو استفراغ الطّاقة، حيث إنّهُ يعتبر في الحدودِ الجنسُ الذي يدخل فيه جميع المختلفين لجقائق والداخلين في جواب ما هو؟ فعليه يدخل فيه الاجتهاد في اللغة والعقل والشريعة وغيرها.

ثانياً: تباينت هذه التعاريف في إدخال الفصل أو الخاصة عند الأمدي وغيره، بحسب اعتبار الأركان وعددها، فبعضهم اعتبرها أربعة، ومنهم من اعتبرها ثلاثة، ومنهم من جعلها ركنين. ثالثاً: كما نلاحظ -أيضاً- بعض الأصوليين قد قلّد غيره في اختياره للتعريف.

الفرع الثاني: مفهوم الاجتهاد عند الإمام الشاطبي - رحمه الله - .

لم يُعَنَّ الشاطبيُّ - رحمه الله - بوضع تعريفٍ للاجتهاد كما هي عادةُ الأوائِل من أهل العلم، والسبب في تقدير الباحث - والله أعلم - أنه لم يكتب كتاباً تعليمياً مبسطاً، وإنما كتبه للعلماء والراسخين في جملة الشريعة، والدليل على هذا التوجيه قوله - رحمه الله - بعد أن بيّن أقسامَ العلوم: "هنا لا يُسَمَّحُ للنَّاطِر في هذا الكتاب أن ينظرَ فيه نظراً مفيداً أو مستفيداً، حتى يكون رِيان من علم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها غير مُخلدٍ إلى التقليد والتعصُّب للمذهب، فإنّه إن كان هكذا، خيف عليه أن ينقلبَ عليه ما أودعَ فيه فتنةً بالعرض، وإن كان حكمةً بالذات، والله الموفق للصواب" (89). أي أن العلم الذي تكلم عنه الشاطبيُّ - رحمه الله - لا يدخله الخلل إلا من طريق الأوصاف التي تعرض له من قلة فهم الفاهمين، وعدم إدراك المتعلمين لما يقول لا من ذات صلب الموضوع وأساسه الذي تحدّث عنه.

بل نجده لم يذكر تعريف الأصيلين - رحمهم الله - على وجه الردّ على شبهة قد أوردت عليه حيث يقول في ذلك: "...كان بناؤه صحيحاً لأنّ الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظنّ بالحكم" (90).

ولبيان مفهوم الاجتهاد عند الشاطبيِّ - رحمه الله - لا بدّ من النظر في المحور الذي دار عليه كتابُ الاجتهاد عنده، فنجده محورَ فهم مقاصد الشريعة على وجه الكمال، حيث إنّ الكتاب لا يخلو من أوله إلى آخره ومن الحديث عن مقاصد الشريعة ولذلك فقد اتسم بمنهجية غير المنهجية التي اتصفت بها كتبُ الأصول، ويتجلى ذلك في مواضع من كتاب الاجتهاد تتمثل فيما يلي:

1. تقسيمه الاجتهاد إلى ثلاثة أنواع (91) هي: تنقيح المناط، وتخريج المناط، وتحقيق المناط، ومبنى هذه الأنواع على معرفة العلة في الأدلة، ومن ثمّ فإنّ معرفة العلة تؤدي إلى التعرّف على مقاصد الشريعة، فما مقاصد الشريعة إلا علة غائية كبرى تضمنتها الشريعة بجمالها وكنيتها، ومن خلال تكوين جزئياتها.

(89) الشاطبي، الموافقات (124/1).

(90) المصدر نفسه (51/5).

(91) انظر: الشاطبي، الموافقات (22-12/5).

2. جعل الشاطبي-رحمه الله- الشرط الأساسي، والمحور الرئيسي-لمن أراد أن يتصف بصفة الاجتهاد- التحلي بفهم مقاصد الشريعة على وجه الكمال والتمام⁽⁹²⁾.

3. جعل للاجتهاد قاعدةً ترجعي تكيفها إلى فهم مقاصد الشريعة ألا وهي قاعدة اعتبار المآلات⁽⁹³⁾؛ وذلك لبيان التوافق بين النصوص الشرعية والمقاصد التكليفية التي وضعها الشارع في تسيير الخلق.

4. وجعل-أيضاً- محال الاجتهاد المعبر ما تردت محالته بين طرفين وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر، فلم تتصرف البتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات⁽⁹⁴⁾، ومن ثم ينظر المجتهد في ذلك بما يتوافق مع مقصود الشارع في الواقع العملي، حيث يحدد الاتجاه في تسيير الاجتهاد. فنجد المجتهد يدور في تحري أي الجانبين أقرب إلى مقاصد الشريعة فينبني عليها المسائل المستجدة التي تتضح فيها المصالح المرسله، أو الاستثناء من التشريع الإسلامي.

وعلى ذلك يمكن اعتبار هذا الاجتهاد أو تسميته ب ((الاجتهاد المقاصدي))؛ لأن كل محور من محاوره يعتمد اعتماداً رئيساً على المقاصد، كما أن الشريعة قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد.

ويمكن الاستنتاج أن الاجتهاد في منظور الشاطبي - رحمه الله- خاضع لنوعين من الاجتهاد ألا وهما : الاجتهاد في فهم النص، والاجتهاد في التطبيق الحاصل في الواقع العملي، وكل ذلك مبني على مقاصد التشريع الإسلامي.

وتأسيساً على ما تقدم، فيمكن أن نعطيه فهوماً للاجتهاد عند الشاطبي - رحمه الله- مع مراعاة ما مرّ في تعاريف الأصوليين-رحمهم الله- واعتباراتهم، وذلك كما يلي:
يُزالُ الوَسعُ واستفراغُه من ملكة راسخة متخصصة، لاستنباط الحكم الشرعي العملي من العُللِ الغائبيّة، وتطبيقه، لتحقيق المقاصد الشرعيّة)).

شرح المفهوم:

(92) انظر: الشاطبي، الموافقات (41/5).

(93) انظر: الشاطبي، الموافقات (177/5 وما بعدها).

(94) انظر: الشاطبي، الموافقات (114/5).

قول الباحث: ((بذل الوسع واستفراغه)): عبارة عن الجنس الذي يدخل في التعريف، فهو يشمل كلَّ بذلٍ سواء أكان في المسائل الشرعية أم غيرها من اللغوية والعقلية.

وهذا المعنى مأخوذ من معنى الاجتهاد في اللغة.

قول الباحث: ((بن ملكة راسخة متخصصة)) وهو عبارة عن المُجْتَهِد الذي يقوم بعملية الاجتهاد، فإن لم تكن لديه الملكة الراسخة المتخصصة فلا يُعدُّ مُجْتَهِداً في الشرع، لعدم تحقق وسائل الاستنباط في المُجْتَهِد أو الفقيه.

قول الباحث: ((استنباط الحكم الشرعي العملي)): وهو عبارة عن المجال الذي يجتهد فيه المُجْتَهِد، وهو ما يعبرُ عنه بالمُجْتَهِد فيه، فتقيده بالشرع غير الشرعي، وتقيده بالعملي أخرج الأحكام الشرعية التي تتعلق بالعقائد، فإنه لا اجتهاد فيها.

ويعتبر الاستنباط بذلاً للجهد العقلي في النصوص، استثماراً لطاقت النص في كافة دلالاته على معانيه وأحكامه، وتحديد المراد الشارع منه، وذلك بالاعتماد على الأدلة والقرائن، ثم الترجيح بما يغلب على الظن أنه المراد من النص⁽⁹⁵⁾.

قول الباحث: ((بن العلة الغائية⁽⁹⁶⁾)): هي ما يعبر عنها بالمقاصد الشرعية، أو الكليات الشرعية التي وردت في الشريعة اعتبارها.

قول الباحث: ((وتطبيقه)): لأن بذل الوسع لا يقتصر على الاستنباط فقط، بل يعتمد على التطبيق في هذه الأحكام بما يوافق العلة الغائية، ويكون ذلك بدراسة الوقائع وتحليلها، وتبيين عناصرها وظروفها، ثم التبصر بالنتائج المتوقعة لهذا التطبيق.

قول الباحث: ((لتحقيق المقاصد الشرعية)): يعتبر هذا الهدف الرئيس من الاجتهاد، لكي لا يؤدي ذلك إلى مخالفة المقصد الشرعي من وضع الشريعة، وأنها إنما جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد.

⁽⁹⁵⁾ الدريني، محمد فتحي الدريني المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي ص (39)، ط3، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1418هـ، 1997م.

⁽⁹⁶⁾ فرق ابن عاشور بين أنواع العلة، فما كان متعلقاً بمصلحة جزئية سماها عللاً قريبة وما كان كلياً مثل المقاصد الكبرى سماها (مقاصد غائية) حيث قال: "فإن كانت تلك الأوصاف فرعية قريبة سميها عللاً مثل الإسكار، وإن كانت كليات سميها مقاصد قريبة مثل حفظ العقل، وإن كانت كليات عالية سميها مقاصد عالية، وهي نوعان مصلحة ومفسدة". ابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ص (256)، ط1، (تحقيق: محمد الطاهر الميساوي)، دار الفجر، دار النفائس، عمان، 1420هـ، 1999م.

الفصل الثاني: آثار مقاصد الشريعة في عملية الاجتهاد كما يراها الشاطبي

لكي يقف الباحث على مدى آثار معرفة مقاصد الشريعة في عملية الاجتهاد كما يراها الشاطبي - رحمه الله - يجب علينا أن لا نكتفي بموضع واحد انصبَّ فيه كلام الشاطبي - رحمه الله -، بل يجب علينا أن نتتبع أثر كلامه، وأن نفهم جميع معانيه، بل نحمل المطلق منه على المقيد، والعام على الخاص، مكونين بذلك معاني تعطي تصوراً واضحاً. كما أنه من الواجب علينا ربط كلامه ربطاً متناسقاً حتى نصل إلى النتيجة الأساسية، والغاية التشريعية، وهي أن معرفة المقاصد أمرٌ ضروريٌ جداً في بنية الاجتهاد وسلامته وصحة الاستنباط في التشريع الإسلامي، وأنه لا بدّ منه في كلِّ مرحلة من مراحل الاجتهاد التي يقوم بها المجتهد.

وهنا يظهر من العوامل ثلاثة، وهي أكثر من غيرها من جهة الدلالة على الآثار العملية كقيمة أساسية لهذه المقاصد، أولها أن المقاصد هي محورٌ أساسيٌّ في تكوين حقيقة الاجتهاد في علم الأصول، وثانيها أن المقاصد أداة لتقويم الاجتهاد وتسيده إذا أخطأ المَجْتَهِدُ في عملية الاجتهاد، وثالثها أن المقاصد وسيلةٌ ضروريةٌ لتوسيع عملية الاجتهاد في الشريعة.

وفيما يلي بيانٌ لهذه العناصر في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أن مقاصد الشريعة محورٌ تكوينيٌّ في بنية الاجتهاد.

بيّن الشاطبي - رحمه الله - أن قصد الشارع في وضع الشريعة يرجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وبيّن - أيضاً - هذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: ضرورية، وحاجية، وتحسينية، وأن التكاليف الشرعية التي كلف الله بها الخلق قد جاءت على هذا النسق، ألا وهو حفظ المصالح ودرء المفسد عن الخلق⁽⁹⁷⁾.

هذه التكاليف هي عبارة عن الأحكام الشرعية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية من خلال الأمر والنهي، وكذلك قصد المجتهد في عملية الاجتهاد الشرعي هو بيان الحكم الشرعي في المسألة الحادثة أو المجتهد فيها، أو التي تُخضع لقوانين الاجتهاد، وعلى ذلك فكان لزاماً على المجتهد مراعاة المقاصد الشرعية في عملية الاجتهاد وبذلك تكون مقاصد

(97) الشاطبي، الموافقات (17/2).

الشريعة لها الأثر الواضح في بنية الاجتهاد ، حيث كونت الجزء الأساسي، بل الهيكل العام لعملية الاجتهاد الشرعي الذي سعى إليه الشرع وأمر به.

وعليه، فإن الاجتهاد المسائل لا بد أن يكون مبنياً على منهج الغائية-أي يستهدف غايات معينة قصدتها الشارع من وراء تشريع الأحكام-في استنباط الأحكام التي رسمها الأصوليون، وفي هذا يقول الشاطبي -رحمه الله-كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له، فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها، فعمله في المناقضة باطل، فمن ا بتغى في التكاليف ما لم تشرع له، فعمله باطل⁽⁹⁸⁾.

ويؤكد هذا المعنى العز بن عبد السلام -رحمه الله-بقوله:من نتبع مقاصد الشرع ، في جلب المودلج المفسد، حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان، بأن هذه المصلحة لا يجوز مالمها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن في ذلك نص، ولا إجماع، ولا قياس خاص، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك⁽⁹⁹⁾.

كما نجد-أيضاً-أن الشاطبي -رحمه الله-ابتدأ كتاب الاجتهاد بتقسيمه إلى أنواع، باعتبار مقاصد الشريعة وأنها العلة الغائية من التشريع الإسلامي، حيث قسمه إلى ثلاثة أنواع هي:الاجتهاد في تحقيق المناطوالاجتهاد في تنقيح المناط، والاجتهاد في تخريج المناط، وهذه الاجتهاداتقد عدها الأصوليون من باب الاجتهاد في العلة كما سيأتي بيان ذلك-إن شاء الله تعالى-.

ثمأخذ بعد ذلك بذكر أوصاف المجتهدين التي من الواجب الاتصاف بها لمن أراد أن يبلغ درجتهم، وأن يُفهم مصافهم، وأن يسير على خطاهم، ولذلك فقد جعل وصفاً تتمحور جميع الأوصاففي طياته، حيث جعل له الشاطبي-رحمه الله- أسس الاجتهاد وركناته، بل كنه الاجتهاد وذاته، وهو وصف فهم مقاصد الشريعة على كمالها، ثم بيّن الدليل على ذلك قائلاً:مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، لا من حيث إدراك المكلف، إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب وإضافات، واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب، فإذا بلغ

(98) الشاطبي، الموافقات (27/3-28).

(99)العز بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (314/2)، ط1، (تحقيق:

الدكتور نزيه كمال حماد، والدكتور عثمان جمعة ضميرية)، دار القلم، دمشق، 1421هـ، 2000م.

الإنسان مبلغاً، فهم عن الشارح فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي p في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله⁽¹⁰⁰⁾.

فدل ذلك على أن من أراد أن يبلغ في العلم مبلغاً يكون فيه بمنزلة الخليفة للنبي p فلا بد له من معرفة مقاصد الشريعة على وجه الكمال، وذلك ليكون وارثاً للنبي p في تعليمه وفتياه، وأن يكون حكمه موافقاً لما أراده الشارح من المكلفين.

كما أنه دعم هذا الأمر وأيده، بأن هناك اجتهاداً لا يتوقف إلا على شرط واحد ألا وهو فهم المقاصد الشرعية على كمالها، وذلك الاجتهاد إنما هو الاجتهاد في تنقيح المناط، أي ليست عامة لجميع القضايا والجوانب الاجتهادية، لأنها لو كانت كذلك لما خرج عنها بعض أنواع الاجتهاد، والشرط المسلم هو الذي يعم جميع القضايا الداخلة في نوعه.

وفي هذا يقول الشاطبي - رحمه الله -: "لأن نوعاً من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم فضلاً أن يكون مجتهداً فيه، وهو الاجتهاد في تنقيح المناط، وإنما يفتقر إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة، وإذا ثبت نوع من الاجتهاد دون الاجتهاد في تلك المعارف، ثبت مطلق الاجتهاد بدونه وهو المطلوب"⁽¹⁰¹⁾.

وهذا الكلام أن المقاصد نفسها لا بد أن يكون حصولها عن طريق الاجتهاد واستقراغ الوسع في تحصيلها، وليس الاكتفاء في معرفتها بالتقليد للعلماء والأصوليين السابقين، لأن أخذها عن طريق التقليد، لا يجعل صاحبها قادراً على الاستعانة بها في الحكم على الحوادث والقضايا.

فالاجتهاد إذن، يتوقف على أن تكون البصيرة بمقاصد التشريع لدى المجتهد قد بلغت الحد الذي يخرجها عن المعرفة التقليدية لأن من الحوادث ما ليس لها سابق مضي، والمقلد لا قدرة له إلا على استحضار القضايا السابقة، أما المستقبل والحاضرة التي هي جديدة عليه، فلا سبيل له إلى حلها ما دام متعلقاً بالمعارف الماضية. حيث إن الفقيه يستطيع من خلال معرفة مقاصد الشريعة إعطالكم فعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه فيما لاح للمجتهدين

⁽¹⁰⁰⁾ الشاطبي، الموافقات (42/5-43).

⁽¹⁰¹⁾ المصدر نفسه (50/5).

من أدلة الشريعة، ولا له نظيرٌ يقاسُ عليه، وعليه فتكون مقاصدُ الشريعة كفيلاً بدوام أحكام الشريعة الإسلامية للعصور والأجيال التي أتت بعد عصر الشارع، والتي تأتي إلى انقضاء الدنيا⁽¹⁰²⁾.

وفي هذا يقرر ابن عاشور - رحمه الله - أن أحكام الشريعة قابلة للقياس عليها باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية ومن ثمَّ فإنَّ هذه المقاصد العالية أو العلل الكبرى يمكن بناء الأحكام عليها كما يُبنى القياسُ على الجزئيات النَّصفيَّة حيث بيَّن ذلك بقوله: "فإن استقراء الشريعة في تصرفاتها قد أكسب فقهاء الأئمة بأنها ما سوت في جنس حكم من الأحكام جزئيات متكاثرة إلا وتلك الجزئيات اشتراك في وصف يتعين عندهم أن يكون هو موجب إعطائها حكماً متماثلاً ومن ثمَّ استقام لهم من عهد الصحابة إلى هلمَّ جراً أن يقيسوا بعض الأشياء على بعض فينوطوا بالمقيسة نفس الأحكام الثابتة بالشرع للمقيس عليها في الأوصاف التي أنبئوا أنها سببئوط الحكم، وأنها مقصود الشارع من أحكامه، فإن كانت تلك الأوصاف فرعية قريبة سمينها علائق الإسكار، وإن كانت كليّات سمينها مقاصد قريبة مثل حفظ العقل، وإن كانت كليّات عالية سمينها مقاصد عالية، وهو نوعان مصلحة ومفسدة"⁽¹⁰³⁾.

⁽¹⁰²⁾ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ص(131).

⁽¹⁰³⁾ المرجع نفسه ص(256).

المبحث الثاني: أثر المقاصد في تقويم الاجتهاد وتسديده

إن المقاصد تُعد أداة لتقويم الاجتهاد وتسديده، ويوضح ذلك من خلال ما سطره قلمُ الشاطبي -رحمه الله- في ثنايا كتابه ((الموافقات)) حيث يبين الفائدة التي يحصل عليها المُجتهدُ بمراعاة المقاصد في اجتهاده، وذلك بما يتوجبُ على المُجتهد من مراعاة مقاصد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، ولهذا فقد قرّر الشاطبي -رحمه الله- قاعدة النظر في المآلات بقول القُطر في مآلات الأفعال معتبراً مقصوداً شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المُجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدر، ولكن له مآلٌ على خلاف ما قد صيد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآلٌ على خلاف ذلك، فإذا أُطلق القول في الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلابُ المصلحة فيه إلى مفسدةٍ تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية. وكذلك إذا أُطلق القول في الثاني بعدم المشروعية، ربما أدى استدفاعُ المفسدة إلى مفسدةٍ تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية. وهو مجال للمُجتهد صعبُ المورد إلا أنه عذبُ مذاق، محمودُ الغب، جارٍ على مقاصد الشريعة⁽¹⁰⁴⁾.

ولهذا نجد الذبيّ p يرخّص في الممنوع لتوق المشروع عليه، ومن أمثلة ذلك : ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها - عن النبي p قال: [إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء]⁽¹⁰⁵⁾.

وما فعله النبي p ترك تجديد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم v، حيث ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله p: [لولا حلة عهد قومك بالكفر،

⁽¹⁰⁴⁾ الشاطبي، الموافقات (177/5-178).

⁽¹⁰⁵⁾ أخرجه البخاري في صحيحه (ص143، رقم:671)، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم في صحيحه (ص223، رقم:558)، كتاب المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين.

لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم؛ فإن قريشاً حين بنت البيت استقصرت ،
ولجعلت لها خلفاً⁽¹⁰⁶⁾.

فمراعاة المُجْتَهَد لهذه القاعدة تضبطُنظره في الوسائل الشرعية حيث ينظرُ فيها نظرَ
مستبصر بالعواقب، مراعيًا للظروف والطوراء، لكي لا يؤدي استجلابُ المصالح إلى مفسدٍ
أكبر منها أو تساويها، فينظر إلى المصالح والمفاسد بالتساوي قبل الحكم بالمشروعية أو
عدمها.

كما أن المُجْتَهَد إذا لم يراعِ المقاصد الشرعية في اجتهاده، قد تنزلُ به القدم، ويشدُّ به
الوكال إلى الخطأ، وما ذلك إلا لغفلته عن مقاصد الشريعة، وعدم النظر إليها في اجتهاده، وفي
هذا يُبين الشاطبي -رحمه الله بعد سوجه للأدلة التي تدلُّ على شدة الخطأ في الأمور الكليّة
بقوله: "كله وما أشبهه دليلٌ على طلب الحذر من زلّة العالم، وأكثر ما تكون عند الغفلة
عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه، والوقوف دون أقصى المبالغة في
البحث عن النصوص فيها، وهو وإن كان على غير قصد ولا تعمّد، وصاحبه معذورٌ
ومأجرك مّا ينبي عليه في الاتباع لقوله فيه خطرٌ عظيم ، ثم ذكر كلاماً للغزالي -رحمه
الله في ذلك، ثم قال بعده : "وهكذا الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى، فإنّه ربما
خفيَ على العالم بعض السنّة أو بعض المقاصد العامّة في خصوص مسألته، فيفضي ذلك إلى
أن يصيرَ قوله شرعاً يُنقلد، وقولا يعتبرُ في مسائل الخلاف، وربما رجع عنه وتبين له الحق؛
فيفوته تدارك ما سار في البلاد عنه، ويضل عنه تلافيه، فمن هنا قالوا : (زلّة العالم مضروبٌ
بها الطبل)"⁽¹⁰⁷⁾.

فالواجبُ على المُجْتَهَد مراعاة مقاصد الشريعة؛ ليستقيم له الاجتهادُ ، ويبتعدَ عن
مواطن الزلل والخطأ؛ لكي لا يزلَّ خلفه الاتباع، وربما يرجع وتبقى فتياه، ثم تصيرُ شرعاً
يُنقلد بعده، فيعمّ الزللُ وينتشر الخطأ.

وأيضاً ممّا يُبرّزُ المقاصد في تسديد الاجتهاد وتقويمه من خلال المقاصد الشرعية
التي تعتبرُ هي الغاية من تشريع الأحكام، وفرض التكاليف على العباد، ليحققوا ما خلقهم الله

⁽¹⁰⁶⁾ أخرجه البخاري في صحيحه (ص307، رقم:1585)، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنائها، ومسلم في

صحيحه -واللفظ له- (ص527، رقم:1333)، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها.

⁽¹⁰⁷⁾ الشاطبي، الموافقات (135/5-136).

تعالى من أجله، فإنه لم يتركهم سُدىً، بل جعل لهم ما يستهدون به في أفعالهم وأقوالهم، فكان حقاً عليهم النظرُ في مقاصد الشريعة؛ لكي يكتسبوا ملكة يتبدلهم من خلالها مواقع النظر في المسائل، وذلك لا يكون إلا بمعرفة المقاصد الشرعية والاستهداء بها، وفي هذا الصدد يقول محمد فتحي الدريني - حفظه الله عيِّناً مكانة المقاصد: لأنها تعتبر (إليّات يقينية) ((تعصم المُجتهد من الوقوع في الخطأ في الفكر الاجتهادي، وتضبطه، بحيث تجعله يَدُ خدُ وجهة أو مساراً يترسّم فيه الوجه الذي أوحى به الله تعالى، ولأنه يتخذ من هذه المقاصد، معالم ترسّم له المنهج العلمي القويم السليم الذي يحدّد له الهدف، بحيث يكون قصد المُجتهد في الاجتهاد مطابقاً لقصد الله في التشريع" (108).

وعلى ذلك، تكون المقاصد الشرعية كالضابط للاجتهاد الذي يوجه تصرفات المكلفين، وذلك من خلال تطبيق جزئيات الشريعة في الواقع، بحيث يكون تابعا للتصور الذي تصوره، والنظر في الدوافع النفسية، والبواطن الوجدانية؛ فيكون الاجتهاد موافقاً لأحكام الشريعة، ظاهراً وباطناً، بعيداً عن الهوى والتعصب.

(108) الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي (101/1-102).

المبحث الثالث: أثر المقاصد في توسيع الاجتهاد

حين تعرّض الشاطبي -رحمه الله- لبسط قاعدة اعتبار المآلات في الشريعة، كان قد بسط خلال الشرح الطويل قواعد اعتبار المآل، ثم فرّع عنها مسألة تعارض بعض الحاجيات والتكميليات مع الأصل الضروري، وهو أمرٌ عند التحقيق والنظر يجعل المُجتهدَ في حيرة، خاصة وأنّ أسس مقاصد الشريعة لم تكن قد بسطها العلماء قبل ذلك إلا على وجه الإشارة والاختصار ممّا جعل الشاطبي -رحمه الله يُقرّر هذه المسألة على المنهج الذي تصبح بعده معرفة المقاصد أداة لتوسيع النظرة الاجتهادية، خاصة في المسائل ذات الأثر الوقعي والمباشر، ممّا يتعلّق بالمكلفين تعلقاً كبيراً. وهاهنا لم يقف الشاطبي -رحمه الله- وقفة تقليدية، بل إنّه وقف طويلاً ليستخلص منها تكامياً، فقرر بعد ذلك أنّ توسيع الاجتهاد عن طريق فهم الأحوال الاضطرارية أمرٌ ضروري لا يمكن إهماله بأيّ حال من الأحوال.

وفي هذا يقول -رحمه الله-: "إنّ الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتفتها من خارج أمورٍ لا تُرضى شرعاً، فإنّ الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال واتساع أوجه الحرام الشبهات، وكثيراً ما يلجئ إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز، ولكنه غير مانع لما يؤول إليه التحرز من المفسدة المريبة⁽¹⁰⁹⁾ على توقع مفسدة التعرض، ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا، لأدى إلى إبطال أصله، وذلك غير صحيح"⁽¹¹⁰⁾.

ثم ساق مثالا آخر على هذه القاعدة المنهجية التي أصلها لكي يزداد الأمر وضوحاً فقال: "ولكن طلب العلم إذا كان في طريقه منكر يسمعها ويراهها، وشهود الجنائز وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضي، فلا يُخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها؛ لأنّها أصول الدين وقواعد المصالح"⁽¹¹¹⁾.

ولم يترك القضية تحلاً حلاً تيفياً فقط، بل لقد حرص على أن يوضح الأساس ولتقد الشرعي الذي بنى عليه ذلك، فقرر بوضوحه هو مقاصد الشريعة، فقال رحمه

⁽¹⁰⁹⁾ المربية من ربا الشيء بمعنى زاد. انظر: الرازي، مختار الصحاح ص(229).

⁽¹¹⁰⁾ الشاطبي، الموافقات (199/5-200).

⁽¹¹¹⁾ المصدر نفسه (200/5).

الله: "وهو المفهوم من مقاصد الشارع، فيجب فهمها حق الفهم، فإنها مثار اختلافٍ وتنازع" (112).

على أن الناظر في كتب الأصوليين يجد المادة التي ساعدت الشاطبي - رحمه الله - على هذه النتيجة، وهي قولهم بأنه إذا تعارض شاق وما هو أخف فيرجح الأ خف (113)؛ لأن الشريعة حنيفية سمحة وإن كان بعض العلماء قد ذهب إلى أن الراجح هو الأشق (114)؛ لأن التكليف شاق ثقيل.

وعليه، فنظر المجتهد في مقاصد الشريعة يعطيه أداة لتوسيع اجتهاده، وتمكنه أيضاً من استيعاب الحياة التي يعيشها، وما يعترضها من تقلباتٍ وتشعبات، وظروفٍ قد تكون مختلفة من مكان إلى آخر، ومن وقتٍ إلى وقت ... وهكذا، فالتبدل في الحياة سنة لا تتبدل، فعلى المجتهد مراعاة ذلك، ولا يتحقق له كمال المراعاة إلا بالالتفات إلى العلل والمقاصد الكبرى التي جاء بها الشرع، وفي هذا الصدد يقول الشاطبي - رحمه الله -: "فالمجتهد إنما يتسع مجال اجتهاده بإجراء العلل والالتفات إليهما لا ذلك لم يستقم له إجراء الأحكام على وفق المصالح إلا بنص أو إجماع" (115).

ويؤكد هذا المعنى الريبوني قائلاً: "فالتصوص إذا أخذت بظاهرها وحرفيته فقط، ضاق نطاقها وقلّ عطاؤها، وإذا أخذت بعللها ومقاصد إلهيها كانت معينا لا ينضب، فينفتح باب القياس، وينفسح باب الاستصلاح، وتجري الأحكام مجراها الطبيعي في تحقيق مقاصد الشارع، بجلب المصالح ودرء المفاسد" (116).

(112) الشاطبي، الموافقات (200/5).

(113) وهو قول أكثر الأصوليين والفقهاء.

ينظر: الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام: (م/2ج/4/273).

(114) وهو قول الأمدي وابن النجار الفتوح.

ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للأمدي: (م/2ج/4/273)، وشرح الكوكب المنير للفتوح: (706/4).

(115) الشاطبي، الموافقات (319/1).

(116) الريبوني، أحمد الريبوني نظرية المقاصد عند الشاطبي ص (360)، ط4، (تقديم: الدكتور طه جابر العلوان) نشر الدار العالمية للكتاب الإسلامي، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الرياض، 1416هـ، 1995م.

الفصل الثالث: مكانة الاجتهاد وحكمه في التشريع الإسلامي.

المبحث الأول: مكانة الاجتهاد في التشريع الإسلامي.

للاجتهاد مكانة في التشريع الإسلامي عظيمه، فدوره فعّال، وأثره بارز، وذلك في الانسجام مع الواقع، حيث يحقق الهدف الأسمى من التشريع الإسلامي، وهو تحقيق المصالح ودرء المفسد. ولتوضيح الأهمية وإبراز المكانة التي يحتلها الاجتهاد سنتناول ذلك من ناحيتين هما:

الأولى: الناحية التاريخية والتي تتمثل بالاجتهاد في عصر الرسول -p-

وعصر الصحابة -١٧- .

لما كان التشريع الإسلامي آخرُ التشريعات السماوية، وأنه جاء للناس كافة على اختلاف أجناسهم وطبائعهم، اقتضى المقام أن يكون هذا التشريع كلياً يتناسب مع تجدد الحوادث واختلافها من زمان ومكان إلى آخر، فكل زمن يحدث لأهله من الوقائع ما لم يكن يعرفه أهل الزمن السابق، بل قد تختلف الحوادث من مكان لآخر في الوقت نفسه.

وقد اتفق أكثر العلماء على جواز الاجتهاد من النبي -p- فيما لا نص فيه⁽¹¹⁷⁾، مع أنه

لم يكن مصدراً مستقلاً للتشريع، ولكنه كان نزولاً على مقتضيات الضرورة التي يقتضيها المقام⁽¹¹⁸⁾.

ويتبين هذا الأمر في المظاهر الآتية:

أولاً: تحريمه -p- العسل على نفسه ابتغاء مرضاة أزواجه:

⁽¹¹⁷⁾ الزركشي، البحر المحيط (214/6)، وقد ذكر أن العلماء قد اتفقوا على جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الأقضية والمصالح الدنيوية وتدبير الحروب ونحوها. واختلفوا في اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية وفيما لا نص فيه على أقوال:

القول الأول: يجوز له عقلاً وقد وقع فعلاً. وهو قول الأكثرين من الأصوليين.

القول لثانها أمور بالاجتهاد إذا وقعت له حادثة ولكن بعد انتظار الوحي إلا أن يخاف فوت الحادثة. وهو قول الحنفية.

القول الثالث ليس له الاجتهاد في الأحكام الشرعية شرعاً أو عقلاً. وهو قول جمهور الأشاعرة والمتكلمين وأكثر المعتزلة.

انظر: الزحيلي، أصول الفقه ص(1057)، وفواتح الرحموت (366/2)، الشوكاني، إرشاد الفحول (729/2).

⁽¹¹⁸⁾ الدريني، المناهج الأصولية ص (7).

فقد روى البخاريّ ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها -قالت: ((إنّ النبيّ -p- يمكثُ عند زينب بنت جحش، ويشربُ عندها عسلاً، فتواصيتُ أنا وحفصة أنْ أيتنا دخل النبيّ -p- فلتقل: إني أجد منك ريح مغاير⁽¹¹⁹⁾، أكلت مغاير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له . فقالا: [بل شربتُ عسلاً عند زينب بنت جحش :ولن أعود له .] فنزلت: (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّمَا كَانَ صَبْرٌ عَلَيْكُمْ لِمَا كَانَ قَدْ أَفْلَحَ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ مَنْ يَدْرِي ۚ وَمَنْ يَدْرِي فَمَا يُخْفَىٰ لِلَّهِ عَلِيمٌ مُّذِيبٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [١٠٤:١-١٠٤:٤] إلى (كَمْ أَهْلَ مَدِينَةٍ اتَّخَذُوا إِلَهُاتِهِمْ مُّشْرِكِينَ ۖ فَلَمَّا أَصَابُوا مَجْزَلًا أَتَوْهُم بِقُرْآنٍ كَرِيمٍ ۖ فَذُكِّرُوا بِهِ فَأَسْرَفُوا ۖ وَتَرَكُوا وَجِجَتِ عُيُنُهُمْ لِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [١٠٤:١٠-١٠٤:١٤] لعائشة وحفصة)

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّمَا كَانَ صَبْرٌ عَلَيْكُمْ لِمَا كَانَ قَدْ أَفْلَحَ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ مَنْ يَدْرِي ۚ وَمَنْ يَدْرِي فَمَا يُخْفَىٰ لِلَّهِ عَلِيمٌ مُّذِيبٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [١٠٤:١-١٠٤:٤] لقوله: [بل شربتُ عسلاً]⁽¹²¹⁾.

فقد اجتهد النبيّ -p- في عدم شربِ العسل، وذلك بتحريمه العسلَ على نفسه، إذ لم يكن هناك نصٌّ تفخيم ما أحل الله لرسوله، فلما نزل العتاب على التّحريم عليه -p- تراجع عن الموقف الذي كان صادراً عن اجتهاده -p-.

ثانياً: تأبير النّخل:

روى مسلمٌ في صحيحه عن رافع بن خديج رضي الله عنه - قال: قدمَ نبيُّ الله -p- المدينة، وهم يُأبّرون النّخل ، يقولون يلقحون النّخل، فقال: [ما تصنعون؟]. قالوا كُنّا نصنعه، قال لهم لو لم تفعلوا كان خيراً ،[فتركوه، فنفضت أو فد قصت. قال: فذكروا ذلك له فقال لهم] أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإتّما أنا بشر] قال عكرمة: أو نحو ذلك⁽¹²²⁾.

قال النووي-رحمه الله-: قال العلماء: قوله -p-: ((من رأيي)) أي في أمر الدنيا ومعاشها لا على التّشريع، فأما ما قاله باجتهاده -p- ورآه شرعاً يجبُ العملُ به ، وليس إيار

⁽¹¹⁹⁾ والمغاير: صمغ ليشمين شجر العرفط غير أن رائحته ليست بطيبة . انظر: ابن منظور، لسان العرب (94/10).

⁽¹²⁰⁾ سورة التحريم آية (1-4).

⁽¹²¹⁾ أخرجه البخاري في صحيحه (ص1042:رقم5267)، كتاب الطلاق، بابلم(تحرم ما أحل الله لك)، ومسلم في صحيحه(ص590-591، رقم:1474) كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق.

⁽¹²²⁾ أخرجه مسلم (ص962،رقم:2362)، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره-

-p من معاش الدنيا على سبيل الرأي.

النَّخْل من هذا النوع بل من النوع المذكور قبله، مع أن لفظة ((الرأي)) إنما أتت بها عكرمة على علمي، لقوله في آخر الحديث قال عكرمة :أو نحو هذا قلّم يخبر بلفظ النبي -p- محققاً⁽¹²³⁾، والأمثلة على اجتهاده-p- كثيرة في كتب السنة النبوية.

وكذلك فقد وجدنا أن النبي -p- يُعَلِّمُ أصحابه طريقة الاستنباط، ويمرّتهم على كيفية أخذ الأحكام من أدلتها الكلية، وكذلك الاجتهادُ فيما لم يرد فيه نصٌّ عن الشارع.

فها هو -p- يُعَلِّمُ معاذاً لما بعثه إلى اليمن قاضياً، قال له: [كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟] قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ [، قال فبسنة رسول الله -p- قال: [فإن لم تجد في سنة رسول الله -p- ولا في كتاب الله]، قال: أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله -p- بيده على صدره، وقال: [الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله]⁽¹²⁴⁾.

ونجده -p- كذلك يبين لأصحابه كيفية الاجتهاد، فيقول -p-: [إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر]⁽¹²⁵⁾.

⁽¹²³⁾النووي، شرح صحيح مسلم (118/8)، ط1، (تحقيق: مجموعة من طلبة العلم، بإشراف حسن عباس قطب)، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، 1424هـ، 2003م.

⁽¹²⁴⁾ أخرجه أبو داود (ص397-398، رقم: 3592)، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، والترمذي (ص233، رقم: 27)، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي . وقال: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل ل". وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/844-845، رقم: 1592)، وابن كثير في مقدمة تفسيره (4/1)، وقال: "وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد" قال ابن القيم -رحمه الله- في كتابه (إعلام الموقعين عن رب العالمين) ((351-344/2)) بعد أن ذكر حديث معاذ -رضي الله عنه-: ((فهذا حديث وإن كان عن غير مُسَمَّينَ فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث، وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ، لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي، كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب، ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك، كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟. وقال بعض أئمة الحديث: "إذا رأيت شعبة في إسناد فاشدد يدك عليه").

⁽¹²⁵⁾ أخرجه البخاري (ص1400، رقم: 7352) كتاب الاعتصام، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم في صحيحه (ص713، رقم: 1716)، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ.

بهذه التصوص وغيرها يكون النبي -p- قد وَضَعَ الركنَ الأساسَ في بناء الأمة، وذلك لتمكينهم من مواجهة الظروف الطارئة، والحوادث الكثيرة بعد وفاته -p-، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الاجتهادي التصوص، وما رسمه لهم من منهج يستطيعون من خلاله تبليغ دين الله إلى الناس كافة، غير أن الاجتهادَ في عصر الرسالة لم يكن مصدراً مستقلاً من مصادر التشريع، إذ كان الوحي يتنزّل على الرسول p لبيان الحوادث المشكّلة، ولم يكن اجتهادهم ليحصل منهم إلا نادراً وفي الحالات التي يعسر فيها الرجوع إلى النبي -p-.

أمّا بعد وفاة النبي -p- ولحوقه بالرفيق الأعلى، وانقطاع الوحي، استلزم الأمر من الصحابيّين أيضاً في النظر والتفتيش عن الحلول للمسائل الطارئة، وذلك هو الاجتهاد في حوادث ووقائع لا عليهم بها من قبل، بل قد تعيّن في بعض الوقائع والأحداث. ولم يكن يحدث ذلك لولا اتساع رقعة العالم الإسلاميّ، وكثرة الفتوحات الإسلاميّة، حتى امتدّ نفوذ العرب إلى ما وراء الجزيرة العربيّة، وبسط الإسلام سلطانه على مصر والشام وفارس والعراق، وانتشر الإسلام في أمم متعددة ذات حضارات وعادات ونظم وأعراف متباينة، حيث وجدت شؤون في المجتمع الإسلاميّ لم تكن في عهد النبوة، فتشعبت على إثرها مناهج للحياة لم يسبق لها مثيل في العهد القديم.

ومن مظاهر الاجتهاد في عصر الصحابة -p-، ما رواه البخاريّ في صحيحه عن زيد بن ثابت -p- قال أرسل إليّ أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر إنّ عمر أتاني مقتل أهل اليمامة، فقال : إنّ القتل استحرّ يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله -p-؟ قال عمر : هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد: قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله -p- فتتبع القرآن فاجمعه . فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن . قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله -p-؟ قال: هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتتبع القرآن أجمعه من العسب (126)

(126) العسب: هي عبارة عن جريد النخل إذا نحي عنه خوصه. ابن منظور، لسان العرب (197/9).

واللخاف⁽¹²⁷⁾ وصدور الرجال، حتى وجدتُ آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأتصاري، لم

أجدها مع أحد غيره (**وَصَدُورُ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خَزِيمَةَ الْأَتْصَارِيِّ، لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ**)

، ⁽¹²⁸⁾ حتى خاتمة براءة، فكانت الصّحفُ عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته ،
ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم - .⁽¹²⁹⁾

فهذا المثالُ وغيره من الأمثلة الكثيرة التي وردت من اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم، جعل فيهم الأسوة الحسنة للاجتهد، فقد فتحوا باب الاجتهاد، ولم يعينوه بنوع معين، أو يقيدوه بنصٍّ واحدٍ دون غيره، بل كان سبباً في اختلافهم في مسائل اجتهادية كثيرة.

وبيّن ابن قيم الجوزية - رحمه الله - اجتهاد الصحابة بقوله: "قال صحابة - رضوان الله عليهم - مثلوا للوقائع بنظائرها، وشبهوها بأمثالها، وردّوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد، ونهجوا لهم طريقه، وبيّنوا لهم سبيله"⁽¹³⁰⁾.

الناحية الثانية: الخصائص العامة للتشريع الإسلامي وأثرها في الاجتهاد.

طُفّ التشريع الإسلامي بخصائص ومميّزات ، وأصول عامة، ومعايير منضبطة، ومقاصد تشريعية كلية، تتّجه إلى أحكامها جملة، أصولاً وفروعاً، ليُتقنَ بالدليل العلمي البيّن ن على أنها شريعة سماوية خالدة إلى قيام الساعة.

وقد تجلت هذه الخصائص في أمور عدّة منها:

أولاً: شمولية التشريع الإسلامي.

جاء التشريع الإسلامي متصفاً بالمثالية والكمالية والشمولية؛ فالمثالية في صدورها من

الخالق الأحد الذي يعلم خائنة الأنفس و ما تخفي الصدور (**وَمَا تَخْفَى الصُّدُورَ (۞)**)⁽¹³¹⁾،

والكمالية لكونها تابعة من الذي لا يعتريه نقصٌ جلّ في علاه، والشمولية لأنها جاءت لهداية

⁽¹²⁷⁾ اللخاف: هي حجارة بيض عريضة رقاق. ابن منظور، لسان العرب (261/12).

⁽¹²⁸⁾ سورة التوبة آية (128-129).

⁽¹²⁹⁾ أخرجه البخاري في صحيحه (ص992، رقم:4986)، كتاب فضائل القرآن، باب: جمع القرآن.

⁽¹³⁰⁾ ابن قيم الجوزية، عبد الله محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين

(383/2)، ط1، (تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان)، دار ابن الجوزي، السعودية 1423هـ.

⁽¹³¹⁾ سورة فصلت آية (42).

البشريّة جمعاء، فكانت للعرب والعجم، للإنس والجنّ، للأبيض والأسود، ولجميع أجناس البشر.

وكذلك فإنّها الرسالة الخالدة، وأساس استمرار التكليف إلى يوم الدين، وهذا كله أكسبها الصلاحية لكلّ الظروف والطوارئ التي تحيط بها، وفي ذلك يخاطب الله نبيه -p- بقوله:

﴿وَلَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ بِمَا وَعَدَ رَبَّهُ لَوْلَا الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ لَخَلَلْنَا السَّمَاوَاتِ بِالسَّيِّئِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ يُحْمَلُ بِهِمُ الْوَعْدُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذَا جُنْدٍ عَظِيمٍ﴾⁽¹³²⁾؛ وعليه فلا بدّ أن يكون التشريع

محرراً عن مقيد وجود الإنسان الزمانيّة والمكانيّة، فهي في أمرها ونواهيها تخاطبُ الناسَ كلّهم على اختلاف أوضاعهم الذاتيّة سواء كانوا فرادى أم جماعات، حضراً أم بدواً، وعلى اختلاف مواقفهم في المكان والزمان. ولهذا ورد في الحديث عن الردة المهداة - صلوات ربي وسلامه عليه - أنّه قال: [أُعْطِيَتْ خَمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي... وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً...]⁽¹³³⁾.

وقد لاحظ الشاطبي -رحمه الله- هذا المبدأ في الأحكام التي جاء القرآن بها، فقال في بيان ذلك: "تعريف القرآن بالأحكام الشرعيّة أكثره كليّ لا جزئيّ، وحيث جاء جزئياً فمأخذه على الكليّة إمّا بالاعتبار أو بمعنى الأصل، إلا ما خصّه الدليل مثل خصائص النبي -p-"⁽¹³⁴⁾. فاقترضى الأمر اجتهاداً يقوم به العلماء الربانيّين، والدعاة المخلصون، والفقهاء المبسّطون، مستنداً على البحث والاستدلال والنظر في نصوص الكتاب والسنة، لتحقيق المقاصد الكليّة التي جاء بها التشريع الإسلاميّ، ولتنعم الإنسانيّة بالحقّ، والخير، والعدل، والفضيلة.

كما أنّ هذا الواقع يقتضي ذلك؛ لأنّ التشريع الإسلاميّ خالدٌ إلى قيام الساعة، ومن ثمّ لا يمكن أن يقوم إلا على الاجتهاد القائم على التعقل، فيتحقق بذلك عمومُ الرسالة بالنسبة إلى المرسل إليهم، وببلاغة إلى كلّ ما يحتاج إليه من بُعث بالرسالة فهو عمومٌ محفوظ⁽¹³⁵⁾،

⁽¹³²⁾ سورة سبأ آية (28).

⁽¹³³⁾ أخرجه البخاري في صحيحه (ص105، رقم: 438)، كتاب الصلاة، باب: قول النبي -p- [جعلت لي الأرض

مسجداً وطهوراً]، ومسلم في صحيحه (ص211، رقم: 523)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

⁽¹³⁴⁾ الشاطبي، الموافقات (4/180).

⁽¹³⁵⁾ المصدر نفسه (4/375).

والأصالة الفكرية تكمن في تفهم النصوص والمقرارات الشرعية، والاجتهاد التطبيقي على كل ما يحدث في الحياة من وقائع، وما يلزم بها من تطورات أحدثها الفكر الإنساني نفسه⁽¹³⁶⁾.

ثانياً: سعة دلالات النصوص الشرعية وأثرها في الاجتهاد.

إن النصوص التي وردت في التشريع الإسلامي تتسم بدلالات وغايات ذات مقاصد غائية، وعلل كبرى، فكان جزء من هذه الدلالات لها لوازم عقلية، ومدلولات ضمنية، يتسع المجال فيها للاجتهاد، ويختلف نظر المجتهدين في استنباط هذه اللوازم العقلية، وذلك تبعاً لتفاوت القدرات والملكات التي تميز بها بعضهم عن بعض، بل قد اتسم بعضهم بالفطنة والذكاء، فانعكس ذلك على اجتهادهم، مما أدى إلى تغاير بينهم في الأقوال والأفعال⁽¹³⁷⁾.

ثالثاً: واقعية التشريع الإسلامي واستلزامها للاجتهاد.

يتسم التشريع الإسلامي بأنه تشريع واقعي، ينطلق من الوقائع والأحداث التي تستجد للناس في حياتهم المختلفة، ويعالجها المعالجة الصحيحة لتحقيق مصالح الناس في العاجل والمآل.

وعليه فقد اتسمت العصور التي جاءت بعد وفاة النبي -p- باتساع المستجدات والأحداث على المجتمع الإسلامي، فتكشفت المصائب، وتتابعت الوقائع، فكان لا بد من قيام الأمة بالاجتهاد في تلك المسائل كما فعل الصحابة -r- والتابعون من بعدهم.

فكان من المعلوم الذي ترسخ في نفوس الصحابة -r- ومن جاء بعدهم أن النصوص الشرعية تنص على جميع ما حدث في الواقع، بل الحوادث لا يحصرها حد، ولا تنتهي إلى حد، ويؤيد هذا ما قاله إمام الحرمين -رحمه الله-: "نحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي جرت فيها فتاوى علماء الصحابة وأقضيتهم تزيد على المنصوصات زيادة لا يحصرها حد، ولا يحويها حد، فإنهم كانوا قايسين ما يقرب عن مائة سنة، والوقائع تترى، والنفوس إلى البحث طليقة، وما سكتوا ورأوا، صائرين إلى أنه لا نص فيها، والآيات والأخبار المشتملة على الأحكام نصاً وظاهراً، بالإضافة إلى الأفضية والفتاوى، كخرفة من بحر لا ينزف، وعلى قطع نعلم أنهم ما كانوا يحكمون بكل ما يعين لهم من غير ضبط، وربط، وملاحظة قواعد متبعة عندهم،

⁽¹³⁶⁾ الدريني، الدكتور محمد فتحي الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي ص(30).

⁽¹³⁷⁾ الدريني، المناهج الأصولية ص(38).

وقد تواتر من شيمهم أنهم كانوا يطلبون حكم الواقعة من كتاب الله تعالى، فإن لم يصادفوه، فتشوا في سنن رسول الله ﷺ، فإن لم يجدوها اشتوروا، ورجعوا إلى الرأي⁽¹³⁸⁾.

المبحث الثاني: حكم الاجتهاد.

لقد تبين فيما سبق -في مكانة الاجتهاد في التشريع الإسلامي - الدلالة اللازمة على أن الاجتهاد يشكّل جزءاً لا يتجزأ من التشريع الإسلامي، وبناءً من أبنيتة، وما ذلك إلا لضمان استمراريته واقع الناس، وعلى ذلك فإننا سنبيّن حكم الاجتهاد في التشريع الإسلامي من حيث نسبته للأمة، وما هو الواجب عليها تجاه هذا الأمر؟.

يعتبر حكم الاجتهاد بالنسبة إلى الأمة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين، فعلى الأمة أن تُهيئ العلماء المُجتهدين في أمور الدين، وما ذلك إلا لتحقيق شريعة الله تعالى في الأرض، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم حملة الشريعة من بعدهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وهاهو إمام الأصوليين، بل ووجهة الدارسين في تأصيل قواعد هذا الدين، ورسم مناهج الاستنباط والاستدلال المتين، الإمام الشافعي -رحمه الله-، يوضح ويُبين مدى فرضية الاجتهاد على الأمة، حيث جعله من البيان الذي يحتويه النص القرآني، حيث قال: "والبيان اسم جامع لمعانجتمعة الأصول، متشعبة الفروع... فجامع ما أبان الله لخلق في كتابه، مما تعبد به، لما مضى من حكمه جلّ ثناؤه من وجوه... ومنه: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم، فإنه يقول

تبارك وتعالى: ﴿...﴾

وقال⁽¹³⁹⁾، ﴿...﴾⁽¹⁴⁰⁾.

⁽¹³⁸⁾ الجويني إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله (478هـ)، البرهان في أصول الفقه

(765/2)، ط3، (تحقيق: الدكتور عبد العظيم محمود الديب)، دار الوفاء، مصر، 1420هـ، 1999م.

⁽¹³⁹⁾ سورة محمد آية (31).

⁽¹⁴⁰⁾ سورة آل عمران آية (154).

وقال: ﴿قَالَ: إِذَا غَابُوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحُرُومِ فَاجْتَنِبُوا حُرْمَهُمْ﴾

(141) ﴿قَالَ: إِذَا غَابُوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحُرُومِ فَاجْتَنِبُوا حُرْمَهُمْ﴾

قال الشافعي رحمه الله: وقال لنبينا: ﴿قَالَ: إِذَا غَابُوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحُرُومِ فَاجْتَنِبُوا حُرْمَهُمْ﴾

﴿قَالَ: إِذَا غَابُوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحُرُومِ فَاجْتَنِبُوا حُرْمَهُمْ﴾

وقال: ﴿قَالَ: إِذَا غَابُوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحُرُومِ فَاجْتَنِبُوا حُرْمَهُمْ﴾ (142)

﴿قَالَ: إِذَا غَابُوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحُرُومِ فَاجْتَنِبُوا حُرْمَهُمْ﴾

(143) ﴿قَالَ: إِذَا غَابُوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحُرُومِ فَاجْتَنِبُوا حُرْمَهُمْ﴾

فدلهم جلاً ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد، مما فرض عليهم منه، بالعقول التي ركب فيهم، المميّ زقين الأشياء وأضدادها، والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره (144).

وقد نقل الزركشي - رحمه الله - الاجتهاد بالنسبة إلى الأمة عن الشهرستاني - رحمه الله - في ((الملل والنحل)) قوله: "الاجتهاد فرض كفاية حتى لو اشتغل بتحصيله واحد، سقط الفرض عن الجميع، وإن قصر منه أهل عصر عصوا بتركه وأشرفوا على خطر عظيم،

(141) سورة الأعراف آية (129).

(142) سورة البقرة آية (144).

(143) سورة البقرة آية (150).

(144) الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس، الرسالة ص (47-48)، ط1، (تحقيق: الشيخ خالد السبع العلمي، والشيخ زهير شفيق الكبي)، دار الكتاب العربي، بيروت، 1420هـ، 1999م.

فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتب المسبب على السبب، ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة، والآراء كلها متماثلة فلا بد من مجتهد⁽¹⁴⁵⁾.

فإن لأحكام الاجتهادية التي تنزل بالناس في حياتهم المعاشية، وظروفهم المتغيرة، والأحوال التي تعترضهم، كل هذه الأمور، تقتضي أحكاماً شرعية اجتهادية لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وذلك لا يتم إلا بالاجتهاد لأن الأحكام وهي المسبب لا تتم إلا بوجود السبب، فإذا لم يوجد السبب فقد المسبب ومن ثم تعطلت الأحكام الشرعية، وعليه تتعطل تكاليف الناس، حيث يصبحون يحكمون أهواءهم، ويسيروا وراء نزاعهم، وهي مختلفة باختلاف رغباتهم، ومتنوعة بمتنوع أجناسهم، فهم وجدوا مختلفين ناقصين، بل يعترضهم النقص البشري من النزعة الذاتية الطبيعية وجبلة، وتستحوذ عليهم الأنانية وغيرها من الأمور التي لا تحمد فيصبح للناس فوضى، لا قرار لهم ولا استقرار، ولا شريعة تحكمهم بل أصبحت شريعتهم شريعة الغاب؛ القوي يأكل الضعيف، وهذا لا يرضاه عقل عاقل، ولا تدعو إليه ملّة من الملل.

وكما يذكر محمد فتحي الدريني -حفظه الله- حكم الاجتهاد في حق الأمة وما الواجب عليها من تهيئة الأسباب للترقي بوجود من يقوم بعملية الاجتهاد قائلاً: "فالاجتهاد فريضة كفاية محكمة على الأمة، ممثلة في الدولة، أن تهيأ الأسباب للقادرين على النهوض بها، بكفاءة وإخلاص، لإمداد الأمة والدولة بما يغطي حاجاتها المتنوعة ومرافقها العامة، على اختلاف طبائعها، وخصائصها، ووظائفها الضرورية التي لا بد منها، والخارجية المفتقرة إليها من حيث السعة؛ استجابة لمقتضيات سنة التطور في الوجود الإنساني التي ينبغي أن تكون تلك الاستجابة جارية على أصول الشريعة، ضماناً لهذا التطور أن يتجه إلى ما هو أفضل، باعتبارها أصلاً، مما فطر عليه الإنسان من التفكير المبدع الذي هو ثمرة لما هبئ له ((العقل))، وظيفته هو مسؤول شديداً عن أدائها، وتنميتها، باعتبار أن ((العقل)) مقصد من المقاصد الأساسية الخمسة المعروفة التي تتجه إلى تنميتها والارتقاء بمستواه الفكري والعلمي، والمحافظة على أسباب سلامة تفكيره، واستقامة منطقته، لفهم أحكام الشريعة ومقاصدها"⁽¹⁴⁶⁾.

⁽¹⁴⁵⁾ الزركشي، البحر المحيط (198/6).

⁽¹⁴⁶⁾ الدريني، بحوث مقارنة (72-71/1).

والأدلة على حُكم فريضة الاجتهاد كثيرة من الكتاب والسنة، والأدلة العقلية وأقوال العلماء في ذلك واضحة.⁽¹⁴⁷⁾

⁽¹⁴⁷⁾ ومن أراد الاستزادة في هذا الأمر فلينظر إلى كتاب الإمام السيوطي - رحمه الله - بعنوان ((الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض))، (تحقيق: الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد)، مؤسسة شباب الجامعة، 1404هـ، 1984م.

الفصل الرابع: أنواع الاجتهاد عند الأصوليين والشاطبي - رحمهم الله - .

المبحث الأول: أنواع الاجتهاد عند الأصوليين .

لم يؤل الأصوليون الأوائل⁽¹⁴⁸⁾ أنواع الاجتهاد اهتماماً كبيراً؛ لأنّ النظرة التي كانوا ينظرون بها إلى الاجتهاد تتعلق بالماهية دون الالتفات إلى الشكليات، ولكن، بعد قسور المُجتَهِين عن رتبة الاجتهاد المطلقة التي لا بدّ أن تتوافر فيه شروط الاجتهاد بأكملها، ذهب بعضُ الأصوليين إلى جعل أنواع للاجتهاد، كلٌّ بحسب مقامه ومكانته من هذه الشروط؛ ليتناسب ذلك مع القصور الذي طرأ على المُجتَهِدين . وكذلك فإنّ هذه الأنواع قد اختلفت باختلافِ النظرة التي ينظر إليها كلُّ أصوليٍّ على حدة . وقد جمع شعبان محمد إسماعيل ما تناثر من إلماحات لأصوليين في كتبهم عن أنواع الاجتهاد، وقسمها باعتباراتٍ مختلفة (149)، وقد زدنا عليه بعضَ الأنواع التي لم يذكرها، وذلك حسب الاستطاعة، وهي كما يلي:

أولاً: أنواع الاجتهاد باعتبار ما يبذل فيه من جهد:

ينقسم الاجتهاد بهذا الاعتبار إلى نوعين:

1. الاجتهاد التأمه الذي يبذل فيه المُجتَهِدُ أقصى ما يستطيعهُ من البحث والنظر، بحيث يحسّ أنه غير قادر على المزيد في بذل الوسع.
 2. الاجتهاد الناقص وهو الذي يكون فيه بذلُ وسع، ولكن مع التقصير في البحث والنظر، وهذا لا يعتبرُ اجتهاداً شرعياً.
- وهذه الأنواع عهمت من قول الغزالي - رحمه الله -: "والاجتهاد التام: أن يبذل الوسع في الطلب، بحيث يحسُّ من نفسه بالعجز عن مزيد طلب" (150)، فدلّ بمفهوم المخالفة على أن هناك اجتهاداً ناقصاً.
- وقد تبع الغزالي - رحمه الله - في هذا الفهم ابن قدامة - رحمه الله - حيث قال: "والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب" (151).

(148) كالإمام الشافعي والجويني ومن في طبقتهم من العلماء رحمهم الله تعالى.

(149) ينظر في تنوع الاجتهاد شعبان محمد إسماعيل، الاجتهاد الجماعي ومدى الحاجة إليه في العصر الحاضر ص (11-16)، ط1، مكتبة العلم والإيمان، 1410هـ، 1999م.

(150) الغزالي، المستصفى (4/4).

(151) ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر مع شرحه نزهة خاطر العاطر لابن بدران (345/2).

وكذلك الطوفي-رحمه الله- في شرح مختصر الروضة حيث قال: ((قوله: "والتام منه"، أي: من الاجتهاد انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب، الإشارة بهذا إلى أن الاجتهاد ينقسم إلى ناقص وتام، فالناقص: هو النظر المطلق في تعريف الحكم. وتختلف مراتبُه بحسب الأحوال. والنهْم: استفراغ القوة النظرية حتى يحس الناظر من نفسه العجز عن مزيد طلب"))⁽¹⁵²⁾.

ثانياً: أنواعه باعتبار المُجْتَهِد:

وهو بهذا الاعتبار يتنوع إلى نوعين:

1. الاجتهاد المطلق: وهو الذي يكون فيه المُجْتَهِد غير ملتزم بأصول إمام معين، بل قد توافرت فيه شروط المجتهد المطلق، فيعتبر اجتهاده اجتهاداً مطلقاً.
2. الاجتهاد المقيد: وهو الذي يكون فيه المُجْتَهِد مقيداً بأصول إمام معين. وهذا النوع راجع إلى النظر في تحقق الشروط التي شرطها الأصوليون في المُجْتَهِد، فمن توافرت فيه على الكمال فهو المُجْتَهِد المطلق، ومن نزل عن تلك المرتبة فهو المُجْتَهِد المقيد.

ثالثاً: أنواعه باعتبار محلّه:

وهو يتنوع إلى نوعين:

1. الاجتهاد العام: وهو الذي يتناول جميع أبواب الفقه الإسلامي، بحيث لا تراه يختص بمسألة أو باب دون غيره.
 2. الاجتهاد الخاص: وهو الذي يختص بباب معين من أبواب الفقه، أو بدليل من الأدلة كالإجماع والقياس.
- واهل التنوع مبني على مسألة تجزؤ الاجتهاد التي اختلف فيها الأصوليون⁽¹⁵³⁾، فمن رأى جواز الاجتهاد في مسألة أو باب أو غيره، أجاز تنوع الاجتهاد إلى عام وخاص، ومن لم يجز ذلك منع الاجتهاد الخاص.

⁽¹⁵²⁾ الطوفي، نجم الدين سليمان، شرح مختصر الروضة ص (576/3)، ط1، (تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي)، دار الرسالة، بيروت، 1407هـ.

⁽¹⁵³⁾ الزركشي، البحر المحيط (209/6)، حيث قال: "الصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد، بمعنى أنه يكون مجتهداً في باب دون غيره".

رابعاً: أنواعه باعتبار حكمه التكليفي:

والاجتهاد بهذا الاعتبار يُنظرُ إليه بنظر الحكم التكليفي الذي يتعلّق بالمُجتهد، وعيله فتكون أنواعه خمسة وهي:

1. الاجتهاد الوجوبي العيني وهو يكون في الشّخص الذي بلغ رتبة الاجتهاد ، والذي إذا سُئِلَ عن حكم واقعة لم يوجد من يفتي فيها غيره، أو إذا نزلت به نازلة لا يدري حكم الله فيها، فيلزم عليه الاجتهاد.
 2. الاجتهاد الوجوبي الكفائي: وذلك إذا تعدد المُجتهدون الذين يمكن أن يرجع إليهم في أحكام الدين، فإذا أفتى فيها واحد برئت ذمّة الجميع، وإلا أثموا جميعاً.
 3. الاجتهاد المنسوب: وهو بذلُ الجهد للوصول إلى أحكام شرعية لحوادث لم تقع بعد ولكنها محتملة الوقوع، حتى إذا ما وقعت كان حكمها معروفاً.
 4. الاجتهاد المكروه: وذلك في الأمور الافتراضية التي لم تجر العادة بوقوعها فيكون الاشتغال بها تضييعاً للوقت بدون فائدة.
 5. الاجتهاد المُحرّم: وهو الاجتهاد في الأدلة القطعية في ثبوتها ودالاتها ليخرج الناس بأحكام لا تحتلها الأدلة.
- وهذا بالنسبة إلى الاجتهاد المتعلّق بحق العلماء وما يكون من ذلك متعيّناً عليهم أو غير متعين⁽¹⁵⁴⁾.

خامساً: أنواعه باعتبار موضوعه:

وهو بهذا الاعتبار يتنوّع إلى نوعين⁽¹⁵⁵⁾:

1. الاجتهاد العقلي وهو ما كانت الحجية الثابتة لمصادره عقلية محضة، غير قابلة للجعل الشرعي، كالمستقلات العقلية، وقواعد لزوم دفع الضرر المحتمل، وقبح العقاب بلا بيان، واعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة، ونحوها.

⁽¹⁵⁴⁾ انظر: الزركشي، البحر المحيط (207/6)، البزدوي، كشف الأسرار (15/4).

⁽¹⁵⁵⁾ وهبة الزحيلي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص (170)، وهو ضمن بحوث كتبت في الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، والتي قدمت لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقده جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 1396هـ.

2. الاجتهاد الشرعيّ وهو ما احتاج إلى جعل حجّيته من الحجج الشرعيّة، ويدخل فيه : الإجماع، والقياس، والاستحسان، والمصالح المرسلّة، ومذهب الصحابيّ، وسائر الأدلّة المختلف فيها. وهذا التقسيم مبنيّ على الحجج والمقدمات التي بُنيَ عليها الاجتهاد، فإذا كانت عقليّة فهو اجتهادٌ عقليّ، وإن كانت شرعيّة فهو اجتهادٌ شرعيّ.

سادساً: أنواعه باعتبار الطرق التي يسلكها المجتهد:

ويتنوّع إلى أنواع ثلاثة:

1. الاجتهاد البيانيّ: وهو عبارة عن بذل الجهد للتوصل إلى بيان الحكم المراد من النصوص الشرعيّة، وهذا يرجع إلى النظر في الأدلّة من الكتاب والسنة، ومعرفة طرق دلالتها، عامّها وخاصّها، مطلقها ومقيدها، ومنطوقها ومفهومها، وما إلى ذلك من وجوه الدلالات.
2. الاجتهاد القياسيّ: وهو عبارة عن تحديد علل الأحكام، سواء أكانت هذه العلل مصرّحاً بها، أو مستنبطة، حتى يتمكن المجتهد من إلحاق ما لا نصّ فيه بما فيه نصّ.
3. الاجتهاد الاستصلاحيّ: وهو أن تُنزّل الوقائع الجديدة على القواعد العامّة، المستوحاة من روح الشريعة، كجلب المصالح ودفْع المفساد، وسدّ الذرائع، والاستحسان والمصالح المرسلّة، والعرف وغير ذلك من الوسائل والطرق، التي يتوصل بها المجتهد إلى الحكم الشرعيّ.

سابعاً: أنواع الاجتهاد باعتبار كميّته:

وبهذا الاعتبار يتنوّع إلى نوعين:

1. الاجتهاد الفرديّ: وهو الذي يقوم به شخص تحققت فيه شروط الاجتهاد، دون أن يشترك معه غيره.
2. الاجتهاد الجماعيّ: وهو الذي يتشاور فيه أهل العلم في القضايا المطروحة، وخصوصاً فيما يكون له طابع العموم ويهمّ جمهور الناس⁽¹⁵⁶⁾.

⁽¹⁵⁶⁾ ومن أراد الاستزادة فعليه أن يراجع كتاب ((الاجتهاد الجماعي ومدى الحاجة إليه في العصر الحاضر))،

للدكتور شعبان محمد إسماعيل.

ثامناً: أنواع الاجتهاد باعتبار الوقوع في الشريعة:

الاجتهاد الواقع في الشريعة يمكن إرجاعه إلى ثلاثة أنواع على التحقيق هي⁽¹⁵⁷⁾:

1. الاجتهاد في النصوص ، وتعليلها: وذلك للاطلاع على مقصد الشارع من كلّ منها، لأته الغاية لكلّ حكم في المعاملات.
2. الاجتهاد في تطبيق النصوص وذلك يكون برعاية الظروف القائمة أثناء التطبيق، والتّظر فيما عسى أن يسفر عنه هذا التطبيق.
3. الاجتهاد فيما لا نصّ فيه: وهو الاجتهاد المستوحى من أصول الشريعة، وقواعدها العامّة، ومقاصدها الأساسيّة، وذلك لاعتبارها أصولاً يقينيّة.

⁽¹⁵⁷⁾ الدريني، بحوث مقارنة (77/1).

المبحث الثاني: أنواع الاجتهاد عند الشاطبي - رحمه الله - .

بعد أن بسط الشاطبي - رحمه الله المقاصد في مجلد كامل أعقبه ببحث مصادر هذه المقاصد التي هي الكتاب والسنة، والتي تمثل أدلة المقاصد إجمالاً وتفصيلاً، حينها انتقل إلى بسط قضايا الاجتهاد في ضوء هذه المقاصد، وفي المطالب الآتية بيان لأنواع الاجتهاد عند الشاطبي - رحمه الله - :

المطلب الأول: أنواع الاجتهاد باعتبار استحالة الانقطاع وإمكانه - :

قسم الشاطبي - رحمه الله - الاجتهاد بهذا الاعتبار إلى قسمين⁽¹⁵⁸⁾:

الأول: لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة.

الثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا.

وقد قسم الشاطبي - رحمه الله - الاجتهاد إلى أنواع ثلاثة للاجتهاد هي : الاجتهاد في

تنقيح المناط، والاجتهاد في تخريج المناط، والاجتهاد في تحقيق المناط.

وهذا التقسيم مبني على أن الاجتهاد إما أن يكون في درك الأحكام الشرعية، وهو

المتعلق بدلالات النصوص الشرعية ويشمل الاجتهاد في تنقيح المناط وتخريج المناط،

وسمته أنه يخص أهل العلم، ووقع الخلاف في إمكان انقطاعه⁽¹⁵⁹⁾. وإما أن يكون الاجتهاد في

تطبيق هذه الأحكام هو ما يسمى بالاجتهاد في تحقيق المناط، وهذا القسم لا يخص طائفة

دون طائفة ولا يمكن انقطاعه باتفاق؛ لاتصاله بخلود الشريعة⁽¹⁶⁰⁾.

كما أن الشاطبي - رحمه الله - ربط نوعاً من أنواع الاجتهاد بحصول التكليف، إذ إن

الشارع أوجب التكليف والقيام بالأعمال على المكلفين إلى أن تقوم الساعة، وعليه فالاجتهاد

المرتبط بالتكليف لا يتصور انقطاعه؛ لأنه مرتبط بالمكلفين وخلود الشريعة، أما الاجتهاد غير

المرتبط بالتكليف فينصّر انقطاعه، لأنه غير مرتبط بالمكلفين، بل قد يكون مرتبطاً بنصوص

الشارع، وعليه فيمكن تصور الانقطاع فيه، أما الاجتهاد المرتبط بالتكليف والمكلفين فلا

يتصور انقطاعه حتى تقوم الساعة وفي ذلك يقول الشاطبي - رحمه الله - مبيّناً وموضحاً: "فلا

د من بهذا الاجتهاد في كل زمان؛ إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به، فلو فرض التكليف مع

(158) الشاطبي، الموافقات (11/5).

(159) انظر: الزركشي، البحر المحيط (207/6)، الأمدي، الإحكام (م/2ج/4-239-240).

(160) الشاطبي، الموافقات (11/5) تعليق عبد الله دراز على الموافقات.

إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد، لكان تكليفاً بالمحال، وهو غير ممكن شرعاً، كما أنه غير ممكن عقلاً⁽¹⁶¹⁾.

وهو عين ما استدلل القائلون به من الحنابلة في مسألة عدم جواز خلو العصر من المجتهد⁽¹⁶²⁾، وقد كان دليلهم "أن الله لو أخلى زماناً من قائم بحجة زال التكليف، إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة، وإذا زال التكليف بطلت الشريعة"⁽¹⁶³⁾.

وقد نقل الزركشي - رحمه الله - عن ابن دقيق الع - يدرحه الله - قوله: "والأرض لا تخلو من قائم لله بالعجوة الأمة الشريفة لا بد لها من سالك إلى الحق على واضح المحقق إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرى، ويتتابع بعده ما بقي معه إلى قدوم الأخرى"⁽¹⁶⁴⁾.

هذا وقبل الخوض في أنواع الاجتهاد بحسب انقطاعها وعدم انقطاعها ننظر إلى الشاطبي - رحمه الله - هل سبق إلى هذا التقسيم أو لا؟.

لم يكن الشاطبي - رحمه الله - من طرق هذا الباب في تقسيم الاجتهاد، كما أنه لم يكن السابق في هذا الميدان، بل سبقه ابن تيمية - رحمه الله - إلى ذلك، بعد أن فصلها في بيان لأمثلة تكلم عليها نوه إلى أن أنواع المناط تعتبر ركن الاجتهاد قائلًا: "وهذه الأنواع الثلاثة ((تحقيق المناط)) و((تفقيح المناط))، و((تخريج المناط)) هي جماع الاجتهاد"⁽¹⁶⁵⁾.

(161) الشاطبي، الموافقات (118/5).

(162) هذه اللفظة أشار إليها الشيخ دراز في تعليقه على كتاب الموافقات (م/2ج/464) ط رمضان.

(163) الزركشي، البحر المحيط (208-207/6). أما مسألة عدم جواز خلو العصر من المجتهد، فمسألة خلافية، حيث اختلف أهل العلم على قولين:

القول الأول: لا يجوز خلو زمان من مجتهد يبين للناس ما نزل إليهم ويبصرهم بدينهم وهو قول الحنابلة والأسفرائيني والزيبري من الشافعية.

القول الثاني: يجوز خلو العصر من المجتهدين. وهو قول الرازي والغزالي والقفال وبقية المذاهب وحكاه الزركشي عن الأكثرين.

انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول (723/2)، الزحيلي، أصول الفقه (1070).

(164) الزركشي، البحر المحيط (208/6).

(165) ابن تيمية، أحمد بن تيمية الحراني، مجموعة الفتاوى (م/11ج/196/22)، ط1، (اعتنى بها وخرج أحدثها: عامر الجزار، أنور الباز)، دار الجيل، دار الوفاء، مكتبة العبيكان، المنصورة، مصر، الرياض،

فكأنه جعل الاجتهاد الذي يقوم به العلماء بجميع أنواعه راجعاً إلى الاجتهاد في هذه الأنواع الثلاثة. والسبب في ذلك - والله أعلم - أن الحكم الشرعي هو عبارة عن خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالافتضاء أو التخيير⁽¹⁶⁶⁾، وعليه فخطاب الشرع هو عبارة عن الأمر أو النهي أو الخبر، وذلك كما عرفه إمام الحرمين - رحمه الله - بقوله: "ما فهم منه الأمر أو النهي أو الخبر أو الاستخبار"⁽¹⁶⁷⁾ وهذه الأمور تحتمل دلالات معينة، وعليه فسيكون الاجتهاد فيها إما بـ ((تنقيح المناط)) أو ((تخريج المناط)).

أما ما يتعلق به فعل المكلف فسيكون الاجتهاد فيه بـ ((تحقيق المناط))، وذلك بموافقة المناط لفعل المكلف، لأنه من المعلوم أن الأحكام تتعلق بالأفعال وليس بالذوات كما يقرره الأصوليون⁽¹⁶⁸⁾.

وكذلك فقد تكلم الأصوليون عن هذه الأنواع التي تكلم عنها الشاطبي - رحمه الله - ولكن في باب غير الباب الذي طرقة الشاطبي - رحمه الله -؛ فنجد الغزالي - رحمه الله - ذكر هذه الأنواع في الاجتهاد في العلة، وأنها على ثلاثة أنواع، حيث قال: "مقدمة في حصر مجاري الاجتهاد في العلة، اعلم: أتأ نعي بالعلة - في الشرعيات - مناط الحكم. أي ما أضاف الشرع الحكم إليه، وناطه به، ونصبه علامة عليه. والاجتهاد في العلة: إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم أو في تنقيح مناط الحكم أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه"⁽¹⁶⁹⁾، ثم أخذ في الاستطراد في بيانها ومدى حجيتها والأمثلة عليها.

وكذلك الأمدى - رحمه الله - فإنه بعد ذكره للأصل الخامس وهو القياس وما يتعلق به، ختم هذا الأصل بخاتمة تتعلق بالاجتهاد في العلة حيث قال: "في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم، وهو العلة. ولما كانت العلة متعلق الحكم ومناطه، فالنظر والاجتهاد فيه إما في تحقيق المناط أو تنقيحه أو تخريجه"⁽¹⁷⁰⁾، ثم أخذ في بيان ما يتعلق بذلك.

⁽¹⁶⁶⁾ الزركشي، البحر المحيط (117/1).

⁽¹⁶⁷⁾ إمام الحرمين الجويني، الكافية في الجدل ص (25)، ط1، (وضع حوشيه: خليل المنصور)، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، 1420هـ، 1999م.

⁽¹⁶⁸⁾ الزركشي، البحر المحيط (119/1)، حيث يقول: "علم من تعريف الحكم بالتعلق بفعل المكلف أن الأحكام لا تتعلق بالأعيان".

⁽¹⁶⁹⁾ الغزالي، المستصفى (485/3).

⁽¹⁷⁰⁾ الأمدى، الإحكام في أصول الأحكام (م/2 ج/335).

وبعد هذا التّأصيل لما أورده الشّاطبيُّ -رحمه الله- ننتقل إلى بيان النّظرة التي ينظر بها الإمام الشّاطبيُّ -رحمه الله- في أنواع الاجتهاد . فلقد بنى التّقسيم على حسب استحالة الانقطاع وإمكانه إلى ثلاثة أنواع، سنتناولها في الفروع الآتية:

الفرع الأوّل: تنقيح المناط.

سنتناول هذا الفرع فيما يلي:

أولاً: حقيقة تنقيح المناط.

التنقيح في اللغة التّهذيب، ومنه تنقيح الشّعر أي: تهذيبه⁽¹⁷¹⁾.

والمناط من النّوط وهو ما يُعلّق عليه الشّيء⁽¹⁷²⁾.

قال ابن دقيق العيد -رحمه الله-: "تعبيرهم بالمناط عن العلة هو من باب المجاز اللغوي، لأنّ الحكم لما علّق بها كان كالشيء المحسوس الذي يعلّق به غيره، فهو مجازٌ من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره"⁽¹⁷³⁾.
وأما تعريف تنقيح المناط في الاصطلاح فهو أن يدلّ ظاهر النصّ على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد، ويناط بالأعمّ أو تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي"⁽¹⁷⁴⁾.

وأما الشّاطبيُّ -رحمه الله- فيختلف معناه عن معنى الأصوليين -رحمهم الله- فقال: "وذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكوراً مع غيره في النصّ، فينقح بالاجتهاد، حتى يميّز ما هو معتبر ممّا هو ملغى"⁽¹⁷⁵⁾.

