

فقه النوازل وفقه الواقع – مقارنة الضوابط والشروط

بحث محكم

د. عبد المجيد قاسم عبد المجيد^{*١}

(١) * باحث أكاديمي من ليبيا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد.
فإنه تبرز في عصرنا الحالي مصطلحاتٌ فقهيةٌ جديدةٌ توحى بأننا نشهد أنماطاً جديدةً من التعيد الفقهي غير تلك التي رآها المتقدمون، ففقه الموازنات وفقه الأقليات وفقه الثورات وفقه الواقع وفقه التوقع كلها مصطلحاتٌ جديدةٌ ارتبطت بعصرنا هذا، لكنها في مجملها لا تخرج عن معنى الفقه إجمالاً، وأكثرها يندرج فيما عرفه الفقهاء القدامى بالنوازل، تلك التي تحتاج إلى فقيهٍ استجمع شروط الفتوى، وناله حظ من فهم الواقع.

ففقهاء العصر وأمام كثرة المستجدات فيه، والحاجة إلى مزيد من المرونة من جانب والجرأة من جانب آخر أتوا بهذه التسميات أو بعضها ليصفوا أو ليصنفوا فتاوى أو ضرباً من الفتوى لا يقف عند اجتهادات المتقدمين، أو تخريجات المتأخرين، وإن كان - في مجمله - مستمداً من أقوال أهل التحقيق لكنه على التفصيل مختلف نتيجةً لاختلاف العصر.

وقد لاحظ الباحث أن مصطلحين يكادان يكونان العمدة فيما ساد من مصطلحات، وبينهما أشباه وفروق تحتاج إلى بيان، والمصطلحان هما فقه النوازل وفقه الواقع.

في هذه الورقة يقوم الباحث بمحاولة بيان الأشباه والفروق بين المصطلحين من ناحية الضوابط ومن ناحية الشروط، متبعاً في ذلك - بحسب جزئيات البحث - عدة مناهج، أهمها المنهج التحليلي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج المقارن، وكذلك المنهج الاستدلالي، وقد كان لأقوال أهل العلم من السلف النصيب الأوفر في البحث، فالفقه عموماً هو من أعمال العقول، والشرع هو إطار لها،

بدليل أن النبي - ﷺ - حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن لم يملي عليه ما يفعل، وإنما استحث عقله فيما ينبغي عليه كعاقل أن يفعل، فقال: "كيف تقضي إذا عرّض لك قضاء؟" .. الحديث^١.

وقد تم اختبار فرضية البحث التي مؤداها أن بين فقه النوازل وبين فقه الواقع فروقاً وأشباهاً، تحتاج إلى استجلاء.

هذا وتشمل حدود البحث: التعاريف لغة واصطلاحاً لمصطلحات البحث الرئيسة، مع ذكر الضوابط والشروط، ولا تشمل ذكر أدلة المشروعية، فأدلة مشروعية كل من فقه النوازل وفقه الواقع هي ذاتها أدلة مشروعية الاجتهاد على وجه العموم، ولا يدخل هذا في موضوع البحث، كما يخرج عن حدود البحث آلية النظر في النازلة ذاتها. وأسأل الله حسن القصد والتوفيق.

وقد احتوى البحث على المباحث الآتية:

المبحث الأول: تعريفات.

المبحث الثاني: ضوابط فقه النوازل وفقه الواقع.

المبحث الثالث: شروط الاجتهاد.

(١) ونص الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث مَعَاذًا إلى اليمن قال: "كيف تقضي إذا عرّض لك قضاء؟"، قال: أقضي بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟"، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال "فإن لم تجد في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا في كتاب الله؟" قال: أجتهد رأيي، ولا ألو. فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدره، وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله". الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، المسند، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢١هـ)، حديث رقم (٣٥٩٢)، ج ٣، ص ٣٠٣.

المبحث الأول

تعريفات

المطلب الأول: تعريف فقه النوازل

مصطلح فقه النوازل هو مركبٌ إضافي يحتاج إلى تعريف جزئيه سواء عند تعريفه لغةً أو تعريفه اصطلاحًا، لذا سيتم تناول هذا المطلب في فرعين:

الفرع الأول: تعريف فقه النوازل لغةً

١- تعريف كلمة فقه:

ورد في لسان العرب: "الفقه: العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الثريا، والعود على المنديل".

وأورد ابن منظور^٢ قول ابن الأثير^٣ في معنى الفقه، حيث قال: "واشتقاقه من

(١) ابن منظور، محمد، لسان العرب، (القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٣م)، مادة: فقه، ج٧، ص١٤٥.

(٢) هو محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين، المتوفى سنة (٧١١هـ)، صاحب لسان العرب،: الإمام اللغوي الحجة، من نسل رويغ بن ثابت الأنصاري. ولد بمصر، وقيل في طرابلس الغرب، وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفي بها. الزركلي، خير الدين بن محمود، الأعلام، (بيروت: دار العلم للملايين، ط١٥، ٢٠٠٢م)، ج٧، ص١٠٨.

(٣) هو إسماعيل بن أحمد بن سعيد، عماد الدين ابن الأثير، المتوفى سنة (٦٩٩هـ): كاتب، من علماء الأدب، شافعي، حلي الأصل. ولي كتابة الدرج بالديار المصرية بعد أبيه مدة وتركها تورعًا، قتل بظاهر حمص في وقعة مع التتار. المرجع السابق، ج١، ص٣٠٩.

الشق والفتح، وقد جعله العرف خاصًا بعلم الشريعة^١، وذكر قوله تعالى: ﴿ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ ﴾ (التوبة: ١٢٣)، أي ليكونوا علماء به، وذكر دعاء الرسول -صلى الله عليه وسلم- لابن عباس: "اللهم علمه الدين، وفقهه في التأويل"^٢ أي فهمه وتأويله ومعناه^٣.

وفي القاموس: "الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفتنة، وغلب على علم الدين لشرفه"^٤.

وعرفه الجرجاني^٥ بأنه: "فهم غرض المتكلم من كلامه"^٦.

- (١) ابن منظور، المصدر السابق.
- (٢) الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"، وقد رواه البخاري في صحيحه بغير الزيادة: "وعلمه التأويل". البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه، تخريج وضبط وتنسيق: صدقي جميل العطار، (بيروت: دار الفكر، ٢٠٠٥م)، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، حديث رقم (١٤٣)، ص ٥٦. وهو بلفظ: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" عند: ابن حبان في صحيحه، وأحمد في مسنده، وغيرهما. البستي، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي، صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٩٩٣م)، حديث رقم (٧٠٥٥)، ج ١٥، ص ٥٣١. الشيباني، المسند، حديث رقم (٢٣٩٧)، ج ٤، ص ٢٢٥.
- (٣) ابن منظور، المصدر السابق.
- (٤) الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، (القاهرة، مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع، دط، دت)، باب الهاء، فصل الفاء، ج ٤، ص ٢٨٩.
- (٥) هو علي بن محمد الجرجاني (ت ٨١٦هـ): متكلم أشعري وفيلسوف، عرف بالسيد الشريف، علم في شيراز وسمرقند، كتب بالفارسية والعربية، له شروح في أصول الفقه والفلسفة والمنطق، من تصانيفه: "التعريفات". نخبه من الأساتذة، المنجد في الأعلام، (بيروت: دار المشرق، ط ٣٩، ٢٠٠٢م)، ص ١٩٩.
- (٦) الجرجاني، علي بن محمد الحسيني، التعريفات، تحقيق عبد الرحمن عميرة، (بيروت: عالم الكتب، ١٩٩٦م)، ص ٢١٦.

فالفقه لغة إذن هو: الفهم والفتنة^١.

والخلاصة: أن الفقه في اللغة هو الفهم، قال تعالى: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾ (هود: ٩١)، وقال سبحانه: ﴿فَمَا لَهُمْ لَأِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (النساء: ٧٧)، وقد غلب استعماله في علوم الشريعة بمعناه الاصطلاحي على ما سيأتي.

ب - تعريف النوازل:

النوازل: جمع نازلة.

وفي لسان العرب: النازلة الشدة من شدائد الدهر^٢.

وفي المعجم الوسيط: النازلة، المصيبة الشديدة، جمعها نازلات ونوازل^٣.
وعلى المعنى اللغوي - أي الشدة أو المصيبة من مصائب الدهر - تدور معظم تعريفات كتب وقواميس اللغة^٤.

والمعنى المراد من فقه النوازل هو المعنى الاصطلاحي الذي يتبين في الفرع التالي.

- (١) أبو جيب، سعيد، القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، (دمشق: دار الفكر، ١٩٨٨م)، ص ٢٨٩.
- (٢) ابن منظور، مصدر سابق، مادة: نزل، ج ٨، ص ٥٢٥.
- (٣) مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، (طهران: المكتبة العلمية، دط، دت)، مادة: نزل، ج ٢، ص ٣٢٩.
- (٤) راجع: ابن فارس، أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (مصر: مطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده، ط ٢، ١٩٧٢م)، ج ٢، ص ٤١٧. وكذلك: الشرتوني، سعيد الخوري، أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، (بيروت: مطبعة مرسلبي اليسوعية، ١٨٨٩م)، ج ٢، ص ١٢٩٢.

الفرع الثاني: تعريف فقه النوازل اصطلاحاً

أ - تعريف الفقه اصطلاحاً:

مصطلح الفقه عند الأصوليين يعني: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"^١.

فالفقيه عند الأصوليين هو المجتهد الذي لديه ملكة استنباط الأحكام من النصوص، وهو تفسير لفظ "المكتسب".

وقيد الشرعية يُخرج الأحكام غير الشرعية كاللغوية والفلكية والطبية وغيرها، وقيد العملية يخرج الأحكام الشرعية العقائدية المتعلقة بأصول العقائد كالإلهيات والنبوات والسمعيات وغيرها.

وقد كان اسم الفقه في الصدر الأول شاملاً لأحكام الدين كلها، قال الحليني^٢ في المنهاج فيما نقله عنه الزركشي^٣: "إن تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح حادث، قال: والحق أن اسم الفقه يعم جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصل

(١) السبكي، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيى وولده، الإبهاج في شرح المنهاج "منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي"، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ)، ج ١، ص ٢٨.

(٢) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي أبو عبد الله الحليني البخاري. قال الحاكم: أوحد الشافعيين بما وراء النهر وأنظرهم وأدهم بعد أستاذه أبو بكر القفال والأودني. وكان مقدماً فاضلاً كبيراً له مصنفات مفيدة ينقل منها الحافظ أبو بكر البيهقي كثيراً. توفي سنة ثلاث وأربع مئة ومن تصانيفه شعب الإيمان. ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي تقي الدين، طبقات الشافعية، تحقيق: الحافظ عبد العليم خان، (بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٧هـ)، ج ١، ص ١٧٨-١٧٩.

(٣) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين المتوفى سنة (٧٩٤هـ): عالم بفقه الشافعية والأصول، تركي الأصل، مصري المولد والوفاء. الزركلي، الأعلام، ج ٦، ص ٦٠.

به إلى معرفة الله ووجدانيته وتقديسه وسائر صفاته، وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم السلام، ومنها علم الأصول والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك، قلت: ولهذا صنف أبو حنيفة كتابًا في أصول الدين وسماه الفقه الأكبر^١.

وإن ما يؤكد كلام الحلبي في عموم كلمة "الفقه" للشرعية كلها اعتقادًا وأخلاقًا وآدابًا وعملاً تعريف الإمام أبي حنيفة للفقه حيث عرفه بأنه: "معرفة النفس مالها وما عليها"^٢؛ وهذه الحقيقة الشرعية لكلمة "فقه" مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحقيقة اللغوية لها بجامع العلم والفهم.

وخلاصة القول في تعريف الفقه اصطلاحًا هو الأخذ بتعريف الأصوليين الذي ينسب إلى الإمام الشافعي، وعرف به كل من ابن الحاجب^٣، والبيضاوي^٤ وهو: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"^٥.

(١) الزركشي، بدر الدين، البحر المحيط في أصول الفقه، ضبط وتعليق وتخريج: محمد محمد تامر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٠م) ج ١، ص ١٦-١٧.

(٢) المحجوبي، صدر الشريعة عبيد الله، التوضيح لمتن التنقيح، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ)، ج ١، ص ١٦.

