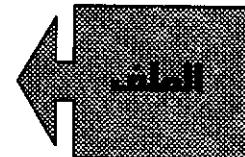

د. عمار طالبي

نحو تجديد الفقه وتيسره

يمكن القول بأن واقع الأمة الإسلامية في تغير مستمر، اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وتنسّر وتيرة تغيره يوماً فيوماً، حيث تواجهه الفقه قضاياً متعددة، ومتشعبه، تتصل بصعيم حياة المجتمع الإسلامي ومصيره، وتتحداه مشكلات داخلية وخارجية، تحاصره، وتضيق عليه مسالك حياته اليومية، ويحيط به خطر حضارة تزعم نفسها أنها هي المعيار الذي ينبغي اتباعه، والمنهج الوحد الذي يتأكد استنساخه للنجاة من التخلف.

الحق أن التجديد ضرورة حياتية لا في مجال الفقه وأحكامه فحسب، بل إن التجديد ينبغي أن يتوجه إلى أوضاع الأمة من حيث هي أمة قائمة بذاتها لها مقوماتها وخصائصها، تجديد الدين في نفسها وفي واقعها، فإن تغيير الأنفس والإرادات هو المقدمة الضرورية المنطقية لتغيير أحوالها وواقعها الخارجي في جملته، لتشعر الأمة من جديد برسالتها التاريخية، وتعنى لتحقيق مصيرها في التاريخ.

والفقه في الدين والدنيا من أهم دوافع الحركة، وعوامل الصيرورة إلى الغايات المثل، وذلك بوصل الإنسان بربه، ووصله بأمثاله، فالفقه تنوير للنفس وتحرير لها، ووعي برسالتها، إذا أخذ الفقه بمعناه العام، لا بالمعنى الاصطلاحي المعروف لدى المشتغلين بصناعة الفقه، وفن التفقيه.

ويبدو أن أولى مظاهر التجديد هو تجديد الأداة المنهجية.

بعض أوجه منهج التجديد

كل علم من العلوم يتحدد بمنهجه، ومنهجه يتحدد بموضوعه ومسائله، ومنهج الفقه باعتباره علماً لفروع العملية ارتبط بمنهج نسميه بأصول الفقه، الذي هو طريقة في الاستدلال والاستبطاط للوصول إلى حكم شرعي من أدلة، فهو منهج موضوعه النص، نص الكتاب، ونص السنة الثابتة، وصناعة تعنى بالأوضاع اللغوية، فوجب على الفقيه المجتهد أن يكون فقيهاً باللغة العربية بقدر ما يمكنه من الاجتهاد في فهم معانيها الإفرادية والتركيبية وسياقاتها المختلفة، والوصول إلى وضع قواعد كلية مستقرة من نصوصها، ولذلك نجد أن علم الأصول تغلب عليه الابحاث اللغوية المنطقية، ولذلك أيضاً فإنه ينبغي أن تتجه عنابة الفقيه المجدد إلى أصول الفقه باعتبارها منهاجاً، وإلى الفقه باعتباره قضاياً واحكاماً يؤدي إليها منطقياً هذا المنهج، فالعلاقة بين الأصول وبين الفقه علاقة من الوثاقة بمكان.

ويمكن القول بناء على ذلك بان بداية العمل التجديدي في الفقه وتبسيره هي العنابة بتجديد المنهج الأصولي، لتكون اسس التجديد لفروع واضحة، أما اذا اهملنا المنهج فان التجديد يصبح غير واضح وغير مسدد، وان كان يرى بعض زملائنا مثل الاستاذ الدكتور جمال عطية حفظه الله، ان العنابة بأصول الفقه ضرورية ولكنها تؤجل مؤقتاً، ويتجه التجديد والتيسير إلى الفروع الفقهية وإلى مادة الفقه نفسها، لاستجابة إلى الضرورة الملحة في هذا المجال.