والمثال المشهور في ذلك، حديث الأعرابي، ونصّه كما ورد عند أحمد في المسند -: عن أبي هريرة أنّ أعرابياً جاء يلطم وجهه، وينتف شعره، ويقول ما أراني إلا قد هلك . فقال له رسول الله ﷺ: [وما أهلكك؟]. قال: أصبت أهلي في رمضان . قال: [أستطيع أن تعتق رقبة؟]. قال: لا . قال: [أستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟]. قال: لا . قال: [أستطيع أن

⁽¹⁷¹⁾ الفيروزآبادي، القاموس المحيط ص(314).

⁽¹⁷²⁾ الرازي، مختار الصحاح ص(637).

⁽¹⁷³⁾ الزركشي، البحر المحيط (255/5).

⁽¹⁷⁴⁾ السبكي، جمع الجوامع مع تشنيف المسامع للزركشي (318/3)، وانظر: الزركشي، البحر المحيط

(255/5).

⁽¹⁷⁵⁾ الشاطبي، الموافقات (20-19/5).

تطمع ستين مسكيناً؟]. قال: لا. وذكر الحاجة، قال: فأتى رسول الله ﷺ بزنبيل أحسبه تمرأ، قال النبي ﷺ: [أين الرجل؟]. قال: [أطعم هذا]. قال: يا رسول الله! ما بين لابتيتها أحدٌ أحوج من أهل بيت. قال: فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت أنيابيه، قال: [أطعم أهلك] (176).

فقد اجتمع في الحديث عدّة أوصافٍ فمنها: كون الواطئ من الأعراب، وكونه جاء ينتف شعوهونه واقع امرأته، وكونه جاء يلطمُ خدّه، فكلُّ هذه الأوصاف جاءت في الحديث، فيجب على المُجتهِد أن ينظر فيها، ويُعيّن ما يصلح للعلية وما لا يصلح لذلك، فما كان صالحاً علق الحكم عليه، وما كان غير ذلك استبعده.

ثانياً: أقوال العلماء في حجية تنقيح المناط.

يعتبر تنقيحُ حجة عند الأصوليين، حيث إنهم يعتدّون به في الاحتجاج والمناظرة وغيرهما، وقد ذكر ذلك كثيرٌ من العلماء، فقد قال الغزالي -رحمه الله-: "وهذا -أيضاً- يُقرُّ به أكثرُ منكري القياس" (177).

وقال أيضاً ابن تيمية -رحمه الله-: "وهذا النوع -تنقيح المناط- يسميه بعض الناس قياساً، وبعضهم لا يسميه قياساً، ولهذا كان أبو حنيفة وأصحابه -رحمهم الله- يستعملونه في المواضع التي لا يستعملون فيها القياس" (178).

ثالثاً: نظرة الشاطبي -رحمه الله- إلى تنقيح المناط.

لم يُول الشاطبي -رحمه الله- تنقيح المناط اهتماماً كبيراً، ولعلّ السبب يرجع إلى أنّ الأصوليين قد بسطوا الكلام فيه، واستوعبوه في كتبهم، بل إنّه أحال -رحمه الله- إلى ما ذكره الغزالي -رحمه الله- في كتابه ((شفاء الغليل))، وذلك عندما تحدث عن تقسيم تنقيح المناط، وأنّه ينقسم إلى أربعة أقسام، كما أنّه نقل عن الأصوليين قولهم: "وهو -تنقيح المناط- خارجٌ

(176) أخرجه أحمد في المسند (33/3)، رقم: (7296) واللفظ له، وأخرجه البخاري في صحيحه (ص 367-368 رقم: 1936، 1935)، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، ومسلم في صحيحه (ص 430 رقم: 1111).

(177) الغزالي، المستصفى (488/3) وانظر في هذا المعنى: الأمدى، الإحكام (م/2 ج/336/3)، الزركشي، البحر المحيط (256/5)، الزركشي، تشنيف المسامع (319/3).

(178) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (م/11 ج/196/22).

عن بالقياس، ولذلك قال به أبو حنيفة -رحمه الله- مع إنكاره القياس في الكفارات، وإنما هو راجع إلى نوع من تأويل الظواهر" (179).

وهذا النوع من الاجتهاد عدّه الشاطبي -رحمه الله- من أنواع الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع. ولعلّ سبب ذلك -والله أعلم- العلة فيه يمكن أن تتبين وتظهر على يد عالم من العلماء، فلا يحتاجُ بعد ذلك إلى اجتهاد فيها، فينقطع الاجتهاد فيها، وعليه فيك ونُ لا داعي للاجتهاد في ذات العلة، بل يكون الاجتهادُ في أمر آخر وهو ((تحقيقُ المناط)) أي فيما تتعلّق به العلة من فعل المكلف كما سيأتي بيانه.

الفرع الثاني: تخريجُ المناط:

سنتناول هذا الفرع فيما يلي:

أولاً: حقيقة تخريج المناط:

التّخريجُ في اللغة أصلها خرج، والخروج نقيض الدخول، والاستخراج معناه الاستنباط (180).

وقد تقدّم معنى المناط في اللغة.

أمّا في الاصطلاح فقد عرّف تخريجُ المناط بتعريفات كثيرة، ومتشابهة في المعنى، حيث إنّه لا يوجد فرقٌ جوهريٌّ بينها، ونختارُ من تلك التّعريفات تعريف الزركشي رحمه الله - حيث يقول: "فهو الاجتهادُ في استخراج علة الحكم الذي دلّ النصُّ أو الإجماعُ عليه من غير تعرّض لبيان علته أصلاً" (181).

أمّا الشاطبي -رحمه الله- فلم يعرف تخريج المناط تعريفاً معيّنًا، بل وضّح المراد من ذلك بقوله: "وهو أي تخريج المناط ارجع إلى أنّ النصّ الدال على الحكم لم يتعرّض للمناط ، فكأنّه أخرج بالبحث" (182).

وعلى ذلك فقد وافق الشاطبي -رحمه الله- الأصوليين في المراد من تخريج المناط، وذلك أنّ الحكم في الحادثة ثبت بالنصّ أو الإجماع، ولم يتعرّض لبيان العلة في ذلك الحكم،

(179) الشاطبي، الموافقات (20/5-21).

(180) الرازي، مختار الصحاح ص (175).

(181) الزركشي، البحر المحيط (257/5).

(182) الشاطبي، الموافقات (21/5-22).

وعليه فيجب على المُجْتَهِدِ بيانُ العلةِ التي نيطَ بها الحكم، فكأنه أخرجَ العلةَ أو المناطَ بالبحث والاجتهاد وليس من ذات النصِّ.

ثانياً: أقوال العلماء في حجية تخريج المناط:

يعتبرُ تخريجُ المناطِ عندَ كثيرٍ من الأصوليين هو الاجتهادُ القياسيُّ الذي وقع فيه الخلاف، وممن ذهب إلى ذلك الغزالي -رحمه الله- حيث يقول: "فهذا لُي تخريجُ المناط - هو الاجتهاد القياسيُّ، الذي عَظَمَ الخلاف فيه . وأنكره أهل الظاهر وطائفة من معتزلة بغداد وجميع الشيعة"⁽¹⁸³⁾.

ويقول الطوفي -رحمه الله- أيضاً ذلك ما نصّه: "تخريجُ المناط هو الاجتهادُ القياسيُّ، أي القياس الذي وقع فيه الخلاف، وأجاز الحنابلة التعبد به عقلاً وشرعاً، وهو قول عامّة الفقهاء"⁽¹⁸⁴⁾.

ثالثاً: نظرة الشاطبي -رحمه الله- إلى تخريج المناط.

لم تكن نظرة الشاطبي -رحمه الله- تختلف عن نظرة الأصوليين، وذلك لأنه اعتبره من القياس الموجود في كتب الأصول، وهو معلوم عندهم، وعليه فلا داعي أن يتطرق إليه، إذ قد أشبعه الأصوليون بحثاً وتدقيقاً، ومناظرةً، وجدالاً وغيرها من الأمور التي تتعلق بمسائل القياس⁽¹⁸⁵⁾.

(183) الغزالي، المستصفى (491/3).

(184) الطوفي، شرح مختصر الروضة (245/3).

(185) الشاطبي، الموافقات (22/5).

الفرع الثالث: تحقيق المناط.

سنتناول هذا الفرع فيما يلي:

أولاً: حقيقة تحقيق المناط.

أصل التحقيق في اللغة راجع إلى الفعل الثلاثي (حَقَّقَ)، والحقّ نقيضُ الباطل، ويقال: حقّ الأمر يحقّه حقاً، وأحقّه إذا كان على يقين منه، تقول: حققت الأمر إذا كنت على يقين

منه، ومنه قوله تعالى: (وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ عَلَّمَهُ حَقِّقًا وَإِنَّا لَجَاهِلٌ بِالَّذِينَ يُرْسِلُكُمْ فِيكُمْ)

(**حَقَّقَ**)⁽¹⁸⁶⁾، أي ثبتت ووجبت، ومثله قوله تعالى: (**حَقَّقَ**)⁽¹⁸⁶⁾

(**حَقَّقَ**)⁽¹⁸⁷⁾، أي: وجب وثبت⁽¹⁸⁸⁾.

أمّا المناط فقد تقدّم معناه في اللغة.

وهذا المعنى هو القريب من المعنى الاصطلاحيّ حيث يثبتُ المُجْتَهِدُ العلةَ ويحققها في الحكم المسؤول عنه.

أمّا في الاصطلاح فلتحقيق المناط معان عدّة، يمكن تلخيصها في التعريفين الآتيين:

التعريف الأول: وهو ما درج عليه كثيرٌ من الأصوليين، والمُشْتَهَرُ في كتبهم بأنه: "إثبات العلة في آحاد صورها"⁽¹⁸⁹⁾.

فالعلة في تحقيق المناط عندهم متفق عليها سواء كانت بنص أم إجماع، وإنّما الاختلاف في إثباتها في صور النزاع.

التعريف الثاني: فهو تعريفُ الشاطبيّ - رحمه الله - لـ "تحقيق المناط" حيث قال: "أن يثبت الحكمُ بمدركه الشرعيّ لكن يبقى النّظر في تعيين محله"⁽¹⁹⁰⁾.

⁽¹⁸⁶⁾ سورة يونس آية (33).

⁽¹⁸⁷⁾ سورة يس آية (7).

⁽¹⁸⁸⁾ ابن منظور، لسان العرب (48/10) مادة (حَقَّقَ).

⁽¹⁸⁹⁾ انظر: السبكي، جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (320/3)، الزركشي، البحر المحيط (256/5).

⁽¹⁹⁰⁾ الشاطبي، الموافقات (12/5).

إن الاجتهاد في تحقيق المناط يكون في النظر إلى الجزئيات والحوادث الخارجية، وذلك بعد أن تثبت العلة بالمدى الشرعي، سواء كان هذا المدرك نصاً أم إجماعاً أم قياساً، وبذلك علق الشيخ عبد الله دراز على هذا المعنى شارحاً له، ومبيناً المراد منه بقوله: "أي: في تطبيقه على الجزئيات والحوادث الخارجية، سواء أكان نفس الحكم ثابتاً بنص أم إجماع أم قياس" (191).

وعليه فالمدرك الشرعي عند الشاطبي - رحمه الله - من النص الشرعي أو الإجماع، بل قد يشمل ذلك وغيره كالقياس، والقاعدة الفقهية، وغيرهما مما يمكن أن يستدل به على الحكم الشرعي.

ويفسر محمد فتحي الدريني - حفظه الله - المدرك بقوله: "المدرك (بضم الميم وفتح الراء) الدليل الذي يدركه العقل معنى للحكم، وقد يكون نصاً، أو علة (والعلة أمانة الحكم)، أو أصلاً معنوياً عاماً مستقراً" (192).

وقد ضرب الشاطبي - رحمه الله - الأمثلة على ذلك ليتبين المقصود، فالمثال الذي

مُدركه الشرعي النص قوله تعالى (**وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ**) (193)، وقد ثبت معنى

العدالة (194) الشرع، وهذا إثبات الحكم بمدركه الشرعي، ثم بعد ذلك نفقتر إلى تعيين مَنْ حصلت فيه هذه الصفة، والناس في وصف العدالة يتفاوتون على حد سواء، بل إنهم مختلفون اختلافاً متبايناً، فإباً نجد العدالة تبلغ عند بعضهم إلى الذرة العلية من العدالة كأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - والطرف الآخر وهول درجة الخروج عن مقتضى الوصف، كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرد الإسلام، فضلاً عن مرتكبي الكبائر المحدودين فيها، وبينهما مراتب لا تتحصر، وهذا هو الـ وسط الغامض، الذي لا بد من بلوغ الاجتهاد فيه، وبذل الوسع للتوصل إليه بالنظر والتدقيق، والفحص والتحقيق (195).

ومن الأمثلة القضائية التي يكون مدركها القاعدة الفقهية، والتي تُبين معنى تحقيق المناط حقّ البيان، وتعطي المثال وضوحاً وجلاءً، قاعدة ((البينة على المدعي واليمين على من

(191) الشاطبي، الموافقات (12/5) تعليق دراز على الموافقات.

(192) الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي (133/1)، هامش رقم (2).

(193) سورة الطلاق آية (2).

(194) العدالة: هي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. تعليق دراز، الموافقات (12/5).

(195) الشاطبي، الموافقات (13/5).

أنكر) فالقاضي لا يمكنه الحكم في واقعة - بل لا يمكنه توجيه الحجاج ولا طلب الخصوم بما عليهم - إلا بعد فهم المدعي من المدعى عليه، وهو أصل القضاء، ولا يتعين ذلك إلا بنظر واجتهاد وردّ الدعاوى إلى الأدلة، وهو تحقيق المناط بعينه⁽¹⁹⁶⁾.

ثانياً: الأسباب التي دعت الشاطبي - رحمه الله - إلى الإطالة في الاجتهاد في تحقيق المناط.

يعدُّ الشاطبي - رحمه الله - الاجتهاد في تحقيق المناط هو الاجتهاد الأهمُّ بالنسبة إلى غيره، وذلك لأنه الاجتهاد الذي تدورُ عليه أدلة التشريع كلها، ولا يتمُّ تنزيلُ نصٍّ من كتاب أو سُلالةٍ وهو آخذٌ بحجزهما إلى تحقيق المناط في الواقع، ولا دليل من غيرهما إلا ولتحقيق المناط عليها، ولذلك فقد بسط فيه الشاطبي - رحمه الله - النفس، وأسأل له القلم، وأعمل من أجله الذهن، وجعل له أهميَّة كبرى، ولعلَّ المرجع في ذلك يتمثل في تلك الأسباب التي استوحيت من كلامه - رحمه الله -، والتي دلت على مراده في ذلك بعباراته، وهي:

أولاً: إنَّ الاجتهاد في تحقيق المناط يلازمُ أحد من أفراد المكلِّفين؛ لأنَّ التكليف لا يتمُّ إلا به، فهو يحتجُّ إليه كلُّ الأشخاص -: من الناظر، والحاكم، والمفتي في تنزيل الأحكام، بل إنَّ الحاجة إليه تكمنُ في كلِّ مكلفٍ في نفسه، وذلك بحسب اختلاف منزلة كلِّ واحدٍ منهم⁽¹⁹⁷⁾.

ثانياً: إنَّ العلماءَ قلما نهوا عليه على الخصوص والتعيين⁽¹⁹⁸⁾؛ حيث نجدُ كثيراً منهم يمرُّ عليهم ولا يعيره كثيرَ اهتمامٍ، بل لا يلتفت إليه بالشرح والبيان، وكأنَّه واضحٌ للجميع، وما أظنُّ ذلك إلا لأنه راجعٌ إلى الاتفاق عليه بوعدم الاختلاف فيه، كما سيأتي فيما بعدُ بيانه، بل إنَّه يُعتبرُ عندهم من المسلمات التي لا جدال فيها ولا نقاش.

ثالثاً: أيضاً ممَّا حدا بالشاطبي - رحمه الله - إلى التطرُق إليه، والاسترسال فيه، ما أثبتته وحققه ودافع عنه بأنَّ الشريعةَ إنَّما جاءت لتحقيق المقاصد الكلية، وأنها جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد هذه المقاصدُ والمصالحُ إنَّما هي عبارةٌ عن كليّاتٍ ذهنيَّةٍ لا تحقق لها في الواقع الخارجي، فيلزمُ الاعتبارُ بالاجتهاد في تحقيق المناط لكي يكون لها واقعٌ خارجيٌّ، وجزئيّاتٌ مطبقةٌ عليها تلك الأدلة الكلية.

⁽¹⁹⁶⁾ الشاطبي، الموافقات (16/5).

⁽¹⁹⁷⁾ المصدر نفسه (16/5).

⁽¹⁹⁸⁾ المصدر نفسه (38/5).

ثالثاً: أقوال العلماء في حجية تحقيق المناط.

تعاضدت الأقوال من العلماء على الحكم في تحقيق المناط - : بأنه لا خلاف فيه بين الأمة، بل تكاد تكون الأمة مجمعة عليه، ومتفقة على العمل به، وتقريره في الكتب، وها هي أقوال أئمتها في ذلك:

فقد ذكر الغزالي -رحمه الله- ما نصّه: "وهذا -أي تحقيق المناط- لا خلاف فيه بين الأمة، هو ونوع اجتهاد، والقياس مختلف فيه، فكيف يكون هذا قياساً وكيف يكون مختلفاً فيه! وهو ضرورة كل شريعة، لأن التنصيص على عدالة الأشخاص وقدر كفاية كل شخص محال" (199). وقال الأمدى -رحمه الله-: "لا نعرف خلافاً في صحة الاحتجاج بتحقيق المناط إذا كانت العلة معلومة بنص أو أجماع، وإثما الخلاف إذا كانت العلة مستنبطة" (200).

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "وأما النوع الأول من تحقيق المناط فليس ذلك قياساً، فإن هذا متفق عليه، والقياس مختلف فيه، وهذا من ضرورة كل شريعة، لأن التنصيص على عدالة كل شخص، وقدر كفاية الأشخاص لا يوجد" (201).

وقال الطوفي -رحمه الله-: "وهذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين الأمم، وهو من ضروريات الشريعة لعدم وجود النص على جزئيات القواعد الكلية فيها" (202).

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: "وهذا النوع -أي تحقيق المناط- مما اتفق عليه المسلمون، بل العقلاء بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص، إنما يتكلم بكلام عام، وكان نبينا μ قد أوتي جوامع الكلم" (203).

وقد نحا نحوهم الشاطبي (204) وغيره كثير من علماء الأمة -رحمهم الله-.

(199) الغزالي، المستصفى (487/3).

(200) الأمدى، الإحكام في أصول الأحكام (336/3/2).

(201) ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر لابن بدران (200/2).

(202) الطوفي، شرح مختصر الروضة (235/3).

(203) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (م/11/ج/197/22).

(204) الشاطبي، الموافقات (12/5).

رابعاً: أقسام الاجتهاد في تحقيق المناط عند الشاطبي - رحمه الله - :

قسم الشاطبي - رحمه الله - الاجتهاد في تحقيق المناط إلى قسمين:

الأول: تحقيق المناط العام - ويراد به: النظر في تعيين المناط من حيث هو لمكلف ما، مجرداً عن الملابس التي تعترى المكلف.

الثاني: تحقيق المناط الخاص - ويراد به: النظر الخاص الذي ينظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية⁽²⁰⁵⁾.

لقد أرجع الشاطبي - رحمه الله - هذا التقسيم في تحقيق المناط إلى أن هناك تحقيقاً مناطاً

يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشد خاص، وما يرجع إلى النوع يكون متعلقه ماهية معينة في الذهن مجردة عن الواقع لها أوصاف معينة، لكنها غير منزلة في الواقع، وعليه فإنها تشمل الكثير من الأشخاص عند التحقيق المعين، وهو النظر لمكلف ما، بغض النظر عن التشخيص في صورة معينة، والظروف التي تحيط بها، كتعيين نوع المثل في جزاء الصيد، ونوع الرقبة في العتق في الكفارات، وما أشبه ذلك⁽²⁰⁶⁾.

وهذا مبني على ما قرره في كتابه الموافقات من أن اقتضاء الأدلة للأحكام ينقسم إلى قسمين: اقتضاء أصلي، واقتضاء تبعي، وفي ذلك يقول - رحمه الله -: «اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين - : أحدهما: الاقتضاء الأصلي قبل طرود العوارض، وهو الواقع على المحل مجرداً عن التوابع والإضافات؛ كالحكم باباحة الصيد... والثاني: الاقتضاء التبعي؛ وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات كإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء، وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهو... وبالجملة كل ما اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجي»⁽²⁰⁷⁾.

ويؤيد وجهة هذا التقسيم ذكره محمد فتحي الدريني - حفظه الله - بقوله: «من المعلوم أن الحكم التكليفي ينسب بالتجريد العموم والجزاء غالباً، أما كونه متمماً بالتجريد، فلائذ يقع في الذهن متعلقاً بمدركه، وأما كونه عاماً، فلائذ لا يختص بزمن معين، أو ببيئة خاصة، أو شخص معين بالذات، بل يشمل المخاطبين على الإطلاق والعموم. فالحكم التكليفي إذن - قبل

⁽²⁰⁵⁾ الشاطبي، الموافقات (24/5).

⁽²⁰⁶⁾ المصدر نفسه (23/5).

⁽²⁰⁷⁾ المصدر نفسه (292/3).

مرحلة تطبيقه، وتحقيق مناطه في الجزئيات - عامّ ومجرد حتى إذا جرى الاجتهادُ في تطبيقه على متعلّقه من واقعةٍ معيّنة، أو شخصٍ معيّن، فإنّ تحقق مناطه في كلّ منهما، كان الحكم التطبيقيّ -في هذه الحال - مساوياً للحكم التكليفيّ⁽²⁰⁸⁾.

وعلى ذلك كلّهُ، فسنتناول كلّ قسمٍ من هذين القسمين على حدةٍ، لتبيين الأمور، وثبوتِ وضوحِ الإشكالات، وبيانها يمكنُ أن ينقطع و ما لا يمكن انقطاعه، وما يجوز فيه التقليد وما لا... إلى غير ذلك من المسائل المندرجة تحت كلّ قسمٍ منهما، وذلك كما يأتي:

القسم الأول: الاجتهاد في تحقيق المناط العامّ.

تبيّن فيما سبق المرادُ به على وجه الاختصار، ولبينه على الوجه الآخر -وهو التطويل والاستبصار-، فإننا ننظرُ إلى ما قاله الشاطبيُّ -رحمه الله- موضحاً ذلك بالبنان، ومبيّناً له أتمّ البيان؛ ولهذا فقد افترعه هذا التفرّيع، وقسمه هذا التقسيم، قائلاً: "ذلك أنّ الأول -تحقيق المناط العامّ نظرٌ في تعيين المناط من حيث هو لمكلفٍ ما، فإذا نظرَ المُجتهِدُ في العدالة مثلاً، ووجدَ هذا الشخصَ متصفاً بها على حسب ما ظهر له، أوقع عليه ما يقتضيه النصُّ من التكاليف المنوطة بالعدل ومن الشهادات والانتصاب للولايات العامة أو الخاصة، وهكذا إذا نظر في الأوامر والنواهي التديبية، والأمور الإباحية، ووجدَ المكلفين والمخاطبين على الجملة، أوقع عليهم أحكام تلك النصوص، كما يوقع عليهم نصوص الواجبات والمحرمات من غير التفات إلى شيء غير القبول المشروط بالتهيئة الظاهرة فالمكلفون كلّهم في أحكام تلك النصوص على سواء في هذا النظر"⁽²⁰⁹⁾.

فيكونُ النظرُ في تحقيق المناط العامّ إلى الأنواع لا إلى الأشخاص، ويقصد بالتّوَع عند الشاطبيّ -رحمه الله- ما كان غير متعيّن بالذات أو مشخّص في الواقع أو مجسّ بالحواس، بل ينظر إليه نظراً كلياً عاماً، دون الخوض في الخصوصيات، أمّا المرادُ بالشخص فمعناه ما كان موجوداً بشخصه، وعينه بحيث يدرك بالحواس ويلمس بالأنامل والأطراف.

ويعتبر تحقيقُ المناط العامّ من أنواع الاجتهاد التي يمكنُ أن ينقطع، ومرجعُ ذلك كما بيّنه الشاطبيّ -رحمه الله- بقوله: "والثالثُ أي من أنواع الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع - هو نوعٌ تحقيق المناط المتقدّم الذكر؛ لأنّه ضربان : أحدهما: ما يرجعُ إلى الأنواع لا إلى

(208) الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي (1/133).

(209) الشاطبي، الموافقات (23/5).

الأشخاص؛ كتعيين نوع المثل في جزاء الصّد يد، ونوع الرقبة في العتق في الكفارات، وما أشبه ذلك⁽²¹⁰⁾.

وذلك لأنّ مرجع الانقطاع في تحقيق المناط العامّ يكون إلى اجتهاد العلماء السّابقين في تحديد المناط العامّ، فإذا تحدّد لديهم، فقد انقطع الاجتهاد فيه، وعليه فيكون لا مجال للاجتهاد فيه.

وعلى إمكانية الانقطاع في هذا القسم ربّ الشّاطبيّ -رحمه الله- عليه جواز التقليد فيه، وقد بيّن ذلك بقوله وقد يكون من هذا القسم أي تحقيق المناط -ما يصحّ فيه التقليد، وذلك فيما اجتهد فيه الأوّلون من تحقيق المناط كان متوجّهاً على الأنواع لا على الأشخاص المعيّنة؛

وذلك كالمثل في جزاء الصّيد، فإنّ الذي جاء في الشريعة قوله تعالى ﴿فَمَا كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِمْ يَصُدُّهُمْ﴾:

﴿فَمَا كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِمْ يَصُدُّهُمْ﴾⁽²¹¹⁾، وهذا ظاهر في اعتبار المثل، إلا أنّ المثل لا بدّ من تعيين نوعه، وكونه

مثلاً لهذا النوع المقتول، ككون الكباش مثلاً للضبع، والعنز مثلاً للغزال، والعناق مثلاً للأرنب، والبقرة مثلاً للبقرة الوحشية، والشاة مثلاً للشاة من الطباء، وكذلك الرقبة الواجبة في عتق الكفارات، والبلوغ في الغلام والجارية، وما أشبه ذلك⁽²¹²⁾.

ثمّ بيّن بأنّ هذا الاجتهاد مرتبط ارتبطاً كلياً بالاجتهاد في تحقيق المناط الخاصّ، حيث إنّ لا يستغني عن الاجتهاد في الأشخاص المعيّنة. فكأنّه رجّع إلى قاعدته في هذا النوع من الاجتهاد المطلق في الزمان والمكان وأنّه عادة أغلبية إن لم تكن مطّردة، فإنّه وإن كان فيه نوع من التقليد لكن يبقى بحاجة إلى الاجتهاد في تحقيق المناط الخاصّ، وذلك لأنّه لا يمكن حصول التّكليف إلا به، بحيث لو فرض التّكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد لكان تكليفاً بالمحال، وهو غير ممكن شرعاً، كما أنّه غير ممكن عقلاً⁽²¹³⁾.

القسم الثاني: الاجتهاد في تحقيق المناط الخاصّ.

⁽²¹⁰⁾ المصدر نفسه (22/5-23).

⁽²¹¹⁾ سورة المائدة آية (95).

⁽²¹²⁾ الشاطبي، الموافقات (17/5).

⁽²¹³⁾ المصدر نفسه (17/5-18).

وهذا الاجتهاد أخص من الأول وأدق، ويعتبر هذا الاجتهاد المرحلة النهائية للمجتهد، حيث يقوم بتطبيقها تحصل لديه على المسائل الواقعة وعلى المكلفين، بل يُعتبر تطبيقاً على مقتضيات الحالوما يعترى الواقع المعاش من الظروف والملابسات المختلفة، والعوارض المتغيرة، وفي هذا يقول الشاطبي - رحمه الله -: "فتحقيق المناط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية، بحيث يُعرف منه مداخل الشيطان، ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة، حتى يلقىها هذا المجتهد على المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل" (214).

ويُرجع الشاطبي - رحمه الله - منشأ تحقيق المناط الخاص بأنه نتيجة نابعة من التقوى المذكورة في قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ فَيَنسِي مَا كُنَّا عَلَيَّ ذَاكِرًا﴾ (215)، وقد يُعبر عنه - أيضاً -

بالحكمة، وهي المشار إليها في قوله تعالى: ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ (216).

وهي الواردة في قول مالك - رحمه الله - "شأن ابن آدم أن لا يعلم ثم يعلم، أما سمعت قول

الله تعالى: ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ فَيَنسِي مَا كُنَّا عَلَيَّ ذَاكِرًا﴾ (217) (218).

وقوله أيضاً: "إن الحكمة مسحة ملك على قلب العبد" (219).

وكذلك قوله: "الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد" (220).

(214) المصدر نفسه (24/5).

(215) سورة الأنفال آية (29).

(216) سورة البقرة آية (269).

(217) سورة الأنفال آية (29).

(218) القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى (440هـ)، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (62/2)، (تعليق وتقديم محمد بن تاويت الطنجي)، الرباط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1965م.

(219) المصدر نفسه (62/2).

(220) المصدر نفسه (62/2).

وقال أيضاً يفتح بقلبي أن الحكمة الفقه في دين الله، وأمرٌ يُدخِلُه اللهُ القلوبَ من رحمتهِ وفضله" (221).

وقد بين الشاطبي - رحمه الله - غاية البيان والأهمية على أن هذا النوع من الاجتهاد ليس خاصاً بمن حصل نوعاً من العلوم والمعارف كما هو الشأن في الاجتهاد، وإنما هو من واجب كل مكلف، فقال: "فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت، بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه" (222).

وقدم الشاطبي - رحمه الله - البرهان على ذلك بدليلين هما:

الأول: العقل، وهو أنه لو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تنتزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات وما يرجع إلى ذلك منزلات على أفعال مطلقات كذلك، والأفعال لا تقع في الوجود مطلقاً وإنما تقع معينة مشخصة، فلا يكون الحكم واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمل ذلك المطلق أو ذلك العام، وقد يكون ذلك سهلاً، وقد لا يكون كذلك، بل يحتاج إلى نظر واجتهاد، كما أن تطبيق الأمر السهل يحتاج إلى اجتهاد (223).

الثاني: الدليل الواقعي، ومعلوم أن الوقوع أدل الأدلة على الحجية في المسألة كما يقرره الأصوليون، وذلك أن العامي إذا سمع في الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهواً من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرةً فمغفرة، وإن كانت كثيرةً فلا، فوقع له في صلاته زيادة فلا بد له من النظر فيها حتى يردّها إلى أحد القسمين، ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر، فإذا تعيّن له قسمها تحقق له مناط الحكم؛ فأجراه عليه، وكذلك سائر تكليفاته (224).

وبنى الشاطبي - رحمه الله على هذا الحكم بأنه لا يمكن أن يستغنى ها هنا بالتقليد، حيث بين - رحمه الله - أن التقليد لا يتصور إلا بعد تحقيق مناط الحكم المقلد فيه، والمناط هنا لم يتحقق بعد، لأن كل صورة من صورهِ النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير، وإن

(221) المصدر نفسه (62/2).

(222) الشاطبي، الموافقات (16/5).

(223) الشاطبي، الموافقات (17/5).

(224) المصدر نفسه (17-16/5).

تقدّم في نفس الأمر فلم يتقدّم لنا فلا بدّ من التّظنّ فيها بالاجتهاد ، وكذلك إن فرضنا أنّه تقدّم لنا مثلها، فلا بدّ من التّظنّ في كونها مثلها أو لا، وهو نظرٌ اجتهاديٌّ أيضاً⁽²²⁵⁾.

الأدلة على تحقيق المناط الخاصّ:

ساق الشاطبيّ-رحمه الله-الأدلة على هذا النوع من أنواع الاجتهاد، لأنّ الأصوليين لا يخصّونه بالأدلة لذاته، بل يدرجونه تحت أدلة الأنواع الأخرى من أنواع الاجتهاد؛ إذ لا يستغني عنه اجتهادٌ من الاجتهادات ، ولا ينفصلُ هو عنها، إذ يعتبرُ المرحلة الأخيرة لتتزييل الحكم في الواقعة أو على الشخص المعين أو السائل.

وكأنّ الشاطبيّ-رحمه الله- أراد أن يذكّر الأدلة لمن تشوّف إلى معرفة الأدلة على الخصوص صرّحاً بما أورده في أوّل كتابه من قوله: "فإن عارضك دون هذا الكتاب عارضُ الإنكار، وعمي عنك وجه الاختراع فيه والابتكار، وغرّ الظنّ أنّه شيء ما سُمع بمثله ولا أُلّف في العلوم الشرعيّة الأصليّة أو الفرعيّة ما تُسجّ على منواله أو شكل يشكّله، وحسبك من شرّ سماعه، ومن كلّ بدع في الشّد ربيعة ابتداعه، فلا تلتفت إلى الإشكال دون اختبار، ولا ترم بمظنّة لفائدة على غير اعتبار، فإنّه بحمد الله أمرٌ قرّرتُه الآيات والأخبار، وشدّ معاقده السلف الأخبار، ورسم معالمه العلماء الأخبار، وشيّد أركانه أنظار النّظار، وإذا وضح السبيل لم يجب الإنكار، ووجب قبول ما حواه، والاعتبار بصحة ما أبداه والإقرار"⁽²²⁶⁾. وهذه الأدلة التي أراد ذكرها الشاطبيّ-رحمه الله- هي كما يأتي:

أولاً: الأدلة النقليّة من السنّة النّبويّة، وتمثّلت في عدّة مظاهر:

1. السؤال في أوقاتٍ مختلفةٍ عن أفضل الأعمال، فأجاب p في ذلك بأجوبةٍ مختلفةٍ. روى البخاريّ ومسلم-رحمهما الله- في صحيحيهما عن أبي هريرة r: أنّ رسول الله p سئل: أيُّ العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثمّ ماذا؟ قال: [الجهاد في سبيل الله]. قيل: ثمّ ماذا؟ قال: [حجٌّ مبرور]⁽²²⁷⁾.

⁽²²⁵⁾ المصدر نفسه (14/5).

⁽²²⁶⁾ الشاطبي، الموافقات (13/1).

⁽²²⁷⁾ أخرجه البخاري في صحيحه: (ص 28 : رقم 36) باب الإيمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل . ومسلم في صحيحه: (ص 61 : رقم 83)، كتاب الإيمان ، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال.

وعن عبد الله بن مسعود τ قال سألت رسول الله ρ : أي الأعمال أفضل؟ قال: [الصلاة لوقتها]. قال قلت: ثم أي؟ قال: [إير الوالدين]. قال قلت: ثم أي؟ قال: [الجهاد في سبيل الله]⁽²²⁸⁾.

وعن أبي أمامة τ قال: أتيت النبي ρ فقلت مرني بأمر آخذة عنك . قال: [عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له]⁽²²⁹⁾.

وعن أبي هريرة τ قال: قال رسول الله ρ : [من قال لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة؛ كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء إلا رجلٌ عمل أكثر منه]⁽²³⁰⁾.

2. التفصيل بين الأعمال.

روى الترمذي في جامعه عن أبي الدرداء τ قال: قال رسول الله ρ : [بأ من شيء أفضل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن]⁽²³¹⁾.

وعن أبي هريرة τ قال: سئل رسول الله ρ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة . فقال: [تقوى الله وحسن الخلق] ، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: [الفم والفرج]⁽²³²⁾.

(228) - أخرجه البخاري في صحيحه: (ص538: رقم 2782)، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير. ومسلم في صحيحه: (ص62: رقم 85)، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال.

(229) أخرجه النسائي في المجتبى (ص245: رقم 2220)، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على محمد بن يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم. وقد صحح الحديث الشيخ الألباني - رحمه الله -.

(230) أخرجه البخاري في صحيحه: (ص1229: رقم 6403) كتاب الدعوات، باب فضل التهليل، ومسلم في صحيحه: (ص1080: رقم 2691)، كتاب الذكر والدعاء، باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء.

(231) أخرجه الترمذي في الجامع: (ص334: رقم 2003)، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.، وقد صحح الحديث الشيخ الألباني - رحمه الله -.

(232) أخرجه الترمذي في الجامع: (ص334: رقم 2004)، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب. وقد حسن إسناده الحديث الشيخ الألباني - رحمه الله -.

3. اختلاف التفضيل بين المسلمين على العمل الذي يعملونه.

عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : إن رجلاً سأل رسول الله
 ﷺ: أي المسلمين خير؟ قال: [من سلم المسلمون من لسانه ويده]⁽²³³⁾.
 وعن عبد الله بن عمرو -ع-: أن رجلاً سأل النبي ﷺ: أي الإسلام خير؟ قال: [تطعم
 الطعام، وتُقرأ السّلام على من عرفت ومن لم تعرف]⁽²³⁴⁾.

4. مراعاة الأحوال المختلفة للأشخاص.

فإننا نجدُ النبي ﷺ يدعو لأنس بن مالك بكثرة المال والولد بقوله: [اللهم أكثر ماله وولده،
 وبارك له فيما أعطيته]⁽²³⁵⁾.
 وقال ثعلبة بن حاطب حين سأله الدعاء له بكثرة المال : ((ليلٌ تؤدي شكره خيرٌ من
 كثير لا تطيقه))⁽²³⁶⁾.
 وقد قال النبي ﷺ لأبي ذر: لا تأمرنّ على اثنين، ولا تولين مال يتيم]⁽²³⁷⁾.
 ولقد رغب النبي ﷺ في كلا العملين، وجعلهما من أفضل الأعمال لمن قام بحقهما،
 حيث قال ﷺ في الإمارة والحكم: [إنّ المقسطين، عند الله، على منابرٍ من نور، عن

⁽²³³⁾ أخرجه مسلم في صحيحه: (ص49، رقم:40) كتاب الإيمان، باب: بيان تفاضل الإسلام وأي أموره
 أفضل، وأخرجه البخاري في صحيحه: (ص26، رقم:10)، كتاب الإيمان، باب: المسلم من سلم المسلمون من
 لسانه ويده.

⁽²³⁴⁾ أخرجه البخاري في صحيحه: (ص26، رقم:12)، كتاب الإيمان، باب: إطعام الطعام من الإسلام، ومسلم
 في صحيحه: (ص49، رقم:39)، كتاب الإيمان، باب: بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل.

⁽²³⁵⁾ أخرجه البخاري في صحيحه: (ص1218، رقم:6334) كتاب الدعوات، باب قول الله تعالى: (وصل
 عليهم)، ومسلم في صحيحه: (ص260، رقم:660)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في
 النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات.

⁽²³⁶⁾ أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (260/8/رقم:7873)، وابن جرير في
 التفسير (370/14/رقم:16987). وقال ابن حجر في الفتح (266/3): "حديث ضعيف لا يحتج به".

⁽²³⁷⁾ أخرجه مسلم في صحيحه: (ص763، رقم:1826)، كتاب الإمارة، باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة.

يمين الرحمن عز وجل، وكلا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما
وَأُولَئِكَ [238].

وكذلك فقد رغب في كفالة اليتيم حيث قال ρ: [أنا وكافل اليتيم في الجنة
هكذا] [239]. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى.

وروى الترمذي عن أبي قتادة أن النبي ρ قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت
تخضع من صوتك، فقال إني أسمع من ناجيت، قال ارفع قليلاً، وقال لعمر :
مررت بك وأنت تقرأ ، وأنت ترفع صوتك، قال : إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان،
قال: اخفض قليلاً [240].

وما روى البخاري ومسلم عن سعد ρ: أن رسول الله ρ أعطى رهطاً وسعداً جالساً،
فترك رسول الله ρ جلاً هو أعجبهم إليّ، فقلت يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ .
فوالله إني لأراه مؤمناً، فقال : ((أو مسلماً)). فسكتياقه ثم غلبني ما أعلم منه، فعذت
لمقاتلي، فقلت ما لك عن فلان فهو الله إني لأراه مؤمناً، فقال : ((أو مسلماً)). ثم غلبني
ما أعلم منه فعدت لمقاتلي، وعاد رسول الله ρ ثم قال: [يا سعد إني لأعطي الرجل،
وغيره أحب إليّ منه، خشية أن يكبه الله في النار] [241].

ومن هذه المظاهر كثير في السنة النبوية يدل على أن التفضيل ليس بمطلق، بل إنه
يُشعرُ إشعاراً ظاهراً بأن القصد إنما هو بالنسبة إلى الوقت أو إلى حال السائل.

ثانياً: الأدلة العقلية:

1. إن الشريعة جاءت بالاختلاف في بعض الأحكام بسبب الاختلاف في الأحوال
والأشخاص، وما يعتري ذلك من النقصان أو الكمال في الأوصاف أو غيرها من

[238] أخرجه مسلم في صحيحه: (ص 763، رقم: 1827)، كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل، وعقوبة
الجائر، والحث على الرفق بالرعية، عن إدخال المشقة عليهم.

[239] أخرجه البخاري في صحيحه: (ص 1163، رقم: 6005)، كتاب الأدب، باب: فضل من يعول يتيماً.

[240] أخرجه الترمذي في جامعه: (ص 94، رقم: 447) كتاب الصلاة، باب: ما جاء في قراءة الليل . وقال
الترمذي: (هذا حديث غريب)، وقد صحح الحديث الشيخ الألباني - رحمه الله -.

[241] أخرجه البخاري في صحيحه: (ص 29، رقم: 27) كتاب الإيمان، باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة،
ومسلم في صحيحه: (ص 84، رقم: 150)، كتاب الإيمان، باب: تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي
عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع.

الأمر والحاجات، في الشريعة جاء الأمر بالنكاح وقد عدّه العلماء من السنن، ولكنهم قسموه أيضاً على حسب مقتضيات أحوال الأشخاص في الواقع إلى الأحكام التكليفية الخمسة، حيث يقول الشاطبي -رحمه الله- في ذلك: "ونظروا في ذلك في حق كل مكلف وإن كان نظراً نوعياً، فإثلاً يتم إلا بالنظر الشخصي، فالجميع في معنى واحد، والاستدلال على الجميع واحد، ولكن قد يستبدد ببدائي الرأي وبالنظر الأول، حتى يتبين مغزاه ومورده من الشريعة"⁽²⁴²⁾.

2 إن المقصود من تنزيل الشريعة حصول التكليف بها من العباد على جهة التخصيص الواقعي وليس على التثويح الذهني، وتحقيق المناط الخاص يتعلق بالأشخاص المعينة في الواقع، وما يكفون به، حيث إن التكليف مجسمة في الواقع في أشخاص الناس، وعليه فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد، لكان تكليفاً بالمحال.

3. ما قاله الشاطبي -رحمه الله-: "ويكيفك من ذلك، أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئيتي حدثها، وإنما أنت بأمر كليّة وعبارات مطلقة تتناول أعداداً لا تنحصر، ومع ذلك فكل معين خصوصية ليست في غير ه، ولو في نفس الثعنين، وليس ما به الامتياز معتبراً في الحكم بإطلاق، ولا هو طردي بإطلاق، بل ذلك منقسم إلى الضربين، وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين، فلا يبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظراً سهلاً أو صعباً، حتى يدقق تحت أي دليل تدخل، فإن أخذت بشبه من الطرفين؛ فالأمر أصعب، وهذا كله بيّن لمن شدا في العلم"⁽²⁴³⁾.

4. إن هذا النوع من الاجتهاد لا يتحقق فيه التقليد بوجه من الوجوه كما تقدم، كما أنه لا يستغني عنه أي نوع من أنواع الاجتهاد، فكان لا بد من الاجتهاد في تحقيق المناط.

⁽²⁴²⁾ الشاطبي، الموافقات (38/5).

⁽²⁴³⁾ الشاطبي، الموافقات (15-14/5).

المطلب الثاني: أنواع الاجتهاد من حيث وقوعه في الشريعة:

قسم الشاطبي - رحمه الله - الاجتهاد من حيث وقوعه في الشريعة وعدم وقوعه فيها إلى قسمين هما: الاجتهاد المعبر، والاجتهاد غير المعبر في الشريعة، وهذه الأقسام إنما استقاها الشاطبي - رحمه الله - من مسألة نقض الحكم في المسائل الاجتهادية التي تكلم عليها الأصوليون - رحمهم الله -، حيث قرروا أن الحكم في المسائل الاجتهادية لا يُقضى إلا إذا خالف دليلاً قاطعاً من نص أو إجماع أو قياس جلي، وهـ و ما كانت العلة فيه منصوصة، أو كان قد قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع⁽²⁴⁴⁾.

كما ينقض كذلك إذا ثبته المجهد لأمر معقول في تحقيق مناط الحكم أو تنقيحه، بحيث يُعلم أنه لو تنبه له، لعلم قطعاً بطلان حكمه.⁽²⁴⁵⁾

ويندرج تحت هذا المطلب فرعان هما:

الفرع الأول: الاجتهاد المعبر.

سنتناول هذا الفرع فيما يأتي:

أولاً: المراد بالاجتهاد المعبر.

يُنظر للاجتهاد المعبر من جهتين هما:

الجهة الأولى: باعتبار مظان الاجتهاد أو محاله.

الجهة الثانية: باعتبار من يصدر عنه الاجتهاد.

بيّن الشاطبي - رحمه الله - المراد من الاجتهاد المعبر كلا الجهتين، فالجهة الأولى - باعتبار المحال حيث قال فيها: "هي ما ترددت بين طرفين وضح في كل واحدٍ منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي ولا طرف الإثبات"⁽²⁴⁶⁾.

⁽²⁴⁴⁾ الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام (م/2ج/4/209). وانظر: الزركشي، البحر المحيط (6/268)،

الزركشي، تشنيف المسامع على جمع الجوامع (4/591)، الغزالي، المستصفى (4/123).

⁽²⁴⁵⁾ الغزالي، المستصفى (4/124).

⁽²⁴⁶⁾ الشاطبي، الموافقات (5/114).

فهذا الاجتهاد له تعلقٌ بدلالاتِ النصوصِ الشرعيّة، ومدى قوتها من حيث الوضوح أو الخفاء، ومن حيث تحقق مقصودِ الشارحِها أو لا، وهذا النوعُ سنُ توسّعُ فيه بإذن الله تعالى في الباب الثالث من الرسالة عند الحديث عن: المُجتهِدِ فيه وما يتعلّقُ به.

أمّا الجهة الثانية باعتبار الصّادر عنه - فقال فيه: "وهو-الاجتهادُ- الصادرُ عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفةٍ ما يفنقر إليه الاجتهاد"⁽²⁴⁷⁾.

وقد أشار الغزاليّ -رحمه الله- إلى ذلك عند الحديث عن مسألة تأثيم المخطئ في الاجتهاد بقوله: "والإثم ينتفي عن كلّ من جمع صفات المجتهدين، إذا تم الاجتهاد في محله، فكل اجتهاد تام إذا صدر من أهله، وصادف محله فثمرته حقّ وصواب، والإثم عن المُجتهِدِ منفي"⁽²⁴⁸⁾.

أمّا هذا النوع فيتعلّقُ باكتمال شروطِ الاجتهاد في المُجتهِدِ، ومدى تحققها بالنسبة إليه، وما مكانته في ظلّها.

ثانياً: منشأ الخطأ في الاجتهاد المعبر:

يعرض الخطأ في الاجتهاد المعبر باعتبار من يصدرُ عنه من وجهين⁽²⁴⁹⁾:

الأول: خفاء الدلالة في بعض الأدلة، حتى يتوهم فيه ما لم يُقصد منه.

الثاني: عدم الاطلاع على الأدلة.

وهذا الخطأ ناشئٌ من عدم بذل المُجتهِدِ الوسع في البحث والتحري، بل هو التقصير فيما

ينبغي ويتوجّب على المُجتهِدِ القيام به.

ثالثاً: مناط الخطأ في الاجتهاد المعبر:

أرجع الشاطبيّ -رحمه الله- مناط الخطأ في الاجتهاد المعبر إلى أمرين:

الأول: الخطأ في أمر جزئيّ.

الثاني: الخطأ في أمر كليّ.

أمّا إذا تعلّقَ مناط الخطأ بالأمر الأول وهو الخطأ في أمر جزئيّ -، فإنّ حكمَ الحاكم

ينتقض إذا صادف إجماعاً، أو نصّاً قطعياً، أو قياساً جليّاً، أو قواعد الشريعة، بل يبطل أثرُ

الفتوى إن لم يكن حكمٌ حاكمٌ فيها، وهو عينُ المسألة التي تكلم عليها الأصوليون فيما سبق.

⁽²⁴⁷⁾ الشاطبي، الموافقات (131/5).

⁽²⁴⁸⁾ الغزالي، المستصفى (30/4).

⁽²⁴⁹⁾ الشاطبي، الموافقات (132/5).

أما إذا تعلقَ مناطُ الخطأ في أمرٍ كليٍّ، فقد جعله الشَّاطِبيُّ - رحمه الله - أشدَّ من الأوَّلِ ، بل اعتبره زلَّةً للعالم التي حُدِّرَ منها، وذكَّرَ بعضَ النَّصوصِ النُّبُوِّيَّةِ ، وبعضَ آثارِ السَّلَفِ في هذا المعنى، فمن ذلك:

ما روي عنه عليه الصلاة والسلام؛ أنَّه قال : [إني لأخاف على أمي من بعدي من أعمال ثلاثة]. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال : [أخاف عليهم من زلَّةِ العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع] (250).

وعن عمرو رضي الله عنه - قال: ((ثلاثٌ يهدمن الدين : زلَّةُ العالم، وجدالٌ منافق بالقرآن، وأئمةٌ مضلون)) (251).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه - قال: ((إنَّ ممَّا أخشى عليكم زلَّةَ العالم، أو جدالَ المنافق بالقرآن، والقرآنَ حقًّا، وعلى القرآن منارًا كمنار الطريق)) (252).

وكان معاذُ بنُ جبلٍ رضي الله عنه يقول في خطبته كثيراً : ((وإياكم وزیغة الحكيم، فإنَّ الشَّيْطَانَ قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وقد يقول المنافق الحقَّ، فتلقوا الحقَّ عن جاء به، فإنَّ على الحقِّ نوراً)). قالوا: وكيف زیغة الحكيم؟ قال: ((هي كلمة تروعم وتكرونها، وتقولون ما هذه؟ فاحذروا زیغته، ولا تصدِّكم عنه؛ فإنَّه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحقَّ)) (253).

وقال سلمان الفارسي - ت- : ((كيف أنتم عند ثلاث: زلَّةُ عالم، وجدالٌ منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم فأما زلَّةُ العالم، فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، تقولون نضع مثل ما يصنع فلان،

(250) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (979/2، رقم: 1865)، باب فساد التقليد ونفيه،

والفرق بين التقليد والاتباع. وقد ذكر المحقق بأن أسناده ضعيف، ونقل عن الهيثمي في المجمع قوله: ((فيه كثير بن عبد الله بن عوف وهو متروك، وقد حسن له الترمذي)).

(251) أخرجه ابن عبد البر في الجامع (979/2، رقم: 1867) باب فساد التقليد ونفيه، والفرق بين المقلد والاتباع. وقد صحح محقق الكتاب إسناد الحديث.

(252) أخرجه ابن عبد البر في الجامع (980/2، رقم: 1868)، باب فساد التقليد ونفيه، والفرق بين المقلد والاتباع. وقال محقق الكتاب: ((جال إسناده ثقاة، غير أنه منقطع بين الحسن وهو البصري وبين أبي الدرداء)).

(253) أخرجه أبو داود في السنن (ص504، رقم: 4611)، كتاب السنة، باب لزوم السنة، وابن عبد البر في الجامع (981/2، رقم: 1871) باب فساد التقليد ونفيه، والفرق بين المقلد والاتباع. وقد صحح الشيخ الألباني - رحمه الله - هذا الحديث موقوفاً.

ونتيهعما ينتهي عنه فلان، وإن أخطأ، فلا تقطعوا إياكم منه، فتعينوا عليه الشيطان))⁽²⁵⁴⁾ الحديث.

وعن ابن عباس -ع- قال: ((لئلا يتبع من عثرات العالم . قيل: كيف ذلك؟ قال : يقول العالم شيئاً برأيه، ثم يجد من هو أعلم برسول الله ع منه، فيترك قوله ثم يمضي الاتباع))⁽²⁵⁵⁾. وقد ذكر الشاطبي -رحمه الله- بعد سرده للأثار قول ابن عبد البر -رحمه الله-: "هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً"⁽²⁵⁶⁾.

ثم أردف كلام ابن عبد البر -رحمه الله- بكلامه في غاية النفاسة حيث قال: "وهذا كله وما أشبهه دليل على طلب الحر من زلة العالم، وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه، والوقوف دون أقصى المبالغة في البحث عن التصوص فيها، وهو إن كان على غير قصد ولا تعمّد فصاحبُه معذورٌ ومأجورٌ، لكن ممّا يبني عليه في الاتباع لقوله فيه خطرٌ عظيم، ثم ساق كلام الإمام الغزالي -رحمه الله- حيث قال ما نصّه: ((إن زلة العالم بالذنب قد تصيرُ كبيرةً وهي في نفسها صغيرة". وقوله أيضاً -رحمه الله-: "فهذه ذنوب يُنبَغُ العالمُ عليها، فيموتُ العالمُ ويبقى شرّه مسدّ نظيراً في العالم أماداً متطاولة، فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه".

وهكذا الحكم -أيضاً- مستمرٌ في زلته في الفتيا من باب أولى؛ فإنّه ربما خفي على العالم بعض السنّة أو بعض المقاصد العامّة في خصوص مسألته، فيفضي ذلك إلى أن يصيرَ قوله شرعاً يتقأد، وقولا يعتبرُ في مسائل الخلاف، فوارجع عنه وتبين له الحقّ، فيفوته تدارك ما سار في البلاد عنه ويضلُّ عنه تلافيه. فمن هنا قالوا: زلة العالم مضروبٌ بها الطبل))⁽²⁵⁷⁾.

رابعاً: المسائل التي تنبني على مناط الخطأ في الاجتهاد المعتر:

⁽²⁵⁴⁾ أخرجه ابن عبد البر في الجامع (982/2، رقم: 1873)، باب فساد التقليد ونفيه، والفرق بين المقلد والاتباع لم يبين المحقق درجة الحديث، بل قال أبو سعيد البصري لم أعرف من هو . وعطاء بن السائب صدوق اختلط بأخر عمره، ولم أجد من تكلم في سماع زائدة بن قدامة منه، فأخشى أن يكون سماعه منه بعد الاختلاط)).

⁽²⁵⁵⁾ أخرجه ابن عبد البر في الجامع (984/2، رقم: 1877)، باب فساد التقليد ونفيه، والفرق بين المقلد والاتباع.

⁽²⁵⁶⁾ ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله (927/2).

⁽²⁵⁷⁾ الشاطبي، الموافقات (136/5).

المسألة الأولى العالم التي تكون في أمر كلي، لا يصحُّ الاعتمادُ عليها، ولا الأخذُ بها تقليداً له.

ويرجع السببُ في ذلك - والله أعلم إلى أنها مخالفة للشرع، فتعتبرُ زلةً يجبُ الحذرُ منها ولكن ينبغي التنبيه على أن صاحبها لا ينبغي أن يُنسبَ إلى التقصير ، ولا أن يُشعَّع عليه بها، ولا يَنْقُص من أجلها، ولا يوضع من قدره، لأنَّ كلَّ ابن آدم خطأ.

فقد روي عن ابن المبارك أنه قال: "كنا في الكوفة فناظروني في ذلك - يعني: في التبيذ المختلف فيه -، فقلت لهم: تعالوا فليحتجَّ المحتجُّ منكم عن شاء من أصحاب النبيِّ P بالرخصة، فإن لم يُبين الوطية عن ذلك الرجل بشدةٍ صحت عنه فاحتجوا . فما جاؤوا عن واحدٍ برخصةٍ إلا جنناهم بشدةٍ، فلما لم يبق في يد أحدٍ منهم إلا عبد الله بن مسعود، وليس احتجاجهم عنه في رخصةٍ النبيذ بشيءٍ يصحُّ عنه . قال ابن المبارك : فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق! عد أن ابن مسعود لو كان ها هنا جالساً فقال هو لك حلالاً، وما وصفنا عن النبيِّ صحابه في الشدة، كان ينبغي لك أن تحذرَ أو تحبِرَ أو تخشى . فقال قائلهم: يا أبا عبد الرحمن! الخعي والشعبي وسمى عدَّةً معهما كانوا يشربون الحرام؟ فقلت لهم : دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال، فربَّ رجلٍ في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن يكون منه زلةٌ فلا حدٍ أن يحتجَّ بها؟ فإن أبيتم، فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا : كانوا خياراً. قال: فقلنا قولكم في الدرهم بالدرهمين يداً بيد؟ فقالوا : حرام. فقل ابن المبارك : إن هؤلاء رأوه حلالاً فماتوا وهم يأكلون الحرام، فبقوا وانقطعت حججهم" (258).

وقد علق الشاطبي - رحمه الله - على هذه الحادثة بقوله: "الحق ما قال ابن المبارك؛ فإن

الله تعالى يقول (بِأَنَّ كَيْفَ كُنْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) الآية (259).

فإذا كان بيئاً ظاهراً أن قولَ القائل مخالفاً للقرآن أو السنة، لم يصحَّ الاعتدادُ به ولا البناءُ عليه، ولأجل هذا ينقضُ قضاءُ القاضي إذا خالفَ النَّصَّ أو الإجماع، مع أن حكمه مبنيٌّ على الظواهر مع إمكان خلافِ الظاهر، ولا ينقضُ مع الخطأ في الاجتهاد وإن تبين؛ لأنَّ

(258) البيهقي، السنن الكبرى (298/8-299).

(259) سورة النساء آية (59).

مصلحة نَصَبِ الحاكم تناقضُ نَقْضِ حُكْمِهِ، ولكن ينقض مع مخالفة الأدلة؛ لأنّه حكم بغير ما أنزل الله»⁽²⁶⁰⁾.

المسألة الثانية: عدم اعتبار الخطأ في أمر كلي من المسائل الشرعية الخلافية.

والسبب في ذلك، أنّها في حقيقة الدّ ظر لم تصدر عن اجتهادٍ صحيحٍ معتبر، بل قد تكون من المسائل التي لا اجتهاد فيها، وإن حصل من صاحبها اجتهادٌ، فهو في الحقيقة لم يصادف المحل فيها.

ومعرفة متولّذه الخلافات من وظائف المُجْتَهِدِينَ؛ فهم العارِفون بما وافق أو خالف، وأمّا غيرهم، فلا تمييز لهم في هذا الأمر، وذلك لأنّ المخالفة لها درجاتٌ ومراتبٌ في مخالفتها للأدلة الشرعية، فما كان مخالفاً لدليل قطعيٍّ من نصٍّ متواترٍ أو إجماعٍ قطعيٍّ في حُكْمٍ كَلِّيٍّ، ليس كمثل المخالفة لدليل ظنيٍّ، وكذلك فإنّ الأدلة الظنيّة متفاوتةٌ فيما بينها، كمثل أخبار الأحاد والقياس الجزئيّ.

كما أنّ الشاطبيّ -رحمه الله وضع ضابطاً تقريبياً لغير المُجْتَهِدِينَ في معرفة المسائل الخلافية التي لا يصحُّ اعتمادها، وهذا الضابطُ يتمركزُ في أمرين هما: أنّ ما كان معدوداً في الأقوال غلطاً وزللاً قليلاً جداً في الشريعة، والثاني: أنّ أصحاب هذه المسائل غالباً ما يتفردون بذلك الأمر، وقلماً يساعدهم عليها مجتهدٌ، وعليه فيكون الحقُّ في المسألة مع السواد الأعظم من المُجْتَهِدِينَ⁽²⁶¹⁾.

⁽²⁶⁰⁾ الشاطبي، الموافقات (138/5).

⁽²⁶¹⁾ الشاطبي، الموافقات (139/5-140).

الفرع الثاني: الاجتهاد غير المعتمد.

وعنى الشاطبي - رحمه الله - بالاجتهاد غير المعتمد بأنه الصادر عن ليس بعارف بما يفنقر الاجتهاد إليه⁽²⁶²⁾.

وأرجع الشاطبي - رحمه الله - منشأ هذا الاجتهاد إلى أنه في حقيقته رأيٌ بمجرد التمشي والأعراض خبطٌ في عماية، واتباعٌ للهوى، فكلُّ رأي صدر على هذا الوجه فلا مزية في

عدم اعتباره بالأضدَّ الحقِّ الذي أنزل الله كما قال تعالى: (**أولئك الذين**

أولئك الذين)⁽²⁶³⁾.

وقال تعالى: (**أولئك الذين**)⁽²⁶⁴⁾.

أولئك الذين الآية⁽²⁶⁴⁾.

بل جعل - رحمه الله - الحاملَ عليه بعض الأهواء الكامنة في النفوس، الحاملة على ترك الهداء بالدليل الواضح، واطراح التصفة والاعتراف بالعجز فيما لم يصل إليه علم الناظر ويعين على هذا الهل بمقاصد الشريعة وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب. فإن العاقل قلماً يخاطر بنفسه في اقتحام المهالك مع العلم بأنه مخاطر.

مناطق الخطأ في الاجتهاد غير المعتمد:

يعرض الخطأ في الاجتهاد غير المعتمد من وجهين⁽²⁶⁵⁾:

الأول: أن يعتقد الغير في صاحب الاجتهاد أنه من أهل الاجتهاد وأن قوله معتد به.

الثاني: أن يعتقد هو في نفسه أنه من أهل الاجتهاد وأن قوله معتد به.

ويكون هذا الخطأ على وجهين:

الأول: الخطأ في جزئي، وهو أخف.

⁽²⁶²⁾ الشاطبي، الموافقات (131/5).

⁽²⁶³⁾ سورة المائدة آية (49).

⁽²⁶⁴⁾ سورة ص آية (26).

⁽²⁶⁵⁾ الشاطبي، الموافقات (142/5).

الثاني: الخطأ في كليٍّ من كليّات الشريعة وأصولها، سواء كانت في أصول الاعتقادات أم الأعمال.

فحالة كما قال الشاطبي -رحمه الله-: "فتراه أخذاً ببعض جزئياتها في هدم كليّاتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببدائ رأيه من غير إحاطة بمعانيها ، ولا راجع رجوع الافتقار إليها، ولا مسلم لما روي عنهم في فهمها، ولا راجع إلى الله ورسوله في أمرها كما قال: (لَا تَرْجِعْ إِلَى مَا نَبَتْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ إِذْ قَرَّبَا كُرْبًا لِلَّهِ فَخَالَتْهُمَا أَيُّهَا كَافِرِينَ) (266)«(267)» .

(266)«(267)» (لَا تَرْجِعْ إِلَى مَا نَبَتْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ إِذْ قَرَّبَا كُرْبًا لِلَّهِ فَخَالَتْهُمَا أَيُّهَا كَافِرِينَ) .

(266) سورة النساء آية (59).

(267) الشاطبي، الموافقات (142/5-143).

الباب الثاني: في المُجْتَهِدِ حَقِيقَتُهُ وشروطُهُ.

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: في حَقِيقَةِ المُجْتَهِدِ ومراتبُ المُجْتَهِدِينَ، وفيه:

المبحث الأول: حَقِيقَةُ المُجْتَهِدِ.

المبحث الثاني: أقسامُ المُجْتَهِدِينَ.

الفصل الثاني: في شروط المُجْتَهِدِ وفيه:

المبحث الأول: شروطُ المُجْتَهِدِ عندَ الأصوليين-رحمهم الله-.

المبحث الثاني: شروطُ المُجْتَهِدِ عندَ الشَّاطِبِيِّ-رحمه الله-.

الفصل الأول: في حقيقة المجتهد ومراتب المجتهدين.

المبحث الأول: حقيقة المجتهد:

المطلب الأول: تحديد المقصود بالمجتهد.

سنتناول هذا المطلب في فرعين:

الفرع الأول: تعريف المجتهد لغة واصطلاحاً:

المجتهد في اللغة اسم فاعل من اجتهد، فإن اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي يكون جعل أوله ميماً مضمومة مع كسر ما قبل آخره، وقد شئت بعض الأفعال⁽²⁶⁸⁾.

وعليه يكون اسم الفاعل من (اجتهد) اجتهد، وهو الذي يقوم بعملية الاجتهاد وبدل الوسع واستفراغه في استخراج الأحكام الشرعية.

لهي الاصطلاح فلم يذكر كثير من الأصوليين فيما وقفت عليه - تعريفاً للمجتهد مستقلاً عن معنى الاجتهاد وشروطه، بل يكاد كل من عرف الاجتهاد من العلماء يذكر المجتهد أو الفقيه في طيات تعريفه، والسبب في ذلك يرجع - والله أعلم - إلى أن المجتهد ركن من أركان الاجتهاد كما يقرره الأصوليون، وعلى إثر ذلك لم يستقل تعريف المجتهد عند الأصوليين عن معنى الاجتهاد، ولم يفرده بتعريف معين، بل إنهم وصفوه بأوصاف تقرب المعنى وتبين المقصود من ذلك.

ومن هذه التعاريف أو الأوصاف التي وصفت بها المجتهد، والتي تعبر عن محاولة لتقريب معنى المجتهد للفهم ما ذكره الزركشي - رحمه الله - بقوله: "فهو البالغ العاقل ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مأخذها"⁽²⁶⁹⁾.

وعرفه الفتوحى - رحمه الله -: "بأنه العالم بأصول الفقه وما يستمد منه، والأدلة السمعية مفصلة، واختلاف مراتبها"⁽²⁷⁰⁾.

⁽²⁶⁸⁾ الشنقيطي، حسن بن زين الطرة شر لامية الأفعال لابن مالك ص (89)، ط1، (حرير وتنسيق: عبد

الرؤوف علي)، دبي، 1417هـ، 1997م.

⁽²⁶⁹⁾ الزركشي، البحر المحيط (199/6).

⁽²⁷⁰⁾ الفتوحى، شرح الكوكب المنير ص (602/4).

فالمُجْتَهَدُ هو الذي يقومُ بعملية الاجتهادِ ليستخرج الأحكامَ الفقهية من الأدلة الإجمالية، وينزلها على الحوادث المتجددة والظروف المناسبة.

وعلى ذلك، تكون مهمة المُجْتَهَدِ قائمة على أساسين هما:

الأول: النظر في النصوص لاستخراج الأحكام من دلالاتها.

الثاني: تطبيق الحكم على الواقعة التي نزلت بالمكلفين.

أمّا ما ذهب إليه الشاطبي - رحمه الله - فقد جعل للمُجْتَهَدِ أوصافاً يُعرفُ بها، ولم يجعل له تعريفاً معيناً، وذلك لأنه لا ينظرُ إلى التعاريف، بل ينظرُ إلى الماهيات التي يتحقق بها المقصودُ من هذه التعاريف، ففي وصفه للمُجْتَهَدِ قال: «لما تحصلُ درجةُ الاجتهادِ لمن اتصف بوصفين:

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.

الثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها»⁽²⁷¹⁾.

فوصف لمن أراد أن يبلغ هذه الدرجة بوصفين، فمن تحقق من هذين الوصفين حُقَّ له أن ينال مرتبة المُجْتَهَدِ بالنسبة للشاطبي - رحمه الله - ولم يخص المُجْتَهَدِ بتعريفٍ أو معنىٍ خاص به.

الفرع الثاني: العلاقة بين المُجْتَهَدِ والمُفْتِي:

فقد ذهب كثيرٌ من الأصوليين إلى أنه لا فرق بين "المُجْتَهَدِ" و"المفتي" وأن المُجْتَهَدَ هو المفتي، وقد جاء ذلك في نصوص كثيرة من أقوال العلماء⁽²⁷²⁾، فمن ذلك:

1. قول إمام الحرمين الجويني - رحمه الله حين ذكر شروط الاجتهاد وما ينبغي توافره في المُجْتَهَدِ من شروط، حيث جاء نصّه بما يلي: "في صفات المفتي والأوصاف التي يشترط اجتماعها لها..."⁽²⁷³⁾.

وقد ذكر الجويني - رحمه الله - ذلك في طيات الحديث عن الاجتهاد وما يتعلق به من مسائل لفظ المفتي، فقد كان يشير إليه وكأنه هو المُجْتَهَدُ ولا يفرق بينهما.

⁽²⁷¹⁾ الشاطبي، الموافقات (41/5-42).

⁽²⁷²⁾ وانظر: القاسمي، محمد جمال القاسمي، الفتوى في الإسلام ص (54-55)، ط1، (تحقيق: محمد عبد الكريم القاضي)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1406هـ، 1986م. لمعرفة أن المفتي والعالم والمجتهد والفقهاء ألقاب مترادفة في الأصول. وقد ذكر من تجوز له الفتيا من كان ليس بمجتهد بشروطها.

⁽²⁷³⁾ الجويني، البرهان (869/2).

2. وذكر الشوكاني-رحمه الله-ذلك بقوله: «أما المفتي فهو المُجْتَهَدُ .. ومثله قول من قال: «إنَّ المفتي هو الفقيه، لأنَّ المرادَ به المُجْتَهَدُ في مصطلح الأصول»⁽²⁷⁴⁾.
وقد وافق الشاطبي-رحمه الله- قول كثير من العلماء الذين يرون أنَّ المُجْتَهَدَ هو المفتي، وذلك أنه لما ذكر في آخر كتاب الاجتهاد المفتي بيّن أنَّه قائم مقام النبي ρ ، وذلك بقوله: «المفتي قائمٌ في الأمةِ مقامَ النبي ρ »⁽²⁷⁵⁾.

⁽²⁷⁴⁾ الشوكاني، إرشاد الفحول ص(1082/2).

⁽²⁷⁵⁾ الشاطبي، الموافقات (253/5).

المطلب الثاني: أدوار المشتغل بعلم الشريعة كما يصورها الشاطبي-رحمه الله:-

نظر الشاطبي-رحمه الله في المشتغلين بعلم الشريعة نظراً دقيقاً، حيث جعلهم مراتب متسلسلة، ومنازل متدرجة، وسُلماً لا يستطيع الطالب أن يصل إلى مرحلة حتى يمرّ بالتي قبلها، فهو قائم على التدرج في الطلب، فينبغي لطالب علوم الشريعة أن يمرّ بها في طلبه؛ ليرتقي من خلالها إلى درجة الاجتهاد، وليصل إلى مرحلة الثمّن والرّسوخ والعرفان، وليبلغ مرحلة الجمع بين الكليات والجزئيات التشريعية الإسلاميّة، التي هي منتهى درجات الرّسوخ في العلم الشرعيّ.

وهنا نجد أنّ الشاطبيّ -رحمه الله- جلّى هذه المراتب خيراً تجليةً، ونظرَ فيها حقّ النّظر؛ حيث بيّن من خلالها من يستحقّ أن يتوجّه إليه الخطاب بالاجتهاد بعد توافر الشروط اللّازمة لذلك، ومن لا يستحقّ ذلك، ومن يظنّ نفسه أنّه بلغ م رتبة الاجتهاد وهو منها بعيد المدى، بُعد الثريا من الثرى، فهذه الدواعي وغيرها تستدعي أن يصوّر صاحبها المراحل، ويقمّ الحُجَج والبيّنات، وأن يسلسلها ويرتّبها ترتيباً منطقيّاً يستفيد منه الطالب نفسه، وتمكّن العلماء من معرفة ما أوجب الله عليهم من الاجتهاد في المسائل الواقعة، وما هي الدرّجة التي يتوجّه بها الخطاب الشرعيّ إلى الطالب في مراحل الترقّي؛ لكي يفتي الناس ويجتهد في المسائل الواقعة، وتبرأ على إثر ذلك الأمة من الأثمّ اللاحقها من جراء التفریط في القيام بهذا الواجب المتّحتم عليها بالكلية.

وقبل الخوض في ذكر المراتب وتسلسلها، وما تتميز به كلّ مرتبة عن الأخرى، وما يتوجّب على صاحبها من أمور، نودّ أن نذكر الأساس الذي بنى عليه الشاطبيّ -رحمه الله- هذا التقسيم.

إنّ النّاظر في كتاب الموافقات المستقري له، يتبيّن له غاية البيان أنّ الشاطبيّ -رحمه الله- بنى كتابه على مبدأ النّظر في الكليات والجزئيات في التشريع الإسلاميّ، التي اعتبرها أساس التشريع وروحة وجوه، هو قد نصّ على ذلك، وبيّن مراده في مقدّم كتابه بقوله -رحمه الله-: «والبعدا من مكنون السرّ ما بدا ، ووقّق الله الكريم لما شاء منه وهدى، لم أزل أقيّد من أوابده، وأضمّ من شوارده تفاصيلاً وجُملاً، وأسوق من شواهد في مصادر الحكم وموارده مبيّناً لا مُجملاً، معتمداً على الاستقراءات الكلية، غير مقتصر على الأفراد الجزئية، ومبيّناً أصولها العقلية بأطراف من القضايا العقلية، حسبما أعطته الاستطاعة والمثّة، في بيان

مقاصد الكتاب والسنة، ثم استخرت الله تعالى في نظم تلك الفرائد، وجمع تلك الفوائد، إلى تراجم تردّها إلى أصولها»⁽²⁷⁶⁾.

ومن خلال ذلك نجدُ الشاطبيّ -رحمه الله- قسّم مراتبَ المشتغلين إلى ثلاث مراحل هي:

المرحلة الأولى: مرحلة الناظر في الجزئيات فقط.

المرحلة الثانية: مرحلة الناظر في الكليات فقط دون مراعاة الجزئيات.

المرحلة الثالثة: مرحلة الناظر في الكليات مع مراعاة الجزئيات.

وهذه المراحل الثلاث التي فصلها الشاطبيّ -رحمه الله- خيرَ تفصيلٍ وبيانٍ، ما هي إلا وسائلُ الحُكم الشرعيّ في توجيه خطاب الشارع إلى المكلفين بالقيام بعملية الاجتهاد والفتوى، أو عدم القيام بذلك، بحيث يكون الفعل محرماً أو مكروهاً، أو واجباً متعيناً على المجتهدين أو من بلغ مرتبتهم، وذلك لما أوجبه الله تعالى من القيام بالاجتهاد وفهم الشريعة أتمّ الفهم ومعرفة مقاصدها على أكمل الوجوه، وتتجلى هذه المراحل كما يلي:

المرحلة الأولى: دور الطالب في البحث عن حكم المسائل ومقاصدها الكلية ((الناظر في الجزئيات فقط)).

أولاً: المراد بهذه المرحلة:

تعوّد هذه المرحلة عن المحاولة التي يحدثها طالب العلم في تمحيص ما حصل، والبحث عن أسبابه، ومع ذلك كله فقد يبتين له المقصد أو لا يبتين، وفي هذه المرحلة نجدُ المعلم رقيباً عليه وموجّهاً لنظره، وهادياً له، وذلك عن طريق رفع الإشكالات، ومعالجة المغالطات وغيرها من الأمور التي تعتري الطالب، كالإبهامات، وعدم فهم العبارات؛ وذلك بسبب عدم النضج في التفكير، وعدم فهم مقاصد التشريع، لكونه في مراحل الترقى والصعود وفي بدايات الطلب، لم يصل بعد إلى المقصود، ونجدُ هذا المعنى عند الشاطبيّ -رحمه الله- حيث يصوره بقوله: «عقله إلى النظر فيما حفظ والبحث عن أسبابه، وإنما ينشأ هذا عن شعور بمعنى ما حصل، لكنه مجملٌ بعد، وربما ظهر له في بعض أطراف المسائل جزئياً لا كلياً، وربما لم يظهر بعد، فهو ينهي البحث نهايته، ومعلمه عند ذلك يعينه بما يليق به في تلك الرتبة، ويرفع عنه أوهاماً وإشكالات تعرض له في طريقه، يهديه إلى مواقع إزالتها ويطارحه

⁽²⁷⁶⁾ الشاطبي، الموافقات (9/1).

في الجريان على مجراه، مثبتاً قدمه، ورافعاً وحشته، ومؤدباً له حتى يتسنى له النظرُ والبحثُ على الصراطِ المستقيم»⁽²⁷⁷⁾.

وهذا الدورُ منشؤه الشعورُ بما يحصلُ به طالبُ العلم في هذه المرحلة، لأنه يكون في البدايات، وهي دائماً لا تُنتهي إلى نتيجة، بل تجعل صاحبها في ترددٍ وتحيّر، لا يستطيع أن يتخيّر، أو يصل إلى قرارٍ معيّن، أو هدفٍ واضحٍ بين، ليكونَ على إثر ذلك قريرَ العين، مطمئنَ القلب، منبسط اللسان إذا تكلم، سيال القلم إذا كتبَ وسطر.

ذلك أنّ مرحلة الطلب الأولى هي عبارة عن تلقي الأحكام والقضايا على سبيل التفهيم والقبول؛ بحيث يكون غرض المعلم منها بناء المعرفة العامة والشاملة في الطالب عن طريق مهام مسائل ذلك العلم؛ وذلك قبل أن ينتقل به إلى مرحلة الحجاج ومناقشة الأفاويل والقضايا؛ إذ مما علّم في المعارف النفسية؛ أن مرحلة التكوين للقيم والأصول الأولى لا ينبغي أن يختلط به ما يثير الشك بصحتها ولا ما يزرع في نفس المتلقي عدم القناعة بها.

ومما يلاحظ في تأصيل الشاطبي لهذه المسألة؛ أنه لا يقصد البدايات الأولى للتلقي؛ وإذ ما يريد توصيف نهاية هذه المرحلة وهذا الدور؛ ذلك أنّ «عبر عنه بالتنبه لما حصل»؛ ولا يكون ذلك إلا في أواخر مرحلة التحصيل هذه؛ وهي المرحلة الأولى بلا شك؛ إلا أنّ استئثار المعاني التي تضمنتها المعرفة التحصيلية تماماً تنشأ عند اكتمال الدور الأول من التحصيل، وقبل بداية الدور الثاني من أدوار الاشتغال بعلوم الشريعة.