(٣) هو أبو عمرو عثمان بن عمر (ت ١٢٤٩م): نحوي مصري من أئمة اللغويين، وفقه مالكي، ولد في إسنا بصعيد مصر، علم بالجامع الأموي في دمشق، من كتبه "مختصر المنتهى" في أصول الفقه. المنجد في الأعلام، ص ٦.

(٤) هو ناصر الدين عبد الله البيضاوي (ت ٦٨٥هـ) أحد مفسري القرآن الكريم، ولد في البيضاء قرب شيراز، ولي قضاء شيراز، أهم مصنفاته "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" و"منهاج الوصول إلى علم الأصول". المرجع السابق، ص ١٦١.

(٥) الأصفهاني، شمس الدين، بيان المختصر "شرح مختصر ابن الحاجب"، تحقيق: محمد مظهر بقا، (جدة: دار المدني، ١٤٠٦هـ)، ج ١، ص ١٨. الأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم، نهاية شرح منهاج الأصول، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ)، ج ١، ص ٢٦.

وقد استعمل البيضاوي صفة: "العملية" بدلاً من: "الفرعية" في تعريفه، وهذا التعريف هو الأقرب إلى موضوع هذه الورقة وهو فقه النوازل وفقه الواقع، أي فقه الأمور المستحدثة، التي تواجه الناس في حياتهم العملية، ويحتاج إلى معرفة حكم الشرع فيها.

ب - تعريف النوازل اصطلاحاً:

عُرِّفت النوازل بأنها: "الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة المشهورة بلسان العصر باسم النظريات والظواهر"^١ وما يهيم من هذا التعريف أن النوازل هي: الأمور المستجدة؛ أي الحادثة، فبعيداً أن تسمى النوازل باسم النظريات والظواهر، فأغلب ما تستعمل النظريات في العلوم النظرية التي مجالها النظر المجرد، وتستعمل الظواهر في علوم الطبيعة والفلك.

وعرفها فقهاء الحنفية بأنها: "مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين"^٢.

فالنازلة أو الواقعة هي: "مسألة مستجدة وقعت بين الناس، وليس فيها قول خاص على أهل المذهب، فيعمد الفقيه إلى استنباط حكمها من الأدلة الشرعية أو تخريجه على قواعد مذهبه، وجمعها الوقائع والنوازل"^٣.

وتسمية النوازل هي تسمية نسبية فرب واقعة تعد نازلةً في حق فقيه، وليست

(١) أبوزيد، بكر بن عبد الله، فقه النوازل، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١م)، ج ١، ص ٩ (هامش).

(٢) ابن عابدين، محمد أمين، مجموعة رسائل ابن عابدين، (بيروت: عالم الكتب، دت)، ج ١، ص ١٧.

(٣) بيهي، أبو ياسر سعيد بن محمد، فقه الواقع، (الإسكندرية: الدار العالمية للنشر والتوزيع، دت)، ج ١، ص ١٦٣-١٦٤.

نازلةً في حق غيره، فمن عرف حكمها بنصٍ أو اجتهادٍ فليست في حقه نازلة، ومن خفي عليه أمرها إما لعدم سبق حكمٍ فيها، أو اجتهادٍ، أو لعدم اطلاعه على ذلك، كانت في حقه نازلةً لنزولها به، وتأريقها له، فيبقى يقلب النظر فيها عساه يظفر فيها برأي.

وعلى ذلك فالنوازل - في حق من نزلت به - هي وقائع، أو حوادث مستجدة لم يرد فيها نص، ولم يسبق فيها اجتهاد فيلجأ الفقيه إلى النظر فيها، واستنباط الحكم الشرعي لها.

ج - التعريف اللقبى لفقهِ النوازل:

من خلال تعريف جزئي المركب الإضافي فقه النوازل يمكن أن نعرف فقه هذا المصطلح بأنه: "العلم بالأحكام الشرعية العملية للمسائل المستجدة".

وقيد الشرعية يخرج المسائل غير الشرعية، لكنه يشمل كل ما هو شرعي سواء في فروع الفقه أو العقيدة، وقيد المستجدة يخرج المسائل غير المستجدة، أي تلك التي سبق الحكم فيها أو في نظائرها، لكنه لا يمنع من دخول ما أخذ شكلاً جديداً من الوقائع مثل المقاصة التي تجريها البنوك، وبيع التقسيط، والبيوع الإلكترونية وغيرها.

وهو يختلف عن فقه الواقع الذي سيأتي تعريفه فيما يأتي.

المطلب الثاني: تعريف فقه الواقع

مصطلح فقه الواقع هو كذلك مركبٌ إضافيٌ يحتاج إلى تعريف جزئيه سواء عند تعريفه لغةً أو تعريفه اصطلاحاً، لذا سيتم تناول هذا المطلب في فرعين:

الفرع الأول: تعريف فقه الواقع لغةً

سبق وأن تم تعريف الفقه لغةً بما يُعني عن الإعادة هنا، وبقي تعريف الواقع.

يقول ابن فارس^١: الواو والقاف والعين أصلٌ واحدٌ يرجع إلى فروعِهِ، يدل على سقوط شيءٍ، يُقال: وقع الشيء وقوعاً فهو واقع^٢.

والواقع ما ينزل بالقوم، لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ﴾ (الأعراف: ١٣٤)، بمعنى أصابهم ونزل بهم^٣، والواقعة: النازلة من صروف الدهر. والواقعة: اسمٌ من أسماء يوم القيامة. فقوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كاذِبَةٌ﴾ (الواقعة: ١، ٢)، يُعني القيامة^٤.

ومنه التوقيع، وهو: "رمي قريبٌ لا تُباعده كأنك تريد أن توقعه على شيءٍ"^٥.
بمعنى تنزيل شيءٍ على آخر.

إذن تعريف فقه الواقع لغةً هو إما أن يكون فقه ما ينزل، أي فقه النوازل، وإما أن يكون فقه التنزيل، أي فقه ما يُراد تنزيله وإسقاطه، وقد يكون الإسقاط معنوياً، والأمر ليس مصادفةً، لكنه يتضح أكثر عند تعريف فقه الواقع اصطلاحاً.

(١) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، أبو الحسين، المتوفى سنة (٣٩٥هـ): من أئمة اللغة والأدب، قرأ عليه البديع الهمداني والصاحب ابن عباد وغيرهما، أصله من قزوین، وأقام مدة في همدان، ثم انتقل إلى الري، فتوفي فيها. الزركلي، الأعلام، ج ١، ص ١٩٣.

(٢) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، (بيروت: دار الفكر، دط، دت)، ج ٦، ص ١٣٤.

(٣) ابن منظور، لسان العرب، مادة: وقع، (ط: دار صادر)، ج ٣، ص ٤٠٧.

(٤) المصدر السابق، ج ٣، ص ٤٠٣.

(٥) المصدر السابق، ج ٣، ص ٤٠٦.

الفرع الثاني: تعريف فقه الواقع اصطلاحاً:

سبق وأن تم تعريف الفقه اصطلاحاً بما يُعني عن الإعادة هنا، وبقي تعريف الواقع اصطلاحاً، وقد تبين من البحث صعوبة الظفر بتعريف اصطلاحى أو شرعى للفظ الواقع، ذلك أن لفظ الواقع بمعناه المطلوب في هذا البحث في الاستعمال الشرعى لم يكثر استعماله إلا حديثاً، وقلما تجد عنايةً ببيان حدود المعاني في العصر الذي استحدثت فيه؛ فحدود المعاني معروفةٌ لدى أهلها؛ فلا يعوزهم إيضاها، ويعوز المتأخرين^١، وهذا لا يعني عدم وجود تعريف للواقع البتة، فقد وجدت ببعض الكتابات تعريفاتٌ هي في سياق البيان، منها أن الواقع "كل ما يكون حياة الناس في جميع المجالات، بكل مظاهرها وظواهرها وأعراضها وطوارئها"^٢.

لكن الناظر يعي أن المقصود بمصطلح الواقع هو ذاته الحال أو الظرف، كقول الشاطبي: "والمصالح والمفاسد إذا كانت راجعةً إلى خطاب الشارع، وقد علمنا من خطابه أنه يتوجه بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات"^٣، فالأحوال هنا يقصد بها الواقع، وقد ورد في كلام ابن القيم مصطلح الواقع، بمعناه المقصود، وفسره بأنه أحوال الناس، فقال: "فهاهنا نوعان من الفقه، لا بد للحاكم منهما: فقه

(١) تجدر الإشارة إلى أن مفردة الواقع عرفها الجرجاني، فذكر أن الواقع هو اللوح المحفوظ لدى المتكلمين، وهو العقل الفعال لدى الحكماء، وكلا التعريفين بعيد عن موضوع هذه الورقة. انظر: الجرجاني، التعريفات، ص ٢٤٩.

(٢) أبو عود، أحمد، فقه الواقع - أصول وضوابط، بحث منشور على الرابط التالي، نظر بتاريخ: ٢٤ / محرم / ١٤٣٤هـ.

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=1&BookId=275&CatId=201&startno=0

(٣) الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، (دار ابن عفان، ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م)، ج ٢، ص ٦٦.

في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس^١.

إذن فالواقع المقصود هو أحوال الناس وما تشتمل عليه من وقائع ومسائل معاصرة، ووفقاً لهذا جاء تعريف فقه الواقع بأنه: "معرفة حكم الله - سبحانه - في كتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وتطبيق ذلك على الوقائع الحاضرة والمسائل المعاصرة"^٢.

وعرف البعض فقه الواقع بأنه: "معرفة ما عليه الشيء بنفسه في ظرفه، وكيفية استفادتها، وحال المستفيد"^٣.

ويرى الباحث أن يعرف فقه الواقع بأنه: تنزيل الأحكام الشرعية على مسائل العصر ونوازلها.

ويشمل التعريف بالإضافة إلى النوازل، المسائل التي علم حكمها لكنها تتطلب إعادة النظر فيها تبعاً لتغير الواقع الذي يحتاج إلى تكييف المسألة في ظرفها الجديد.

إذنفقه النوازل جزء من فقه الواقع، لأن الأخير بتعريفه المشار إليه يشمل الأمور التي سبق القول فيها وتتطلب إعادة النظر من جديد نتيجة تغير الظروف، وهو المعنى الذي يشير إليه ابن القيم؛ فيما أورده في تغير الفتوى واختلافها

-
- (١) ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، (بيروت: دار الجيل، ١٩٩٨م)، ص ٧.
- (٢) الأثري، علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي، فقه الواقع بين النظرية والتطبيق، (القاهرة: مكتبة عبد الله المصور محمد عبد الله، ط ٤، ١٤٢٦هـ)، ص ٢٢.
- (٣) بيهي، فقه الواقع، ص ١٩٥.
- (٤) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ): فقيه حنبلي دمشقي، تلميذ ابن تيمية، سجن معه، قاوم الفلاسفة، له كثر من المصنفات من بينها "إعلام الموقعين عن رب العالمين"، و"مدارج السالكين"، و"الطرق الحكمية". المنجد في الأعلام، ص ١٣.

بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد^١، وفتن إليه واضعو مجلة الأحكام العدلية فكتبوا فيها: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"^٢، ويشمل كذلك الأمور المستجدة التي لم يُعرف - لدى الفقيه الذي ينظر فيها - حكمها الشرعي، فهي تتطلب كذلك فقهاً وإماماً بالواقع كي يتم الحكم عليها، وعليه فإن الضوابط الشرعية لكل من فقه النوازل وفقه الواقع واحدة في الإجمال، وبينها تباين على التفصيل وكما سيتضح فيما يأتي.

-
- (١) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: عصام الدين الصباطي، (القاهرة: دار الحديث، ١٩٩٣م)، ج ٣، ص ٥ وما بعدها.
- (٢) مجلة الأحكام العدلية، (سوريا: مطبعة شعاركو، ط ٥، دت)، مادة (٣٩).

المبحث الثاني

ضوابط فقه النوازل وفقه الواقع

إنّ الحديث عن الضوابط الشرعية^١ للفقهِ هو من الأهمية بمكان، ولنا أن نعرف أن الفقه يشمل حفظ الفروع والقواعد، ويشمل الاجتهاد الذي يعنيه الباحث عند الحديث عن الفقه في هذا البحث، فالاجتهاد كان ولا يزال عرضةً لافتتات المفتتين، فيتجرأ عليه من هم ليسوا بأهل له، أو قد تنحرف بالمجتهد أهواؤه فيزيغ عن جادة الصواب، ويخرج عن الطريق السوي للفتيا والاجتهاد، وفي ذلك قالوا: "إنّ أحدهم ليفتي في المسألة، ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر"^٢.