وأول ما ينبغي ان نقدمه في هذه العجالة الاشارة الضرورية إلى التفرقة بين الشريعة في مصادرها من الكتاب والسنة، والفقه الذي هو اجتهادات المجتهدین، وافهامهم العقلية للنصوص في دلالاتها ومراميها،

و هذه التفرقة في غاية الأهمية؛ لأنها تجعلنا أيضاً نفرق بين ما هو ثابت وما هو متغير، لأن الاجتهد مرتبط بالواقع المتغير، الذي يواجهه كل مجتهد في عصره، وإذا تغير هذا الواقع فان تنزيل الحكم على الواقع الجديد يكون بالضرورة محققاً لمصالح الأمة ومراعياً لمقاصد الشريعة وتغير الأعراف، ولهذا فان الاجتهادات القديمة لا ينبغي الجمود عليها وروايتها ونقلها على الواقع الجديد، الذي لا تستجيب فيه لحاجات الناس ومصالحهم، ولا تتطبق تلك الأحكام عليه، كما يؤدي ذلك أيضاً إلى توقف حركة الفكر في الأمة وفي مشاكلها الطارئة باستمرار^(١). فالتجديد يتأكّد قيامه على منهج محدد المعالم، واضح السمات.

ومن العناصر المنهجية العناية باستخلاص النظريات العامة للشريعة^(٢)، من حيث مقاصدها وغاياتها أو النظريات التي تنتظم امهاط المسائل في كل فصل من فصول الفقه^(٣)، أو باب من أبوابه، وهي التي يسميها الفقهاء بالقواعد الفقهية، وهذا ما يجعل المسائل الفقهية منتظمة ومتماضكة فيما بينها كما تنتظم وتنتمل مع المنهج الأصولي والمقاصد الكلية، والتلوّع في هذا التنظير يكون عنصراً تجديدياً في الفقه وفي صياغته صياغة فنية متراقبة الحلقات واضحة الأسس والمعالم.

سواء في ذلك الفقه الخاص أو المعاملات، وفقه القانون العام الذي هو السياسة الشرعية الذي فصله الفقهاء قديماً عن الفقه، وجعلوا له مصنفات خاصة يدخل فيها ما يتعلق بالمالية العامة والفقه الدستوري، والعلاقات الدولية مما يسمى عند الفقهاء بالسيرة.

إن التجديد الأصيل هو الذي ينبع من داخل المنظمة الفقهية الإسلامية، ومصادرها الرئيسية، أما الاعتماد على النسق القانوني الوضعي الخارجي فإنه لا يؤدي إلا إلى التبعية والابتعاد عن اصالة تراثنا الفقهي، مما يجعل

الباحث الفقيه يشتغل بتطبيق النظريات الأجنبية على الفقه الإسلامي فسيمنهجها وصياغتها وأصطلاحاتها، ويبعد بذلك عن مصطلحات الفقه الإسلامي وصياغاته وأسلوبه وينسلخ في النهاية عن هذا التراث الفقهي وأصوله، وهذه الطريقة يسميها الاستاذ د. وهبة الزحيلي، بالطريقة التقريبية، تقريب الفقه الإسلامي من القانون الوضعي، ولا يرضاه طريقة في التجديد، ويميل إلى الطريقة الوسطية التي تحافظ على ثوابت الشرع، وتراعي المصالح المرسلة في مقتضيات التطور^(٤).

وهذا ما يذهب إليه د. حسام الدين كامل الأهوازي، الذي يرى أنه لا يجوز أن تقرأ الشريعة من خلال افكار الثقافة القانونية الغربية؛ لأن ذلك يؤدي إلى طمس الفقه الإسلامي، والمفترض أن نسعى إلى إبراز الفقه الإسلامي برأيه لا بأفكار غيره^(٥)، وإن كان القانوني والفقهي الكبير د. السنهوري دعا إلى نهضة علمية لدراسة الشريعة الإسلامية، في ضوء القانون المقارن، وقد أخذه الشيخ جواد الشهريستاني أنه جعل الشريعة المصدر الثالث للقانون المدني، بعد النصوص التشريعية الوضعية والعرف^(٦).