ومن المهم التنبيه على أنّ هذا التنبه على حدّ تعبير الشاطبي ليس لازماً نشوءه لدى كلّ المشتغلين بعلوم الشريعة وإن كان هذا ممّا قد توحى به عبارة الشاطبي؛ والذي يجعل المتأمل يميل إلى هذا؛ هو أن نزعة الميل إلى المقاصد، أو نزعة التمسك بالظواهر، أو غير ذلك من النزعات - بل هي منح إلهية وميول ذاتية تختلف باختلاف الناس من حيث التكوين العقلي والنفسي لكن يشفع لهذا الاستد تاج أنّ الشاطبي نفسه قد أخذ على نفسه أن يكتب عن قضايا المقاصد أولاً، وألشترط على قارئ كتابه أن يكون ريان من سائر علوم الشريعة ثانياً؛ وهو الأمر الذي يعضد هذا الاستنتاج.

ثم بيّن - رحمه الله - من خلال كلامه بعض النتائج التي يمكن أن يصل إليها طالب العلم في هذه المرحلة، وهي:

(1) الإجمال في التحصيل العلمي.

(2) التوصل إلى الحكم الجزئية.

⁽²⁷⁷⁾ الشاطبي، الموافقات (224/5).

وفي ذلك كله، يتوجب على معلمه في توجيهه ما يلي:

- 1) الإعانة له بما يناسب تلك المرحلة.
- 2) دفع الأوهام والإشكالات التي تعرض له.
- 3) إرشاده إلى البحث عن الصراط المستقيم.

ثانياً: حكم الاجتهاد لطالب العلم في هذه المرحلة:

فهو حاله، وتلك هيئته، كيف يكون موقفه تجاه موا رِدِ الشريعة؟، وهل يا ترى يصح منه الاجتهاد أو لا؟ أو أنه يستطيع في نظره الارتقاء إلى أذنى مراتب الاجتهاد؟ أو هل يظن نفسه قادراً على جلب المصالح ودرء المفسد عن الأمم والشعوب؟.

فقد بين الشاطبي -رحمه الله- الإجابة على هذه الأسئلة أتمّ البيان وأكملته، وذلك في قوله: فهو ينازع الموارد الشرعية وتنازعها، ويعارضها وتعارضها، طمعاً في إدراك أصولها والاتصال بحكمها ومقاصدها، ولم تتلخص له بعد ، فحكماً يصح منه الاجتهاد فيما هو ناظر فيه؛ لأنه لم يتخلص له مستغلاً الاجتهاد، ولا هو منه على بينة بحيث ي نشرح صدره بما يجتهد فيه، فاللزم له الكف والتقليد»⁽²⁷⁸⁾.

فقد حكم الشاطبي -رحمه الله- على صاحب هذه المرحلة بأنه لا يصح منه الاجتهاد، والسبب في ذلك يرجع إلى أن معنى الاجتهاد إنما هو عبارة عن بذل الوسع لدرك الأحكام العملية من الأدلة الشرعية هذه الأحكام إنما جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفسد عن الخلق في الدنيا والآخرة، كما قرّر ذلك الإمام الشاطبي -رحمه الله- في غير ما موضع، وهذا الطالب في نظر الشاطبي -رحمه الله- لم يصل إلى درك أنى هذه المصالح المترتبة على الأحكام، فكيف يجوز له الحكم على المسائل الاجتهادية؟.

فضلاً عن هذا، أن الطالب لم ينشرح صدره بما هو فيه من المسائل، بل إنها تعارضه ولا توافقه، فكيف بمن هذه حاله أن يجتهد أو يدعي أنه بلغ مرتبة في العلم؟. وقد أوجب الشاطبي -رحمه الله- على هذا الطالب إلى ما فيه نفعه ونفع غيره من الأمة، وذلك بأن يكف عن الاجتهاد، ويعرف قدره حق المعرفة، لكي لا يضل خلفه الناس، وتتخذ أخطاؤه ديناً من بعده، فيضل ويضل.

(278) الشاطبي، الموافقات (224/5).

كما أنه أوجب عليه التقليد لأهل العلم الربانيين، والعلماء الراسخين، ومعرفة فتاويهم، والأسس التي بنوا عليها، وذلك كله لكي لا تختلط الأمور، ويلتبس على الناس الدين، ويظنون أن كل من قال قولاً فقولهُ معمولٌ به، أو فتواه مُتَّبعة.

كما رثب الشاطبي - رحمه الله - على هذه المسألة وهي أدوارُ المُشْتَغَلِ بعلوم الشريعة - في موضع آخر من كتابه أحوال الاقتداء بأقوال هذا الطالب وأفعاليه، أحكاماً أخرى، وذلك في قوله: "أما الحال الأول، فلا يسوغ الاقتداء بأفعال صاحبه كما لا يقتدى بأقواله؛ لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد، فإذا كان اجتهاده غير معتبر، فالإقتداء به كذلك؛ لأن أعماله إن كانت باجتهاد منه فهي ساقطة، وإن كانت بتقليد فالواجب الرجوع في الاقتداء إلى مقلده أو إلى مُجْتَهِدٍ آخر، ولأنه عرضة لدخول العوارض عليه من حيث لا يعلم بها، فيصير عمله مخالفاً، فلا يوثق بأن عمله صحيح، فلا يمكن الاعتماد عليه"⁽²⁷⁹⁾.

قاس الإمام الشاطبي - رحمه الله - عدم الاقتداء بصاحب الحال الأقر في أفعاليه على عدم الاقتداء به في أقواله، وذلك مبنيٌّ عنده على عدة أمور:

الأمر الأول: لم يبلغ درجة الاجتهاد ولم يصل إلى أدنى درجاتها، وبما أن صاحب الحال الأول ليس بمُجْتَهِدٍ، بل يتوجب عليه الكف عن الاجتهاد، وتقليد المُجْتَهِدِينَ، فكذلك يجب على المكلفين عدم الاقتداء به في أفعاله.

الأمر الثاني: أنه إن كان مقلداً في هذا الفعل، فالواجب على العامي الرجوع إلى المُجْتَهِدِ الذي قلده صاحب الحال الأول، أو إلى مُجْتَهِدٍ آخر.

الأمر الثالث: أن صاحب الحال الأول عرضة لدخول العوارض عليه، لأنه لم تتضح له الأمور على كمالها ونصابها، وقد يدخل عليه الخطأ من حيث لا يشعُر، فيصير عمله مخالفاً للمُجْتَهِدِينَ، وغير صحيح في ذاته، فلا يمكن الاعتماد عليه.

(279) الشاطبي، الموافقات (319/5).

المرحلة الثانية: دور الطالب في الوصول إلى كليات المسائل وتناسي جزئياتها (النّاطر في الكليات فقط دون مراعاة الجزئيات).

أولاً: المراد بهذه المرحلة:

والمراد بهذه المرحلة من مراحل طالب العلم، أن يتجاوزَ دورَ البحث عن الحكم والمقاصد الجزئية، وينتقل من التردد والإجمال إلى التحقيق والثبات، فيحصل المسائل على حسب ما يؤديه إليه البرهان الشرعي والدليل الجلي، ليصل إلى اليقين الذي لا يعارضه شك ولا ظمناً الذي يرى أنه الصواب، بل تصير الشكوك - إذا أوردت عليه - كالبراهين الدالة على صحة ما في يديه، ويرتقي إلى حالة يرى فيها كل من يتشكك فيما حصله بلا عيين، بل تنجلي له الأمور كالضوء في وضوح النهار.

ويوضح هذه المرحلة الشاطبي - رحمه الله - بقوله: «والثاني: أن ينتهي بالنظر إلى تحقيق معنى ما حصل على حسب ما أداه إليه البرهان الشرعي، بحيث يحصل له اليقين ولا يعارضه شك، بل تصير الشكوك إذا أوردت عليه كالبراهين الدالة على صحة ما في يديه؛ فهو يتعجب من المتشكك في محصوله كما يتعجب من ذي عيين لا يرى ضوء النهار، لكنه استمر به الحال إلى أن زلّ محفوظه عن حفظه حكماً، وإن كان موجوداً عنده، فلا يبالي في القطع على المسائل، أُنصّ عليها أو على خلافها أم لا» (280).

كولاً هذه المرحلة إلا لمن تم له العلم بمقاصد الشريعة، ومراتبها الثلاث : وهي الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، ومكملاتها، وذلك بعد تتبّع جزئيات هذه الكليات، واستقصاء انبثاتها في أبواب الشريعة كونه لديه ميزاناً يزن به كل ما يرد عليه من قواعد الشريعة وتفصيلها المنصوص على أدلتها من الكتاب أو السنة (281).

ومن ثمّ يُصبح المُجتهدُ على إثر ذلك، متعلقاً بتلك الكليات ومعولاً عليها، لأنها كليات المقاصد وأصول الشريعة، وكأنّ ما حفظه من النصوص الجزئية والقواعد الشرعية قد غابت عن ذاكرته، وإن كانت في الواقع لا تزال عنده حتى بلغ به الحال إلى عدم المبالاة في استنباط الحكم على دليله الخاص أم لا؟ بل ترقى إلى أنه لو نصّ على دليل خلافه لم

(280) الشاطبي، الموافقات (225/5).

(281) المصدر نفسه (225/5)، تعليق عبد الله دراز على الموافقات.

ينبغيه ولم يؤله اهتماماً؛ لأنه لم يصل بعد إلى ملاحظة الخصائص في ضوء الكليات (282).

بل يصل به الحال إلى أن يركز النظر في الكليات ، ويتناسى الجزئيات التي بنى عليها، والتي كانت سبباً في وصوله إلى الدرجة العليا، حيث إنه لا يبالي في القطع على المسائل ، والحكم عليها سواء أكانت من المسائل المنصوص عليها أم على خلافها أو لا. ومن الضروري القول بأن هذا التناسي ليس أمراً ألياً؛ أو اضطرارياً بتعبير آخر؛ وإدما يرتبط الأمر بنظريّة كبيرة في منهج الشاطبي-رحمه الله- يجب التنبه عليها في هذا المقام؛ ألا وهي «نظريّة الاستقراء» ذلك أنّ الذي يحمل الناظر في الكليات على أن لا يعبأ بموافقة الجزئيات والأحكام العينية الجزئية أو مخالفتها؛ ليس كونها جزئيات؛ إذ المفتي يعلم مكانة القياس على جزئيات سابقة في الشّرع؛ وهو أمر يعلمه بالضرورة كلّ من له اشتغال بالفقه وأصوله. ولكن الشاطبي-رحمه الله-يرمي إلى أنّ الناظر في هذا «الدور» يستند إلى الحصلة الكلّيّة تولدت عن ممارسته الطويلة للفقه وعلوم الشّرع ربيعة؛ بحيث أعانه الاستقراء على معرفة الأصول الموافقة والمخالفة لقواعد التشريع كليّة كانت أو جزئية. وهذا يسوقنا إلى مسألة مهمة؛ وهي ضرورة التفريق بين من يرجع إلى الكليات من المُجتهدين وبين من يعمد إلى الاحتجاج بالكليات الفقهيّة وهو ليس من أهل العلم الأكفاء ممن قضا أعمارهم في تحصيله وطلبه؛ فبين الأمرين بون شاسع وفرق كبير. إذ المُجتهد الحق يُحيط في الوقت نفسه عند الإفتاء بالجزئيات وأحكامها؛ ويعرف دلائلها وقواعدها؛ ويستذكر منطقاتها وعللها؛ وإدما «يتناسى» صورها الجزئية؛ أي أنه لا يرى كبير أهمية لحملها على النظائر الجزئية. أمّن يستند إلى الكليات بمجرد ما هو من غير حملة الشريعة؛ فإنه يستند إلى الهوى المجرد؛ لأنه ليس بعد الحكم الشرعيّ إلا تحكيم النوازع والرغبات والأهواء.

ثانياً: حُكم الاجتهاد لطالب العلم في هذه المرحلة:

بعد أن بيّن الشاطبي-رحمه الله- المراد من هذه المرحلة، وكيفية معرفة الوصول إليها، طرح إشكالا مهماً يتعلّق باجتهاد صاحب هذه المرتبة، ألا وهو: «أنّ الطالب إذا حصل على هذه المرتبة، فهل يصحّ منه الاجتهاد في الأحكام الشرعيّة أم لا؟» (283) ثم بيّن-رحمه الله- أنّ

(282) المصدر نفسه (225/5)، تعليق عبد الله دراز على الموافقات.

(283) الشاطبي، الموافقات (225/5).

هذا المحلّ محلّ نظر والتباس، ومما يقع فيه الخلاف، وتنازعه الأدلة من جميع الأطراف، وعلى ذلك ساق الشاطبي - رحمه الله - الأدلة لكلا الفريقين، وهي كما يلي:
أولاً: أدلة المجوزين للاجتهاد لمن بلغ هذه المرحلة⁽²⁸⁴⁾:

1. إن المقصود الشرعي من النظر في معاني النصوص الشرعية الحصول على كلفة الشريعة، وعمدة النحلة، ومنبع التكليف، وإذا كان الأمر كذلك، وقد تحقق له المطلوب على وجه أوضح من الشمس، ف أصبح طالب هذه المرحلة لا تراوده الظنون ولا الشكوك ولا تحوم حوله الأوهام، ولا تطارحه النصوص الشرعية، بل إنها قد أصبحت -معاني النصوص- ملتئمتهندة حتى صار بعضها عاضداً لبعض، ف عرف الكليات حق المعرفة، فاستوعب الضروري والحاجي والتحسيني ومكملتها في سائر الأبواب، حتى أضحت لا تخفى عليه منها خافية، وتميزت لديه حتى صارت مئاراً يهندي بها في شؤونها كلها، فلا عليه والحالة هذه أنظر في خصوصياتها المتصوصة أو مسائلها الجزئية أم لا، إذ لا يزيد النظر في ذلك زيادة، ولا يقرّر عنده فائدة، بل يستطيع الوصول إلى النتائج من خلال الكليات بأسرع من النظر والاستقصاء للجزئيات، على ما تحقق لديه من النظر الأول في الكليات ومقاصد الشريعة وأصولها، فترتب على ذلك عدم الاعتماد على هذه الجزئيات، بل إنه يرى إهمالها أولى من الاعتماد عليها، لأنها كانت الوسيلة إلى المقصد الذي تحقق له، والهدف الذي يرنو الوصول إليه. وبما أن المقصد قد تحقق وهو معرفة الكليات على أتم الوجوه وأكملها، فلا داعي للوسيلة، لأن الوسيلة إنما تتخذ لل غاية، فإذا تحققت الغاية والهدف استغني عن الوسيلة.

إن هبني الفتوى وما يرد إليه حكم الاجتهاد هو النظر في الكلي الشرعي، والأصول العامة، وليس النظر في الجزئي والمتصوص عليه، فإذا كان كذلك، يكون النظر والتنزل إلى الجزئيات تحصيل حاصل، والنظر فيما لا يكون إدراكه يفيد شيئاً، تحصيل حاصل كذلك، وهو المطلوب.

إن الكلي الذي أعتمد عليه في الفتوى وما يرد إليه الاجتهاد من النظر الكلي انبنى على الجزئيات، بل إنما ترقى إلى ما ترقى إليه بمعانيها، فإن تك ن هذه

(284) - الشاطبي، الموافقات (226/5-227).

1. إن مبنى الكلي لاستقراء الجزئيات كلها أو أكثرها، ف ينتج عن ذلك دخول جميع الجزئيات فيه تبعاً لهذا الاستقراء، فأصبح استقراءً قطعياً لا يتخلف عنه جزئياً.

2. إن مخالفة بعض الجزئيات لهذا الكلي، ليست من باب المخالفة ؛ لأن هذه الجزئيات لا تندرج أصلاً تحت هذا الكلي.

إن الشريعة الإسلامية جاءت على نسق واحد، ووحدة موضوعية واحدة،

وذلك كما في قوله تعالى: ﴿

﴿#Z#Z# \$Z#Z# \$﴾⁽²⁸⁷⁾، فكان لا بدّ من اندراج الجزئيات في الكليات،

والفروع في الأصول، لا تخالف بينها ولا تتافر، بل إنها متسقة أشدّ الاتساق، لا ترى فيها عوجاً.

وبعد أن أورد الشاطبي -رحمه الله هذا الاعتراض، أجاب عنه بقوله: ((«الجواب: إن هذا صحيح على الجملة، وأمّا في التفصيل : فغير صحيح؛ فإنّه إن عُلِمَ أنّ الحفظ على الضروريات معتبر، فلم يحصل العلمُ بجهة ال حفظ المعينة، فإنّ للحفظ وجوهاً قد يُدرِكها العقلُ وقد لا يُدرِكها، وإذا أدركها فقد يُدرِكها بالنسبة إلى حالٍ دون حال، أو زمـان دون زمان، أو عادةٍ دون عادة، فيكون اعتبارها على الإطلاق خرمًا للقاعدة نفسها، كما قالوا في القتل بالمنقل: إنلو لم يكن فيه قصاص، لم ينسدّ باب القتل بالقصاص، إذا اقتصر به على حالة واحدة وهو القتل بالمحدد، وكذلك الحكم في اشتراك الجماعة في قتل الواحد، ومثله القيام في الصلاة مثلاً مع المرض وسائر الرخص الهادمة لعزائم الأوامر والنواهي، إعمالاً لقاعدة الحاجيات في الضروريات، ومثل ذلك المستثنيات من القواعد المانعة، كالعرايا، والقراض، والمساقاة، والسلم، والقرض، وأشباه ذلك، فلو اعتبرنا الضروريات كلها ، لأخلّ ذلك بالحاجيات أو بالضروريات أيضاً، فأما إذا اعتبرنا في كل رتبة جزئياتها، كان ذلك محافظة على تلك الرتبة وعلى غيرها من الكليات؛ فإنّ تلك المراتب الثلاث يخدم بعضها بعضاً ، ويخص بعضها بعضاً، فإذا كان كذلك؛ فلا بدّ من اعتبار الكلّ في مواردنا وبحسب أحوالها."

⁽²⁸⁷⁾ سورة النساء آية (82).

وأيضاً؛ فقد يَعتبرُ الشَّارِعُ من ذلك ما لا تدرکه العقولُ إلا بالنَّصِّ عليه، وهو أكثرُ ما دلَّت عليه الشَّريعةُ في الجزئياتِ؛ لأنَّ العقلاءَ في الفتراتِ قد كانوا يحافظون على تلك الأشياءِ بمقتضى أنظارِ عقولِهِمْ، لكن على وجهٍ لم يهتدوا به إلى العدلِ في الخلقِ والمناصفةِ بينهم، بل كان مع ذلك الهرج واقعا، والمصلحةُ تفوتُ مصلحةً أخرى، وتهدمُ قاعدةً أخرى أو قواعد ، فجاء الشَّارِعُ باعتبارِ المصلحةِ والتَّصفيةِ المطلقةِ في كلِّ حينٍ وفي كلِّ حالٍ، وبينَ من المصالحِ ما يطرُدُ وما يعارضه وجه آخر من المصلحةِ، كما في استثناء العرايا ونحوه، فلو أعرَضَ عن الجزئياتِ بإطلاقِ مدخلتِ مفسدٍ ولفاتِ مصالحٍ، وهو مناقضٌ لمقصدِ الشَّارِعِ، ولأنَّه من جملةِ المحافظةِ على الكلياتِ؛ لأنَّها يخدمُ بعضها بعضاً، ولما تخلو جزئيةٌ من اعتبارِ القواعدِ الثلاثِ فيها، وقد عُلِمَ أنَّ بعضها قد يعارضُ بعضاً ، فيقدِّمُ الأهمَّ حسبما هو مبينٌ في كتاب التَّرجيحِ، والنَّصوصِ والأقيسةِ المعتبرةِ تتضمن هذا على الكمالِ⁽²⁸⁸⁾.

وفي نصِّ الشاطبيِّ -رحمه الله- الإجابة الشَّافية لما تخلل في أدلة المجوزين وما أوردوه من شبه، قد يكون مضمونها في الجملة صحيحاً، ومنطقها كذلك. فعلى الناظر فيها التمعن والأناة، وهدالتسرع في الحكم لما يقرر ونه، بل عليه النَّظر والتدقيق، لأنَّ الانفكاك بين الجزئياتِ والكلياتِ مناقض لمقصدِ الشَّارِعِ من شرع الأحكامِ وتكليف المكلَّفين.

ثانياً: أدلة المانعين للاجتهاد لمن بلغ هذه المرحلة⁽²⁸⁹⁾:

احتوت أدلة المانعين للاجتهاد لمن بلغ هذه المرحلة على الإجابة والر د على أدلة المجوزين، بالإضافة لما أوردته الشاطبيِّ -رحمه الله- من الردِّ السابق عليهم، وهي كما يلي:

1. إنَّ صاحبَ هذه المرتبةِ صارتِ الشَّريعةُ في حقِّه أمراً متحداً ومسلكاً منتظماً، لا يزلُّ عنه من مواردِها فردٌ، ولا يشدُّ له عن الاعتبارِ منها خاصٌّ، بل إذا أخذَ بطرفٍ منها لا بدَّ من اعتبارِ الطرفِ الآخرِ، وذلك أنَّ الكليَّ والجزئيَّ لا بدَّ من اعتبارِ كلِّ منهما في الآخرِ.

وقد بينَ الشاطبيُّ -رحمه الله- هذا الاعتبارِ في المسألة الأولى من كتاب الأدلة غاية البيان، ولا بأس بسردِ ما قاله الشاطبيُّ -رحمه الله- في هذا الموضوع الذي أحال عليه، لأهميته ولبين الربط بين كلامه -رحمه الله- كما فيه البيان الشَّافي للمسألة التي تكلم عنها في أصل هذه المسألة التي أصلها ودلُّل عليها، ولو كان فيه بعض الطول، وذلك لما يحويه

⁽²⁸⁸⁾ الشاطبي، الموافقات (177/3-180).

⁽²⁸⁹⁾ المصدر نفسه (227/5-228).

من التأصيل العلمي لها، وذلك في قوله: ((لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وكانت هذه الوجوه مبنوثة في أبواب الشريعة وأدلتها، غير مختصة بمحل دون محل، ولا بباب دون باب، ولا بقاعدة دون قاعدة، كان النظر الشرعي فيها أيضاً عاماً لا يختص بجزئية دون أخرى، لأنها كليات تقضي على كل جزئي تحتها، وسواء علينا أكان جزئياً إضافياً أم حقيقياً، إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه هي أصول الشريعة، وقد تمت، فلا يصح أن يفقد بعضها حتى يفتر إلى إثباتها بقياس أو غيره، فهي الكافية في مصالح الخلق عموماً وخصوصاً؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنَ الشَّرِّ شَيْءٌ﴾⁽²⁹⁰⁾.

وقال: ﴿لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنَ الشَّرِّ شَيْءٌ﴾⁽²⁹¹⁾.

وفي الحديث: ﴿تركتكم على الجادة﴾⁽²⁹²⁾ الحديث.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يهلك على الله إلا هالك)⁽²⁹³⁾.

ونحو ذلك من الأدلة الدالة على تمام الأمر وإيضاح السبيل.

ويتابع إيراد لهذا المنزع بقوله "وإذا كان كذلك، وكانت الجزئيات وهي أصول الشريعة، فما تحتها مستمدة من تلك الأصول الكلية، شأن الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات، الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها، فمن أخذ بنص مثلاً في جزئي معرضاً عن كليته، فقد أخطأ. وكما أن من أخذ بالجزئي معرضاً عن كليته، فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي معرضاً عن جزئيه"⁽²⁹⁴⁾.

⁽²⁹⁰⁾ سورة المائدة آية (3).

⁽²⁹¹⁾ سورة الأنعام آية (38).

⁽²⁹²⁾ أخرجه رزين في (جامعه) المسمى (لتجريد للصالح الستة))، كما في جامع الأصول لابن الأثير (209/1-210). وهذا الحديث وغيره أورده ابن الأثير نقلاً عن رزين في جامعه، عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله عليه إلى عمر بن الخطاب أنه قال: ((تركتم على الواضحة، ليلها كنهها، وكونوا على دين الأعراب، وغلما الكتاب)). وعن علي بن أبي طالب قال: ((تركتم على الجادة، منهج عليه أم الكتاب)).

⁽²⁹³⁾ أخرجه مسلم (ص 77، رقم: 131)، كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب.

وفي هذا دلالة واضحة بأن الشاطبي -رحمه الله- يخطئ كل من أخذ بطرف دون الآخر، بل يجب مراعاة الطرفين معاً ليستقيم الأمر وتتسق الأدلة، وتتبين مقاصد التشريع.

2. ومن المعلوم أن للخصوصيات خواص، يتميز كل محل منها بصفات لا يتميز بها المحل الآخر، بل إن لكل باب ما يليق به، ولكل خاص خاصية تتناسبه ولا تناسب غيره.

وإذا كان كذلك، وأن المقصود من الجزئيات إما يرجع إلى حفظ الضروريات والحاجيات والتكميليات، فتتزيل الحفظ لهذه الكليات في كل محل على وجه واحد لا يمكن، بل لا بد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب، وغير ذلك من الخصوصيات الجزئية، فمن كانت عنده الخصوصيات في حكم التبع الحكمي، ليس كمن عنده في حكم المقصود العيني بحسب كل نازلة، وهذا يؤدي إلى عدم جريان الكلي بصفة واحدة، مما يؤدي إلى مراعاة الجزئيات في تنزيل الكليات.

3 وهذا مبني على اعتبار الخصوصيات -أيضاً-، فإن عدم اعتبارها يؤدي إلى عدم اعتبار محلها وهي أفعال المكلفين، بل إن الكليات كما تجري في كل جزئية على الإطلاق دون قيد أو صفة يلزم أن يجريها في كل مكلف كذلك، وهذا يناقض مقاصد الشارع من تشريع الحكم، فيؤدي إلى اعتبار خصوصيات المكلفين الذي لا يصح معه إلا اعتبار خصوصيات الأدلة.

ويترتب على أدلة المانع أن صاحب هذه المرتبة لا يمكنه التزل إلى ما تقتضيه رتبة المجتهد، فلا يستقيم مع هذا كله أن يكون من أهل الاجتهاد.

ففي هذه المسألة نجد أن الشاطبي -رحمه الله- تردد في الحكم على صاحب هذه المرتبة أهليته للاجتهاد أو عدمها، وذلك بعد سرد أدلة الفريقين وعدم مناقشتها، وذلك بتوضيح في قوله: «وإنقرر أن لكل احتمال مأخذاً، كانت المسألة بحسب النظر الحقيقي فيها باقية الإشكال»⁽²⁹⁵⁾، وكأني بالشاطبي -رحمه الله- قد استساغ أدلة الفريقين واقتنع بما أورده عنهم، وبأن له بأن هناك احتمالاً وارداً عن كل واحد منهم، وأن كل واحد سلك مسلكاً قريباً من الآخر. ولكن برد كلام الشاطبي -رحمه الله- بعضه إلى بعض نجد خلاف ما توصل إليه من التردد، بل جزم الأمر في المسألة الأولى من كتاب الأدلة حيث

(294) الشاطبي، الموافقات (171/3-174).

(295) الشاطبي، الموافقات (229/5).

قالهاصلُ أنه لا بدَّ من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كليّاتها، وبالعكس، وهو منتهى نظر المجتهدين بإطلاق، وإليه ينتهي طلقهم في مرامي الاجتهاد «(296)، ثمَّ ضربَ مثلاً بمسألة العسل الذي شربه الصفاوي مع الأية، ثمَّ قال بعد ذلك مقررًا ما اعتبره: «ويعتبر الكليُّ في تخصيصه للعام الجزئيُّ، أو تقييده لمطلقه، وما أشبه ذلك، بحيث لا يكون إخلالاً بالجزئيِّ على الإطلاق، وهذا معنى اعتبار أحدهما مع الآخر، وقد مرَّ منه أمثلة في أثناء المسائل، فلا يصحُّ إهمالُ النظر في هذه الأطراف، فإنَّ فيها جملة الفقه، ومن عَدَم الالتفات إليها خطأ من خطأ، وحقيقته نظرٌ مطلقٌ في مقاصد الشارع، وأنَّ تتبَّع نصوصه مطلقاً ومقيّدة أمرٌ واجب، فبذلك يصحُّ تنزيلُ المسائل على مقتضى قواعد الشريعة، ويحصل منها صورٌ صحيحة الاعتبار، وبالله التوفيق» (297).

وقد رتب الشاطبيُّ -رحمه الله- على هذا الخلاف في الاجتهاد لطلب هذه المرحلة خلافاً آخر، وهو الخلاف في الاقتداء به، وقد قسم صاحب هذه المرتبة إلى قسمين:

الأول: الاقتداء بأقواله وأفعاله إذا لم يكن صاحب حال.

الثاني: الاقتداء بأقواله وأفعاله إذا كان صاحب حال.

أمَّا القسم الأول فقد قال فيه الشاطبيُّ -رحمه الله- فهو موضع إشكال بالنسبة إلى استفتائه، وبالنسبة إلى الاقتداء بأفعاله؛ فاستفتاؤه جارٍ على النظر المتقدم في صحة اجتهاده أو عدم صحته، وأمَّا الاقتداء بأفعاله فإنَّ قلنا جرم صحة اجتهاده فلا يصحُّ الاقتداء كصاحب الحال الأول فإنَّ قلنا بصحة اجتهاده جرى الاقتداء بأفعاله على ما تقدّم من التفصيل والنظر. هذا إذا لم يكن في أعماله صاحب حال «(298).

فهذا القسم مبنيٌّ على الخلاف المتقدم من أنَّ صاحب هذه المرتبة هل يصحُّ منه الاجتهاد أو لا يصحُّ؟، فمن قال بجواز الاجتهاد منه صحَّ استفتاءه، ومن ثمَّ صحَّ الاقتداء بأفعاله، أمَّا من قال بعدم جواز الاجتهاد منه فقد منع استفتاءه، ومن ثمَّ لا يجوز الاقتداء به في أفعاله، وذلك بناءً على التفصيل المتقدم في المسألة.

إنَّ هذا القسم مبنيٌّ على الخلاف في صاحب هذه المرتبة هل يصحُّ منه الاجتهاد أو لا يصحُّ منه ذلك؟.

(296) المصدر نفسه (180/3).

(297) الشاطبي، الموافقات (183/3)، ومن أراد الاستزادة في هذا المعنى فعليه بمراجعة الكتاب (171/3)، المسألة الأولى، من النظر الأول في كليات الأدلة على الجملة.

(298) الشاطبي، الموافقات (319/5).

أما القسم الثاني فهو صاحب الحال في هذه المرتبة، فهو مبني أيضاً على الخلافة المتقدم، ولكن إن كان صاحب الحال مما يستفتى فله حالتان: الأول الاقتداء بأفعاله، فلا يصح بمن ليس بصاحب حال، ويصح بمن هو مثله، «وبيان ذلك أن أرباب الأحوال عاملون في أحوالهم على إسقاط الحظوظ، بالغون غاية الجهد في أداء الحقوق؛ إما لسائق الخوف، أليحادي الرجاء، أو لحامل المحبة، فحظوظهم العاجلة قد سقطت من أيديهم شاغلين عن غير ما هم فيه، فليس لهم عن الأعمال فترة، ولا عن جد السير راحة، فمن كان بهذا الوصف، فكيف يقدر على الاقتداء به من هو طالب لحظوظه مشاح في استقصاء مباحاته؟!»

وأيضاً، فإن الله تعالى سهل عليهم ما عسرَ على غيرهم، وأيدهم بقوة منه على ما تحمّلوه من القيام بخدمته، حتى صار الشاق على الناس غير شاق عليهم، والثقيل على غيرهم خفيفاً عليهم، فكيف يقدر على الاقتبال ضعيف المنة عن حمل تلك الأعباء، أو مريض العزم في قطع مسافات النفس، أو خامد الطلب لتلك المراتب العلية، أو راض بالأوائيل عن الغايات؟! فكل هؤلاء لا طاقة لهم باتباع أرباب الأحوال، وإن تطوقوا ذلك زماناً؛ فعمماً قريب ينقطعون، والمطلوب الدوام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ﴿خذوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لن يملّ حتى تملّوا﴾⁽²⁹⁹⁾.

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل﴾⁽³⁰⁰⁾.

وأمر بالقصد في العمل وأنه مبلّغ، وقال: ﴿إن الله يحب الرفق في الأمر كله﴾⁽³⁰¹⁾.

وكره العنف والتعمق والتكلف ولتشديد خوفاً من الانقطاع، وقال: ﴿بأسه وأشدّه﴾

﴿بأسه وأشدّه﴾⁽³⁰²⁾.

⁽²⁹⁹⁾ أخرجه البخاري في صحيحه (ص 373-374 رقم: 1970)، كتاب الصوم، باب صوم شعبان، ومسلم في

صحيحه (ص 307، رقم: 782)، كتاب الصيام، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره.

⁽³⁰⁰⁾ هو جزء من الحديث السابق.

⁽³⁰¹⁾ أخرجه البخاري في صحيحه (ص 1166، رقم: 6024)، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، ومسلم

في صحيحه (ص 1043، رقم: 2593)، كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق.

⁽³⁰²⁾ سورة الحجرات آية (7).

ورفع عنا الإصرَ الذي كان على الذين من قبلنا، فإذا كان الاقتداء بأربابِ الأحوال آيلاً إلى مثل هذا الحال، لم يَلِقُ أن ينتصبوا منصبَ الاقتواهم كذلك، ولا أن يتخذهم غيرهم أئمةً فيه، اللهم إلا أن يكونَ صاحبَ الحال مثلهم وغير مخوفٍ عليه الانقطاع؛ فإذا ذاك يسوغ الاقتداء بهم على ما دُكرَ من التفصيل، وهذا المقام قد عرفه أهله، وظهر لهم برهانه على أتمّ وجوهه»⁽³⁰³⁾.

والحالة الثانية: الاقتداء بأقواله إذا استفتيَ في المسائل؛ فيحتملُ تفصيلاً، وهو أنه لا يخلو إمّا أن يُسْتَفْتَى في شيءٍ هو فيه صاحب حال، أو لا؛ فإن كان الأول جرى حكمه مجرى الاقتداء بأفعاله، فإن نطقه في أحكام أحواله من جملة أعماله، والغالبُ فيه أنه يفتي بما يقتضيه حاله، لا بما يقتضيه حال السائل. وإن كان الثاني ساعَ ذلك لأنه إذ ذاك كأنما يتكلم من أصل العلم لا من رأس الحال، إذ ليس مأخوذاً فيه.⁽³⁰⁴⁾

وواضحٌ مما تقدم أن الشاطبيّ-رحمه الله-لم يكتفِ بإعطاء نتيجة عامة في مدى توجه صحة الاقتداء بصاحب هذه المرتبة أو عدمه؛ بل فرّق بين متعلّقات دقيقة لها صلة بالمسألة؛ وجعل من تباين المنازع على نحو ما هو بين أرباب الأحوال وغيرهم ذا دخل وأثر كبيرين في تكييف المسألة.

ومن خلال هذا التفريق؛ خلص إلى أن الحكم يعتريه نسبيّة وإضالقيّة إذ بحسب الناظر أولاً يقال بصحة الاقتداء أو عدمه، وبحسب المقاد نفسه يتجه القول بالإقدام أو عدمه ثانياً؛ وهو تقديرٌ عميق للفروق بين دقائق القضايا.

ثالثاً: الأمثلة على هذه المرحلة:

ضرب الشاطبيّ-رحمه الله- على هذه المرحلة مثالين، ليتبين من خلالهما هذا الأمر وأنه قد وقع خلال العصور، وما زال واقعاً في زماننا هذا، وهذان المثالان كما يلي:

المثال الأول: في المنهجية المتبعة لكلا الفريقين:

ذكر الشاطبيّ-رحمه الله- في هذا المثال مذهبين هما:

المذهب الأول: مذهبٌ من نفي القياس جملة، وأخذ بالنصوص على الإطلاق⁽³⁰⁵⁾.

⁽³⁰³⁾ الشاطبي، الموافقات (319/5-322).

⁽³⁰⁴⁾ الشاطبي، الموافقات (322/5).

⁽³⁰⁵⁾ يبين ابن حزم-رحمه الله- هذا المنهج بقوله: "أحكام الشريعة كلها متيقن أن الله تعالى قد بيّنها بلا خلاف، ومن قال: إن الله تعالى، ورسوله ٧، لم يبين لنا الشريعة التي أَرادها تعالى منا، وألزمنا إياها، فلا خلاف في

المذهب الثاني: مذهب من أعمل القياس على الإطلاق ولم يعتبر ما خالفه من الأخبار جملة.

ثم بين وجه الاستدلال من ضرب هذين المذهبين بقوله: «فإن كل واحد من الفريقين غاص به الفكر في منحنى شرعي مطلق عام اطرده له في جملة الشريعة اطراداً لا يتوهم معه

في الشريعة نقص ولا تقصير، بل على مقتضى قوله: **«الفكر في الشريعة اطراداً لا يتوهم معه**

﴿(306)﴾ (307).

فالكليّة التي انطلق منها صاحب الرأي: هي بأنّ الشريعة كلّها ترجع إلى حفظ المصالح للعباد ودرء المفساد عنهم، وعلى ذلك جاءت الشريعة بالعموم والخصوص، ودلّ الاستقراء عليه، فكل فردٍ خالف هذه الكليّة فلا يعتبر، لأنّ الكليّة أصبحت قطعياً فلا يعارضه الجزئيّ الظنيّ.

أمّا الكليّة التي انطلق منها الظاهريّ فهي: أنّ الشريعة جاءت لابتلاء المكلفين أيّهم أحسن عملاً، ومصالحهم تجري على مقتضيات الشرع، لا على أهوائهم وأنظارهم، فكان اتباع النصوص مفض إلى الإصابة بيقين، وهذا ما تعبدنا الله به، فكل ما خالف النصوص مردودٌ وغير معتبر لأنه خاصّ مخالف لعامّ الشريعة، والخاصّ الظنيّ لا يعارض العامّ القطعيّ.

وعليه فإننا نجد أنّ «أصحاب الرأي جرّدوا المعاني؛ فنظروا في الشريعة بها، واطرحوا خصوصيات الألفاظ، والظاهرية جرّدوا مقتضيات الألفاظ؛ فنظروا في الشريعة بها، واطرحوا خصوصيات المعاني القياسية، ولم تنتزل واحدة من الفرقتين إلى النظر فيما نظرت فيه الأخرى بناء على كليّ ما اعتمده في فهم الشريعة»⁽³⁰⁸⁾.

أنه كافر، فأحكام الشريعة كلها مضمونة الوجود، لعامة العلماء، وإن تعذر وجود بعضها على بعض الناس، فمحال ممتنع أن يتعذر وجوده على كلهم، لأن الله تعالى لا يكلفنا ما ليس في وسعنا، وما تعذر وجوده على الكل فلم يكلفنا الله تعالى إياه قط" الإحكام (م/2ج/587/8)، ويقول: "وإذ قد انحصرت وجوه الاجتهاد إلى ما قد أوضحنا براهينه من القرآن، أو الخبر المسند بنقل الثقات إلى النبي p، إما نصاً على الاسم، وإما دليلاً من النص لا يحتمل إلا معنى واحداً، سقط كل ما عداها من الوجوه" الإحكام (م/2ج/589/8).

(306) سورة المائدة آية (3).

(307) الشاطبي، الموافقات (229/5).

(308) الشاطبي، الموافقات (230/5).

المثال الثاني: مثال واقعي في مسألة نزلت بين فقهاء المسلمين:

فقد ذكر الشاطبي - رحمه الله - ذلك بقوله: «ويمكن أن يرجع إلى هذا القبيل ما خرَّج ثابت في "الدلائل" عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال: وجدت في كتاب جدي : ((أتيت مكة، فأصبتُ بها أبا حنيفة و ابنَ أبي ليلى وابنَ شبرمة، فأتيت أبا حنيفة فقلت له: ما تقول في رجل باعَ بيعاً واشترطَ شرطاً؟ قال: البيعُ باطلٌ، والشَّرطُ باطلٌ وأتيت ابنَ أبي ليلى، فقال: البيعُ جائزٌ والشَّرطُ باطلٌ. وأتيت ابنَ شبرمة، فقال: البيعُ جائزٌ والشَّرطُ جائزٌ. فقلت: سبحان الله! ثلاثة من فقهاء الكوفة يختلفون علينا في مسألة فألَّيتُ أبا حنيفة فأخبرتهُ بقولهما؛ فقال: لا أدري ما قالوا، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط،﴾ أتيت ابنَ أبي ليلى فأخبرته بقولهما؛ فقال لا أدري ما قالوا، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿اشترى بريدة واشترط ليهم الولاء؛ فإن الولاء لمن أعتق﴾⁽³⁰⁹⁾؛ فأجاز البيع وأبطل الشرط. فأتيت ابنَ شبرمة فأخبرته بقولهما؛ فقللي أدري ما قالاه، حدثني مسعود بن حكيم عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله؛ قال: ﴿اشترى مني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ناقَةَ فشترطُ حملاني؛ فأجاز البيع والشَّرط﴾⁽³¹⁰⁾. «⁽³¹¹⁾.

ثم قال الشاطبي - رحمه الله معلقاً على هذا الأمر: «فيجوز أن يكون كل واحد منهم اعتمداً في فتياه على كليات ما استفاد من حديثه، ولم ير غيره من الجزئيات معارضاً، فاطرح الاعتماد عليه، والله أعلم»⁽³¹²⁾.

فقد استنتج الشاطبي - رحمه الله - من هذا النص كيف أن العلماء بنوا أجوبتهم على أحاديث جعلوها كليات ثم اطرح غير ذلك من الكليات الأخرى التي تبينت لغيره .

⁽³⁰⁹⁾ أخرجه البخاري في صحيحه (ص406 رقم:2168)، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا

تحل، ومسلم في صحيحه (ص610-611، رقم:1504)، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق.

⁽³¹⁰⁾ أخرجه البخاري في صحيحه (ص395-396 رقم:2097)، كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير.

⁽³¹¹⁾ روى هذه الواقعة الطبراني في الأوسط(5/184، رقم:4358)، وقد ضعف إسناد هذا الحديث محقق

إعلام الموقعين حيث قالوهذا إسناد ضعيف جداً، عبد الله بن أيوب، قال الدارقطني : متروك. انظر: إعلام

الموقعين (4/162) تعليق رقم: (6). وذكرها الشاطبي، الموافقات (5/231).

⁽³¹²⁾ الشاطبي، الموافقات (5/232).

المرحلة الثالثة: دور الرجوع إلى الجزئيات مع الكليات.

أولاً: المراد بهذه المرحلة:

قال الشاطبي - رحمه الله - مصوراً المراد من هذه المرحلة: «أن يخوض فيما خاض فيه الطرفان ويتحقق بالمعاني الشرعية منزلة على الخصوصيات الفرعية، بحيث لا يصدّه التبوُّ في الاستبصار بطرفٍ عن التبدُّر في الاستبصار بالطرف الآخر؛ فلا هو يجري على عموم واحدٍ منهما دون أن يعرضه على الآخر، ثم يلتفت مع ذلك إلى تنزل ما تلخص له على ما يليق في أفعال المكلفين فهو في الحقيقة راجع إلى الرتبة التي ترقى منها، لكن بعلم المقصود الشرعي في كل جزئي فيها عموماً وخصوصاً»⁽³¹³⁾.

وهكذا نجد قد جمع بين المرتبتين، فأعمل الكليات مع الجزئيات؛ لتحقيق المعاني الشرعية المنزلة على الخصوصيات الفرعية، فيكون جامعاً بين الطرفين لا يميل إلى اعتبار طرفٍ بأخر، ولا يجري على عموم أحدهما دون أن يعرضه على الآخر، بل ينزل ويلتفت إلى ما تلخص له على ما يليق في أفعال المكلفين، فهو بذلك يحقق المقصود الشرعي في كل جزئي من الجزئيات عموماً بإرجاعها إلى الكليات، وخصوصاً بمعرفة الجزئية التي تناسبها.

ثانياً: حكم الاجتهاد لمن بلغ هذه المرحلة:

ومن بلغ هذه المرحلة في طلب العلم بعد الجد والمثابرة، والتحصيل والمجاهدة، وقضاء العمر في الإحاطة بمدارك الشرع أصولاً وفروعاً - فلا ريب أنه يكون قد بلغ مبلغ أصحاب الاجتهاد، فيصح منه ذلك بلا خلاف يذكر؛ حيث إنه أصبح متمكناً في هذه الرتبة، حاكماً لها، غير مقهور فيها، فلا تستقره المعاني الكلية عن النظر في الخصوصيات الجزئية، فارتقى مرتقى كبيراً، أصبح على إثره صاحب التمكين والرسوخ، واستحق الانتصاب لمرتبة الإمامة في الدين، والاجتهاد في المسائل الحادثة في واقع المسلمين، والتعرض للاستنباط في الفروع، وأهلاً للاقتداء به والامتنال لما صدر منه موافقاً للشرع الحكيم.

وفي هذا المعنى يقول الشاطبي - رحمه الله -: «وهذه الرتبة لا خلاف في صحة الاجتهاد من صاحبها، وحاصله أنه متمكن فيها، حاكم لها، غير مقهور فيها... فهو صاحب التمكين

⁽³¹³⁾ الشاطبي، الموافقات (232/5).

والرّسوخ، فهو الذي يستحق الانتصاب للاجتهاد، والتعرض للاستتباط، وكثيراً ما يختلط أهل الرتبة الوسطى بأهل هذه المرتبة، فيقع النزاع في الاستحقاق أو عدمه، والله أعلم⁽³¹⁴⁾. وكذلك فإنه ينبغي على صحة اجتهاده في المسائل استفتاؤه، و الاقتداء به، وهذا مما لا إشكال فيه، ويدخل فيه التفصيل المتقدم في صاحب المرتبة الثانية من كونه صاحب حال، أو ليس بصاحب حال.⁽³¹⁵⁾

والذي لا ينبغي إهماله في هذا المقام؛ هو أنّه ينتق من كلام الشاطبي -رحمه الله- اعتباره لهذه الرتبة «مرحلة التحقيق» الذي هو نهاية التحصيل وغايته التي تُقصد من التحصيل والطلب؛ وصاحبها هو الذي يستحق الاتصاف «بالربانيّة» و«الرسوخ» لا لإحاطته بتفصيلات الأحكام لائلها ومصاديقها في واقع التكليف فحسب؛ بل لأنّه قد عرف مقاصد الشارح من كلّ قضية تُعرض عليه أولاً؛ ولتمييزه بين كلّ حالة بحسب ما يليق بها ثانياً. وقد حرص الشاطبي -رحمه الله- في هذا التقرير أن يؤكد على أنّ صاحب هذه الرتبة إنّما يستمد فتواه من «نور الله» الذي وهبه إياه نتيجة «التقوى» إذ العلم هو الخشية؛ وأمّا المعارف المجرعتها فلا تحقق هذه التقوى التي هي معقد الصواب في الاجتهاد في اعتبار الشاطبي -رحمه الله-.

وبما أنّ الشاطبي -رحمه الله- يذكر مرتبة أعلى من هذه الرتبة؛ فإنّه يُستخلص من قوله: أنّ هذا المُجتهد هو نفسه الذي وصف في التقسيم التقليدي لأنواع المجتهدين «بالمجتهد المطلق» وإن كان الشاطبي -رحمه الله- قد أضاف إلى مضمونه أوصافاً وقیوداً منها ما هو من صميم نظريته المقاصديّة، ومنها ما هو من نتائج نظريته الأخلاقيّة لوظيفة الاجتهاد.

⁽³¹⁴⁾ الشاطبي، الموافقات (233/5).

⁽³¹⁵⁾ المصدر نفسه (319/5).

المبحث الثاني: أقسام المجتهدين.

المطلب الأول: مراتب المجتهدين عند الأصوليين - رحمهم الله تعالى -.

قسّم الأصوليون مراتب المجتهدين بحسب توافر شروط الاجتهاد وعدم توافرها، أو نقصان بعضها دون الآخر، وكذلك ما يرجع منها إلى مسألة تجزؤ الاجتهاد، فمن قال بتجزؤ الاجتهاد ليجاز للمجتهد أن يجتهد في بعض المسائل، ومن لم يقل بتجزؤ الاجتهاد لم يُجز للمجتهد أن يجتهد في بعض المسائل، ولهذا فقد جاءت مراتب المجتهدين على مرتبتين أساسيتين هما:

المرتبة الأولى: المجتهد المطلق.

المرتبة الثانية: المجتهد المقيد.

وفيما يلي بيان لهاتين المرتبتين:

المرتبة الأولى: المجتهد المطلق:

وهو المجتهد الذي توافرت فيه جميع الشروط التي سيأتي بيان ذكرها في الفصل الثاني من هذا الباب من الرسالة إن شاء الله تعالى، وهو الذي يفتي في جميع أبواب الشرع، حيث إنّه استطاع من خلال توافر هذه الشروط استنباط الأحكام الشرعية باجتهاده المحض من الكتاب والسنة، أو بالحمل عليهما للتوصل إلى الأحكام الشرعية، فهو يستقل بإدراك الأحكام الشرعية العامة والخاصة، ولا يُقلد أحداً ولا يتقيّد بمذهب أحد.

وقد بيّن الغزالي - رحمه الله - هذا المعنى المراد من المجتهد المطلق بعد ذكره لشروط المجتهد بقوله: "في التخفيف يغفل عنها الأكثرون : اجتماع هذه العلوم الثمانية، إنّما يشترط في حقّ المجتهد المطلق، الذي يُفتي في جميع الشرع"⁽³¹⁶⁾.

ويقول الأمدّي - رحمه الله - أن سرد جميع شروط المجتهد ما نصّه: "وذلك كلّهُ أيضاً إنّما يشترط في حقّ المجتهد المطلق المتصدّي للحكم والفتوى في جميع مسائل الفقه"⁽³¹⁷⁾.

وفي هذا المعنى يقرّر الزركشي - رحمه الله - ذلك بقوله: "والحاصل أنّه لا بدّ أن يكون محيطاً بأدلة الشرع في غالب الأمر، متمكناً من اقتباس الأحكام منها، عارفاً بحقائقها وربّتها،

⁽³¹⁶⁾ الغزالي، المستصفى (15/4).

⁽³¹⁷⁾ الأمدّي، الإحكام في أصول الأحكام (م/2ج/4/171).

عالمًا بتقديم ما يتقدم منها وتأخير ما يتأخر، وقد عبر الشافعي -رحمه الله- عن الشروط كلها بعبارة وجيزة جامعة فقال: من عرف كتاب الله نصًا واستنباطًا استحق الإمامة في الدين⁽³¹⁸⁾.

وكذلك يقول الزركشي -رحمه الله- بعد أن سرد شروط الاجتهاد وما ينبغي للمجتهد من تحصيله ليبلغ هذه الرتبة ما نصّه: "هذا كله في المجتهد المطلق"⁽³¹⁹⁾.

وقد قال ابن قيم الجوزية -رحمه الله- في وصف هذه المرتبة، وذلك عند ذكره لمراتب المفتين الذين نصبوا أنفسهم للفتوى ما نصّه: "أحدهم العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقواله للقطب، فهو المجتهد في أحكام النوازل، يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت، ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحياناً، فلا تجذُّ أحدًا من الأئمة إلا وهو مقلدٌ من هو أعلم منه في بعض الأحكام، وقد قال الشافعي -رحمه الله- في موضع من الحج: ((قلته تقليدًا لعطاء))، فهذا النوع هم الذين يسوغ لهم الإفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم في رضى الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم النبيل **يبيعت لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها** [320]، وهم غرس الله الذين لا يزال يغرسهم في دينه، وهم الذين قال فيهم علي بن أبي طالب **ت**: ((لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته))"⁽³²¹⁾.

ومن الجدير بالذكر أنّ هذه المرتبة قد انقطعت الآن، لا بسبب العجز عن تحصيل أدواتها ووسائلها؛ فإن العلم قد تيسر في عصرنا أكثر مما سبق؛ ولكنها تعذرت نظراً لأنها تقوم على أساس تأسيس مذهب أو منهج مستحدث في الاجتهاد؛ وهو أمر لم يعد وارداً في عصرنا. والأمر اللهي الذي يجعل من هذه المرتبة منقطعة؛ أنّ نشوء المذاهب يعتبر مرحلة تسبق مرحلة الاستقرار الفقهي الذي كان يمثله تتوّع المدارس الفقهية ومدى ما عند كل مدرسة من تراث فقهي ونقلي وأثري؛ فهذا هو الذي يسوغ في ضوئه جواز أن يظهر مذهب جديد أو بتعبير أدق «مجتهد مطلق».

⁽³¹⁸⁾ الزركشي، البحر المحيط (205/6).

⁽³¹⁹⁾ المصدر نفسه (205/6).

⁽³²⁰⁾ أخرجه أبو داود في "السنن" (ص 469، رقم: 4291) كتاب اللحم، باب ما يذكر في قرن المائة. وصح الحديث الشيخ الألباني -رحمه الله- وقال العلقمي في شرح الجامع الصغير قال شيخنا: اتفق الحفاظ على أنه حديث صحيح وممن نص على صحته من المتأخرين: أبو الفضل العراقي وابن حجر، ومن المتقدمين: الحاكم في المستدرک والبيهقي في المدخل. سنن أبي داود ص(469).

⁽³²¹⁾ ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين (125/6).

ومن أصحاب هذه المرتبة فقهاء الصحابة، وفقهاء التابعين أمثال: سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وأئمة المذاهب: كالإمام أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم ممن كان في درجتهم في الفقه والمعرفة التي تجعلهم يستقلون في اجتهاداتهم في الأصول والفروع؛ فهم يصنعون أصولاً لأنفسهم ولا يبيعون أحداً ولا يعتمدون في ذلك على غيرهم -رحمهم الله جميعاً- (322).

المرتبة الثانية: المَجْتَهْدُ المَقْيَدُ:

وهو المَجْتَهْدُ الذي لم تتوافر فيه جميعُ شروط المَجْتَهْدِ المطلق، بل توافرت فيه بعضُ هذه الشروط، أو أنه اجتهد في موضوع معين اختصَّ به دون غيره. وهذه المرتبة من مراتب المَجْتَهْدِينَ مبنية على جواز تجزؤ الاجتهاد في المسائل والأحكام، وعلى إثر ذلك، تعددت أقسام المَجْتَهْدِ المَقْيَدِ بحسب متعلقه الذي تعلق به، أو الموضوع الذي يتناوله دون غيره، وهو على أقسام هي:

القسم الأول المَجْتَهْدُ في حكم خاص: وهو الذي يحكم فيه المَجْتَهْدُ على الخصوص، وذلك إنما يحتاج فيه المَجْتَهْدُ إلى قوّة تامّة في النوع الذي اجتهد فيه، أو اختصَّ به في النظر، وفي هذا المعنى يقول الغزالي -رحمه الله-: "وليس الاجتهاد -عندي- منصّباً لا يتجزأ، بل يجوز أن ينال العالم منصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض. فمن عرف طريق النظر القياسي، فله أن يفتي في مسألة قياسية، وإن لم يكن ماهراً في علم الحديث..." (323).

ويقول الأمدّي -رحمه الله-: "وأما الاجتهاد في حكم بعض المسائل، فيكفي فيه أن يكون عارفاً بما يتعلق بتلك المسألة، وما لا بدّ منه فيها، ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق به بها، ممّا يتعلق بباقي المسائل الفقهيّة" (324).

ويقول -أيضاً- الزركشي -رحمه الله-: "أما المَجْتَهْدُ في حكم خاصّ فإنما يحتاج إلى قوّة تامّة في النوع الذي هو فيه مُجْتَهِدٌ، فمن عرف طرق النظر القياسي له أن يجتهد في مسألة

(322) عبد المجيد محمد السوسوه، دراسات في الاجتهاد وفهم النص ص (61-62)، ط1، دار البشائر

الإسلامية، بيروت، 1424هـ، 2003م.

(323) الغزالي، المستصفى (16/4).

(324) الأمدّي، الإحكام في أصول الأحكام (م/2ج/4/171).

قياسية وإن لم يعرف غيره، وكذا العالم بالحساب والفرائض، هذا بناء على جواز تجزؤ الاجتهاد»⁽³²⁵⁾.

القسم الثاني مجتهد المذهب أو المجتهد المقيد في المذهب : وهو دون المجتهد المطلق في المرتبة، وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إماميه، بحيث صار حاذقاً فيه لا يشدُّ عنه شيء من أصول مذهبه ومنصوباته، وهو في هذه الحالة لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إماميه، وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع. وفي هذا يقول الزركشي -رحمه الله مقراً هذا المعنى ما نصّه: "وأما المجتهد المقيد الذي لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إماميه، وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع"⁽³²⁶⁾.

وعلى هذا الأساس، فالمجتهد في المذهب هو الذي يستنبط الأحكام من أدلتها، ولكنه مع ذلك ملتزم بأصول إمام معين، فهو مستقل عن إماميه من حيث نأ الاجتهاد في الفروع، وبتبعه في الأصول، فينقيد بأصول إماميه ومنهجه، إلا أنه يختلف عنه في التفريع على هذه الأصول. القسم الثالث: وهو مجتهد الفتيا: وهو المتمكن من ترجيح قول على قول آخر، وقد أطلق الإمام القولين في المسألة، وذلك بأن لم ينص على ترجيح واحد منهما على الآخر، والمتمكن كذلك من ترجيح قول أصحاب ذلك الإمام على قول آخر، بحيث أطلق الأئمة تلك الأقوال ولم ينتقوا على قول منها.⁽³²⁷⁾

وقد قسم ابن قيم الجوزية رحمه الله هذه المرتبة من مراتب الاجتهاد إلى عدة أقسام، تختلف قليلاً عما ذكر قبل، وهي كما يلي:⁽³²⁸⁾

⁽³²⁵⁾ الزركشي، البحر المحيط (205/6).

⁽³²⁶⁾ الزركشي، البحر المحيط (205/6).

⁽³²⁷⁾ الشنقيطي، سيدي عبد الله العلوي، نشر البنود على مراقي السعود (ج3/317)، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1409هـ، 1988م.

⁽³²⁸⁾ ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين (6/125-127). وانظر: النووي، المجموع (1/96-100)، ابن النجار، شرح الكوكب المنير (4/467-470)، ابن بدران، المدخل (ص374-377)، والقاسمي، الفتوى في الإسلام (ص63-71).

وقد ذكر ابن كمال باشا من الحنفية أن المجتهدين بالنسبة للمذهب الحنفي سبع طبقات هي:

1. طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة.
2. طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة على مقتضى قواعد الإمام أبي حنيفة.

القسم الأول: مجتهد غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكنه سلك طريق إمامه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه.

وجعل من هذا القسم القاضي أبو يعلى، والقاضي أبو علي الهاشمي من الحنابلة، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنيفة، والمزني وابن سريج من الشافعية، وأشهب وابن القاسم من المالكية - رحمهم الله جميعاً -.

وفتوى أصحاب هذا القسم كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها والاعتداد عليها في الإجماع والخلاف.

القسم الثاني: مجتهد مقيد بمذهب إمامه يستقل بتقريره بالدليل، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده، وهذا المجتهد يكون قادراً على التخريج والاستنباط، وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي قررها إمامه.

القسم الثالث: مجتهد الترجيح وهو الذي لم يبلغ رتبة المتقدمين، إلا أنه فقيه حافظ لمذهب إمامه، عارف بأدلتها، قائم بتقريره ونصرتيه، فهو من أهل الترجيح، لكنه لم يبلغ درجة الذين سبق ذكرهم.

القسم الرابع: الرطب مجتهد الفتيا أو الحافظ للمذهب، وهو الذي يقوم بحفظ أكثر المذاهب ونقله وفهمه وهذا يُعتمد فتواه ونقله فيما يحكيه من مسطورات مذهبه، ومن نصوص إمامه وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخرجاتهم، ومن هذا القسم: النسفي من الحنيفة، وخليل من المالكية - رحمهم الله جميعاً -.

وهذا الصنف من المجتهدين يكفيه استحضار أكثر المذاهب، مع قدرته على مطالعة بقيته.

3. طبقة المجتهدين في المسائل التي لا نص عليها من صاحب المذهب كالخصاف والطحاوي والكرخي.

4. طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالجصاص.

5. طبقة أصحاب الترجيح كالدوري والمرغيناني.

6. طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف كصاحب الكنز، وصاحب المختار.

7. طبقة المقلدين الذين لا يقدر على ما ذكر.

انظر: رد المحتار (77/1).

المطلب الثاني: مراتب المُجتهدين عند الإمام الشاطبي - رحمه الله -.

قسّم الشاطبي - رحمه الله - مراتب المُجتهدين بحسب النّظر في الاجتهاد في تحقيق المناط؛ ولم ينظر إلى الأنواع الأخرى من أنواع الاجتهاد، وذلك لأنّ الأصوليين قدّ أشبعوا الأنواع الأخرى من الاجتهاد كلاماً واسعاً، وأوضحوها وبيّنها أتمّ البيان، كما أنّ الأنواع الأخرى من أنواع الاجتهاد مندرجة تحت الاجتهاد في تحقيق المناط، لأنّ تحقيق المناط لا يتمّ إلا بعد معرفة هذه الأنواع من الاجتهاد، فهو يعتبر المرحلة النهائية في الاجتهاد، ممّا حدا بالشاطبي - رحمه الله - أن يأخذ منحى غير المنحى الذي سلكوه، ومنهجاً آخر في تقسيم مراتب المُجتهدين، وذلك بناءً على ما قرّره في ثنايا الكتاب بأنّ الشريعة كلّها ترجع إلى إدراك مصالح العباد، ودرء المفساد عنهم، وأنّ المقاصد الشرعية هي الأساس في بناء الأحكام، وهذه المقاصد تتحقق إلا بالنظر في الكليات والجزئيات في التشريع الإسلامي، وقد سلك في ذلك منهجاً منتظماً لا يكاد يشدّ منه إلا التّأويل وحالات الاستثناء، حيث بيّن ذلك عند الاستدلال على صحّة الاجتهاد في تحقيق المناط بقوله: «وبقي الدليل على صحّة هذا الاجتهاد، فإنّ ما سواه قد تكفّل الأصوليون ببيان الدلالة عليه، وهه داخل تحت عموم تحقيق المناط، فيكون مندرجاً تحت مطلق الدلالة عليه، ولكن إن تشوّأ أحدٌ إلى خصوص الدلالة عليه، فالأدلة عليه كثيرة»⁽³²⁹⁾.

كما أنّ الاجتهاد في تحقيق المناط يُعتبر المرحلة النهائية للمُجتهد في تطبيق الحكم الشرعي على المكلفين، فعلى إثر ذلك فإمّا أن يطبق المُجتهد المناط العام فيسمى المُجتهد في هذه الحالة صاحب تحقيق لمناط العام، أو يطبق المناط الخاص، فيسمى في هذه الحالة صاحب تحقيق المناط الخاص.

وتفصيل ذلك فيما يلي:

المرتبة الأولى: صاحب تحقيق المناط العام.

المراد بصاحب تحقيق المناط العام وما يتعلق به:

لم ينص الشاطبي - رحمه الله - على المُجتهد صاحب تحقيق المناط العام، بل أشار إلى ذلك عند الحديث عن المعنى المراد من تحقيق المناط العام، حيث بيّن رحمه الله بأنّ المُجتهد في هذه الحالة إمّا ينظر إلى الماهية مجردة عن متعلقاتها الخارجيّة، وذلك كما يصوره الشاطبي - رحمه الله - بقوله: «نظر المُجتهد في العدالة مثلاً، ووجد هذا الشخص متصفاً بها

(329) الشاطبي، الموافقات (26/5).

على حسب ما ظهر له، أو وقع عليه ما يقتضيه النص من التكاليف المنوطة بالعدول، من الشهادات والانتصاب للولايات العامة أو الخاصة وهكذا إذا نظر في الأوامر والتواهي التذبية، والأمور الإباحية، ووجد المكلفين والمخاطبين على الجملة، أوقع عليهم أحكام تلك النصوص، كما يوقع عليهم نصوص الواجبات والمحرمات من غير التفات إلى شيء غير القبول المشروط بالتهيئة الظاهرة، فالمكلفون كلهم في أحكام تلك النصوص على سواء في هذا النظر»⁽³³⁰⁾.

ويمكن من خلال هذا النص الذي ذكره الشاطبي - رحمه الله - وضع معنى بسيط للمجتهد صاحب تحقيق المناط العام، وذلك بقول الباحث: **(لأنه المجتهد الناظر في تعيين المناط من حيث هو لمكلف ما، بعيداً عن المتعلقات الخارجية).**

حيث إن الشاطبي - رحمه الله - لم يبين صاحب هذه المرتبة البيان الشافي، وذلك فيما أظن - والله أعلم - أنه قد أدرجه في كثير من الأمور التي يشترك بها مع صاحب المناط الخاص، لأن صاحب المناط الخاص لا بد أن يكون في حد ذاته صاحب المناط العام، ويندرج تحته، إذ إنه لا يستطيع أن يطبق المناط الخاص حتى يعرف المناط العام.

وصاحب هذا التحقيق يطبّق على المسألة المجتهد فيها المسلك العام للنصوص دون النظر إلى مقتضيات الأحوال، ومن ثمّ يكون الحكم التطبيقي في هذه الحالة مساوياً للحكم التكليفي يقول الدريني - حفظه الله -: "فالحكم التكليفيّ إذن قبل مرحلة تطبيقه، وتحقيق مناطه في الجزئيات، علم مجرد، حتى إذا جرى الاجتهاد في تطبيقه على متعلقه من واقعة معينة، أو شخص معين، فإن تحقق مناطي كل منهما، كان الحكم التطبيقي في هذه الحال - مساوياً للحكم التكليفي. ولا مرأى في أن المجتهد يبدل أقصى طاقاته العلمية في سبيل تحقيق هذه المساواة بين الحكم التكليفي العام المجرد، وبين الحكم التطبيقي الاجتهادي أو الإفتائي، على الوقائع المعينة المعروضة، التي يتعلّق بها ذلك الحكم التكليفي العام..."⁽³³¹⁾.

المرتبة الثانية: صاحب تحقيق المناط الخاص.

أولاً: المراد بصاحب تحقيق المناط الخاص:

نجد أن الشاطبي - رحمه الله - بيّن المراد بصاحب تحقيق المناط الخاص صراحة، وذلك في الحديث عن تحقيق المناط الخاص، كما جاء في قوله - رحمه الله -: "فتحقيق المناط الخاص"

⁽³³⁰⁾ الشاطبي، الموافقات (23/5).

⁽³³¹⁾ الدريني، بحث مقارنة (133/1-134).

نظراً في كلِّ مكلفٍ بالنسبةِ إلى ما وقعَ عليه من الدلائلِ الـ تكليفيّة، بحيث يعرفُ منه مداخل الشيطان، ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة، حتى يقيها هذا المُجتهِدُ على ذلك المكلفِ مقبِدةً بقبودِ التحرّز من تلك المداخل... فصاحب هذا التّحقيق الخاصّ...»⁽³³²⁾.

ف نجد صلحاً بالتحقيق الخاصّ ينظرُ نظراً مستبصرٍ بما عليه الشّخص الذي يُنـزلُ عليه الأحكامَ التّكليفيّة ، ومدى تعلّقِ بها، وهل هناك أحكام أخرى متطلّبة عليه يجبُ أن يراعيها المكلفُ في عمليهِ وفعليهِ وتطبيقهِ للحكم أم لا؟، وهل هناك مداخل للشيطان على الشّخص المكلفِ أم لا؟. إلى غير ذلك من الأحوال والمقتضيات التي يجبُ على صاحب هذا التّحقيق أن يراعيها.

ثانياً: الأنظارُ المشتركة بين صاحب الاجتهاد العامّ وصاحب الاجتهاد الخاصّ في إيقاع الحكم:

قال الشاطبي -رحمه الله- عند بيان المراد من الاجتهاد في تحقيق المناط الخاصّ ما نصّه: "بحيث يتعرّف منه مداخل الشيطان ، ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة، حتى يقيها هذا الجتهِدُ على ذلك المكلفِ مقبِدةً بقبودِ التحرّز من تلك المداخل، هذا بالنسبةِ إلى التّكليفِ المنحتم وغيره"⁽³³³⁾.

حيث جعل الشاطبي -رحمه الله- أحوالاً يجبُ أن يراعيها كل من: صاحب تحقيق المناط العامّ، وصاحب تحقيق المناط الخاصّ، فمن هذه الأحوال ل: مداخل الشيطان، ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة... إلى غير ذلك من الأحوال التي تخرج المكلف عن طور التّكليف إلى طور اتباع الهوى ونزغات الشيطان.

فلقد اتصفت النّفس البشريّة بصفاتٍ شنيعة، ولدها اجتياحُ الشياطين لبني آدم، وذلك كما ورد في الحديث القدسيّ عن النّبِيِّ p فيما يرويه عن ربه: [خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم

⁽³³²⁾ الشاطبي، الموافقات (24/5-25).

⁽³³³⁾ المصدر نفسه (24/5-25).

الشياطين] الحديث⁽³³⁴⁾؛ ومعنى اجتالتهم أي استخفوهم فذهبوا بهم، وأزالوهم عمّا كانوا عليه،
وجالوا معهم في الباطل.⁽³³⁵⁾

فقد خلق الله بني آدمَ لتحقيق عبادته على وجه الأرض، وذلك كما جاءت به الآيات

الكثيرة في كتاب الله تعالى، فمن ذلك قوله تعالى: (**وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ**) :

(**لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ**)⁽³³⁶⁾ . وقد احتلت

العبادة مكانة عظيمة في التشريع الإسلامي، بل كانت الغاية من خلق الناس، فجاءت دعوة
الرب عليهم الصلاة والسلام لتبين ذلك، ولتنشره بين الناس، وقد بين الله ذلك في محكم
التنزيل، حيث جعل مقصد الرسل عليهم الصلاة والسلام من الإرسال إخراج الناس من
عبادة الطاغوت إلى عبادة رب الأرض والسموات، وأنه ما من نبيٍّ أو رسولٍ إلا جاء ليخرج

الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما في قوله تعالى:

(**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**)⁽³³⁷⁾، وقوله أيضاً:

(**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**)⁽³³⁸⁾.

إلى غير ذلك من الآيات الصريحة الدالة على أن المقصود الأسنى، والغاية القصوى
من خلق الناس إنما هي عبادة الله وحده لا شريك له.

⁽³³⁴⁾ أخرجه مسلم في صحيحه (ص1148، رقم:2865)، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا
أهل الجنة وأهل النار.

⁽³³⁵⁾ ابن أبي العز الدمشقي، علي بن علي بن محمد، شرح العقيدة الطحاوية (34/1)، حاشية رقم (1).
ط5، (تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، شعيب الأرنؤوط)، مؤسسة الرسالة، بيروت،
1413هـ، 1992م.

⁽³³⁶⁾ سورة الذاريات آية (56-57).

⁽³³⁷⁾ سورة النحل آية (36).

⁽³³⁸⁾ سورة الأنبياء آية (25).

وهذه القيود والتحرّرات لا يختصُّ بها الاجتهادُ في تحقيق المناط الخاصّ، بل يشملُ جميعَ أنواع الاجتهاد في التشريع الإسلاميّ، فإنّ الشريعة بأسرها جاءت لبيان مكايد الشيطان لبني الإنسان، وحذرتة منفاثه يجري في عروقهم مثل جريان الدم في الجسم ، فهو لا ينفك عنهم، بل يلزمهم منذ طفولتهم إلى أن يموتوا، ومن تَهو يثيرُ غرائزَ النفس الشهوانية ، وتعجيل حظوظها الدنيوية، وفعل أيّ مخالفة لتحقيق ذلك الأمر، فكان لا بدّ لكلّ نوع من أنواع الاجتهاد أن ينصبّ في محاربة مكايد الشيطان ومعرفة كوامن النفس الأمانة بالسوء، لكي يتحقق تأثير الحكم في العبد المكلف، فيكون طائعاً لله تعالى خاشعاً له، متضرّعاً قائماً بأمره مجتنباً لنهيه.

ثالثاً: النظر الذي يختصُّ به صاحب تحقيق المناط الخاصّ في اجتهاده:

أمّا المُجتهدُ في تحقيق المناط الخاصّ فلا يفترق عن المُجتهدين من الطبقات الأخرى من وكليّة؛ إذ سبق بيان ما يشترك فيه أهل الأدوار الأنفة الذكر، فالبدائية واحدة تنطلق من تحصيل الأسس والجزئيات لينتهي بها إلى مرتبة النظر في الكليات.

غير أنّ ما يميّزه صاحب تحقيق المناط الخاصّ؛ إذ ما هو قدرٌ زائدٌ من مرتبة ما يُعلم من والتكليف ومن خصائص القضايا التي تُعرض عليه؛ وهو ما يعبّر عنه بالفروق بين المكلفين، وما توجه تلك الفروقات من تمايز بين أحكام كلّ منها.

ويقرر الشاطبي -رحمه الله- هذا المنزع بقوله: «ويختصّ غيرُ المنحتم بوجهٍ آخر، وهو النظرُ فيما يصلحُ بكلّ مكلفٍ في نفسه، بحسبِ وقتٍ دون وقت، وحالٍ دون حال، وشخصٍ دون شخص، إذ النفوسُ ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد، كما أنّها في العلوم والصناعات كذلك؛ فربّ عملٍ صالحٍ يدخلُ بسببه على رجلٍ ضرراً أو فتره، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر، وربّ عملٍ يكونُ حظُّ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عملٍ آخر، ويكونُ بريئاً من ذلك في بعض الأعمال دون بعض»⁽³⁴²⁾.

ويلاحظ ههنا أنّ نصّ الشاطبيّ -رحمه الله- اشتمل على عدّة قضايا لا بدّ من تفصيل القول فيها، وبيانها أتمّ البيان، لكي تتضح الصورة لكلّ ذي عينين، ولا يلتبس الأمر على من لا يرمق أهل العلم بالتقدير والاحترام، فيخبط خبط عشواء في أمور كان الأولى به أن يكلها إلى أهلها العالمين به.

(342) الشاطبي، الموافقات (25/5).

فقد نصّ الشاطبيّ -رحمه الله- على أنّه يتوجب على صاحب المناط الخاصّ النظرُ في كلّ مكلفٍ في نفسه، بعيداً عن قياس حاله على حال غيره من الأشخاص، إذ الحكمُ في هذه الحالة يتعلّق بذات الشخص الذي حدثت معه الحادثة، فلا يدخلُ غيره فيها على وجه العموم لشخصين أو أكثر -: بل لا بدّ أن يختصّ بذات الشخص نفسه، وذلك لأنّ التطبيقَ للحكم من الشخص يختصُّ به دون غيره من الأشخاص، وقد قيّد الشاطبيّ -رحمه الله- هذا النظرَ بعدة معايير لا بدّ للمُتّجه صاحب تحقيق المناط الخاصّ أن يراعيها، وذلك كما يأتي:

1. النظرُ إلى وقتٍ دون وقت.
 2. النظرُ إلى حالٍ دون حال.
 3. النظرُ إلى شخصٍ دون شخص.
 4. النظرُ إلى مكانٍ دون مكان.
- واستدل -رحمه الله على ذلك بعدة أدلةٍ لتقرير هذا النظر لصاحب تحقيق المناط الخاصّ وهي كما يلي⁽³⁴³⁾:

1. إنّ مدى تقبّل النفس الإذن سانيةً للأعمال ليست على مستوى واحدٍ، قياساً على أنّها في العلوم والصناعات كذلك، فنجدُ بعضَ الناس أفضلَ من بعضٍ في تلقي العلوم، وكذلك في الصناعات، فقد يُتقن الإنسانُ صنعة لا يتقنها الآخر.
2. إنّ بعضَ الأعمال تكوّنُ ظاهراً خيراً، ولكنها تؤدي إلى مآلاتٍ لا تُحمدُ عواقبها، فربّ عملٍ صالحٍ يدخلُ على الإنسان بسببه ضرراً أو فترَةً، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر.
3. وأيضاً فإنّ الشيطانَ والنفسَ قد يكون حظُّهما في العمل أقوى من حظِّ العامل نفسه، فيدخلُ بسببهما الفسادُ إلى العمل، بخلاف بعض الأعمال التي يكون فيها حظُّ الشيطان والنفس فيهما ضعيفاً.

رابعاً: صفاتُ ووظيفة صاحب تحقيق المناط الخاصّ:

وصفَ الشاطبيّ -رحمه الله- صاحب هذا التحقيق وصفاً دقيقاً، وبيّن أنّ هذا العلم الذي يؤتاه ليس بعلم كسبيّ، بل هو علمٌ لدنيّ تكوّن من حد صيلة العلم الكسبيّ والعمل به، وهي غير

⁽³⁴³⁾ الشاطبي، الموافقات (25/5).

مختصة ويغفل آخر، بل تكون موجودة في كل علم، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَ بِنُوحٍ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ (344)

﴿قَدْ جَاءَ بِنُوحٍ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ (344)، وقوله: ﴿قَدْ جَاءَ بِنُوحٍ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ (344)

﴿قَدْ جَاءَ بِنُوحٍ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ (345)، وبين ذلك حين قال: "فصاحبُ هذا التحقيق

الخاص هو الذي رُزقَ نوراً يَعْرِفُ به النفوسَ ومراميها وتفاوت إدراكها، وقوّة تحملها للتكاليف، وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها، ويعرفُ التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها؛ فهو يحملُ على كلِّ نفس من أحكام النصوص ما يليقُ بها، بناءً على أنّ ذلك هو المقصودُ الشرعيُّ في تلقي التكاليف؛ فكأنه يخصُّ عمومَ المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق، لكنّ ممّا ثبتَ عمومُهُ في التحقيق الأول العام، ويقيدُ به ما ثبتَ إطلاقُهُ في الأول، أو يضمّ قيده أو قيوداً لما ثبتَ له في الأول بعض القيود" (346).

فبعد أن رُزقَ صاحبُ تحقيق المناط الخاص نوراً يعرف به الدُّفوسَ وما ترمي إليه، أوكل الشاطبي - رحمه الله - إليه مهمّاً أخرى، ألا وهي مهمة حمل الدُّفوس على ما يليق بها في مجاري الحياة، ومن ثمَّ يعملُ في الدُّفوس بالتخصيص بناءً على العموم الوارد على المكلفين، فكأنه يخصُّ هذا العموم بما يقوم به من العمل الذي يناسب كلَّ شخص وحالته.

خامساً: مرتبة صاحب تحقيق المناط الخاص:

تأتي مرتبة صاحب هذا التحقيق بعد مرتبة صاحب تحقيق المناط العام؛ حيث إنّه لا يتسنى تحقيق المناط الخاص إلا بعد معرفة المناط العام في المسألة. فربما ينطبق المناط العام، ومن ثمَّ لا يُحتَّاجُ إلى النظر في المناط الخاص وفي هذه الحالة يُجري المُجتهِدُ الاقتضاء الأصلي للنصوص على ما هي عليه، وبعد هذه المرتبة ينظرُ في الاقتضاء التبعي إذا تعذر تنزيل الاقتضاء الأصلي، فلو لم يكن ممّن ينطبق عليهم تعلق التكاليف من الوجهة

(344) سورة الأنفال آية (29).