وفيما يلي أهم تلك الضوابط:

(١) الضابط: "فضية كلية تحصر الفروع وتحبسها، والفرق بينه وبين القاعدة، أن القاعدة تكون الفروع الداخلة تحتها من أبواب مختلفة، كقاعدة (المشقة تجلب التيسير، التي تدخل فيها فروع العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها، وأما الضابط فإن الفروع الداخلة تحته تكون من باب واحد كقولهم: (ما أبطل عمده الصلاة اقتضى سهوه السجود، وما لا فلا)، الباحثين، يعقوب بن عبد الوهاب، الأمور بمقاصدها، (الرياض: مكتبة الرشد، ١٩٩٩م)، ص ١٥-١٦.

(٢) العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، تهذيب التهذيب، (بيروت: دار الفكر، ١٩٨٤م)، ج ٧، ص ١١٦. البيهقي، أحمد ابن الحسين بن علي أبو بكر، المدخل إلى السنن الكبرى، تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي، (الكويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، ١٤٠٤هـ)، ص ٤٣٤.

المطلب الأول: الضوابط التي ينبغي مراعاتها قبل النظر في النازلة:

أولاً: إخلاص النية لله عز وجل:

وهذا الضابط يجب مراعاته في الفقه خاصة، وفي التعاطي مع العلوم الشرعية بصفة عامة، فلا يكون المجتهد أو الدارس قاصداً في عمله سوى مرضاة الله عز وجل، وإعلاء كلمة الدين، فالنية كما يقول ابن القيم: "هي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى، وهي روح أي عمل، والعمل تابع لها، يصح بصحتها، ويفسد بفسادها، وبها يستجلب التوفيق، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الآخرة، فكم بين مريدٍ بالفتوى وجه الله ورضاه والقرب منه، ومريدٍ بها وجه المخلوق ورجاء منفعته وما يناله منه تخويفاً، أو طمعاً، فيفتي الرجلان بالفتوى الواحدة وبينهما من الفضل والثواب أعظم مما بين المشرق والمغرب، وقد ورد عن الإمام أحمد قوله: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى تكون فيه خمس خصال: أولها: أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور، ولا على كلامه نور".^١

وينبغي على المجتهد قبل نظره في المسألة أن يستحضر في قلبه الافتقار الحقيقي إلى الله - عز وجل - أن يلهمه الصواب، وأن يدلّه على ما شرعه سبحانه لعباده فيها.^٢

وروي أن مكحول^٣ ومالك - رحمهما الله - كانا لا يفتيان حتى يقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستحب للمجتهد الاستعاذة من الشيطان، وأن يسمي الله

(١) ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ج ٤، ص ١٦١-١٦٢.

(٢) المصدر السابق، ج ٤، ص ١٤٠.

(٣) هو أبو عبد الله مكحول بن عبد الله (ت ١١٦ هـ): أحد فقهاء التابعين بالشام، كان من سبي كابل، وقيل: هو مولى سعيد بن العاص رضي الله عنه، كان معلماً الأوزاعي. الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص ٧٠.

تعالى ويحمده، وأن يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليقل: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ (طه: ٢٤، ٢٥) ونحو ذلك^١.

وخلاصة القول في هذا الضابط، أن على المجتهد أن يوجه نيته لإرضاء الله تعالى، حتى لو ترتب على ذلك سخط الناس، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ (المائدة: ٤٩).

ثانياً: التأكد من وقوع النازلة:

ينبغي على المجتهد أن يتأكد قبل النظر في المسألة من وقوعها أولاً، ومن ثم استنباط حكمها الشرعي، خاصة وأن هناك من المستفتين من يسأل عما لم يحدث، والاجتهاد هو للحاجة فقط، وقد كرهه سلف هذه الأمة السؤال عما لم يحدث، وكرهوا للمسؤول الاجتهاد فيه قبل أن يقع؛ لأن الاجتهاد إنما أبيض للضرورة، ولا ضرورة قبل الواقعة أو النازلة، وقد يتغير اجتهاده عند الواقعة فلا يغنيهم ما مضى من الاجتهاد^٢، قال القاسم^٣: "إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل

(١) النووي، المجموع، ج ١، ص ٨٤.

(٢) القاسمي، محمد جمال الدين، الفتوى في الإسلام، تحقيق: محمد عبد الحكيم القاضي، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٦م، ص ١٣٤.

(٣) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، رضي الله عنهم: توفي سنة إحدى أو اثنتين ومائة؛ وقال يحيى بن معين: سنة ثمان ومائة. وقال الواقدي: سنة اثنتي عشرة ومائة وهو ابن سبعين سنة. قال يحيى بن سعيد: ما أدر كنا بالمدينة أحداً نفضله على القاسم بن محمد. وقال مالك: كان القاسم من فقهاء هذه الأمة. الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي، طبقات الفقهاء، تحقيق: إحسان عباس، (بيروت: دار الرائد العربي، ١٩٧٠م)، ص ٥٩.

عنها، وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها وتسالون عن أشياء ما أدري ما هي، ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها"^١.

وعن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أنه سئل عن مسألة فقال: "هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا، قال: دعونا حتى تكون، فإذا كانت تجشمناها لكم"^٢.

قال الزهري^٣: "بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سُئل عن الأمر: أكان هذا؟ فإذا قالوا: نعم قد كان، حدّث فيه بالذي يعلم والذي يرى، وإن قالوا: لم يكن، قال: فذروه حتى يكون"^٤.

وقال ابن القيم: واحتجوا بحديث عامر بن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يُحرّم على المسلمين فحرّم عليهم من أجل مسألته"^٥.

- (١) الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد، سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٧هـ)، ج ١، ص ٦٢.
- (٢) المصدر السابق، ج ١، ص ٦٢.
- (٣) هو أبو بكر بن محمد بن شهاب الزهري، المتوفى سنة (١٢٤هـ)، تابعي من المدينة، أول من دون الحديث. المنجد في الأعلام، ص ٢٨٠. الشيرازي، ص ٤٧.
- (٤) الدارمي، ج ١، ص ٦٢.
- (٥) ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ج ١، ص ٧١. والحديث رواه البخاري في صحيحه برقم (٧٢٨٩)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، ص ١٨٢٧. ورواه مسلم في صحيحه برقم (٢٣٥٨)، النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تخريج وضبط وتنسيق: صدقي جميل العطار، (بيروت: دار الفكر، ٢٠٠٤م)، كتاب: الفضائل، باب: توقيره - صلى الله عليه وسلم - وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك، ص ١١٧٣.

ومن ثم فإن أول ضوابط الاجتهاد التأكد من وقوع المسألة بالفعل، فإذا لم تكن قد وقعت فالأحرى بالمجتهد أن ينصرف عنها، وهذا الأمر له ارتباط بفقهِ الواقع، ذلك أن المسائل سواء أكانت من النوازل أم غيرها جزء من الواقع، فلا يُنظر فيها بمعزلٍ عنه، فإذا كانت المسألة افتراضيةً فإن الحديث عنها سيكون بمعزلٍ عن واقعها، مما قد يدعو عند وقوعها إلى تغيير الفتوى بحسب الواقع، فيكون في المسألة قولان لذات الفقيه مما قد يُلبس على الناس ويدخل في قلوبهم الريية، لذا كان هدي صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كراهة الكلام فيما لم يقع من المسائل، بل كانوا يتدافعون الفتوى فيما وقع من المسائل، ويود كل منهم لو كفاه إياها غيره^١.

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى^٢: "لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومئة من الأنصار وما منهم من أحدٍ يحدث بحديثٍ إلا ودَّ أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفتيا"^٣. فعلى المجتهد أن يتأكد من وقوع المسألة، فإذا لم تكن قد وقعت، أو كانت من المسائل التي لا تقع عقلاً، فعليه ألا يخوض فيها، والأصل في ذلك نهية - صلى الله عليه وسلم - عن عضلا لمسائل^٤.

(١) القاسمي، الفتوى في الإسلام، ص ١٣٤.

(٢) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (ت ١٤٨هـ) قاضي الكوفة، تابعي، تفقه بالشعبي والحكم بن عيينة. الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص ٨٥.

(٣) الدارمي، سنن الدارمي، ج ١، ص ٦٥.

(٤) الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، (الموصل: مكتبة العلوم والحكم، ط ٢، ١٩٨٣م)، حديث رقم (٨٦٥)، ج ١٩، ص ٣٦٨.

أي صعابها^١، كما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغلوطات^٢، وهي المسائل التي يُغَالَطُ بها العلماء ليزلوا فيها، قال الأوزاعي^٣: "الغلوطات: شداد المسائل وصعابها"^٤.

ثالثاً: الفهم الدقيق والإمام الكامل بالمسألة محل الاجتهاد:

وهذا الضابط مهمٌ جداً بل هو أساس الاجتهاد الذي هو: "استفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية على وجه يُحس من النفس العجز عن المزيد فيه"^٥، والفقه في أصله يعني الفهم، فإذا كان الفقيه أمام مسألة مستجدة، فعليه أن يحيل على أهل التجارب^٦ فيما ليس لديه به إمام كامل، وأهل التجارب هم كالأطباء والاقتصاديين وعلماء الفلك وغيرهم.

وقد بدا واضحاً كم هي الزلات التي تصحب الفتوى مع عدم التصور الكامل للمسائل، خاصة في عصرنا عصر الفضائيات الذي يتسم بالسرعة في كل شئ، وقد

- (١) المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: محمد رضوان الداية، (بيروت: دار الفكر المعاصر، ١٤١٠هـ)، ج ٤، ص ١٢٧.
- (٢) أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن أبي داود، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠٠م)، كتاب العلم، باب: التوقي في الفتيا، حديث رقم (٣٦٥٦)، ص ٦١٩. الشيباني، المسند، حديث رقم (٢٣٥٧٧)، ج ١٧، ص ٧٨، والحديث فيه ضعف من جهة السند.
- (٣) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي المتوفى سنة (١٥٧هـ): من أئمة الفقهاء في الإسلام، ولد في بعلبك بلبنان، كان جريئاً، احتج على ظلم الولاة لاسيما بعد ثورة المنيطرة ٧٥٩م، له كتابا "السنن" و "المسائل". المنجد في الأعلام، ص ٨٥.
- (٤) الشيباني، المسند، ج ١٧، ص ٧٨.
- (٥) الأمدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، (بيروت: دار الفكر، ٢٠٠٣م)، ج ٢، ص ٣٠٩.
- (٦) الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الموافقات في أصول الشريعة، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠١م)، ج ٤، ص ٧٩.

لا يتمكن الفقيه من أن يعطي نفسه فرصة للتروي قبل الحكم، بل يعتمد الفقيه في فتواه أحياناً على أذنيه فقط، دون نظر إلى حال المسألة التي قد يفصح عن جزء منها سمت السائل.

والفهم هنا يتشعب: فهم للنازلة، وفهم لواقع النازلة، وفهم للواجب في النازلة بعد فهمها وفهم واقعها، والأخيرة من شروط المجتهد، فمسألة أن يسرق السارق من صندوق في الطريق تحفظ فيه النقود، تعد نازلة في حق فقهاء العصر، فلم يُعهد فيما مضى من الأزمان أن توضع النقود في صناديق في الطريق، فهل هذه الصناديق تعد أحرزاً للمال؟ هنا يتدخل الواقع، أو فقه الواقع ليحكم من خلاله على حقيقة المسألة، وهو مفهوم من كلام ابن القيم، الذي ذكر أن الفهم فهمان كما سيأتي.