لأن القانوني مشتق من ثقافة معينة وأوضاع حضارية ونظم قانونية خاصة بمجتمع معين، فلا ينبغي أن نعني بتفاصيل القوانين في المقارنة وإنما بالنظم والنظريات والأسس التي انبثقت منها.

وقد نبه السنهوري رحمه الله: "إلى أن القانون الذي يشتق من الفقه الإسلامي يجب أن يكون في منطقه وصياغته وأسلوبه فقهًا إسلاميًّا خالصًا، لا مجرد محاكاة لقوانين الغربية"^(٧).

ويخالفه في ذلك المستشار طارق البشري، الذي يرى اسناد الحكم القانوني إلى الحكم الفقهي الذي يتفق معه فيكون هو أساسه الفقهي، ونقطع

صلته بمصدره الوضعي^(٨). كما ان الدكتور فؤاد محمد ممدوح وهو خبير في القانون يرى اعادة تقسيم الفقه الاسلامي إلى فروع تشابه فروع القانون الوضعي، وفصل الاحكام العامة والمبادئ والنظريات عن الاحكام الخاصة، واعادة كتابة موضوعات الفقه الاسلامي وتنويبها على غرار كتب شروح القانون الوضعي في لغة تماثل اللغة التي يكتب بها ويفهمها أهل القانون، والاحتفاظ بالمصطلحات الاسلامية وتقريبها^(٩)، ولعل اتباع التصنيف العربي للفقه ومفاهيمه يؤدي إلى تبعية الفقه الاسلامي في شكله ومحتواه لهذا القانون، ولذلك نجد د. السنهوري رحمه الله، ينصح بأن توضح التصورات العامة للفقه الاسلامي من داخل مادة هذا الفقه نفسه، ومن نسقه ومرجعياته الموثوق بها.

وقد سلك السنهوري منهجاً موضوعياً في الموازنة بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، وبين ذلك بوضوح من الناحية المنهجية في الموازنة يقول: "لن يكون همنا في هذا البحث اخفاء ما بين الفقه الاسلامي والفقه الغربي في الصنعة والأسلوب والتوصير، بل على النقيض من ذلك سنعني بابراز هذه الفروق ليحتفظ الفقه الاسلامي بطابعه الخاص، ولن نحاول أن نصطنع التقرير ما بين الفقه الاسلامي والفقه الغربي على اسس موهومة أو خاطئة فان الفقه الاسلامي نظام قانون عظيم له صنعة يستقل بها، ويتميز على سائر النظم القانونية في صياغته وتقاضي الدقة والأمانة العلمية علينا ان نحتفظ لهذا الفقه الجليل بمقوماته".

ونحن في هذا اشد حرصاً من بعض الفقهاء المحدثين، فيما يؤنس فيهم من ميل إلى تقرير الفقه الاسلامي من الفقه الغربي، ولا يعنينا ان يكون الفقه الاسلامي قريباً من الفقه الغربي، فإن هذا لا يكسب الفقه الاسلامي قوة، بل لعله يبتعد به عن جانب الجدة والابداع، وهو جانب للفقه

الاسلامي منه حظ عظيم^(١٠)، وان كان السنهوري جرى في اسلوب المقارنة على أنه يعرض أحكام القانون أولًا ثم يأتي إلى ما يقابل تلك الأحكام من الفقه الاسلامي، وهذا جريا منه على اسلوب القانون قصدا منه فيما يبدو إلى تقريب الشريعة إلى رجال القانون الذين لا يعلمون عن الفقه الاسلامي ما يمكنهم من ادراك مفاهيمه ونظرياته. فهو يقول: "ونسير فيه على غرار نظريات الفقه الغربي تيسير المقارنة بين هذا الفقه والفقه الاسلامي"^(١١).