(345) سورة البقرة آية (269).

(346) الشاطبي، الموافقات (25/5).

علمة بهذا النوع من العمل، لا يكون هناك محلٌ للنظر الخاصّ في أنّه يناسبه أو لا يناسبه⁽³⁴⁷⁾.

سادساً: الألقاب التي تطلق على صاحب تحقيق المناط الخاصّ:

وقد أطلق الشاطبيّ -رحمه الله- على صاحب هذه المرتبة ألقاباً تدلُّ عليه، وعلى تمكنه في العلم الشرعيّ، وأنه بلغ مبلغاً ذا شأن يُنزلة منزلة الوارثين الأنبياء، حيث قال -رحمه الله- في بيان هذه الألقاب ما نصّه ويُسمّى صاحبُ هذه المرتبة: الربانيّ، والحكيم، والراسخ في العلم، والعالم، والفقير، والعافل؛ لأنّه يربي بصغار العلم قبل كبارهم، ويوفي كلّ أحدٍ حقّه حسبما يليقُ به، وقد تحقق بالعلم وصار له كالوصفِ المَجْبُولِ عليه، وفهم عن الله مرّاً دةً من شريعته⁽³⁴⁸⁾.

سابعاً: الخصائص التي يميّز بها صاحب تحقيق المناط الخاصّ عن صاحب المناط العامّ:

لقد تميّز صاحب هذه التحقيق بخصائصٍ اختصّها عن غير وفهو يشخصُ الحالة تشخيصاً دقيقاً، حيث ينظرُ إليها عن قرب، ويعاينها معاينة المتلبس بها، فهو يتعرّف على مداخلها ومخارجها، وهذه الخصائص التي يصوّرها الشاطبيّ -رحمه الله- هي⁽³⁴⁹⁾:
أهلّها يجيب السائل على ما يليق به في حالته التي عليها، وذلك بالنظر فيها على الخصوص والتعيين، حيث إنّه ينزل الأحكام على المكملّ فين باعتبار ما يكون عليه من الأحوال والظروف التي تطرأ عليهم، وهو نظرٌ بالاعتناء التبعيّ.
ثانيهما: أنّه ينظرُ في المآلات التي تنبثق عن الأحكام التي يصدرها صاحب تحقيق المناط الخاصّ وما تؤدي إليه من المصالح والمفاسد فإذا كانت هذه المآلات تأتي بخير ومصحة أجازها على ما يقتضيه الحكم الشرعيّ، وإن لم تكن كذلك لم يجزها بل يحاول إصلاحها بالوسائل التي تتاح له.

⁽³⁴⁷⁾ المصدر نفسه (25/5) تعليق عبد الله دراز على الموافقات.

⁽³⁴⁸⁾ الشاطبي، الموافقات (233/5).

⁽³⁴⁹⁾ الشاطبي، الموافقات (233/5).

الفصل الثاني: في شروط المُجتهد.

المبحث الأول: شروط المُجتهد عند الأصوليين -رحمهم الله- .

قَبْلَ الخوض في شروط المُجتهدين وماهيّتها، لا بدّ أن نعرّج على المراد من هذه الشّروط، وما هي أهمّيّتها بالنّسبة للمُجتهد عند الأصوليين. فالمراد بهذه الشّروط في الاجتهاد : هي الأمور التي يجب أن تتوافر في الشّخص المكلف حتى يكون أهلاً للاجتهاد، ولذلك لا بدّ أن تكون له ملكة يستطيع من خلالها استخراج الأحكام الشّرعيّة من مآخذها الأصليّة، وهذه الملكة لا تتأتّى له إلا بعد الاتصاف بصفات تؤهله لبلوغ تلك المرتبة.

ولذلك فإنّ المُجتهد يحتلُّ في الإسلام منزلة رفيعة، ومكانة عليّة؛ فهو قائم مقام النّبيّ ﷺ، بوصفه وارثاً لعلم النّبوة ومبلغاً إلى النّاس دعوتَهُ، ومعلّماً للجاهل، ومرشداً للضالّ، ومنذراً للعاصي فقد جاء بيان ذلك في حديث النّبيّ ﷺ حيث قال: [إنّ العلماء ورثة الأنبياء، وإنّ الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنّما ورثوا العلم]⁽³⁵⁰⁾.

⁽³⁵⁰⁾ أخرجه أبو داود في سننه (ص403، رقم:3641)، كتاب العلم، باب الحثّ على طلب العلم، والترمذي في الجامع (ص434، رقم:2682) العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، وقال الترمذي: "قال أبو عيسى: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل هكذا حدثنا محمود بن خدّاش هذا الحديث. وإنّما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبيّ ﷺ وهذا أصح من حديث محمود بن خدّاش ورأي محمد بن إسماعيل هذا أصح".

وأخرجه ابن ماجه في سننه (ص39 رقم:223) المقدمة، باب فضل العلماء والحثّ على طلب العلم، وابن حبان في صحيحه (1/289، رقم:88-الإحسان)، وابن عبد البر في الجامع (1/160-163، رقم:169، 170، 171، 172) عن أبي الدرداء مرفوعاً من سلك طريقاً يطلب فيه علماً...، وفيه: [إنّ العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وأورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر].

قال ابن حبان عقب الحديث في هذا الحديث بياناً واضحاً أنّ العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا، هم الذين يعلمون علم النبيّ ﷺ وغيره من سائر العلوم؛ ألا تراه يقول: العلماء ورثة الأنبياء؟! والآنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبيّنيلس، فمن تعرّى عن معرفتها؛ لم يكن من ورثة الأنبياء. "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان(1/291).

وقد صحح الحديث الشيخ الألباني-رحمه الله-. انظر: سنن أبي داود ص(403).

ويبيّن إمام الحرمين الجويني -رحمه الله- مكانة المُجتهد بقوله: "المفتي مناط الأحكام، وهو ملاذ الخلائق في تفاصيل الحرام والحلال، ولم ينكر [ه] واحدٌ، ولا سُبِقَ إلى إنكاره من لا اعتبار به" (351).

ويعتبر منصب الاجتهاد من أسمى المناصب الدينية والذنية⁽³⁵²⁾؛ لأن صاحبه يتكلم مبيّناً حكم الله سبحانه وتعالى، فهو الواسطة بين الله وخلقه، وفي ذلك يقول الشاطبي -رحمه الله-: "إن المفتي شارحٌ من وجلان ما يُبلّغُ من الشريعة، إمّا منقولٌ عن صاحبها، وإمّا مستنبطٌ من المنقول؛ فالأول يكون فيه مُبلّغاً، والثاني يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام، والأحكام إمّا هو للشارع، فإذا كان للمُجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده، فهو من هذا الوجه شارحٌ واجبٌ اتباعه والعملُ على وفق ما قاله، وهذه هي الخلافة على التّحقيق، ق، بل القسم الذي هو فيه مُبلّغٌ لا بدّ من نظره فيه من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية، ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام، وكلا الأمرين راجعٌ إليه فيها؛ فقد قام مقام الشارع أيضاً في هذا المعنى" (353).

ولقد كان الصحابةُ والاتباعُ يفهمون نصوصَ الشرع ويدركون مقاصدهُ بحكم سليقتهم العربية، وتتلذّهم للنبيّ محمد فلم يكونوا بحاجةٍ إلى قواعدٍ تُضبط لهم فهم النصوص واستنباط الأحكام.

فقد كان التلقي عنه p غير واسطةٍ حظّ الصحابة -p بل كان مباشرةً من فم النبيّ p فحازوا قصبات السّدّ باقٍ واستولوا على الأمد، فلا مطمع لأحدٍ من الأمّة بعدهم في اللحاق "بهفأئي خصلة خير لم يَ ونبأ إليها؟ وأي خطة رُشدٍ لم يَ ستولوا عليها؟ تالله لقد وردوا رأس الملعن عين الحياة عذبا صافيا زُلالا، وأطدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحدٍ بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم -p- عن جبريل، عن ربّ العالمين سندا صحيحا عاليا، وقالوا: هذا عهدُ نبينا إلينا، وقد عهدنا إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم، فجرى التابعون لهم بإحسان على

(351) الجويني، البرهان (869/2). وما بين [] زيادة من الباحث لبيان المعنى.

(352) فقد أسهب ابن قيم الجوزية -رحمه الله- في بيان أن المفتي قائم مقام النبي p، وذلك في (إعلام الموقعين) في بداية كتابه.

(353) الشاطبي، الموافقات (255/5-256).

منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم، ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلك الرشيد»⁽³⁵⁴⁾.

ولكن بعد أن طرأ على الناس ما أفسد سليقتهم العربية، وبعُدَ وا عن إدراك مقاصد الشرع، كان لا بد من وضع ضوابط للاستنباط وشروط للاجتهاد؛ وذلك تنظيماً للعملية الاجتهادية، ومنعاً لمن يحاول أن يندس بين المجتهدين وهو ليس أهلاً للاجتهاد - فيقول على الله بغير علم ويفتي في دين الله بما ليس فيه.

وقد شدد بعض العلماء في شروط الاجتهاد، وخفف آخرون، ورأى جماعة منهم الاعتدال، ومع ذلك فإن جميع ما ذكره من شروط مرده إجمالاً إلى معرفة مصادر الشريعة ومقاصدها، وفهم أساليب اللغة العربية، وأن يكون المجتهد على درجة من الصلاح تجعله يتحرى في اجتهاده ويحرص على مطابقة شرع الله وتقديمه على هواه⁽³⁵⁵⁾.

ومن تتبّع كلام الأصوليين في هذه الشروط وجدّها تعوداً إما إلى قدرة المجتهد الشخصية واستعداده الفطري الذي جيل عليه، أو ما يعود منها إلى العلوم والمعارف التي لا بد من تحققها في هذا الشخص حتى يكون أهلاً للاجتهاد.

واليك بيان هذه الشروط بالتفصيل فيما يلي:

المطلب الأول: الشروط الشخصية:

أولاً: الإسلام يشترط في المجتهد أن يكون مسلماً؛ لأن الاجتهاد عبادة، والإسلام شرط لصحة العبادة.

فالاجتهاد في الإسلام عبادة من العبادات الواجبة على المكلفين أن يقوموا بها، أو أن يؤهلوا من له القدرة على ذلك، وقد بين الشافعي - رحمه الله - من كون الاجتهاد في الشريعة الإسلامية عبادة بقوله: "فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه، مما تعبد بهم به، لما مضى من حكمه جل ثناؤه: من وجوه... ومنه: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في

الاجتهاد، كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم، فإنه يقول تبارك وتعالى (ö)

⁽³⁵⁴⁾ ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/8-9).

⁽³⁵⁵⁾ الزحيلي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص (180)، بحث من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي

الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 1396هـ.

(356) وقال: (**قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِسْلَامُ الْإِنْسَانِ عَلَى شَرْطِ الْإِسْلَامِ»**)

(357) (358) (**قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِسْلَامُ الْإِنْسَانِ عَلَى شَرْطِ الْإِسْلَامِ»**)

فالدلالة على شرط الإسلام من هذه الآيات إذ ما هو عن طريق إشارة اللزوم، وليس بالنصّ عليه.

وبهذا يكون الإسلام شرطاً لقبول الاجتهاد، وليس شرطاً للقدرة على الاجتهاد؛ فقد يستطيع المرء أن يجتهد ويستتبط الأحكام وهو كافر، ولكن لا عبرة باجتهاده⁽³⁵⁹⁾.

يقول الأمدى-رحمه الله- في ذلك: "الشرط الأول: أن يعلم وجود الربّ وما يجب له من صفات، ويستحقه من الكمالات، وأنه واجب الوجود لذاته، حيّ، عالم، قادر، مريد، متكلم، حتى يتصور منه التكليف، وأن يكون مصدقاً بالرسول عليه الصلّة والسلام، وما جاء به من الشرع المنقول، بما ظهر على يده من المعجزات؛ والآيات الباهرات، ليكون فيما يسنده إليه من الأقوال والأحكام محققاً"⁽³⁶⁰⁾.

وهذا الشرط وإن كان من البداهة معرفته بحيث لا يحتاج إلى النصّ عليه، أو الإشارة إليه كما فعل كثير من الأصوليين، إلا أننا نجد بعض العلماء كالإمام الشاطبي-رحمه الله- قد افترض وقوع الاجتهاد من الكافر، حيث قال: "وقد أجاز النظار وقوع الاجتهاد في الشريعة من الكافر المنكر لوجود الصانع والرسالة والشريعة؛ إذا كان الاجتهاد ينبني على مقدمات تفترض صحتها"⁽³⁶¹⁾.

وقد استشكل الشيخ عبله دراز على ما نقله الشاطبي -رحم الله الجميع-؛ بأنه ما الفائدة والثمرة المرجوة من تجويز ذلك أو ذكره؟، حيث قال: "تمّ ما هي ثمرة هذا التجويز؟ هل يقلده المسلمون فيما استتبطه من الأحكام الشرعية، وهو غير معقول، أم يعمل هو بها؟ وهذا لا

(356) سورة محمد آية(31).

(357) سورة آل عمران آية(154).

(358) الرسالة، الشافعي ص(47-48).

(359) هيتو: محمد حسن، الاجتهاد وطبقات المجتهدين عند الشافعية ص(17)، مؤسسة الرسالة- بيروت، طبعة

أولى، (1409هـ).

(360) الأمدى، الإحكام في أصول الأحكام (م/2ج/4/170).

(361) الشاطبي، الموافقات (49-48/5).

يعني لا يوجد اجتهاداً في الشريعة، وقوله: (تفرضُ صحته) غير كافٍ، بل لا بد من تأكده صحته حتى يكون معتقداً أو ظاناً صحة الحكم، أما مجرد الفرض؛ فلا يؤدي إلى حكم مضمون فضلاً عن معتقده، وهذا يكره أيضاً على اجتهاد الكافر؛ لأنه لا يعتدُّ صحة المقدمات التي يبني عليها اجتهاده في الشريعة؛ لأنها الكتاب والسنة وما يرجع إليهما⁽³⁶²⁾.

وقد أورد الشاطبي - رحمه الله - الأمر عندما أراد أن يستدل على أنه لا يلزم المجتهد أن يكون مجتهداً في كل علم يتعلمه اجتهاداً على الجملة، ثم أورد الأدلة على ذلك، ومن هذه الأدلة التي ساق فيها ما تقدم، قوله: "والثاني: أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علمٌ مستقلٌ بنفسه، ولا يتم في كل علم أن يُبرهن مقدماته بحال، بل يقول العلماء: إن من فعل ذلك؛ فقد أدخل في علمه علماً آخر ينظر فيه بالعرض لا بالذات، فكما يصح للطبيب أن يُسلم من العلم الطبيعي أن الأسطوانات⁽³⁶³⁾ أربعة، وأن مزاج الإنسان أعدل الأمزجة فيما يليق أن يكون عليه مزاج الإنسان، وغير ذلك من المقدمات، كذلك يصح أن يُسلم المجتهد من القارئ أن قوله تعالى: (**لَا تَلْمِزُوا أُمَّةً قَدِ افْتَرَتْ دِينًا**)⁽³⁶⁴⁾ بالخفض مروياً على الصحة،

ومن المحدث أن الحديث الفلاني صحيح أو سقيم، ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن قوله:

(**لَا تَلْمِزُوا أُمَّةً قَدِ افْتَرَتْ دِينًا**)⁽³⁶⁵⁾ منسوخ بآية

المواريث، ومن اللغوي أن القراء يطلق على الطهر والحیض، وما أشبه ذلك، ثم يبني عليه الأحكام، بل براهين الهندسة في أعلى مراتب اليقين، وهي مبنية على مقدمات مسلمة في علم آخر، مأخوذ في علم الهندسة على التقليد، وكذلك العدد وغيره من العلوم اليقينية، ولم يكن ذلك قادحاً في حصول اليقين للمهندس أو الحاسب في مطالب علمه، وقد أجاز النظار وقوع الاجتهاد في الشريعة من الكافر المنكر لوجود الصانع والرسالة والشريعة؛ إذ كان الاجتهاد

⁽³⁶²⁾ الشاطبي، الموافقات (48/5-49) تعليق الشيخ عبد الله دراز.

⁽³⁶³⁾ كلمة يونانية يراد بها العناصر الأربعة: الماء، والتراب، والهواء، والنار. الشاطبي، الموافقات (47/5)،

تعليق (4) للشيخ مخلوف.

⁽³⁶⁴⁾ سورة المائدة آية (6).

⁽³⁶⁵⁾ سورة البقرة آية (180).

إنّما ينبغي على مقدّمات تُقرَضُ صحتها، كانت كذلك في نفس الأمر أو لا ، وهذا أوضح من إطناب فيه" (366).

فكان الشاطبي -رحمه الله- يصرّح أنّ علم الاجتهاد إنّما هو عبارة عن مقدّمات من حققها على وجهها الصحيح توصل إلى النتيجة الصحيحة، وبما أنّه وصل إليها وهي صحيحة فما المانع من قبول قوله فيها من العلماء العارفين؟.

فالشاطبي -رحمه الله- نظراً إلى الاجتهاد في الشريعة الإسلامية على أنّه علم مستقل بذاته من حقق شروطه كان له وصف الاجتهاد، بعيداً عن الأعراض التي تعتري الاجتهاد من إصدار المُجتهد للفتوى أو غير ذلك من الأحكام.

ثانياً: التكاليف: أن يكون المُجتهدُ بالغاً عاقلاً، حتى يتمكّن من النّظر الصّحيح، وفهم نصوص الشريعة ومقاصدها العامّة (367).

يقول إمام الحرمين الجويني -رحمه الله- في اشتراط البلوغ: "يشترط أن يكون المفتي بالغاً فإنّ الصبي وإن بلغ رتبة الاجتهاد، وتيسر عليه درك الأحكام، فلا ثقة بنظره وطلبه، فالبالغ هو الذي يُعتمدُ قوله" (368).

ويقول الخطيب البغدادي -رحمه الله-: "أن يكون بالغاً لأنّ الصبي لا حكم لقوله . ثمّ يكون عاقلاً؛ لأنّ القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله" (369).

ثالثاً: الحرية والذكورة ليست شرطاً على الصحيح:

والحق في ذلك أنّه لا داعي لهذين الشرطين كما قاله ابن السبكي -رحمه الله-: "ولا يشترط علم الكلام ... والذكورة والحرية" (370)، لأنّ الكثيرين من علماء التابعين كانوا يرجعون إلى فتاوى (نافع) مولى ابن عمر ، وعكرمة مولى ابن عباس، وكانا رقيقين.

(366) الشاطبي، الموافقات (47/5-49).

(367) ابن السبكي، جمع الجوامع مع تشنيف المسامع للزرخشني (564/4)، الشوكاني، إرشاد الفحول (1027/2).

(368) الجويني، البرهان (869/2).

(369) الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (462هـ)، الفقيه والمتفقه (330/2)، ط2، (تحقيق:

عادل بن يوسف العزازي)، دار ابن الجوزي، الدمام، 1421هـ.

(370) ابن السبكي، جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (572/4).

كما أنّ الصحابة رضي الله عنهم - كانوا يرجعون إلى أمهات المؤمنين، زوجات الرسول p وهو أمرٌ معروف.

رابعاً: العدالة: وهي من الشروط الشخصية، وتعتبر شرطاً لقبول فتوى المجتهد والعمل بقوله، فلا تقبل فتوى الفاسق، ولا يُعمل بقوله⁽³⁷¹⁾.

والعدالة ملكية: في النفس تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر والبعد عما فيه خرم المروءة⁽³⁷²⁾.

قال إمام الحرمين الجويني -رحمه الله- في اشتراط العدالة: "ويشترط أن يكون المفتي عدلاً؛ لأنّ الفاسق وإن أدرك، فلا يصلح قوله للاعتماد كقول الصبي"⁽³⁷³⁾.

ويقول الخطيب البغدادي -رحمه الله-: "أول أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواه... ثم يكون عدلاً ثقةً، لأنّ علماء المسلمين لم يختلفوا في أنّ الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين، وإن كان بصيراً بها، وسواءً كان حراً أو عبداً، فإنّ الحرية ليست شرطاً في صحة الفتوى"⁽³⁷⁴⁾.

ويؤكد هذا الشرط الغزالي -رحمه الله- بقوله: "والشرط الثاني: أن يكون عدلاً مجتنباً للمعاصي القادحة في العدالة. وهذا يشترط لجواز الاعتماد على فتواه، فمن ليس عدلاً فلا تقبل فتواه، أمّا هو في نفسه إذ كان عالمقله أن يجتهد لنفسه، ويأخذ باجتهاد نفسه، فكأنّ العدالة شرطُ القبول للفتوى، لا شرط صحة الاجتهاد"⁽³⁷⁵⁾.

خامساً: صحة الفهم وحسن التقدير: فإنّ ذلك هو الأداة التي بها يكون استخدام كلّ المعلومات وتوجيهها، وتمييز زيف الآراء من صحيحها، وغثها من سمينها.

(371) الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (573/4-574).

(372) هيتو، الاجتهاد ص (19).

(373) الجويني، البرهان (871/2).

(374) الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه (330/2).

(375) الغزالي، المستصفي (5/4).

وهو ما عبّر عنه العلماء بوصفِ المُجتهدِ بكونِهِ ((فقيه النفس)): وهي أن تكون عندهُ قوّةُ الفهم على التّعريفِ بالجمع والتفريق، والترتيب، والتصحيح، والإفساد، فإنّ ذلك ملائِكُ الصنعة. (376)

وقد عبّر إمام الحرمين الجويني -رحمه الله- عن أهميّة هذه الصفة في المجتهدِ بقوله: "وفقه النفس هو الدستور" (377).

وفي هذا يقول الخطيبُ البغداديُّ -رحمه الله- بعبارةٍ طويلةٍ تصفُ هذا الأمرَ وتبيّنه حقّ البيان ما نصّه: "قلت: وينبغي أن يكون: قويّ الاستنباطِ جيّد الملاحظة، رصين الفكر، صحيح الاعتبار، صاحب أناةٍ وتؤدّة، وأخا استنباتٍ، وترك عجلة، بصيراً بما فيه المصلحة، مستوقفاً بالمشاورة، حافظاً لدينه، مشفقاً على أهل ملته، مواظباً على مروءته، حريصاً على استطابةٍ مأكله؛ فإنّ ذلك أوّل أسباب التوفيق، متورعاً عن الشبهات، صادقاً عن فاسد التأويلات، صليباً في الحقّ، دائم الاشتغال بمعادن الفتوى، وطرق الاجتهاد، ولا يكون ممّن غلبت عليه الغفلة، واعتوره دوامُ السهر، ولا موصوفاً بقلّة الضبط، منعتاً بنقص الفهم، معروفاً بالاختلال، يجيب بما لا يسبح له، ويفتي بما يخفى عليه..." (378).

وقد عبّر الغزاليُّ -رحمه الله- عن ذلك بقوله: "إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة يسمعها، فليس بفقيه" (379).

(376) الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (566/4)، ابن النجار، شرح الكوكب المنير (460/4).

(377) الجويني، البرهان (871/2).

(378) الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه (333/2).

(379) الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (566/4).

المطلب الثاني: الشروط العلمية:

تتمثل هذه الشروط في تكوين الملكة الفقهية والفهم السليم لدى صاحبها، حيث تجعله قادراً على الاستنباط بالطرق الصحيحة، والسير على الطريق القويم للوصول إلى الحكم الشرعي، وقد انقسمت هذه الشروط بسبب اختلاف العلماء في بعضها، وعدم ذكر بعضها عند بعض العلملي شروط منفق عليها، وشروط مختلف فيها، أو مما ذكرها بعض العلماء دون بعض، يرجع الأمر في سبب هذا لتقسيم إلى أن العلماء السابقين قد أطلقوا عبارات تدل على هذه الشروط، ثم أخذ من بعدهم في تفصيل هذه الشروط، ومن تلك العبارات ما نُقل عن الإمام الشافعي -رحمه الله- أنه قال: **الحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله: بناسخ ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيّه، وما أريد به، وفيما أنزل ثم يكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله ﷺ، وبالسنن والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن، ويكون بصيراً باللغة، بصيراً بالشعر، وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف، وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مُشرفاً على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي** (380).

ومن ذلك أيضاً ما روي عن صالح بن أحمد بن حنبل -رحمهما الله-، أنه قال لأبيه: ما تقول في الرجل يُسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث، وليس بعالم بالفتيا؟ قال: **ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالماً بالسنن، عالماً بوجوه القرآن، عالماً بالأسانيد الصحيحة، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي ﷺ في السنة، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها** (381).

وأيضاً ما رواه علي بن شقيق، عن ابن المبارك، قال: **قيل له: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالماً بالأثر، بصيراً بالرأي** (382).

وقال عبد الله بن أحمد: **سألت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله ﷺ والصحابه والتابعين وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك، ولا الإسناد**

(380) الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه (331/2-332).

(381) المصدر نفسه (332/2).

(382) المصدر نفسه (332/2).

القوي من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتي به ويعمل به؟ قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم.⁽³⁸³⁾ وقال أحمد بن حنبل - رحمه الله -: ((ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول من تقدم ، وإلا فلا يفتي" ، وقال في رواية أخرى: "واجب أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه الناس"))⁽³⁸⁴⁾.

إلي غير ذلك من الآثار الواردة في هذا الشأن.

وما هذه الآثار في اشتراط ما ينبغي للمُجْتَهِدِ إِلا لِتَمَكُّنِ المَكْتَفُ بِالاجْتِهَادِ مِنَ الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام العملية.⁽³⁸⁵⁾

فعلی هذه الآثار انقسمت هذه الشروط العلمية إلى قسمين، وذلك بحسب اتفاق العلماء واختلافهم عليها، ومرجع ذلك إنما هو الظن والواقع الذي يعيشه العالم في الزمن والعصر الذي يتأهل فيه أهل العلم للفتيا، وما يستجد في ذلك العصر من تغير الأحوال والظروف، وما يحتاج إليه أهل العلم من المعارف التي تؤهلهم أن يدركوا عصرهم ويُنزِلُوا الشريعة على مقتضياتها المختلفة على ذلك فقد جاء تقسيم الشررروط العلمية إلى شررروط متفق عليها، وشررروط مختلف فيها، وهي كما في الفروع الآتية:

الفرع الأول: الشررروط المتفق عليها:

أولاً: معرفة الكتاب العزيز:

القرآن الكريم أصل الشريعة، وينبوع الملة، ودستور هذه الأمة، وعليه مدار الأحكام، ومنه تُستنبط القضايا والأحوال؛ فكان لا بد من اشتراط كون المُجْتَهِدِ عارفاً بكتاب الله تعالى، وذلك بأن يكون له من العلم باللغة ما يعرف به معاني الآيات وفهم مفرداتها ومرادياتها وخواصها، حيث يستطيع بذلك أن يتدبر القرآن ويستنبط منه، وأن يكون عارفاً أيضاً بالعلل والمعاني المؤثرة في الأحكام ، وأوجه دلالة اللفظ على المعنى من عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء، ومعرفة أقسام اللفظ من عام وخاص ومطلق ومقيد ومشارك ومجمل ومفسر ومُحكَم ونحوها.

وعلى ذلك فإن قصر في معرفة الكتاب لم يجز له الاجتهاد، ولا ينبغي له أن يُقحم نفسه ذلك المجال⁽³⁸⁶⁾.

⁽³⁸³⁾ ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين (115/6).

⁽³⁸⁴⁾ المصدر نفسه (114/6).

⁽³⁸⁵⁾ الرازي، المحصول (21/6).

وعليه فلا يُقصدُ بالمعرفة مجردُ إتقان التلاوة، بل هي أوسعُ من ذلك، حيث إنها تشملُ كلَّ ما يتعلَّقُ به معرفة الكتاب العزيز، من فهمٍ للآيات وفهمٍ لمفرداتها إلى غير ذلك من الأمور.

ويؤكد هذا المعنى إمامُ الحرمين الجويني -رحمه الله- حيث يقول: "ويشترطُ أن يكونَ عالماً بالقرآن، فإنه أصلُ الأحكام، ومنبَعُ تفاصيل الإسلام، ولا ينبغي أن يقتنع فيه بما يفهمه من لغته، فإنَّ معظمَ التفسيرات يعتمدُ النقل، وليس له أن يعتمدَ في نقله على الكُتُبِ والتصانيف، فينبغي أن يحصلَ لنفسه علماً بحقيقته، ومعرفة النَّاسخِ والمنسوخِ لا بدَّ منه"⁽³⁸⁷⁾.

ويقول -أيضاً- الخطيبُ البغدادي -رحمه الله-: "تمَّ يكونُ عالماً بالأحكام الشرعية، وعلمُهُ بها يشتملُ على معرفته بأصولها وارتياضِ بفروعها. أصولُ الأحكام في الشرع أربعة: أحدها: العلم بكتاب الله الذي تصحُّ به معرفة ما تضمنه من الأحكام : مُحْكَمًا ومتشابهًا، وعموماً وخصوصاً، ومجملًا ومفسراً، وناسخاً ومنسوخاً"⁽³⁸⁸⁾.

فعلى المُجتهد أن يعرف ما يتعلَّقُ بمعرفة الكتاب من أمور، لكي يصل إلى معرفة الحكم الشرعي على وجه الصححة بعيداً عن الاضطراب، حيث لا يختل عليه العلمُ بمتعلقات القرآن، فلا يخلط بين محكم ومتشابه، ولا بين عموم وخصوص، ولا بين مجمل ومفسر، ولا بين ناسخ ومنسوخ، فإذا عرف متعلقات الكتاب الكريم استقامت له الأحكامُ بعيدةً عن التخليط فيما بينها.

المقدار الذي يجبُ على المُجتهد تحقيقه من معرفة الكتاب:

اتفقَ للعلماء على أنه لا تُشترطُ معرفة جميع الكتاب، بل الواجبُ معرفة ما يتعلَّقُ فيه بالأحكام⁽³⁸⁹⁾، واختلفوا في المقدار الذي يجبُ على المُجتهد أن يكونَ محيطاً به على أقوال: القول الأول⁽³⁹⁰⁾: هو مقدارُ خمسمائة آية، وهو قولُ الغزالي⁽³⁹¹⁾ وابن العربي وغيرهم رحمهم الله تعالى.

⁽³⁸⁶⁾ الزركشي، البحر المحيط (199/6)، الشوكاني، إرشاد الفحول (1027/2).

⁽³⁸⁷⁾ الجويني، البرهان (870/2).

⁽³⁸⁸⁾ الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه (330/2).

⁽³⁸⁹⁾ انظر: الغزالي، المستصفى (6/4)، الطوفي، شرح مختصر الروضة (577/3)، ابن النجار، شرح

الكوكب المنير (460/4)، الشوكاني، إرشاد الفحول (1027/2).

⁽³⁹⁰⁾ الشوكاني، إرشاد الفحول (1028/2).

والسبب في ذلك أنهم رأوا مقاتل بن سليمان -رحمه الله- أول من أفرَدَ آياتِ الأحكام في تصنيفِ جعلها خمسمائة آية.

وهذا الأمر لا يستلزم عدم معرفة الأحكام من غير هذه الآيات، بل قد تكون الأحكام فيها وفي غيرها من الآيات.

والظاهر أن مقاتل بن سليمان -رحمه الله- نصّ على الآيات الصريحة في الأحكام، ولم يرد الآيات التي تختلف فيها الأفهام، بل كأنه أراد الآيات الدالة على الأحكام صراحة بدلالة المطابقة، وقد تتنوع دلالات الآيات باختلاف الأفهام والقرائح، ومن ثم لا ينبغي حصر آيات الأحكام في هذه العدد⁽³⁹²⁾.

القول الثاني: أنها غير منحصرة في عدد معين، بل هي تختلف بحسب اختلاف القرائح، فيختص بعض العلماء بدرك ضرورة لا يدركها غيره.

ولهذا عدّ من خصائص الشافعي -رحمه الله- التقطن لدلالة قوله تعالى: (**أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ السِّرَّ الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ**)

﴿ **أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ السِّرَّ الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ** ﴾ الآية⁽³⁹³⁾، على أن من ملك ولده عتق عليه، وقوله تعالى: ﴿

(**أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ السِّرَّ الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ**)⁽³⁹⁴⁾ على صحة أنكحة أهل الكتاب، وغير ذلك من الآيات التي لم تسق

للأحكام.

قال ابن دقيق العيد -رحمه الله-: "هو غير منحصر في هذا العدد، بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان وما يفتحه الله على عباده من وجوه الاستنباط"⁽³⁹⁵⁾.

وكذلك قال الطوفي -رحمه الله- بعد ذكر من قال باشتراط عدد معين ما نصّه: "والصحيح أن هذا التقدير غير معتبر، وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصر، فإن أحكام الشرع

⁽³⁹¹⁾ الغزالي، المستصفى (6/4).

⁽³⁹²⁾ ابن النجار، شرح الكوكب المنير (460/4)، الشوكاني، إرشاد الفحول (1028/2).

⁽³⁹³⁾ سورة مريم آية (92).

⁽³⁹⁴⁾ سورة التحريم آية (11).

⁽³⁹⁵⁾ الزركشي، البحر المحيط (199/6).

كما تستبظ من الأوامر والنواهي، كذلك تستبظ من الأفاضيص والمواعظ ونحوها، فقل أن يوجد في القرآن الكريم آية إلا ويستبظ منها شيء من الأحكام⁽³⁹⁶⁾.

وقال الشوكاني -رحمه الله- معلقاً على اشتراط الانحصار في مقدار معين ما نصه: "ودعوى الانحصار في هذا القدر إما هو باعتبار الظاهر؛ للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات التي تُستخرج منها الأحكام الشرعية أضعافاً أضعاف ذلك، بل من له فهم صحيح، وتبديراً كاملً يستخرج الأحكام من الآيات الواردة لمجرد القصص والأمثال"⁽³⁹⁷⁾. والظاهر عدم حصر آيات الأحكام في عدد معين، بل جعل ذلك راجعاً إلى مدى قوة القرائح، ودرجة استنباطها من كتاب الله تعالى، ومعرفتها بأساليب العرب ولغتهم، فكل ما توسع المجتهد فيها أدرك الكثير من معاني القرآن الكريم.

الكيفية التي يجب على المجتهد تحقيقها من معرفة الكتاب:

يتوجب على المجتهد في معرفة الكتاب القدرة على استحضار الآيات للاحتجاج بها، لا حفظها، بل يكفي أن يعرف مواقعها من مظانها، ليحتج بها عند الحاجة إليها، لأن المقصود من الاجتهاد هو إثبات الحكم الشرعي بدليله، وهو يحصل بذلك⁽³⁹⁸⁾. كذلك يتوجب على المجتهد في معرفة كتاب الله تعالى أن لا يقدم ما يجب تأخيرُهُ، ولا يؤخر ما يجب تقديمُهُ، لأن ذلك كله آلة للمجتهد في استخراج الحكم، وهي عبارة عن مقدّمات يجب على المجتهد مراعاتها، لكي يصل إلى الحكم الشرعي عن طريق وسائله التي اختص بها⁽³⁹⁹⁾.

ثانياً: معرفة السنّة:

السنّة هي المصدر الثاني من التشريع الإسلامي، والشارحة للقرآن، والمبيّنة لمجمله، والمفصلة لمحكمه، وقد تأسس -أيضاً- أحكاماً جديدة بناءً عليه، واستنباطاً من كلياته، فعلى ذلك فإنه يتوجب على المجتهد أن يعرف السنّة والطرق التي توصله إلى إدراكها، لكي يستطيع من خلالها إدراك الأحكام الشرعية، فإذا قصر في ذلك لم يجز له أن يجتهد.

⁽³⁹⁶⁾ الطوفي، شرح مختصر الروضة ص(577/3-578).

⁽³⁹⁷⁾ الشوكاني، إرشاد الفحول (1028/2).

⁽³⁹⁸⁾ الطوفي، شرح مختصر الروضة (578/3)، ابن النجار، شرح الكوكب المنير (461/4).

⁽³⁹⁹⁾ الطوفي، شرح مختصر الروضة (577/3).

قال إمام الحرمين الجويني - رحمه الله - "ويشترط أن يكون عالماً... وعلم الحديث، والمييز بين الصحيح والسقيم والمقبول والمطعون" (400).

وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله عند الحديث عن أوصاف المفتي، وأنه يكون عالماً بالأحكام الشرعية، وبعد ذكر أربع أصول هذه الأحكام أربعة، ذكر منها السنة بنصه: "والثاني: العلم بسنة رسول الله μ الثابتة من أقواله وأفعاله، وطرق مجيئها في التواتر والآحاد، والصحة والفساد، وما كان منها على سبب أو إطلاق" (401).

المقدار الذي يجب على المجتهد تحقيقه في معرفة السنة:

اختلف العلماء في المقدار الذي يجب على المجتهد تحقيقه في معرفة السنة على أقوال هي:

القول الأول (402): أنها خمسمائة حديث، وهو قول الماوردي - رحمه الله -.

وقال الشوكاني - رحمه الله محققاً على هذا القول ما نصه: "وهذا من أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية ألف مؤلفة" (403).

القول الثاني (404): أنها ثلاثة آلاف سنة، وهو قول ابن العربي - رحمه الله -.

القول الثالث: القول بالتشديد في ذلك، ومثله ما نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله -، حيث قال أبو علي الضرير: قلت له: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه مائة ألف؟ قال: لا، قلت: مائتا ألف؟ قال: لا، قلت: ثلاثمائة ألف؟ قال: لا، قلت: أربعمائة ألف؟ قال: لا، قلت: خمسمائة ألف؟ قال: أرجو. وفي رواية: قلت: فثلاثمائة ألف؟ قال: لعله (405).
وقد فسّر الزركشي - رحمه الله - ذلك بقوله: "وكأن مراده بهذا العدد، آثار الصحابة والتابعين وطرق المتنون، ولهذا قال من لم يجمع طرق الحديث لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به" (406).

(400) الجويني، البرهان (870/2).

(401) الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه (330/2).

(402) الزركشي، البحر المحيط (200/6)، الشوكاني، إرشاد الفحول (1028/2).

(403) الشوكاني، إرشاد الفحول (1028/2).

(404) الزركشي، البحر المحيط (200/6)، الشوكاني، إرشاد الفحول (1028/2).

(405) الزركشي، البحر المحيط (200/6)، الشوكاني، إرشاد الفحول (1029/2).

(406) الزركشي، البحر المحيط (200/6).

وهذا أيضاً محمولٌ على الاحتياطِ والتغليظِ في الفتيا، أو أن يكونَ أرادَ وصفَ أكملِ الفقهاء، فأما ما لا بدَّ منه فقد قال أحمد -رحمه الله-: "الأصول التي يدور عليها العلم عن النبيِّ p ينبغي أن تكون ألفاً ومائتين" (407).

والذي يظهرُ من كلامِ الأمدِيّ-رحمه الله- بعد ذكر الشرطِ الثاني لمن اتصف بصفة الاجتهاد أنه يتشدد في معرفة الحديث للمجتهد، حيث قال: "الشرطُ الثاني: أن يكون عالماً عارفاً بمدارك الأحكام الشرعيّة،.. وإثماً يتمّ ذلك بأن يك ونَ عارفاً بالرواية وطرق الجرح والتعديل، والصحيح والسقيم، كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين" (408).

القول الرابع (409): أنه يكفيهِ أن يكون عنده أصلٌ يجمعُ أحاديثَ الأحكام، كسنن أبي داود، ومعرفة سَلَن والآثار للبيهقي، أو أصلٌ وقعت العنايةُ فيه بجمع أحاديث الأحكام. وهذا قول الغزالي (410)، وجماعة من الأصوليين.

قال الزركشي-رحمه الله-: "والمختارُ أنه لا يُشترطُ الإحاطةُ بجميع السنن، وإلا لانسدَّ بابُ الاجتهاد، وقد اجتهد عمرو عَمْرُوهُ من الصحابة في مسائل كثيرة ولم يستحضرُوا فيها النصوصَ حتى رويت لهم، فرجعوا إليها" (411).

وقال الشوكاني-رحمه الله-معلقاً على هذا الشرط: "والحقُّ الذي لا شكَّ فيه، ولا شبهة، أن المجتهدَ لا بدَّ أن يكون عالماً بما اشتملت عليه مجاميع السنن التي صنفتها أهل الفن، كالأهيات السنن، وما يلتحق بها، مشرفاً على ما اشتملت عليه المسانيد، والمستخرجات، والكتب التي التزم مصنّفوها الصّحة... وأن يكون له تمييزٌ بين الصحيح منها، والحسن، والضعيف، بحيث يعرف حال رجال الإسناد معرفةً يتمكّن بها من الحكم على الحديث بأحد الأوصاف المذكورة" (412).

وتجدد الإنبارة إلى أنّ البحث عن الأحاديث والكشف عن درجتها في الصّحة والضعف قد أصبح في زماننا هذا أيسر بكثير من ذي قبل؛ وذلك لتوافر المعاجم والفهارس التي تدلّ على مواطن الأحاديث في كتبها الأصليّة وأمهاتِها المعتمدة؛ بحيث يستطيع الباحث أن يصل

(407) المصدر نفسه (200/6).

(408) الأمدِي، الإحكام في أصول الأحكام (م/2ج/4/170).

(409) الشوكاني، إرشاد الفحول (2/1029).

(410) الغزالي، المستصفى (8-7/4).

(411) الزركشي، البحر المحيط (200/6).

(412) الشوكاني، إرشاد الفحول ص(2/1030).

من خلال المعجم أو الفهرس إلى مواضع الحديث في الكتب التي أوردته والتي حكمت عليه وبيّنت درجته، وأيضاً يستطيع من خلالها أن يعرف معظم الأحاديث المتعلقة بموضوع ما أو مسألة ما، بل تكثر سهولة الوصول إلى الأحاديث والتعامل معها إذا ما تمّ استعمال جهاز الحاسوب الآلي في تخزينها وبرمجتها.⁽⁴¹³⁾

الكيفية التي يجب على المُجْتَهِد تحقيقها في معرفة السنّة:

وقد حدّد العلماء الكيفية التي يجب على المجتهد تحقيقها في معرفة السنّة، على ما يلي⁽⁴¹⁴⁾:

1. إنّه لا يشترط حفظه للأحاديث، لعسر ذلك عليه.
2. إنّه لا يشترط استحضاره جميع ما ورد في ذلك الباب، إذ لا تمكن الإحاطة به.
3. إنّه يكتفي فيه بمواقع كلّ بابٍ حيث يراجع وقت الحاجة.
4. كما أنّه لا يشترط أن يكون حافظاً لحال الرجال عن ظهر غيب، بل المعتبر من ذلك البحث عنهم في مظان كتب الجرح والتعديل.

ثالثاً: معرفة اللغة العربيّة:

شاء تقديرُ الله تعالى أن يكونَ المصدران الأصليان للشرعية الإسلامية - الكتابُ والسنّة - باللغة العربيّة؛ وعليه فلا بدّ للمُجْتَهِد من تعلمها لكي يفهم الكتاب والسنّة على الوجه الذي أراده الشارحُ منهما، فمن ذلك يتعلّم كيفية دلالات الألفاظ على المعاني وحكم خواصّ اللَّفْظِ؛ من عموم وخصوص وحقيقة ومجاز وإطلاق، ولأنّه ما لا يتمّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ كما يقرّره الأصوليون.

وكذلك يحتاج إليها في استنباط الأحكام من الكتاب والسنّة، فمن لم يعرف أساليب الخطاب العربيّ لا يتمكّن من استنباط الأحكام من كلام الله ورسوله ρ ، حيث إنّ اعتبار كون الكتاب والسنّة في الذروة العليا من الإعجاز، فكان لا بدّ للمُجْتَهِد الذي يريد أن يستنبط الأحكام منهما أن يكون عارفاً ومتمقناً للوسيلة التي يحصلُ بها هذا الغرض⁽⁴¹⁵⁾.

⁽⁴¹³⁾ عبد المجيد محمد السوسوه، دراسات في الاجتهاد وفهم النص ص(29-30).

⁽⁴¹⁴⁾ الزركشي، البحر المحيط (200/6-201)، ابن النجار، شرح الكوكب المنير (461/4)، الشوكاني،

إرشاد الفحول (1030/2).

⁽⁴¹⁵⁾ الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (569/4).

وتتجلى أهمية اللغة العربية ومعرفتها بأصول الفقه، واستنباط الأحكام الشرعية في مناقشة الإمام الشافعي -رحمه الله لهذا الموضوع في كتاب الرسالة بقوله: ((وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب، وكثرة وجوهه، وجماع معانيه، وتفرقها . ومن علمه انتفت عنه الشبهة التي دخلت على من جهل لسانها..."))

فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها، على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرتة أن يخاطب بالثبتي . ، منه: عاماً ظاهراً يراؤ به العلم الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، و عاماً ظاهراً يراؤ به العلم ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، و عاماً ظاهراً يراؤ به الخاص، و ظاهراً يُعرف في سياقه أنه يراؤ به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام، أو وسطه، أو آخره" (416).

وقد روي عن الإمام الشافعي -رحمه الله- أنه أقام لتعلم علم العربية وأيام الناس عشرين سنة، فسئل عن ذلك، فقال: ما أردت بهذا إلا الاستعانة للفقهاء (417).

وقال إمام الحرمين الجويني -رحمه الله- فينبغي أن يكون المفتي عالماً باللغة، فإن الشرعية عربية، وإنما يفهم أصولها من الكتاب والسنة، من يفهمه يعرف اللغة، ثم لا يشترط أن يكون غواصاً في بحور اللغة متعمقاً فيها، لأن ما يتعلق بأخذ الشريعة من اللغة محصور مضبوط...، وكما لا يشترط معرفة الغرائب، لا نكتفي بأن يعول في معرفة ما يحتاج إليه على كتاب، لأن في اللغة استعارات وتجاوزات قد يوافق ذلك مأخذ الشريعة، وقد يختص به العرب بمذاق ينفردون به في فهم المعاني، وأيضاً فإن المعاني يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق، ومراجعة كتب اللغة تدل على ترجمة الألفاظ، فأما ما يدل عليه النظم والسياق، فلا ويشترط أن يكون المفتي عالماً بالنحو والإعراب، فقد يختلف باختلافه معاني الألفاظ، ومقاصدها" (418).

وقد قال ابن عبد البر -رحمه الله- في بيان أهمية اللغة للمجتهد كذلك ما نصه: "من الواجب على من لا يعرف اللسان الذي نزل به القرآن؛ وهي لغة النبي ﷺ، أن يأخذ من علم ذلك ما يكتفي به ولا يستغنى عنه حتى يعرف تصاريف القول وفحواه وظاهره ومعناه، وذلك قريب على من أحب علمه وتعلمه، وهو عون له على علم الدين الذي هو أرفع العلوم

(416) الشافعي، الرسالة ص(65-67).

(417) الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه (41/2).

(418) الجويني، البرهان (869/2-870).

وأعلاها، به يطاعُ الله ويعبُدُ ويشكرُ ويحمدُ، فمن عِلْمٍ من القرآن ما به الحاجة إليه، وعرف من السنّة ما يعولّ عليه، ووقف من مذاهبِ الفقهاء على ما نزعوا به وانتزعوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم حصل على علم الديانة، وكان على أمّة نبية مؤتمناً حق الأمانة إذا أبقى الله فيما علمهم وتَمَلُّلُ به دنيا شهوته أو هوَى يرديه، فهذا عندنا العلم الأعلى الذي نحظى به في الآخرة والأولى»⁽⁴¹⁹⁾.

وبهذا يكون ابن عبد البر - رحمه الله - قد بيّن أنّ التأهل لعلم الديانة يعتمد على ثلاثة أمور هي:

1. معرفة علم القرآن الذي هو الدستور الكلي لهذه الأمّة.
 2. معرفة السنّة النبويّة التي جاءت عن النبي ﷺ لهذه الأمّة شارحة وموضحة ومبيّنة لما احتوى عليه دستورها.
 3. الوقوف على مذاهب الصحابة رضي الله عنهم، واجتهادات الفقهاء في فهم الكتاب، وذلك باعتبارها سوابق اجتهادية تعصم الفكر.
- وهذه الأمور مرتبطة وثيقاً لا ينفك بعضها عن بعض بالألغة العربية، فقد كانت اللغة العربية للصحابة واضحة المعالم لم تخف معانيها وأسرارها عليهم؛ لأنّها لم تنزل طريّة على أسنتهم، رطبة في أفئدتهم، حية في عقولهم، لم يشبها شائب، ولم يكدر صفوها مكسور عن الرعيل الأول أخذها علماء اللغة، ودونوها في مؤلفاتهم، واتخذوا كلامهم حجّة لمعرفة الفصيح. ظهر هذا جلياً في مدى إدراكهم لفهم معاني الأحكام، ومقارعة النظرية بالنظير، وربط ذلك كله بالمعاني المرادة من الشّارع الحكيم، وعليه فقد جاءت الأحكام من الإيجاب والتحرير، والندب، والكراهة، والإباحة، والصحة، والفساد، وهي ثمرة الأصول. وإدراكها من نصوص الكتاب والسنة هو المقصود الأول، مدركة معانيها بالحسّ اللغوي، والتحرير لفهم أغراض الرسول ﷺ من أقواله وأفعاله، فاستنبطوا من ذلك الأحكام فقالوا الشيء الفلاني واجب وذلك جائز.⁽⁴²⁰⁾

المقدار الذي يجب على المُجتهد تحقيقه في معرفة علم اللّغة العربيّة:

⁽⁴¹⁹⁾ ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله (789/2).

⁽⁴²⁰⁾ الدهلوي، أحمد (المعروف بشاه ولي الله) - ابن عبد الرحيم (1176هـ)، حجة الله البالغة

(278/1)، ط1، (تحقيق: الدكتور عثمان جمعة ضميرية)، مكتبة الكوثر، الرياض، 1420هـ، 1999م.

نصّ كثيرٌ من العلماء على أنّ هناك اختلافاً في تحديد المقدار من معرفة اللّغة العربيّة، وقد اختلفت عباراتهم في التصنيف فجاءت على شكل أقوال، وهي كما يلي

القولُ الأوّل: أن يعرفَ القدرَ الذي يفهمُ به خطابهم وعادتهم في الاستعمال إلى حدٍّ يميّزُ به بين صريح الكلام وظاهره، ومجمله ومبيّنه، وعمّمه وخاصّه وحقيقته ومجازه . وهذا قول الأمدّي⁽⁴²¹⁾، والزرّكشي⁽⁴²²⁾، والطوفي⁽⁴²³⁾، وابن النجار⁽⁴²⁴⁾، والشوكاني⁽⁴²⁵⁾ -رحمهم الله- .

القول الثاني: يكفيه من اللّغة أن يعرفَ غالبَ المستعمل، ولا يُشترطُ التّبجّر، ويعرف من النّحو الذي يصحُّ به التمييزُ في ظاهِر الكلام، كالفاعل والمفعول والخافض والرافع وما تنفق عليه المعاني في الجمع والعطف والخطاب والكنائيات والوصل والفصل، ولا يلزم الإشراف على دقائقه. وهو قول الأستاذ أبي إسحاق -رحمه الله-⁽⁴²⁶⁾.

القول الثالث: أنّه يكفيه معرفة ما في كتاب ((الجمل)) لأبي القاسم الزجاجي، ويّفصلُ بين ما يختصّ منها بالأسماء والأفعال، لاختلاف المعاني باختلاف العوامل الداخلة عليها . وهذا قول ابن حزم -رحمه الله- في كتابه التقريب⁽⁴²⁷⁾.

وقد عبّر ابن السبكيّ -رحمه الله- بذلك بقوله: "ذو الدرجة الوسطى لغة وعربيّة... وبلاغة"⁽⁴²⁸⁾.

والظاهر -والله أعلم- أنّ هذه الأقوال يرجعُ بعضها إلى بعض، وأنّها قريبة من بعضها، ومقصودها هو فهم الكتاب والسنة على الوجه الذي جاء به مرادُ الشارح منها،

⁽⁴²¹⁾ الأمدّي، الإحكام في أصول الأحكام (م/2ج/4-170-171).

⁽⁴²²⁾ الزركشي، البحر المحيط (202/6).

⁽⁴²³⁾ الطوفي، شرح مختصر الروضة ص(3/581).

⁽⁴²⁴⁾ ابن النجار، شرح الكوكب المنير (4-462-463).

⁽⁴²⁵⁾ الشوكاني، إرشاد الفحول (2/1031).

⁽⁴²⁶⁾ الزركشي، البحر المحيط (202/6).

⁽⁴²⁷⁾ المصدر نفسه (202/6).

⁽⁴²⁸⁾ ابن السبكي، جمع الجوامع مع تصنيف المسامع (4/568).

وأقربُ شيء في ذلك هو القول الأول، حيث إنه يجمع ما احتوته الأقوال الأخرى، وزاد على بياناً وتفصيلاً في ذلك المقدار، وقد نصَّ الطوفي -رحمه الله- على ذلك بعبارة فيها نوع بيان لهذا القول، بقوله **يُشترط للمُجتهد أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نصٍّ وظاهر، ومجمل، وحقيقة ومجاز، وعمامً وخصوصاً، ومطلق ومقيّد، ودليل خطاب، وفحوى الخطاب ولحنه ومفهوميّه، لأن بعض الأحكام يتعلّق بذلك ويتوقف عليه توفقاً ضرورياً**⁽⁴²⁹⁾.

فكلما كانت الأحكام مرتبطةً وتباطاً وثيقاً باللغة العربية، ومتعلّقة بها، فلا بدّ في هذه الحالة على المُجتهد أن يحقق شرط اللغة على ما تؤدي به الأحكام وتستخرج من التشريع الإسلاميّ.

وعلى المُجتهد كذلك ألا يقتصرَ في اللغة على مختصراتها، أو الكتب المتوسطة كذلك، بل من فعل ذلك فقد أبعد، وعليه الاستكثار من الممارسة لها، والتوسّع فيها، لكي يتحصّل للمُجتهد قوّة في البحث، وبصراً في الاستخراج، وبصيرةً في حصول مطلوبه.⁽⁴³⁰⁾ وهؤلاء العلماء لم يشترطوا أن يكون المُجتهدُ مجتهداً في اللغة العربية، بل ذكروا أنّه كلما كان المُجتهدُ أوسع في اللغة كلما كانت ملكة الفقيه أوسع كذلك، وقالوا: **لعلّ عليه التوسّع في اللغة لكي تكون له قوّة في البحث والنظر في الكتاب والسنة، ويكون كذلك بصيراً في الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعيّة من مصادرها المختلفة.**

أمّا الإمام الشافعيّ -رحمه الله- فقد نحالي أنّ المُجتهد لا بدّ له أن يكون عالماً بالغة العربية مُجتهداً فيها وأن يبذل فيها وسعه الذي يستطيعه، وتابعه على ذلك الشاطبيّ -رحمه الله- وسيأتي الحديث عن ذلك في مبحث الشّروط الخاصة عند الشاطبيّ -رحمه الله-.

رابعاً: معرفة أصول الفقه:

أصول الفقه هو عمادُ الاجتهاد وأساسه الذي تقوّم عليه أركانُ بنائه؛ فإنّ دليلَ الحُكم يدلّ عليه بواسطة معيّنة، ككونه أمراً أو نهياً أو عامّاً أو خاصّاً، ونحوها من قواعد دلالات الألفاظ، ولا بدّ عند الاستنباط من معرفة تلك الكيفيات وحكم كلّ منها، ولا يُعرف ذلك إلا بأصول الفقه.

⁽⁴²⁹⁾ الطوفي، شرح مختصر الروضة (581/3).

⁽⁴³⁰⁾ الشوكاني، إرشاد الفحول (1031/2).

فُصولُ الفقه هو العلمُ بالأدلالِ الإجماليةِ، والقواعدِ التي يتوصَّلُ بها المُجْتَهِدُ إلى استنباطِ الأحكامِ الشرعيَّةِ العمليَّةِ من الأدلَّةِ التفصيليَّةِ، أو من مبادئِ الدِّ شرعيِّ، ومقاصده العامَّةِ (431). حيث نجدُ أصولَ الفقه لها تعلقٌ باستنباطِ الأحكامِ التي يستخرجها المُجْتَهِدُ، وعليه فلا بدُّ من كونِ أصولِ الفقه واشتراطه في المُجْتَهِدِ شرطاً أساسياً في عمليَّةِ الاجتهادِ. وفي بيانِ أهميَّةِ أصولِ الفقه للمُجْتَهِدِ يقولُ إمامُ الحرمين الجوينيِّ -رحمه الله-: "وَعِلْمُ الْأَصُولِ أَصْلُ الْبَابِ حَتَّى لَا يَقْدَمَ مَوْخِرًا، وَلَا يُؤَخَّرَ مَقَدًّا مَاءً، وَيَسْتَبِينُ مَرَاتِبَ الْأَدْلَةِ وَالْحُجَجِ" (432).

ويقولُ الرازيُّ -رحمه الله-: "إِنَّ أَمَّ الْعُلُومِ لِلْمُجْتَهِدِ عِلْمُ أَصُولِ الْفِقْهِ، وَأَمَّا سَائِرُ الْعُلُومِ فَعَبْرٌ مَهْمَةٌ فِي ذَلِكَ" (433)؛ ويقولُ الغزاليُّ -رحمه الله- كذلك بعد أن ذكر العلوم الثمانية التي يحتاج إليها المُجْتَهِدُ ما نصَّه: "عِظْمُ ذَلِكَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ فَنُونَ : عِلْمُ الْحَدِيثِ وَعِلْمُ اللُّغَةِ وَعِلْمُ أَصُولِ الْفِقْهِ" (434).

ويقولُ الشوكانيُّ -رحمه الله- في ذلك: "الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِعِلْمِ أَصُولِ الْفِقْهِ، لِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُطَوَّلَ الْبَاعُ فِيهِ، وَيَطَّلَعَ عَلَى مَخْتَصِرَاتِهِ وَمَطْوَلَاتِهِ بِمَا تَبْلُغُ بِهِ طَاقَتَهُ"، فإنَّ هذا العلم هو عمادُ فسطاطِ الاجتهادِ، وأساسُهُ الذي تقومُ عليه أركانُ بنايِهِ، "وعليه أن ينظر في كلِّ مسألةٍ من مسائلِهِ نظراً يوصلُهُ إلى ما هو الحقُّ فيها، فإنَّه إذا فعلَ ذلك تمكَّنَ من ردِّ الفروع إلى أصولِها بأيسرِ عملٍ. وإذا قصرَ في هذا الفنِّ صَعِبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَخَبِطَ فِيهِ وَخَلَطَ" (435).

فأصولُ الفقه من الأهميَّةِ بمكان في علمِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ، وذلك لما احتوى على أصولِ التشريعِ الإسلاميِّ، وقواعدهِ الكليةِ، وأصولِهِ العامَّةِ، التي بها يستبينُ المُجْتَهِدُ دُ مَخَارِجَ الأحكامِ التي ما شرعتْ إلا لتحقيقِ المقاصدِ الكليةِ، وبناءِ المجتمعاتِ على أساسِ جلبِ المصالحِ ودرءِ المفسادِ عنها. كما أنَّه يحتوي على كثيرٍ من المباحثِ والمسائلِ التي اندرجت في كثيرٍ من العلومِ الأخرى.

(431) الدريني، المناهج الأصولية ص(10-11).

(432) الجويني، البرهان (870/2).

(433) الرازي، المحصول (25/6).

(434) الغزالي، المستصفى (15/4).

(435) الشوكاني، إرشاد الفحول (1032/2).

خامساً: معرفة مواقع الإجماع:

يجبُ على المُجْتَهِدِ الْعَلْمُ التَّامَ بِمَوَاقِعِ الْإِجْمَاعِ حَتَّى لَا يَجْتَهِدَ أَوْ يَفْتِيَ بِخِلَافِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ⁽⁴³⁶⁾.

وعلى ذلك، فإنّه لا يلزمه حفظ جميع مواقعه، بل كلُّ مسألةٍ يفتي فيها، فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع، إمّا بأن يعلم موافقته مذهب عالم، أو بأن تكون الواقعة متولدة في

العصر ليس لأهل الإجماع فيها خوض.⁽⁴³⁷⁾

سادساً: معرفة النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ:

ويشترط على المُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَالِماً بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْسُوخَ قَدْ بَطَلَ حُكْمُهُ بِوُجُودِ النَّاسِخِ لَهُ، فَعَلَى الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْرِفَ الْمَنْسُوخَ لِكَيْ لَا يَقْيِسَ الْأَحْكَامَ عَلَيْهِ، وَلَا يَطْبِقَ أَفْعَالَ الْمَكْلُوفِينَ عَلَى أَحْكَامٍ لَمْ تَعْتَبَرِ فِي الشَّرِيعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ أَدَّى الْأَمْرُ بِهِ إِلَى إِثْبَاتِ النَّفْيِ، وَنَفْيِ الْمُنْتَبِتِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَقَدْ كَانَتْ وَصِيَّةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَالْإِهْتِمَامَ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ⁽⁴³⁸⁾.

فمن ذلك ما روي عن عليّ ع: أنه رأى قاصاً يقصُّ في مسجد الكوفة وهو يخطئ الأمر بالنهاي، والإباحة بالخطر، فقال له أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال : لا، قال: هلكت وأهلكت، ثم قال له أبو من أنت؟ قال : أبو يحيى، قال أنت أبو اعرفوني، ثم أخذ أذنه ففتلها، وقال : لا تقصّ في مسجدنا بعد⁽⁴³⁹⁾.

والمقدار الذي يكفي المُجْتَهِدَ مَعْرِفَتَهُ مِنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ هُوَ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ دَلِيلَ هَذَا الْحُكْمِ غَيْرَ مَنْسُوخٍ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يَشْتَرُطُ أَنْ يَعْرِفَ جَمِيعَ الْأَحَادِيثِ الْمَنْسُوخَةِ مِنَ النَّاسِخَةِ،

⁽⁴³⁶⁾ انظر: الغزالي، المستصفى(8/4)، الزركشي، البحر المحيط (201/6)، ابن النجار، شرح الكوكب المنير (464/4)، الشوكاني، إرشاد الفحول (1031/2).

⁽⁴³⁷⁾ انظر: الغزالي، المستصفى(9/4)، الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (571/4)، الطوفي، شرح مختصر الروضة (581/3).

⁽⁴³⁸⁾ انظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة (581/3)، ابن النجار، شرح الكوكب المنير (461/4)، الشوكاني، إرشاد الفحول (1032/2).

⁽⁴³⁹⁾ الطوفي، شرح مختصر الروضة (581/3).

والإحاطة بها، مع أنّ ذلك ميسور ومتوافر، لقلّة المنسوخ بالنسبة إلى المحكم من الكتاب والسنة⁽⁴⁴⁰⁾.

سابعاً: معرفة أحوال عصره⁽⁴⁴¹⁾:

لا بدّ للمُجْتَهِد من فهم أحوال عصره وظروف مُجْتَمَعِهِ الذي يعيش فيه؛ ليتمكن بذلك من تكييف الوقائع التي يجتهد في استنباط أحكام لها، وليأتي حكماً عليها سليماً وفهمه لها صحيحاً؛ فالمُجْتَهِد كالطبيب المداوي لا بدّ له من معرفة العلة في المريض لكي يستطيع أن يداويه، فعلى المُجْتَهِد دراسة الظروف الاجتماعية المحيطة بالواقعة التي يجتهد فيها، والعوامل المؤثرة، وبذلك تكون فتواه معالجة للواقع القائم، ومؤدية إلى مقصود الشرع من وضع الأحكام.

فالمُجْتَهِد لا يجتهد في فراغ، بل في وقائع تنزل بالأفراد والمجتمعات من حوله، وهؤلاء تؤثر في أفكارهم ومناهجهم تيارات وعوامل مختلفة: نفسية، وثقافية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية، فلا بدّ على إثر ذلك للمُجْتَهِد أن يكون على حظّ من المعرفة بأحوال عصره وظروف مُجْتَمَعِهِ، ومشكلاته، وتياراته الفكرية والسياسية والدينية، وعلاقاته بالمجتمعات الأخرى، ومدى تأثيره بها، وتأثيره فيها.⁽⁴⁴²⁾

قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-: "لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال:

أولها: أن يكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور، ولا على كلامه نور.

والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة.

والثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه ومعرفته.

والرابعة: الكفاية (أي من العيش) وإلا مضغه الناس.

والخامسة: معرفة الناس⁽⁴⁴³⁾.

⁽⁴⁴⁰⁾ الطوفي، شرح مختصر الروضة (580/3)، ابن النجار، شرح الكوكب المنير (461/4).

⁽⁴⁴¹⁾ الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله- جعل لهذا الشرط أهمية كبرى، حيث إنه جعله من أهم الأركان التي يعتمد عليها المجتهد في إصدار الحكم والإفتاء للناس بما يحدث لهم. أما غيره من العلماء إنما يذكرونه عرضاً في سياق الكلام على المفتي والمستفتي، والأمر -والله أعلم- راجع إلى أنه معلوم لدى الكثير منهم.

⁽⁴⁴²⁾ يوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص(47).

⁽⁴⁴³⁾ ابن القيم، إعلام الموقعين (106-105/6).

قال ابن قيم الجوزية - رحمه الله في شرح الخصلة الخامسة ((معرفة الناس)): "فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيهاً فيه، فقيهاً في الأمر والنهي، ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان مافيد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيهاً في الأمر له معرفة بالناس تُصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمُحَقُّ بصورة المُبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال ... وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين الله" (444).

فمعرفة الناس أصل يحتاج إليه المُجتهد وغيره، وإلا كانت النتيجة أنه يُفسد أكثر مما يصلح؛ فعليه أن يكون عالماً بالأمر والنهي، وطبائع الناس وعوائدهم وأعرافهم والمتغيرات الطارئة في حياتهم؛ فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال.

ولهذا فقد قال عمر بن عبد العزيز: "تحدث للناس أفضية على قدر ما أحدثوا من الفجور" (445).

وقد تقرر هذا الأمر عند الحنفية - رحمهم الله - في مبدأ الاستحسان وعندهم شواهد كثيرة عليه، وأيضاً ممن نصّ على أنّ الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال ابن قيم الجوزية في كتابه ((إعلام الموقعين عن رب العالمين))، حيث قال: "فصل في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. هذا فصل عظيم التمع جداً، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أنّ الشريعة الباهرة التي هي في أعلى المراتب لا تأتي به" (446).

الفرع الثاني: الشروط المختلف فيها أو التي لم يذكرها كثير من الأصوليين:

بالإضافة إلى الشروط السابقة، فإنّ هناك شروطاً أخرى اختلف العلماء في اشتراطها، فذكرها بعضهم وأغفلها كثيرٌ منهم بل لم يعتبرها بعضٌ مهميئاً إياه لم ينصّ عليها، وهي كما يلي:

(444) المصدر نفسه (113/6-114).

(445) القرافي، أحمد بن أنريس (684هـ)، كتاب الفروق (1314/4)، ط1، (تحقيق وتعليق: الدكتور أحمد حسن كحيل، والدكتور حمزة عبدالله النشرتي)، دار السلام، القاهرة، 1421هـ، 2001م.

(446) ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين (337/4).

أولاً: معرفة علم المنطق:

فقد ذهب الغزالي -رحمه الله- أن معرفة هذا العلم مهمٌ للمُجتهد، حيث قال: "فأما العلوم الأربعة التي بها يُعرف طرق الاستثمار . فعلمان مقدّمان: أحدهما: معرفة نصب الأدلة، وشروطها التي بها تصيرُ البراهينُ والأدلةُ منتجةً ثم قال بعد ذلك: "ويحصلُ تمامُ المعرفة فيه بما ذكرناه في مقدمة الأصول من مدارك العقول، لا بأقلّ منه؛ فإنّ من لم يعرف شروط الأدلة لم يعرف حقيقة الحكم، ولا حقيقة الشدّ ر، ولن يعرف الشارح p، ولا عرف من أرسل الشارح" (447).

وقد تبعه في ذلك كثيرٌ من العلماء كالرازي⁽⁴⁴⁸⁾، وغيره.

وقال الطوفي -رحمه الله- في ذلك: "والحق أنّ ذلك لا يشترط، لكنّه أولى وأجدرُ بالمُجتهد خصوصاً في زماننا هذا الذي قد اشتهر فيه علمُ المنطق، حتى إنّ من لا يعرفه ربّما عدّ ناقصَ الأدوات عند أهله" (449).

وأكد هذا الأمر الشدّ وكانى -رحمه الله- بقوله: "ولم يشترطه الآخرون، وهو الحق؛ لأنّ الاجتهادَ إمّا يدورُ على الأدلة الشرعيّة، لا على الأدلة العقليّة، ومن جعل العقل حاكماً فهو لا يجعل ما حكم به داخلاً في مسائل الاجتهاد" (450).

والدليلُ على عدم اشتراط المنطق، لأنّ السلف كانوا مُجتهدين، ولم يعرفوا المنطق الاصطلاحيّ، لأنّهم كانوا يعرفون كيفية نصب الأدلة ودلالاتها على المطالب بالدربة والقوة، فمن بعدهم إذا أمكنه ذلك فهو مثلهم فيه، وكذلك نقول فيمن ساعده طبعه على صواب الكلام واجتناب اللحن فيه، لم يُشترط له علم العربيّة⁽⁴⁵¹⁾.

ثانياً: معرفة القواعد الكلية:

اشترط بعض العلماء أن يكون المُجتهدُ عالماً بالقواعد الكلية للفقهِ الإسلاميّ، مثل: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضّرر لا يزال بالضرر، واليقين لا يطرح بالشك، وغير ذلك من القواعد العامّة التي يندرجُ تحتها الكثيرُ من الجزئيات.

(447) الغزالي، المستصفى (10/4-11).

(448) الرازي، المحصول (24/6).

(449) الطوفي، شرح مختصر الروضة (583/3).

(450) الشوكاني، إرشاد الفحول (1033/2).

(451) الطوفي، شرح مختصر الروضة (583/3).

ونصّ على هذا الشرط ابنُ السبكيّ في كتابه ((جمع الجوامع)) عن أبيه قائلاً: "وقال الشيخ الإمام هو من هذه العلوم ملكة له، وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها، بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصودَ الشارع ويعتبر" (452).

حيث قال عليّ بن السبكي -رحمه الله- عند الحديث عن كمال رتبة الاجتهاد: "...والثاني: الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق... (453)".

والحق أنّها مطلوبة في عملية الاجتهاد؛ ذلك أنّ هذه القواعد تمثل خلاصات عامّة مستقراة لما تضمنته الجزائيّ غير المتناهية؛ سواء كانت في باب معيّن، أو في سائر الأبواب؛ إذ أنّ القواعد تعتبر بمثابة الضوابط التي تحدّد نطاق الاجتهاد ومجاله؛ حتى لا يتعداه المجتهد في حال الاجتهاد.

بل لها كثيراً ما تقوم مقام الأدلة في الدلالة على أحكام الوقائع؛ سواء من خلال دلالاتها أو من خلال مواردها و موضوعاتها؛ والواقع خير دليل على ذلك؛ فإنّ كثيراً من المسائل المستجدة والنوازل للحادثة لا يجد فيها المرء دليلاً على مقتضاها؛ ولا يجد سبيلاً إلى البت فيها إلا من خلال الاعتماد على ما تقرر في قواعد الفقه الكلية أو القواعد الأخرى.

ثالثاً: معرفة علم الكلام:

من العلماء من اشترط في المُجتهد أن يكون عالماً بعلم الكلام، أو علم التوحيد -كما يسميه بعضهم- ليس على وجه المعرفة التفصيليّة بكلّ دقائقه، وطُرُقهِ الكلاميّة التي تعقدت فيما بعد، ولذلك يقول الأمديّ -رحمه الله-: "ولا يشترط أن يكون عارفاً بدقائق علم الكلام متبحراً فيه، كالمشاهير من المتكلمين، بل أن يكون عارفاً بما يتوقف عليه الإيمان، ... ولا يشترط أن يكون مستند علمه في ذلك الدليل المفصل، بحيث يكون قادراً على تقريره وتحريره ودفع الشبهة عنه، الجاري من عادة الفحول، من أهل الأصول . بل يكفي أن يكون عالماً بأدلة هذه الأمور من جهة الجملة، لا من جهة التفصيل" (454).

(452) ابن السبكي، جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (570/4).

(453) علي بن السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي (383/2).

(454) الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام (م/2ج/4/170).

وقريباً من ذلك ما قاله الغزالي - رحمه الله - بقوله: "إنَّ القدر الواجب من هذه الجملة اعتقادٌ جازمٌ... فأما معرفته بطرق الكلام والأدلة المحررة على عاداتهم، فليس بشرط، إذ لم يكن في الصحابة والتابعين من يحسن صنعة الكلام" (455).

أمللارازي وابن السبكي، وابن النجار - رحمهم الله - أطلقوا عدم اشتراط علم الكلام. (456)

والدليل على أن معرفة المُجتهد بطرق الكلام والأدلة المحررة فيها ليس بشرط، وذلك لأنَّ الصحابة والتابعين لم يكن فيهم من يُحسنُ صنعة الكلام التي حدثت بعدهم، ولم تكن في عصرهم. (457)

رابعاً: معرفة الفروع الفقهية:

كذلك اشترط بعض العلماء أن يكون المُجتهد عارفاً بعلم الفروع، كالأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني، والأستاذ أبي منصور وغيرهما (458).

وكما اشترط هذا الشرط أيضاً إمام الحرمين الجويني - رحمه الله - بقوله: "وعلمُ الفقه، وهو معرفة الأحكام الثابتة المستقرّة الممهدة" (459).

والذين اشترطوا العلم بتفاريع الفقه، إنما أرادوا ممارسته وإلى هذا ما قاله الغزالي - رحمه الله - حيث قال: "لما حصل الاجتهاد في زماننا بممارسته، فهو طريقٌ تحصّل الدربة في هذا الزمان، ولم يكن الطريق في زمن الصحابة ذلك، ويمكن - الآن - سلوك طريق الصحابة - أيضاً -" (460).

بينما ذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك (461).

(455) الغزالي، المستصفي (11/4).

(456) الرازي، المحصول (25/6)، ابن السبكي، جمع الجوامع مع تصنيف المسامع (572/4)، ابن النجار، شرح الكوكب المنير (466/4). وانظر الشوكاني، إرشاد الفحول (1033/2)، حيث ذكر الخلاف في المسألة دون ترجيح ولا تعليق.

(457) الغزالي، المستصفي (11/4).

(458) الزركشي، البحر المحيط (205/6)، الشوكاني، إرشاد الفحول (1033/2).

(459) الجويني، البرهان (870/2).

(460) الغزالي، المستصفي (13/4).

(461) الرازي، المحصول (25/6)، الزركشي، تصنيف المسامع بجمع الجوامع (573/4)، الطوفي، شرح مختصر الروضة (575/3)، ابن النجار، شرح الكوكب المنير (467/4).

قال الزركشي-رحمه الله-الأصح أنه لا يُشترط، وإلا لزم الدور . وكيف يحتاج إليها وهو الذي يولدها، بعدَ حيازته لمنصب الاجتهاد؟ فكيف يكون شرطاً لما تقدّم وجوده عليها»(462).

والذي يظهر - والله أعلم -؛ أن العلم بفروع الفقه شرط؛ لأن ممارسة الفقه هي السبيل الوحيد إلى تحصيل الملكة على الاستنباط؛ إذ إن من لا يعرف الأحكام وكيفية جريان الشرع في تصريف أحكام القضايا في شتى الأبواب؛ من عبادات ومعاملات، وأحوال شخصية، وغيرها من الأبواب.

إضافة إلى أن الإحاطة بفروع الفقه هي السبيل إلى معرفة القضايا الإجماعية من القضايا الخلفية فإذا لم يكن الناظر محيطاً بها؛ فكيف يستطيع معرفة الحكم المعين الذي يختص بالحادثة.

وفوق هذا كله؛ ينبغي القول بأن الإحاطة بمقاصد التشريع ومعرفة مراد الشرع إنما تحصل لمن مارس موارد الأوامر والنواهي، ولا شك أن هذه الموارد مضمنة في علم الفقه. لذا؛ يتعين على من أراد بلوغ درجة الاجتهاد من ممارسة الفقه أصولاً وفروعاً.

الخلاصة في اعتبار الشروط العلمية:

لقد أجمل كثير من الأصوليين هذه الشروط العلمية في عبارات موجزة تنم عن سعة إدراك لما يجب على المجتهد أن يتصف به، لكي يبلغ مرتبة المجتهدين، ومن تلك العبارات ما يلي:

يقول الجويني-رحمه الله-: «وعبروا عن جملة ذلك بأن المفتي من يستقل بمعرفة أحكام الشريعة نصاً واستنباطاً، فقوله (نصاً): يشير إلى معرفة اللغة، والتفسير والحديث، وقوله (استنباطاً): يشير إلى معرفة الأصول والأقيسة وطرقها، وفقه النفس . والمختار عندنا أن المفتي من يسهل عليه درك أحكام الشريعة»(463).

ويقول الأمدي-رحمه الله-: «أن يكون عالماً عارفاً بمدارك الأحكام الشرعية، وأقسامها، وطرق إثباتها، ووجوه دلالاتها على مدلولاتها، واختلاف مراتبها، والشروط المعتمدة فيها، على ما بيّناه، وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها، وكيفية استثمار الأحكام منها، قادراً على تحريرها وتقريرها، والانفصال عن الاعتراضات الواردة عليها»(464).

(462) الزركشي، البحر المحيط (205/6).

(463) الجويني، البرهان (870/2).

(464) الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام (م/2ج/4/170).

وقريباً من هذا قاله ابنُ قدامة -رحمه الله- «شرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام
المثمرة لها»⁽⁴⁶⁵⁾.

وقال الزركشي -رحمه الله-: «والحاصل أنه لا بدّ أن يكون محيطاً بأدلة الشرع في غالب
الأمر، متمكناً من اقتباس الأحكام منها، عارفاً بحقائقها ورتبها، عالماً بتقديم ما يتقدّم منها
وتأخير ما يتأخّر، وقد عبر الشافعي -رحمه الله عن الشروط كلها بعبارة وجيزة جامعة
فقال: "من عرف كتاب الله نصاً واستتباطاً استحق الإمامة في الدين"»⁽⁴⁶⁶⁾.