إن ترتيب ضرورات الشرع مهمة كذلك في ترتيب حساسية المسائل، وعظم أمرها، وفداحة الخطأ فيها، والخطأ هنا هو ذلك الذي سببه عدم بذل الوسع الكافي في فهم المسألة، وكلما كان الأمر مرتبطاً بمسألة تمس ضرورات الشرع على الترتيب كانت ضرورة الإلمام بالمسألة وفهم ملبساتها أكثر إلحاحاً، وللباحث أن يستشهد بما يظهر اليوم من تخبط في الفتوى حول ما يُسمى بثورات الربيع العربي، برغم ما يترتب على الخطأ والاختلاف في مثل هذا الأمر من مفاسد تعد الأشد مثل سفك الدماء، وانتهاك الحرمات، وشق عصا المسلمين وتفريق جماعتهم، والأمر يرتبط بضرورات حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض، بل وحفظ المال، وبرغم أن العلاقة بين الحكام والمحكومين قد بينتها النصوص بما يُفترض معه حسم أي جدال، فإن فقهاً جديداً ظهر وأطلق عليه فقه الثورات، أريد له أن يحتوي الفهم الجديد لفقه الخروج، هذا الفهم الذي لا يقف عند حدود الواقع بل يتعداه إلى حدود التوقع، وقد اعتمدت النصوص النبوية الواردة في الخصوص على علم النبوة لما هو آت، فهي لم تُبن على مجرد توقع، بل بُنيت

على علم، فإذا ترك الفقيه علم النبوة، لقياس رآه، أو توقع توهمه، فإنه ولا شك سيزل، خاصة في عصرنا الذي يتحكم فيه أعداء الإسلام بما أوتوه من وسائل لا يحيط أغلب الفقهاء بكنهها، كالإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وما يمارس من خلال هذه الوسائل من تأثير بعضه أو جلّه أكبر من تصور الكثير من الناس، والهدف يعيه خبراء السياسة والاقتصاد الغربيون الذين يشاركون بخبرتهم في ذلك التأثير، ويعيه أضرابهم من العرب أكثر بمرحلة من وعي كثير من الفقهاء المعاصرين به، وقلما تجد من يستمع إلى هؤلاء، ولو استمعوا لهم وفهموا حقيقة ما يجري لما أقدم كثير منهم على ما أقدم عليه من الفتوى.

ويدل على أهمية هذا الضابط ما كتبه عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - حيث كتب له كتاباً في القضاء جاء فيه: "أما بعد؛ فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك... ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق...".^١

قال ابن القيم في شرح هذا الكتاب: "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى بالحق إلا بنوعين من الفهم:

أحدهما: فهم الواقع والفقهاء فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات، حتى يحيط به علماً.

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه، أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر.. فالعالم

(١) البيهقي، السنن الكبرى، كتاب: آداب القاضي، أثر رقم (٢٠٥٣٧)، ج١، ص ١٣٥.

من يتوصل بمعرفة الواقع، والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله...^١.

ومن مكونات فهم النازلة والإمام بها، وقوف المجتهد على ما تم التوصل إليه في حكم النازلة من أحكام شرعية اجتهد فيها مجتهدون قبله، والنازلة هنا لن تخرج عن كونها نازلة، فقد تتعد الآراء في المسألة الواحدة، بحسب فهم الواقع، وهنا يتداخل فقه الواقع وفقه النوازل، وقد يختلف تكييف النازلة ومن ثم تخريجها وتحقيقها من مجتهد إلى آخر، فتبقى بالنسبة إلى كل واحد منهم نازلة وإن وجد من أفتى فيها.

فعلى المجتهد أن يفهم النازلة فهماً دقيقاً، وأن يستفرغ الوسع لفهمها قبل أن يقطع فيها برأي، فإن قال فيها برأي ولم يكن عالماً بالحق، ولا غالباً على ظنه لم يحل له أن يفتي، ولا أن يقضي بما لا يعلم وإلا دخل تحت قوله تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ (الأعراف: ٣١).

رابعاً: استشارة أهل الخبرة وأهل الاختصاص والتثبت قبل القول في المسألة:

وهذا الضابط فرع عما قبله، فمن المعلوم أن المجتهد لا يمكنه أن يحيط بكل العلوم، بالرغم من أنه قد يحتاج في اجتهاده إلى بعضها، وهو ما يتطلبه الفهم الدقيق للمسألة، فالمجتهد يحتاج إلى تثبت وترو وسؤال أهل الاختصاص فيما لم يحط به، فإذا لم يتثبت المجتهد، ولم يترو، ولم يرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص فيما يحتاجه أثناء نظره في النازلة فهو لا شك واقع في الإثم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أفتى بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه"^٢، بل

(١) ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج ١، ص ٨٦.

(٢) الشيباني، المسند، حديث رقم (٨٢٤٩)، ج ٨، ص ٢٥٩. النيسابوري، محمد بن عبد الله الحاكم، المستدرک على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب

ويعتبر متجرّاً على الفتيا فيدخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار"^١.

وكان من عادة السلف أنهم يتثبتون في الفتيا، ويتحرون فيها، ولا يبتون في المسألة إلا بعد أن يستفرغوا وسعهم في فهمها وإدراكها، وفي هذا قال الإمام مالك - رحمه الله -: ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام، والشراب، والنوم، وقال: إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة، فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن، وقال: ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليلاً^٢.

فالمجتهد إن لم يتثبت ويترو فهو على خطر كبير خاصة أنه قد يقول بالحل، وقد يقول بالحرمة، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لْتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (النحل: ١١٦)، وفي هذا قال الإمام مالك: "ما شئ أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركت أهل العلم والفقهاء ببلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كان الموت أشرف عليه، ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه

العلمية، ١٩٩٠م)، حديث رقم (٣٤٩) من كتاب العلم، ج ١، ص ١٧٢، ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار الفكر، دت)، حديث رقم (٥٢)، باب اجتناب الرأي والقياس، ج ١، ص ٢٠. وقد ورد في كتاب فتح الغفار أن رجال إسناد الحديث أئمة ثقات، كما حسنه الألباني. الرباعي، حسن أحمد يوسف، فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، تحقيق: مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران، (دار عالم الفوائد، ١٤٢٧)، ج ٤، ص ٢٠٥٦. الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته، (المكتب الإسلامي)، ج ٢، ص ١٠٤٨.

(١) الدارمي، سنن الدارمي، باب الفتيا وما فيه من الشدة، حديث رقم (١٥٧)، ج ١، ص ٦٩.

(٢) الشاطبي، الموافقات، ج ٤، ص ٢١٠-٢١١.

غداً لقللوا من هذا، وإن عمر بن الخطاب وعلياً وعمامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل، وهو خير القرن الذي بعث فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكانوا يجمعون أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ويسألون، ثم حينئذ يفتون فيها، وأهل زماننا قد صار فخرهم الفتيا فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم^١.

فهذا قول الإمام مالك في أهل أحد خير القرون، فماذا لو عاصر زماننا وفيه الناس جلهم مفتون خواصهم وعوامهم، مع وجود الفضائيات وثورة الاتصالات وقلعة الورع؟! وفي هذا قال ابن القيم: الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته، وقال سحنون^٢: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علمًا^٣، وقال النووي^٤: يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه، فمن التساهل ألا يثبت، ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسئول فلا بأس بالمبادرة^٥.

وخلاصة هذا الضابط، أن على المجتهد أن يثبت وأن يتحرى وأن يدرس

-
- (١) المصدر السابق، ج ٤، ص ٢١١.
- (٢) هو أبو سعيد عبد السلام بن سعد التنوخي الملقب بسحنون (ت ٢٤٠هـ): أحد كبار فقهاء المالكية، تفقه بآب القاسم وابن وهب وأشهب، ولي قضاء القيروان، وانتهت الرياسة إليه في العلم بالمغرب، من مصنفاته "المدونة الكبرى". الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص ١٦٠. المنجد في الأعلام، ص ٢٩٨.
- (٣) ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ج ١، ص ٤١.
- (٤) هو الشيخ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الحزامي المتوفى سنة (٦٧٦هـ): عاش في نوى بحوران، كان محرراً ومنقحاً للمذهب الشافعي، له تصانيف مشهورة منها "شرح الأربعين النووية"، و"رياض الصالحين". الشيرازي، ص ٢٦٨. المنجد في الأعلام، ص ٥٨١.
- (٥) النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب للشيرازي، تحقيق وتكملة: محمد نجيب المطيعي، (جدة: مكتبة الإرشاد، دت)، ج ١، ص ٧٩.

المسألة جيداً وأن يسأل أهل الخبرة لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ٤٣) (الأنبياء: ٧)، خاصة وأن عصرنا الحالي مليء بالمستجدات، ففي مجال الطب توجد مستجدات مثل: أطفال الأنابيب، وزرع الأعضاء، والاستنساخ وغيرها، وفي مجال الاقتصاد توجد مسائل الائتمان، والبورصات، والتضخم، وغسل الأموال، وغيرها من النوازل التي تحتاج إلى فهم دقيق عن طريق أهل الخبرة والاختصاص للإمام بما يتطلبه النظر الصحيح في تلك المسائل.

المطلب الثاني: الضوابط التي يجب مراعاتها أثناء النظر في المسألة:

ما سبق كان عناضوابط التي ينبغي للمجتهد في النوازل مراعاتها قبل الحكم في المسألة، وثمة ضوابط أخرى ينبغي أن يراعيها المجتهد أثناء النظر، وهي تتعلق بالواقع نفسه والبعض الآخر يتعلق بالفقه عموماً، ففقه الواقع لا ينفك في حقيقته عن فقه النوازل، لأن الفقيه إنما يجتهد في معرفة حكم النازلة في واقعها، فلا يمكنه فصلها عن واقعها، وإلا يعد هذا قصوراً منه، فبعد أن يتوصل المجتهد إلى حكم النازلة مجرداً، ينبغي أن يراعي الواقع وأن ينظر في الظروف المحيطة ثم يعطي الحكم المناسب حسب هذه الظروف، وعليه في ذلك أن يكون محيطاً بالضوابط الشرعية والقواعد الفقهية التي تتعلق بفقه الواقع، ومنها:

أولاً: حاكمية الثوابت على الوقائع:

والواقعات هنا هي ذاتها النوازل، والمقصود أن ثوابت الشريعة هي الحاكمة وليست المحكومة، وقد عبر الدكتور يوسف القرضاوي عن هذه القاعدة خير

(١) القاعدة: "هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها". الجرجاني، التعريفات، ص ٢١٩.

تعبير عندما ذكر ضوابط الاجتهاد في المسائل الجديدة، فذكر أن أول ضابط هو: "أن لا يكون همنا في هذا الاجتهاد تبرير الواقع في دنيا الناس باسم المرونة أو التطور، وإعطاء هذا الواقع سنداً شرعياً بالاعتساف وسوء التأويل، فإن الله لم ينزل شريعته لتخضع لواقع الحياة، بل ليخضع لها واقع الحياة، فالشريعة هي الميزان، وهي الحكم العدل، فلا يجوز لنا أن نجعلها هي الموزونة، وهي المحكومة"^١.

وذكر أن المجتهد في فقه الشريعة أمامه - بالنسبة إلى النصوص - منطقتان مختلفتان: الأولى: منطقة مغلقة لا يدخلها الاجتهاد بتغيير أو تعديل أو ترجيح أو تضعيف، وتلك هي منطقة القطعيات التي يثبت الحكم فيها بنصوص قطعية الثبوت - أي القرآن والسنة المتواترة - قطعية الدلالة، فلا يختلف فقيهان في فهمها، مثل فرضية الأركان الخمسة من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وتحريم الزنى والربا والخمر ونحو ذلك من الأحكام القطعية التي جاءت بها محكمات النصوص، واجتمعت عليها الأمة، وتلقته بالقبول جيلاً بعد جيل.

فلا يجوز أن يوضع شيء من هذه الأمور القطعية موضع الجدل والنقاش كأن يفكر بعض الناس مثلاً أن يبيح الخمر تشجيعاً للسياحة، أو يبيح الربا دعماً للتنمية وتشجيعاً للمصارف، وغير ذلك مما يعلم بطلانه من الدين بالضرورة.

والثانية: منطقة مفتوحة، وهي منطقة النصوص الظنية، والظن هنا يأتي من جهة الثبوت - وهذا خاص بالسنة - أو من جهة الدلالة، وهذا يشمل الكتاب والسنة جميعاً، والمجال هنا واسع أمام الاجتهاد البشري للاستيثاق من ثبوت النص أولاً، ثم لفهمه وتفسيره والاستنباط منه ثانياً^٢.

(١) القرضاوي، يوسف، شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، (القاهرة: مكتبة وهبة، ط ٥، ١٩٩٧م)، ص ١٢٥.

(٢) المرجع السابق، ص ١٠٥-١٠٦.