ولكن المرحوم محمد قدرى باشا خالف هذا اسلوب وسلوك منهجا ينبع من داخل النسق الفقهي الاسلامي ذاته. كما ان الدكتور محمد زكي عبد البر رحمة الله انتقد معالجة الفقه الاسلامي بطريقة الفقه الغربي، وذلك للحفاظ على طبيعة هذا الفقه وعلى الصلة بين ماضيه وحاضره ومستقبله. وينتقد بشدة ما جرى عليه الدكتور السنهوري، ويرى الدكتور محمد وحيد الدين ان تحديث الصياغة لا يؤدي إلى قطع الصلة بين ماضي الفقه الاسلامي وحاضره^(١٢).

والواقع ان تجديد صياغة الفقه الاسلامي من عناصر تحديثه وتقريريه لأذهان الفقهاء عموما بما في ذلك اهل القانون، ولا يضيره ان يفيد من اسلوب الصياغة التي جرى عليها الفقه الغربي مادامت مادته ومحتواه مختلفين، ولا يخل ذلك بمصدره ولا بمضمونه الشرعي. وإذا درسنا بعض المصنفات المعاصرة في الفقه الاسلامي، التي قامت على منهج الموازنة، فاننا نجدها واضحة، وميسرة ومبرزة اكثرا لمزایا الفقه الاسلامي، ويفهمها رجل القانون كما يفهمها الفقيه كما فعل د. عبدالحميد متولي في كتابه "أصول الحكم في الاسلام" وعبدالقادر عودة في كتابه "الشرع الجنائي الاسلامي" والشيخ عبدالوهاب خلاف في "أحكام الأحوال

الشخصية" و"السياسة الشرعية أو السلطات الثلاث" وغيرهم كثير، ممن جدد في صياغة الفقه الإسلامي وأسلوبه، فزاده ذلك كله رونقاً ووضوحاً في مفاهيمه ومبادئه ومزاياه، فلا ينبغي الخوف من هذا التقرير وهذه الموازنة التي لا تخل بالفقه في مضمونه وأصوله بل إن هذه الموازنة توسيع من آفاق الفقيه وتجعله أكثر ادراكاً لمفاهيم القانون ونظرياته لمعرفة مواطن الاختلاف والاتفاق لا استساخ القانون الوضعي، وخلع سمات الفقه الإسلامي عليه.

معرفة الواقع

إذا كان موضوع الفقه هو أفعال المكلفين؛ وهو السلوك الفردي والاجتماعي وما ينتظم ذلك كله من علاقات، علاقة الفرد بربه (عبادات) وعلاقته بالمجتمع (معاملات) فإن هذا هو الذي يكون الواقع الذي ينزل عليه الحكم الشرعي، ولا يستطيع الفقيه أن ينزل حكماً على شيء من هذا الواقع إن لم يكن على دراية تامة به، والحكم على شيء، كما يقول المناطقة، فرع عن تصوره. فالفقيه إنما هو الفقيه بأحوال عصره وأوضاعه وثقافته واتجاهاته وعاداته، ومشاكله اليومية ومستجدات الحياة وتتطورها فيه، فكل زمن له حاجاته ومستواه الحضاري، إن الإمام الشافعي (١٥٠ - ٢٠٤ هـ) واضع اللبننة الأساسية في أصول الفقه أشار في رسالته: "لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم، ولا خبرة له بسوقه" ^(١٢).

وينقل ابن القيم (ت ٧٥١ هـ) عن الإمام أحمد (١٦٤ - ٢٤١ هـ) إن من خصال المفتى الضرورية "معرفة الناس" وعلق على ذلك: "فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتى والحاكم (...)" بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في

معرفة مكر الناس وخداعهم واحتياطهم وعواوينهم وعرفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعادات والأحوال، وذلك كلّه من دين الله^(١٤).

والعلم الذي يتناول هذه القضايا هو العلم الاجتماعي، بل العلوم الاجتماعية والنفسية والتربوية، وقد أشار الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي إلى ضرورة هذه المعرفة، إذ كيف يستطيع المجتهد أو المفتى أن يحكم في قضايا الأجهاص وقضايا الهندسة الوراثية والجينات وعوامل الوراثة إن لم يطلع على مستجدات العلم الحديث عن الحيوانات المنوية والبويضة؟، وإن آية دراسة إسلامية تستبعد هذه العلوم من مناهجها لا يمكن القول بأنها تكون رجالا ذوي أهلية للاجتهاد^(١٥).