وقد أوفى الطوفي -رحمه الله- الشرط في حقّ المُجتهد بقوله: «المشترط في الاجتهاد
معرفة ما يتوقف عليه حصول ظنّ الحكم الشرعيّ، سواءً انحصر ذلك في جميع ما ذُكر، أو
خرَجَ عنه شيءٌ لم يذكر، فمعرفةُ معتبرة»⁽⁴⁶⁷⁾.

⁽⁴⁶⁵⁾ ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر (401/2-402).

⁽⁴⁶⁶⁾ الزركشي، البحر المحيط (205/6).

⁽⁴⁶⁷⁾ الطوفي، شرح مختصر الروضة ص(584/3).

المبحث الثاني: شروط المُجْتَهِدِ عند الشَّاطِبيِّ - رحمه الله - .

لم يكن الشَّاطِبيُّ - رحمه الله - في شروط الاجتهاد على ما سارَ عليه الأصوليون - رحمهم الله تعالى -، كيف وهو الذي تميَّز بنظرةٍ خاصَّةٍ لعمليَّة الاجتهاد ولأدوار السائرين في ركاب تحصيله؛ بل إنَّه كما عودنا يَبْكَرُ ويَبْدَعُ، ويَقْرُرُ ويَجْمَعُ، ذلك لأنَّه لم يوجِّه الخطاب من الأساس إلى من لم يحصل تلك العلوم التي اشترطها العلماء، لكنَّه وجَّهه إلى الذين ارتقوا في العلوم الشرعيَّة والعقليَّة، وهذا الأمرُ أشارَ إليه في بداية كتابه الموافقات بقوله: «ومن هنا لا يسمحُ للنَّاظر في هذا الكتاب أن ينظرَ فيه نظرَ مُفِيدٍ أو مُسْتَفِيدٍ، حتى يكونَ رِيَّانَ مَنْ علم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مخلصٍ إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنَّه إن كان هكذا، خيفَ عليه أن ينقلبَ عليه ما أُودِعَ فيه فتنةً بالعرض، وإن كان حكمةً بالذات، والله الموفق للصواب»⁽⁴⁶⁸⁾.

والشَّاطِبيُّ - رحمه الله - في نظره إلى شروط الاجتهاد لاحظ علاقة المُجْتَهِدِ بالنَّصِّ وبالواقع التكميليِّ بخلاف ما اعتبره غالبُ الأصوليين فيما اشترطوه من الشُّروطِ، وهو النَّظَرُ إلى النَّصِّ الشَّرْعِيِّ وما ينطلبه المُجْتَهِدُ من لوازم لفهم النَّصِّ. وفي ضوء ما ذكره الشَّاطِبيُّ - رحمه الله - فيما يتصل بتحصيل درجة الاجتهاد لمن اتصف بصفات الاجتهاد قسمَ الباحثُ هذه الشُّروطِ إلى شروطٍ محوريَّةٍ تتبَّعُ من ذات الاجتهاد، وشروطٍ خاصَّةٍ تَبْرُزُ مكانتها في قوَّة الاجتهاد، فكلما تمكَّن فيها المُجْتَهِدُ أو ازدادَ فيها علماً ومعرفةً زادت ملكته الاجتهاديَّة على إثر ذلك، وبيئتها فيما يلي من المطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: الشُّروطُ المحوريَّة.

قال الشَّاطِبيُّ - رحمه الله -: «إنَّما تحصلُ درجة الاجتهاد لمن اتصفَ بوصفين:

أحدهما: فهمُ مقاصد الشريعة على كمالها.

الثاني: التمكنُ من الاستنباط بناءً على فهمه فيها»⁽⁴⁶⁹⁾.

لم يصل الشَّاطِبيُّ - رحمه الله - إلى هذين الشرطين اعتباراً أو صدفةً، بل إنَّه بعد أن نظرَ في الشريعة وفحصها حقَّ الفحص، واستقرأ كليَّاتها وجزئياتها، ونظرَ في كلام أهل العلم في تلك الشُّروطِ، وما انتهجوه من مناهج في وضعها: فمنهم من سرَّدها سرداً دون إرجاع

⁽⁴⁶⁸⁾ الشَّاطِبيُّ، الموافقات (1/124).

⁽⁴⁶⁹⁾ المصدر نفسه (41/5-42).

بعضها إلى بعض، كالجويني⁽⁴⁷⁰⁾ -رحمه الله-، ومنهم من أصلها في أقسام، ثم فرغَ عليها، كالإمام الغزالي⁽⁴⁷¹⁾؛ وابن قدامة، والطوفي⁽⁴⁷²⁾ وغيرهم رحمهم الله تعالى، ومنهم من توسع في سردها، وحاول نقلها كُتِبَ فيها، كابن السبكي⁽⁴⁷³⁾، والزرّكشي⁽⁴⁷⁴⁾ -رحمهما الله تعالى -، فرأى الشاطبي -رحمه الله- مخالفاً لهم في الشدّ كل حيث جعل أوصاف المُجْتَهِدِ ترجع إلى وصفين أساسيين ومتفقاً معهم في المضمون والمقصود حيث إنّ الشّروط التي ذكرها الأصوليون -رحمهم الله- تدور حولها شروطُ الشّاطبي -رحمه الله-.

ولما تبيّن للشّاطبي -رحمه الله- المراد من تحصيل هذه الشّروط في حقّ المُجْتَهِدِ هو استخراج الأحكام العمليّة الشرعيّة من أدلتها، وبناءً منهج الاستنباط عليها، ورأى أنّ أسَّ هذه الأدلّة الشرعيّة الكتاب والسنة، وما سواهما فإنّما هو نابعٌ منهما، ومعتمداً عليهما، وهما المرجعُ الذي يفرغُ إليه مُلْتَهِدٌ إذا نزلت به التوازل، واحتدمت عليه الأحوال والمشاكل، فعكف الشّاطبي -رحمه الله- على إثّرك في تفحص الكتاب والسنة، واستقرا ئهما حقّ الاستقراء، وذلك ما صورّه بنفسيه في مقدّمة كتابه حيث قال: «معتمداً على الاستقراءات الكليّة، غير مُقتصر على الأفراد الجزئيّة، ومبيّناً أصولها الثّقليّة بأطراف من القضايا العقليّة، حسبما أعطته الاستطاعة والمُنة، في بيان مقاصد الكتاب والسنة»⁽⁴⁷⁵⁾.

فعلى إثر هذا المنهج تمكّن الشّاطبي -رحمه الله- من الوصول إلى المقاصد التي لأجلها أنزل التّشريع الإسلاميّ، وعلى أساسها بُني، فوجد الشّاطبي -رحمه الله- أنّ هذه المقاصد هي الأساس المتين، والأمرُ المستقيم، الذي من سار على نهجه وصل، ومن زلّ عنه زاعٍ وضلّ، فجعله أساس الحُكم ومحور تكوين المُجْتَهِدِ ألا وهو فهم مقاصد الشريعة على كمالها، وهذه المقاصد هي أسّ الكليات والجزئيات في التّشريع الإسلاميّ.

ثمّ نظر -رحمه الله- بعد ذلك فإذا هناك أمورٌ لا بدّ من مراعاتها للوصول إلى تلك المقاصد التي تحقق المقصد، فجعلها شرطاً للوصول إلى السبب وهو القصد،

(470) الجويني، البرهان (869/2-871).

(471) انظر: الغزالي، المستصفى (5/4 وما بعدها).

(472) الطوفي، شرح مختصر الروضة (577/3).

(473) ابن السبكي، جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (564/4-572).

(474) الزركشي، البحر المحيط (199/6-205).

(475) الشاطبي، الموافقات (9/1).

بلْ يَكُونُ خَادِمًا لَهُ، وَمَعِينًا عَلَى نَفْهِمِهِ، أَلَا وَهُوَ شَرْطُ التَّمَكُّنِ مِنَ الْمَعَارِفِ الْمَحْتَاكِ إِلَيْهَا فِي فَهْمِ الشَّرِيعَةِ، وَالتِّي تَمَكَّنَهُ مِنَ الْوَصُولِ إِلَى هَذِهِ الْمَقَاصِدِ.

فَالشَّاطِبِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ نَظَرَ فِي جَزَائِيَاتِ الشَّرِيعَةِ وَكَلِّيَّاتِهَا^١، فَوَجَدَهَا إِنَّمَا شُرِعَتْ لِتَحْقِيقِ الْمَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ، وَأَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي يَجْتَهِدُ الْمُجْتَهِدُ لِلْوَصُولِ إِلَيْهَا لَا بَدَّ أَنْ تَحَقِّقَ مَقْصِدَ الشَّارِعِ، فَإِذَا لَمْ تَحَقِّقْ مَقْصِدَ الشَّارِعِ أَصْبَحَتْ أَحْكَامًا غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ وَفِي هَذَا يَقَرِّرُ الْعَزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ-رَحِمَهُ اللهُ- اِشْتِمَالَ الشَّرِيعَةِ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ الَّتِي قَتَّبِرَ كَلِّيَّاتِ الشَّرِيعَةِ وَمَقَاصِدِهَا الْأَسَاسِيَّةَ بِقَوْلِهِ: «الشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ كُلِّهَا؛ دَقَّهَا وَجَلَّهَا، وَعَلَى دَرْءِ الْمَفَاسِدِ بِأَسْرَافِهَا دَقَّهَا وَجَلَّهَا، فَلَا تَجُذُّ حَكْمًا اللهُ إِلَّا وَهُوَ جَالِبٌ لِمَصْلَحَةٍ عَاجِلَةٍ أَوْ أَجَلَةٍ أَوْ عَاجِلَةٍ وَأَجَلَةٍ، أَوْ دَرْءِ مَفْسَدَةٍ عَاجِلَةٍ أَوْ أَجَلَةٍ أَوْ عَاجِلَةٍ وَأَجَلَةٍ»⁽⁴⁷⁶⁾.

وَقَدْ تَابَعَ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ مَا قَرَّرَهُ الْعَزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ-رَحِمَهُمَا اللهُ- وَذَلِكَ بِأَنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا جَاءَتْ لِتَحْقِيقِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا، وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا، وَأَنَّهَا تَرْجِّحُ خَيْرَ الْخَيْرِينَ، وَشَرَّ الشَّرِّينَ، وَتَحْصُلُ أَكْثَرُ الْمَصْلَحَتَيْنِ بِتَقْوِيَّتِ ادْنَاهُمَا، وَتَدْفَعُ أَكْثَرَ الْمَفْسَدَتَيْنِ بِاحْتِمَالِ ادْنَاهُمَا⁽⁴⁷⁷⁾.

وَقَرَّرَ هَذَا الْمَبْدَأُ كَذَلِكَ ابْنُ قَيْمٍ الْجَوْزِيَّةُ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي نَظَرِهِ لِلسَّرِيعَةِ بِأَنَّهَا شَرْعِيَّةٌ الْعَدْلُ وَالْمَصْلَحَةُ وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ هَذَا فَصَلَّ عَظِيمُ النَّفْعِ جَدًّا، وَقَعَ بِسَبَبِ الْجَهْلِ بِهِ غَلَطٌ عَظِيمٌ عَلَى الشَّرِيعَةِ أَوْجَبَ مِنَ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ وَتَكْلِيفِ مَا لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ مَا يُعْلَمُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ الْبَاهِرَةَ الَّتِي هِيَ فِي أَعْلَى رَتَبِ الْمَصَالِحِ لَا تَأْتِي بِهِ، فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَالْمَصَالِحِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهُ وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا؛ فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ؛ فَالشَّرِيعَةُ عَدْلُ اللهِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَرَحْمَتُهُ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَظُلْمُهُ فِي أَرْضِيهِ، وَحِكْمَتُهُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ وَعَلَى صِدْقِ رِسُولِهِ ﷺ أَمَّ دَلَالَةً وَأَصْدَقَهَا، وَهِيَ نُورُهُ الَّذِي بِهِ أَبْصَرَ الْمَبْصُرُونَ، وَهُدَاهُ الَّذِي بِهِ اهْتَدَى الْمُهْتَدُونَ، وَشِفَاؤُهُ التَّامُّ الَّذِي بِهِ دَوَاءُ كُلِّ عَليْلِ، وَطَرِيقُهُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي مِنْ اسْتِقَامٍ عَلَيْهِ فَقَدْ اسْتَقَامَ عَلَى سِوَاءِ السَّبِيلِ؛ فَهِيَ قَرَّةُ الْعَيْونِ، وَحَيَاةُ الْقُلُوبِ، وَلَذَةُ الْأَرْوَاحِ؛ فَهِيَ بِهَا الْحَيَاةُ وَالغِذَاءُ وَالِدَوَاءُ وَالتَّوَرُّ وَالشِّفَاءُ وَالْعِصْمَةُ، وَكُلُّ خَيْرٍ فِي الْوُجُودِ فَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَقَامٌ مِنْهَا،

⁽⁴⁷⁶⁾ العز بن عبد السلام، القواعد الكبرى (39/1).

⁽⁴⁷⁷⁾ ابن تيمية، مجموع الفتاوى (48/20).

وحاصلُ بها، وكلُّ نقص في الوجود فسببه من إضاعتها، ولولا رسومٌ قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم، وهي العصمة للناس وقوامُ العالم، وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خرابَ الدنيا وطَيَّ العالم رفع إليه ما بقي من رسومها؛ فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمودُ العالم، وقطبُ رحى الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة⁽⁴⁷⁸⁾.

وفيما يلي بيانٌ لهذين الشرطين المحوريين اللذين يمثلان الركائز الأساسية في عملية الاجتهاد، ولمن يقوم بتلك العملية في نظر الشاطبي - رحمه الله -، وهما كما يأتي:

الشرط الأول: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.

سنتناول ههنا من عدة جوانب، نحاول من خلالها تبين معنى هذا الشرط، وفهمه هـ الفهم الصحيح، وما الأس باب التي دعت الشاطبي - رحمه الله - إلى صياغته هذه الصياغة؟ ومن أين استقى الشاطبي - رحمه الله - هذا الشرط؟ وهل هناك من صرح من العلماء باشتراطه أو لا؟، وهي كما يلي:

أولاً: الداعي الذي حدا بالشاطبي - رحمه الله - أن يجعل فهم مقاصد الشريعة على كمالها أهم الأوصاف التي يجب أن يتصف بها المجتهد:

بين الشاطبي - رحمه الله - هذا الشرط، وما هو سببُ اعتباره في ذلك، فبعد أن أحال على ما ذكره بتوسع في كتاب المقاصد قال: "إن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، لا من حيث إدراك المكلف؛ إذ المصالح تُعتَبَرُ عند ذلك بالنسب والإضافات. واستقر بالاستقراء الثام أن المصالح على ثلاث مراتب، فإذا بلغ الإنسان مبلغاً، فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها؛ فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي ρ في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله"⁽⁴⁷⁹⁾.

بين الشاطبي - رحمه الله - أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفسد عن الناس، وما الشريعة في ذاتها إلا محتوية على الأوامر والنواهي، وهذه الأمور متضمنة للأحكام الشرعية التي يطبقها الناس في واقعهم الذي يعيشونه، وقد قرّر علماء الأصول أن المقصد من تشريع الأحكام إنما هو لتحقيق المصالح ودرء المفسد، وقد نصّ على ذلك بعض علماء

⁽⁴⁷⁸⁾ ابن القيم، إعلام الموقعين (337/4-338).

⁽⁴⁷⁹⁾ الشاطبي، الموافقات (42/5-43).

الأصول فمن ذلك ما قاله إمام الحرمين الجويني -رحمه الله- الذي تحقق لنا من مسلكهم : النظر إلى المصالح والمرئد، والاستحاث على اعتبار محاسن الشريعة⁽⁴⁸⁰⁾، وقال في موضع آخر -يصور حال الصّ حابة ١٧- ما نصّه: "إنهم كانوا يتلقون معاني ومصالح من موارد الشريعة، يعتمدونها في الوقائع التي لا نصوصَ فيها، فإذا ظنّوها ولم يناقض رأيهم فيها أصل من أصول الشريعة أجروها"⁽⁴⁸¹⁾، ونصّ -أيضاً في موضع آخر على ذلك بقوله: "ومن لم يتقطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة من وضع الشريعة"⁽⁴⁸²⁾. وكذلك نصّ الأمدي -رحمه الله- بقوله: "المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مضرّة، أو مجموع الأمرين"⁽⁴⁸³⁾.

وكما تبين لمن الغاية من وضع الأحكام هو تحقيق مقاصد الشريعة ومرادات الشارع ، فكان من اللازم والمتحتم على المُجتهِد فهمُ هذه المقاصد على الوجه الصحيح الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، ولا يتم ذلك الأمر إلا باستقراء المصالح الثلاث وهي الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، فعند ذلك يصبح المُجتهِد قادراً على تعليم الناس الخير، والفتيا لهم بما يناسب مصالح الشرع، والحكم عليهم بما أراد الله تعالى من إنزال الشريعة. فإن هذه المراتب للضروريات والحاجيات والتحسينيات - والتي تعرف بمقاصد الشريعة، قد أصبحت متغلغلة في كيان الشريعة، بحيث لا تخلو منها جزئية من مسائل الشريعة وفروعها، وكذلك فإن أدلتها الشرعية التفصيلية مستغرقة لهذه الفروع والجزئيات، لا فرق بين ضروريات الدين وحاجياته وتحسيناته، بل قد امتد الأمر بأنه لا فرق بين الأمور العبادية والعبادية؛ فلا فرق في ذلك بين الصّ لالة والبيع والقضاء وغيرها، ولا بين قاعدة الغرر وقاعدة الربا مثلاً، والغرض التعميم، وأن الأدلة التفصيلية عامة شاملة، وذلك إن لم تكن من الكتاب؛ فمن السنة أو الإجماع أو غيره ما من الاستحسان والمصالح المرسلّة باعتبار الجزئيات في تلك الأدلة؛ فهذه كلها أدلة تفصيلية تتعلق بجزئيات المراتب الثلاث المذكورة، وكما أن الأمر هكذا في الأدلة التفصيلية؛ فهو كذلك أيضاً في كليّاتها التي أخذت من استقراءها هي أيضاً عامّة لكل ما يتعلق بهذه المراتب الثلاث، لا تخص أدلة تفصيلية تتعلق ببعض المراتب دون بعض، ولا ببعض القواعد الشرعية دون بعض، بل إنّها كليّات عامّة تقع

(480) الجويني، البرهان (789/2).

(481) الجويني، البرهان (803/2-804).

(482) المصدر نفسه (206/1).

(483) الأمدي، الإحكام (م/2ج/296/3).

على جميع الأدلة التفصيلية والقواعد الشرعية المسماة جزئياً إضافياً؛ فتضبط مقاصدها ويترنّبها طريق إجرائها والعمل بها، فكما أنّ الجزئيات التي هي الأدلة التفصيلية والقواعد التشريعية مبنوثة في جميع فروع المراتب؛ كذلك هذه الكليات المأخوذة من استقراءها قاضية على كلّ الجزئيات وعلى أفراد الأدلة التفصيلية التي تدرج تحتها؛ فلا يتأذى أن يفقد بعض تلك الكليات حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره لأنّ ذلك إنّما يعقل في فروع الأحكام لا في أصولها، وإلا لما كانت الشريعة تامة. (484)

وقد بيّن الشاطبي - رحمه الله - المسألة الأولى من النظر الأول في كليات الأدلة على الجملة ما يقرّر أنّ المقصود من التشريع الإسلاميّ إنّما هو تحقيق مقاصد الشرع ، وبيان انبثاتها فيه وذلك في قوله: «لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وكانت هذه الوجوه مبنوثة في أبواب الشريعة وأدلتها، غير مختصة بمحلّ دون محلّ، ولا بباب دون باب، ولا بقاعدة دون قاعدة؛ كان النظر الشرعيّ فيها أيضاً لا يختصّ بجزئية دون أخرى؛ لأنّها كليات تقضي على كلّ جزئيّ تحتها وسواء علينا أكان جزئياً إضافياً أم حقيقياً؛ إذ ليس فوق هذه الكليات كليّ تنتهي إليه، بل هي أصول الشريعة، وقد تمتّ؛ فلا يصح أن يفقد بعضها حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره؛ فهي الكافية في مصالح الخلق عموماً وخصوصاً» (485).

فيجب على المجتهد أن يراعي مقاصد الشريعة، ولا يتمّ ذلك له إلا بتبع الكليات والجزئيات في التشريع الإسلاميّ، واعتبار كلّ واحدٍ منهما بالآخر، وإلا أدى إلى الإخلال بهما، ومن ذلك أخطأ من أخطأ في تنزيل المسائل على الوقائع والأحداث. ثمّ يقرّر الشاطبي - رحمه الله بعد ذلك هذا المبدأ بقوله: «وإذا كان كذلك، وكانت الجزئيات وهي أصول الشريعة، فما تحتها مستمدة من تلك الأصول الكلية، شأن الجزئيات مع كلياتها في كلّ نوع من أنواع الموجودات؛ فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ إذ محالّ أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها، فمن أخذ بنصّ مثلاً في جزئيّ معرضاً عن كليّ؛ فقد أخطأ. وكما أنّ من أخذ بالجزئيّ معرضاً عن كليّ؛ فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكليّ معرضاً عن جزئيّ» (486).

(484) الشاطبي، الموافقات (171/3-172)، تعليق الشيخ عبد الله دراز رقم (2).

(485) المصدر نفسه (171/3-172).

(486) المصدر نفسه (173/3-174).

ويقول أيضاً-رحمه الله- في ذلك: "ويعتبر الكلي في تخصيصه للعام الجزئي، أو تقييده لمطلقه، وما أشبه ذلك، بحيث لا يكون إخلالاً بالجزئي على الإطلاق، وهذا معنى اعتبار أحدهما مع الآخر، وقد مرّ منه أمثلة في أثناء المسائل، فلا يصح إهمال النظر في هذه الأطراف، فإنّ فيها جملة الفقه، ومن عَدَم الالتفات إليها أخطأ من أخطأ، وحقيقته نظرٌ مطلقٌ في مقاصد الشارح، وأنّ تتبّع نصوصه مطلقاً ومقيدة أمرٌ واجبٌ، فبذلك يصحّ تنزيل المسائل على مقتضى قواعد الشريعة، ويحصل منها صورٌ صحيحة الاعتبار، وبالله التوفيق" (487).

وعلى ذلك يتقرّر أنّ الشاطبي-رحمه الله- لم يسلك هذا المسلك اعتباطاً، بل إنّهُ يتبع مقصود الشرع من الأمر والنهي، ثم بنى أسس شرطية عليه، ألا وهو شرط فهم مقاصد الشريعة على كمالها.

ثانياً: العلماء الذين تطرقوا لفكرة المقاصد من حيث الإيماء إليها في الاجتهاد:

لم يكن الشاطبي-رحمه الله- ليخوض في أمر لم يخض فيه غيره، ولم يُشر إليه من قريب ولا بعيد، ولم يكن ليخالف جماهير الأمة، بل لا نظنه يندفع هذا الاندفاع في تقرير هذا الأصل إلا وفي كلام العلماء الذين سبقوه أدنى إشارة أو أقرب عبارة، ولذلك نحاول أن نأتي بنصوص للعلماء فيها إشارات على ذلك لعلّه يوضح الغرض ويُفهم المراد، وهي كما يلي:

نقل إمام الحرمين الجويني-رحمه الله- عن الإمام الشافعي-رحمه الله- في بيان مفيد فيما ينبغي للمجتهد أن يعمل إذا نزلت به الحادثة، حيث قال: "ذكر الشافعي رحمه الله - في الرسالة ترتيباً حسناً فقال وقعت واقعة، فأحوج المجتهد إلى طلب الحكم فيها، فينظر أولاً في نصوص الكتاب، فإن وجد مسلماً دالاً على الحكم، فهو المراد، وإن أعوزة انحدر إلى نصوص الأخبار المتواترة، فإن وجدته وإلا انحط إلى نصوص أخبار الأحاديث؛ فإن عثر على مغزاه، وإلا انعطف على ظواهر الكتاب، فإن وجد ظاهراً لم يعمل بموجبه حتى يبحث عن المخصصات، فإن لاح له مخصص، ترك العمل بفحوى الظاهر، وإن لم يتبين مخصص، طرد العمل بمقتضاه، ثم إن لم يجد في الكتاب ظاهراً نزل عنه إلى ظواهر الأخبار المتواترة، مع انتفاء المخصص ثم إلى أخبار الأحاديث. فإن عديم المطلب في هذه الدرجات، لم يخض في القياس بعد، ولكنه ينظر في كليّات الشرع ومصالحها العامة" (488).

(487) الشاطبي، الموافقات (183/3).

(488) الجويني، البرهان (874/2-875).

نجدُ أنّ الإمامَ الشافعيّ -رحمه الله- جعلَ النظرفي كلياتِ الشرع ومصالحها العامّة آخرَ المطاف الذي يُلجئُنا فيه رحله، حيث يأتي بعد مرتبة النظر في الكتاب والسنة وما يتعلّقها؛ وما ذلك إلا لمكانة الكتاب والسنة؛ ولأنّ مرتكزات كلياتِ الشرع ومصالحها العامّة طُلقت من الكتاب والسنة، فمن نظر في الكتاب والسنة حقّ النظر وجد ذلك ميسوراً سهلاً لمن تدبّر وعقل.

كما أنّه لم يشرْ إلى جعل كلياتِ الشرع ومصالحها العامّة شروطاً للاجتهاد، بل ينظرُ فيها المُجتهدُ إذا عوزته النّازلة، لكي يستخرج منها الحكم الشرعيّ المقارب للنّازلة. وقد جعل العز بن عبد السلام -رحمه الله- كتابه القواعد الكبرى للحديث عن المقاصد الشرعيّة، والتي تعبّر عن المصالح التي جاء الشّدح بتحصيلها، والمفاسد التي جاء الشّدح بدرئها، وقد بنى كتابه للحديث على هذه المقاصد وتفرّيعها، حيث لم يسبق إلى هذا العمل، وقد تأوّه الشاطبيّ -رحمه الله- في كتابه الموافقات عند الحديث عن مقاصد الشريعة به فرحم الله الجميع.

وقد بيّن العز بن عبد السلام -رحمه الله- ذلك بقوله: "الغرض بوضع هذا الكتاب بيانُ مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات، ليسعى العبادُ في كسبها، وبيانُ مقاصد المخالفات، ليسعى العبادُ في درئِ لها وبيانُ مصالح المباحات، ليكون العبادُ على خيرٍ منها، وبيانُ مَنْ يقدّم مبيحُ المصالح على بعض، وما يؤخّرُ مَنْ ينعض المفسد عن بعض، ممّا يدخلُ تحت أكساب العباد، دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيلَ لهم إليه" (489).

والعز بن عبد السلام -رحمه الله- ينصّ على كون هذه الكليات في التشريع الإسلاميّ والتي تعتبر في جلب المصالح ودرء المفسدات - شرطاً للمُجتهد صراحة بل جعلها قواعداً للأحكام لإصلاح الأنام، كما أنّه أرجع الفقه كلّهُ في كتابه إلى اعتبار المصالح ودرء المفسدات. وقد تبيّن فيما سبق كلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة -رحمهما الله- في أهميّة المقاصد الشرعيّة، واعتبار المصالح فيها ودرء المفسدات عنها.

وقد نقل ابن السبكي عن والده -رحمهما الله- بعد أن بيّن شروط المُجتهد وذلك في قوله: ((ذو الدرجة الوسطى لغة وعربيّة وأصولاً وبلاغة، ومتعلّق الأحكام من كتاب وسنة، وإن لم يحفظ المتن، قال بعد ذلك "وقال الشيخ الإمام: من هذه العلوم ملكة له، وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها، بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع ويعتبر" (490)).

(489) العز بن عبد السلام، القواعد الكبرى (18/1).

(490) ابن السبكي، جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (568/4-570).

وقد أشار بعض الأصوليين إلى ذلك، كقول ابن قدامة -رحمه الله- عند الحديث فيما يتعلق به القدر الذي يحتاجه المجتهد من معرفة الكتاب والسنة ما نصّه: "ويستولي به على مواقع ودرك دقائق المقاصد فيه"⁽⁴⁹¹⁾.

وقال علي بن عبد الكافي بن السبكي في مقمّة شرح المنهاج؛ حيث علق كمال رتبة الاجتهاد على ثلاثة أشياء ، فبيّن في كلام قيم له مجمل ما ينبغي لمن أراد أن يبلغ كمال رتبة الاجتهاد حيث قال: "واعلم أن كمال الاجتهاد يتوقف على ثلاثة أشياء:

أحدها: التأليف في العلوم التي يتهدّب بها الذهن كالعربيّة وأصول الفقه، وما يحتاج إليه من العلوم العقليّة في صيانة الذهن عن الخطأ، بحيث تصير هذه العلوم ملكة الشخص، فإذا ذلك يثق بفهمه لدلالات الألفاظ من حيث هي هي، وتحريره تصحيح الأدلّة من فاسدها والذي نشير إليه من العربيّة وأصول الفقه كانت الصحابة أعلم به منا من غير تعلم، وغاية المتعلم منا أن يصل إلى بعض فهمهم وقد يخطئ وقد يصيب.

الثاني: الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق.

الثالث أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعتين ما يكسبه قوة يفهم منها ما را د الشرع من ذلك، وما يناسب أن يكون حكماً لها في ذلك المحلّ ، وإن لم يصرح به، كما أن من عاشر ملكاً ومارس أحواله وخبر أموره إذا سئل عن رأيه في القضية الفلانية يغلب على ظنه ما يقوله فيها، وإن لم يصرح له به، لكن بمعرفته بأخلاقه وما يناسبها من تلك القضية، فإذا وصل الشخص إلى هذه الرتبة، وحصل على الأشياء الثلاثة فقد حاز رتبة الكاملين في الاجتهاد..."⁽⁴⁹²⁾.

ومضمون كلام ابنه عبد الوهاب -رحمه الله- أن العالم إذا تحققت له رتبة الاجتهاد جاز تقليده، حيث جاء اعتباره لهذا الشرط عندما أورد للمعتز قولاً، ثم ردّ عليه، وذلك في قوله: "فإن قلت: هذا أن توجبوا الاقتداء بمن بعد الشافعي من الأئمة، قلت : إن ثبت لأحد

⁽⁴⁹¹⁾ ابن قدامة، روضة الناظر (406/2).

⁽⁴⁹²⁾ السبكي، علي بن عبد الكافي، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للفاضي البيضاوي (8/1-9) هو تأليف علي بن عبد الكافي السبكي (756هـ)، وتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (771هـ). ط كُتِبَ هوامشه وصححه جماعة من العلماء (، دار الكتب العلمية، بيروت، 1404هـ، 1984م.

بعده رتبة الاجتهاد والتحل⁽⁴⁹³⁾ وترتيب ما لم ينظم، والاطلاع على مقاصد الشريعة والخوض في بحارها فيلزم ذلك⁽⁴⁹⁴⁾.

وهؤلاء العلماء إنما أشاروا إلى معرفة المُجتهِد بمقاصد الكتاب والسنة، ومعرفة هذه الكليات والجزئيات التي تدرج في الشرع، ولم يُعنوا بها عناية الشاطبي -رحمه الله- لأن المنطلق الذي انطلق منه الشاطبي -رحمه الله- يختلف عن منطلقاتهم، بل يشبه إلى حد كبير منطلق العزّ بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه ((القواعد الكبرى)) -حيث إنّه انطلق من مبدأ ((الشريعة مبنية على المقاصد الشرعية)) التي ما جاءت الأحكام إلا لتحقيقها، وهم اقلوا على ما وضعه العلماء في شروط المُجتهِد أو العبارات التي سبقت عن الأئمة العلماء فسي بيّان من يستحق أن ينتصب للافتاء .

⁽⁴⁹³⁾التحل تأتي بعدة معاني : وأقربها هنا الدعوى ببلوغ مرتبة الاجتهاد، والنسب إلى مذهب غيره .

الرازي، مختار الصحاح ص(606).

⁽⁴⁹⁴⁾ ابن السبكي، الابهاج بشرح المنهاج (206/3).

الشَّرْطُ الثَّانِي: التَّمَكُّنُ مِنَ الاسْتِنْبَاطِ بِنَاءً عَلَى الْفَهْمِ فِي الْمَقَاصِدِ.

سنتناول هذا الشرط في الأمور الآتية:

أولاً: منزلة شرط التمكن من الاستنباط بناءً على الفهم في مقاصد الشريعة من شرط فهمها على كمالها.

عبر الشاطبي - رحمه الله - عن منزلة هذا الشرط بالنسبة للشرط الأول بقوله: "وأما الثاني؛ فهو كالخادم للأول، فإن التمكن من ذلك - أي من فهم مقاصد الشريعة على كمالها - إنما هو بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة أولاً، ومن هنا كان خادماً للأول، وفي استنباط الأحكام ثانياً، لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط ؛ فلذلك جعل شرطاً ثانياً، وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة لأنه المقصود، والثاني وسيلة" (495).

فقد بين الشاطبي - رحمه الله - أن الشرط الأول - وهو فهم مقاصد الشريعة على وجه الكمال - لا يتم إلا بواسطة معارف يحتاج إليها المجتهد، وعلوم تمكنه من الوصول إلى هذه الدرجة، وذلك لأنه تقدم أن معرفة الكليات مبنية على معرفة الجزئيات التي هي الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما يتعلق بذلك من الأمور التفصيلية التي يحتاج إليها المجتهد التي درست واستوعبت في كتب الأصول، فالجزئيات تفهم بها مقاصد الشريعة أولاً، فهي تخدمها من هذه الجهة، وعند الاستنباط لا بد من ضمها إلى المقاصد للتوصل إلى الحكم الصحيح لدى المجتهد، فعلى ذلك فإن المقاصد الشرعية محتاجة إلى هذه المعارف بحسب مقتضياتها في التقدم عليها وفي الاستنباط منها، وما هي إلا وسائل لتلك المقاصد (496).

فكان الشاطبي - رحمه الله - جمع شروط الأصيلين في هذا الشرط ما عدا شرط فهم الكتاب والسنة، فشرط فهم الكتاب والسنة عند الشاطبي - رحمه الله - متعلق بالشرط الأول - وهو فهم مقاصد الشريعة على كمالها -، ولما كانت جميع الشروط الأخرى عند الأصوليين تدرج في هذا الشرط بين - رحمه الله - أن الناس في هذه المعارف مختلفون في ذلك على مراتب، فمنهم من بلغ الرتبة العليا فيها، ومنهم المتوسطة ومنهم الدنيا، ومنهم من لا يستقل بذلك بدون مراجعة أهل الاختصاص، فهل هناك ضابط في هذا الشرط لمعرفة من هو المستحق أن يبلغ درجة التمكن في الاستنباط أو يقاربه أو لا؟، وذلك كما جاء في قوله - رحمه الله -: "لكن هذه المعارف تارة يكون الإنسان عالماً بها مجتهداً فيها، وتارة يكون حافظاً لها متمكناً من الاطلاع

(495) الشاطبي، الموافقات (44-43/5).

(496) المصدر نفسه (44-43/5)، تعليق رقم (4) للشيخ عبد الله دراز.

على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيها، وتارة يكون غير حافظ ولا عارف؛ إلا أنه عالمٌ بغايتها، وأن له افتقاراً إليها في مسألته التي يجتهدُ فيها؛ فهو بحيث إذا عنت له مسألة ينظرُ فيها زاول أهل المعرفة بتلك المعارف المتعلّقة بمسألته؛ فلا يقضي فيها إلا بمشورتهم، وليس بعد هذه المراتب الثلاث مرتبة يُعتدُّ بها في نيل المعارف المذكورة.

فإن كان مُجتهداً فيها كما كان مالكٌ في علم الحديث، والشافعيُّ في علم الأصول؛ فلا إشكال، وإن كان متمكناً من الاطلاع على مقاصدها كما قالوا في الشافعيِّ وأبي حنيفة - رحمهما الله - علم الحديث؛ فذلك أيضاً لا إشكال في صحّة اجتهادِهِ، وإن كان القسم الثالث؛ فإن تهيأ له الاجتهادُ في استنباط الأحكام مع كون المُجتهد في تلك المعارف كذلك؛ فكالثاني، وإلا؛ فكالعدم⁽⁴⁹⁷⁾.

بيّن الشاطبيُّ - رحمه الله - مراتب الناس في هذه المعارف ومطابقة صفة التمكن له أو لا، وعلاقتها بصحة الاجتهاد في ذلك الأمر، وهي أنواع ثلاثة وما عداها فغير داخل فيها: النوع الأول: أن يكون الإنسان في هذه المعارف عالماً بها مُجتهداً فيها، وذلك كالإمام مالك - رحمه الله في علم الحديث، والشافعيُّ - رحمه الله - في علم الأصول؛ فالبالغ هذه المرتبة لا إشكال في تمكّنه من الاستنباط، وأنه استوفى الشرط الثاني عند الشاطبيِّ - رحمه الله -. النوع الثاني: أن يكون الإنسان في هذه المعارف حافظاً لها متمكناً من الاطلاع على مقاصدها لم يبلغ فيها رتبة الاجتهاد، وذلك فيما قيل عن الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي - رحمهما الله - في علم الحديث، حيث إنهما لم يبلغا فيه درجة الاجتهاد؛ بل كانا متمكّنين منه، عالمين بمقاصده.

النوع الثالث: أن يكون الإنسان في هذه المعارف غير حافظ ولا عارف؛ إلا أنه عالمٌ بغايتها، وأن له افتقاراً إليها في مسألته التي يجتهدُ فيها؛ فهو بحيث إذا عنت له مسألة ينظرُ فيها، ويراجع أهل المعرفة بتلك المعارف المتعلّقة بمسألة؛ فلا يقضي إلا بمشورتهم، وهو في هذه الحالة منهيأ له الاجتهادُ في استنباط الأحكام، فهذا بلغ رتبة التمكن بوصفه هذا.

ثانياً: الشاطبيُّ - رحمه الله - ومسألة تجزؤ الاجتهاد⁽⁴⁹⁸⁾:

⁽⁴⁹⁷⁾ الشاطبي، الموافقات (44/5-45).

⁽⁴⁹⁸⁾ اختلف العلماء في مسألة تجزؤ الاجتهاد على قولين:

القول الأول: يجوز تجزؤ الاجتهاد بمعرفة ما يتعلق بمسألة، وما لا بد منه فيها، كالاجتهاد في موضوعات الفرائض. وهذا قول أكثر العلماء، وعزاه الصفي الهندي إلى الأكثرين وهو قول أبي علي الجبائي، وأبي عبدالله البصري، وهو المختار كما قال ابن دقيق العيد، وبه قال الغزالي والرافعي.

رتب الشاطبي - رحمه الله على هذه المراتب السابقة مسألة مهمة ألا وهي ما يعرف بمسألة: ((تجزؤ الاجتهاد)) فقد عبر عنها بقوله: "إنه لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهداً في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة"⁽⁴⁹⁹⁾.

ثم بين - رحمه الله الأدلة على أن الاجتهاد في العلوم الخاصة دمة ليس واجبا، بل يصح في بعضها التقليو هذه الأدلة منطلقاً من الواقع المعيش للمجتهدين في زمن الصحابة ومن جاء بعدهم، فهي تعتمد اعتماداً كلياً على الواقع المعاش، والبراهين العقلية، وذلك فيما يلي⁽⁵⁰⁰⁾:

وَأَنَّ الاجتهاد لو تعلق بكل علم يُحتاج إليه، لم يوجد مجتهد إلا في النادرة النادرة ممن سوى الصحابة - ١٧-، أما غيرهم من الأئمة فلا يتوافر فيه جميع شروط الاجتهاد؛ فإتينا نجد الشافعي - رحمه الله - في علم الحديث لم يبلِّغ درجة الاجتهاد في انتقاد ومعرفة، وكذلك مثله أبو حنيفة - رحمه الله -، وأنت ترى أيضاً الإمام مالك - رحمه الله - يحيل على غيره من أهل التجارب والطب والحض وغير ذلك من العلوم التي لم يدرسوها، بل بنوا الحكم فيها على ما قاله أهلها، وهذا الحكم لديهم لم يستقل عن اجتهاد هؤلاء المجتهدين من أهل المعارف الخاصة.

ولو كان الشرط في المجتهد اشتراط كل ما يفتقر إليه الحكم بداية، لما كان يصح لحاكم أن ينتصب للفصل بين الخصوم حتى يكون مجتهداً في كل ما يفتقر إليه الحكم الذي يوجهه على المطلوب للطالب، وهذا الأمر ليس بهذه الصورة، وذلك بالإجماع.

ثانياً: إن علم الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علمٌ مُستقلٌ بنفسه، ومن المعلوم أن كل علم له مقدمات، وأن برهان هذه المقدمات لا يُستلزم بحال من الأحوال، بل يكون من فعل ذلك قد أدخل في علمه علماً آخر يُنظر فيه بالعرض لا بالذات، مثال ذلك: أن المجتهد يُسلم

للقارئ أن قوله تعالى: (**لَا يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تُخَفُوا أَيْدِيَكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا**)⁽⁵⁰¹⁾، بالخفض مروياً على

القول الثاني: لا يجوز لأن المسألة في نوع من الفقه وربما كان أصلها في نوع آخر منه.
انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول (727/2) الغزالي، المستصفى (353/2)، والزحيلي، أصول الفقه ص(1075).

⁽⁴⁹⁹⁾ الشاطبي، الموافقات (45/5).

⁽⁵⁰⁰⁾ المصدر نفسه (52-46/5).

⁽⁵⁰¹⁾ سورة المائدة آية (6).

الصحة، ومن المحدث أن الحديث الفلاني صحيحٌ أو سقيمٌ ... إلى غير ذلك من الأمثلة، ثم يبيّن المجهّد على ذلك الأحكام التي تتعلّق بها.

بل إن من أدلّ الأدلة على أن علم الاجتهاد مستقلٌّ عن غيره، قياسه على براهين الهندسة التي هي في أعلى مقامات اليقين عند أصحابها، وأنها مبنيّة على مقدمات مسلمة في علم آخر، مأخوذة في علم الهندسة على التقليد.

وأن العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد عند عامة الناس؛ كمالك، والشافعي، وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى- لهم أتباع أخذوا عنهم وانتفعوا بهم، وصاروا في عداد أهل الاجتهاد، مع أنهم عند الناس مقلدون في الأصول لأنتمهم، ثم اجتهدوا بناءً على مقدمات مقلد فيها، واعتبرت أقوالهم وأتبعوا آراءهم، وعمل على وفقها، مع مخالفتهم لأنتمهم وموافقهم؛ فصار قول راب القاسم أو قول أشهب أو غيره ما معتبراً في الخلاف على إمامهم، كما كان أبو يوسف ومحمد بن الحسن مع أبي حنيفة، والمزنيّ والبويطيّ مع الشافعيّ؛ فإذا لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد في بعض القواعد المتعلقة بالمسألة المجهّدة فيها.

ثالثاً: نوعاً من الاجتهاد - وهو الاجتهاد في تنقيح المناط - لا يفتقر إلى هذه المعارف من العلوم أصلاً، فضلاً أن يكون مجهّداً فيها، بل يفتقر إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة، ومن ثمّ إذا ثبت نوع من الاجتهاد دون الاجتهاد في تلك المعارف ثبت مطلق الاجتهاد بدونه، وهو المطلوب.

وقد ذكر الشاطبيّ -رحمه الله- بعد ذكر الشررّوط ما يدلّ على أن شروط الاجتهاد قد لا تتوافر في المجهّد الذي يجتهد في بعض المسائل دون بعض، وليس له اجتهاد متعلّق بالشريعة على العموم؛ وهذا ممّا يدلّ على أن الشررّوط التي ذكرها -رحمه الله- إنّما يجب توأفرها في المجهّد المطلق، وقد نصّ على ذلك في مواضع من كتابه الموافقات في كتاب الاجتهاد ومن ذلك ما يلي:

1. قوله -رحمه الله-: "الاجتهاد إن تعلّق بالاستنباط من النصوص؛ فلا بد من اشتراط العلم العربيّة، وإن تعلّق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها أو مسلمة من صاحب الاجتهاد فليصوص؛ فلا يلزم في ذلك العلم بالعربيّة، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلاً خاصة"⁽⁵⁰²⁾.

(502) الشاطبي، الموافقات (124/5). وانظر ما بعدها للتدليل على قوله هذا.

2. وقوله -رحمه الله-: "قد يتعلّق الاجتهادُ بتحقيق المناط؛ فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشّارع، كما أنّه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربيّة؛ لأنّ المقصود من هذا الاجتهاد إنّما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه، وإنّما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يُعرف ذلك الموضوع إلا به، من حيث قصدت المعرفة به؛ فلا بدّ أن يكون المُجتهدُ عارفاً ومُجتهداً من تلك الجهة التي ينظر فيها ليتنزّل الحكم الشرعيّ على وفق ذلك المقتضى، كالمحدّث العارف بأحوال الأسانيد وطرقها، وصحيحها من سقيمها، وما يحتجّ به من متونها ممّا لا يحتجّ به؛ فهذا يعتبرُ اجتهادُهُ فيما هو عارفٌ به، كان عالماً بالعربيّة أم لا، وعارفاً بمقاصد الشّارع أم لا... كلُّ هذا وما أشبهه ممّا يعرف به مناط الحكم الشرعيّ غير مضطر إلى العلم بالعربيّة، ولا العلم بمقاصد الشريعة، وإن كان اجتماع ذلك كمالاً في المُجتهد" (503).

وخلاصة ذلك أنّ المُجتهد الذي يجتهد في مسألة ما أو باب معين من أبواب الفقه أو غير ذلك من الأمور الشرعيّة لا بدّ أن يعرف مقاصد المُجتهد فيه، حيث ذكر الشاطبيّ -رحمه الله- في بيان ما يراه في المُجتهد المقيّد بقوله: "فالحاصل أنّه إنّما يلزم في هذا الاجتهاد المعرفة بمقاصد المُجتهد فيه، كما أنّه في الأولين كذلك؛ فالاجتهاد في الاستنباط من الألفاظ الشرعيّة يلزم فيه المعرفة بمقاصد العربيّة، والاجتهاد في المعاني الشرعيّة يلزم فيه المعرفة بمقاصد الشريعة، والاجتهاد في مناط الأحكام يلزم فيه المعرفة بمقاصد ذلك المناط، من الوجه الذي يتعلّق به الحكم لا من وجه غيره، وهو الظاهر" (504).

فقد رتب الشاطبيّ -رحمه الله- تجزؤ الاجتهاد في المسائل على الحكم الذي يتعلّق به الاجتهاد، كان متعلّق الحكم باللغة العربيّة فلا بدّ من معرفة مقاصد اللغة العربيّة، وإن كان متعلقه المعاني الشرعيّة فلا بدّ من الاجتهاد في معرفة مقاصد الشريعة، وإن كان متعلقه المناط فلا بدّ من معرفة مقاصد ذلك المناط.

ويمكن ضرب بعض الأمثلة التي تدل على هذا التوجه في الاجتهاد فمن ذلك:

المثال على أنّ متعلّق الحكم يعتمد على معرفة مقاصد اللغة العربيّة كما في قوله

تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ﴾ (505)، فإنّ هذه الآية

(503) الشاطبي، الموافقات (128/5-129).

(504) المصدر نفسه (130/5).

(505) سورة البقرة آية (228).

ورد فيها لفظ (القرء) وهوترك لفظي، يطلق في اللغة على الحيض والطمهر .
ولذلك اجتهد الأئمّفي تعيين الملد منه فاختلفوا في ذلك، فذهب مالك والشافعي -
رحمهما الله- إلى أنّ المراد بالقرء الأطهار، وبناءً على ذلك قالوا : إنّ عدّة
المطلقة هي أنّ تطهر من حيضها ثلاث مرات . وذهب أبوحنيفة وأحمد -رحمهما
الله إلى أنّ المراد بالقرء الحيض، وعلى ذلك قالوا : بأنّ عدّة المطلقة هي أنّ
تحيض ثلاث حيضات. (506)

ففي هذا المثال لا بدّ للمُجتهّد أن يعرف مقاصد العرب في استعمال هذه الألفاظ،
وما المراد منها إذ يقتضي ذلك تعلق الحكم بمعرفة مقاصد العرب في معنى القرء.
أمّا المثال الذي يعتمد الحكم فيه على الاجتهاد في معرفة معاني الشريعة، فمسألة
قتل الجماعة الذين تواطوا على قتل الواحد (507)، ففي الاجتهاد في هذه المسألة
يكون النظر في معاني الشريعة وما جاءت به من المحافظة على المقاصد الكليّة،
ومن ثمّ فإننا في هذه المسألة لم نل نظر إلى قوله تعالى : ﴿

﴿

﴿ (508) وحده، بل نظرنا إلى مقاصد الشرع في تشريع القتل وما المراد

من ذلك، حيث ننظر إلى قوله تعالى : ﴿

(506) محمد أديب صالح، تفسير النصوص (147/2-153)، ط4، المكتب الإسلامي، بيروت،

1413هـ، 1993م. حيث فصل البيان في هذه المسألة خير تفصيل.

(507) هذه المسألة-قتل الجماعة بالواحد- فيها أقوال:

القول الأول: تقتل الجماعة بالواحد ولو لم يباشره كل واحد. وهو قول جمهور الفقهاء.

القول الثاني: يختار الورثة واحداً من الجماعة، ويلزم الباقيين الحصة من الدية. وهو قول أبي حنيفة
والشافعي ورواية عن مالك.

القول الثالث: لا قصاص على الجماعة بل الدية. وهو قول ربيعة وداود واستظهره الصنعاني.

انظر: قحطان الدوري، صفوة الأحكام ص(369).

(508) سورة البقرة آية (178).

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنبَأُكَ فَجَبَّوهُ﴾⁽⁵⁰⁹⁾، وإلى مقاصد الشارع في ذلك والاجتهاد

فيها.

3. والمثال الذي يتعلّق الحكم فيه على معرفة مقاصد المناط، حيث نجد أنّ فريقاً من المجتهدين يرون أنّ مناط الحكم متحقق في هذه الجزئية بينما يرى فريق آخر معنى آخر في تلك الجزئية يجعل المناط غير متحقق فيها، ممّا يوجب استثناءها من هذا المناط أو غيره، مثل النباش هل يدخل في لفظ السارق أو لا؟ فمن حقق دخوله قال بأنّه سارق، ومن لم يحقق لم يقل بذلك.

⁽⁵⁰⁹⁾ سورة البقرة آية (179).

المطلب الثاني: الشّروط الخاصة:

أدرج الشاطبي-رحمه الله- أثناء الحديث عن المعارف التي لا بدّ لصاحب الاجتهاد أن يتّصف بها حديثاً ظفياً عن الشّروط التي لا تتخلف و لا ينبغي تجاوزها؛ حيث إنّ عمليّة الاجتهاد التي يقومُ بها المُجتهدُ في بعض الأحيان تتعلّقُ بهذه الشّروط، وتمثّلت في شرطين آخرين أطلق عليهما الباحثُ «الشّروط الخاصة»، علماً بأن هذه الشّروط هي من صميم الاجتهاد، ولكن قد تختلف درجتها وأهميتها باختلاف مراتب المُجتهدين، وذلك لأنّ المصدر الأصليّ للاجتهاد والمنبع الرئيس هما : الكتابُ والسنةُ اللذان نزلا بلغة العرب، ولقد اختلف الصحابة-٧- في فهم مقصودِ الشّارع من الأحكام التي نزلت، ف"إنهم شاهدوا من أسباب التكاليف وقرائن أحوالها ما لم يشاهد من بعدهم، ونقل قرائن الأحوال على ما هي عليه كالمعتد؛ فلا بد من القول بأنّ فهمهم في الشريعة أتم وأحرى بالنقد، فإذا جاء في القرآن أو في السنة من بيانهم ما هو موضوع موضع التفسير، بحيث لو فرضنا عدمه لم يمكن تنزيل النصّ على وجهه؛ انحنى الحكم بإعمال ذلك البيان" (510)، ممّا أدى إلى تأثير ذلك على شروط الاجتهاد، فأعطى لهذين الشرطين أهمية كبرى في فصل اعتبارها عن الشّروط الأخرى التقليدية، وذلك لما تكتسبه من خصوصية لدى الشاطبي رحمه الله -؛ ونظراً لهذه الخصوصية لديه بالنسبة لهذين الشرطين؛ ارتأيت تسميتهما «الشّروط الخاصة»؛ وبيان تفصيلهما كالآتي:

الشّروط الأولى: الإحاطة بعلوم العربيّة.

نكر الشاطبي-رحمه الله- الكلام عن اللغة العربيّة تحت أحد المطالب التي تحدّث فيها عن أنّه لا يلزم المُجتهد في الأحكام الشرعيّة أن يكون مُجتهداً في كلّ علم يتعلّق به الاجتهاد على الجملة، وهذا المطلب مندرجٌ تحت هذه المسألة فقد قال ما نصّه : ((«وأما الثاني من المطالب، وهو فرضُ علمٍ تتوقّف صحّة الاجتهاد عليه، فإن ك ان ثمّ علمٌ لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه؛ فهو لا بدّ مضطراً إليه لأثمة إذا فرض كذلك لم يمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونة؛ فلا بدّ من تحصيله على تمامه، وهو ظاهر، إلا أنّ هذا العلم مبهمٌ في الجملة فيسأل عن تعيينه."

(510) الشاطبي، الموافقات (132/4).

ويتابع قائلاً: "والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية، ولا أعني بذلك النحو وحده، ولا التصريف وحده، ولا اللغة، ولا علم المعاني، ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان أفاظاً لوعاني كيف تصوّرت، ما عدا الغريب . والتصريف المسمّى بالفعل، وما يتعلّق بالشعر من حيث هو شعرٌ كالعروض والقافية؛ فإنّ هذا غيرٌ مُتَقَرَّرٌ إليه هنا، وإن كان العلمُ به كمالاً في العلم بالعربية، وبيانُ تعيّن هذا العلم ما تقدّم في كتاب المقاصد من أنّ الشريعة عربية، وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حقّ الفهم إلا من فهم اللغة العربية حقّ الفهم، لأنّهما سيان في النّمط ما عدا وجوه الإعجاز، فإذا فرضنا مبتدئاً في فهم اللغة، فهو مبتدئٌ في فهم الشريعة، أو متوسطاً؛ فهو متوسطٌ في فهم الشريعة، والمتمتدّ في فهم اللغة، فهو ممتدّ في فهم اللغة، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكلّ من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولاً . فلا بدّ من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها؛ كالخليل، وسيبويه، والأخفش، والجرمي، والمازني ومن سواهم"⁽⁵¹¹⁾.

بما وأنّ المقصود من بيان الأحكام تحقيق مقاصد الشرع يعة من جلب المصالح ودرء المفط عن المكلفين، وتحقيق مصالح الدارين على وفق ما تقتضيه أوامر الشارع ونواهيه وأخباره التي وردت في الشريعة الإسلامية، فلا بدّ أن يكون المجتهد أو من يتّصف بصفة الاجتهاد مدركاً لهذه المقاصد على وجه الكمال لمن أراد أن يبلغ درجة المجتهد المطلق، لكي يحقق المصالح في الدين، ولكنّ هذه المقاصد لا تُفهم إلا بطريق اللغة التي جاء بها الشرع - وهي اللغة العربية - ومن ثمّ يكون الاجتهاد فيها من الأمور الضرورية لتحقيق هذه المقاصد وفهمها حقّ الفهم، والقاعدة الأصولية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

وقد بيّن الشاطبي -رحمه الله- أنّ أقرب هذه العلوم إلى ذلك هو علم اللغة العربية، لتعلقه بلغة الكتاب والسنة التي من خلالها يفهم المجتهد مقاصد التشريع الإسلامي، وكذا لك فقد بيّن -رحمه الله- من أنّ العلم باللغة ليس مقصوداً على نوع محدّد من أنواع علوم اللغة العربية، بل إنّ المراد به جملة علم اللسان أفاظاً أو معان كيف تصوّرت، والمتعلّقة تعلقاً مباشراً بنصوص الشارع من الكتاب والسنة، فإنّهما قد وردا على نمط أهل اللغة في السياق والطريق، لا ما اختصا به من وجوه الإعجاز والبيان، فقد انفرد القرآن عن سائر كلام العرب بمزايا جعلته

(511) الشاطبي، الموافقات (52/5-53).

معجزاً للبشر عن الإتيان بسورةٍ منه، وانفردَ الحديثُ بما امتازَ به رفعةً عن درجةٍ كلام العرب وإن لم يكن يبلغُ درجةَ الإعجازِ القرآنيِّ.⁽⁵¹²⁾

كما بيّن أيضاً -رحمه الله- المُجْتَهِدُ كُلُّمَا كَانَتْ دَرَجَتُهُ فِي اللُّغَةِ متواضعةً كان في الاجتهادِ كذلك، فإن ارتقى المُجْتَهِدُ إلى كمال اللُّغَةِ فقد بلغَ درجةَ الصحابةِ ٧ من حيث يصبحُ فهمُهُ في اللُّغَةِ كفهمهم وفهم غيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن، وكان فهمهم في ذلك حجةً على غيرهم.

وتأسيساً على ذلك بيّن الشاطبيُّ -رحمه الله- أنه من أرادَ أن يكون فهمُهُ في الشريعةِ حجةً على غيره كمثل فهم الصحابةِ ٧ وغيرهم من الفصحاء فلا بدَّ أن يبلغَ في اللُّغَةِ درجةَ الخليل وغيره من علماء اللُّغَةِ، أمّا من قصرَ به الفهمُ في اللُّغَةِ عن تلك الدرجة فقد قصرَ فهمه في الشريعةِ بمقدار ذلك النقص الذي يعتريه، وعليه لم يكن قوله حجةً ولا فهمُهُ فيها مقبولاً دون منازع، فقد يعتريه الخطأ ويطرأ عليه التسيان، ولا يُقْبَلُ قوله فيها مطلقاً.

والسببُ أن علماء اللُّغَةِ نبهوا على مقاصد العرب في كتبهم، وأنحاء تصرفاتهم في ألفاظهم ومعانيهم، بل بلغَ بهم الأمرُ إلى بيان تصرفات تلك الألفاظ والمعاني وغيرها من الأمور، وقد نقل الشاطبيُّ -رحمه الله- عن الجرّميِّ -رحمه الله- قوله: "أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناسَ في الفقه من كتاب سيبويه"، ثم قال الشاطبيُّ -رحمه الله-: "وفسروا ذلك بعد الاعتراف به بأنه كان صاحب حديث، وكتاب سيبويه يتعلّم منه النظر والتفتيش، والمرادُ بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو؛ فقد نبّه في كلامه على مقاصد العرب، وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعلَ مرفوعٌ والمفعول منصوبٌ ونحو ذلك، بل هو يبيّن في كل باب ما يليق به، حتى إنّه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني، ومن هنالك كان الجرّميُّ على ما قال، وهو كلامٌ يروى عنه في صدر (كتاب سيبويه)) من غير إنكار"⁽⁵¹³⁾.

فبناءً على الشاطبيِّ -رحمه الله- هذا الحكم إنما هو بالنظر إلى تصوّر من أرادَ أن يبلغَ درجةَ الاجتهادِ المطلق، وليس من لم يكن كذلك، وعلى ذلك فقد ردَّ الشاطبيُّ -رحمه الله- على الأصوليين فيما قالوه: من أنه ليس على المُجْتَهِدِ المطلق أن يبلغَ في العربيةِ مبلغَ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمعيِّ، الباحثين عن دقائق الإعراب ومشكلات اللُّغَةِ، وإنما يكفيهِ أن يحصلَ منها ما تنيسر به معرفةُ ما يتعلّق بالأحكام بالكتاب والسنة.

⁽⁵¹²⁾ المصدر نفسه (53/5)، تعليق الشيخ عبد الله دراز.

⁽⁵¹³⁾ الشاطبي، الموافقات (54/6).

قال الشاطبي - رحمه الله - اذاً هذا القول ومبيناً ما فيه : ((لأنا نقول: هذا غير ما تقدّم تقريره، وقد قال الغزالي في هذا الشرط : "إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال، حتى يميّز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه ومقيدّه، ونصّه وفحواه ولحنه ومفهومه". وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة الاجتهاد، ثم قال : "والثخيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ مبلّغ الخليل والمبرد، وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق في النحو". وهذا أيضاً صحيح؛ فالذي نفى لزوم فيه ليس هو المقصود في الاشتراط، وإنما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهاه العربي في ذلك المقدار، وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعملها؛ فكذا المجهّد في العربية، فكذا المجهّد في الشريعة، وربما يفهم بعض النّاس لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية، فيبني في العربية على التقليد المحض؛ فيأتي في الكلام على مسائل الشريعة بما سكوت أولى به منه، وإن كان ممن تُعقد عليه الخناصر جلاله في الدين، وعلماً في الأئمة المهتدين" (514).

فقد دلّ كلام الشاطبي - رحمه الله - على أنّ الشرط في المجهّد أن يبلغ في اللغة درجة الاجتهاد لا يكون في الشريعة كذلك، ولا يبني أحكاماً في الشريعة على التقليد المحض لأهل اللغة، لأنّ ذلك لا يكفي في فهم مقاصد الشريعة، حيث إنّ العرب لهم مقاصد في كلامهم، والشريعة أتت عربية وليبيان مقاصد العرب، فإذا لم يكن مجهّداً فيها فلا يكون عالماً بمقاصد العرب من كلامهم، ومن ثمّ لا يكون كذلك في الشريعة.

ثمّ أشار - رحمه الله - إلى كلام الشافعي - رحمه الله - في الرسالة وهو كلام في غاية الأهمية، وبدل على أنّ العلماء اعتبروا اللغة العربية أشدّ الاعتبار، واهتموا بها اهتماماً لا يكاد ينفك عن الشريعة وعلومها، من حيث إنّ لها اتصالاً وثيقاً بالشرع؛ حيث جاء ذلك في كثير من الآيات والأحاديث النبوية جاء كلام الشافعي يبيّن ذلك كما يصوره الشاطبي - رحمه الله - بقوله: "وقد أشار الشافعي في رسالته إلى هذا المعنى، وأنّ الله خاطب العرب بكتابه بلسانهم ما تعرف من معانيها، ثم ذكر ممّا يعرف من معانيها اتساع لسانها، وأنّ تخاطب بالعام مراداً به ظاهره، وبالعام يراد به العام ويدخله الخصوص، ويستدل على ذلك ببعض ما يدخله في الكلام، وبالعام يراد به الخاص، ويُعرف بالسياق، وبالكلام ينبئ أوله عن آخره، وآخره عن أوله، وأنّ تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، والمعاني الكثيرة بالاسم الواحد. ثمّ قال: "فمن جهل هذا من

(514) الشاطبي، الموافقات (54/5-56).

لسانها- وبلسانها نزل الكتاب وجاءت به السنة -؛ فنكف القول في علمها تكلف ما يُجهلُ بعضه، ومن تكلف ما جهل ، وما لم تثبت معرفته؛ كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، وكان بخطئه غير معذور، إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه"⁽⁵¹⁵⁾.

وقد علق الشاطبي -رحمه الله على قول الشافعي -رحمه الله- بقوله: "هذا قوله، وهو الحق الذي لا محيص عنه، وغالب ما صنّف في أصول الفقه من الفنون إمّا هو من المطالب العربية التي تكفل المجتهد فيها بالجواب عنها، وما سواها من المقدمات؛ فقد يكفي فيه التقليد، كالكلام في الأحكام صوراً وتصديقا؛ كأحكام النسخ، وأحكام الحديث، وما أشبه ذلك. فالحاصل أنه لا غنى للمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب، بحيث يصير فهم خطابها له وصفاً غير متكلف ، ولا متوقف فيه في الغالب إلا بمقدار توقف القطن لكلام النبي" ⁽⁵¹⁶⁾.

⁽⁵¹⁵⁾ انظر كلام الشافعي في كتابه الرسالة ص(67). وقد نقله الشاطبي-رحمه الله- بتصريف.

⁽⁵¹⁶⁾ الشاطبي، الموافقات (57/5).

الشَّرْطُ الثَّانِي: معرفة مواضع الاختلاف.

بعد أن ذكر الشَّاطِبِيُّ - رحمه الله - محالَّ الاجتهادِ المعْتَبَرِ، والأمثلة على ذلك من واقع الفقهاء، وكيف أدَّى بهم اجتهادهم إلى هذا الأمر ، بيَّنَ الْمُجْتَهِدَ إذا نظَرَ في ذلك كُلِّهِ، فَإِنَّهُ يكونُ مترشِّحاً لبلوغِ درجةِ الاجتهادِ، كما أنه يصيرُ عارفاً بمواضع الخلافِ، مؤهلاً للوصول إلى الحقِّ الذي يطلبه.

وفي ذلك يقول الشَّاطِبِيُّ - رحمه الله - **الشَّوَابِحُ** كما النَّظَرُ في هذا المعنى يترشَّحُ للنَّظَرِ أن يبلغَ درجةَ الاجتهادِ؛ لأنَّه يصيرُ بصيراً بمواضع الاختلافِ، جديراً بأن يتبيَّنَ له الحقُّ في كلِّ نازلةٍ تُعْرَضُ له⁽⁵¹⁷⁾.

ولذلك جاء الحثُّ على معرفة مواطن الخلافِ، والاهتمام بها، وأنها جزءٌ من العلم الذي لا بدَّ للعالم أن يكون ملماً به، فقد جاء في حديث ابن مسعود τ قال: قال لي النَّبِيُّ ρ : [تدري أيُّ النَّاسِ أفضل؟]. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: [فإنَّ أفضلَ النَّاسِ أفضلُهُمُ عملاً إذا فقهوا في دينهم]. ثم قال: [عبد الله بن مسعود]، [قلت لبيك يا رسول الله]. قال: [تدري أيُّ النَّاسِ أعلم؟]. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: [علم النَّاسِ أبصرُهُمُ بالحقِّ إذا اختلف النَّاسُ]، وإن كان مقصراً في العملِ، وإن كان يزحفُ على استه⁽⁵¹⁸⁾.

وعلى ذلك فقد جعلَ السَّلْفُ الصالحُ العلمَ هو معرفةُ الاختلافِ، فقد روي عن قتادة - رحمه الله - قال: "من لم يعرف الاختلاف لم يشمَّ أنفه الفقه"⁽⁵¹⁹⁾. وروى عن هشام بن عبيد الله الرازي - رحمه الله - أنه قال: "من لم يعرف اختلافَ القراءة فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقير"⁽⁵²⁰⁾. وروى أيضاً عن عطاء - رحمه الله - أنه قال: "لا ينبغي لأحدٍ أن يفتي النَّاسَ حتى يكونَ عالماً باختلاف النَّاسِ؛ فإنَّه إن لم يكن كذلك ردَّ من العلم ما هو أوثق من الذي في يده"⁽⁵²¹⁾.

⁽⁵¹⁷⁾ الشَّاطِبِيُّ، الموافقات (121/5).

⁽⁵¹⁸⁾ أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (60/2-61)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (807/2، رقم: 1500). وقال محقق الموافقات بأن الحديث ضعيف، وقد ضعف الحديث أيضاً محقق جامع بيان العلم وفضله وقال: (إسناده ضعيف جداً).

⁽⁵¹⁹⁾ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (814/2-815، رقم: 1520-1522).

⁽⁵²⁰⁾ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (815/2-816، رقم: 1523).

⁽⁵²¹⁾ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (816/2، رقم: 1524).

وروي عن أيوب السخثياني - رحمه الله - أنه قال: "أجسرُ النَّاسِ على الفِئيا أقلُّهم عِلْمًا باختلافِ العلماء، وأمسكُ النَّاسِ عن الفِئيا أعلمهم باختلافِ العلماء" (522).

وعن ابن عيينة - رحمه الله - أنه قال: "أجسرُ النَّاسِ على الفِئيا أقلُّهم علمًا باختلافِ العلماء" (523).

وروي عن ابن القاسم - رحمه الله - أنه قال نبئَل مالِك قِيل له : لمن تجوز الفتوى؟ قلا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف النَّاسُ فيه، قيل له : اختلف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلف أصحاب محمد، علم النَّاسِ والمنسوخ من القرآن ومن حديث الرسول، وكذلك يفتي" (524).

وقال يحيى بن سلام - رحمه الله -: "لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأفاويل أن يقول هذا أحبُّ إلي" (525).

وعن سعيد بن أبي عروبة - رحمه الله - قال: "من لم يسمع الاختلاف؛ فلا تعدّه عالماً" (526).

وعن قبيصة بن عقبة - رحمه الله - قال: "لا يفلح من لا يعرف اختلاف النَّاس" (527).

وقد أخذ الشاطبي - رحمه الله - هذه الآثار من كتاب جامع بيان العلم وفضله (لابن عبد البر) وقد عنوان لها ابن عبد البر - رحمه الله - بقوله: (باب من يستحق أن يسمّى فقيهاً أو عالماً حقيقة لا مجازاً، ومن يجوز له الفِئيا عند العلماء) (528).

ثم قال الشاطبي - رحمه الله - أن ساق الآثار في ذلك ما نصّه : "وكلام النَّاسِ هنا كثير، وحاصله معرفة مواقع الخلاف، لا حفظ مجرد الخلاف، ومعرفة ذلك إنما تحصل بما تقدّم من النظر؛ فلا بدّ منه لكل مُجتهد، وكثيراً ما تجد هذا للمحققين في النظر كالمأزري وغيره" (529).

(522) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (816/2، رقم: 1525).

(523) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (817/2، رقم: 1527).

(524) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (818/2، رقم: 1529).

(525) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (819/2، رقم: 1534).

(526) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (815/2-819، رقم: 1521-1536).

(527) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (820/2، رقم: 1537).

(528) ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله (807/2-825).

(529) الشاطبي، الموافقات (123/5).

فقد بيّن الشاطبي -رحمه الله- هذا أهمية معرفة مواقع الخلاف للمجتهدين بين الأئمة وغيرهم، حيث جعله أمراً لا ينفك عنه، ولا بدّ له من معرفته، ولهذا درج كلام الأئمة على ذلك، واعتبروه من العلم، بل من صميمه، ولا تنبغي الفتيا إلا لمن أتقن معرفة الخلاف.

أما علماء الأصول -فإنهم قد اشترطوا المعرفة بمواقع الإجماع؛ وذلك لكي لا يخترع المجتهد قولاً جديداً يخالف فيه إجماع المسلمين في المسألة، ولأنّ خلافتهم هذه الحالة لا يُعتبر، بل يجب عليه معرفة اتفاقهم وما توافقوا عليه.

أما الشاطبي -رحمه الله- فقد نحا منحى أوسع منهم وذلك باشتراطه على المجتهد أن يعرف الاختلاف في المسائل وإلا لا يُعدّ مجتهداً فيها، وقد دلل على ذلك بما نقله عن السلف في اعتبارهم للخلاف، وأنه لا بدّ منه لتحقيق مرتبة العلم في الشريعة الإسلامية.

وذلك لأنّ معرفة الخلاف نابعة في الأصل من اختلاف الصحابة ؓ فيما بينهم، بناءً على اختلاف مداركهم وفهومهم، كما أنّهم عاصروا التنزيل، وعاشوا وقائع الأحداث التي حلت بالأمة بعد وفاة النبي ﷺ ، فأسسوا منهجاً للاستنباط فاق جميع المناهج التي جاءت فيما بعد.

الباب الثالث: المَجْتَهَدُ فِيهِ: مجالُهُ ومتعلقاتُهُ.

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: مجالُ الاجتهادِ عند الأصوليين وعند الشاطبيّ-رحمهم الله-، وفيه:

المبحث الأول: مجال الاجتهاد عند الأصوليين.

المبحث الثاني: مجالاتُ الاجتهادِ المقاصديّ كما يراها الشاطبيّ-رحمه الله-.

الفصل الثاني: حجيةُ الخلافِ ومتعلقاتُهُ، وفيه:

المبحث الأول: حقيقة الخلافِ.

المبحث الثاني: ارتفاع الاختلاف في أصول الشريعة وفروعها.

المبحث الثالث: أسباب الخلاف بين حملة الشريعة.

المبحث الرابع: مواضع الخلاف غير المعترى وأسباب نقله.

المبحث الخامس: المسائل المتعلقة بالخلاف.

الفصل الأول: مجال الاجتهاد عند الأصوليين وعند الشاطبي-رحمهم الله-:

المبحث الأول: مجال الاجتهاد عند الأصوليين:

جاءت الشريعة الإسلامية كتشريع إلهي ليحقق مصالح الناس في العاجلة والأجلة، ولينظم حاجات البشرية، وما تريده في معاشها ومعاده^١، ولكن هذه الشريعة جاءت في معالجتها للواقع المعاش بنصوص تراها تارة آخذة بالقطع في المسائل لا تحتمل اختلافاً، ولا تقبل اجتهاداً في ذاتها، يقف الناس اتجاهها وقفة رجل واحد، حيث إنهم يعتقدون معناها ويعملون بمقتضاها، ونرى هذه النصوص تارة أخرى ذات دلالات واسعة ومفاهيم متنوعة، أعطت الجهد البشري فيها نوعاً من سلطة التدبير والتفكير، ليصل من خلالها إلى مقاصد المشرع؛ وهي النصوص التي سميت فيما بعد بـ (قائمة النصوص الظنية)؛ فأخذ المجتهدون ينظرون فيها نظر المتمعن لدلالاتها المدتملة والخفية، الغائصة لاستخراج الأحكام منها واستنباط مفاداتها-: فجاءت هذه الاستنباطات والمفادات على حسب الجهد المبذول وعلى حسب ما آتاه الله تعالى لعباده من انشراح الصدور، ونفاذ البصائر، فكانت بذلك محلاً حقيقياً للنظر، وموقلاً للتنافس في الاستنباط على حسب مقتضيات الأحوال والظروف الطارئة.

وإن المتتبع لمسائل هذا الدين الأساسية يجدها واردة بدلالات قطعية لا تقبل الخلاف^٢، ولا تتشعب بالناظرين فيها المسالك والمشارب إلا من جعل إلهه هواه، وأضله الشيطان على بصيرة من أمره، فهذا شأن خصن الشيطان له أمره، وأعماه عمّا هو مراد له، وذلك لأن هذه المسائل يؤدي الخلاف فيها إلى تفريق الصفوف، وإظهار النزعات، وتتوّع الكلمات بين المسلمين، والشريعة لم تأت لذلك ولا دعت إليه، بل دعت إلى خلاف^٣: من لم الشدمل، ونبذ الفرقة، وتوحيد الصفوف على مقتضيات هذا الشرع الحنيف، لأنا نابع من إله واحد. ورسول هذه الأمة واحد وهو محمد p ، والدستور الذي تنتمي إليه واحد، فكان من الواجب على المجتهدين أن ينظروا في هذه المسائل ويجعلوها نصب أعينهم، لا يميلون عنها قيد أنملة، لأنها هي الثابت التي رسم التشريع على أساسها.

وأما غيرها من المسائل فقد جاءت أدلتها ظنية ليكون للاختلاف فيها متسعاً، ولتعدّ الآراء فيها مجالاً رحباً، ليؤدي هذا الاجتهاد إلى فسحة بالمسلمين في استنباطاتهم للأحكام.

وقد تكلم الأستاذ الد ريني-حفظه الله- في مجال الاجتهاد عند الحديث عن أنواع الاجتهاد، وهي في ذاتها -والله أعلم- مجال الاجتهاد الذي هو صلب هذا البحث ، وقد قسمها إلى ثلاثة أنواع -على التحقيق عنده- وهي كما يأتي (530):

النوع الأول الاجتهاد في ذات النصوص، وذلك عن طريق التطلع إلى العلل والنظر وفيه تشرافاً إلى مقصد الشارع، من كل منها، لأنه الغاية لكل حكم في المعاملات التي جاءت بها الشريعة.

النوع الثاني اجتهاد في تطبيق النصوص وهو أمر خارج عن دلالة الألفاظ ، وذلك برعاية الظروف القائمة أثناء التطبيق، والنظر فيما عسى أن يسفر عنه هذا التطبيق من نتائج قد تكون مخالفة لمقصد الشارع، وكما أن تأثير الظروف القائمة أو المتوقع قيامها، وذلك عن طريق معرفة المآل المتوقع لها، لها تأثير في الاجتهاد التطبيقي إذ إن المجتهد يكتف الفع ل- ولو كان في أصله مشروعاً بالمشروعية وعدمها، في ضوء ذلك المآل الجديد الذي تناول النازلة الحادثة، لأن النظمي مآلات الأفعال معتبر مقصوداً شرعاً، كما قرّر ذلك الشاطبي رحمه الله (531) ذلك إلا رعاية لمقاصد الشريعة التي أنزلت من أجل تحقيق تلك المقاصد في المجتمع الإسلامي، بل في الناس كافة، وذلك تحقيقاً لمصالحهم الدينية والدينيّة.

النوع الثالث اجتهاد فيما لا نص فيه، وهو لا يقل أهمية وأثراً في تدبير شؤون الأمة، في جميع نواحي حياتها عن الاجتهاد في النصوص، سواء أكان ذلك في الأحوال العادية أو الاستثنائية سياسياً، أم اقتصادياً، أم اجتماعياً، وقد كان عمدة الصحابة -رضي الله عنهم- من السلف الصالح في الاجتهاد هذا النوع الأخير منه، استهداءً بقواعد الشريعة العامّة، ومقاصدها الأساسيّة.

وقد جاء كلام الشافعي -رحمه الله- في الرسالة لحصر البيان الذي جاءت به الشريعة في نصوصها، والنظر في طبيعة النصوص القرآنية والسنة النبوية؛ لأنهما هما أسس التشريع الإسلامي، ومرتكزا انطلاقاً في الواقع التكليفي، حيث قال ما نصّه: "البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول، متشعبة الفروع.. فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبد بهم به، لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه : فمنها: ما أبان له لخلقه نصّاً، مثل جمل فرائضه، في أن عليهم صلاةً وزكاةً وحجاً وصوماً، وأنه حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونصّ الزنا

(530) الدريني، بحوث مقارنة (77/1).

(531) الشاطبي، الموافقات (177/5).