وما يمكن إضافته هنا أنه بالنسبة إلى المنطق الثانية، التي يقرر الفقهاء أن بها مساحة واسعة للاجتهاد، فإن مجرد الدراية لا ينبغي أن تكون مدعاة لإلغاء النصوص ظنية الثبوت، فإعمال النص أولى من إهماله، والنص لا يردده العقل المجرد، وإنما يردده نص أقوى منه، فالدراية التي يُرد بها الحديث ظني الثبوت هي الدراية بنص آخر أقوى في دلالته وثبوته، أما مجرد الفهم فهو من قبيل الهوى والتشهي.

وتطبيقاً لهذا الضابط أنه إذا عرضت على الفقيه مسألة مستحدثة، كحكم بطاقات الائتمان مثلاً، فإن من الثوابت التي يجب التقيدها بها حرمة الربا، فلا يجوز التساهل بحجة أن الواقع يفرض استعمال هذه البطاقات، قال تعالى: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنِ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ (المؤمنون: ٧١).

وجه الدلالة من الآية الكريمة :

قال القرطبي في تأويل هذه الآية: "وقيل: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي بما يهواه الناس ويشتهونه لبطل نظام العالم لأن شهوات الناس تختلف وتتضاد وسبيل الحق أن يكون متبوعاً، وسبيل الناس الانقياد للحق".^١

والحق إنما هو فيما أنزله الله، فما كان قطعي الدلالة لم يجز بأي حال مخالفته لأنه الحق الذي لا مرأى فيه وليس غير الحق إلا الضلال، قال تعالى: ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ (يونس: ٣٢).

كما أنه بناءً على أن "أحكام التشريع الإسلامي وقواعده ومبادئه غائية

(١) القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، (القاهرة: المكتبة التوفيقية، دت)، ج ١٢، ص ١١٩.

بالإجماع، بمعنى أنها شرعت وسائل تستهدف غايات معينة هي مصالح المكلفين^١، وحيث إن مصالح المكلفين تتدرج بحسب أهميتها مع وجود اتفاق على أن مصلحة الدين وحفظه هي أهم المصالح وأسبقها، مما يؤدي إلى ضرورة سير المصالح في ظل الشرع كطريق لمعرفة أحكام الله، مع جعل مصلحة الدين فوق جميع المصالح، فإنه لا يصح للخبرات العادية أو الموازين العقلية والتجريبية أن تستقل وحدها بفهم مصالح العباد، فلا يجوز الاعتماد على ما قد يراه علماء الاقتصاد وخبراء التجارة: من أن الربا لا بد منه في تنشيط الحركة التجارية أو التنمية الاقتصادية في البلاد، أو ما يراه علماء الاجتماع من إباحة الدعارة بحجة الخشية من انتشار البغاء السري، وكذلك لا يصح الاعتماد على ما قد يتفق عليه علماء النفس والتربية مثلاً من إباحة الاختلاط بين الجنسين في مرافق المجتمع بحجة تهذيب الأخلاق والتخفيف من شره الميل الجنسي في طور الشباب فهذه مصالح ملغاة في نظر الشرع^٢.

وخلاصة القول: إن قاعدة حاكمية الثوابت على الواقعات هي من الضوابط الأساسية لفقهاء الواقع وفقه النوازل، فلا اعتبار أمامها للمصالح الدنيوية التي يظن البعض تحقيقها بمخالفة الثوابت، ولبيان ذلك أكثر، سوف انتقل إلى الضابط الثاني وهو درء المفاسد وجلب المصالح.

ثانياً: درء المفاسد وجلب المصالح:

وهذا الضابط هو من أصول السياسة الشرعية، وهو من ضوابط الاجتهاد

(١) الدريني، فتحي، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٢م)، ص ٩.

(٢) العالم، يوسف حامد، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، (القاهرة: دار الحديث، ط ٣، ١٩٩٧م)، ص ١٤٧-١٤٨.

بصفة عامة سواء في النوازل، أو في غيرها، ومؤدى هذا الضابط أن الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، ودرء المفاسد عنهم، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

إن الدين إنما جاء لسعادة الإنسان وتحقيق سلامته في هذا الكون الذي نعيش فيه والذي كفل له الخالق حسن سيره ونظامه من خلال قوانين تسيير عليها مفرداته من نجوم وكواكب وأرض وسماء، دون تفاوت، قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ﴾ (الملك: ٣)، فكل شيء في هذا الكون يسير وفق القانون الإلهي فلا نجد تضارباً ولا تعارضاً بين مفرداته، وهذه المفردات هي مفردات مسيرة تسيير وفق ناموس إلهي دقيق، وهي في ذلك لا تستطيع الخروج عن هذا الناموس بقدرة الله وإرادته جل وعلا، ولم يبق من مفردات الكون خارج هذا الناموس سوى الإنسان المخير، المكلف، المكرم من الخالق بهذا التكليف، والمفضل بذلك على سائر المخلوقات غير المخيرة، وغير المكلفة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (الإسراء: ٧٠).

ولكي يدخل الإنسان ضمن هذه المنظومة الإلهية التي تجعل الكون كله يسير وفق منوال واحد متناغم لا نشاز فيه، أرسل الله رسله بالدين الذي يحتوي على شريعة أرحم الراحمين، وتدرج فيها حتى وصل بها إلى خاتمة الشرائع ألا وهي شريعة الإسلام التي تحتوي على منظومة من الأوامر والنواهي باتباعها يتحقق دخول الإنسان ضمن الناموس الإلهي الدقيق للكون ككل، فتتحقق سعاده في الدنيا، ثم يكتمل نظام الكون بالحساب في الآخرة والجزاء على ما

اقترفت اليدان، حتى إنه ليقتص الله للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لتؤدَّن الحقوق يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء"^٢.

فالدين في حقيقته جاء لتحقيق مصالح العباد ودرء المفسد عنهم في الدنيا والآخرة، وهذا هو كلي الشريعة الذي تتفرع عنه باقي مقاصد الشريعة، يقول الشاطبي: "أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً"^٣.

وقد قسّم العز بن عبد السلام المصالح إلى أربعة أنواع والمفسد إلى أربعة أنواع، حيث قال: "المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابها والأفراح وأسبابها، والمفسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها والغموم وأسبابها، وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية، فأما لذات الدنيا وأسبابها، وأفراحها وآلامها وأسبابها، وغمومها وأسبابها، فمعلومة بالعادات.."^٤ ثم قال: "المصالح ضربان: أحدهما حقيقي وهو الأفراح والذات، والثاني مجازي وهو أسبابها، وربما كانت أسباب المصالح مفسد فيؤمر بها أو تباح لا لكونها مفسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح، وذلك

(١) الجلحاء التي لا قرن لها، وهي عكس القرناء. ابن منظور، لسان العرب، مادة جلع، ج ٢، ص ١٦٤.

(٢) النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم (٢٥٨٢)، ص ١٢٧٧.

(٣) الشاطبي، الموافقات، ج ٢، ص ٤.

(٤) هو الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي السلمي، كان شيخاً للإسلام عالمًا ورعًا زاهدًا، أمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنكر، قرأ الفقه على ابن عساكر والأصول على الأمدي، انتقل إلى القاهرة ومات فيها سنة ٦٦٠هـ. من مصنفاته "قواعد الأحكام في مصالح الأنام". راجع: ابن قاضي شهبه، طبقات الشافعية، ج ٢، ص ١٠٨-١٠٩.

(٥) ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٩٦٨م)، ج ١، ص ١١-١٢.

كقطع الأيدي المتآكلة حفظاً للأرواح، وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد، وكذلك العقوبات الشرعية كلها، ليست مطلوبة لكونها مفسد بل لكونها المقصودة من شرعها كقطع يد السارق.. وقتل الجناة ورجم الزناة وجلدهم وتغريبهم.. كل هذه مفسد أو جبهها الشرع لتحصيل ما رتب عليها من المصالح الحقيقية، وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم المسبب، وكذلك المفسد ضربان: أحدهما حقيقي وهو الغموم والآلام، والثاني مجازي وهو أسبابها، وربما كانت أسباب المفسد مصالح فنهى الشرع عنها لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفسد، وذلك كالسعي في تحصيل اللذات المحرمات والشبهات المكروهات والترهات بترك مشاق الواجبات والمندوبات فإنها مصالح نهى عنها لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفسد الحقيقية وتسميتها مفسد من مجاز تسمية السبب باسم المسبب^١.

إن تحديد المصالح والمفسد لا يتم سوى بمنظور الشريعة وفي ضوء مقاصدها وثوابتها، فمن جهة منظور الشريعة أكد هذا المعنى الشاطبي بقوله: "قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع"^٢ وقال: "المصالح المجتلبة شرعاً والمفسد المستدفة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفسدها العادية، والدليل على ذلك أمور [ذكر منها] أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عباداً لله، وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس

(١) المصدر السابق، ج ١، ص ١٤.

(٢) الشاطبي، الموافقات، ج ٢، ص ٢٥١.

وطلب منافعها العاجلة^١ وعلى هذا فإن المصالح المرسله، أي التي لا يوجد دليل لاعتبارها أو إلغائها، "هي مرسله فقط من حيث عدم التنصيص الجزئي الخاص بها"^٢ أما من حيث جنسها فهي معتبرة لأنها تدخل ضمن مقاصد الشريعة؛ ولذلك اختار الدكتور وهبه الزحيلي تعريف المصالح المرسله بأنها: "الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسده عن الناس"^٣.

ومن جهة مقاصد الشريعة وثوابتها فإنه بات من الثابت أن مقاصد الشريعة تضمنت حفظ الضروريات، والحاجيات، والتحسينات، وأن أمهات المصالح المحفوظة هي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال؛ وما دامت للشريعة مقاصد معروفة، فإن فقه نصوصها سيكون في ضوء تلك المقاصد، وفقه الواقع وما تجزأ عنه يعني بالمتغيرات، تلك التي قد لا يقابلها النصص بمنطوقه، لكنه يشملها بمفهومه، وما تفرع عن المفهوم من المقاصد، والحكم، وعليه ففقه الواقع يحتاج - كما قال الشيخ القرضاوي - إلى: "ربط المتغيرات بالثوابت، ورد المتشابهات إلى المحكمات، والجزئيات إلى الكلّيات، والفروع إلى الأصول، وهو الفقه الذي كان عليه الصحابة والخلفاء الراشدون ومن سار على دروبهم من التابعين لهم بإحسان... وهو يحتاج كذلك إلى أن نفقه النصوص الشرعية

(١) المصدر السابق، ج ٢، ص ٢٩-٣٠.

(٢) الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عن الإمام الشاطبي، (الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط ٤، ١٩٩٥م)، ص ٢٦٢.

(٣) الزحيلي، وهبه، أصول الفقه الإسلامي، (دمشق: دار الفكر، ط ٢، ٢٠٠١م)، ج ٢، ص ٧٥٧.

(٤) الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص ٢٦٣. ويراجع في ذلك: الشاطبي، الموافقات، ج ٢، ص ٨ وما بعدها.

الجزئية في ضوء مقاصد الشرع الكلية، بحيث تدور الجزئيات حول محور الكليات، وترتبط الأحكام بمقاصدها الحقيقية، ولا تنفصل عنها^١.

ومن الأمور المرتبطة بجلب المصالح ودرء المفسد وأوردها ابن عبد السلام ما يأتي:

١- إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى في قوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابن: ١٦)، وإن تعذر ذلك ينظر فإذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة يتم درء المفسدة دون النظر إلى فوات المصلحة^٢.

٢- "إذا اجتمعت المفسد المحضة فإن أمكن درؤها درأنا، وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد"^٣.

٣- الاحتياط في جلب المصالح ودرء المفسد، أي الأخذ بالأحوط.

٤- درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

٥- تقديم بعض الحقوق على بعض بحسب ما يترتب عليها من مصالح ومفاسد ورتب هذه المصالح والمفاسد.

وخلاصة القول في هذا الضابط أن الشريعة الإسلامية قائمة على رعاية مصالح العباد، الدنيوية والأخروية، المادية والمعنوية، فوضع الشرائع كما يقول

(١) القرضاوي، يوسف، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، (القاهرة: مكتبة وهبه، ١٩٩٨م)، ص ٢٢٧-٢٢٨.

(٢) ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ١، ص ٩٨.