ويرى الدكتور حسن الترابي أنه كما لا يمكن أن يجتهد في الفقه الإسلامي من لم تكن له دراية بعلوم الشريعة، فلا يصح كذلك أن يجتهد في الشريعة، من لم يكن على علم وتمكن من العلوم الإنسانية والاجتماعية تمكنًا كافيًّا: "لا يمكن أن نجتهد إلا إذا تعلمنا علوم الطبيعة كما نتعلم علوم الشريعة ذلك أن علم الطبيعة يقصد (به) ما يصطلاح عليه بالعلوم الإنسانية والتطبيقية هو الذي يدرك بالواقع وادارته، ومهما حصل لك من العلم الديني بمعالجات الشريعة وبأدوية الشريعة، فلا بد لك من تشخيص المجتمع لتعلم الداء، ثم تقدر ما هو الدواء الشرعي، الذي يناسب ذلك المجتمع، وذلك يستدعيك أن تدرس المجتمع دراسة اجتماعية اقتصادية، وإن تدرس البيئة الطبيعية (...) حتى تستطيع أن تحقق الدين بأكمل ما يتيسر لك"^(١٦).

وهذا أمر يكاد يتحقق عليه الذين كتبوا في التجديد من المعاصرين كما أشار إليه بعض القدماء أيضًا كالشاطبي (ت ٦٩٠ هـ) في موافقاته

وغيره من ذكرنا سابقاً. فبسط الحكم الشرعي على الواقع يتوقف على معرفة هذا الواقع معرفة كافية، ولكن ينبغي الآن في عصرنا الذي تعتقد فيه المشكلات، وتشعبت المعرف ان لا يقتصر المجتهد على هذه المعرف العامة، بل ينبغي له ان يتخصص في الشريعة، وفي الواقع الذي يجتهد فيه، كأن يكون عالماً بالشريعة وبالاقتصاد، أو بالشريعة والهندسة الوراثية، وان لم يمكن ذلك يطلب رأي الخبراء كل في تخصصه، فيكون الاجتهاد جماعياً مجتمعياً، وهو امر آخر يكاد يتفق عليه الذين يدعون الى الاجتهاد وتجديد الفقه الاسلامي، حتى لا ينفصل الدين عن الحياة ومبراهها، الذي لا يتوقف عن الصيرورة والتغير، ولا يبقى الفقيه يردد احكاماً مجردة في ذهنه أو في كتبه يحفظها، ولكن ليس لها صلة واضحة بواقع الناس. فهذه المعرف الإنسانية التي تعنى بدراسة الإنسان من جميع نواحيه أدوات مهمة في منهج المجتهد، وتنطعه إلى ان يرعى مصالح الأمة، كما يرعى النصوص التي ينزلها على واقع الحياة، وبذلك يأخذ المجتهد في منهجه بمعطيات الشريعة ومقاصدها ومصالح المعترفة فيها، كما يأخذ بمعطيات عصره ومشاكل الناس التي هي موضوع الحكم الشرعي ومحله وموقع تنزيله.

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى ان مراعاة واقع الناس المتجدد يجعل المجتهد يراجع اتجهادات الأقدمين وفتواوهم؛ لأنها تعالج واقعاً قد تغير، فلزم ان يتغير الحكم بتغير طبيعة محله وموضع تنزيله، ولهذا فان الاجتهاد لا يسري على القضايا المستجدة في عصرنا هذا مما لم يحدث قبل، ولم يجتهد فيه المجتهدون فحسب، لأن هذا واضحة ضرورته بداهة، ولكن يجري الاجتهاد ايضاً في اتجهادات المجتهدين الماضيين، الذين اعملوا عقولهم وبذلوا جهودهم الفكرية على ضوء نصوص الكتاب والسنة،