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (سورة البقرة آية 177)

(536) ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾

فدلهم جلّ ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد، ممّا فرض عليهم منه، بالعقول التي ركب فيهم، المميّزة بين الأشياء وأضدادها، والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره⁽⁵³⁷⁾.
ومن خلال ما قاله الشافعي - رحمه الله - في كتابه الرسالة، حيث قسم البيان القرآني إلى أقسام: فمنه ما لا يدخله النظر، ومنه ما يدخله النظر، وقد يكون النظر من خلال السنّة النبويّة في بيانها للقرآن، ومنه ما جعل الله للمكلفين فيه نظر، ينظرون فيه من خلال العلامات والدلائل التي نُصبت لهم لكي يتعرفوا على الحكم الشرعيّ، ومن خلال النظر في الشريعة وفي واقعها - أيضاً وما يستجد فيه من الوقائع، يجد الباحث أنّ الأحكام الشريعة والمسائل الواقعيّة لا تخرج في أحكامها عن قسمة ثنائيّة وهي:

القسم الأوّل: المسائل والوقائع التي ترجع في حكمها إلى نصوص التشريع سواء كانت هذه النصوص كتاباً أو سنّة، حيث إنّ هذه النصوص لها أحوالٌ بحسب قطعيتها وظنيتها، وذلك لأنّ أسّ الاجتهاد في هذه النصوص هو العلم الظنيّ، والظنّ إنّما يدخل إلى النصوص إمّا عن طريق للسألذي نقل إلينا، أو عن طريق دلالة الألفاظ التي جاء بها الشارح ولم يتبيّن مراده منها، أو من كليهما، وقد جاءت هذه الأحوال منحصرة فيما يلي⁽⁵³⁸⁾:

1. النصوص القطعيّة الثبوت والدلالة.
2. النصوص القطعيّة الثبوت الظنيّة الدلالة.
3. النصوص الظنيّة الثبوت القطعيّة الدلالة.
4. النصوص الظنيّة الثبوت والدلالة معاً.

القسم الثاني: المسائل أو الوقائع التي لا ترجع في حكمها إلى نصوص التشريع الخاصة أو المدلول عليها بدلالة قريبة، وذلك بأنّ لم يرد فيها نصّ معيّن ولا إجماع، بل إنّها وقعت للأمة

⁽⁵³⁶⁾ سورة البقرة آية (150).

⁽⁵³⁷⁾ الشافعي، الرسالة ص (47-48).

⁽⁵³⁸⁾ السوسوه، الدكتور عبد المجيد محمد، دراسات في الاجتهاد وفهم النص ص (36-41). وانظر:

البرهاني، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ص (21-25).

بعد عصر التنزيل، فوكل الأمر في الاجتهاد حولها إلى مجتهدى الوقت، ويكون الاجتهاد فيها عن طريق النظر في القواعد الكلية أو في النصوص العامة التي لها دلالات رحيمة وشمولية يستطيع المجتهد من خلالها أن ينظر فيها ويستخرج الأحكام على وفق معطياتها، وينظر كذلك في علل النصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية فيحقق ما يناسب المقام، ويراعي على أساسه مقتضيات الأحوال.

ولهذا لما تكلم الأصوليون في المجتهد فيه؛ لم يتطرقوا إلى هذه التقسيمات التي هي وليدة الاصطلاح وتشعب المعارف، بل إنها حدثت فيما بعد بسبب توسع حركة التدوين والبسط الذي طرأ على سائر العلوم؛ وكان ذلك بفعل الحاجة إلى الضبط والتقعيد؛ سيما حين اقتضت الضرورة أن يحصر الناس مجال الاجتهاد؛ ولكنهم كانوا يقررون بأن مجال الاجتهاد (المجتهد فيه) إنما ينحصر فيما ليس فيه نص قاطع، كما أنها اقتضت على الأحكام التي وردت في النصوص، ولم تتطرق إلى الأحكام أو المسائل التي لا نص فيها، وعلى ذلك جاءت عباراتهم، التي نذكر طرفاً منها:

قال الغزالي - رحمه الله -: "والمجتهد فيه: كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي" (539).

ونص الأمدى - رحمه الله - على ذلك بقوله "أما ما فيه الاجتهاد فما كان من الأحكام الشرعية دليله ظنيًا" (540).

وكذلك قال الرازي - رحمه الله - عبارة طويلة شرح فيها مجال الاجتهاد ما نصه: "المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع. واحترزنا ب(الشرعي): عن العقليات، ومسائل الكلام.

وبقولنا: ليس فيه دليل قاطع): عن وجوب الصدقات الخمس والزكوات، وما اتفقت عليه الأمة، من جليات الشرع" (541).

وقال الزركشي - رحمه الله -: "المجتهد فيه هو كل حكم شرعي عملي أو علمي يقصد به العلم ليس فيه دليل قطعي فخرج بالشرعي العقلي فالحق فيها واحد. والمراد بالعمل ما هو كسب للمكلف إقداماً وإحجاماً وبالعلمي ما تضمنه علم الأصول من المظنون التي يستند

(539) الغزالي، المستصفى (18/4).

(540) الأمدى، الأحكام (م/2ج/4/171).

(541) الرازي، المحصول (27/6).

العملُ إليها. وقولنا: ليس فيه دليلٌ قاطعٌ (حترزاً عما وجد فيه ذلك من الأحكام، فإنه إذا ظفرَ فيه بالدليل حرم الرجوعُ إلى الظن⁽⁵⁴²⁾).

فعلى ذلك يقرر علماء الأصول أن المراد بالمجتهد فيه (مجال الاجتهاد): هو كلُّ حكم شرعيٍّ ليس فيه دليلٌ قطعيٌّ.

ومن ثمَّ يخرجون بلفظ (الشرعي) كلَّ حكمٍ عقليٍّ، وما يعلّقُ بمسائل الكلام، وذلك بناءً على أن الحقَّ فيها واحدٌ، والمصيب واحدٌ، والمخطئ آثم.

فمن أمثلة ذلك: الأحكام التي وردت في وجوب الصلوات الخمس، والزكوات، وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع، والتي فيها أدلة قطعية، يأنم المخالف فيها.

وقد أطل الباحث في ذكر النصوص قليلاً، لكي لا يلتبس على القارئ المراد من المجتهد فيه، وليترسخ ذلك في العقول، وتعيه الأفهام، وليعلم الباحثون أن مجال الاجتهاد في الشريعة الإسلامية واسعٌ، وذلك لأنَّ معظم الشريعة مبنية على الظنون. وفي المطالب الآتية بيان لما أجمل قبل:

المطلب الأول: المسائل أو الوقائع التي وردت فيها النصوص.

من الضروري القول بأنَّ هذه النصوص المقصودة في هذا الباب لها أحوالٌ متعددة بحسب القطع وعدمه من ناحية الثبوت، وكذلك بحسب القطع وعدمه من ناحية الدلالة، ومن خلال التتبع والتقصي لتشخصات هذه النصوص؛ نجدها تنحصر في التفريعات التالية:

الفرع الأول: النصوص القطعية الثبوت والدلالة⁽⁵⁴³⁾.

يلاحظ في هذا النوع أن خاصية القطع قد دخلت هذه النصوص من جهتين: أولها من جهة السند؛ وذلك بوروها بطريق التواتر الذي يفيد اليقين المنافي للاحتمال والتردد، إمّا من خلال كثرة عدد الروايات لهذه النصوص، وإمّا من خلال تظاهر مخارج الرواية والنقل مع تعدد الطرق التي تصبُّ كلها في مؤدى ودلالة واحدة؛ كما هو الشأن في التواتر المعنوي لحكم معيّن؛ على نحو ما يمثلون له بحكم المسح على الخفين.

أمّا الثاني فهو من جهة الدلالة؛ حيث إنّ الألفاظ التي وردت بها هذه النصوص دلالتها معيّنّة على مضمونها؛ بحيث لا تحتمل إلا معنىً واحداً، كما أنّها لا تقبل التأويل بصرفها عن ذلك المعنى المتبادر؛ لأنَّ ذلك ينافي خاصية القطع والوضوح.

⁽⁵⁴²⁾ الزركشي، البحر المحيط (227/6).

⁽⁵⁴³⁾ السوسوه، دراسات في الاجتهاد وفهم النص ص(36).

وهذا ينطبق على نصوص الكتاب والسنة المتواترة، حيث إنّ الاجتهاد فيها لا يتعدى تفسيرها اللفظي، وفهمها فهماً يدل على ما دلت عليه الألفاظ مطابقة، حيث إنّه لا يجوز تأويلها بصرفها عن معانيها التي وردت بها - : لأنها وردت بسندٍ قطعيٍّ ودلالةٍ يفهمها من ملك زمام اللغة العربية التي نزل بها القرآن؛ وما ذلك إلا لتبيين مقاصدها التي من خلالها يهتدي المُجتهد. وذلك لأنّ الحكمَ للترعيّ الذي تضمنه النصّ قد حُدَّ دَ بدلالةٍ صريحةٍ قاطعةٍ، ومراد الشارع فيه منضبط ومتيقن ومحدد؛ فيجبُ أن يحلَّ في محله الذي حدّد، ومخالفة ذلك الظاهر تعتبر نقضاً صريحاً لإرادة الشارع، وتكباً لمقتضى تكليفه.

وأغلب مظانّ هذه القطعية تعود إلى تلك الطائفة من نصوص القرآن والحديث المتعلقة بالعقائد والعبادات والمقدرات من الكفارات والحدود وفرائض الإرث ونحو ذلك ممّا حرص الشارعُ أن لا يكلِّه إلى التقدير البشريّ خشية أن تتلاعب به أهواء الناس ويتعسفوا في تكليفه وتأويله.

فمثلاً: قوله تعالى: (**أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ الشَّجَرَةَ أَطْهَرًا مِنَ الْخَمْرِ أَفَ لَا تَعْقِلُونَ**):

(**أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ الشَّجَرَةَ أَطْهَرًا مِنَ الْخَمْرِ أَفَ لَا تَعْقِلُونَ**)، فهذا النصّ لا يقبلُ

الاجتهاد في ذاته، لأنه قطعيُّ الثبوت من ناحية كونه نصّاً قرآنياً ثابتاً بالتواتر، كما أنّه قطعيُّ الدلالة، لأنّ لفظ (ثمانين) من الألفاظ الخاصة التي لا تحتمل غير معناها، ولكن يبقى الاجتهاد في تطبيقه على المحل، وتنزيله على واقع المكلف.

الفرع الثاني: النصوصُ القطعيةُ الثبوتُ الظنيةُ الدلالة⁽⁵⁴⁴⁾.

هذه النوعية من النصوص يلاحظ أنّ خاصية القطع قد تطرقت إليها من جهةٍ واحدةٍ فقط دون أخرى، -أي الثابتة عن طريق التواتر المفيد لليقين-؛ وذلك من خلال السند الذي وصل النصّ عن طريقه، أمّا من الجهة الأخرى وهي الدلالة على المعنى الذي سيق من أجله النصّ فقد اعتوره الاحتمالُ والظنيةُ؛ سواء من خلال دلالاته على أكثر من معنى، بحيث يمكنُ حملُه على أيٍّ من تلك المعاني بحسب ما يتّ رجحاً للمُجتهد من الدلالات، أو من خلال خفاء المراد

⁽⁵⁴⁴⁾ سورة النور آية (4).

⁽⁵⁴⁵⁾ السوسوه، دراسته في الاجتهاد وفهم النص ص (37-39). وقد أوسع الأستاذ الدكتور محمد فتحى الدريني في كتابه المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأى الحديث عن الدلالات النصية وما منها يقبل الاجتهاد وما لا يقبل ذلك.

منه؛ وتوقف فهمه على بذل الجهد في استبطان المقصود منه بالطرق التي بيّنها الأصوليون في «وسائل إزالة الخفاء» عن دلالات النصوص⁽⁵⁴⁶⁾.

ويكون الاجتهاد في هذه النصوص محصوراً من جهة الدلالة التي دخلها الظنّ؛ على أنّ الاجتهاد في هذه الجهة متراحب المجالات منسج النواحي؛ حيث يستفرغ المجتهد وسعه في تحديده للمعنى المراد من النصّ؛ وذلك من خلال نظره في احتماليه للمعاني المتعددة، كما أنّه يجتهد بحسب ما يجده من الأدلة التي تجعله يرجح أو يحدد أحد تلك المعاني باعتباره أقرب إلى مراد المشرّع، وبحيث يغلب على ظنه أنّها تمثل المراد الإلهي من ذلك النصّ؛ فالمجتهد يبذل وسعه في الموازنة بين الدلالات والمعاني بحسب ما ترشده إليه قواعد تفسير النصوص التي يرجع بعضها إلى قواعد اللغة ويرجع بعضها الآخر إلى مقاصد الشرع وأصوله العامة.

مثال ذلك قوله تعالى: (**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ إِلَيْكُمُ الْحَيُّ**)⁽⁵⁴⁷⁾؛ فإنّ هذه

الآية قطعية الثبوت؛ لأنّ القرآن كله قطعي الثبوت، ولكنّها ظنيّة الدلالة من جهة أنّ لفظ (القرء) مشترك لفظي، يطلق في اللغة على الحيض والطهر، ودلالة اللفظ على أحدهما ظنيّة⁽⁵⁴⁸⁾ ولذلك اجتهد الأئمة في تعيين المراد منه فاختلفوا في ذلك، فذهب مالك والشافعي - رحمهما الله - أنّ المراد بالأقراء الأطهار، وبناءً على ذلك قالوا: إنّ عدّة المطلقة هي أن تطهر من حيضها ثلاث مرات. وذهب أبوحنيفة وأحمد - رحمهما الله - إلى أنّ المراد بالأقراء الحيض، وعلى ذلك قالوا: بأنّ عدّة المطلقة هي أن تحيض ثلاث حيض.⁽⁵⁴⁹⁾

الفرع الثالث: النصوص الظنيّة الثبوت القطعية الدلالة⁽⁵⁵⁰⁾.

جاءت هذه النصوص من طريق الأحاد، فمن ذلك تطرقت إليها خاصيّة «الظنيّة» في السند، ولكنّها قطعية الدلالة؛ لأنّ ألفاظها لا تدلّ إلا على معنى واحد فقط. وهذا النوع من النصوص ليس له وجود في آيات القرآن الكريم لأنّها جميعاً قطعية الثبوت، وإنّما تكون هذه النصوص في الأحاديث النبويّة الأحاديّة.

⁽⁵⁴⁶⁾ ينظر في ذلك: السرخسي، أصول السرخسي (1/168)، والبخاري، كشف الأسرار (1/54)، والجويني،

البرهان (1/281).

⁽⁵⁴⁷⁾ سورة البقرة آية (228).

⁽⁵⁴⁸⁾ ينظر: الشيرازي، الثبوت ص (22)، والزنجاني، تخريج الفروع على الأصول ص (313).

⁽⁵⁴⁹⁾ أديب صالح، تفسير النصوص (2/147-153)، حيث فصل البيان في هذه المسألة خير تفصيل.

⁽⁵⁵⁰⁾ السوسوه، دراسات في الاجتهاد وفهم النص ص (39).

والاجتهاد في هذه النصوص يتركز على التثبت من صحة ورودها وسلامة سندها ودرجة روايتها من حيث العدالة والضبط؛ أما دلالاتها فليس للاجتهاد مجال فيها وإنما دور المجتهد أن يفهم هذه النصوص ويطبقها على حسب مقتضيات الحال⁽⁵⁵¹⁾.

مثال ذلك قوله **ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة** [552]، فهذا الحديث ظنيّ الثبوت؛ لأنه خبر آحاد، ولكنه قطعيّ الدلالة من جهة كونه لفظاً خاصاً، والخاص يتناول المخصوص قطعاً.

الفرع الرابع: النصوص الظنيّة الثبوت والدلالة معاً⁽⁵⁵³⁾.

فهي ظنيّة في ثبوتها؛ لكونها مروية عن طريق آحاد، وظنيّة في دلالتها؛ لأنها تحتمل أكثر من معنى؛ ولا يكون هذا النوع من النصوص في آيات القرآن أو الأحاديث المتواترة، وإنما يكون في الأحاديث الآحادية.

والاجتهاد في هذه النصوص مجاله واسع ومتراحم، سواء فيما يتعلق بثبوتها حيث يتحرى المجتهد النظر في صحة السند وثبوتها، أو فيما يتعلق بدلالة هذه النصوص حيث يبذل المجتهد وسعه في التعرف على الدلالة المقصودة من بين تلك الدلالات المتعددة إلى أن يغلب على ظنه أنها هي الدلالة المرادة للشارع من ذلك النص⁽⁵⁵⁴⁾.

ومثال هذا النوع من النصوص قوله **p: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب** [555]، فهذا الحديث ظنيّ الثبوت؛ لأنه خبر آحاد، وظنيّ الدلالة؛ لأنه يحتمل أكثر من معنى، إذ يحتمل نفي الصحة كما يحتمل نفي الكمال -: ولذلك كان محلاً لاجتهاد الفقهاء.

⁽⁵⁵¹⁾ محمد سلام مذكور، الاجتهاد في التشريع الإسلامي ص(84).

⁽⁵⁵²⁾ أخرجه البخاري في صحيحه (284، رقم: 1459)، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ومسلم في صحيحه (378، رقم: 979)، كتاب الزكاة.

⁽⁵⁵³⁾ السوسوه، دراسات في الاجتهاد وفهم النص ص(40).

⁽⁵⁵⁴⁾ محمد سلام مذكور، الاجتهاد ص(84).

⁽⁵⁵⁵⁾ أخرجه البخاري في صحيحه (157، رقم: 756)، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، ومسلم في صحيحه (169، رقم: 394)، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها.

المطلب الثاني: المسائل التي لم يرد فيها نصّ.

تمثل المسائل المسكوتُ عن أحكامها دائرة الاجتهاد بالرأي في التشريع؛ ومن المهم ههنا التنبيه على أن سكوت الشارع عنها ليس عن إهمال أو تحكّم؛ بل إن الشارع لم يسكت عنها إلا لحركتها في ذلك، أو لأنه أوكلَ بيانها إلى اجتهاد المجتهدين وتقرُّس النظر والفقهاء بسبب اختلاف مناطقها بحسب اختلاف الموجب من زمان أو مكان أو حال أو أشخاص.

وقد مثلت هذه الدائرة «أثر الأحكام المسكوت عنها» منطقة المرونة في التشريع، وبفضلها ارتفع الجمود عن التشريع؛ لأنها باعثٌ للمُجتهد دين أن يتقصوا بالطرق الممكنة شرعاً مراداً الشارع، وأن يتلمسوا أقرب التكييفات إلى مقصوده؛ خاصة مع مراعاة التغيير الذي يطرأ على القضايا والأحكام المتبدلة بتبدل الزمان أو المكان أو نحو ذلك. ومجال الاجتهاد في هذه النوعية من القضايا هو البحث عن الحكم الشرعي عن طريق القياس أو المصلحة أو غيرهما من الأدلة كالاستحسان أو الاستصحاب وسدّ الذرائع. وهذا النوع من القضايا ميدانٌ فسيحٌ للاجتهاد، وتختلف فيه أنظارُ المجتهدين لاختلاف مناهجهم وتفاوت مسالكهم.

على أنّ من المهم الإشارة إلى أنّ «السكوت» المشار إليه ههنا؛ هو في ذاته طريقٌ من طرق معرفة مراد الشارع ومقصوده؛ لأنّ السكوت ربما كان المراد منه العفو والإباحة والرحمة، وربما قصد به ترك المسألة إلى مقتضيات التبدل الذي يطرأ على عوارض المسائل وظروف الناس، وربما احتتم أمراً آخر له من الأهمية ما لا يقل عن هذه الاحتمالات. هذا؛ وقد أشار الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله - إلى ملحظ مهم جداً؛ وهو أنّ السكوت قد يكون لغاية جليّة وهي «تقرير الناس على ما هم عليه» وفي ذلك يقول: «والقريب لا يحتاج إلى القول؛ فقد علمت أن الاحتياج إلى القول فيه لا يكون إلا عن سبب دعا إلى القول من إبطال وهم أو جواب سؤال، أو تحريض على تناول؛ وفيما عدا تلك الأسباب ونحوها يعتبر سكوت الشارع تقريراً لما عليه الناس؛ فلذلك كانت الإباحة أكثر أحكام الشريعة؛ لأنّ أنواع متعلقاتها لا تنحصر»⁽⁵⁵⁶⁾.

ومن التوضيح الضروري للمسألة؛ تجدر الإشارة إلى أنّ السنّة نفسها قد ورد فيها التنبيه على تنزيه هاضية السكوت عن البيان «عن العبث والتحكّم والإهمال! فعن أبي ثعلبة الخشني أنّ النبيّ ﷺ قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها ،

⁽⁵⁵⁶⁾ مقاصد الشريعة الإسلامية ص(251).

ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها؛ وسكت عن أشياء رخصة لكم ليس بنسيان؛ فلا تسألوا عنها⁽⁵⁵⁷⁾.

إذ من المنقر أن أفعال الله تعالى كلها لا تخلو من حكم جليلة استهدفها، وعلل سامية وضعها⁽⁵⁵⁸⁾؛ وبما أن سكوتها يعتبر مقصوداً منه؛ فإن ذلك يستلزم بدهة أن يريد بالسكوت مصلحة معينة للبشر؛ ولا معنى هنا للتطع فيما يستلزمه السكوت على رأي بعض المتكلمين، إذ الحكيم كما يكون كلامه لحكمة وغاية؛ فكذلك سكوتها لحكمة وغاية.

هذا؛ ومن الأهمية بمكان التنبيه على أن الأحكام التي لم يرد بشأنها نص معين يخصها بالتصيص لكن ورد بثلاثهم عام يشملها بصيغة مباشرة؛ لا تندرج تحت مسمى الأحكام المسكوت عنها، لأن العام أيضاً يشمل متناوله بطريقة معتبرة في الشرع وفي الوضع معاً، ولا يخرج إلا بدليل على الاستثناء أو النفي.

وقد اختلفت مناهج المجتهدين في بيان حكم الله تعالى في ما لم يرد فيه نص بخصوصه، وفي المسكوت، وذلك تبعاً لناحيتين هما⁽⁵⁵⁹⁾.

الأولى: طبيعة الواقعة المسكوت عنها، والوسيلة التي يعتمد عليها المجتهد في بيان حكمها.

والثانية: تقدير الواقعة، ومكانها بين المصالح والمفاسد.

فالمجتهد في الناحية الأولى يستفرغ الوسع، ويبدل الجهد في النظر في المسكوت عنه، ليجعله داخلاً في إطار المنطوق، وذلك عن طريق الإلحاق تارة، وبتطبيق الأصول العامة تارة أخرى، وبالنظر في القواعد الكلية، ومع ذلك فلكل منهما شروط، ووسائل تختلف باختلاف الأنظار، والأفهام، والاتجاهات التي ينظر بها كل مجتهد بطبيعة ما أوتي.

ومن الناحية الثانية، فيستفرغ المجتهد الوسع ويبدل الجهد، ليصل إلى الحكم الذي يحقق

المصلحة المرجوة التي هي غاية الشرع من تشريع الأحكام، فحيثما وجدت المصلحة فتم شرع

الله، وتحديد الطرق المؤدية إليها، وكذلك الطرق المؤدية إلى المفسدة، وذلك لكي يصل إلى

جلب المصالح ودرء المفاسد التي جاءت بها الشريعة في بيان الأحكام المعللة، ولذلك فإننا نجد

في هذه الناحية من المجال الاجتهادي نوعاً كبيراً للاختلاف، وذلك بالنظر إلى الاختلاف

⁽⁵⁵⁷⁾ أخرجه البيهقي في: السنن الكبرى (12/10)، والدارقطني في السنن: (184/4)، والطبراني في المعجم

الأوسط (381/8)، وصححه ابن كثير في «تفسيره»: (278/1).

⁽⁵⁵⁸⁾ ينظر في ذلك: الجصاص، الفصول في الأصول (202/2)، والشيرازي، التبصرة ص(536)، والأمدي،

الإحكام في أصول الأحكام (210/2)، وابن السمعاني، القواطع في الأصول (56/2).

⁽⁵⁵⁹⁾ البرهاني، محمد هشام، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ص(29-30).

الواقع بين البشر ومقتضيات أحوالهم، وتغيّر أعرافهم، وما يعترتهم من الانتقال في الأحوال حيث إنّ التبدل في هذا الكون سنّة لا تتبدل، فهو يجري على جميع مناحي الحياة. وتبعاً لهاتين الناحيتين، نجد من المُجتهدين من ضيّق الأمر، وألزم نفسه إرجاع كلّ الوقائع إلى التّصوّر، على أساس إنكاره وجود وقائع سكت الشّارع عنها، وأنّ الله بيّن للنّاس البيان الثّام، فلم يخلُ هذا المذهب من التعسف في كثير من المواطن التي نظرت فيها هذه النظرة، وهم الظاهرية⁽⁵⁶⁰⁾.

كما نجد أيضاً من المُجتهدين من أخذ بمبدأ الاجتهاد بالرأي، وأجاز لنفسه الحكم، بناءً على أدلة الرأي، بعد تسليمه بوجود ما لم يردّ فيه نصّ بخصوصه، وهم جمهور الصّحابة، والتابعين، والأئمة المُجتهدين، وعلى هذا ترجع الأدلة عندهم إلى النّص، أو إلى الرأي. وقد قرّر الشّاطبي -رحمه الله- أنّ الأدلة في الشّريعة ترجع إلى ضربين هما⁽⁵⁶¹⁾:

الأوّل: الدليل الذي يرجع إلى النقل المحض.

والثاني: الدليل الذي يرجع إلى الرأي المحض.

ثم ربيد أنّ هذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلة، وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر، لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر، كما أن الرأي لا يعتبر شرعاً إلا إذا استند إلى النقل.

⁽⁵⁶⁰⁾ يقول ابن حزم -رحمه الله-: "أحكام الشريعة كلّها متيقن أنّ الله تعالى قد بيّنها بلا خلاف، ومن قال: إنّ الله تعالى، ورسوله ١٠، لم يبيّن لنا الشريعة التي أَرادها تعالى منا، وألزمنا إيّاه، فلا خلاف في أنّه كافر، فأحكام الشريعة كلّها مضمونة الوجود، لعلّة العلماء، وإن تعذر وجود بعضها على بعض الناس، فمحال ممتنع أن يتعذر وجوده على كلّهم، لأنّ الله تعالى لا يكلفنا ما ليس في وسعنا، وما تعذر وجوده على الكلّ فلم يكلفنا الله تعالى إيّاه قط" الإحكام (م/2ج/8/587)، ويقول: "وإذ قد انحصرت وجوه الاجتهاد إلى ما قد أوضحنا براهينه من القرآن، أو الخبر المسند بنقل النقات إلى الذّبي p، إمّا نصاً على الاسم، وإما دليلاً من النّص لا يحتمل إلا معنى واحداً، سقط كل ما عداها من الوجوه" الإحكام (م/2ج/8/589).

⁽⁵⁶¹⁾ الشاطبي، الموافقات (227/3).

المبحث الثاني: مجالات الاجتهاد المقاصدي كما يراها الشاطبي - رحمه الله -:

سلف التنبيه على أنّ الشاطبي - رحمه الله - أسس كتابه الموافقات على اعتبار المقاصد، وأنّ هذه المقاصد ترجع إلى الكليات التي اعتبرها، وقد بُني كتاب الاجتهاد من الموافقات على نفس هذه الدعامات، حيث بدأ الشاطبي - رحمه الله - الحديث في كتاب الاجتهاد عن أنواع الاجتهاد في التشريع الإسلامي، وقد جعله ضربين⁽⁵⁶²⁾:-

أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة، وهو الذي اعتبره العلماء فيما بعد من قبيل «الاجتهاد التطبيقي» أي الاجتهاد المتعلق بأفعال المكلفين وكيفية إجرائها على وفق مقاصد الشرع، وهو أيضاً مجال للاجتهاد لا بدّ على المجتهد أن يراعيه.

أمّا الضرب الثاني من أنواع الاجتهاد -: فهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا؛ وهو الاجتهاد المتعلق بدرك الأحكام من خلال النصوص الشرعية، وهو الاجتهاد المتعلق كذلك بخطاب الشارع.

وعلى هذا الأساس فقد تطرّق الشاطبي - رحمه الله - من خلال حديثه عن الاجتهاد إلى محالّه وإلى ما يجب على المجتهد أن يراعيه في التطبيق ، وعليه فقد تكوّن للشاطبي - رحمه الله - فكرة مفادها أنّ الاجتهاد كما يكون في النصوص (خطاب الشارع)، كذلك يكون في (أفعال المكلفين) -ومن ثمّ فقد وسّع نطاق الاجتهاد ومجاله بالنسبة للمجتهد، بخلاف ما فعله علماء الأصول، وذلك كما سيأتي في حديثه عن كثير من القضايا المتعلقة بأفعال المكلفين. فقد سمّى الشاطبي - رحمه الله هذا القسم من الاجتهاد بـ ((حال الاجتهاد المعتبر))، لأنّه أخرج الاجتهاد غير المعتبر عن دائرة الاجتهاد وذلك كما تقدّم، كما أنّ المجتهد فيه عبارة عن المحل الذي يجتهد فيه المجتهد، ولا ينبغي للمجتهد أن يجتهد في شيء لم يعتبره الشرع من الاجتهاد أو مخالفاً لنصوص قطعية.

وقد عرّف الشاطبي - رحمه الله - محالّ الاجتهاد المعتبر بقوله: «هي ما ترددت بين طرفين، وضح في كلّ واحدٍ منهما قصدُ الشارع في الإثبات في أحدهما والنقي في الآخر، فلم تتصرف البتة إلى طرفٍ النفي ولا إلى طرفٍ الإثبات»⁽⁵⁶³⁾.

وهذا التعريف مبنيّ على ما قرّره الشاطبي - رحمه الله - في كتاب المقاصد عند حديثه عن المصالح وأنها تنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، وأنّ كلاً منها لها جانب في الحفظ

⁽⁵⁶²⁾ الشاطبي، الموافقات (11/5).

⁽⁵⁶³⁾ المصدر نفسه (114/5).

من جهة الوجود، وأيضاً من جهة العدم، وَيَعْتَبِرُ الْمُجْتَهِدُ فِي هَذِهِ الْمَحَالِّ قَصْدَ الشَّارِعِ مِنْ كِلْتَا الْجِهَتَيْنِ، فَتَكُونُ الْأَحْكَامُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ غَيْرَ وَاضِحَةٍ تَمَامَ الْوُضُوحِ لَدَى الْمُجْتَهِدِ، فَتَرَاهَا تَأْخُذُ بِجَانِبٍ فِي طَرَفِ الْإِثْبَاتِ، وَآخَرَ فِي طَرَفِ النِّفْيِ، وَهِيَ مُتَسَاوِيَانِ فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ، فَلَا يَسْتَطِيعُ عَلَى لِئَالِكَ أَنْ يَرْجِّحَ جَانِباً عَلَى آخَرَ، بَلْ تَجِدُهُ مُتَرَدِّداً فِي الْمَيْلِ إِلَى جِهَةٍ دُونَ أُخْرَى.

بِطَبِيعَةِ الْحَالِ؛ فَإِنَّ التَّرَدُّدَ فِي الْمَحَالِّ لَيْسَ قَاصِراً عَلَى تَفَاوُتِ الْمَرَاتِبِ بَيْنَ الْمَقَاصِدِ فَحَسْبُ؛ بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ طَرَفَيْنِ يَعْتَوِرُهُمَا تَبَايُنٌ وَاجْتِلَافٌ؛ وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّمَثِيلُ هَهُنَا بِتَفَاوُتِ مَرَاتِبِ الْمَقَاصِدِ لِأَنَّ الْجَهْدَ لَدَى الشَّاطِبِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- هُوَ وَظِيفَةُ مَقَاصِدِيَّةٍ بِالدرَجَةِ الْأُولَى، إِذْ هُوَ إِبَانَةٌ عَنِ مَقْصِدِ الشَّارِعِ مِنَ الْخُطَابِ، وَإِنَّمَا لَبِثَ عَنِ مَرَادِهِ فِي ذَاتِ الْوَاقِعَةِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ النَّظَرِ وَالْاجْتِهَادِ.

وَنَسُوقُ فِيهَا يَلِيَّ نَصَّ الشَّاطِبِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي بَيَانِهِ لِهَذَا الْأَمْرِ، وَفِيهَا هُوَ التَّقْسِيمُ الَّذِي ارْتَأَى ذَلِكَ، حَيْثُ إِتَى -رَحِمَهُ اللهُ- قَسَمَ نصوصِ الشَّارِعِ تَقْسِيماً مَنْطِقِيّاً، وَبَيَّنَّ مَا يَكُونُ فِيهِ الْجَهْدُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ نصوصِ الشَّرْعِ، وَقَدْ جَاءَتْ عِبَارَتُهُ وَاضِحَةً سَهْلَةً لِمَنْ تَدَبَّرَهَا، فَيَقُولُ -رَحِمَهُ اللهُ-: «بَيَانُهُ أَنْ نَقُولَ: لَا تَخْلُو أفعالُ الْمُكَلَّفِ أَوْ تَرَوُكُهُ؛ إِمَّا أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا خُطَابٌ مِنَ الشَّارِعِ، أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِيهَا خُطَابٌ؛ فإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْبِرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ يَكُونَ فَرْضاً غَيْرَ مَوْجُودٍ، وَالْبِرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ فِي الْحَقِيقَةِ رَاجِعَةٌ إِلَى خُطَابِ الشَّارِعِ بِالْعَفْوِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ أَتَى فِيهَا خُطَابٌ؛ فإِمَّا أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ لِلشَّارِعِ قَصْدٌ فِي النِّفْيِ أَوْ فِي الْإِثْبَاتِ، أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرَ لَهُ قَصْدٌ الْبِتَّةِ؛ فَهُوَ قِسْمُ الْمُتَشَابِهَاتِ، وَإِنْ ظَهَرَ؛ فَتَارَةً يَكُونُ قَطْعِيّاً، وَتَارَةً يَكُونُ غَيْرَ قَطْعِيٍّ، فَأَمَّا الْقَطْعِيُّ؛ فَلَا مَجَالَ لِلنَّظَرِ فِيهِ بَعْدَ وَضُوحِ الْحَقِّ فِي النِّفْيِ أَوْ فِي الْإِثْبَاتِ، وَلَيْسَ مَحَلًّا لِلْاجْتِهَادِ، وَهُوَ قِسْمُ الْوَاضِحَاتِ؛ لِأَنَّهُ وَاضِحٌ الْحُكْمِ حَقِيقَةً، وَالخَارِجُ عَنْهُ مَخْطِئٌ قَطْعاً، وَأَمَّا غَيْرُ الْقَطْعِيِّ؛ فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إِلَّا مَعَ دُخُولِ احْتِمَالٍ فِيهِ أَنْ يَقْصِدَ الشَّارِعُ مَعَارِضَهُ أَوْ لَا؛ فَلَيْسَ مِنَ الْوَاضِحَاتِ بِإِطْلَاقٍ، بَلْ بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا هُوَ أَخْفَى مِنْهُ، كَمَا أَنَّهُ يُعَدُّ غَيْرَ وَاضِحٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَوْضَحَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَرَاتِبَ الظُّنُونِ فِي النِّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ تَخْتَلِفُ بِالْأَشَدِّ وَالْأَضْعَفِ حَتَّى تَنْتَهِيَ؛ إِمَّا إِلَى الْعِلْمِ، وَإِمَّا إِلَى الشُّكِّ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْإِحْتِمَالَ تَارَةً يَقْوَى فِي إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ، وَتَارَةً لَا يَقْوَى، فَإِنْ لَمْ يَقْوَى رَجَعَ إِلَى قِسْمِ الْمُتَشَابِهَاتِ، وَالْمُقَدِّمُ عَلَيْهِ حَائِثٌ حَوْلَ الْحَمِيِّ يَوْشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَإِنْ قَوِيَ فِي إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ؛ فَهُوَ قِسْمُ الْمُجْتَهِدَاتِ، وَهُوَ الْوَاضِحُ الإِضَافِيُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى أَنْظَارِ الْمُجْتَهِدِينَ، فَإِنْ كَانَ الْمُقَدِّمُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ

الاجتهاد؛ فواضح في حقّه في النقي أو في الإثبات إن قلنا : إن كلّ مجتهدٍ مصيب، وأمّا على قول المخطئة؛ فالمقّم عليه إن كان مصيباً في نفس الأمر فواضح، وإلا فمعدور»⁽⁵⁶⁴⁾.

وإذا كان من المعلوم أنّ القصد من الاجتهاد هو بذل الوسع لاستخراج الأحكام العمليّة، فإنّ الأحكام هي المحور الذي تدور عليه عمليّة الاجتهاد، وأنّ المُجْتَهِد لا بدّ له من النّظر وبذل الوسع في النّصوص الشرعيّة لاستخراج الأحكام الشرعيّة على أساسها، وما جاءت هذه الأحكام إلا لتحقيق العبوديّة لله وحده لا شريك له، وأنها الوسيلة التي يستطيع المكلف من خلالها القيام بالتكاليف على أتمّ الوجوه، وكذلك الالتزام بالأوامر والالتزام بالنواهي، ولهذا فإنّ الحكم هو الأساس الذي لا بدّ للمُجْتَهِد أن ينطلق منه، وحيث إنّ تعريف الحكم عند الأصوليين هو خطاب الشّارع المتعلّق بأفعال المكلفين من حيث الاقتضاء أو التخيير⁽⁵⁶⁵⁾؛ فهو مبنيٌّ على دعمتين أساسيتين هما: خطاب الشّارع، وأفعال المكلفين أو تروكهم.

وعلى ذلك فإنّ الشاطبيّ -رحمه الله- انطلق من هذا المنطلق لكي يصل إلى محالّ الاجتهاد المعتبر في الشريعة الإسلاميّة، وليسير العلماء على منهج واحد في الاجتهاد، فلا يكون كلّ مُجْتَهِدٍ في غير المحالّ مصيباً، بل مخطئاً يجبُ عليه الرجوع إلى الصواب، ولتحقيق ما قرره -رحمه الله- بأنّ الشريعة جاءت متفّقة في الأصول والفروع كذلك.

وبما أنّ أفعال المكلفين وتروكهم هي المربط في محالّ الاجتهاد، وأنّ خطاب الشّارع جاء متعلّقاً بها، فلا بدّ من وجود علاقة بين أفعال المكلفين وخطاب الشّارع، وهي كما بيّنها الشاطبيّ -رحمه الله- لا تخلو من أمرين هما:

أحدهما: أن يأتي في هذه الأفعال أو التروك خطاب من الشّارع.

الثاني: أن لا يأتي في هذه الأفعال أو التروك خطاب من الشّارع.

والأمر الثاني له احتمالان:

الأول: أن تكون هذه الأفعال أو التروك على البراءة الأصليّة.

وهذا الاحتمال لهذه الأفعال أو التروك مأخوذ من الإذن المطلق للشّارع في التصرفات وهو ما يعبر عنه بالبراءة الأصليّة، وهي عبارة عن استصحاب عدم التكليف حتى يرد الدليل على ذلك.⁽⁵⁶⁶⁾

الثاني: أن تكون هذه الأفعال أو التروك فرضاً غير موجودة في الحقيقة، بل هي تخيلات.

⁽⁵⁶⁴⁾ الشاطبي، الموافقات (114/5-116).

⁽⁵⁶⁵⁾ الزركشي، البحر المحيط (117/1).

⁽⁵⁶⁶⁾ الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، نثر الورود على مراقي السعود (50/1).

والأول من هذين الاحتمالين يرجع إلى خطاب الشارع، وذلك يكون ضمن العمومات التي تكلم عليها الشارع، وذلك عن طريق العفو، أو يندرج تحت قاعدة عامة كفي الضرر وقواعد التخفيف ونفي الحرج وغيرها من كليات التشريع الإسلامي.

أما إذا ورد في أفعال المكلفين أو تروكهم خطاب شرعي؛ فهذا ينقسم إلى عدة أقسام: القسم الأول: أن لا يظهر لخطاب الشارع في الفعل قصد في النفي أو في الإثبات البتة فهذا ما يسمّى بـ((المتشابهات))⁽⁵⁶⁷⁾.

القسم الثاني: أن يظهر لخطاب الشارع في الفعل قصد في النفي أو في الإثبات، وهذا القسم يتفرّع إلى فرعين:

الأول: أن يكون هذا القصد في الفعل قطعياً؛ وعليه فإنه لا مجال للنظر في ذلك بعد وضوح الحق في طرف النفي أو في طرف الإثبات، وليس محلاً للاجتهاد. ويسمّى هذا القسم بـ((الواضحات))؛ وذلك لأنه واضح الحكم حقيقة، أي لا لبس فيه، ويكون كل مجتهد خرج عن هذا الحكم الواضح مخطئاً قطعاً.

الثاني أن يكون هذا القصد في الفعل من خطاب الشارع غير قطعي. وهذا الأمر لا يكون بهذه الصفة إلا مع دخول احتمال فيه من قصد للشارع بمعارضة غير القطعي. وهذا القسم ليس من الواضحات بإطلاق؛ بل بالإضافة إلى ما هو أخفى منه، كما أنه يُعد غير واضح بالنسبة إلى ما هو أوضح منه؛ وذلك لأن مراتب الظنون في النفي والإثبات تختلف بالأشد والأضعف حتى تنتهي؛ إما إلى العلم، وإما إلى الشك.

وعليه فإن أقدم المجتهد عند الاجتهاد على هذا القسم غير الواضح، فيكون الأمر واضحاً في حقه بالنفي أو الإثبات، وذلك على القول بأن كل مجتهد مصيب، وأما على قول المخطئ؛

⁽⁵⁶⁷⁾ تكلم الشاطبي - رحمه الله - عن التشابه في موضع آخر من كتاب الموافقات (305/3-333) بتوسع وإفاضة وذلك عند الحديث عن النظر الثاني في عوارض الأدلة، فقد تكلم في المسألة الأولى منه عن الإحكام والتشابه، ولم يذكر في هذا الموضع ما ذكره هنا من بيان لمعنى التشابه، بل ذكر أن التشابه الواقع في الشريعة على ضربين أحدهما حقيقي وبيّن معناه بـ أنه راجع إلى أنه لم يجعل لنا سبيل إلى فهم معناه، ولا نصب لنا دليل على المراد منه، فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة وتقاصها وجمع أطرافها؛ لم يجد فيها ما يحكم له معناه، ولا يدل على مقصوده ومغزاه... ولا يكون إلا فيما يتعلق به تكليف سوى مجرد الإيمان به. والثاني: إضافي وهو ليس داخل في صريح الآية، وإن كان في المعنى داخلاً فيه لأنه لم يصّر متشابهاً من حيث وضع في الشريعة من جهة أنه قد حصل بيانه في نفس الأمر، ولكن الناظر قصر في الاجتهاد أو زاغ عن طريق البيان اتباعاً للهوى، فلا يصح أن ينسب الاشتباه إلى الأدلة، وإما ينسب إلى الناظرين التقصير أو الجهل بمواقع الأدلة.

فالمُقدِّمُ عليه إن كان مصيباً في نفس الأمر فيكون بالنسبة إليه واضحاً، وإلا فيعذرُ على اجتهاده إن كان مخطئاً.

فيجدُ المُجتهِدُ أنّ الواسطة أخذةً من الطرفين بسبب، وهو ما يسمّى بـ (متعلق الدليل الشرعي) فصارَت هذه الواسطة يتجاوزها الدليلان معاً، دلُّ يُلُّ النقيّ ودليل الإثبات؛ فتعارض عليها الدليلان - : فاحتيج إلى الترجيح.

هذا ما قرّره الشاطبيُّ -رحمه الله- في مجال الاجتهاد بالنسبة إلى ذات النصوص الشرعية وعلاقتها بأفعال المفكّين التي ما جاءت الشريعة إلا لتحقيق مقاصد الشارع من شرع الأحكام؛ لكنّه في مواضع أخرى تكلم عن كيفية الاجتهاد التطبيقيّ لهذه النصوص لكي يتحقق المقصد على وجهه الصحيح كتتمّة لما قرّره هنا، وهو ما سيتمّ بيانه في المطالب التالية لتوضيح الاجتهاد المقاصديّ في النصوص والتطبيق في الواقع.

المطلب الأول: في مجال الاجتهاد النظري.

أولاً: الفهم المقاصدي للنصوص.

إن من ضرورات التعامل مع منهج الشاطبي - رحمه الله - التأكيد على أن طرحه ومعالجته التأصيلية كلها تنصب في بوتقة التأكيد على ضرورة التعامل مع نصوص الشارع؛ على أنها تمثل إرادة المشرع، وليست مجرد نص لغوي أو أدبي؛ وهو ما يحتم على المستنبط أن يستكنه المراد من تضاعيف النص؛ ومن السياقات والسباقات التي تحفه وتكتنفه؛ ولا يكتفي بمجرد المدلول الظاهر الذي تدل عليه ألفاظ النص.

على أن هذا الجانب المهم؛ لا يتعلق بالنص التشريعي فقط؛ بل هو حالة عامة تقتضيها كل النصوص وإن كانت في غير الشؤون التشريعية؛ فإن كلام البشر أنفسهم لا بد فيه من ردّ بعضه إلى بعض؛ وإرجاع مجمله إلى مبيته، وعامه إلى خاصه؛ بل لا بد من تلمّح إشاراتِهِ ومجازاته وبلاغاته؛ التي ربما دلّ ظاهرها على غير ما هو مضمّن في صميم دلالتها.

ولقد قدّم الشاطبي - رحمه الله - هذا الصدد أصلاً عاماً يُعتبر من أبرز جوانب التجديد والابتكار لديه؛ ذلك أنه قرّر أن أخذ أحكام الحوادث ليس مقصوداً على مدلول النص مجرداً؛ بل إن مقتضى النص ما هو إلا الحكم الأصلي المجرد، وأن ثمة جانباً آخر فيه؛ وهو الاقتضاء التبعية؛ الذي هو عبارة عن الفهم الثاني الذي يحتمله الحكم الذي ورد فيه النص؛ بالنظر إلى العلة أو المعنى الذي انبنى عليه الحكم الأصلي الوارد في النص.

وفي هذا يقول الشاطبي - رحمه الله -: «اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محلّها على وجهين -: أحدهما: الاقتضاء لأصليّ قبل طروء العوارض، وهو الواقع على المحلّ مجرداً عن التوابع والإضافات؛ كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة وسنّ النكاح وندب الصدقات غير الزكاة وما أشبه ذلك . والثاني: اقتضاء التبعية؛ وهو الواقع على المحلّ مع اعتبار التوابع والإضافات؛ كإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء، ووجوبه على من خشي العنت، وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللّهُو، وكراهية الصلّاة لمن حضره الطعم، أو لمن يدافعه الأخبثان -: وبالجملة كلّ ما اختلف حكمه الأصليّ لاقتران أمر خارجي»⁽⁵⁶⁸⁾.

فقد قسم الأحكام بالنظر إلى اقتضائها في واقع التطبيق إلى قسمين :-

الأول: الحكم التجريدي، وهو ما عبّر عنه بالاقتضاء الأصليّ.

(568) الشاطبي، الموافقات (292/3).

الثاني: الحكم الاستثنائي، وهو ما عبر عنه بالافتضاء التبعي.

ولا شك أنّ محور التقرير أو التغيير في هذا الحكم بين الافتضائين إمّا هو «النصّ الشرعي»؛ حيث يقرّر أنّ النصّ لا ينبغي استخلاص الحكم منه بمجرد ما يعطيه مدلوله الظاهر، بل لا بدّ من وجود تنسيق بين مضامين النصوص والوقائع في ضوء قاعدة الافتضاء الأصلي والتبعي⁽⁵⁶⁹⁾؛ وهو ما تضمنه قوله السابق.

ومن المعلوم أنّ هذه القاعدة لها أحوال في الشريعة؛ فقد سبق أنّ تنبه الأصوليون منذ العزيم عبد السلام والقرافي وأضرابهم -رحمهم الله- إلى ضرورة التفريق بين الحكم والفتوى⁽⁵⁷⁰⁾؛ لكي لا يقع المستنبط في خبط الأحكام بعضها ببعض، ممّا ينزل بحرمته النصوص عن القدر الذي أوجبها لها الشارع؛ لذا يعتبر الافتضاء الأصلي «حكماً أولياً تجريدياً»؛ بينما يعتبر الافتضاء التبعي «فتوى استثنائية» يحتمها واقع الحادثة.

وهنا أمرٌ في غاية من الأهمية؛ حيث إنّ الشاط -بي- رحمه الله- قدّم أساساً تفسيرياً لحالة التعامل مع النصوص وفهمها فهماً مقاصدياً؛ فقد افترض الحكم المباشر في النصّ أصلاً معارضاً بمثله ونظيره في أحوال التطبيق؛ وهذا التظير هو مضمونه؛ ممّا يعود بالنصّ إلى حالة التعارض بين «ظاهر النصّ» و«مضمونه»! ممّا يستدعي من المجتهد أن يجري هذا الحكم على مقتضى المضمون في أغلب الأحوال؛ بما سمّاه العلماء «دوران الحكم مع علته وجوداً وعدمًا»⁽⁵⁷¹⁾.

بل إنّ الشاطبي -رحمه الله- في هذا الأساس الذي قدمه؛ لم يحلّ مشكلة الافتضائين الأصلي والتبعي فحسب؛ ولكنه أرجع للأدلة المختلف فيها «إلى مقتضى التعارض بين (الأصل) و(جهة التعاون)؛ ممّا يجعل الأصل العامّ لتلك الأدلة المختلف فيها هو مضمون النصّ ذاته؛ وهو معنى في غاية الأهمية نظراً لأنّ الأمر والنهي وهو مضمونان متقابلان؛ مناطهما عبارة النصّ ومدلوله؛ وهذا المدلول بما أنّه غير قطعي لا بدّ فيه من ترجيح لأحد المقتضيين: المقتضى المباشر للفظ، أو المقتضى غير المباشر وهو هنا «علة النصّ» التي تستلزم اقتضاءً تبعياً أو حالة استثنائية في كثير من الأحوال.

أما نصّ كلامه -رحمه الله- فهو قوله: «الأمر والنهي يتواردان على الفعل وأحدهما راجع إلى جهة الأصل، والآخر راجع إلى جهة التعاون؛ هل يُعتبر الأصل أو جهة التعاون؟

⁽⁵⁶⁹⁾ السنوسي، اعتبار المآلات ص(404-406).

⁽⁵⁷⁰⁾ القرافي، الفروق (4/1180-1184)، وابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ص(150-167).

⁽⁵⁷¹⁾ ينظر: السرخسي، أصول السرخسي (2/213)، وابن السمعاني، القواطع (2/153)، وابن القيم، إعلام الموقعين (4/80).

أما اعتبارهما معاً من جهة واحدة؛ فلا يصح، ولا بدّ من التفصيل؛ فالأمر إمّا أن يرجع إلى جهة الأصل أو التعاون؛ فإن كان الأول؛ فحاصله راجع إلى قاعدتيّ الدرائع؛ فإنه منعُ الجائر لئلا يتوسل به إلى الممنوع..»⁽⁵⁷²⁾.

وبعد ما قدّم البراهين على ضرورة التوفيق بين المقتضيين في ضوء ما يتطلبه فهم النصّ في ضوء مقصده؛ قرر أنّ اعتبارَ جهة التعاون «صحيحاً إذا نُزِلَ منزلته؛ و هو أن يكون من باب الحكم على الخاصّة لأجل العامّة؛ كالمنع من تلقي الركبان؛ فإنّ منعه في الأصل ممنوع، إذ هو من باب منع الارتفاق؛ وأصله ضروريّ أو حاجيّ لأجل أهل السوق، ومنع بيع الحاضر للبادي؛ لأنّه في الأصل منع من النصيحة؛ إلاّ أنّه إرفاق لأهل الحضر، وتضدّ مين الصناع قد يكون من هذا القبيل، وله نظائر كثيرة؛ فإنّ جهة التعاون هنا أقوى»⁽⁵⁷³⁾.

فقد اتضح من هذا النصّ مراده من إرجاع مضامين النصوص الشرعيّة إلى «تعارض المقتضيات» وهو معنى مصلحيّ يكفلُ ديمومة النصوص الشرعيّة والمحافظة على معطياتها المصلحيّة.

ذلك أنّ الحكم هو الثمرة الطبيعيّة للنصّ؛ ولما كان فهمُ النصّ قد لا يساعدُ على سلامة إنتاج هذه الثمرة؛ فإنّ الشاطبيّ -رحمه الله- ربط المسألة بمعان مصلحيّة كبرى؛ سمّاها تارة «جهة التعاون»، وتارة «الاقتضاء التبعي» بلورَ ذلك في مضمون الاجتهاد لكي يصلَ إلى تقرير محالّ الاجتهاد المثمر في الشريعة الإسلاميّة؛ كي تتحقق مقاصد الشارع من التشريع، حتى لا تضعف الجهود والأعمارُ في استخلاص ما تكفل الشارعُ بإيضاحه على سبيل القطع، أو فيما هو مجمعٌ على حكمه من قبل علماء الأمّة على اختلاف عصورها، وبالمقابل كذلك الاجتهاد فيما وضح من الشرائع من الأمور التي استأثرت الشارعُ بعلمها نظراً لعدم وجود فائدة في بيانها، أو فهم النصوص فهماً حرفياً يضرب المراد الشرعيّ من تشريع الحكم. وإنّ المنتبغ لنصوص الكتاب والسنة يجدُ فيها الكثيرَ من بيان المقاصد الشرعيّة؛ ولهذا نكرَ كثيرٌ من العلماء أنّ باستقراءهم لنصوص الكتاب والسنة علموا أنّها جاءت لمقاصد المكلفين من جلب المصالح ودفع المفساد.

فالفهم المقاصديّ عند الشاطبيّ -رحمه الله له مكانة كبرى في الاجتهاد؛ حيث إنّه يعتبرُ الثمرة الحقيقيّة لفهم النصوص الشرعيّة، والمقياسُ الوحيدُ للنصوص في بيان علها الكليّة، والاجتهاد فيها، فقد أثبت -رحمه الله ذلك النظرَ المقاصديّ باستقراء نصوص الشريعة، وفي

⁽⁵⁷²⁾ الشاطبي، الموافقات (564/3).

⁽⁵⁷³⁾ المصدر نفسه (567/3).

ذلك يقول المعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراءً لا ينازع فيه الرازي ولا غيره...⁽⁵⁷⁴⁾، ثم ذكر أدلة كثيرة هي من جزئيات ذلك الاستقراء، ثم قال بعوضاً دل الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم؛ فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة، ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد؛ فأنجز على مقتضاه، ويبقى البحث في كون ذلك واجباً أو غير واجب موكولاً إلى علمه...⁽⁵⁷⁵⁾.

وقد تكثير من العلماء هذا المنحى في تبیین أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد، فمن هؤلاء: ابن قيم الجوزية - رحمه الله - حيث إنه اعتنى بالبحث عن العلة، وفي ذلك يقول: "كيف والقرآن وسنة رسول الله ρ مملوءة بآيات تليق بالأحكام والمصالح وتعليل الخلق بهما، والتنبه على وجوه الحكمة لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأفعال، ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع مائتين لسقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة..."⁽⁵⁷⁶⁾.

ومنهم أيضاً ابن عبد السلام - رحمه الله - حيث يقول: "ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن الله أمر بكل خير دقه وجله، وزجر عن كل شر دقه وجله فإن الخير يُعبر به عن جلب المصالح ودرء المفسد، والشر يُعبر به عن جلب المفسد ودرء المصالح"⁽⁵⁷⁷⁾.

ومن أمثلة هذا الفهم المقاصدي للتصور ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب τ أنه قتل الجماعة برجل واحد قتلوه غيلة؛ وقال: ((لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً))⁽⁵⁷⁸⁾.

وأصل القصة حدثت به المغيرة بن حكيم الصنعاني عن أبيه؛ أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابناً له من غيرها؛ غلاماً يقال له أصيل؛ فاتخذت المرءة بعد زوجها خليلاً؛ فقالت له: إن هذا الغلابي ضحنا فاقته؛ فأبى فامتعت منه، فطاوعها؛ فاجتمع على قتل الغلام الرجل، ورجل آخر، والمرأة، وخدمتها؛ فقتلوه ثم قطعوا أعضاءه، وجعلوه في

(574) الشاطبي، الموافقات (12/2).

(575) المصدر نفسه (13/2).

(576) ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة (408/2).

(577) العز بن عبد السلام، القواعد الكبرى (160/2).

(578) أخرجه مالك في الموطأ (رقم: 1368)، كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر.

عبيبة⁽⁵⁷⁹⁾ وطرحوه في رَكِيَّة⁽⁵⁸⁰⁾ في ناحية القرية ليس فيها ماء،... وذكر القصة وفيها: فأخذ خليلها فاعترف، ثم اعترف الباقون؛ فكتب يعلى -وهو يومئذ أمير- شأنهم إلى عمر τ فكتب عمرُ بقتلهم جميعاً؛ وقال: والله لو أن أهلَ صنعاءَ اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين⁽⁵⁸¹⁾.

في هذه الحادثة نجد أن عمرَ بن الخطاب τ لم ينظر إلى اللفظ الذي يحتويه النصُّ القرآني، والذي يقتضي المساواة في القتل بين القاتل والمقتول، كما جاء في الآية في قوله تعالى: [وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ] ⁽⁵⁸²⁾، ولكنه نظرَ فيها نظراً تبيّن له المقصدُ الشرعيُّ من الآية وهي أنها جاءت لتقرّر أصلَ حفظِ الحياة؛ وذلك على أصلِ مقتضى قوله تعالى في الآية الأخرى: [وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ] ⁽⁵⁸³⁾، حيثُ تُبيّنُ الآيةُ أن من أزهقَ روحَ فردٍ أو جماعةٍ فإنه يُقتصُّ منه؛ بغضِّ النظر عن العدد ما دامت حقيقةُ الزهوق قد قامت بالنفس المجنيّ عليها.

وكذلك فإننا نجد أميرَ المؤمنين τ قد عملَ الاقتضاءَ التبعيةَ للنصوص، ولم يعملَ الاقتضاءَ الأصليّ، لأنه سيؤدي إلى مفسد، والشارع الحكيم لم يأت بذلك. وفي هذا فهمٌ للنصوص على ضوء المقاصدِ الشرعيّة التي جاء التشريع باعتبارها، وأنها متخلّفة في جميع النصوص، فمن الواجب على المجدّهدِ النظرُ في هذه المقاصد لكي يُحقّق الحكمَ الشرعيّ على مقتضى إرادة المشرّع.

⁽⁵⁷⁹⁾ العبيبة: هي زبيبة من آدم، وما يجعل فيه الثياب. الفيروزآبادي، القاموس المحيط ص(152).

⁽⁵⁸⁰⁾ الركية: البئر. الفيروزآبادي، القاموس المحيط ص(1664).

⁽⁵⁸¹⁾ القصة أخرجها: البيهقي في ((السنن الكبرى)): (58/12). وأصل القصة عند البخاري في صحيحه (ص1314، رقم: 6896)، كتاب الديات، باب إذا أصاب قومٌ من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟.

⁽⁵⁸²⁾ سورة المائدة آية (45).

⁽⁵⁸³⁾ سورة البقرة آية (179).

ثانياً: التوفيق بين الكليات والجزئيات.

هذا جانب آخر من جوانب هذا المطلب؛ بل هو فرع عن مسألة الفهم المقاصدي للنصوص؛ إلا أن الأول يتعلق بمضامين «النص الواحد» في ذاته؛ من حيث تعارض مقتضياته بين أصلي وتبعي، أو بين تجريدي واستثنائي على حسب ما سبق. أما التوفيق بين الكليات والجزئيات؛ فهي مسألة مرجعها إلى التعارض بين مقتضيات «عدة نصوص»؛ لا بين مقتضيات نص واحد؛ مما يجعلها وظيفة اجتهادية أدق بكثير من مسألة الاجتهاد في محامل النص الواحد؛ نظراً لما يتطلبه التعامل مع عدة نصوص من استظهار أحكام متعددة، وربما كانت الموضوعات نفسها متعددة ومتباينة لكنها تلتقي في جانب معين.

فمن نافلة القول التذكير بأن الشاطبي - رحمه الله - قد أسس كتابه «الموافقات» على معرفة المقاصد في التشريع الإسلامي، ولا شك أن من صميم النظر المقاصدي هو مراعاة الكليات والجزئيات في التشريع؛ مما يفهم من خلاله أن من صميم عمل المجهود التوفيق بين الكليات والجزئيات في التشريع الإسلامي.

وتعتبر هذه المسألة التي قررها الشاطبي - رحمه الله - في قسم كبير من كتابه، أمماً لأكثر المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية؛ حيث بين من خلالها شدة ارتباط هذه المسائل الأصولية بالأدلة الشرعية التفصيلية والقواعد الشرعية، بحيث لا يمكن استغناء المستنبط للأحكام عن النظر إلى الأمرين معاً؛ فلا يستغني بالنظر في الجزئيات عن الوقت نفسه للقاعدة الأصولية التي تعتبر كلية لها ليعرف بها هذا الجزئي من أي مرتبة هو، وما مقصد الشارح في مثله؟ كما أنه لا يستغني بالكلية فيجزئها في الجزئيات دون أن ينظر في الدليل الخاص بهذه الجزئية الوارد من الكتاب والسنة وما معهما⁽⁵⁸⁴⁾.

وقد ذكر الشاطبي - رحمه الله - ذلك المعنى بعد ذكره مسألة بناء الشريعة على قصد اللفظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وأن هذه الوجوه مبنوثة في أبواب الشريعة وأدلتها، غير مختصة بمحل دون محل، ولا بباب دون باب. ثم بين بعد ذلك ما هو منتهى نظر المجتهدين بقوله «فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كليتها، وبالعكس، وهو منتهى نظر المجتهدين بإطلاق، وإليه ينتهي طلقتهم في مرامي الاجتهاد»⁽⁵⁸⁵⁾.

⁽⁵⁸⁴⁾ الشاطبي، الموافقات (171/3) تعليق (1) للشيخ عبد الله دراز.

⁽⁵⁸⁵⁾ المصدر نفسه (180/3).

وقال أيضاً في موضع آخر ما نصّه: "ويعتبر الكلي في تخصيصه للعام الجزئي، أو تقييده لمطلقه، وما أشبه ذلك، بحيث يكون إخلالاً بالجزئي على الإطلاق، وهذا معنى اعتبار أحدهما مع الآخر، فلا يصح إهمال النظر في هذه الأطراف فإن فيها جملة الفقه، ومن عمّ الالتفات إليها أخطأ من أخطأ. وحقيقته نظر مطلق في مقاصد الشارع، وأن تتبع نصوصه مطلقة ومقيدة أمر واجب؛ فبذلك يصح تنزيل المسائل على مقتضى قواعد الشريعة، ويحصل منها صوراً صحيحة الاعتبار، وبالله التوفيق" (586).

وعلى ذلك ينبغي للمجتهد في كل مسألة تُعرضُ عليه أن ينظر في حكمها من خلال دلالة التصوص مع الاهتمام في فهم ذلك بمقاصد الشريعة وكلياتها العامة، ومن تأمل فيما أُثِرَ عن فقهاء الصحابة تبين له أنهم كانوا ينظرون إلى التصوص وإلى مقاصد ها وعليها، وكانوا يربطون الجزئيات بالكليات والأحكام بالمقاصد (587).

ومن أمثلة ذلك ما عمله معاذ بن جبل τ عندما أرسله النبي ρ إلى اليمن قاضياً ومعلماً وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم وقال له: [خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر] (588).

ولكن معاذاً - وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام فهم من الحديث فهماً آخر، وذلك عندما رأى أوضاع أهل اليمن في الأموال التي بين أيديهم، حيث إنهم لم تكن ممّا يعهده معاذاً في المدينة من الحبوب والأنعام، بل وجد لديهم الملابس والمنسوجات اليمنية متوفرة وأسهل عليهم في دفعها، وعليه فإلهم يجمد على ظاهر الحديث بحيث لا يأخذ من الحب إلا الحليخ، ولكن نظر إلى المقصد من أخذ الزكاة، وهو التزكية والتطهير للغني - نفسه وماله - وسد خلة الفقراء من المؤمنين والمساهمة في إعلاء كلمة الإسلام، كما تنبئ عن ذلك مصارف الزكاة يرب بأساً من أخذ قيمة العين الواجبة في الزكاة وخصوصاً أن أهل اليمن أظلم الرخاء في رحاب عدل الإسلام في حين تحتاج عاصمة الخلافة إلى مزيد من المعونات، فكان أخذ القيمة بملبوسات ومنسوجات يمنية أيسر على الدافعين وأنفع للمرسل إليهم من فقراء المهاجرين وغيرهم بالمدينة (589).

(586) الشاطبي، الموافقات (182/3-183).

(587) القرضاوي، المرجعية ص (237).

(588) أخرجه أبو داود (189، رقم: 1599)، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع. وقد ضعف الحديث الشيخ

الألباني - رحمه الله - في تعليقه على سنن أبي داود.

(589) ابن تيمية، الفتاوى (82/25-83).

وهكذا نجدُ معاذًا ٢ نظرَ إلى الأصل من إيجابِ حكمِ الزكاة، وما هو مقصده؟، حيث إنه راعى تطبيقَ الحكم على مقتضيات الأحوال، وذلك بتفسير النصّ الجزئيّ في ضوء معطيات الكليّ، مراعاةً للتوفيق بينهما، ومراعاةً كذلك لظروفِ المزكّين، وما هو أسهلُ عليهم في الدفع، وما هو أنفعُ للفقراء وما يصلحُ لنصرة الإسلام والمسلمين.

المطلب الثاني: في مجال الاجتهاد التطبيقي:

أولاً: مشروعية اعتبار المصالح ودفع المفسد الواقعة.

إنّ لاعتبار المصالح ودفع المفسد الواقعة في الشريعة أثر في توجيه المُجْتَهِد للنظر في مجال الاجتهاد التطبيقي، وذلك لأنّ وضع الشرائع من حيث الأساس أنّها لم تأت إلا لمصالح العباد في الدارين، للقيام بما يرجع في حياة الإنسان له بالسعادة والتوفيق وتمام العيش، ونيله للربوات على وفق جلب المصالح ودرء المفسد، فالشريعة إنّما جاءت لتخرج المكلفين من أهوائهم حتى يكونوا عباداً لله تعالى على مقتضيات ما أوجبه الله عليهم.

ولهذا فقضى الشارع على حكم واقعة، دون أن يدلّ النصّ على المصلحة التي قصد بالنص تحقيقها وذلك لإعطاء النصوص دلالة أوسع في النظر في تخريج العلة من النصّ، إذ إنّ المُجْتَهِدِينَ على إثر ذلك يوسعون نظرهم في النصوص وما هي الاحتمالات التي يحتملها النصّ، وكما يجدُ الفقهاء فهم النصّ فهماً صحيحاً، وتحديد مضمونه الذي يدلُّ عليه، ومعرفة نطاق تطبيقه في الواقع، إنّما يتوقف على معرفة هذه المصلحة فعند ذلك يجتهدُ الفقيه في التعرف على هذه المصلحة، أو الحكمة أو العلة، أو الوصف المناسب، مسترشداً بذلك بما عُرفَ من عادة الشرع وتصرفه في الأحكام، مستعيناً بروح الشريعة وعللها المخصوصة، قواعدها أو مصالحها المستتبطة إذا ما توصل إلى هذه الحكمة، وتعرف على تلك المصلحة فسّر النصّ في ضوءها، وحدد نطاق تطبيقه على أساسها، وذلك كلّه مراعاةً لمقاصد الشارع من تشريع الأحكام، فالاجتهاد في النصّ على أساس المصالح إنّما هو تطبيقي لمقتضيات المقاصد الشرعية التي ما جاءت الشريعة إلا بها⁽⁵⁹⁰⁾.

وهذا المسلك يستمد شرعيته مما تقرّر -إجماعاً فيما سبق من الفهم المقاصدي للنصوص، ومن كون الشريعة وضعت لمصالح العباد، وأنّ الأصل في أحكامها هو التعليل المصلحي فكان على المُجْتَهِد في اجتهاده في تنزيل النصوص الشرعية مراعاة المصالح من هذه النصوص ودرء المفسد.

(590) الدكتور حسين حامد حسان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، ص(م).

فمن أمثلة ذلك حديثُ الشَّعْبِرِ الَّذِي رَوَاهُ أَنَسٌ τ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ρ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: سَعَرْنَا، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَابِضُ الرَّازِقُ α لِبَاسِطِ الْمَسْعَرِ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَا يَطَالِبَنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ⁽⁵⁹¹⁾.

فمقتضى الحديثي دلالته النصية يدلُّ على أنَّ التسعيرَ ظلمٌ وجورٌ، لأنَّ المُسَعَّرَ يفرضُ على المُسَعَّرِ له أمراً مخالفاً لمقتضياتِ نصوصِ الشَّارِعِ، حيث إنَّ الشَّارِعَ أحلَّ البيعَ، ولم يحدِّدْ للمسلم أن يبيع سلعته بسعرٍ معيَّنٍ، إذ إنَّ حكمَ التسعيرِ يؤدي إلى الظلم الذي يؤثر في النَّفسِ والمالِ، فإنَّه إذا نقصَ المالُ أدَّى ذلك إلى التأثيرِ في النَّفسِ، وعليه فأنَّه ليسَ للحاكم أن يسعِّرَ على النَّاسِ، وأنَّ الأمرُ بيدِ الله؛ فهو القابضُ الرازقُ الباسطُ الذي يمدُّ النَّاسَ بما شاء وكيف شاء سبحانه إنَّه على كلِّ شيءٍ قديرٌ، فلذلك ليس لأحدٍ أن يتدخلَ فيه، وليس فيه تفريقٌ بين تسعيرٍ وآخر، بل إنَّه ρ لم يفرق بين ما هو فيه ضرراً على الغير، وما ليسَ فيه ضررٌ.

ولكن لما كان هذا الفعل له مآلٌ في التطبيقِ يخالفُ مقاصدَ الشَّارِعِ من تنزيلِ الأحكامِ، فقد رأى عددٌ من الفقهاء⁽⁵⁹²⁾، أنَّ هناك حالاتٍ يجوز فيها التسعيرُ، أو يجبُ على الحاكمِ اتخاذُ مثل هذه الإجراءاتِ، وذلك لكي لا يؤدي إلى الإضرارِ بالنَّاسِ في معاشهم، ومن ثمَّ في دينهم ونفوسهم وعقولهم وأموالهم، فالضررُ في مثل ذلك مؤدٍ إلى الإخلالِ بمقاصدِ الشَّرْعِ التي ما جاءت الأحكامُ إلا لتحقيقها.

ومع هذا فإنَّ النَّظَرَ الَّذِي رآه كثيرٌ من الفقهاء ممن قال بجواز التسعيرِ أو وجوبه يُعتبرُ نظراً مصلحياً بالاعتمادِ على النظرِ في جلبِ المصالحِ ودرءِ المفاسدِ، فقد رأوا أنَّ الحديثَ يُعتبرُ التسعيرَ ظلماً ثمَّ وجدوا حالاتٍ يكون عدمُ التسعيرِ فيها هو الظلمُ، ويكون التسعيرُ فيها عدلاً ومصلحةً عامَّةً للمسلمين؛ ففسَّروا الحديثَ على أساسِ أنَّه إنَّما قيل في شأنِ حالاتٍ معيَّنةٍ من التسعيرِ، وأنَّ الحالاتِ التي يناسبها ليستُ بداخلةٍ في مقتضى الحديثِ، بل هي داخلةٌ في مقتضى أدلَّةٍ أخرى تمنعُ الظلمَ والتعسفَ في استعمالِ الحقِّ، وتأمُرُ بإقامةِ القسطِ والتوازنِ بين المصالحِ.

⁽⁵⁹¹⁾ أخرجه أبو داود في سننه (ص385، رقم: 3451)، كتاب أبواب الإجارة، باب في التسعير، والترمذي في الجامع (ص231، رقم: 314) لكتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد صحح الحديث الشيخ الألباني - رحمه الله -.

⁽⁵⁹²⁾ لقد بحث مسألة التسعير في الفقه الإسلامي بتوسُّع الأستاذ الدكتور محمد فتحي الدريني في كتابه بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله (1/531-622) قد بحث هذه المسألة بحثاً مستفيضاً وواسعاً الأستاذ الدكتور قحطان الدوري في كتابه ((الاحتكار وأثاره في الفقه الإسلامي)) طبعة دار الفرقان بعمان ص(204).

قال ابن قَيِّم الجوزيَّة - رحمه الله -: "وأما التَّسْعِيرُ فمنه ما هو ظلمٌ محرَّمٌ، ومنه ما هو عدلٌ جائزٌ، فإذا تَضَمَّنَ ظلمَ النَّاسِ وإكراههم بغير حقٍّ على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم ممَّا أباحَ اللهُ لهم، فهو حرامٌ وإذا تَضَمَّنَ نَ العدلَ بينَ النَّاسِ، مثلَ إكراههم على ما يجبُ عليهم من المعايضةِ بثمن المثل ومنعهم ممَّا يحرم عليهم من أخذِ الزيادةِ على عوض المثل، فهو جائزٌ، بل واجبٌ. مثل أن يمتنعَ أربابُ السلع من بيعها مع ضرورة النَّاسِ إليها - إلا بزيادةٍ على القيمةِ المعروفةِ فيها يجب عليهم بيعها بقيمةِ المثل، والتسعير ه هنا إلزامٌ بالعدل الذي ألزمهم اللهُ به" (593).

ومن هذا القبيل أيضاً ما صحَّ في عدَّة أحاديثٍ النَّهي عن بيوع الغرر من ذلك: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر، وعن بيع الحصة، وغيرها من البيوع، فإنَّ هذا النهي لو اعتبر في الواقع مجرداً دون النظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة عليها لأدى ذلك إلى الظلم وإلى الضَّرر المحقق في واقع المكلفين.

قال الشَّاطِبيُّ - رحمه الله - "وقد نهى عليه الصَّلاة والسَّلام عن بيع الغرر" (594) وذكرَ منه أشياءَ كبيع الثمرة قبل أن تُزهي (595)؛ وبيع حبل الحَبَلَة (596)، والحصاة (597)، وغيرها. وإذا أخذنا

(593) ابن قَيِّم الجوزيَّة، الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ص (432).

(594) أخرج مسلم في صحيحه (ص 614-615، رقم: 1513)، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصة والذي فيه غرر، وهو عن أبي هريرة ر: قال: [نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصة، وعن بيع الغرر].

(595) أخرج البخاري في صحيحه (ص 410، رقم: 2197)، كتاب البيوع، باب بيع النخل قيل أن يبدو صلاحها، عن أنس ر أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهر. قيل: وما يزهر؟ قال: [بحماراً أو يصفاراً].

(596) أخرج البخاري في صحيحه (ص 403، رقم: 2143)، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلَة، ومسلم في صحيحه (ص 615، رقم: 1514)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلَة. عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلَة، وكان يبيعا يتبايعه أهلُ الجاهلية: ((كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها))؛ فالمتحصل من معنى ((بيع حبل الحبلَة))؛ أي: بيع نتاج النجاج، أو أن يجعلوه أجلا يتبايعون إليه.

(597) تقدّم تخريجه مع بيع الغرر، وبيع الحصة فيه ثلاث تأويلات:

أحدها: أن يقول: بعثك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصة التي أرميها، أو بعثك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصة.

والثاني: أن يقول: بعثك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصة.

بمقتضى مجرد الصيغة، امتنع علينا بيع كثير مما هو جائزٌ بيعة وشراؤه، كبيع الجوز، واللوز والقسطل في قشرها، وبيع الخشبة والمغيات في الأرض، والمقاي كذاها، بل كان يمتنع كل ما فيه وجه مغيب، كالديار، والحوانيت المغيبة الأسس، والأنقاض، وما أشبه ذلك مما لا يحصى ولم يأت فيه نصٌ بالجواز، ومثل هذا لا يصح فيه القول بالمنع أصلاً، لأن الغرر المنهي عنه محمول على ما هو معدودٌ عند العقلاء متردداً بين السدّ لامة والعطب. فهو مما خصّ بالمعنى المصلحي ولا يتبع فيهِ اللفظ بمجردده⁽⁵⁹⁸⁾.

والثالث: أن يجعل الرمي نفسه بالحصاة بيعاً؛ فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة؛ فهو مبيع منك بكذا. انظر: الشاطبي، الموافقات (522/2) تعليق رقم (1). وهناك صور أخرى لبيع الحصاة ذكرها الأستاذ الدكتور قحطان الدوري في كتابه صفوة الأحكام ص(128)، طبعة دار الفرقان، عمان.
(598) الشاطبي، الموافقات (416/3-418).

ثانياً: كونُ المقاصدِ معياراً في التّرجيحِ بين المصالحِ والمفاسدِ عند التّزاحمِ.

تتعارضُ المصالحُ والمفاسدُ في كثيرٍ من الأحوال؛ لا بسبب أنّ التّصّ أو «التّصوص» هي التي تحتلّ مصالح متضاربة؛ ولكن لأنّ الواقعَ التطبيقيّ هو الذي يفرضُ تعارضاً بين جهاتِ المصالحِ نفسها، أو بين جهاتِ المصالحِ والمفاسدِ بعضها مع بعض، أو بين المفاسدِ ذاتها؛ ما يبين مفسدة أخف ومفسدة أشد.

ولما كانت المقاصدُ الشرعيّة لها أهميّة كبرى في التّشريع الإسلاميّ، وأنّ التّصوصَ الشرعيّة ما جاءت إلا لتحقيق هذه المقاصد، كان من الضروريّ أن يكون للمجتهد ضابطٌ يضبط به التّرجيح بين المصالحِ والمفاسدِ عند تزاحمها في التطبيق الواقعيّ بين المكلفين ومقتضيات التّغيير الذي يفرضه الواقعُ على المجتهدين، ولمعرفتها يقدّم عند التّطبيق الواقعيّ؛ وما ذلك إلا لبناء قانون كليّ تعملُ في نطاقه قواعدُ التّسويق الجزئيّ بين المصالحِ والمفاسدِ، وليستهدى بسناه أهلُ الاجتهاد في اجتهادهم؛ ذلك أنّ طبيعة المصالحِ والمفاسدِ في التّشريع نفسه ذات مداركٍ كليّة وإن تشخصت في جزئياتٍ عينيّة.⁽⁵⁹⁹⁾

فحين تكونُ المصالحُ أو المفاسدُ متماثلةً أو متقاربةً في متعلقاتها، يكونُ التّرجيحُ بينها بحسبِ تأكّد الحاجة إلى تلكِ المصالحِ أو اسد تدافع ما يقابلها من المفاسد؛ بحيث يقدّم ما تكونُ آثاره في انتظام الأحوال أقوى من غيره.