(٣) المصدر السابق، ج ١، ص ٩٣.

الشاطبي، إنما هو لصالح العباد في العاجل والآجل معاً، وعلى المجتهد أن يراعي مقاصد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن يكون دقيق الملاحظة بحيث لا يعول على مصلحة عاجلة ويغفل عن مفسدة آجلة قد تكون أكبر من المصلحة العاجلة تلك، أو يتحاشى حدوث مفسدة عاجلة قد تترتب، ولكنها لا تقاس بمصلحة آجلة متوخاة، كما عليه أن يلاحظ المسلك العام لنصوص الشريعة الإسلامية، وهو مسلك مطابقة الواقع بالفطرة من خلال تغيير الأحوال الفاسدة، وتقرير الصالح من أحوال الناس لأنه مما تقتضيه الفطرة.

وفي بيان هذين المسلك يقول العلامة ابن عاشور: "قد يستكن في معتقد كثير من العلماء قبل الفحص والتغوص في تصرفات التشريع أن الشريعة إنما جاءت لتغيير أحوال الناس، والتحقيق أن للشريعة مقامين:

المقام الأول: تغيير الأحوال الفاسدة وإعلان فسادها، وهذا المقام هو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (البقرة: ٢٥٧)، وقوله: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (المائدة: ١٦)، والتغيير قد يكون إلى شدة على الناس رعيًا لصالحهم، وقد يكون إلى تخفيف إبطاً لغلوهم.

والمقام الثاني: تقرير أحوال صالحة قد اتبعها الناس، وهي الأحوال المعبر عنها بالمعروف في قوله تعالى: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ (الأعراف: ١٥٧)، وأنت إذا افتقدت الأشياء التي انتحها البشر منذ القدم وأقاموا عليها قواعد المدنية البشرية، تجدها أمورًا كثيرة من الصلاح والخير توورت من نصائح الآباء

(١) الشاطبي، الموافقات، ج ٢، ص ٤.

والمعلمين والمربين والرسل والحكماء والحكام العادلين حتى رسخت في البشر، مثل: إغاثة الملهوف، ودفع الصائل، وحراسة القبيلة والمدينة، والتجمع في الأعياد، واتخاذ الزوجة، وكفالة الصغار..^{١١}.

ثالثاً: مراعاة التيسير ورفع الحرج:

كما أن من ضوابط الاجتهاد مراعاة مقاصد الشريعة في درء المفاسد وجلب المصالح، فإن من الضوابط كذلك مراعاة مقاصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج مصداقاً لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: ١٨٥)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحج: ٧٨)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "بعثت بالحنيفية السمحة"^{١٢} وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين"^{١٣} وحديث: "يسروا ولا تُعسروا"^{١٤}، وما رواه الإمام أحمد من حديث الأعرابي بسند صحيح: "إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره"^{١٥}.

- (١) ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، ٢٠٠٥م)، ص ٩٩-١٠٠.
- (٢) الشيباني، المسند، حديث رقم (٢٢٣٤٥)، ج ١٦، ص ٢٢٣. الطبراني، المعجم الكبير، حديث رقم (٧٨٦٨)، ج ٨، ص ٢١٦.
- (٣) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- يسروا ولا تعسروا، حديث رقم (٦١٢٨)، ص ١٥٥٠.
- (٤) المصدر السابق، كتاب الأدب، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- يسروا ولا تعسروا، حديث رقم (٦١٢٥)، ص ١٥٤٩. النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب المغازي، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، حديث رقم (١٧٣٤)، ص ٨٧٦.
- (٥) الشيباني، المسند، حديث رقم (١٥٨٧٩)، ج ١٢، ص ٣٧٩-٣٨٠. البخاري، محمد بن إسماعيل، الأدب المفرد، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، ٣، ١٩٨٩م)، باب يحثي في وجوه المداحين، حديث رقم (٣٤١)، ص ١٢٤.

وهذا الضابط وإن كان يرتبط أكثر بفقته الواقع لأنه الفقه الذي يغلب عليه البحث في تغير الأحكام تبعاً لتغير الواقع، إلا أن له ارتباطاً بفقته النوازل من جانب كون الفقيه ملزماً بالتيشير ورفع الحرج عن الناس عندما تعن له مسألة جديدة يريد إنزال حكم الله عليها، فلا يركن إلى التشدد، ودين الله يسر.

روى الشيخان، واللفظ لمسلم، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما خيّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما"^١.

فالأحاديث الشريفة تبين أن الإسلام دين اليسر لا العسر، ودين رفع الحرج عن الناس، ومن ذلك استنبطت قاعدة: "المشقة تجلب التيسير"، وهي ما يتخرج عليه جميع رخص الشرع وتخفيفاته^٢ ويفيد تقدم التخفيف والتيسير على التشديد والتعسير، وهو ديدن سلف هذه الأمة، حتى نقل عن علمائها قولهم بما هو أرفق للناس من الأحكام^٣.

كما أن من التيسير المطلوب الاعتراف بالضرورات التي تطرأ في حياة الناس، فقد جعلت الشريعة لهذه الضرورات أحكامها الخاصة وأباحت بها ما كان محظوراً في حالة الاختيار من الأطعمة والأشربة والملبوسات والعقود والمعاملات، وأكثر من ذلك أنها نزلت الحاجة في بعض الأحيان - خاصة أو

(١) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يسروا ولا تعسروا، حديث رقم (٦١٢٦)، ص ١٥٤٩. النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب مبادئه - صلى الله عليه وسلم - للأثام واختياره من المباح أسهله، حديث رقم (٢٣٢٧)، ص ١١٦١.

(٢) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، ط ٢، ٢٠٠٤م)، ص ١٩٦.

(٣) القرضاوي، يوسف، فقه الأولويات، (القاهرة: مكتبة وهبه، ط ٦، ٢٠٠٤م)، ص ٧٢.

عامة - منزلة الضرورة، تيسيراً على الأمة، ودفعاً للحرص عنها، والأصل في ذلك قوله تعالى عقب ذكر الأطعمة المحرمة: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة: ١٧٣).

ويجدر التنويه إلى ضرورة أن يكون التخفيف والتيسير ورفع الحرج في إطار التأويل الصحيح للنصوص^٢، سواء أكان الحكم في مسألة دعا تغير الظروف إلى إعادة النظر فيها، أو كانت المسألة من النوازل، والتأويل الصحيح إنما يأتي من خلال الفهم المؤسس على القواعد الأصولية التي قررها الفقهاء وفي ضوء مقاصد الشريعة وأهدافها ومراميها، أما اتباع الهوى وتتبع الرخص بغير هدى وبغير سبب، فهو الزيغ بعينه الذي ورد فيه قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ (آل عمران: ٧)، "إذ المتشابه لا يعطي بياناً شافياً، ولا يقف منه متبعه على حقيقة فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك به...^٣".

فالتأويل الفاسد للنصوص هو كاتباع المتشابه سواء بسواء، ولا ينبغي لمسلم يؤمن بالله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن يتحرى لدينه، ونسأل الله عز وجل أن يعين علماء هذه الأمة على الفهم الصحيح لمقتضيات هذا العصر، وأن يجدد للإسلام شبابه بالعلماء الذي هم علامة بقاء العلم، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

(١) المرجع السابق، ص ٧٦.

(٢) يعرف التأويل الصحيح بأنه: "التفسير والبيان والتعبير للحقيقة التي وضع اللفظ لها دون صرفه عن الظاهر مع موافقته للكتاب والسنة". الدرديري، محمد، التأويل الفاسد وأثره السيء على الأمة، (القاهرة: مكتبة أولاد الشيخ للتراث، ٢٠٠٣م)، ص ٢٧.

(٣) الشاطبي، أبو إسحاق، الاعتصام، (بيروت: المكتبة العصرية، ٢٠٠٢م)، ص ٣٧٥.

يقول: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا".^١

رابعاً: مراعاة تغيير الظروف والأحوال:

وهذا الضابط هو عين فقه الواقع، وهو في الحقيقة متفرع عن الضابط الذي قبله، لأن من التيسير المطلوب مراعاة تغيير الظروف والأحوال، ومراعاة التطور الذي يطرأ على الناس وعلى المجتمع، لذا فقد أجاز الفقهاء تغيير الفتوى بتغيير الأزمنة والأمكنة والأعراف والأحوال، مستدلين على ذلك بهدي الصحابة، وعمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نهتدي بسنتهم ونعص عليها بالنواجذ، بل هو ما دلّ عليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة^٢، وهو ما سار عليه الأئمة المجتهدون، فهاهو الإمام الشافعي -رحمه الله- يعدل عن كثير من أقواله نتيجة لتغيير البيئة، حتى بات له مذهبان؛ مذهب في القديم، وهو ما أفتى به أثناء وجوده في العراق، ومذهب في الجديد أثناء وجوده في مصر حيث عدل عن كثير من آرائه، فنجد له في كثير من المسائل رأيين رأياً في القديم وآخر في الجديد، ولم ينكر عليه أحد ذلك.

فمراعاة الواقع إذن أمر هام وضروري لكل فقيه، ولا مندوحة عنه، لأنه إن لم يفعل ذلك جعل الشريعة قاصرة عن مجاراة الواقع المتغير والمتطور، وهي ليست كذلك فهي من المرونة بحيث تستوعب كل تطورٍ يطرأ، ولذلك ذكر ابن

(١) البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم (١٠٠)، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، ص ٤٦. النيسابوري، صحيح مسلم، حديث رقم (٢٦٧٣)، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه، ص ١٣١٥.

(٢) القرضاوي، فقه الأولويات، ص ٧٦-٧٧.

القيم أن الفقه نوعان: فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في أحوال الناس، أي فقه الواقع الذي يمكن من خلاله إعطاء الواقع حكمه من الواجب، فلا يكون الواجب مخالفاً للواقع^١ وقال: "ومن له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح: تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها: لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبته"^٢.

وإذا كانت مراعاة تغير الظروف والأحوال مطلوبةً فيما سبق فيه النظر والاجتهاد، فإنها مطلوبة من باب أولى في النوازل، فعلى الفقيه أثناء نظره في المسألة مراعاة تغير الظروف والأحوال بالنسبة إلى المسائل التي يقيس عليها، فلا يحصر نفسه في دائرة أقوال من سبقه من الفقهاء في غير عصره، وفي هذا يقول الشيخ القرضاوي: "إن عصرنا قد حدث فيه تغيرات ضخمة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وهذه تفرض على الفقيه أن يعرض عن بعض الأقوال القديمة التي لم تعد تلائم الأوضاع الجديدة بحال، وأن يختار بعض الآراء التي لم يكن لها الأرجحية من قبل، بل لعلها كانت مرجوحة أو مهجورة"^٣، لكن علينا ألا نأخذ مثل هذا الكلام على إطلاقه، فالترجيح لا يكون إلا بالدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وليس بمجرد المصلحة، فإن عدم الدليل يمكن اللجوء حينئذ إلى مجرد المصلحة على أن تكون معتبرة، أي تقع تحت دليل كلي بالإضافة إلى باقي شروط اعتبارها، وغالب الأقوال التي رأى

(١) ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص ٧.

(٢) المصدر السابق.

(٣) القرضاوي، يوسف، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، (الكويت: دار القلم، ط ٣، ١٩٩٩م)، ص ١٤٦.

(٤) راجع: البوطي، محمد سعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، (بيروت:

مؤسسة الرسالة، دط، دت)، ص ١١٥-٣٢١.

المتقدمون عدم أرجحيتها، إنما كانت مرجوحة لمخالفتها الدليل، أو لوجود دليل أقوى مما استند إليه صاحب القول المرجوح، ولعل الأقرب القول: إن ما فيه مصلحة لا يلزم أن يكون قد جاء به النص على التحديد، مع أخذ الحيطة في التعامل مع مثل ذلك، فالأمر - كما يقول ابن القيم -: "موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعتك صعب فرط فيه طائفة، فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرّوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقاً صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له"^١.

والأمر يحتاج إلى الفقيه الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد ومن بينها إدراك مقاصد الشريعة، كما قال الشاطبي: "إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني: التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها"^٢.