للوصول إلى حكم شرعي في قضية ما من قضايا عصرهم، وإن لم يفعل ذلك فقد ظلم الشريعة، وظلم مصالح الناس، وحكم بأحكام لا تطبق على الواقع الجديد، ولم يرد في الشرع ما يلزم بتقليد المجتهدين في اجتهاداتهم، وإن تغيرت أزمنتهم وتغيرت القضايا التي اجتهدوا فيها، وهذا أمر لا اطن انه ينزع فيه منازع. ولذلك اشتهر بين الفقهاء ما عبروا عنه بأنه: لا ينكر تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأعراف والعادات، ويقصدون بذلك الأحكام والفتاوی التي تستند إلى مجريات الأعراف والعادات والمصالح المتغيرة، فإذا تغيرت العادة، أو المصلحة تغير الحكم الواقع عليها، والذي يتغير في الحقيقة ليس هو الحكم في حد ذاته، وإنما هو فهم تلك الأحكام على أنها مناسبة لتلك الواقع؛ لأن الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله لا يتغير وإنما الذي يتغير تنزيله، على الواقع مناسب في زمن ما، ورفعه عن ذلك الواقع الذي تغير ليحل محله حكم آخر شرعي مناسب له، تدعوه إليه مقاصد الشريعة وحكمتها، ولذلك جاء تعبير ابن القيم مناسباً حيث عبر عنه بالفتوى، لأن الفتوى هي تنزيل حكم شرعي على نازلة من النوازل، وهذا ما يضمن حسن تنزيل الحكم على أية واقعة تستجد، ومعنى هذا أن الأفهام تتجدد بتجدد الواقع، وإن الاجتهدات القديمة لا يمكن الجمود عليها إذا تبين تغير الواقع ما انبنت عليه، وكذلك اجتهدات عصرنا يمكن مراجعتها من إيجاباً آخر استجده لهم مستجدات تدعوه لاعادة النظر والمراجعة، دون أن يخل ذلك بمراعاة الشريعة في نصوصها ومقاصدها، ولا بمصالح الناس وطبيعة مشاكلهم وما يناسبها من حلول في إطار الشرع أيضاً. ومعنى هذا أن المجتهد لا ينفصل عن الواقع الحياة، كما لا ينفصل عن الشرع ومقاصده.

وخلاصة القول: انه ينبغي ان يكون من ادوات المجتهد التي تؤهله لعمله الفقهي ، هذه المعرفة الانسانية وغيرها ، مما يساعدة على معرفة الحكم الشرعي المناسب له ، وان لم يتمكن المجتهد الفرد من ذلك فليلجأ إلى ذوي الخبرة والعلم بذلك الواقع ، فيكون الاجتهاد شوروباً وجماعياً ، وهذا هو الواجب في عصرنا هذا ، والا اخطأنا في فهم مراد الله من النصوص القرآنية ، ومراد نبيه(ص) من نصوص السنة ، واطئنا في ضمان تنزيل حكمه على مشاكل الناس ، ذلك ان هذه المعرفة تعين المجتهد على الوصول إلى وجه من وجوه محتملة في النص فيسدد ذلك طريقة وحسن تفهمه .

وهذا ما يجعلنا نشير إلى عامل آخر مهم ننفادي به ان يكون الفقيه منقطعاً عن حياة الناس ومشاكلهم و المعارف عصره غريباً عنها ، كما ننفادي ان يكون العالم من علمائنا مفصولاً عن الشريعة وعلومها ، مغترباً في معارف مقطوعة الصلة بالمنهج الرياني ، هذا العامل يتمثل في الازدواجية في التعليم عندنا ، فهذا عالم في الشريعة فحسب ، وهذا عالم في علم القانون او الاجتماع او الطب فحسب ، مما يمزق شمل الثقافة ، ويحدث شرخاً في نسيجها ، وقد تقطن إلى هذا ابن حزم (ت ٤٥٦ هـ) قدیماً ، وأشار إلى الضرر الذي يحدث من هذا الازدواج والانفصام في التكوين العلمي^(١٧) . مبيناً الصراع الذي كان يحدث في عصره بين طائفة اقتصرت على دراسة الرياضيات والطبيعيات دون علم الدين ، والأخرى التي تدرس العلوم الشرعية دون العلوم الأخرى . كما اشار إلى ذلك ابو حامد الغزالى (ت ٥٠٥ هـ) في كتابه المنفذ من الضلال وغيره .