والتمييزُ في هذه الأحوال يكونُ بإحاطة المجتهد بأهميّة ما يتردّب على المصلحة، وما يترتب على غيرها؛ كتقديم إنقاذ الأنفس عند الأخطار-مثلاً- على إنقاذ الأموال⁽⁶⁰⁰⁾.

وانطلاقاً من هذا الأساس؛ فإنّ العلماء قد قرّروا عدّة قواعدٍ مصلحيّةٍ تعودُ إلى دفع هذا التعارض قبل وقوعه، كما قرّروا أيضاً عدّة قواعدٍ لرفع هذا التعارض بعد حصوله؛ من ذلك قولهم في التّرجيح بين المصالحِ والمفاسدِ الطبرر الأشد يُزال بالضرر الأخف⁽⁶⁰¹⁾؛ وعبروا عن ذلك بعبارة أخرى؛ منها قولهم: «يختارُ أهونُ الشرّين أو أخفُ الضرّين»⁽⁶⁰²⁾، وقولهم أيضاً: «الضررُ الأشدُّ يُزال بالضررِ الأخف»⁽⁶⁰³⁾، إلى صيغٍ قريبة منها⁽⁶⁰⁴⁾.

⁽⁵⁹⁹⁾ السنوسي، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات ص(442).

⁽⁶⁰⁰⁾ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية (216).

⁽⁶⁰¹⁾ ابن نجيم، الأشباه والنظائر: ص(89)، ومجلة الأحكام العدلية (المادة 27).

⁽⁶⁰²⁾ مجلة الأحكام العدلية (المادة: 29).

⁽⁶⁰³⁾ ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص (89).

⁽⁶⁰⁴⁾ انظر على سبيل المثال: الوتريسي، إيضاح المسالك ص (234)، وابن رجب، القواعد ص (237).

ولقد قدّم العز بن عبد السّلام -رحمه الله- علاجاً لهذا التعارض بين المصالح والمفاسد يظهر أساس الإزالة أو التلافي؛ وفرّع أحوال ذلك حتى فاقت مائة حالة⁽⁶⁰⁵⁾؛ وهي في مجملها تقوم على مراعاة الترجيح وفق معيار المصلحة الأكثر وتقديمها على المصلحة الأقل؛ نظراً لكون المصلحة هي جوهر التشريع، وهي مرادُ الشّارع من حيث الأصل الذي شرّعت في ضوئه الأحكام.

أمّا الشّاطبيّ-رحمه الله-؛ فإنّه لم يكتف بجعل الترجيح بين المصالح والمفاسد قائماً على أساس ملاحظة المقاصد؛ فإنّ هذا التقرير العام قد سبقه إلى تقريره علماء آخرون من قبله؛ وقد سبقت الإشارة إلى العز بن عبد السلام؛ بل إنّه قرّر بجلاءٍ وتوسّع كبيرٍ أن مكانة المقاصد والترجيح يجب أن ترتبط دائماً بمرتبة المقصد من كليّات الشريعة العامّة؛ وبحسب ذلك الترتيب يجب السير في تقديم مصلحة على أخرى، أو مفسدة على ما هو أشدّ.

كذلك نجدُ الترجيح يُنظر إلى المقاصد له اعتباراً لدى المُجتهِد، فهو حيث ي نظرُ في هذه المراتب يجد أنّها تتفاوت في الأثر وحاجة الأمة إليها، فالترجيح بين ما هو في رتبة الضروريّات وبين ما هو في غيرها ممّا دونها يكون بالنظر إلى المقاصد؛ إذ لو تعارضت مصلحتان إحداهما في رتبة الضروريّ والأخرى في رتبة الحاجي؛ فالأولى بالاعتبار والتقديم حينئذ هو المصلحة الضروريّة؛ لأنّها أقوى أثراً في صلاح الحال، والحاجة إليها أكد ممّا دونها؛ إذ منشأ التفاوت بين هذه المراتب هو تفاوتُ مصالحها في الظهور واعتبار الحال للمكثفين في ذلك.

يقول الشّاطبيّ-رحمه الله في تأصيل القانون الذي يحكمُ المقاصد في الترتيب، وعلى أساسه تتبني المصالح والمفاسد، والذي يدلُّ على أنّ الضروريّات هي أهمّ المقاصد، وأن بينها تفاوت في الدرجات، ما نصّه: "المقاصدُ الضروريّة في الشريعة أصلٌ للحاجيّة والتحسينيّة، فلو فرضَ اختلالُ الضروريّ بإطلاق؛ لاختلا باختلاله، وبإطلاق، ولا يلزم من اختلالهما أو اختلال أحدهما اختلالُ الضروريّ بإطلاق، نعم، قد يلزم من اختلال التحسينيّ بإطلاق اختلالُ الحاجيّ بوجه ما، وقد يلزم من اختلال الحاجيّ بإطلاق اختلالُ الضروريّ بوجه ما؛ فلذلك إذا حوفظ على الضروريّ؛ فينبغي المحافظ على الحاجيّ، وإذا حوفظ على الحاجيّ؛ فينبغي أن يحافظ على التحسينيّ إذا ثبت أنّ التحسينيّ يخدمُ الحاجيّ، وأنّ الحاجيّ يخدمُ الضروريّ؛ فإنّ الضروريّ هو المطلوب"⁽⁶⁰⁶⁾.

⁽⁶⁰⁵⁾ العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام (57/1-104).

⁽⁶⁰⁶⁾ الشاطبي، الموافقات (31/2).

وقد بدأ تأصيل المسألة ببيان الترابط بين رتب المقاصد؛ ثم أعقبه بضرورة ملاحظتها ع ند الترجيح؛ ونص كلامه -رحمه الله- بالأمر الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحمى؛ إذ هي تتردد على الضروريات تكملها؛ بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقات، وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور؛ حتى تكون جارية على وجه لا ميل إلى إفراط ولا تفريط...، وهكذا الحكم في التحسينية؛ لأنها تكمل ما هو حاجي أو ضروري؛ فإذا كملت ما هو ضروري فظاهر، وإذا كملت ما هو حاجي؛ فالحاجي مكمل للضروري؛ والمكمل للمكمل مكمل؛ فالتحسينية إذا كالفرع للأصل الضروري ومبني عليه»⁽⁶⁰⁷⁾.

وبعد أن انتهى من تقرير هذا الترتيب بين هذه المقاصد؛ انتقل إلى تأكيد ضرورة مراعاة ذلك الترتيب على الوجه الذي تستقيم به إقامة التواءم بين المصالح، أو بين المصالح والمفاسد، أو بين المفاسد؛ على النحو الذي يجعل من معيار «المقاصد» أصلاً عاماً في الترجيح والتوفيق.

وفي هذا يقول -رحمه الله-: «كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار والضروريات أكدها، ثم تليها الحاجيات والتحسينات، وكان مرتباً بعضها ببعض -؛ كان في إبطال الأخف جرأة على ما هو أكذ منه، ومدخل للإخلال به؛ فصار الأخف كأنة حمى للأكذ؛ والرائع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالمخل بما هو مكمل كالمخل بالمكمل من هذا الوجه»⁽⁶⁰⁸⁾.

إن تقرير الشاطبي -رحمه الله- لأثر المقاصد في الترجيح بين المقاصد على هذا النحو؛ يخرج مسألة التعارض بين المصالح والمفاسد من النظرة السطحية؛ إذ ربما ظن البعض أن الترجيح يكون دائماً من منظور كون دفع المفاسد أولى من جلب المصالح «؛ ذلك أن الشاطبي -رحمه الله- تجاوز هذا المعيار الضيق ليقرر بأن المقياس السليم هو رعاية مرتبة المقصد لا رعاية التو ع فقط بمجرد؛ فإن المصلحة الضرورية مقدّم جلبها على دفع مفسدة في مرتبة التحسيني أو التكميلي.

ومن الإنصاف أن يقال بأن التفتن إلى ضرورة ملاحظة حجم المصلحة والمفسدة قد أشارت إليه النصوص الشرعية ذاتها، وعضدته تقارير العلماء المحققين فيما بعد؛ منها أن العز بن عبد السلام -رحمه الله- أكد على ضرورة ملاحظة هذا المعيار وإن كان لم يشر إلى قضية رعاية الرتبة التي تفرد بها الشاطبي -رحمه الله- على نحو واضح وصريح؛ يقول ابن

⁽⁶⁰⁷⁾ الشاطبي، الموافقات (32/2).

⁽⁶⁰⁸⁾ المصدر نفسه (38/2).

عبد السلام-رحمه الله-: «إذا اجتمعت مصالح ومفاسد؛ فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفساد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما؛ لقوله سبحانه وتعالى: [فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ]⁽⁶⁰⁹⁾؛ وإن تعدر الدرء والتحصيل؛ فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة؛ درأنا المفسدة، ولا نبالي بفوات المصلحة؛ قال الله تعا لى: [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا] ⁽⁶¹⁰⁾، حرّمهما لأنّ مفسدتهما أكبر من منفعتهما»⁽⁶¹¹⁾.

هذا؛ وتجدر الإشارة إلى أنّ للشاطبيّ -رحمه الله-نظرات عميقة لأحوال هذا التعارض حتى على مستوى المراتب المتساوية؛ وفي بعض الأحيان جعل المعيار عند التساوي قضية «الإضرار بالغير» كمقياس للتعسف الذي يغيّر من النظرة إلى مسألة تزامم المصالح والمفاسد⁽⁶¹²⁾؛ لكن هذا المعيار أقل أهمية حلاً شكمن معيار التخالف بين الرتب المقاصديّة وتفاوتها.

وقد ضرب الشاطبيّ -رحمه الله- الأمثلة على ذلك في مواضع أخرى من كتابه بعد أن نبه على قاعدة اعتبار المأل حيث قال: "ومن هذا الأصل أيضاً تستمدّ قاعدة أخرى، وهي أنّ الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتفتها من خارج أ موراً لا ترضى شرعاً؛ فإنّ الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج؛ كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال واتساع أوجه الحرام والشبهات، وكثيراً ما يلجئ إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز، ولكنه غير مانع ل ما يؤول إليه التحرز من المفسدة المرعبة على توقع مفسدة التعرض، ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا؛ لأدى إلى أبطال أصله، وذلك غير صحيح.

وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراهها، وشهود الجنائز وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى؛ فلا يخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها»⁽⁶¹³⁾.

⁽⁶⁰⁹⁾ سورة التغابن آية (16).

⁽⁶¹⁰⁾ سورة البقرة آية (219).

⁽⁶¹¹⁾ العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام (83/1).

⁽⁶¹²⁾ الشاطبي، الموافقات (85-53/3).

⁽⁶¹³⁾ الشاطبي، الموافقات (200-199/5).

فوجد الشاطبي - رحمه الله في النظر إلى هذه الأمثلة يوازن بين الضروريات في نفسها وبين ما يعترى كل ضروري من أمور لا ترضى في الشرع، ولكن تنوسي التكليف بها لإقامة ما هو أولى منها.

ثالثاً: اعتبار المآلات.

يعرّف اعتبار المآل بأنه هو تحقيق مناط الحكم بالذّطر في الاقتضاء التبعي الذي يكون عليه عند تنزيله؛ من حيث حصول مقصده، والبناء على ما يستدعيه ذلك الاقتضاء⁽⁶¹⁴⁾. وقد انطلق الشاطبي - رحمه الله - في معالجة مسألة اعتبار المآلات من أساس أنها معتبرة في أصل التشريع؛ وكان غرضه بذلك أن يثبت مشروعيتها النصية أولاً؛ لأنّ تقررها في حكم الشرع هو الذي تنقرر في ضوئها ضرورتها بالنسبة للمجتهد؛ فاعتبار المآلات إذا كان معتبراً شرعاً؛ فهو معتبر كذلك وبالضرورة في عملية الاجتهاد نفسها؛ وفي هذا الصدد يقرّر الشاطبي - رحمه الله - ما نصّه: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصوداً شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أنّ المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، 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 هذا 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 الغبّ، جار على مقاصد الشريعة»⁽⁶¹⁵⁾.

من هذا التقرير الواضح؛ يؤسس الشاطبي - رحمه الله - أصلاً لمشروعية الاجتهاد؛ مفاده أنّ مشروعية وصحة الاجتهاد قائمة على رعاية المآلات⁽⁶¹⁶⁾، وأنّ الاجتهاد الذي يتجاوزها

⁽⁶¹⁴⁾ السنوسي، عبد الرحمن معمر، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات ص (19). وقد أسهب الدكتور عبد الرحمن السنوسي عن الحديث على اعتبار المآل في كتابه ((اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات))، ومن أراد الاستزادة فعليه به، فإنه خير كتاب لمن أراد معرفة نظرية المآل في التشريع الإسلامي، وكيفية مراعاة الشارع لأفعال المكلفين ومدى تأثيرها في الحكم الشرعي.

⁽⁶¹⁵⁾ الشاطبي، الموافقات (177/5-178).

⁽⁶¹⁶⁾ السنوسي، اعتبار المآلات ص (402-413).

يعتبر من قبيل التعسف المستوجب للبطلان، إذ لا اعتبار لاجتهاد يهمل أو يتجاوز ملحظاً بل أساساً صرح الشارع باعتباره.

هذا؛ وتجدر الإشارة إلى أن اعتبار المآلات باعتبارها قاعدةً مقاصديةً وجهان؛ ووجهٌ يراعي ظروف الحادثة قبل وقوعها، ووجهٌ يراعي تلك الظروف بعد وقوعها؛ ولهذه الأهمية تكاد تعتبر قاعدة المآلات شرطاً قضيةً المقاصد، بمعنى أنها صلبُ الاجتهاد التطبيقي الذي هو شرط عملية الاجتهاد في التشريع.

وعلى هذا يمكن اعتبار مسألة المآلات قاعدةً عمليةً؛ بمعنى أنها علاجٌ مقاصديٌ لقضايا الاجتهاد التطبيقي في الواقع الفعلي للحوادث أو ترقب وقوعه.

حيث إن المجتهد قبل تنزيل الحكم على المكلف ينظر إلى الظروف والأحوال والمقتضيات التي تحيط بالمكلف، ثم يبني الحكم على ذلك الاقتضاء التبعي لكي يحقق مقصود الشارع من تشريع الأحكام.

فقد بين الشاطبي -رحمه الله- أن اعتبار المآلات إنما هو نابعٌ من اعتبار المجتهد لمقاصد الشريعة، لأن الشريعة تعتبر الأحكام التي تصدر عن المكلفين وسائل إلى المقاصد الشرعية التي جاء بها التشريع الإسلامي، ومن ثم فعلى المجتهد أن يراعي المقاصد ولا ينظر إلى الوسائل الخالية عن اعتبار مقاصدها؛ لأنها قد تؤدي إلى مآلات لا تحمد عقباه، وكذلك فإن الشارع لم يشرع الأسباب إلا لتحصيل المسببات، فإذا لم يتوقع تحقيق المسببات فالأولى عدم تعاطي الأسباب، وفي هذا المقام يؤكد الشاطبي -رحمه الله- في موضع آخر من كتابه الموافقات هذا الكلام عند الحديث عن الأسباب والمسببات في المسألة الرابعة بقوله: "وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات"⁽⁶¹⁷⁾.

فبعد أن ذكر الشاطبي -رحمه الله- الحديث عن اعتبار المآلات، وكيف أنه على المجتهد مراعاتها، ذكر الأدلة على ذلك، ثم قال مبيناً علاقة المآلات بتحقيق المناط الخاص ما نصّه: "وجميع ما مرّ في تحقيق المناط الخاص ممّا فيه هذا المعنى حيث يكون العمل في الأصل مشروعاً، لكن يُنهى عنه لما يؤولُ إليه من المفسدة، أو ممنوعاً، لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة، وكذلك الأدلة الدالة على سدّ الذرائع كلها؛ فإن غالبها تدرّج بفعلٍ جائز إلى عملٍ غير جائز، فالأصل على المشروعية، لكن مآله غير مشروع، والأدلة الدالة

(617) الشاطبي، الموافقات (311/1).

على التوسعة ورفع الحرج كلها؛ فإنّ غالبها سماحٌ في عملٍ غير مشروع في الأصل لما يؤولُ إليه من الرفق المشروع»⁽⁶¹⁸⁾.

ثم بيّن رحمه الله أنّ على هذا الأصل تتبني قواعد منها⁽⁶¹⁹⁾:

1. قاعدة الذرائع.
2. قاعدة الحيل.
3. قاعدة مراعاة الخلاف.
4. قاعدة الاستحسان.
5. قاعدة أنّ الأمورَ الضروريّةَ أو غيرها من الحاجيّة أو التكميليّة إذا اكتفتها من خارج أمور لا ترضى شرعاً؛ فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج.

ثم قال بعد ذلك: "فلا يُخرَجُ هذا العارضُ تلك الأمورَ عن أصولها؛ لأنّها أصولُ الدين وقواعد المصالح وهو المفهوم من مقاصد الشّارع فيجبُ فهمهما حقّ الفهم؛ فإنّ بها مئثارُ اختلافٍ وتنازع، وما ينقلُ عن السلفِ الصّالح ممّا يخالف ذلك قضايا أعيان لا حجة في مجردها حتى يعقل معناها؛ فتصير إلى موافقة ما تقرّر إن شاء الله، والحاصل أنّه مبنيٌّ على اعتبار مآلات الأعمال؛ فاعتبارها لازمٌ في كلّ حكم على الإطلاق، والله أعلم"⁽⁶²⁰⁾.

فأفقد بيّن الشاطبيّ -رحمه الله- بذكره هذه القواعد، ومدى علاقتها بالاجتهاد التطبيقيّ، حيث إنّها انطلقت من واقع المكثف في تحديده وتكييفه لفعله وما يترتب عليه في الشرع من الموافقة أو المخالفة لما جاء به التشريع الإسلاميّ.

⁽⁶¹⁸⁾ المصدر نفسه (181/5-182).

⁽⁶¹⁹⁾ المصدر نفسه (182/5-199)، وقد استطرّد الشاطبيّ -رحمه الله- في بيانها، ومدى علاقتها بالمآلات.

⁽⁶²⁰⁾ الشاطبي، الموافقات (200/5).

الفصل الثاني: حجية الخلاف ومتعلقته

المبحث الأول: حقيقة الخلاف.

قبل الولوج في بيان ما يتصل بحجية الخلاف وما يتفرع عن ذلك من متعلقات؛ يجد بنا التنبيه على معنى الخلاف في اللغة والاصطلاح وعلاقة الخلاف بمجال الاجتهاد، وذلك في المطالب التالية:-

المطلب الأول: تعريفُ الخلاف لغةً واصطلاحاً:

1. الخلاف لغةً: مشتقٌّ من مادة (خَلَفَ)، ومعناها المضادة، وقد خالفه مخالفةً وخلافاً أي:ضادّه، وفي المثل إثمًا أنت خلافُ الضبعِ الراكب، أي: تخالفُ خلافَ الضبع؛ لأنّ الضبعَ إذا رأت الراكبَ هربت منه . ويقال: خلف فلان بعقبى إذا فارقه على أمر فصنع شيئاً آخر⁽⁶²¹⁾.

وتأتي هذه الكلمة لمعنى المخالفة وعدم الاتفاق، وأن يكون الشخص في الخلف أو آخر الشيء، يقال: هو يخالف فلاناً أي: يأتيها إذا غاب عنها زوجها، وتخلف: تأخر، وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحدٍ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر وهو ضدُّ الاتفاق⁽⁶²²⁾.

2. الخلاف في الاصطلاح: همنازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حقٍّ أو إبطال باطل⁽⁶²³⁾.

وأيضاً فإنّ الخلاف في عرف الفقهاء: هو ذهاب كلِّ عالمٍ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر⁽⁶²⁴⁾.

ومرادنا بخلاف ما ذهب إليه الآخر أي: أن يختار كلُّ مُجتهدٍ ما أداه إليه اجتهاده بعد النظر وبذل الوسع؛ وليس المقصود أن كلَّ مُجتهدٍ يقصدُ مضادة قول الآخر.

ومن ههنا قيل: علم الخلاف، ومراعاة الخلاف، آداب الخلاف، وفقه الخلاف.

فمبنى الخلاف إذن؛ على تعدد الأقوال في المسألة الواحدة ذات المآخذ الواحد؛ سواء تعدد أدلتها أو اتحدت.

(621) ابن منظور، لسان العرب مادة خلف(4/181-192).

(622) الفيروز آبادي، القاموس المحيط ص(1042-1045).

(623) وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الكويتية (36/332).

(624) الفيومي، المصباح المنير ص(179) بتصرف يسير.

وأما ما يتعلق بالخلاف الفقهي فهو المتمثل في تلك الآراء والاجتهادات الفقهية المتنوعة التي توصل إليها الفقهاء عن طريق بذل وسعهم وإفراغ جهدهم في معرفة الأحكام الشرعية لما كان يعرض عليهم من القضايا والنوازل التي لم يرد فيها نصٌّ من الكتاب والسنة، فهو اختلاف أملاه الاجتهاد والعلم والفقه، ودفع إليه الإخلاص لله وإقامة دينه بالبحث عن حكم كل ما جدَّ من وقائع الحياة، وهو اختلاف اقتضته طبيعة اللغة ومناهج الاستنباط فضلاً عن تفاوت الفقهاء المُجتهدين في مداركهم وقد دراتهم العقلية، ومثل هذا الاختلاف واقع حتى في حياة الناس العامة، فكثيراً ما يدور بينهم الكلام، وتتناقل بينهم الأخبار، فيختلفون في فهم بعضهم كلام بعض، وقد ينشأ عن ذلك بناء أحكام واتخاذ مواقف⁽⁶²⁵⁾.

المطلب الثاني: علاقة الخلاف بمجال الاجتهاد:

إن نشوء الخلاف إنما كان نابعا من المرونة والسعة في مجال الاجتهاد ، فكلما كان مجال الاجتهاد واسعا كان الخلاف بين الأئمة واسعا، حتى إنه تصور بعض الناس أن المذاهب الأربعة خصوم بين بعضهم البعض، ولكن الأمر ليس كذلك، بل هو أمرٌ طبيعيٌ اقتضته طبيعة الاستنباط وتفسير النصوص الشرعية، وأنه اختلافٌ توسعة ورحمة، لا اختلاف شقاق وفرقة، واختلفت تلاف تتوَّع لا تـضاد.

⁽⁶²⁵⁾ الروكي، محمد، نظرية التعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ص (190)، ط1، منشورات كلية

الأداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1414هـ، 1994م.

المبحث الثاني: ارتفاع الاختلاف في أصول الشريعة وفروعها.

من مقاصد الشريعة الإسلامية إرجاع الناس إلى منبع واحد، وطريق مستقيم، لا تتشعب بهم الآراء، ولا تزيغ بهم الأهواء، ولا تجتالهم الشياطين، فتصدّمهم عن طريق الحق، بل إنّها لم تأتِ لوضع حكيمين متخالفين في موضوع واحد، وعليه فليس فيها ما يُفهمُ منه قولين مختلفين يتضاربان في حكم، بل إنّها سالمة من التّعـارض في ذاتها، برؤية من الاختلاف الواقعيّ فيها. (626)

وإنّ الاختلافَ الواقعَ بين المُجتهدين في النّظر والاستدلال شيء، والاختلاف والتناقض في أصول الشريعة وفروعها شيء آخر، فلا ينبغي الخلط بينهما، ولأنّ الاختلافَ الواقعَ بين المُجتهدين مرجعه على التحقيق أمران رئيسيان (627):

الأول: اختلاف المُجتهدين وتفاوتهم علماً أو مدارك وملكات، وهذا أمرٌ واقعٌ لا يفتقرُ إلى برهنةٍ فقد اقتضت حكمته سبحانه في خلقه أن يجعلهم متفاوتين في عقولهم ومداركهم، ليكملَ الكونُ، ويبرز ميدانُ التفاضل والتمايز بالعلم والعقل.

الثاني: صياغة النصّ المُجتهد فيه على نحو غير قاطع، حيث إنّه يحتملُ معنيين أو عدّة معانٍ في وضعه اللغويّ، فالمُجتهدون يحومون حول المعنى الذي يقصدهُ الشارع -في نظرهم- وذلك إنّما يترجّح معنىً من المعاني في ظلّ الملابس والظروف الطارئة، فينظرُ المُجتهدُ ما يقومُ به المقصدُ الكليّ للشارع.

ولقد اقتضت حكمة الله عزوجل في شرعه أن يكون كثيرٌ من نصوص القرآن والسنة محتملة لأكثر من معنى، إذ أنزل القرآن الكريم بلسان عربيّ مبين، واحتمالُ الألفاظ في اللغة العربية أمرٌ مسلمٌ تمتازُ به لغتنا عن اللغات الأخرى.

وإذا كان مقصدُ الشارع من إنزال الشرع الاتفاق وليس الاختلاف، فمن ثمّ لا بدّ للمُجتهد أن يراعي ذلك من خلال رفع الخلاف، فهو يستطيع بالنظر في أسباب الخلاف أن يضيّق بين الأئمة المُجتهدين، إذ إنّه اختلافٌ يُعبّرُ في الوسائل التي تحقق مقصدَ الشارع من تشريع الأحكام، فالكلّ منهم يحومُ حول فهم مقصودِ الشارع، وقد أراد الشاطبي -رحمه الله- بيان مسألة مهمة تبيّن أنّ الشريعة كلها ترجعُ إلى قول واحد في أصولها وفروعها وإن كثرت

(626) الشاطبي، الموافقات (59/5) تعليق عبد الله دراز، وتعليق محمد حسين مخلوف.

(627) الدريني، بحوث مقارنة (41/1-42)، البيانوني، محمد أبو الفتح، دراسات في الاختلافات الفقهية ص(21-22).

الخلافاً فيها من قبل نظر المجتهدين، كما أنها في أصولها كذلك، وهذا ما سيتبين في المطالب التالية:

المطلب الأول: ارتفاع الاختلاف في أصول الشريعة:

من القضايا المقطوع بها من هذه الشريعة المباركة؛ أنّ وحدة المصدر فيها تستلزم وحدة التشريع، وأنّ هذه الوحدة لا تتخلف عن أيّ جزئية من الجزئيات أو كلية من الكليات (628)؛ ذلك أنّ وحدة التشريع ترتبط بتتزه المشرع سبحانه عن الخطأ الذي هو من سمات البشر. ومن الأدلة التي يقدمها الشاطبي رحمه الله - على اطراد هذه الوحدة ما جاء في قوله تعالى: [فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً] (629).

ويبين رحمه الله حجة الاستدلال بها فيقول: «وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف؛ فإنّه ردّ 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» (630).

ونلاحظ أنّه يقرر بصراحة قاطعة: «أنّ التنازع باطل!»؛ سواء فرض هذا التنازع والاختلاف بين أصول الشريعة أو بين فروعها؛ وسبب البطلان - : أن التنازع صفة ناقصة، والناقص منفي عن هذا التشريع؛ لأنّه تناقض، والتناقض صفة للمخلوق الناقص لا صفة الخالق الذي لا يخطئ ولا يسهو ولا ينام!

بل إنّ الشاطبي رحمه الله - حرص في موضع آخر على تأكيد النسبة بين مراتب المقاصد وبين انتظام أصول الشريعة من ناحية تأكيد تعددها على أنّه تنوع لا تضاد؛ وفي ذلك يقول الشاطبي رحمه الله -: «وإذا كان كذلك، وكانت الجزئيات هي أصول الشريعة؛ فما تحتها مستمدة من تلك الأصول الكلية، شأن الجزئيات مع كليّاتها في كلّ نوع من أنواع الموجودات؛ الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كليّاتها، فمن أخذ بنصّ مثلاً في جزئيّ معرضاً عن كليّته فقد أخطأ.

(628) السنوسي، اعتبار المآلات ص(49).

(629) سورة النساء آية (59).

(630) الشاطبي، الموافقات (60/5).

وكما أنّ من أخذ بالجزئيّ معرضاً عن كليّهِ فهو مخطئ؛ كذلك من أخذ بالكليّ معرضاً عن جزئيّهِ»⁽⁶³¹⁾.

وعلى هذا؛ فإنّ التنازعَ المرفوع هو ما اتصل بأصول الشّرع أو فروعهِ بشكلها المنزّل، لا ما يتصل باجتهاد فقهاء الشريعة وعلماؤها؛ لأنّ اجتهاداتهم لا يصحّ نسبتها إلى الشريعة إلا بإصابتها الحقّ الذي نُصب عليه الدليل الواضح.

⁽⁶³¹⁾ الشاطبي، الموافقات (173/3-174)، وانظر أيضاً: الدريني، بحوث مقارنة (37/1).

المطلب الثاني: ارتفاع الاختلاف في فروع الشريعة:

تكتسي هذه المسألة حساسية كبيرة لدى الشاطبي -رحمه الله-؛ ذلك أنه نظرَ إليها مستصحباً لكل ما يتصل بالخلاف ا لفقهي والديني عموماً منذ أن فتقت سُبُلُ البحث في علوم الشريعة؛ وقد كُبرَ عليه أن يكون هذا الموروث من الخلاف سواء بين الفقهاء أو بين أئمة النقل سبباً في إظهار الشريعة على أنها قائمة ومتأسسة على خلافٍ جوهرِيٍّ في ذاتها؛ ممَّا حمل الشاطبي -رحمه الله- على أن يبذل جهداً «ضخماً» لدفع هذه الدعوى، ولدحض الشبه المتعلقة بهذا الوهم أو الإيراد؛ حمايةً للشريعة من أن يطالها سوءُ الفهم أو التتكبُّب عن سبيلها السمحة.

ورغم طول هذا المبحث وكثرت الاستطرادات فيه؛ إلا أنه يعودُ إلى أصولٍ عامّة هي عمدته ولُبُّه؛ وبالإمكان أن نلخصها في الأمور التالية؛ نظراً للأهميّة البالغة التي تكتسيها. لقد بين الشاطبي -رحمه الله- أن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثرت الخلاف، كما أنّها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك، واستدل على ذلك بعدّة أدلة، هي كما يلي:

أولاً: الأدلة القرآنية:

1. قوله تعالى: (**لَا يَجْرِيَنَّكَ بِهِمْ شَيْءٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَاهَرُوا لَكَ عَدُوًّا لَمْ يَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ فَكَفَرُوا بِنُفْسِهِمْ فَكَفَرُوا بِاللَّهِ وَكَفَرُوا بِالرَّسُولِ**)

(632)

وجه الدلالة: نفى الله تعالى أن يكون في ذات القرآن اختلافاً، والسبب في ذلك يرجع إلى أن القرآن كلامُ الله تعالى، وهو من عنده سبحانه، فكيف يكون فيه اختلافٌ يؤدي إلى التناقض؟، فإنّه "لو كان مفتعلاً مختلفاً كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافاً، أي اضطراباً وتضاداً كثيراً" (633)، ولكن لهم فيه أبلغ الحجة في رده وعدم قبوله، للتناقض الذي يعتريه.

قال الشاطبي -رحمه الله-: "نفى أن يقع فيه الاختلاف البتة، ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال" (634)، فكون القرآن يصدق عليه كونه من عند الله ينفي وجود أي تناقض فيه.

(632) سورة النساء آية (82).

(633) ابن كثير، تفسير ابن كثير (502/1).

(634) الشاطبي، الموافقات (60/5).

2. وقوله تعالى (**لَا يَأْتِيكُمُ الْيَقِينُ إِلَّا بَوَاقٍ**) الآية⁽⁶³⁵⁾.

قال ابن كثير - رحمه الله- في التذليل على أنّ التنازع في الأصول والفروع لا بدّ فيه من الرجوع إلى الكتاب والسنة ما نصّه : "وهذا أمرٌ من الله عزوجل بأنّ كلّ شيءٍ تنازعَ النَّاسُ فيه

من أصول الدين وفروعه أن يرد إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: [**لَا يَأْتِيكُمُ الْيَقِينُ إِلَّا بَوَاقٍ**]

الحق⁽⁶³⁷⁾، فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو

الحق⁽⁶³⁷⁾.

3. وقوله تعالى: (**لَا يَأْتِيكُمُ الْيَقِينُ إِلَّا بَوَاقٍ**) الآية⁽⁶³⁸⁾.

4. وقوله تعالى: (**لَا يَأْتِيكُمُ الْيَقِينُ إِلَّا بَوَاقٍ**) الآية⁽⁶³⁹⁾.

4. وقوله تعالى: (**لَا يَأْتِيكُمُ الْيَقِينُ إِلَّا بَوَاقٍ**) الآية⁽⁶³⁹⁾.

4. وقوله تعالى: (**لَا يَأْتِيكُمُ الْيَقِينُ إِلَّا بَوَاقٍ**) الآية⁽⁶³⁹⁾.

⁽⁶³⁵⁾ سورة النساء آية (59).

⁽⁶³⁶⁾ سورة الشورى آية (10).

⁽⁶³⁷⁾ ابن كثير، تفسير ابن كثير (492/1).

⁽⁶³⁸⁾ سورة آل عمران آية (105).

⁽⁶³⁹⁾ سورة الأنعام آية (153).

5. وقال تعالى: (وَإِذْ يَرْوَىٰ فِي الْأَرْضِ الْمَدْيَنَ وَيَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بَشِيرًا) (سورة القصص: 27).

وَأَمَّا الْيَهُودُ فَكَفَرُوا بَعْدَ مَا بَدَأُوا بِالْإِيمَانِ وَكَانَ آبَاؤُهُمْ عَلَىٰ هَدًى ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَظِيمًا

(سورة البقرة: 145) (640).

6. قال تعالى: (وَإِذْ يَرْوَىٰ فِي الْأَرْضِ الْمَدْيَنَ وَيَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بَشِيرًا) (سورة القصص: 27).

(سورة القصص: 27) (641)، ثم ذكر بني إسرائيل وحدث الأمة أن يأخذوا بسنتهم؛ فقال:

(سورة القصص: 27) (642).

7. وقوله تعالى: (وَإِذْ يَرْوَىٰ فِي الْأَرْضِ الْمَدْيَنَ وَيَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بَشِيرًا) (سورة القصص: 27).

(سورة القصص: 27) (643).

قال الشاطبي - رحمه الله بعد ذكره الآيات ما نصّه: "والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير، كلّ قاطع في أنّها لا اختلاف فيها، وإنّما هي على مأخذ واحدٍ وقول واحدٍ" (644)، ثم ساق بعد ذلك كلام المزيّ صاحب الشافعي - رحمهما الله - بقوله: "ذمّ الله الاختلاف وأمرّ عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فلو كان الاختلاف من

(640) سورة البقرة آية (213).

(641) سورة الشورى آية (13).

(642) سورة الشورى آية (14).

(643) سورة البقرة آية (176).

(644) الشاطبي، الموافقات (61/5).

دينه ما ذمّه، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة⁽⁶⁴⁵⁾.

فوجد الشاطبي - رحمه الله - ما حكم هذا الحكم - وهو أن الشريعة ترجع في أصولها وفروعها إلى شيء واحد - إلا بعد أن استقرأ الشريعة ونصوصها في ذلك، حيث إن الاختلاف لم يرد في القرآن بصيغة المدح، بل كله ورد بصيغة الذم، ونبذ من الواقع المعاش بين الناس.

ثانياً: الأدلة العقلية:

1. الاستدلال بالواقع، حيث إن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة، وحدثوا من الجهل به والخطأ فيه، إذ يترتب عليه وجود أحكام جديدة، وعدم العمل بالأحكام السابقة، فإنه من المعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هو فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصح اجتماعهما بحال، وإلا لما كان أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً، والفرص خلافه؛ فلو كان الاختلاف من الدين لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ من غير نص قاطع فيه - فائدة، ولما كان الكلام في ذلك كلاماً فيما لا يجني ثمرة؛ إذ يصح العمل بكل واحد منهما ابتداءً ودواماً، استناداً إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين، لكن هذا كله باطل بإجماع؛ فدل على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة، وهكذا القول في كل دليل مع معارضه؛ كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، وما أشبه ذلك؛ فكانت تنخرم هذه الأصول كلها، وذلك فاسد، فما أدى إليه مثله⁽⁶⁴⁶⁾.

2. أنه لو كان في الشريعة مساع للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق؛ حيث إن المقتضي يقتضي من المكلف الفعل وعدمه في آن واحد، وذلك لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما مقصودين معاً للشارع؛ فإما أن يقال: إن المكلف مطلوب بمقتضاهما، أو لا، أو مطلوب بأحدهما دون الآخر، والجميع غير صحيح؛ فالأول يقتضي (افعل)، (لا تفعل) لمكلف واحد من وجه واحد، وهو عين التكليف بما لا يطاق، إذ محال أن يكون المكلف في نفس الوقت يفعل الفعل ولا يفعله، لأنه جمع بين الضدين من شخص واحد وهذا محال.

⁽⁶⁴⁵⁾ أورده ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) (910/2).

⁽⁶⁴⁶⁾ الشاطبي، الموافقات (62-61/5).

والثاني باطل؛ لأنه خلافُ الفرض، لأن الدليل الشرعيّ في تكليف الأحكام يقتضي الفعل أو عدمه من المكلف.

وكذلك الثالث؛ فكيف يكون المكلف مطلوباً بأحد القولين دون الآخر، وذلك إذا كان الفرض توجه الطلب بهما؛ فلم يبق إلا الأولُ فيلزمُ منه أن يكون أحدُ القولين صواباً والآخر خطأ، أو أحدهما مقصود للشارع والآخر غير مقصود، وهذا كله يدل على أن الشريعة راجعة في أصولها وفروعها إلى قول واحد⁽⁶⁴⁷⁾.

3. إن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع، وأنه لا يصح إعمال أحد الدليلين المتعارضين جزافاً من غير نظر في ترجيحه على الآخر، والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة؛ إذ لا فائدة فيه ولا حاجة إليه على فرض ثبوت الخلاف أصلاً شرعياً لصحة وقوع التعارض في الشريعة لكن ذلك فاسد؛ فما أدى إليه مثله⁽⁶⁴⁸⁾.

4. أنه لا يتصور؛ لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدتهما الشارع مثلاً لم يتحصل مقصوده؛ لأنه إذا قال في الشيء الواحد: (افعل) (لا تفعل)؛ فلا يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الفعل لقوله: (لا تفعل)، ولا طلب تركه لقوله (افعل)، فلا يتحصل للمكلف فهم التكليف؛ فلا يتصور توجهه على حال، والأدلة على ذلك كثيرة لا يحتاج فيها إلى التّطويل لفساد الاختلاف في الشريعة، وهذا الدليل راجع إلى الدليل الثاني في أنه تكليف بما لا يطاق⁽⁶⁴⁹⁾.

وبعد أن ساق الشاطبي - رحمه الله - الأدلة على أن الشريعة كلّها ترجع إلى قول واحد في فروعها وأصولها، مع كثرة الخلاف، أتبعها بالشبه التي تبين أن الخلاف واقع في الشريعة، ومن ثم فإن هناك ما يقتضي وقوعه، وهذه الشبه نجمها والرد عليها فيما يلي:

أولاً: إنزال المتشابهات؛ حيث إن وجود المتشابهات في الشريعة دليل على أن الخلاف مراد في الشريعة، وذلك لأنها مجال للاختلاف ولتباين الأنظار واختلاف الآراء والمدارك، هذا وإن كان التوقف فيها هو المحمود؛ فإن الاختلاف فيها قد وقع، ووضع الشارع لها

⁽⁶⁴⁷⁾ المصدر نفسه (62/5-63).

⁽⁶⁴⁸⁾ الشاطبي، الموافقات (64/5).

⁽⁶⁴⁹⁾ المصدر نفسه (64/5).

مقصوداً له، وإذا كان مقصوداً له وهو عالمٌ بالمآلات؛ فقد جعل سبيلاً إلى الاختلاف، فلا يصحُّ أن يُنفى عن الشّارع رفع مجال الاختلاف جملةً⁽⁶⁵⁰⁾.

ردّ الشّاطبيّ-رحمه الله-على هذا الا استدلال بأنّ وجود المتشابهات في التّشريع

الإسلاميّ محمولٌ على الوضع القدريّ كما هو المراد من قوله تعالى: (**سُ مَلِ دَب سُ إِبْرَإِئِم**):

وَرَر) (**وَرَر**)⁽⁶⁵¹⁾ فإبّه لا نظر فيه، فقد قال تعالى: (**وَرَر**):

الوضع (**وَرَر**)⁽⁶⁵²⁾ ففرق بين الوضع

القدريّ الذي لا حجّة فيه للعبود هو الموضوع على وفق الإرادة التي لا مردّ لها - وبين

الوضع الشّرعيّ الذي لا يستلزم وفق الإرادة، وقد قال تعالى: (**وَرَر** " **وَرَر**)⁽⁶⁵³⁾،

وقال: (**وَرَر** " **وَرَر**)⁽⁶⁵⁴⁾. فمسألة المتشابهات من الوضع

القدريّ، وإذا كان كذلك؛ لم يدلّ على وضع الاختلاف شرعاً، بل وضعها للابتلاء؛ فيعمل الراسخون على وفق ما أخبر الله عنهم، ويقع الزائغون في اتباع أهوائهم، ومعلوم أنّ الراسخين هم المصيبون، وإنّما أخبر عنهم أنّهم على مذهبٍ واحدٍ في الإيمان بالمتشابهات علموها أو لم يعلموها، وأنّ الزائغين هم المخطئون؛ فليس في المسألة إلا أمرٌ واحدٌ، لا أمران ولا ثلاثة؛ فإذن لم يكن إنزال المتشابهة علماً للاختلاف ولا أصلاً فيه . وأيضاً لو كان كذلك لم ينقسم المختلفون فيه إلى مصيبٍ ومخطئٍ، بل كان يكون الجميع مصيبين؛ لأنّهم لم يخرجوا عن قصد الواضع للشريعة لأثمة قد تقدّم أنّ الإصابة إنّما هي بموافقة قصد الشّارع، وأنّ الخطأ

⁽⁶⁵⁰⁾ المصدر نفسه (65/5).

⁽⁶⁵¹⁾ سورة الأنفال آية (42).

⁽⁶⁵²⁾ سورة هود آية (118).

⁽⁶⁵³⁾ سورة البقرة آية (2).

⁽⁶⁵⁴⁾ سورة البقرة آية (26).

بمخالفته، فلما كانوا منقسمين إلى مصيبٍ ومخطئٍ دلَّ على أن الموضوع ليس بموضع اختلاف شرعي⁽⁶⁵⁵⁾.

ثانياً: وجود الأمور الاجتهادية في الشريعة التي جعل الشارح فيها مجالاً للاختلاف؛ حيث إننا نجد كثيراً من المسائل التي تتوارد فيها أدلة قياسية وغير قياسية، بحيث يظهر بينها التعارض، فعليه يكون مجال الاجتهاد مما قصده الشارح في وضع الشريعة حين شرع القياس ووضع الطواهر التي يختلف في أمثالها النظائر ليجتهدوا فيثابوا على ذلك، ولذلك نبه في الحديث على هذا المقصد بقوله عليه الصلاة والسلام: **[إذا اجتهد الحاكم فأخطأ؛ فله أجر، وإن أصاب؛ فله أجران]**⁽⁶⁵⁶⁾، فهذا موضع آخر من وضع الخلاف بسبب وضع محالته.

ورد الشاطبي - رحمه الله - هذه الشبهة من وجهين:

الأول: أن هذه المواضع من مواضع الاجتهاد ترجع في الأصل إلى نوع من التشابه، وهو ما يسمى بالتشابه الإضافي، لأنه يكون دائراً بين طرفي نفي وإثبات شرعيين، حيث يخفى فيها وجه الصواب من الخطأ.

الثاني: إن قلنا بأن المصيب في المسألة الاجتهادية واحد، فيكون هذا الموضوع ليس مجالاً للاجتهاد، ولا هو حجة في الاختلاف، أما على القول بأن كل مجتهد مصيب، فهذا ليس على إطلاقه، حيث إن المجتهد يكون مصيباً في حق نفسه ومن قلده لا في حق المجتهد الآخر؛ وذلك بناءً على اتفاقهم على أن كل مجتهد لا يجوز له الرجوع عما أداه إليه اجتهاده ولا الفتوى إلا به، فالحاصل أنه لا يسوغ على هذا الرأي إلا قول واحد، غير أنه إضافي؛ فلم يثبت به اختلاف مقرر على حال، وإنما الجميع محومون على قول واحد هو قصد الشارح عند المجتهد، لا قولان مقرران؛ فلم يظهر إذا من قصد الشارح وضع أصل للاختلاف، بل وضع موضع للاجتهاد في التحويم على إصابة قصد الشارح الذي هو واحد، ومن هناك لا تجد مجتهداً يثبت لنفسه قولين معاً أصلاً، وإنما يثبت قولاً واحداً وينفي ما عداه⁽⁶⁵⁷⁾.

⁽⁶⁵⁵⁾ الشاطبي، الموافقات (69/5-71).

⁽⁶⁵⁶⁾ أخرجه البخاري (رقم: 7352)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو

أخطأ، ومسلم (رقم: 1716)، كتاب الأفضية، باب أجر الحاكم إذا اجتهد.

⁽⁶⁵⁷⁾ الشاطبي، الموافقات (73-71/5). وهذا الرد نابع من مسألة الخلاف في مسألة التصويب والتخطئة،

وهي مسألة يكون المجتهد فيه إما عقلياً أو شرعياً.

فإن كان عقلياً، أي في أصول الدين ففيه قولان:

ثالثاً العلماء الراسخين والأئمة المتقين اختلفوا : هل كل مُجتهدٍ مصيب، أم المصيب واحد؟ والجميعُ سوغوا هذا الاختلافَ، وهو دليلٌ على أنّ له مساعاً في الشريعة على الجملة. وأيضاً فالقائلون بالتصويب معنى كلامهم أنّ كلّ قولٍ صواب، وأنّ الاختلاف حقّ، وأنه غير منكر ولا محذور في الشريعة.

وقد مرّ الجواب على هذه الشبهة فيما قبلها.

رابعاً: أيضاً، فطائفة من العلماء جوّروا أنّ يأتي في الشريعة دليلان متعارضان، وتجوز ذلك عندهم مستندٌ إلى أصلٍ شرعيّ في الاختلاف.

قال الشاطبيّ -رحمه الله-: «وأما تجويز أنّ يأتي دليلان متعارضان، فإن أراد الداهيون إلى ذلك التعارض في الظاهر وفي أنظار المجتهدين لا في نفس الأمر؛ فالأمر على ما قالوه جائز، ولكن لا يقضي ذلك بجواز التعارض في أدلة الشريعة، وإن أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمر؛ فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة لورود ما تقدّم من الأدلة عليه، ولا أظنّ أنّ أحداً منهم يقوله»⁽⁶⁵⁸⁾.

خامساً: الاحتجاج بما ذهب إليه طائفة من أهل العلم من القول بأنّ قول الصحابيّ حجة بذاته إذا ورد عن أحدهم وصحّ في ذلك ثبوته، وأنه لم يرجع عنه إلى غيره، وعليه فيكون قول كلّ صحابيّ في المسألة أو الواقعة وإن عارضه قولٌ صحابيٌّ آخر في نفس المسألة حجة، والمكلف في كلّ واحدٍ منهما متمسك بقول من يكون قوله حجة في الشرع، وقد نقل هذا المعنى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حيث قال: ﴿أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم

القول الأول: المصيب واحد وما عداه مخطئ. وهو قول الجمهور.

القول الثاني: كل مجتهد فيه مصيب. وهو قول الجاحظ وعبيد الله العنبري، فلا إثم عليه ما لم يصل إلى درجة العناد.

وإن كان فقهاءً شرعياً فلا يخلو إما أن يكون قطعياً أو غير قطعياً.

فإن كان قطعياً كوجوب الصلاة فالاجتهاد فيه غير جائز.

وإن كان غير قطعياً، جاز فيه الاجتهاد، لكن اختلفوا هل كل مجتهد مصيب، أو أنّ المصيب واحد.

انظر: أبو النور زهير، أصول الفقه (198/4-199).

⁽⁶⁵⁸⁾ الشاطبي، الموافقات (73/5-74).

اهتديتم»⁽⁶⁵⁹⁾؛ حيث أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بأي من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وعليه فقد أجاز جماعة الأخذ بقول من شاء منهم إذا اختلفوا في المسائل. قد ورد ذلك أيضاً في بعض الآثار عن السلف الصالح، فمن ذلك : قول القاسم بن محمّل «نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة، ورأى أن خيراً منه قد عمله»⁽⁶⁶⁰⁾.
وعنه أيضاً: «أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء»⁽⁶⁶¹⁾.

ومثل معناه مروي عن عمر بن عبد العزيز، قال : «ها يسرنى أن لي باختلافهم حمر النعم» قال القاسم لعمري أعجبتني قول عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا؛ لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق، وإدبهم أئمة يقتدى بهم؛ فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة»⁽⁶⁶²⁾.

فهذه الآثار تدل على أنه يجوز الأخذ بقول واحد من الصحابة وإن اختلفوا في المسألة، وذلك للتوسعة على الناس، فإذا كان الصحابة اختلفوا فمن بعدهم أشدّ اختلافاً. ردّ الشاطبي رحمه الله - على مسألة الاحتجاج بقول الصحابي في مشروعية الخلاف من وجهين:

الأول: أن الحديث مطعون في سنده، ومع التسليم بصحة الحديث فيكون الحديث من قبيل الظنون، وهذا الظن لا يقدر في مسألة لا اختلاف في أصول الشريعة وفروعها لأنها من قبيل القطع.

الثاني: مع القول بالتسليم في دلالة الحديث فالمراد أن قول الصحابي حجة على انفراد كل واحد منهم، حيث إن من استند إلى قول أحدهم؛ فمصيب من حيث قلد أحد المجتهدين، لا أن كل واحد منهم حجة في نفس الأمر بالنسبة إلى كل واحد.
وأما الرد على ما ورد من الآثار فمن وجهين أيضاً هما:

⁽⁶⁵⁹⁾ أخرجه ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله (2/925، رقم: 1760) وقال ابن عبد البر عقبه: (هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول). وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (177/1)، والبيهقي في المدخل (152) وقال البيهقي: (هذا حديث مشهور، وأسانيده كلها ضعيفة، لم يثبت منها شيء) خرج محقق الموافقات هذا الحديث بتوسع، وحكم عليه في النهاية بالانكار. الشاطبي، الموافقات (4/452).

⁽⁶⁶⁰⁾ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان وفضله (2/900-901 رقم: 1686).

⁽⁶⁶¹⁾ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/901 رقم: 1687).

⁽⁶⁶²⁾ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/901-902، رقم: 1688-1689).

الوجه الأوَّلُ ورد في بعض الآثار خلاف ذلك، فقد روى ابن وهب عن مالك أنَّه قال: «ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة، وإنما الحقُّ في واحدٍ ، قيل لهنَّ يقول إنَّ كلَّ مُجْتَهِدٍ مصيب؟ فقال : هذا لا يكون هكذا، لا يكون قولان مختلفين صوابين»⁽⁶⁶³⁾.

الوجه الثاني: مع التسليم بهذه الآثار فيحتمل أن يكون فتح باب الخلاف من جهة فتح باب الاجتهاد، وأن مسائل الاجتهاد قد جعل الله فيها سعة بتوسعة مجال الاجتهاد لا غير ذلك، قال القاضي إسماعيل إنَّه التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحدٍ منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا، ولكن اختلافهم يدلُّ على أنَّهم اجتهدوا فاختلَفوا»⁽⁶⁶⁴⁾.
قال ابن عبد البر: «كلام إسماعيل هذا حسن جدا»⁽⁶⁶⁵⁾.

وبهذا نجد الشاطبيّ -رحمه الله- قد جمع بين الأقوال وخرج بتفسير يوافق ما ذهب إليه من أنَّ الشريعة في ذاتها لا اختلاف فيها في أصولها وفروعها.

سادساً أيضاً، فإنَّ أقوال العلماء بالنسبة إلى العامَّة كالأدلة بالنسبة إلى المجتهدين، حيث إنَّ الواجب على العاميِّ تقليد المجتهد فيما ينزل به من النوازل والمسائل المشككة، وعلى ذلك يجوز لكلِّ واحدٍ العامَّة أن يأخذ بقول من شاء من العلماء وهو من ذلك في سعة حيث يحق له أن يقلد من شاء من العلماء ، وعليه فالاختلاف عند العلماء لا ينشأ إلا من تعارض الأدلة بين قولهم؛ فنبت على ذلك أنَّ في الشريعة تعارض بين الأدلة. وما تقدم من الأدلَّة المنع من الاختلاف فيحمل على الاختلاف في أصل الدين لا في فروعِهِ، بدليل وقوعه في الفروع من لدن زمان الصحابة إلى زماننا.

وردَّ الشاطبيّ -رحمه الله- على هذه الشبهة بالقياس على المُجْتَهِدِ فكما أنَّ المُجْتَهِدَ يتعارض في نظره الدليلان، فكذلك المقلد تتعارض لديه الفتوتان، وعليه فكما أنَّ المجتهد لا

⁽⁶⁶³⁾ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (906/2-907).

⁽⁶⁶⁴⁾ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (906/2-907).

⁽⁶⁶⁵⁾ ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله (907/2).

يجوز في حقه اتباع الدليلين معاً فكذلك العامي لا يجوز في حقه اتباع المفتين معاً ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح بينهما. (666).

موقف العلماء من الاختلافات الفقهية⁽⁶⁶⁷⁾:

فبعد تبيين حقيقة الخلاف وما يتعلق بذلك من نظرة الشاطبي رحمه الله إلى أن الخلاف إنما هو ناشئ عن أنظار المجتهدين وإدراكاتهم، واختلاف فهمهم وأذهانهم في النظر إلى التصوص الشرعية واحتمالها لكثير من الجهات، فأراد الباحث أن يبين وجهة العلم ماء في النظر في هذه الخلافات وهل هي خلافات مشروعة أو لا؟ وهل هي ناشئة من ذات الشرع أم أن لها تعلق خارجي؟.

وأن الشاطبي رحمه الله - نظر في المسألة قول واحد فقط ، و جعل القول الثاني وأدلته من الشبه التي ردها، ولكن في المسألة خلاف يجب بيانه على سبيل الإجمال.

فقد عقد الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - في كتابه (إمعان بيان العلم وفضله) باباً خاصاً بعنوان (جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف الفقهاء) وبيّن فيه أن العلماء اختلفوا في الخلاف الوارد عن الصحابة ومن بعدهم من السلف على قولين:

القول الأول: أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة للأمة، وعليه فجاز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقول من شاء منهم، وكذلك الناظر في أقاويل غيرهم من الأئمة ما لم يعلم أنه خطأ، فإذا بان له أنه خطأ لخلافه نص الكتاب أو نص السنة أو إجماع العلماء لم يسعه اتباعه، فإن لم يبين له من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله، وإن لم يعلم صوابه من خطئه وصار في حيز العامة التي يجوز لها أن تقلد العالم إذا سألته عن شيء وإن لم تعلم وجهه.

(666) الشاطبي، الموافقات (76/5).

(667) فقد تكلم الدكتور محمد الروكي عن شرعية الخلاف الفقهي بإسهاب والرد على القائلين بعدم شرعية الخلاف كابن حزم وغيره في كتابه نظرية التقييد الفقهي ص (193-219).

وهذا القول مروياً معناه عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ، والقاسم بن محمد وعن سفيان الثوري، وقال به جماعة. (668)

أما عن القول الثاني : فيرى أنّ الاختلاف إذا تعارض بين المختلفين فهو يشتمل على صواب وخطأ، والواجب في هذه الحالة طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول، وذلك متوافر لكل عالم، ولا يعدم، فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بالكتاب والسنة، فإذا لم يبين ذلك وجب التوقف، ولم يجز القطع إلا بيقين، فإن اضطر إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد.

وهذا القول مروياً عن مالكٍ والشافعي رضي الله عنهما ومن سلك سبيلهما من أصحابهما، وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور وجماعة من أهل النظر. (669)

وقد ساق ابن عبد البر - رحمه الله - الأدلة لكلا الفريقين (670).

وخلاصة الأمر - والله أعلم - أنّ الذين قالوا بعدم وجود اختلاف في الشريعة إنما أرادوا عدم وجود التناقض في النصوص فيما بينها وهو الذي تدل عليه استدلالاتهم ، وأنّ مقصد الشارع من التشريع الإسلاميّ واحد لا يختلف، وأنّ ما كان من الآيات التي لها دلالات واختلاف في معناها، فقد دخلها الاجتهاد مرأمر خارج عن ذاتها، وذلك سواء كان في التوسيع البياني لها، أو التعليل الشرعيّ، أو الاحتمال الظنيّ للنصوص وثبوتها في ذلك فهذا الاختلاف فيه إنّما نشأ عن مدارك العقول التي تختلف في فهمها واستنباطاتها.

ولو نُظِرَ في كلام الإمام الشافعيّ - رحمه الله - لعُرفَ ما هو الاختلاف الذي جاء به الشرع، وما الاختلاف الذي ذمّه الشرع، ونهى المتخالفين عنه ، حيث جاء في الرسالة ما نصّه: «قال: فإنّي أجد أهل العلم قديماً وحديثاً مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك؟

(668) ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله (898/2).

(669) ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله (903/2).

(670) ساق ابن عبد البر الأدلة لكلا الفريقين، فمن أراد الاطلاع عليها فعليه بالنظر في جامع بيان العلم وفضله

(898/2-927)، وقد ذكرت بعض الأدلة في كلام الشاطبي - رحمه الله - عند ذكر الأدلة وعند ذكر شبه

القوم.

قال: فقلت له: الاختلاف من وجهين : أحدهما محرم، ولا أقول ذلك في الآخر . قال: فما الاختلاف المحرم؟ قلت : كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيّناً، لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه. وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساً فذهب المتأول أو القاييس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غـ يره. لم أقل إنّه يضيقُ عليه ضيق الخلاف في المنصوص . فقلهن في هذا حجة تبيّن فرقك بين الاختلافين؟ قلت : قال

الله في ذم التفريق: ﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سُبُوحًا مُقَدَّسَةً لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ بَشَرٍ لِيَتَّبِعَ مَذْهَبَ مَنْ يَشَاءُ﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرٌ بِالْحُكْمِ وَرَأْيَ اللَّهِ أَعْلَىٰ مِنْ رَأْيِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (671) وقال جل ثناؤه : ﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سُبُوحًا مُقَدَّسَةً لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ بَشَرٍ لِيَتَّبِعَ مَذْهَبَ مَنْ يَشَاءُ﴾

﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سُبُوحًا مُقَدَّسَةً لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ بَشَرٍ لِيَتَّبِعَ مَذْهَبَ مَنْ يَشَاءُ﴾ (672) ، فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البيّنات فأما ما كلفوا فيه الاجتهادَ فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها...» (673).

فقد بين الشافعيُّ -رحمه الله- الفرق بين الاختلاف الذي جاء ذمه في الشرع، وبين ما جعله الله تعالى راجعاً إلى أفهام المكلفين، حيث إنّه قسم الاختلاف الحاصل بين أهل العلم إلى قسمين هما:

القسم الأول: الاختلاف المحرم بين أهل العلم، وهو عبارة عن الخلاف فيما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصاً بيّناً، وهو ما عبر عنه فيما بعد بالنصوص القطعية في الشريعة الإسلامية، وهي لا تحتمل غير معنى واحد، وهو مراد الشارع من ذلك النص.

وقد بيّن الشافعيُّ -رحمه الله- أن هذا الخلاف لا يحل لمن علم من أهل العلم أنه ورد في المسألة نصٌّ قاطعٌ لا يحتمل إلا معنىً واحداً.

(671) سورة البينة آية (4).

(672) سورة آل عمران آية (105).

(673) الشافعي، الرسالة ص(353).

القسم الثاني: الاختلاف غير المحرم أو الجائز بين أهل العلم، وهو ما كان في النصوص التي
تحتمل التأويل أو في المسائل التي تدرك بالقياس ولم يأت فيها من الشارع نصٌ قطعيٌّ يبين
مراد الشارع فيه.

وهذا من الإعجاز القرآنيّ، حيث إنّ القرآن معجزة الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن
عليها، وأن هذا التشريع صالح لكل زمان ومكان.

المبحث الثالث: أسباب الخلاف بين حملة الشريعة.

بعد أن تبين على التحقيق الشاطبي بأن الشريعة راجعة في أصولها وفروعها إلى قول واحد لا اختلاف فيه، وإنما كان الاختلاف في مدى الأخذ بها، أو في مجال تطبيقها من المجتهدين، وعليه فإن الخلاف له سبب في نشوئه بين حملة الشريعة، وهذا السبب يمكن أن يتلافى فيمن جاء بعدهم، لكي تكون هوة الخلاف بينهم ضيقة، وستضيق إذا عُرف منبع الخلاف وما هو سببه، لأنه لم يكن اختلافاً جذرياً في الأصل⁽⁶⁷⁴⁾.

كما أن هناك أسباباً درج على ذكرها الأصوليون⁽⁶⁷⁵⁾؛ يرجع أكثرها إما إلى الدلالات اللغوية للنص، وإما لثبوت الرواية وقضاياها، ونادراً ما يتناولون ناحية الاختلاف في تحديد مقصود الشارع.

وترجع الأسباب التي تكلم عنها الأصوليون إلى أربعة أسباب إجمالية هي⁽⁶⁷⁶⁾:

1. الاختلاف في ثبوت النص وعدم ثبوته : حيث إن النص قد يصل إلى إمام ولا يصل إلى الآخر، وكذلك في ثبوته عند بعضهم وعدم ثبوته عند الآخر، وكل ذلك نابع من الاختلاف في ثبوت الرجال والرواية وتضعيفهم، أو راجعاً إلى شذوذ في المتن أو في السند بالنسبة إلى متن آخر أو سند آخر، إلى غير ذلك مما يتصل بهذا السبب.

2. الاختلاف في فهم النص : وهذا الاختلاف يعود إلى نوعية النص، ككونه مشتركاً لفظياً بين معان كثيرة، أو مجملاً لم يبين معناه، ولم يوضح المراد منه للمجتهد، أو جاء على سبيل الحقيقة، أو المجاز إلى غير ذلك مما يعرفه أهل اللغة والبيان،

⁽⁶⁷⁴⁾ الدريني، بحوث مقارنة (109/1).

⁽⁶⁷⁵⁾ ذكر كثير من الأصوليين أسباب الخلاف بين حملة الشريعة والمجتهدين فيها، وقد ألفت في ذلك الكتب، فمنها: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لشيخ الإسلام ابن تيمية، والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي الله الدهلوي، وحجة الله البالغة له، وأسباب اختلاف الفقهاء للأستاذ علي الخفيف، وأسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وقد بحث أيضاً أسباب اختلاف الفقهاء الأستاذ الدكتور محمد فتحي الدريني، ضمن كتابه بحوث مقارنه (109/1-182)... إلى غير ذلك من البحوث حيث إنه لا يكاد يخلو كتاب ألف في الاجتهاد إلا وتكلم عن أسباب الخلاف بين الفقهاء والأئمة الأعلام.

⁽⁶⁷⁶⁾ البيانوني، محمد أبو الفتح، دراسات في الاختلافات الفقهية ص(33-34).

وكذلك الاختلاف الذي يعودُ إلى اختلاف القدرات والإمكانات في الفهم عند المُجْتَهِدِينَ.

3. الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة : ومرجعُهُ إلى سلامة النَّصِّ من معارض راجح في الظاهر من النصوص الأخرى، وهنا يحصل الاختلاف في طرق الجمع بين النصوص، أو ترجيح بعضها على بعض، ولا ننسى هنا ما للفهم من أثر كبير في هذه المرحلة.

4. الاختلاف في القواعد الأصولية وبعض مصادر الاستنباط : وذلك في كون بعض المصادر حجة تستنبط منه الأحكام، حيث إنه لكل إمام قواعد وشروط في قبول الحديث ورده، ولكل وجهته ومنهجه في الاستنباط.

وأما حديث الشَّاطِبيِّ - رحمه الله - في موضع أسباب الخلاف كان نابعاً من حديث الأصوليين في هذا المجال، حيث إنه لم يذكر شيئاً جديداً، بلُ درجَ على الأسباب التي درجَ عليها الأصوليون، إذ اقتصر على ما ذكره ابن السَّيد في كتابه ((التبئية على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم)) حيث إنَّ الشَّاطِبيِّ - رحمه الله - تكلمَ عن هذه الأسباب باختصار من كتاب ابن السَّيد، وذلك لكي لا يكرر ما قاله الآخرون، بل إنه نوه في نهاية ذكر الأسباب إلى إشاراتٍ يتبين منها قصدُ الشَّاطِبيِّ - رحمه الله - من ذكر الأسباب عرضاً دون التعرض إلى التفاصيل، وقد ذكر أنَّ الأسباب تنحصر في ثمانية أسبابٍ هي (677):

السبب الأول: الاشتراكُ الواقعُ في الألفاظ، واحتمالها للتأويلات، وجعله ثلاثة أقسام: القسم الأول: اشتراكٌ في موضوع اللفظ المفرد؛ أي في الكلمة التي وردت من الشَّارِع، واحتمالها لعدة معان، وذلك ككلمة الفُرء في قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ فِيهَا حَاكِمَةٌ﴾ (٢٠٩) (٢٠١/٥).

﴿عَلَيْكُمْ فِيهَا حَاكِمَةٌ﴾ (678)، حيث إنَّ كلمة قرءٍ تجمعُ معانٍ مختلفة متضادة، حيث إنها

جمعت بين معنى الطهر والحيض وهما معنيان متضادان، فإنَّ المرأة إذا طهرت لم تكن حائضاً، وإذا حاضت لم تكن طاهراً.

(677) الشَّاطِبيِّ، الموافقات (201/5-209). وقد زدنا بعض العبارات التي توضح المعنى من كتاب ابن السيد البطلبيوسي.

(678) سورة البقرة آية (228).

وكما في (أو) في آية الحراية واقعة على معانٍ مختلفةٍ ولكنها غير متضادة، كما في قوله

تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ يَلْمِزُكَ الْفَاسِقُونَ﴾ (سورة البقرة: 205)

(679) ﴿وَأُولَئِكَ يَلْمِزُكَ الْفَاسِقُونَ﴾

حيث ذهب قوم إلى أن (أو) ههنا للتخيير كالتي في قولك جالس زيداً أو عمراً، وعليه فقالوا إن السلطان مخيرٌ في هذه العقوباتِ يفعلُ بقاطع السُّبُلِ أيها شاء، وذهب آخرون إلى أن (أو) لتفصيل والتبويض، فمن حاربَ و قتلَ وأخذَ المالَ صلباً، ومن قتلَ ولم يأخذَ المالَ قتلَ ومن أخذَ المالَ ولم يقتلَ قطعت يده ورجله.

القسم الثاني: اشتراكٌ في أحواله العارضة في التصرف، فالمعنى في هذه اللفظة يختلفُ

باختلافِ أحوال الكلمة من التصريف دون موضوع لفظها، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ﴾

(680) ﴿وَرَبُّكَ﴾، حيث إن الإدغام في كلمة (يضار) جعل الكلمة محتملة لأن

يقع الإضرار من الكاتب بالنقص والزيادة بناءً على أن الأصل (يضار) بالكسر، وبه قرأ عمر؛ فنهوا عن ذلك، ويحتمل الفتح أي: لا يجوز أن يقع الإضرار عليهما بمنعهما عن أعمالهما وتعطيل مصالحهما، وبه قرأ ابن مسعود، أي: بالفك والفتح (يضار) (681).

القسم الثالث: اشتراكٌ من قبل التركيب، وذلك في تركيب الكلام وبناء بعض الألفاظ فيه على بعض، فإنه منه ما يدل على معانٍ مختلفةٍ متضادةٍ، ومنه ما يدل على معانٍ غير متضادةٍ.

(679) سورة المائدة آية (33).

(680) سورة البقرة آية (282).

(681) الشاطبي، الموافقات (201/5) تعليق (4) للشيخ عبد الله دراز.

﴿فَمِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ بِحَدِّ مَوْلَىٰكَ فَإِنْ عَمِلْتَ بِهِ تَخَلِّفْهُ﴾﴾

﴿فَمِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ بِحَدِّ مَوْلَىٰكَ فَإِنْ عَمِلْتَ بِهِ تَخَلِّفْهُ﴾﴾⁽⁶⁸²⁾، حيث قال قوم : معناه: وترغبون

في نكاحهنّ لمالهنّ. وقال آخرون: إنّما أراد وترغبون عن نكاحهنّ لدمامتهنّ وقلة مالهنّ. وإنّما أوجبَ هذا الخلافُ أنّ العربَ تقول رغبْتُ عن الشّيءِ إذا زهدت فيه، ورغبت في الشّيءِ إذا حرصت عليه . فلما رُكِبَ الكلامُ تركيباً معيناً سقط منه حرفُ الجرِّ احتمل التأويلين المتضادين⁽⁶⁸³⁾.

وكما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ بِحَدِّ مَوْلَىٰكَ فَإِنْ عَمِلْتَ بِهِ تَخَلِّفْهُ﴾⁽⁶⁸⁴⁾، فقد وقع الضمير في يرفعه بعد

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ بِحَدِّ مَوْلَىٰكَ فَإِنْ عَمِلْتَ بِهِ تَخَلِّفْهُ﴾⁽⁶⁸⁵⁾، فجاء الاختلاف

في فاعل يرفع: هل هو الكلمُ، أو العملُ؟. حيث يجوز أن يكون الضمير الفاعل الذي في يرفعه عائداً على الكلم، والضمير المفعول عائداً على العمل فيكون معناه : إنّ الكلم الطيب، وهو التوحيد يرفع العمل الصالح، لأنّه لا يصح عمل إلا مع إيمان.

ويجوز أن يكون الضمير الفاعل عائداً على العمل، والمفعول عائداً على الكلم، فيكون معناه أن العمل الصالح هو الذي يرفعُ الكلم الطيب، وكلاهما صحيح، لأنّ الإيمان قولٌ وعقدٌ وعمل، لا يصحُّ بعضها إلا ببعض⁽⁶⁸⁶⁾.

وأما مثال النوع الثاني هو التركيب الدال على معانٍ مختلفة غير متضادة - فكقوله

تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ بِحَدِّ مَوْلَىٰكَ فَإِنْ عَمِلْتَ بِهِ تَخَلِّفْهُ﴾⁽⁶⁸⁷⁾، فهل الضمير في (قتلوه) لعيسى كما هو الظاهر، أم

للعلم؟.

⁽⁶⁸²⁾ سورة النساء آية (127).

⁽⁶⁸³⁾ البطلبوسى، ابن السيد، التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين ص(34).

⁽⁶⁸⁴⁾ سورة فاطر آية (10).

⁽⁶⁸⁵⁾ سورة فاطر آية (10).

⁽⁶⁸⁶⁾ البطلبوسى، ابن السيد، التنبيه ص(38-39).

⁽⁶⁸⁷⁾ سورة النساء آية (157).

السبب الثاني: دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز، وجعله في ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يرجع إلى اللفظ المفرد، نحو حديث النزول وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول : من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفري فأغفر له﴾⁽⁶⁸⁸⁾، وفي هذا الحديث الخلاف متعلق بمسألة عقديّة.

القسم الثاني: ما يرجع إلى أحوال اللفظ، نحو قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾

﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽⁶⁸⁹⁾، ولم يبيّن وجه الخلاف.

القسم الثالث: ما يرجع إلى جهة التركيب؛ كإيراد الممتنع بصورة الممكن، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبيته : إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اظنوني، ثم ذرني في الريح، فوالله لئن قدر عليّ ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحدًا، فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال : اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب خشيتك، فغفر له﴾⁽⁶⁹⁰⁾، فمعناه فوالله لئن ضيق الله عليّ طرق الخلاص لي عذبي، وليس يشك في قدرة الله، ولو شك في قدرته لكان كافراً، وإنّما هو كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽⁶⁹¹⁾، وقوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾

﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽⁶⁹²⁾، أي ضيق.

وأشبه ذلك ممّا يورد من أنواع الكلام بصورة غيره؛ كالأمر بصورة الذم، والمدح بصورة الذم، والتكثير بصورة التقليل، وعكسها.

⁽⁶⁸⁸⁾ أخرجه البخاري في صحيحه (ص226، رقم:1145)، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، ومسلم في صحيحه (ص298، رقم:758)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه.

⁽⁶⁸⁹⁾ سورة سبأ آية (33).

⁽⁶⁹⁰⁾ أخرجه البخاري في صحيحه (ص670، رقم:3481)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه، ومسلم في صحيحه (ص1102، رقم:2756)، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه.

⁽⁶⁹¹⁾ سورة الأنبياء آية (87).

⁽⁶⁹²⁾ سورة الطلاق آية (7).

السبب الثالث: دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه كحديث الليث بن سعد مع أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة في مسألة البيع والشرط، وكمسألة الجبر والقدر والاكْتِسَاب، حيث إنَّ كلَّ قائلٍ استند إلى دليل لم يلاحظ فيه دليل غيره، وهو في دليل الجبريين والقدريين، أمَّا الاكْتِسَاب فقد لاحظ صاحبه سائر الأدلة⁽⁶⁹³⁾.

السبب الرابع: أن اللفظ بين العموم والخصوص، نحو قوله تعالى ﴿لَا يُلَاقِيهِ أَشْيَاءٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَا مِّنَ الْأَرْضِ﴾:

﴿لَا يُلَاقِيهِ﴾⁽⁶⁹⁴⁾؛ حيث قال قوم: هذا خصوص في أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا أتوا

الجزية. وقال قوهي عموم ثم نسخت بقوله تعالى ﴿لَا يُلَاقِيهِ أَشْيَاءٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَا مِّنَ الْأَرْضِ﴾:

(695)

ومنه قوله تعالى ﴿لَا يُلَاقِيهِ أَشْيَاءٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَا مِّنَ الْأَرْضِ﴾⁽⁶⁹⁶⁾، حيث ذهب قوم إلى أنه

مخصوص، واختلفوا في حقيقة ذلك، فقال بعضهم: أراد آدم عليه السلام واحتجوا

بقوله: ﴿لَا يُلَاقِيهِ أَشْيَاءٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَا مِّنَ الْأَرْضِ﴾⁽⁶⁹⁷⁾، وقال بعضهم: أراد محمطلى الله عليه وسلم،

واحتجوا بقوله عزوجل: ﴿لَا يُلَاقِيهِ أَشْيَاءٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَا مِّنَ الْأَرْضِ﴾⁽⁶⁹⁸⁾. وقال آخرون: هي عموم في

جميع النَّاس وهو الصحيح.⁽⁶⁹⁹⁾

⁽⁶⁹³⁾ الشاطبي، الموافقات (207/5) تعليق (1) للشيخ عبد الله دراز.

⁽⁶⁹⁴⁾ سورة البقرة آية (256).

⁽⁶⁹⁵⁾ سورة التحريم آية (9).

⁽⁶⁹⁶⁾ سورة العلق آية (5).

⁽⁶⁹⁷⁾ سورة البقرة آية (31).

⁽⁶⁹⁸⁾ سورة النساء آية (113).

⁽⁶⁹⁹⁾ البطلوسي، ابن السيد، التنبيه ص(156-157).

السبب الخامس اختلاف الرواية، وله ثماني علل وهي: أولها فساد الإسناد . والثانية: نقل الحديث على المعنى دون لفظه . والثالثة: الجهل بالإعراب . والرابعة: التصحيف . والخامسة: شيء من الحديث لا يتم المعنى إلا به . والسادسة: أن ينقل المحدث الحديث ويغفل نقل السبب الموجب له، أو بساط الأمر الذي جر ذكره . والسابعة: أن يسمع المحدث بعض الحديث ويفوته سماع بعضه . والثامنة: نقل الحديث من الصحف دون لقاء الشيوخ.⁽⁷⁰⁰⁾

السبب السادس: جهات الاجتهاد والقياس ، وهذا الخلاف العارض من هذا السبب له نوعان⁽⁷⁰¹⁾:

أحد هـ للاختلاف الواقع بين المنكرين للاجتهاد والقياس والمثبتين له ، أي الخلاف في أصل المشروعية وعدمها .

والثاني: خلاف يعرض بين أصحاب القياس في قياسهم كاختلاف المالكية والشافعية والحنفية ونحوهم .

السبب السابع: دعوى النسخ وعدمه وهذا الخلاف العارض في هذا الموضوع يتنوع إلى نوعين⁽⁷⁰²⁾:

أحدها: خلاف عارض بين من أنكر النسخ ومن أثبته، وإثباته هو الصحيح .

الثاني: خلاف عارض بين القائلين بالنسخ، وهذا النوع الثاني ينقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: اختلافهم في الأخبار هل يجوز فيها النسخ كما يجوز في الأمر والنهي أم لا؟ .

الثاني: اختلافهم هل يجوز أن تنسخ السنة القرآن أم لا؟ .

الثالث: اختلافهم في أشياء من القرآن والحديث، يذهب بعضهم إلى أنها نسخت،

وبعضهم إلى أنها لم تنسخ .

السبب الثامن: ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغيرها، كالاختلاف في الأذان والتكبير على الجنائز ووجوه القراءات .

وقد قال الشاطبي - رحمه الله - بعد ذكره لأسباب الخلاف التي ذكرها ابن السيد في كتابه

ما نصّه: «ومن أراد التفصيل فعليه به، ولكن إذا عُرِضَ جميعُ ما ذُكِرَ على ما تقدّم تبين به تحقيق القول فيها، وبالله التوفيق»⁽⁷⁰³⁾ .

⁽⁷⁰⁰⁾ البطلوسي، ابن السيد، التنبيه ص (165). وقد رُفِعَ على وجه التفصيل بعد ذكرها مجملًا . وقد ذكر

الشاطبي - رحمه الله - هذه العلل في موضع آخر من كتاب الموافقات وهو (141/5).

⁽⁷⁰¹⁾ البطلوسي، ابن السيد، التنبيه ص (213).

⁽⁷⁰²⁾ المصدر نفسه ص (217-218).

وهذا الاقتصار من الشاطبي على مجرد الإحالة أو النقل؛ يبيّن لنا خاصيّة من خصائص الأصالة لدى الشاطبي - رحمه الله - في التأثر بالعلماء السابقين واعتبارهم في الأخذ عنهم، ومرجع هذه الأصالة في الغالب أنّه يسوق تقرير غيره من العلماء ليبيّن عليه ما هو أهمّ لديه من مجرد التفرّيع والتقسيم لأسباب أو أنواع أو أقسام؛ ربما كان كافياً أن يسوق فيها كلام غيره.