وخلاصة القول في هذا الضابط أن مراعاة تغير الأحوال والظروف تبعاً للتطور الذي يحدث في المجتمع هو أمر تقتضيه مرونة الشريعة، وطالما أن الحكم في النازلة لن يخرج عن الأدلة الشرعية المعروفة؛ فإن مراعاة الواقع أمر تقتضيه هذه الأدلة كذلك، خاصة وأن الاجتهاد في النوازل سيكون حتماً باستعمال القياس على الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة سواء أكان القياس على النص مباشرة، أو بطريق الملاءمة: "وهي الدخول تحت جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين"^٣، أو ما يسمى باسم "المصالح المرسلة".

(١) ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص ٢٠.

(٢) الشاطبي، الموافقات، ج ٤، ص ٧٦.

(٣) الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج ٢، ص ٧٦٨.

خامساً: مراعاة الأعراف والعادات:

وهذا الضابط لا يقل في الأهمية عما سبقه من ضوابط، فالنظر إلى الأعراف والعادات أمر يتطلبه فقه الواقع، ويتطلبه كذلك فقه النوازل، وهو معتبر في الشرع، بل اعتبره أكثر العلماء دليلاً من الأدلة الشرعية.

والكلام عن العرف والعادة - كما يقول الدكتور وهبه الزحيلي - له أهميته الكبرى نظراً لاعتماد الفقهاء عليه في تأصيل كثير من الأحكام الشرعية، واحتكام الناس إليه في العقود والمعاملات، ووجود قواعد فقهية كلية تقرره وتحيل إليه، ما يؤدي إلى التجاوب مع يسر الشريعة ومراعاتها مبدأ رفع الحرج، هذا بالإضافة إلى اعتماده أحد مصادر التشريع الوضعي، ورجوع فقهاء القانون ورجال القضاء في كثير من المسائل إليه^١.

وقد وضع الفقهاء القاعدة الفقهية الشهيرة: "العادة محكّمة"، وأصل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن"^٢؛ فاعتبار العادة والعرف رجع إليه الفقهاء في مسائل كثيرة^٣.

والعرف هو: "ما اعتاده جمهور الناس وألفوه من قول أو فعل تكرر مرة بعد مرة حتى تمكن أثره في نفوسهم، وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول، وليس

(١) المرجع السابق، ج ٢، ص ٨٢٨.

(٢) الشيباني، المسند، حديث رقم (٣٦٠٠) ج ٣، ص ٥٠٥. الطبراني، المعجم الأوسط، حديث رقم (١٦٠٢)، ج ٤، ص ٥٨. الحاكم، المستدرک، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، حديث رقم (٤٥٢٧)، ج ٣، ص ٨٩. وذكر الحاكم أن فيه إرسال، وقال الهيثمي: رجاله موثقون، وقال ابن حجر: لم أجده مرفوعاً، وأخرجه أحمد موقوفاً على ابن مسعود بإسناد حسن. الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (القاهرة: دار الريان للتراث، ١٤٠٧ هـ)، ج ١، ص ١٧٨. العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، (بيروت: دار المعرفة، دت)، ج ٢، ص ١٨٧.

(٣) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص ٢٢١.

المراد به كل ما عرفه الناس وألفوه، بل ما عرفه أهل العقول الرشيدة والطباع السليمة، فما يعتاده بعض الناس مما هو ضرر، أو فساد، أو لا مصلحة فيه لا يكون من المعروف الذي تبنى عليه الأحكام فالمراد بالعرف هنا: ما لا يخالف دليلاً شرعياً، ولا قاعدة شرعية من القواعد الأساسية، ولا حكماً ثابتاً علم من سر تشريعه أنه لا يختلف باختلاف الأزمان والأحوال".^١

ولذلك فإن لاعتبار العرف شروطاً هي:

- ١- أن يكون العرف مطرداً أو غالباً.
- ٢- أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات موجوداً عند إنشائها.
- ٣- ألا يعارض العرف تصريح بخلافه.
- ٤- ألا يكون العرف مخالفاً لنص شرعي أو أصل قطعي في الشريعة.

ويختتم الباحث القول في هذا الضابط، بما قاله الإمام القرافي^٢: "إن استمرار الأحكام التي مدرکہا العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة...".^٣ وفي أنواع العرف وإسقاطه على الوقائع تفصيل يمكن الرجوع فيه إلى كتب الأصول.

(١) بدران، بدران أبو العينين، أصول الفقه الإسلامي، (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، دت)، ص ٢٢٤.

(٢) المرجع السابق، ص ٢٢٩ - ٢٣٠. الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ص ٨٤٦ - ٨٥٠.

(٣) هو شهاب الدين أحمد القرافي (ت ٦٨٤ هـ): فقيه مالكي مصري، من مصنفاته "أنوار البروق في أنواع الفروق". المنجد في الأعلام، ص ٤٣٤.

(٤) القرافي، شهاب الدين أحمد، الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام، تحقيق: الشيخ أبو غدة، (حلب: مطبعة حلب، دت)، ص ٢٣١.

المبحث الثالث

شروط الاجتهاد

إن الاجتهاد عموماً يحتاج إلى ملكة ودربة، وهذه الملكة لا تكون إلا في من سعى لها سعيها وألم بشروطها وأسبابها، لذا رأى العلماء أنه حتى يصل الشخص إلى درجة الاجتهاد يجب أن تتوافر به شروط، بعضها يتعلق بقبول فتواه إن هو أفتى، وبعضها يتعلق بحصول القدرة على الاجتهاد، وهذه الشروط وتلك تأتي إجمالاً فيما يأتي:

أولاً: الإسلام:

فلا يعتد بكلام الكافر، وإن بلغ من مراتب العلم أعلاها، ولكن يجوز أن يستأنس المجتهد برأي غير المسلم من باب الخبرة، خاصة في المسائل التي يختص بها غيره، والأمر هنا هو من قبيل فقه الواقع، ذلك أن معظم نوازل العصر مثل: جرائم الانترنت، وغسل الأموال، والاستنساخ وغيرها قد انفرد بالتخصص الدقيق فيها - أي الخبرة الدقيقة - غير المسلمين، وهؤلاء جوز بعض العلماء الاستئناس بشهادتهم على سبيل الخبرة، قال ابن القيم: "قال شيخنا رحمه الله: وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع: "هو ضرورة" يقتضى هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حضرًا وسفرًا"^٢.

(١) يقصد الإمام أحمد بن تيمية، وهو تقي الدين أحمد، المتوفى سنة (٧٢٨هـ): فقيه حنبلي وإمام من الأعلام، جدد المذهب، ولد في حران، وأقام في دمشق، مُنع من التدريس ومات سجيناً، من آثاره "الفتاوى"، و"الرسائل". المنجد، ص ٥.

(٢) ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص ٢٤٤.

ثانياً: التكليف:

وهو شرط بدهي، فالاجتهاد نشاطٌ عقليٌّ محضٌ، ومن فقد عقله ارتفع عنه التكليف، فالعقل مناط التكليف، وغير المكلف لا يتصور منه اجتهادٌ معتبرٌ، لذا لا يقبل اجتهاد الصبي، ولا اجتهاد المجنون، ولا من يغيب عن وعيه تارة ويرجع له الوعي آنفاً، لأنه أصبح بغياب وعيه متهماً في إدراكه، وينبغي التفريق بين الاجتهاد وشروط الفتيا، وكذا شروط القضاء، فالثانية أغلظ من الأولى، والأخيرة أغلظ لما في القضاء من الإلزام.

ثالثاً: العدالة:

"العدالة لغة: الاستقامة، وفي الشريعة: عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور ديناً"^١.

قال ابن عاصم^٢:

والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر^٣

قال الإمام الغزالي^٤ في شروط المجتهد: "أن يكون عدلاً مجتنباً للمعاصي القادحة في العدالة، وهذا يشترط لجواز الاعتماد على فتواه، فمن ليس عدلاً فلا تقبل فتواه، أما هو في نفسه فلا، فكأن العدالة شرط لقبول الفتوى لا شرط صحة الاجتهاد"^٥.

-
- (١) الجرجاني، التعريفات، ص ١٩٠.
 - (٢) هو أبو بكر محمد بن عاصم (ت ٨٢٩هـ): فقيه مالكي أندلسي، قاضي غرناطة، من مصنفاته "تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام" المعروفة بالعاصمية. المنجد في الأعلام، ص ١٠.
 - (٣) ابن عاصم، أبو بكر محمد، تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام "مطبوع مع شرح ميارة الفاسي"، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٩م)، ج ١، ص ٨١.
 - (٤) هو حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي، المتوفى سنة (٥٠٥هـ): فيلسوف متكلم متصوف من أهل طوس بخراسان، تلميذ إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، كتب "تهافت الفلاسفة"، و"إحياء علوم الدين"، و"المنقذ من الضلال". المنجد في الأعلام، ص ٣٩١.
 - (٥) الغزالي، أبو حامد، المستصفى في علم الأصول، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٣م)، ص ٣٤٢.

وقال الزركشي: "لا يعتبر في صحة الاجتهاد أن يكون رجلاً، ولا أن يكون حرّاً، ولا أن يكون عدلاً، وإنما تعتبر العدالة في الحكم والفتوى، فلا يجوز استفتاء الفاسق، وإن صح استفتاء المرأة والعبد، ولا يصح الحكم إلا من رجل عدل، فصار شروط الفُتيا أغلظ من شروط الاجتهاد بالعدالة لما تضمنه من القبول".^١

وعليه فالعدالة شرط لقبول فتوى المجتهد، أما هو في ذاته فلا يآثم في اجتهاده إذا تحصلت لديه باقي الشروط.

رابعاً: الإدراك:

أي "أن يكون محيطاً بمدارك الشرع، متمكناً من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره".^٢

والإدراك لا يكون لمدارك الشرع وحسب، بل يكون كذلك لحدود المسألة التي يراد إنزال حكم الله عليها، فإدراك حدود المسألة هو ذاته التصور الذي هو أصل الحكم، وهو ذاته علم الفتوى الذي يعني: العلم بأحوال الزمان والمكان، فمن لم يكن عالماً بأحوال زمانه فليس بعالم ولا يجوز له الاجتهاد فضلاً عن الفتوى.

وللإدراك أدوات بحسب المدرك، فبالنسبة إلى مدارك الشرع تكون الإحاطة بها بمعرفة أدلة الشريعة، وبالنسبة إلى حدود المسألة محل النظر فتكون الإحاطة بها بالعلم والسؤال عنها والإطلاع والاستئناس بأراء المتخصصين، فإذا كانت مسألة طبية يُستشار فيها طبيب، وإذا كانت مسألة اقتصادية يُسأل فيها خبير

(١) الزركشي، بدر الدين، تشنيف المسامع بمجمع الجوامع، تحقيق: عبد الله ربيع، وسيد عبد العزيز، (القاهرة: مكتبة قرطبة، ط٣، ١٩٩٨م)، ج٤، ص ٥٧٣-٥٧٤.

(٢) الغزالي، المستصفى، الموضوع السابق.

اقتصاد وهكذا، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: "وقد حصل من الجملة أنه لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهداً في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة، بل الأمر ينقسم: فإن كان ثم علم لا يمكن أن يحصل وصف الاجتهاد بكنهه إلا من طريقه فلا بد أن يكون من أهله حقيقة حتى يكون مجتهداً فيه، وما سوى ذلك من العلوم فلا يلزم ذلك فيه وإن كان العلم به معيناً فيه، ولكن لا يخل التقليد فيه بحقيقة الاجتهاد.."^١.

خامساً: معرفة الكتاب والسنة:

يشترط في المجتهد أن يكون عارفاً بالكتاب والسنة، ولما كان الوحي كتاباً وسنة قد تضمن نوعين من الكلام: خبر وطلب، فإن فقيه النوازل يلزمه معرفة الأخبار التي تضمنها الوحي لأنها تحكي عن كثير مما يشملها الواقع الذي تعتبر النازلة جزءاً منه، ومعرفة تلك الأخبار تتطلب معرفة أسباب النزول في الآيات، وتتطلب معرفة مناسبات أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- ليتحسس بذلك مرامي النصوص وأهدافها ومقاصدها.

قال الإمام الشاطبي: "إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني: التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها"^٢.

وقال الإمام الغزالي: "إنما يكون متمكناً من الفتوى بعد أن يعرف المدارك المثمرة للأحكام وأن يعرف كيفية الاستثمار، والمدارك المثمرة للأحكام أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل..."^٣.