كما ان فقيها حكيمها من فقهائنا الاعلام وهو القرافي (ت ٦٨٤ هـ) تقطن إلى وجوب تجديد الاجتهاد ، وعدم الجمود عند اقوال القدماء ، وعبر

عن ذلك افضل تعبير في كتابه "الفروق": "فمهما تجدد العرف اعتبره، ومهما سقط اسقطه، ولا تجمد على السطور في الكتب طول عمرك، بل اذا جاءك رجل من غير اهل اقليمك يستفتوك لا تجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجره عليه، وافته به دون عرف بلدك، والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين"^(١٨).

وهذه العلوم التي تساعد المجتهد تخدمه من جهتين، من حيث كشفه عن المقاصد الشرعية، ومن حيث انها تضبط الوسائل التي تمكن من الكشف عن هوة المقاصد، ومن هنا اصبح الوصل بين العلم العقلي والعلم الشرعي ضرورياً لكمال العلم الاسلامي، فليس العلم العقلي دون النقا襆 في اتصافه بالشرعية. ومهمة التجديد تحتاج إلى حرية، وإلى الاستماع إلى آراء الآخرين، ولذلك كان الخلاف في هذا المجال الاجتهادي مشروعًا، وتاريخ الفقه الاسلامي اكبر دليل عليه، وتعدد المذاهب اوضح برهان مما يشير إلى حرية كافية في الاجتهاد ليخلص المجتهد إلى ما اداه إليه اجتهاده، وإذا اخطأ فان خطأه لا يخرجه عن الاجتهاد بل يؤجر عليه. ومن شروط هذا التجديد التحرر من العصبية المذهبية، واعتبار المذاهب الاسلامية الفقهية المشهورة وغير المشهورة، كمذهب ابن عباس (ت ٦٨ هـ) وسعيد بن المسيب (ت ٩٤ هـ) وابراهيم التحتفي (ت ٩٦ هـ) ومذهب عبد الرحمن الأوزاعي (١٥٧ هـ)، ومذهب سفيان الثوري (١٦١ هـ) والمذهب الظاهري ومذهب داود بن علي (ت ٢٧٠ هـ) ومذهب أبي جعفر الطبرى، (ت ٣١٠ هـ) ومذهب الامام جعفر الصادق (٤٨-٨٠ هـ) عليه السلام، وما نقل عنه من فقه في المدينة المنورة، والفضل بن شاذان النيشابوري القمي (٢٦٠ هـ) ويونس بن عبد الرحمن

وغيرهم من تلاميذ الإمام جعفر الصادق، وفي دور التدوين نجد علي بن بابويه (ت ٣٢٩هـ) في كتابه: "الشرياع"^(١٩) وابنه الشيخ الصدوق في كتابه "الهداية" وكتاب "المقنع"، وأبو محمد الحسن بن علي الحذاء في كتابه "المستمسك بحبل آل الرسول"، والشيخ محمد بن محمد المفید (٣٣٧-٤١٣هـ) في كتابه: "المقنعة في الفقه"^(٢٠) وغيره من مؤلفاته ورسائله الكثيرة. وأبو علي محمد الاسکافي (ت ٣٨١هـ) صاحب كتاب "الاحمدي في الفقه المحمدي"، و"تهذيب الشیعة لأحكام الشريعة"، والشيخ المرتضى علم الهدى (ت ٤٤٦هـ) ومحمد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠هـ) في كتابه "الخلاف"، وكتاب "النهاية" وكتاب "العدة" والشيخ محمد بن ادريس الحلي وغيرهم كثير مثل صاحب كتاب شرائع الإسلام نجم الدين بن الحسن الحلي (ت ٦٧٦هـ) إلى ان جاء المحقق الكرکسي (٩٤٠هـ) في كتابه جامع المقاصد. وكذلك مذهب الاباضية وأهم كتاب وصلنا من كتبهم كتاب النيل الذي فيه الشيخ عبدالعزيز الثنياني (١١٣٣-١٢٢٣هـ) ومحتصر المنهاج في علوم الشريعة، وشرح كتابه النيل في العبادات والمعاملات الشيخ العلامة محمد بن يوسف اطفيش (١٢٣٦هـ - ١٣٣٢هـ). والحق انه يجب اعتبار المذاهب الإسلامية وحدة متكاملة اذا قورن الفقه الإسلامي بغيره من الفقه، لأنه يمثل امة واحدة ومصادرها واحدة في اساسها.