إنّ المتأمل في كتاب الموافقات؛ يتبيّن له عكس هذا الفهم المتبادر من صنيعة في هذا الفصل؛ ذلك أنّه هو نفسه قد أعطى أهميّة كبرى لمسألة الخلاف في تحقيق المناط؛ بل إنّ صورها بعبارات شتى على أنّها من أكبر أسباب الخلاف بين الفقهاء؛ و قد سبق نقل كلامه في الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع والاجتهاد الذي لا ينقطع⁽⁷⁰⁴⁾.

وبالإمكان التعبير عن هذا العنصر بلفظ آخر؛ وهو أن يقال : الخلاف في الاجتهاد التطبيقي أمرٌ مستمرٌ إلى قيام الساعة؛ لأنّ تحقيق مناط النصّ على الواقع مرتبط ببقاء التكليف ووجود المكلفين.

والتأطر فيما قاله الشاطبي - رحمه الله - قبل ذكر أسباب الخلاف التي أوردها ابن السّيد، وما قاله ابن السّيد في أسباب الخلاف، يتبيّن له أنّ الأمر على خلاف ما يظهر منه بادئ الرأي، فإنّه لم يرد أن يبيّن أسباب الخلاف في الشريعة دون أن يخلصّ منها إلى نتيجة، بل ألمح إلى أنّه على القارئ لهذا الكتاب أن يربط بعضه بلجام بعض، حيث إنّ بالنسبة للشاطبي - رحمه الله - كلٌّ لا يتجزأ، ولما تقدّم من السبب في اشتراطه لقارئ الكتاب أن يكون ريان من علوم الشريعة منقولها ومعقولها، لكي يستفيد من الكتاب ويفيد، ومن ثمّ إذا عُرف فيما تقدّم من هذا المبحث أنّ الشريعة ترجع إلى قول واحد في أصولها وفروعها، وأنّ الخلاف منه ما هو معتبر، ومنه ما ليس بمعتبر، ومنه أيضاً ما ظاهره الخلاف وهو في الحقيقة ليس بخلاف إلى غير ذلك من المسائل التي طرقها الشاطبي - رحمه الله - قبل ذكر أسباب الخلاف، والتي تدلّ بجملتها على أنّ الشاطبي - رحمه الله - يريد أن يصلّ بالمجتهدين والعلماء العاملين إلى أنّ هذا الدين واحد، وأنّ الشريعة واحدة، وأنّ الخلافات التي حدثت بين المسلمين يمكن التخلص منها بالتّظر والتمحيص في هذه الأسباب وغربلتها وما منها يصحّ أن يكون خلافاً وما لا يصح.

(703) الشاطبي، الموافقات (209).

(704) الشاطبي، الموافقات (11/5) وما بعدها.

وعليه فإنّ هذه الأسباب إذا حُصرت واستطاع أهل العلم تجنّبها، فإنّ ذلك يؤدي إلى الاتفاق والتألف، ونبذ الخلاف، ومن ثمّ يؤدي إلى معرفة مقصود الشارع من تشريع الأحكام ، واستقامت الدنيا على المصالح الشرعيّة التي راعاها الشارع من تشريع الأحكام، وإنّما الخلاف في ذلك عند التمهيص والنظر راجع إلى الطرق والوسائل التي تؤدي إلى مقاصد الشارع.

المبحث الرابع: مواضع الخلاف غير المعترف وأسباب نقله.

المطلب الأول: مواضع الخلاف غير المعترف.

يكون من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف، بل إنّه يكون غير معترف فيه، وذلك لأسباب أرجعها الشاطبي -رحمه الله- إلى أمرين رئيسين، أراد من خلالهما أن يضيق من دائرة الاختلاف الذي تضمنته كتب أهل العلم والآثار المنقولة عن السلف، وهذان الأمران هما:

الأول: ما كان من الأقوال خطأ مخالفاً لمقطوع به في الشريعة.

وقد ذكر الشاطبي -رحمه الله- أنّ مخالفة صاحب هذا القسم تقع على وجهين هما:

1. أن تقع المخالفة في أمر جزئي من أمور الشريعة، وأحال حكم الاجتهاد الصادر فيها على كتب الأصول، وقد تقدّم الحديث عنه.
2. أن يقع الخطأ في أمر كلي، واعتبر مثل ذلك الخطأ من قبيل زلّة العالم والمجتهد التي جاءت الأحاديث النبوية وآثار السلف من التحذير من العمل بها أو متابعتها، وقد تقدم أيضاً الحديث عنه بإسهاب.

الثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك.

والمراد به: أن يتبين للنّاظر لأوّل وهلة أنّ هناك خلافاً في المعنى بناءً على اختلاف الألفاظ، فعند التحقيق والاعتبار في المعنى المراد من الألفاظ يتجلى المقصود وتتلاقى المعاني على معنى واحد.

وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة؛ فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل؛ فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه، وهكذا يتفق في شرح السنة، وكذلك في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم⁽⁷⁰⁵⁾.

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام؛ أنّ الشاطبي -رحمه الله- أردا بهذا الذي قرّره ههنا أن يكون كالتكلمة والتذليل لما قرّره في محالّ الاجتهاد المعترف؛ بناءً على أنّه حصر ما جال الاجتهاد في مواطن التردد المعترف لدى علماء الشريعة في ضوء نصوصها وكلياتها؛ وكان

(705) الشاطبي، الموافقات (210/5).

غرضه بذلك أن يخرج ركماً ضخماً من الخلاف الموروث؛ ممّا يرجع في نسبته إمّا إلى فرق ضالة وأقوال شاذة من قوم ليسوا من المعترين في عداد العلماء الراسخين، أو يرجع إلى أخطاء بيّنة ينبغي أن تُطوى ولا تُروى حتى وإن صدرت من علماء مشهود لهم بالإمامة؛ إذ ليس كلّ خلاف جاء معتبراً ما لم يكن له نصيب من النظر والقوة والوجاهة. وعلى هذا؛ فإنّ حديث الشّاطبيّ - رحمه الله - عن مواضع الخلاف المعتر أو غير المعتر؛ هو بالأساس تفريع عن أصله الذي أصله في «حَالّ الاجتهاد المعتر»؛ وما يمكن أن يقال هنا قد قيل هناك؛ وإنّما قصد بهذا التفريع بيان الثمرة الطبيعية لتقسيمه الاجتهاد إلى معتر وغير معتر.

المطلب الثاني: أسباب نقل الخلاف غير المعتمد.

نكر الشاطبي - رحمه الله - أسباباً دعت لنقل الخلاف الذي لا يُعتمدُ به، وهو ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وهذه الأسباب ليست على سبيل الحصر، بل على سبيل التمثيل، وقد بين ذلك - رحمه الله في قوله بعد رد الأسباب ما نصّه: "هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف، يجب أن تكون على بال من المُجتهد، ليقبس عليها ما سواها؛ فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى مخالفة الإجماع"⁽⁷⁰⁶⁾.

وذكر من هذه الأسباب ما يلي⁽⁷⁰⁷⁾:

السبب الأول: أن يأتي في تفسير الألفاظ الواردة في القرآن أو السنة تفسيراً عن النبي p أو عن أحد من أصحابه أو غيرهم من التابعين، ويكون هذا التفسير في حد ذاته بعض ما يشمله اللفظ، ثم يذكر القائل أو الناقل للتفسير أشياء آخر مما يشملها اللفظ، فينصها المفسرون على نصهما، فيظن عند ذلك أن في اللفظة خلافاً.

مثال ذلك: ما نقل في تفسير لفظة المن المذكورة في قوله تعالى: [وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى]⁽⁷⁰⁸⁾؛ فقد قيل إنه خبز رقاق، وقيل: زنجبيل، وقيل: الترنجيبين، وقيل: شراب مزجوه بالماء، وقد جاء أيضاً تفسير المن في الحديث بقوله p: [الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل]⁽⁷⁰⁹⁾؛ فيكون المن جملة نعم، ذكر الناس منها أحاداً.

السبب الثاني يذكر في النقل لتفسير اللفظ معاني تتفق في الهيئة والماهية، ولكنها تختلف في العرض، أو الأوصاف، ويكون تفسيرها على قول واحد، ولكن يطرأ الخلاف من النقل فينوّم الناظر في النقل أن هناك خلافاً حقيقياً.

مثل ذلك ما قاله أهل التفسير في السلوى إنه طير يشبه السمانى، وقيل: طير أحمر صفته كذا، وقيل: طبله هند أكبر من العصفور، وكذلك قالوا في المن: شيء يسقط على الشجر

⁽⁷⁰⁶⁾ الشاطبي، الموافقات (218/5).

⁽⁷⁰⁷⁾ الشاطبي، الموافقات (218-211/5).

⁽⁷⁰⁸⁾ سورة البقرة آية (57).

⁽⁷⁰⁹⁾ أخرجه مسلم في صحيحه (رقم: 2049)، كتاب الأشربة، باب فضل الكمأة ومداواة العين بها. وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم: 4478)، كتاب التفسير، باب (وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى...) بلفظ: "الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين".

فيؤكل، وقيل: صمغة حلوة، وقيل: الترنجبين، وقيل: مثل رب غليظ، وقيل: عسل جامد؛ فمثل هذا يصح حمله على الموافقة وهو الظاهر فيها.

السبب الثالث: أن يذكر أحد الأقوال على تفسير أهل اللغة، ويذكر الآخر على التفسير المعنوي، وفرق بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى، وهما معاً يرجعان إلى حكم واحد؛ لأن النظر اللغوي راجع إلى تقرير أصل الوضع، والآخر راجع إلى تقرير المعنى في الاستعمال، كما قالوا في قوله تعالى: ﴿وَمَتَاعاً لِّلْمُقِيمِينَ﴾⁽⁷¹⁰⁾، أي: المسافرين، وقيل: النازلين بالأرض القواء وهي الفقر.

وكذلك قوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾⁽⁷¹¹⁾؛ أي: داهية تفجؤهم، وقيل: سرية من

سرايا رسول الله ع، وأشبه ذلك.

السبب الرابع: أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد؛ فيكون كلا القولين له محل غير محل الآخر، وذلك كاختلافهم في أن المفهوم هلله عموم أو لا، وذلك أنهم قالوا: لا يختلف القائلون بالمفهوم أنه عام فيما سوى المنطوق به، والذين نفوا العموم أرادوا أنه لا يثبت بالمنطوق به، وهو مما لا يختلفون فيه أيضاً، وكثيراً من المسائل على هذا السبيل؛ فلا يكون في المسألة خلاف، وينقل فيها الأقوال على أنها خلاف.

السبب الخامس: يختص بالأحاديث خاصة أنفسهم؛ وذلك فيما يتعلق بالأئمة وأقوالهم، وذلك كاختلاف الأقوال بالنسبة إلى الإمام الواحد، بناء على تغيير الاجتهاد والرجوع عما أفتى به إلى خلافه؛ فمثل هذا لا يصح أن يعتد به خلافاً في المسألة، لأن رجوع الإمام عن القول الأول إلى القول الثاني أطراح منه للأول ونسخ له بالثاني، وفي هذا من بعض المتأخرين تنازع، والحق فيه ما ذكر أولاً، ويدل عليه ما تقدم في مسألة أن الشريعة على قول واحد، ولا يصح فيها غير ذلك، وقد يكون هذا الوجه على أعم مما ذكر كأن يختلف العلماء على قولين ثم يرجع أحد الفريقين إلى الآخر، كما ذكر عن ابن عباس في المتعة وربما الفضل، وكرجوع الأنصار إلى المهاجرين في مسألة الغسل من التقاء الختانين؛ فلا ينبغي أن يحكى مثل هذا في مسائل الخلاف.

السبب السادس: أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم؛ كاختلاف القراء في وجوه القراءات، فإنهم لم يقرؤوا بما قرؤوا به على إنكار غيره بل على إجازته والإقرار بصحته،

⁽⁷¹⁰⁾ سورة الواقعة آية (73).

⁽⁷¹¹⁾ سورة الرعد آية (31).

وإنما وقع الخلاف بينهم في الاختيارات، وليس في الحقيقة باختلاف؛ فإن المرويات على الصحة منها لا يختلفون فيها.

السبب الذي يقع تفسير الآية أو الحديث من المفسر الواحد على أوجه من الاحتمالات، ويبنى على احتمال ما يليق به من غير أن يذكر خلافاً في الترجيح، بل على توسيع المعاني خاصة؛ فهذا ليس بمستقر خلافاً؛ إذ الخلاف مبني على التزام كل قائل احتمالاً يعضده بدليل يرجحه على غيره من الاحتمالات حتى يُبنى عليه دون غيره، وليس الكلام في مثل هذا.

السبب الثامن أن يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحد؛ فيحمله قومٌ على المجاز مثلاً وقومٌ

على الحقيقة المطلوب أمرٌ واحدٌ؛ كما يقع لأرباب التفسير كثيراً في نحو قوله: ﴿بِأَنبَاءِ﴾

﴿بِأَنبَاءِ﴾ (712) فمنهم من يحمل الحياة والموت

على حقائقها، ومنهم من يحملها على المجاز، ولا فرق في تحصيل المعنى بينهما، ومثل ذلك

قوله: ﴿بِأَنبَاءِ﴾ (713)؛ ففيلك النهار بيضاء لا شيء فيها، وقيل: كالليل

سوداء لا شيء فيها؛ فالمقصود شيء واحد وإن شبه بالمتضادين اللذين لا يتلاقيان.

السبب التاسع: أن يقع الخلاف في التأويل وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دلّ الدليل الخارجي فإن مقصود كل متأولٍ الصرْفُ عن ظاهر اللفظ إلى وجه يتلاقى مع الدليل الموجب للتأويل، وجميع التأويلات في ذلك سواء؛ فلا خلافاً في المعنى المراد وكثيراً ما يقع هذا في الظواهر الموهمة لتشبيهه، وتقع في غيرها كثيراً أيضاً؛ كتأويلاتها في حديث خيار المجلس بناء على رأي مالك فيه، وأشبه ذلك.

السبب العاشر: الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود وهو متحدٌ؛ كما اختلفوا في

الخبر: هل هو منقسم إلى صدق وكذب خاصة، أم ثم قسم ثالث ليس بصدق ولا كذب؟

فهذا خلاف في عبارة، والمعنى متفق عليه، وكذلك الفرض والواجب يتعلّق النظر فيهما مع الحنفية بناء على مرادهم فيهما.

(712) سورة يونس آية (31).

(713) سورة القلم آية (20).

ويلاحظ ههنا أنّ الشاطبيّ -رحمه الله- حين تناول قضية أسباب الخلاف بين الفقهاء؛ اكتفى بنقل ما قاله «بن السيد البطليوسي»؛ بينما لمّا جاء يفصل أسباب نقل الخلاف غير المعتر؛ أوعب في التفصيل؛ وكأته رأى هذا المقام لا يحتلّ أهميّة كبرى لدى غيره؛ فحرص على إعطائه ما يستحقه من البيان والإيضاح.

والشاطبيّ-رحمه الله- -كما سلف- يربط الأمورَ دائماً بمدى ما ينتج عنها من ثمرة؛ لذا نجده ههنا يسهب في بيان هذه الأسباب؛ لأنّ ثمرتها تضيق شقة الخلاف بين المفتين والمتكلمين في شؤون الفقه والتشريع؛ وأنّ في حصرها جميعاً في مقام واحدٍ كفيلاً بأن يحمل المطلعين عليها على أن يجعلوها نصب أعينهم في مواضع النظر الفقهي والاستنباط؛ وأكثر من ذلك عند التعامل مع الخلافات الفقهيّة التي يجدونها بين أئمة الشان.

المبحث الخامس: المسائل المتعلقة بالخلاف

المطلب الأول: مسألة الأخذ بأخف ما قيل في المسألة.

سنتناول هذا المطلب في الفروع:

الفرع الأول: مفهوم الأخذ بالأخف:

مغى الأخذ بالأخف : هو العمل بأخف الأقوال حتى يدل الدليل على الانتقال إلى الأثقل⁽⁷¹⁴⁾.

وذلك بأن يكون في المسألة أقوال متعارضة فيما بينها بعضها يرى التشديد وبعضها يرى التخفيف، ففي هذه الحالة هل يأخذ بالقول الأشد أو الشديداً أو أنه يأخذ بالقول الأخف في المسألة، وقد قال الزركشي -رحمه الله-: «هذا، يكون بين المذاهب، وقد يكون بين الاحتمالات المتعارضة أماراتها»⁽⁷¹⁵⁾.

وعلى هذا؛ فمضمونه قائم على أساس أن ينظر المجتهد في كافة الأقوال الحاصلة في حكم الحادثة ثم يفتي بأخفها على المكلف، ما لم يكن ثمة دليل مضيق أو ناقل. ومن المتيقن أن التمسك بأخف ما قيل ليس من قبيل العمل بالإجماع على نحو ما قرره محقق الأصوليين⁽⁷¹⁶⁾.

الفرع الثاني: أقوال العلماء في المسألة وأدلتهم⁽⁷¹⁷⁾.

اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الأخذ بأخف الأقوال في المسألة.

⁽⁷¹⁴⁾ ابن جزى، تقريب الوصول ص(146).

⁽⁷¹⁵⁾ الزركشي، البحر المحيط (31/6).

⁽⁷¹⁶⁾ الشيرازي، اللع : (ص/67) والأمدى، الإحكام في أصول الأحكام : (م/1ج/342)، وأمير باد شاه، تيسير التحرير: (258/3).

⁽⁷¹⁷⁾ انظر: الهندي، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم، نهاية الوصول في دراية الأصول (4036/8-4038)، الزركشي، البحر المحيط (31/6)، ابن السبكي، جمع الجوامع مع تشنيف المسامع للزركشي (430/3-431). ويذكر كثير من العلماء المسألة دون ترجيح بين الأقوال.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَحْمِلُونَ كِفْلَهُمْ أَثْقَالًا﴾ (718)

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَحْمِلُونَ كِفْلَهُمْ أَثْقَالًا﴾ (718)، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَحْمِلُونَ كِفْلَهُمْ أَثْقَالًا﴾ (719)، وقوله صلى الله

عليه وسلم: ﴿بِعَثِّ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ﴾ (720). وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿لَا ضَرْرَ وَلَا ضَرَارَ﴾ (721).

وأن الأصل في الملاذ الإذن وفي المضارّ المنع، والأخفُّ فيهما هو الذي يرجعُ إلى الملاذ. وأما الاستدلالُ بالمفهومِ أنه تعالى غنيٌّ كريمٌ، والعبد محتاجٌ فقيرٌ، وإذا وقع التعارض بين هذين الجانبين كان التحامل على جانبِ الكريم أولى منه على جانبِ الفقير المحتاج.

القول الثاني: الأخذ بالأشق والأثقل.

واستدلوا على ذلك بأنه هذا هو الأكثرُ ثواباً والأحوط فيجب المصير إليه، وذلك لقوله

تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَحْمِلُونَ كِفْلَهُمْ أَثْقَالًا﴾ (722)، ولأنّ الأكثرَ والأحوط حينئذٍ يكون من جملة الخيرات.

القول الثالث: لا يجب الأخذ بأيّ من القولين بل يجوزُ كلُّ منهما لأنّ الأصلَ عدم الوجوب.

الفرع الثالث: نظرة الشاطبيّ-رحمه الله- في المسألة.

يرى الشاطبيّ-رحمه الله- أنّ مسألة الأخذ بأخفّ ما قيل في المسألة أو الأخذ بأثقلهما، مبنية على مسألة هل الخلافُ حجة في الشرع أو لا؟، وحجية الخلاف مبنية على أساس أنّ الشريعة مختلفي فروعها، وهذا ما نفاه الشّاطبيّ رحمه الله-فيما تقدم، وبنى عليه ما

(718) سورة البقرة آية (185).

(719) سورة الحج آية (78).

(720) أخرجه أحمد في المسند (116/6، 233) عن عائشة. وحسنه ابن حجر في تعليق التعليق (43/1).

(721) أخرجه ابن ماجه في ((السنن)) (ص252، رقم: 2341)، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. وقد صحح الحديث الشيخ الألباني-رحمه الله-.

(722) سورة البقرة آية (148).

بعده، حيث قال -رحمه الله- نقل بنوا أيضاً على هذا المعنى مسألة أخرى، وهي: هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم بأثقلهما؟⁽⁷²³⁾.

ثم ساق أدلة القائلين بأخذ أخف القولين في المسألة وهي أدلة القول الأول فيما سبق .⁽⁷²⁴⁾

فكأنني بالشاطبي -رحمه الله- بما استدلت لأدلة القائلين بالأخذ بأخف ما قيل في المسألة لأنها تتعدى على كليات شرعيةها اعتبارها في التشريع الإسلامي، ولأن النفس كثيراً ما تميل إلى الأخف وتستكره الثقيل، بل إن ذلك الغالب الأعم على الناس، أما الشاق فلا يطيقه إلا أصحاب الأحوال والمقامات، قال بعد هذا الأمر ما نصّه: «الجواب عن هذا ما تقدّم» أي أن الجواب على ما في هذه المسألة من الخلاف ما تقدّم قبل هذه المسألة وهي مسألة المفسد التي تتبني على مسألة تتبع الرخص وكان الأخذ بأخف ما قيل في المسألة هو من باب تتبّع الرخص كما يصور ذلك الشاطبي -رحمه الله- وقد ذكر مفسد تتبّع الرخص بقوله: "وقد أذكر هذا المعنى جملة مطّ في اتباع رخص المذاهب من المفسد... كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، وكالاستهانة بالدين إذ يصير بهذا الاعتبار سيّلاً لا ينضبط، وكترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم؛ لأنّ المذاهب الخارجة عن مذهب مالك في هذه الأمصار مجهولة، وكانخرا م قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى ما هو معروف، وكإفضاء إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم، وغير ذلك من المفسد التي يكثر تعددها، ولولا خوف الإطالة والخروج عن الغرض لبسطت من قل، ولكن فيما تقدّم منه كافٍ، والحمد لله»⁽⁷²⁵⁾.

وأيضاً معنى ما تقدّم، أن سماحة الشريعة إنّما جاءت مقيدة بما هو جار على أصولها، واتباع هوى النفوس وعدم الرجوع إلى الدليل ينافي أصولها.

ثم قال أيضاً مبيناً ما في اتباع الأخذ بأخف ما قيل في المسألة: «هو أيضاً مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة؛ فإنّ التكاليف كلّها شاقة ثقيلة، ولذلك سميت تكليفاً من الكلفة، وهي المشقة، فإذا كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع بهذه الدلائل؛ لزم ذلك في الطّهارات والصلوات والزكوات والحجّ والجهاد وغير ذلك، ولا يقف عند حدّ إلا إذا لم يبق على العبد تكليف، وهذا محال، فما أدّى إليه مثله؛ فإنّ رفع الشريعة مع قرص وضعها

⁽⁷²³⁾ الشاطبي، الموافقات (104/5).

⁽⁷²⁴⁾ الشاطبي، الموافقات (105-104/5).

⁽⁷²⁵⁾ المصدر نفسه (103-102/5).

محال»⁽⁷²⁶⁾، ثم ساق كلاماً لمن انتصر لهذا الرأي - وهو الأخذُ بأخفِّ ما قيل في المسألة - ما نصّه: «قال المنتصر لهذا الرأي: إنّه يرجعُ حاصله إلى أنّ الأصل في الملاذّ الإذن، وفي المضارّ الحرمة، وهو أصلٌ قرّره في موضع آخر». وقد رد عليه بقوله «تقدّم التنبيه على ما فيه في كتاب المقاصد . وإذا حكمنا ذلك الأصل هنا؛ لزم منه أنّ الأصل رفعُ التّكليف بعد وضعه على المكلف . ف، وهذا كله إنّما جره عدم الالتفات إلى ما تقدّم».

وقد تكلم الشاطبيّ - رحمه الله - في النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، وذكر المسألة الأولى وهي: «المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه؛ حتى يكون عبداً لله اختياراً، كما هو عبد الله اضطراراً»⁽⁷²⁷⁾. وقد جرّ الخلاف في مثل هذه المسألة عدم الاعتقاد على أنّ الشريعة ترجع في أصولها وفروعها إلى قول واحد.

⁽⁷²⁶⁾ المصدر نفسه (105/5).

⁽⁷²⁷⁾ الشاطبي، الموافقات (289/2).

المطلب الثاني: مسألة مراعاة الخلاف⁽⁷²⁸⁾.

سنتناول هذا المطلب في عدة فروع:

الفرع الأول: تعريف مراعاة الخلاف لغة واصطلاحاً:

1. لغاتمراعاة من راعيت الشيء رعيًا ومراعاةً : لاحظته محسناً إليه، وراعى

الأمر: نظر إلامً يصير.⁽⁷²⁹⁾

ومعنى الخلاف أي المصاداة كما تقدّم.

2. اصطلاحاً: عرفه الشاطبي-رحمه الله- بقوله: "إعطاء كل واحدٍ من [الدليلين] ما

يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه"⁽⁷³⁰⁾.

وعرفه ابن عرفة-رحمه الله- في حدوده بقوله: "إعمال دليل [المخالف] في لازم مدلوله

الذي أعمل في نقيضه دليل آخر"⁽⁷³¹⁾.

مثال ذلك: إعمال مالك-رحمه الله- دليل مخالف القائل بعدم فسخ نكاح الشغار، في لازم

مدلول ذلك المخالف، ومدلوله عدم الفسخ، الذي هو ثبوت الإرت بين الزوجين

المتزوجين بالشغار عند موت أحدهما، وهذا المدلول الذي هو عدم الفسخ أعمل مالك -

رحمه الله- في نقيضه الذي هو الفسخ دليلاً آخر يقتضي الفسخ عنده⁽⁷³²⁾.

الفرع الثاني: في مشروعيتها وأصلها من الدين.

لما كانت مسألة مراعاة الخلاف من المسائل المستشكلة في معناها لدى كثير من أئمة

المالكية وغيرهم-رحمهم الله-، وكذلك في العمل بمقتضاها، استوجب ذلك النظر في الأدلة

⁽⁷²⁸⁾ تكلم عن هذه المسألة بإسهاب وتفصيل يوضح المسألة على أتم الوجوه وأحسنها، الدكتور عبد الرحمن

السنوسي في كتابه مراعاة الخلاف، وعليه من أراد الاستزادة فعليه بمراجعة الكتاب، منشورات مكتبة الرشد،

الرياض، الطبعة الأولى، سنة 1420هـ، 2000م.

⁽⁷²⁹⁾ الفيروزآبادي، القاموس المحيط ص(1663)، الرازي، مختار الصحاح ص(244).

⁽⁷³⁰⁾ الشاطبي، الموافقات (107/5) وزيادة الدليلين يقتضيها سياق الشاطبي -رحمه الله- قبل تعريفه، حيث

قال: "دليلي القولين لا بد أن يكونا متعارضين، كل واحد منهما يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر وإعطاء كل

... هو معنى مراعاة الخلاف وهو جمع بين متنافيين...".

⁽⁷³¹⁾ ابن عرفة، الحدود بشرح الرصاع 263/1 ولفظة المخالف زيادة من الشيخ عبد الرحمن السنوسي

للتوضيح، وعلل ذلك بأن الإضرار مرتين بضاعف الغموض.

⁽⁷³²⁾ السنوسي، عبد الرحمن، مراعاة الخلاف ص(13-14).

التي تدلّ على هذه القاعدة، وبيان أصلها من الشرع، وأنها قد جاءت معمولاً بها في جزئيات كثيرة في الشريعة الإسلامية، وما ذلك إلا ليطمئن الناظر في هذه القاعدة، ويستروح قلبه إلى العمل بها حال ظهورها في المسائل، وقد جاءت الأدلة عليها في السنة النبوية وهي كما يلي:

1. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذ سعد وقيلاً أخيه قد كان عهد إليّ فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله ﷺ فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخيه قد كان عهد إليّ فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، فقال رسول الله ﷺ: [هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منها] رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قالت: فما رآها حتى لقي الله. (733)

ووجه الدلالة من الحديث -: أن النبي ﷺ هراعى الحكمين معاً، أي: حكم الفراش وحكم الشبه، أمّا مراعاته لحكم الفراش فلإلحاقه الولد بصاحبه وهو زمعة، وأمّا مراعاته لحكم الشبه فلأمره سودة رضي الله عنها بنت صاحب الفراش - بالاحتجاب من الولد الملحق به.

قال تقي الدين بن دقيق العيد - رحمه الله -: "وبيانه من الحديث أنّ الفراش مقتضى لإلحاقه بزمعة، والشبه البين مقتضى لإلحاقه بعتبة، فأعطي النسب بمقتضى الفراش وألحق بزمعة، وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه" (734).

2. ما روي عن أبي هريرة ر عن النبي ﷺ أنه قال: [لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها] (735).

(733) أخرجه البخاري في صحيحه (ص 528، رقم: 2745)، كتاب الوصايا، باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي، ومسلم في صحيحه (ص 580، رقم: 1457) كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقى الشبهات. (734) ابن دقيق العيد، تقي الدين محمد بن علي (702هـ)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/204)، ط2، (تحقيق: أحمد محمد شاكر)، عالم الكتب، بيروت، 1407هـ، 1987م.

(735) أخرجه أبو داود في سننه (ص 238، رقم: 2084)، كتاب النكاح، باب في الولي، والترمذي في جامعه (ص 194، رقم: 101) كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه في سننه (ص 205

وما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: [أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل- ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها]⁽⁷³⁶⁾.
وجه الدلالة من الحديثين : إن الحديثين يدلان على اشتراط الولي في النكاح وأن العقد يبطل إذا انفق شرط الولاية فيه، وأراد p تأكيد بطلانه فسمّاه زنا؛ ليفهم أن جهة الفساد فيه غاية في الفظاعة . لكنه لم يحكم بلانم البطلان وهو إلغاء المهر، بل أعمل فيه لازم النكاح الصحيح الذي هو ثبوت المهر للزوجة، ومقتضى ذلك استحقاق المرأة للمهر بالدخول وإن كان النكاح باطلاً.⁽⁷³⁷⁾

الفرع الثالث: في شروط مراعاة الخلاف⁽⁷³⁸⁾.

إنّ لمسألة مراعاة الخلاف شروطاً لا بدّ للمُجتهِد الذي يُعملُ هذه المسألة من مراعاتها والتحقق من توفرها فيما يحصل له من المسائل والوقائع، وهي كما يلي:
الشّرط الأول أن يكون الخلاف قوياً المُدرَك : أي يكون مأخذاً المخالف فيما ذهب إليه قوياً بحيث لا يعدُّ هفوة أو شذوذاً؛ فإنّ ضَعْفَ ونأى عن مأخذ الشّرْع فهو معدودٌ في جملة الهفوات والسقطات لا من الخلافيات المُجتهَدات.
الشّرط الثّاني: لا تُؤدّي مراعاة الخلاف إلى صورة تخالف الإجماع : أي أن لا يلزم من رعي الخلاف خرق للإجماع وإلا حرّم، كمن تزوّج بغير ولي ولا شهود، وبأقل من ربع درهم؛ مقلداً أبا حنيفة - رحمه الله في عدم الولي، ومالكا - رحمه الله - في عدم الشهود، والشافعي - رحمه الله في أن أقل من ربع درهم، فإنّ هذا النكاح لو عرض على الحنفي لا يقول بصحته، وكذلك المالكي والشافعي، وعليه فالفسخ في هذه الحالة واجبٌ اتفاقاً ولا يراعى فيه الخلاف؛ لأنّ هذه الصورة لم يقل بها أحدٌ.

رقم: 1882) باب لا نكاح إلا بولي، وقد صحح الحديث الشيخ الألباني - رحمه الله -، وقال: صحيح، دون جملة الزانية.

⁽⁷³⁶⁾ أخرجه أبو داود في سننه (ص 237، رقم: 2083) كتاب النكاح، باب في الولي، والترمذي في جامعه (ص 194، رقم: 102) كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه في سننه (ص 204، رقم: 1879)، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي. قال الترمذي في تعليقه على هذا الحديث: "هذا حديث حسن". وقد صحح الحديث الشيخ الألباني - رحمه الله -.

⁽⁷³⁷⁾ السنوسي، مراعاة الخلاف ص (38).

⁽⁷³⁸⁾ هذا الفرع مأخوذ باختصار من كتاب مراعاة الخلاف للسنوسي ص (73-82).

الشَّرطُ الثَّالِثُ لا يترك المراعي للخلافِ مذهبه بالكلية : أي أن اعتبار الخلافِ القويّ إنما يكون من وجه يرجح فيه مقتضاه، بحيث يصير إليه المُجْتَهَدُ دون تركِ لاجتهاده بالكلية؛ دفعا لاحتمال المخلّ بالطاعة، وهو نوعٌ من إعمال الدليلين معاً.

الشَّرطُ الرَّابِعُ يكون الجمع بين المذاهب ممكناً : فإن لم يكن كذلك فلا يترك الراجح عند معتقده لمراعاة المرجوح؛ لأنّ الجمع بين المتناقضين متعذرٌ عقلاً.

الشَّرطُ الخامس: قيامُ الشَّبْهَةِ: لأنّه إذا توقّر العلمُ بصحة الحكم ووجه انتزاعه من دليله فالمصير إلى قول المخالف مراعاة له غير متجه، كما أنّ عبادة الله بمؤدى الاجتهاد التام أولى من عبادته بالاحتياط العام؛ لليقين في الأوّل ومطلق التفويض في الثاني.

الفرع الرابع: نظرة الشاطبيّ-رحمه الله-إلى مراعاة الخلاف:

تكلم الشاطبيّ-رحمه الله-عن مسألة مراعاة الخلاف في موضعين:

الموضع الأوّل: الحديث عن المسألة الثالثة من كتاب الاجتهاد وهي مسألة آلة أن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثّر الخلاف، وذكر خلال هذه المسألة مسألة أخرى وهي هل الخلاف يُعتَبَرُ حجةً أو لا؟ وكان سبب إفراده لمراعاة الخلاف لاحتياجها إلى مزيد بيان وإيضاح، لأنها تعتبر من المسائل المعتمدة والمشهورة في المذهب المالكي، وقد اختلف فيها آراء شيوخ المالكية في المراد بها، وما هو معناه، وكيفية العمل بها، ومتى يتم ذلك؟! إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بها هذا المسألة.

وقد أورد الشاطبيّ-رحمه الله-الكلام على مراعاة الخلاف كأنه اعتراضٌ على ما قرّره خلال هذه المسألة مسأله أن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد - حيث ساق الاعتراض بقوله: "فإن قيل: فما معنى مراعاة الخلاف المذكورة في المذهب المالكي؟ فإنّ الظاهر فيها أنّها اعتبارٌ للخلاف؛ فلذلك نجد المسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غير دليلها، فإن كان مختلفاً فيها؛ روعي فيها قول المخالف، وإن كان على خلاف الدليل الراجح عند المالكي، فلم يعامل المسائل المختلف فيها معاملة المتفق عليها، ألا تراهم يقولون : كلُّ نكاحٍ فاسدٍ اختلف فيه فإنّه يَبْتَدَأُ به الميراث، ويُقَرَّرُ في فسحه إلى الطلاق ، وإذا دخل مع الإمام في الركوع وكبّر للركوع ناسياً تكبيره الإحرام؛ فإنّه يتمادى مع الإمام مراعاة لقول من قال : إنّ تكبيره الركوع تجزئ عن تكبيره الإحرام، وكذلك من قام إلى الثالثة في النافلة وعقدها يضيف إليها رابعة مراعاة لقول من يجيزُ التنفلَ بأربع بخلاف المسائل المتفق عليها؛ فإنّه لا يراعى فيها غير دلائلها، ومثله جار في عقود البيع وغيرها؛ فلا يعاملون الفاسد المختلف في فساده معاملة

المتفق على فساده، ويعللون التفرقة بالخلاف؛ فأنت تراهم يعتبرون الخلاف، وهو مضاد لما تقرر في المسألة⁽⁷³⁹⁾.

ثم ساق بعد ذلك أن هذه المسألة أشكلت على كثير من الشيوخ والعلماء، وذكر منهم الإمام ابن عبد البر - رحمه الله حيث نقل كلامه بقوله: **قائمه قال: (الخلاف لا يكون حجة في الشريعة)**⁽⁷⁴⁰⁾.

فقد ذكر ابن عبد البر - رحمه الله - هذا الكلام في ((باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب يلزم طالب الحجة عنده، وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضاً وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم ...)) وساق الآثار لتقرير هذه المسألة ثم قال بعد ذلك: **"هذا كثير في كتب العلماء، وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وما ردّ فيه بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلاً أن يُجمع في باب، وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا، وفي رجوع أصحاب رسول الله ﷺ بعضهم إلى بعض وردّ بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب؛ ولولا ذلك كما يقول كل واحد منهم: جائز ما قلت أنت، وجائز ما قلت أنا، وكلاهما نجم يهتدى به، فلا علينا شيء من اختلافنا"**⁽⁷⁴¹⁾.

وقال أيضاً: **"والصواب مما اختلف فيه وتدفّع وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضاً في اجتهادهم وقضاياهم وفتواهم والنظر يابى أن يكون الشيء وضده صواباً كله"**⁽⁷⁴²⁾.

وقد قرّر الشاطبي - رحمه الله ما قاله ابن عبد البر - رحمه الله - بقوله: **"وما قاله ظاهر؛ فإن دليلي القولين لا بد أن يكونا متعارضين، كل واحد منهما يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر، وإعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو مراعاة الخلاف، وهو جمع بين متنافيين كما تقدّم"**⁽⁷⁴³⁾.

⁽⁷³⁹⁾ الشاطبي، الموافقات (106/5-107).

⁽⁷⁴⁰⁾ المصدر نفسه (107/5)، ونص ابن عبد البر كما في جامع بيان العلم وفضله (922/2): **"الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له، ولا معرفة عنده، ولا حجة في قوله"**. وقد ساق الآثار في تقرير هذا المبدأ فمن أراد الاستزادة فعليه به. جامع بيان العلم وفضله (913/2-927).

⁽⁷⁴¹⁾ ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله (919/2).

⁽⁷⁴²⁾ ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله (919/2-920).

⁽⁷⁴³⁾ الشاطبي، الموافقات (107/5).

وذكر الشاطبي - رحمه الله - أنه سأل عن مراعاة الخلاف كثيراً من الشيوخ الذين أدركهم؛ فأجابوه بأجوبة مختلفت منهم من تأول العبارة ولم يحملها على ظاهرها، بل أنكر مقتضاها بناءً على أنها لا أصل لها، وتفسير هذا القول بأنه كيف يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداءً، ويكون هو الراجح، ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحاً لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف؛ فيكون القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه ه بالقول الآخر.

وقد أجاب بعض علماء أهل فاس وتونس، وحكي عن بعض الأشياخ : بأن القول الأول فيما بعد الوقوع، والآخر فيما قبله، وهما مسألتان مختلفتان، وليس جمعاً بين متنافيين ولا قولاً بهما معاً. (744)

الموضع الثاني: عند الحديث عن المسألة العاشرة وهي م مسألة «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً» حيث جعل قاعدة مراعاة الخلاف منبئية على هذه المسألة (745).
وغرضه أن المراعي للخلاف إنما يلجأ إلى الأخذ بالأغلظ احتياطاً لمقاصد الشرع من أن تنتقض أو تهدم، أو خشية أن يؤدي قول المجتهد بمقتضى اجتهاد ه إلى نتيجة تعود على أصل الحكم بالإبطال؛ لأن مواطن الاجتهاد تعتبر أيضاً محلاً لاحتمال الخطأ، وإذا كانت أنواع الخطأ متفاوتة في النتائج لزم على المجتهد أن يراعي مآل تمسكه بقوله، مما يدفعه في النهاية إلى ترجيح قول المخالف له في المسألة؛ لا من باب التشهي والانتقاء حسب الهوى؛ ولكن حسب الشروط التي سبق الإشارة إليها مجملة.

(744) الشاطبي، الموافقات (108/5).

(745) المصدر نفسه (188/5-192).

الخاتمة

وفيها أهم نتائج البحث

في ختام هذه الدراسة؛ لا يسعني المقام إلا أن أتوجه إلى الله تعالى على اكتمال تبييضها، وأضرع إليه سبحانه بالتجاوز واعفيها من القصور والتقصير؛ ولا شك أن مثل هذا المقام حقيق ببيان خاتمة يُذكر فيها أهم النتائج التي انتهى إليها الباحث، مع أهم التوصيات التي يراها الباحث خادمة للموضوع ومكاملة له.

وفيما يلي بيان أهم النتائج:

1-: إن كتاب الموافقات يحتلُّ مكانة خاصة بين سائر كتب الأصول؛ ذلك لما يتميّز به عنها من عناية بمعالجة القضايا الأصولية يَتمن منظور مقاصديّ؛ ينصب فيه التركيز على إبراز المضامين السامية لمقاصد التشريع؛ ويعتبر كتاب «الاجتهاد» الموافقات من أهم أبوابه التي برزت فيها هذه النزعة المقاصدية؛ ويشتمل هذا القسم على جوانب ابتكاريّة جمة؛ تعود في النهاية على علم أصول الفقه بالثراء والتوسيع والخصوبة.

2-: تعتبر عقلياً لاجتهاد بحثاً عن إرادة الشّارع من التشريع؛ لذا كانت مهمة حساسة نظراً لعدم توقفها على مجرد اللّذالات التي يمكن أن تؤخذ من أصول اللّغة وحدها؛ ومن ثمّ ركز الشّاطبيّ على أن للاحاطة بمقاصد الشريعة أثراً كبيراً في عمليّة الاجتهاد؛ وقد ارتكزت نظريته لأهميّة مقاصد الشريعة في الاجتهاد على نقاط ثلاث:

أ-: أن مقاصد الشريعة تعتبر محوراً تكوينياً في بنية الاجتهاد.

ب-: أن المقاصد تعتبر ركناً في تقويم الاجتهاد وتسديده.

ج-: أن المقاصد لها أثرٌ في توسيع الاجتهاد.

3-: إن الشّاطبيّ-رحمه الله يقف طويلاً عند ما قرره الأصوليّون من أنواع الاجتهاد؛ لا لأثيرها غير صحيحة أو لهُ أضرب عن مناقشتها؛ ولكنه كان يرى أنّ ثمة تقسيماً آخر يكتسي من الناحية العمليّة أهميّة أكبر؛ وذلك حينما قسمه باعتبار الأقسام ونقاط وغيره، وباعتبار كونه معتبراً أو غير معتبر؛ ومن هنا أيضاً يتبيّن الناظر أنّه أراد العناية بالجانب المقاصديّ لهذا الموضوع.

4-: لقد تناول الشّاطبيّ-رحمه الله ذلك التقسيم الذي سماه الغزاليّ بمجاري الاجتهاد في الأقيسة، وتناوله قبل الغزاليّ أئمّة أعلام؛ إلا أنّ الشّاطبيّ-رحمه الله- لم يتناول هذه العناصر وهي تنقيح المناط، وتخريج المناط، وتحقيق المناط « من حيث علاقتها بالقياس؛ بل تناولها من حيث هي بوابة عامة للاجتهاد الذي يستهدف الكشف عن مراد الشارع؛ مما دفعه أن

يخصص لكل قسم ما يليق به في ضوء علاقته وأثره في مقاصد الشريعة؛ ولا شك أن القسم الأكبر الذي حظي بعناية الشاطبي هو «تحقيق المناط» لأثره المباشر في واقع الاجتهاد التطبيقيّ أولاً، ولعدم انقطاعه إلى آخر الدنيا ثانياً؛ وهذه الديمومة والصبغة العمليّة هما الدافع الذي حدا بالشاطبيّ-رحمه الله- إلى أن يشبع الكلام فيه.

5- لم يكتف الشاطبيّ-رحمه الله- في معالجته لقضية «تحقيق المناط» بتفصيل أثره العملي ومدى استمرار أهميته فحسب؛ بل إنّه انتقل إلى مرحلة متقدمة من البسط والتفصيل؛ وكان بذلك قد قضى على إشكال ربما ثار فيما بعده؛ وأعني أنّ قسم تحقيق المناط إلى: عام وخاص؛ وجعل لتحقيق المناط العامّ خواصه وأهله وآثاره، كما قرر أن تحقيق المناط الخاص هو مرتبة أعلى؛ ومن ثمّة فله أهله وخصائصه التي تجعله أدقّ وأخصّ من تحقيق المناط العام.

6- من محاسن ما قرره الشاطبيّ-رحمه الله-؛ تلك المحاولة الجادة التي حرص فيها على إنهاء الاغترار بكثرة الخلافات الفقهيّة الموروثة وغيرها؛ وذلك حين فسّد م الاجتهاد إلى معتبر وغير معتبر، ثم فرّع عليها مسألة «عدم اعتبار الخطأ في أمر كليّ من المسائل الشرعيّة الخلافية» وكان غرضه أن يخرج كمّاً كبيراً من الأقوال التي هي إلى الخطأ أقرب عن دائرة الخلاف المعتبر؛ وقد انطلق في هذه النظرة من دافع مقاصديّ؛ مفاده تضيق نطاق الخلاف بين علماء الأمة.

7-: عناية الشاطبيّ-رحمه الله- بقضية الاجتهاد وحرصه على ربطه بمسألة المقاصد دفعته -رحمه الله- إلى تصوير أدوار المشتغل بعلوم الشريعة في مسيرته نحو بلوغ مرتبة الاجتهاد إلى ثلاث مراحل:

أ-: دور الطالب في البحث عن حكم المسائل ومقاصدها الكليّة.

ب-: دور الطالب في الوصول إلى كليّات المسائل وتناسي جزئياتها.

ج-: دور الرجوع إلى الجزئيات مع الكليّات.

ويذكر هنا؛ أنّ الشاطبيّ-رحمه الله- قد عني كثيرًا بتفصيله لهذه الأدوار ببيان حكم الاجتهاد لمن بلغ كل مرحلة من هذه المراحل.

8- فيما يتعلق بقضية شروط الاجتهاد؛ لا بدّ من التأكيد في هذه الخاتمة على أنّ الشاطبيّ-رحمه الله- قد أولاها عناية خاصّة؛ لكن ليس من الزاوية التقليديّة التي نجدها متقررة في مؤنات علم الأصول؛ بل إنّها يدخل في سجال مع تلك الطروحات كلّها؛ وإمّا تناولها بنظرة خاصّة أعطت الشرطين ملهمين دوراً محورياً؛ وهما: الشرط الأوّل: فهم

مقاصد الشريعة على كمالها . والشرط الثاني: التمكن من الاستنباط بناءً على الفهم في المقاصد.

كما أعطى لشرطين آخرين اعتباراً خاصاً إذا صحت التسمية؛ وهما : الشرط الأول : الإحاطة بعلوم العربية. والشرط الثاني: معرفة مواضع الاختلاف. وما سوى ذلك فقد ترك الحديث عنه واما يتعدى ق به إلى علماء الأصول ، ولأنه يندرج في طيات الشروط التي ذكرها.

9-: رغم تناول الشاطبي رحمه الله قضية مجالات الاجتهاد التي هي من صميم نظرية الاجتهاد إلا أنه لم يعالجها من وجهة عامة أو أصولية بل إنه قد ركز على ما يتصل من ذلك بنظرته المقاصدية، وعليه حدد مجالات الاجتهاد المقاصدي كما يراها هو إلى مجالين عامين: أحدهما- مجال الاجتهاد النظري، والثاني - مجال الاجتهاد التطبيقي . فأدخل في الأول أمرين؛ هما:

أولاً: الفهم المقاصدي للنصوص.

ثانياً: التوفيق بين الكليات والجزئيات.

وأدخل في الثاني ثلاثة أمور؛ هي:

أولاً: مشروعية اعتبار المصالح ودفع المفسد الواقعة.

ثانياً: كون المقاصد معياراً في الترجيح بين المصالح والمفسد عند

التزام.

ثالثاً: اعتبار المآلات.

10-: تعرض الشاطبي رحمه الله - بإسهاب كبير لقضية حجية الخلاف في التشريع؛ وقد دافع كثيراً من أجل دحض هذا المنزع، كما أطنب في البرهنة على ارتفاع الاختلاف في أصول الشريعة وفروعها؛ كما حصر أسباب الخلاف بين حملة الشريعة.

كما تحدث عن أسباب نقل الخلاف عند العلماء في عناصر ، من شأن الإحاطة بها أن تقلل من أثر الاختلاف بينهم؛ وذلك في ضوء تقسيمه للخلاف إلى معتبر وغير معتبر.

وقد دفعه هذا الأمر إلى تتبع آثار هذه المسألة؛ حيث وقف ملياً عند مسألة الأخذ بالأخف، ومراعاة الخلاف، وغيرهما؛ وكان في ذلك كله ينطلق من نظريته المقاصدية.

11- بمقدار ما كان الشاطبي رحمه الله - متميزاً بالأصالة فيما تناوله من قضايا

الاجتهاد؛ فإنه كان أيضاً يتمي بقدرة كبيرة من التجديد والابتكار ؛ سواء في المضمون أو

الشكل أو في غير ذلك من الجوانب؛ وقد تمثلت جوانب أصالته في استفادته من العلماء السابقين أولاً، وفي استفادته من علم أصول الفقه ثانياً.

وأما عن أهمّ التوصيات؛ فإنّها تتلخص في التوصيات التالية:-

1-: ضرورة توجيه طلبة الدراسات العليا إلى الكتابة عن جوانب أخرى مهمة وعن النظريات الكبرى التي تناولها الشاطبي -رحمه الله- في موافقاته؛ إذ إنّ الباحث قد تبين له أنّ لدى الشاطبي -رحمه الله- مسائل يمكن تسميتها «بأمهات نظرية المقاصد»؛ ومن الخير الذي يعود على الطالب وعلى الوسط العلمي أن تتم العناية بهذه الجوانب التي لم تتم معالجتها إلى الآن.

2-: ضرورة إدراج مادة مقاصد الشريعة والاجتهاد المقاصدي كمادة دراسية في مرحلة البكالوريوس.

3- ضرورة الاهتمام بإبراز الجوانب التطبيقية لنظرية الاجتهاد المقاصدي في شتى المجالات التي تحتاجها الأمة؛ وذلك لإخراج نظرية الشاطبي عن الاجتهاد والمقاصد من مرحلة التأصيل النظري إلى مرحلة التكيف والتطبيق.

4- ضرورة تتبع أثر تأصيلات الشاطبي -رحمه الله- فيمن بعده من العلماء؛ وذلك يعود على مسألة «تاريخ التشريع» و«تاريخ العلوم» بنفع عظيم؛ إذ إن البناء العلمي هو نتيجة لاستمرار وديمومة البحث العلمي، وليس التطور مجرد طفرة يقوم بها شخص أو أكثر. هذا؛ ولا يسعني في الختام إلا أن أحمد الله تعالى، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين.

الفهارس

فهرس الآيات

فهرس الأحاديث

فهرس المصادر والمراجع

فهرس الآيات

سورة البقرة

- ﴿هـ﴾ دي
 للمتقين... ﴿(2)﴾ 240
- ﴿ب﴾ ضل به كثير رأ ويهـ دي به كثير رأ... ﴿﴾
 (26) 240
- ﴿و﴾ وعلم آدم الأسماء ماء كلهم... ﴿﴾
 (31) 253
- ﴿و﴾ ولذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى... ﴿﴾
 (57) 258
- ﴿ق﴾ قد نرى تقلب وجهك فسي
 السماء... ﴿(144)﴾ 66،196
- ﴿ف﴾ فاسموا الخيرات... ﴿﴾
 (148) 263
- ﴿م﴾ من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام... ﴿﴾
 (150) 66،197
- ﴿ف﴾ فكأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين... ﴿﴾
 (176) 237
- ﴿ي﴾ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في
 القتلى... ﴿(178)﴾ 184
- ﴿و﴾ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب... ﴿(179)﴾ 184،215
- ﴿ب﴾ بعلهم إذا حضروا دم الموت... ﴿﴾
 (180) 144
- ﴿ي﴾ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر... ﴿﴾
 (185) 263

﴿ان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين...﴾
 (213).....236

﴿سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أثم ...﴾
 (219).....226

﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء...﴾ (228).....201،183،249

﴿لا إله إلا الله فراه في الدين...﴾
 (256).....253

﴿يؤتي الحكمة من يشاء...﴾ (269).....138،87

﴿ولا يضر كاتبا ولا شهادته...﴾
 (282).....250

سورة آل عمران

﴿وليبتلئ الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم﴾ (154).....196،143،65

﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات...﴾ (105).....236
 246،

سورة النساء

﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول...﴾ (59).....98،233،101،235

﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا...﴾ (82).....114،235،115،245

﴿وعلمكم ما لم تعلمتم...﴾
 (113).....252

﴿وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى...﴾
 (127).....251

﴿وما قتلتا...﴾
 (157).....251

سورة المائدة

- ﴿اليوم أكملت لكم دينكم..﴾ (3).....117،122
- ﴿وامسحوا برءوسكم وأرجلكم...﴾ (6).....144،
- 181
- ﴿إنا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...﴾
- 250.....(33)
- ﴿كتبنا على أنفسهم فيها أن الذين نفس بالنفس..﴾
- 215.....(45)
- ﴿إن احكمهم بييمهم بما أنزل الله..﴾
- 100.....(49)
- ﴿فجزاء مثل ما قتل من الله نعم﴾
- 85.....(95)

سورة الأنعام

- ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء..﴾
- 117.....(38)
- ﴿وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه..﴾
- 236.....(153)

الأعراف

- ﴿عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض...﴾
- 65،196.....(129)

سورة الأنفال

- ﴿إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً..﴾ (29)..... 86
- 87،137،
- ﴿ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة..﴾
- 249.....(42)

سورة التوبة

﴿والذين لا يجادلون إلا جهاشاً فيهم في سخرون

منهم...﴾ (79)..... 34

﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ...﴾ (128)-

(129)..... 61

سورة يونس

﴿ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي..﴾

(31)..... 260

﴿كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا ...﴾

(33)..... 80

سورة هود

﴿ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك..﴾

(118)..... 239

سورة يوسف

﴿ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس...﴾ (38)..... 15

سورة الرعد

﴿تصيبهم بما صابوا قارعة..﴾

(31)..... 259

سورة النحل

﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولا...﴾

(36)..... 134

سورة مريم

﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ ذَوًّا...﴾
 (92).....151

سورة الأنبياء

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ...﴾
 (25).....134

﴿فَظَنُّوا أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ...﴾
 (87).....252

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾
 (107).....1

سورة الحج

﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...﴾
 (78).....263

سورة النور

﴿الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا﴾
 (4).....200

سورة سبأ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا...﴾
 (28).....62

﴿لَمْ يَكُنْ لَكَ الْبَلَاءُ وَالنَّهَارُ...﴾
 (33).....252

سورة فاطر

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ...﴾
 (10).....251

سورة يس

﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

﴿(7).....80﴾

سورة ص

﴿يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ...﴾

﴿(26).....100﴾

سورة فصلت

﴿تَنْزِيلًا مِّنَ حُكْمِ رَبِّكَ فَاعْلَمُ﴾

﴿(42).....62﴾

سورة الشورى

﴿وَمَا اخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ..﴾

﴿(10).....236﴾

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا..﴾

﴿(13).....237﴾

﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ..﴾

﴿(14).....237﴾

سورة محمد

﴿وَنَبَلْتَهُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ...﴾ (31).....143، 65، 196

سورة الحجرات

﴿وَأَعْلَمُوا أَن فِىكُمْ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ لِيُظَاهِرَ لِيَكْفِرَ بِهِ الْكَافِرِينَ...﴾

﴿(7).....120﴾

سورة الذاريات

﴿وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَا...﴾ (56)-

﴿(57).....134﴾

سورة الواقعة

﴿ومتاعاً للآلئمة﴾ وين
(73).....259

سورة التغابن

﴿اتقوا الله ما استطعتم﴾ اس
(16).....226

سورة الطلاق

﴿وأشهدوا نوري ع دل م نكم﴾
(2).....81

﴿ن ق در عليه رزقه﴾ ه
(7).....252

سورة التحريم

يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴿(1-4)﴾58-
59

﴿جاهد الكفار والمنافقين﴾
(9).....253

﴿أم رأيت فرعون﴾ ون
(11).....151

سورة القلم

﴿فأصاحبت كالمصريم﴾
(20).....260

سورة العلق

﴿م الإسمان م ليعلم﴾ م
(5).....253

سورة البينة

﴿ها تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة﴾.

246.....(4)

فهرس الأحاديث

- أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه.....120
- إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران60،
240
- إذا وضعت العمامة وأقيمت الصلاة.....53
- أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء.....63
- إن العلماء ورثة الأنبياء.....140
- إن الله فراض فرأى فرائضه فلا تضيعوها.....204
- إن الله هو القابض والباسط المسعر.....220
- إن الله يبعث لهد الأمة على رأس كل مائة سنة.....127
- إن الله يحب الرفق في الأمر كله.....120
- إن المقسطين عند الله على منابر من نور.....91
- أن النبي نهى عن بيع الثمرة.....221
- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث عند زينب.....58
- أننا وكافل البيت يمين في الجنة هكذا.....91

- أن رسول الله نهى عن بيعة الحيلة..... 221
- أن رسول الله نهى عن بيعة وشرط..... 122
- إن عمراً أتاني مقللاً أهمل اليمامة..... 61
- إنما الأعمال بالنيات..... 135
- إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به..... 59
- إن مما أخصى علىكم زلزلة العالم..... 96
- إنني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال..... 96
- أي الصدقة أفضل ضلّ وجهه المقل..... 35
- أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل..... 268
- أيما إن برسول الله..... 89
- بعثت بالحنيفية السمحة..... 263
- تدري أي الناس أفضل..... 190
- تريكم على الجادة..... 117
- تطعم الطعام وتقرأ السلام..... 90

- تقوى الله وحسن الخلق.....90
- ثلاث يوم الدين.....96
- ذو الحجب من الحجب والشاة من الغنم.....217
- خالق عبادة حنفاء فاجتالهم.....133
- شاة خلفها الجاهل دعوى من الغنم.....34
- اشترى بريرة واشترى ترطي له موالء.....123
- اشترى من رسول الله ρ ناقية فشرطت حملاني.....123
- الصلاة لوقتها.....89
- عليك بالصوم فإنه لا مثله له.....89
- قاليل تودي شكره خير من كثير لا تطيقه.....91
- كان رجل يسرف على نفسه، فلم احضره الموت.....252
- الكمأة من الممن الذي أنزل الله.....258
- كيف أنتم عنده ثلاث : زلزاله عالم.....96

- كـيـف تـقـضـي إن عـرض لـك
قضاء.....60,34
- لـا، بـل شـرـبـت عـسـلا عـنـد زـيـنـب بـنـت
جـش.....58
- لـا تـزـوج الـمـرأة الـمـرأة و لـا تـزـوج الـمـرأة
نـفـسـها.....267
- لـا صـلـة لـمـن لـم يـقـم بـرأ بـفـاتـحـة
الـكـتـاب.....202
- لـا ضـرر و لـا
ضـرار.....263
- اللـه لـم أكـثـر مـالـه
وولـده.....90
- لـو تـمـالـأ عـلـيـه أهـل صـنـعـاء لـقـتـا تـهـم
جـمـيـعـا.....214
- لـو لـا حـدـاثـة عـهـد قـومـك
بـالـكـفـر.....53
- لـا يـهـا لـك عـا لـي الله إـلـا
هـالـك.....118
- لـيـس فـيـمـا دـون خـمـس ذـود مـن الإـبـل
صـدقـة.....202
- مـررت بـك و أنـت تـقـرأ و أنـت تـخـفـض مـن
صـوتـك.....91
- مـن سـلم الـمـسـلمون مـن لـسانـه
و يـده.....90
- مـا مـن شـيء أفـضـل فـي مـيزان
العـبـد.....90

- من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك
له.....89
- نهى رسول الله ﷺ عن بيع
الحصاة.....221
- هو لك يا عبد بن زمعة الود
للفراش.....267
- واياكم وزينة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان
الحكيم.....96
- وما أهلكك. قال: أصاب أهلي في
رمضان.....76
- ويل للأتباع من عثرات
العالم.....97
- يا أبا ذر! إنني أراك
ضعيفا.....91
- يا سعد إنني لأعطي الرجول، وغيره
أحب.....92
- ينزل ربنا تبارك وتعالى كل
ليلة.....252

فهرس المصادر والمراجع

- أبو داود، سليمان بن الأ شعث السجستاني. سنن أبي داود. اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية. بيت الأفكار الدولية.
- أبو زهرة، محمد. أصول الفقه الإسلامي. دار الفكر، القاهرة-مصر، 1979م.
- الأصفهاني، شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحيم بن أحمد (749هـ). بيان المختصر شرح مختصر ابن الحا جب. ط1، (تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا)، دار المدني، جدة، 1406هـ، 1986م.
- الأفغانستاني، سيد محمد موسى، الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه . دار الكتب الحديثة، مصر.
- الأمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام . ط2، (تحقيق: الدكتور حمزة بن زهير الجميلي)، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان، 1406هـ، 1986م.
- أمير باد شاه، محمد أمييمير التحرير شرح كتاب التحرير لابن الهمام . دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري . اعتنى به أبو صهيب الكرمي. بيت الأفكار الدولية.
- البرهاني، محمد هشام، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية. تصوير 1995م عن الطبعة الأولى. دار الفكر، دمشق، 1406هـ، 1985م.
- البزدوي وعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1974م.
- البطليوسي، أبو محمد عبد الله بن السيد (521هـ)، التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم . ط1، (تحقيق وتعليق: الدكتور أحمد حسن كحيل، الدكتور حمزة عبد الله النشرتي)، دار الاعتصام، 1398هـ، 1978م.
- ابن-أبي العز، علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي، شرح العقيدة الطحاوية . ط5، (تحقيق وتعليق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، شعيب الأرنؤوط)، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، 1413هـ، 1992م.

- ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني (606هـ)، **جامع الأصول في أحاديث الرسول** p. 1، (تحقيق: أيمن صالح شعبان) منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1418هـ، 1998م.
- ابن بدران، عبد القادر بن بدران الدمشقي، **المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل**. ط4، (تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي)، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1411هـ، 1991م.
- ابن بلبان، علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (739هـ)، **الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان**. ط1، (تحقيق: شعيب الأرنؤوط)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1408هـ، 1988م.
- ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني (728هـ)، **مجموعة الفتاوى**. ط1، (اعتنى به وخرج أحاديثها: عامر الجزار، أنور الباز)، دار الجيل، دار الوفاء مكتبة العبيكان، المنصورة، مصر، الرياض، 1418هـ، 1997م.
- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، **الإحكام في أصول الأحكام**. ط2، (تحقيق: لجنة بإشراف الناشر)، دار الحديث، القاهرة، 1992م، 1413هـ.
- **مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات** . ط1، (تحقيق: حسن أحمد إسبر)، دار ابن حزم، بيروت، 1419هـ، 1998م.
- ابن حنبل، أحمد بن حنبل (241هـ)، **مسند الإمام أحمد**. ط1، (تحقيق: عبدالله محمد الدرويش)، دار الفكر، بيروت، 1411هـ، 1991م.
- ابن الخطيب، لسان الدين بن الخطيب، **الإحاطة في أخبار غرناطة** . ط1، (تحقيق: محمد عبدالله عنان)، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1394هـ، 1974م.
- ابن دقيق العيد، تقي الدين محمد بن علي (702هـ)، **إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام**. ط2، (تحقيق: أحمد محمد شاكر)، عالم الكتب، بيروت-لبنان، 1407هـ، 1987م.
- ابن رجب، أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، **القواعد**. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- ابن رشيقي، الحسين بن رشيقي المالكي (632هـ)، **لباب المحصول في علم الأصول**. ط1، (تحقيق محمد غزالي عمر جابي)، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الإمارات، 1422هـ، 2001م.
- ابن السبكي، علي بن عبد الكافي السبكي (756هـ)، **وتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (771هـ)، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول**. ط1، (تحقيق همامه وصححه جماعة من العلماء)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1404هـ-1984م.
- ابن السمعاني، محمد بن عبد الجبار (489هـ) **قواطع الأدلة في الأصول**. ط1، (تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي)، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ، 1997م.
- ابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور، **مقاصد الشريعة الإسلامية**. ط1، (تحقيق: محمد الطاهر الميساوي)، دار الفجر، دار النفائس، عمان 1420هـ، 1999م.
- ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد البر (463هـ) **جامع بيان العلم وفضله**. ط1، (تحقيق: أبو الأشبال الزهيري)، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، 1414هـ، 1994م.
- ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، **معجم مقاييس اللغة**. ط1 (ت: عبد السلام محمد هارون) **الدار الإسلامية**، 1410هـ-1990م.
- ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي (620هـ)، **روضة الناظر وجنة المناظر مع شرح نزهة خاطر العاطر لعبد القادر بن أحمد بن بدران (1346هـ)**. دار الكتب العلمية، بيروت.
- ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية (751هـ)، **إعلام الموقعين عن رب العالمين**. ط1، (تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان)، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، 1423هـ.
- **زاد المعاد في هدي خير العباد**. ط27، (تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1414هـ، 1994م.
- **الطرق الحكمية في السياسة الشرعية**. ط1، (عنى به: صالح أحمد الشامي)، الكتب الإسلامي، بيروت، 1423هـ، 2002م.

- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (774هـ)، تفسير القرآن العظيم. ط1، (تحقيق وتصحيح: جمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف)، المكتبة القيمة، القاهرة.
- ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه. اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية. بيت الأفكار الدولية.
- ابن منظور، جمال الدين محمد بن محمد الأنصاري، لسان العرب. ط3، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت- لبنان، 1413هـ-1993م.
- ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر. ط2، (تحقيق: الدكتور مطيع الحافظ)، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1420هـ، 1999م.
- البيانوني، الدكتور محمد أبو الفتح، دراسات في الاختلافات الفقهية (حقيقتها، نشأتها، أسبابها، المواقف المختلفة منها). ط1، مكتبة الهدى، حلب، 1395هـ، 1975م.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن يزيد بن علي، السنن الكبرى. ط دار الفكر، بيروت، 1996م.
- ملتي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، جامع الترمذي (الجامع المختصر من السنن عن النبي μ ومعرفة الصحيح والمعول وما عليه العمل). اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية. بيت الأفكار الدولية.
- التبكتي، أبو العباس سيدي أحمد بن أحمد المعروف (أبا التبتكتي)، نيل الابتهاج الموجود بهامش كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب للقاضي إبراهيم بن علي بن فرحون. ط1، يطلب من ملتزم طبعه: عباس بن عبد السلام بن شقرون.
- جميل صليبا المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية. ط1، دار الكتاب اللبناني-بيروت، 1973م.
- الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (398هـ). تاج اللغة وصحاح العربية المسمى الصحاح. ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، 1419هـ، 1999م.
- الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (478هـ) البرهان في أصول الفقه. ط3، (تحقيق: الدكتور عبد العظيم محمود الديب)، دار الوفاء، مصر، 1420هـ، 1999م.

- _____، **الكافية في الجدل** . ط1، (ضع حواشيه: خليل المنصور) منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1420هـ، 1999م.
- الحاكم، أبو عبد الله النيسابوري، **المستدرک علی الصحیحین**. دار المعرفة، بيروت.
- حمادي العبيدي، **الشاطبي ومقاصد الشريعة** . ط1، دار قتيبة، بيروت - لبنان، 1412هـ، 1992م.
- الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (462هـ)، **الفتاوى والمتفقه**. ط2، (تحقيق: عادل بن يوسف العزازي)، دار ابن الجوزي، الدمام، 1421هـ.
- الدريني، **محمد فتحي الدريني** حوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله . ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1414هـ، 1994م.
- _____، **المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي**. ط3، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، 1418هـ، 1997م.
- الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله (1176هـ)، **حجة الله البالغة** . ط1، (تحقيق: الدكتور عثمان جمعة ضميرية)، مكتبة الكوثر، الرياض، 1420هـ، 1999م.
- _____ **الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف** . ط1، (تحقيقه: محمد صبحي بن حسن حلاق، وعامر حسين)، دار ابن حزم، بيروت، 1420هـ، 1999م.
- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، **مختار الصحاح**. (اعتنى بها: الأستاذ يوسف الشيخ محمد)، المكتبة العصرية، صيدا-بيروت، 1423هـ، 2003م.
- الرازي، محمد بن عمر بن الحسين (606هـ) **المحصول في علم أصول الفقه** . ط2، (تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني)، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، 1412هـ، 1992م.
- الروكي، **ممنظرة التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء** . ط1، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1414هـ، 1994م.

- الريسوني، الدكتور أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الشاطبي. ط4، (تقديم) الدكتور طه جابر العلواني)، نشر الدار العالمية للكتاب الإسلامي، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الرياض، 1416هـ، 1995م.
- الزحيلي، وهبة، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية . وهو ضمن بحوث كتبت في الاجتهاد في الشريعة الإسلامية . والتي قدمت لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقده جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 1396هـ.
- الزرقاء، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام. ط1، دار القلم، دمشق، 1418هـ، 1998م.
- الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (794هـ)، تصنيف المسامع بجمع الجوامع. ط1، (تحقيق) الدكتور عبد الله ربيع، والدكتور سيد عبد العزيز)، مؤسسة قرطبة، توزيع المكتبة المكية، مكة المكرمة.
- ، البحر المحيط في أصول الفقه . ط2، إمام بتحريره : الشيخ عبدالقادر عبد الله العاني، وراجعه الدكتور عمر سليمان الأشقر)، دار الصفوة، بالگردقة، 1413هـ، 1992م.
- الزركلي، خير الدين الزركلي. الأعلام. ط14، دار العلم للملايين، بيروت، 1999م.
- السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (490هـ)، أصول السرخسي . ط1، (تحقيق: الدكتور رفيق العجم)، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1418هـ، 1998م.
- سليم رستم باز اللبناني، شرح مجلة الأحكام العدلية. ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1406هـ، 1986م.
- السنوسي، الدكتور عبدالرحمن معمر، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات دراسة مقارنة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة . ط1، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية-الدمام، 1424هـ.
- ، مراعاة الخلاف. ط1، منشورات مكتبة الرشيد، الرياض، 1420هـ، 2000م.
- مقدمة في صنع الحدود والتعريفات . ط1، دار ابن حزم، بيروت-لبنان، 1414هـ، 1994م.

- السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الخضير (911هـ)، الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. (تحقيق: الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد)، مؤسسة شباب الجامعة، 1404هـ، 1984م.
- الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلسي (790هـ)، الموافقات. ط1، (تحقيق: عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان)، دار ابن عفان، الخبر، السعودية، 1417هـ، 1997م.
- _____ . ط1، بترحه وكشف مراميه: الشيخ عبدالله دراز، اعتنى به: الشيخ إبراهيم رمضان)، دار المعرفة، بيروت-لبنان، 1415هـ، 1994م.
- _____، فتاوى الإمام الشاطبي . ط4، (تحقيق وجمع: الدكتور محمد أبو الأجنان)، مكتبة العبيكان، الرياض، 1421هـ-2001م.
- _____، الاعتصام. (تحقيق السيد محمد رشيد رضا)، المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد علي بمصر.
- الشافعي، أبو عبدالله محمد بن إدريس (204هـ)، الرسالة. ط1، (تحقيق: الشيخ خالد السبع العلمي، والشيخ زهير شفيق الكبي، دار الكتاب العربي، بيروت -لبنان، 1420هـ، 1999م.
- شعبان محمد إسماعيل الاجتهاد الجماعي ومدى الحاجة إليه في العصر الحاضر . ط1، مكتبة العلم والإيمان، 1410هـ، 1990م.
- الشنقيطي، حسن بن زين، الطرة شرح لامية الأفعال لابن مالك . ط1، (تحرير وتنسيق: عبد الرؤوف علي)، دبي-الإمارات، 1417هـ، 1997م.
- الشنقيطي، سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي نشر البنود على مراقي السعود . ط1، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1409هـ، 1988م.
- الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، نثر الورود على مراقي السعود . ط2، (تحقيق وإكمال تلميذه الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي)، الناشر محمد - محمود الخضر القاضي، توزيع دار المنارة، جدة، 1420هـ، 1999م.
- الشوكاني، إرشاد الفحول.

- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد (360هـ)، **المعجم الأوسط** . ط1، (تحقيق: الدكتور محمود الطحان)، مكتبة المعارف، 1415هـ، 1995م.
- الطوفي، نجم الدين سليمان، **شرح مختصر الروضة** . ط1، (تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي)، دار الرسالة، بيروت، 1407هـ.
- عبد المجيد محمد السوسوه، **دراسات في الاجتهاد وفهم النص** . ط1، دار البشائر الإسلامية، بيروت-لبنان، 1424هـ، 2003م.
- عبد الحميد السيد عبد الحميد، **تصريف الأفعال** المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة - مصر، 1409هـ-1989م.
- عثمان جمعة ضميرية، **النظرية السياسية الإسلامية** . ضمن كتاب مستقبل العالم الإسلامي، تحديات في عالم متغير . ط1، الإصدار الأول، مجلة البيان، الرياض 1224هـ، 2003م.
- العز بن عبد السلام، شيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (660هـ)، **القواعد لئبرى الموسوم ب (إعداد الأحكام في إصلاح الأئام)** . ط1، (تحقيق:كتور نزيه كمال حماد، والدكتور عثمان جمعة ضميريه)، دار القلم، دمشق، 1421هـ، 2000م.
- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (505هـ) **المستصفى في أصول الفقه** . ط1، (تحقيق:دكتور حمزة بن زهير حافظ) شركة المدينة المنورة للطباعة، المدينة المنورة.
- الفتوحى، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد (972هـ)، **شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه** . ط2، (تحقيق: محمد الزحيلي، نزيه حماد)، نشر مركز البحث العلمي، مكة المكرمة، 1993م.
- الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، **القاموس المحيط** . ط2، (تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة)، مؤسسة الرسالة، بيروت -لبنان، 1407هـ، 1987م.
- القاسمي، محمد جمال القاسمي، **الفتوى في الإسلام** . ط1، (تحقيق:محمد عبدالحكيم القاضي)، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1406هـ، 1986م.

- القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى (540هـ)، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . (تعليق وتقديم محمد بن تاويت الطنجي)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 1967م.
- القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحم ن الصنهاجي(684هـ)، كتاب الفروق أنوار البروق في أنواع الفروق). ط1، (تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، محمد أحمد شراج، أ.د. على جمعة محمد)، دار السلام، القاهرة، 1421هـ، 2001م.
- القرضاوي، يوسف، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية.
- _____، المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة . ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، 1414هـ، 1993م.
- الكيلاني، الدكتور عبد الرحمن إبراهيم، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي . ط1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار الفكر، دمشق-سورية، 1421هـ، 2000م.
- المجاري، أبو عبد الله محمد الـ مجاري الأندلسي (862هـ)، برنامج المجاري .(ط1). دار الغرب الإسلامي، بيروت-لبنان، 1982م.
- مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي . الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 1403هـ، 1983م.
- مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط. (قام بإخراجه إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، عبد القادر، محمد علي النجار، وأشرف على طبعه :عبد السلام هارون)، المكتبة العلمية، طهران.
- مخلوف، محمد بن محمد بن عمر بن قاسم (1360هـ)، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. ط1، (خرج حواشيه:عبد المجيد خيالي)، توزيع عباس أحمد الباز، مكة المكرمة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424هـ، 2003م.
- محمد أديب الصالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي . ط4، المكتب الإسلامي، بيروت-لبنان، 1413هـ، 1993م.
- محمد حسن هيتو، الاجتهاد وطبقات المجتهدين عند الشافعية . ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، 1409هـ.

- محمد الفاضل بن عاشور، **أهل الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي** ، مركز النشر الجامعي، تونس، 2000م.
- مدكور، محمد سلام، **الاجتهاد في التشريع الإسلامي** . ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1404هـ.
- معلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، **صحيح مسلم** . اعتنى به أبو صهيب الكرمي. بيت الأفكار الدولية.
- النصائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي، **سنن النسائي** . اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية. بيت الأفكار الدولية.
- النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي (676هـ). **شرح صحيح مسلم**. ط1، (تحقيق مجموعة من طلبة العلم، بإشراف : حسن عبل قطب)، دار عالم الكتب، الرياض، 1424هـ، 2003م.
- **المجموع شرح المهذب للشيرازي** . (تحقيق: محمد نجيب المطيعي)، دار عالم الكتب، العليا، السعودية، 1423هـ، 2003م.
- الهندي، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي، **نهاية الوصول في دراية الأصول**. ط1، (تحقيق: الدكتور صالح بن سليمان اليوسف، والدكتور سعد بن سالم السويح)، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.
- الونشريسي، أحمد بن يحيى (914هـ)، **المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب** . ط1، (تحقيق: جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي) دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1401هـ-1981م.
- **إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك** . (تحقيق: أحمد أبوظاهر الخطابي)، بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي، مكتبة فضالة، المغرب، 1400هـ، 1980م.

The theory of Assiduity from perspective imam Al Shatibi

by

Saif Said Mubarak AL-Shamsi

Supervisor

Dr. Abdullah Ibrahim Al Kilani

Abstract

This is theses studies a term (The theory of Assiduity juridical from perspective imam Al Shatibi), I choose this subject because the general method it's a asteriated, especially in study the assiduity from perspective goals of Islamic Shari'a and their total Principles.

Exist big subjects on theory of imam Al Shatibi about juridical assiduity, everything area this assiduity later: questions they shied between averment and banishment, besides the important function of assiduity this is a bottomless knowing for juridical texts in during exclusives and partials, and the practical realization for Shari 'cal orders with considering final followings.

Imam Al Shatibi adverts to not antinomy in the basics and partials Shari'a, because the antinomy this is not accepted argument in Islamic jurisprudence.

The Assiduity with the Mind in the sours of the Islamic jurisprudence and Islamic legislation, this is very interest juridical rolls, and a procedural and plaid method.

Al Shatibi establishes his theory for assiduity characteristically from authenticity, and found much ingenuity's and refits.