(١) الشاطبي، الموافقات، ج ٤، ص ٧٦

(٢) المصدر السابق.

(٣) الغزالي، المستصفي، ص ٣٤٢.

والأمر اليوم بات أوسع من ذي قبل خاصة مع انتشار وسائل حديثة يتمكن من خلالها المجتهد من مراجعة أكبر عدد من كتب العلم للبحث عن مسألته بمجرد الضغط على زر الحاسوب، لكن مع هذا ينبغي أولاً أن يكون قد تلقى العلم من أهله، للتجمع لديه الملكة والدربة والدراية.

إن معرفة الكتاب والسنة، ومعرفة مواطن الإجماع، ثم فهم مرامي النصوص ومقاصدها أمور ضرورية للمجتهد، فتلك هي أدوات الاجتهاد، وبدونها لا شيء، لكن طرق المعرفة قد لا تقف عند ما سلكه السابقون، بل قد تتطور، ولا مندوحة من قبول هذا التطور، شريطة ألا يخرج عن المعقول والمقبول.

سادساً: الإمام بالعلوم التي لا تنفك عن الاجتهاد:

وكما أشير عند الحديث عن شرط الإدراك، فالمجتهد ينبغي عليه معرفة العلوم التي لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بمعرفتها تمام المعرفة، وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: "فإن كان ثم علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو بلا بد مضطر إليه، لأنه إذا فرض كذلك لم يمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه، فلا بد من تحصيله على تمامه".^١

ولذلك كان لا بد للمجتهد من فهم اللغة العربية فهماً يؤهله إلى فهم النصوص، وما ذهب إليه الإمام الغزالي في هذا الشرط هو المذهب الوسط، حيث قال: "أما المقدمة الثانية فعلم اللغة والنحو، أعني القدر الذي يفهم به خطاب العرب، وعادتهم في الاستعمال إلى حدٍ يميز به صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه

(١) الشاطبي، الموافقات، ج٤، ص٨٢.

ومفهومه، والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد^١ وأن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة، ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه^٢.

كذلك معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، ومعرفة الرواية - فيما يخص السنة - وتمييز الصحيح منها من الفاسد، والمقبول من المردود^٣، وكذلك معرفة علم أصول الفقه وقواعده، فبمعرفة علم أصول الفقه يستطيع استنباط الأحكام من النصوص، ومعرفة وجوه القياس وشرائطه المعتمدة، وطرق تخريج علل للنصوص والأصول الكلية، وتحقيقها وتنقيحها^٤.

كذلك معرفة مسائل الإجماع حتى لا يفتي بخلافها، "وليس من اللازم أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف، بل في كل مسألة يفتي فيها ينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع، بأن يعلم أنها موافقة مذهباً من مذاهب العلماء أيهم كان، أو يغلب على ظنه أن هذه الواقعة ناشئة في عصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض"^٥.

(١) هو أبو العباس المبرد المتوفى سنة (٨٩٨م): نحوي، تلميذ المازني والسجستاني، ممثل مذهب البصرة بالنحو، علم في بغداد، من أهم مصنفاته "الكامل". المنجد في الأعلام، ص ٥١٩.

(٢) الغزالي، المستصفى، ص ٣٤٤.

(٣) المصدر السابق.

(٤) القياس: هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، والعلة: هي مناط الحكم أي ما أنيط به الحكم، وتخريج العلة: أي استخراج العلة بالاستنباط مطلقاً، وتحقيق العلة: أي التأكد من وجودها في الفرع، وتنقيح العلة: أي إلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. الشنيطي، محمد الأمين بن المختار، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامه، (بيروت: دار القلم، دت)، ص ٢٤٣-٢٤٤.

(٥) الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج ٢، ص ١٠٧٤-١٠٧٥.

الخاتمة

من خلال العرض السابق تبين ما يأتي:

١. فقه النوازل هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية للمسائل المستجدة، بينما فقه الواقع هو: تنزيل الأحكام الشرعية على مسائل العصر ونوازله. فالمصطلحان بينهما عموم وخصوص.

٢. للفقهاء عموماً ضوابط وشروط، بعضها يستأثر به فقه النوازل، وبعضها يعم ليشمل فقه الواقع ثم فقه التنزيل الذي هو أعم من سابقه.

٣. التفرقة بين أنواع الفقه مهمة لطلاب العلم لمعرفة حدود الألقاب، بينما العلماء يعرفون ذلك بداهة.

٤. تكمن أهمية شروط الاجتهاد وضوابطه في جانبين، جانب التضييق وجانب التوسيع، فلا تضييق أبواب الاجتهاد على من استوفى شروطه، ولا يتم توسيعها فيلج منها كل أحد.

والصلاة والسلام على من جعله الله للناس هادياً ومبشراً ونذيراً، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

١. ابن عابدين، محمد أمين، مجموعة رسائل ابن عابدين، (بيروت: عالم الكتب، دت).
٢. ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، ٢٠٠٥م).
٣. ابن عاصم، أبو بكر محمد، تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام "مطبوع مع شرح ميارة الفاسي"، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٩م).
٤. ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٩٦٨م).
٥. ابن فارس، أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (مصر: مطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده، ط ٢، ١٩٧٢م).
٦. ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي تقي الدين، طبقات الشافعية، تحقيق: الحافظ عبد العليم خان، (بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٧هـ).
٧. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، إعلام الموقعين عن

- رب العالمين، تحقيق: عصام الدين الصبابي، (القاهرة: دار الحديث، ١٩٩٣م).
٨. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، (بيروت: دار الجيل، ١٩٩٨م).
٩. ابن ماجة، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار الفكر، دت).
١٠. ابن منظور، محمد، لسان العرب، (القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٣م).
١١. أبو جيب، سعيد، القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، (دمشق: دار الفكر، ١٩٨٨م).
١٢. أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن أبي داود، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠٠م).
١٣. أبو زيد، بكر بن عبد الله، فقه النوازل، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١م).
١٤. أبو عود، أحمد، فقه الواقع - أصول وضوابط، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية.
١٥. الأثري، علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي، فقه الواقع بين النظرية والتطبيق، (القاهرة: متبة عبد الله المصور محمد عبد الله، ط ٤، ١٤٢٦هـ).
١٦. الأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم، نهاية شرح منهاج الأصول، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ).

١٧. الأصفهاني، شمس الدين، بيان المختصر "شرح مختصر ابن الحاجب"، تحقيق: محمد مظهر بقا، (جدة: دار المدني، ١٤٠٦هـ).
١٨. الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته، (المكتب الإسلامي).
١٩. الأمدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، (بيروت: دار الفكر، ٢٠٠٣م).
٢٠. الباحثين، يعقوب بن عبد الوهاب، الأمور بمقاصدها، (الرياض: مكتبة الرشد، ١٩٩٩م).
٢١. البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه، تخريج وضبط وتنسيق: صدقي جميل العطار، (بيروت: دار الفكر، ٢٠٠٥م).
٢٢. البخاري، محمد بن إسماعيل، الأدب المفرد، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط ٣، ١٩٨٩م).
٢٣. بدران، بدران أبو العينين، أصول الفقه الإسلامي، (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، دت).
٢٤. البستي، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي، صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٩٩٣م).
٢٥. البوطي، محمد سعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، (بيروت: مؤسسة الرسالة، دط، دت).

٢٦. البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر، المدخل إلى السنن الكبرى، تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي، (الكويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، ١٤٠٤هـ).
٢٧. بيهي، أبو ياسر سعيد بن محمد، فقه الواقع، (الإسكندرية: الدار العالمية للنشر والتوزيع، دت).
٢٨. الجرجاني، علي بن محمد الحسيني، التعريفات، تحقيق عبد الرحمن عميرة، (بيروت: عالم الكتب، ١٩٩٦م).
٢٩. الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد، سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٧هـ).
٣٠. الدرديري، محمد، التأويل الفاسد وأثره السيء على الأمة، (القاهرة: مكتبة أولاد الشيخ للتراث، ٢٠٠٣م).
٣١. الدريني، فتحي، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٢م).
٣٢. الرباعي، حسن أحمد يوسف، فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، تحقيق: مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران، (دار عالم الفوائد، ١٤٢٧هـ).
٣٣. الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عن الإمام الشاطبي، (الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط ٤، ١٩٩٥م).

٣٤. الزحيلي، وهبه، أصول الفقه الإسلامي، (دمشق: دار الفكر، ط ٢، ٢٠٠١م).
٣٥. الزركشي، بدر الدين، البحر المحيط في أصول الفقه، ضبط وتعليق وتخرير: محمد محمد تامر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٠م).
٣٦. الزركشي، بدر الدين، تشنيف المسامع بمجمع الجوامع، تحقيق: عبد الله ربيع، وسيد عبد العزيز، (القاهرة: مكتبة قرطبة، ط ٣، ١٩٩٨م).
٣٧. الزركلي، خير الدين بن محمود، الأعلام، (بيروت: دار العلم للملايين، ط ١٥، ٢٠٠٢م).
٣٨. السبكي، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيى وولده، الإبهاج في شرح المنهاج "منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي"، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ).
٣٩. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، ط ٢، ٢٠٠٤م).
٤٠. الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، (دار ابن عفان، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م).
٤١. الشاطبي، أبو إسحاق، الاعتصام، (بيروت: المكتبة العصرية، ٢٠٠٢م).
٤٢. الشرتوني، سعيد الخوري، أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، (بيروت: مطبعة مرسلتي اليسوعية، ١٨٨٩م).

٤٣. الشنقيطي، محمد الأمين بن المختار، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامه، (بيروت: دار القلم، دت).
٤٤. الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، المسند، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢١هـ).
٤٥. الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي، طبقات الفقهاء، تحقيق: إحسان عباس، (بيروت: دار الرائد العربي، ١٩٧٠م).
٤٦. الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، (الموصل: مكتبة العلوم والحكم، ط ٢، ١٩٨٣م).
٤٧. العالم، يوسف حامد، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، (القاهرة: دار الحديث، ط ٣، ١٩٩٧م).
٤٨. العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، تهذيب التهذيب، (بيروت: دار الفكر، ١٩٨٤م).
٤٩. العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، (بيروت: دار المعرفة، دت).
٥٠. الغزالي، أبو حامد، المستصفى في علم الأصول، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٣م).
٥١. الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، (القاهرة، مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع، دط، دت).

٥٢. القاسمي، محمد جمال الدين، الفتوى في الإسلام، تحقيق: محمد عبد الحكيم القاضي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٦م).
٥٣. القرافي، شهاب الدين أحمد، الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام، تحقيق: الشيخ أبو غدة، (حلب: مطبعة حلب، دت).
٥٤. القرضاوي، يوسف، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، (الكويت: دار القلم، ط٣، ١٩٩٩م).
٥٥. القرضاوي، يوسف، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، (القاهرة: مكتبة وهبه، ١٩٩٨م).
٥٦. القرضاوي، يوسف، شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، (القاهرة: مكتبة وهبه، ط٥، ١٩٩٧م).
٥٧. القرضاوي، يوسف، فقه الأولويات، (القاهرة: مكتبة وهبه، ط٦، ٢٠٠٤م).
٥٨. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، (القاهرة: المكتبة التوفيقية، دت).
٥٩. مجلة الأحكام العدلية، (سوريا: مطبعة شعاركو، ط٥، دت).
٦٠. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، (طهران: المكتبة العلمية، دت).
٦١. لمحبوبي، صدر الشريعة عبيد الله، التوضيح لمتن التنقيح، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ).

٦٢. المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: محمد رضوان الداية، (بيروت: دار الفكر المعاصر، ١٤١٠هـ).
٦٣. نخبة من الأساتذة، المنجد في الأعلام، (بيروت: دار المشرق، ط٣٩، ٢٠٠٢م).
٦٤. النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف، المجموع شرح المذهب للشيرازي، تحقيق وتكملة: محمد نجيب المطيعي، (جدة: مكتبة الإرشاد، دت).
٦٥. النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، تخريج وضبط وتنسيق: صدقي جميل العطار، (بيروت: دار الفكر، ٢٠٠٤م).
٦٦. النيسابوري، محمد بن عبد الله الحاكم، المستدرک على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٠م).
٦٧. الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (القاهرة: دار الريان للتراث، ١٤٠٧هـ).