أهمية مقارنة المذاهب الإسلامية في الفقه

لقد درجت الموسوعات الفقهية الحديثة في العالم الإسلامي على الأخذ من المذاهب الإسلامية الثمانية، بما في ذلك الجعفرية والظاهرية والزيدية والاباضية، كما ان مقارنة هذه المذاهب فيما بينها تؤيد في تجديد الفقه

الإسلامي والاجتهداد فيه، ومن شأنها ان تذهب بما يمكن ان يكون من تعصب مذهبى، وتمسك بالتقليد لمذهب واحد دون غيره في كل المسائل، وبؤدي ذلك ايضاً إلى وحدة الأمة في تشريعاتها وحل مشاكلها بلا ضيق، فان ثروة هذه المذاهب كلها ثروة متنوعة ورحبة، تتيح للمجتهد ان يننقى منها ما هو اقرب إلى تحقيق المصلحة في عصرنا، وما هو يراعي اكثر مقاصد الشريعة وادلتها، ولا ضير في ترجيح رأي فقهي على آخر، سواء داخل المذهب الواحد او ضمن المذاهب الفقهية في جملتها، دون جمود، ولا تحيز، فهي بهذا تتكامل وتنتعاضد وتساعد المجتهد في ان يتسع في هذه الوجهات المختلفة من النظر الفقهي.

الاجتهداد الجماعي

إن المشكلات المتصلة بالأمة في مجملها يصعب ان يتولى فرد الإفتاء فيها، ولذلك فان المشكلات عصرنا المعقدة وخاصة ما يمس الأمة قاطبة لا يتولى الاجتهداد فيها الا مجمع اسلامي يضم الفقهاء والخبراء في مختلف التخصصات من علوم العصر ووسائله، يتطلبون الحق ومصلحة الأمة، بعيداً عن كل تعصب قومي او وطني او حزبي او سياسي، ويصيرون إلى اجتهداد موضوعي لا يراعي الا مقاصد الشريعة ومصالح الأمة. اما المسائل الفردية والمحلية او الاقليمية فت تكون لها مجتمع اخوى فرعية تتولى حلها بالاجتهداد الذي يراعي اعراف واووضع كل وطن او بلد او اقليم، ويكون بينها تنسيق وتعاون وتشاور منظم. وقدتناول هذه المسألة عدد من الباحثين، وأشاروا إلى عدة آراء مقيدة؛ منها ما كتبه الأستاذ جمال البنا في مؤلفه "نحو فقه جديد"، ودعا فيه إلى الاجتهداد الجماعي الذي يكشف عن الحكم الشرعي في المستجدات، وكذلك مؤلف

في أدوات النظر الاجتهادي المنشود^(١)، للدكتور قطب مصطفى وله أهميته ووجاهته سواء في بيان أدوات الاجتهد أو تصنيف المجامع الاجتهادية تبعاً لطبيعة الموضوعات التي تستجد من حيث هي فردية أو اجتماعية، وطنية أو إقليمية أو عامة في الأمة.

أما تيسير الفقه للناس فهما وعرضها لغة ومحنوى وأصطلاحاً فإن عدداً من فقهائنا كتبوا في الموضوع، وفي مقدمتهم الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وهو ضرورة في عصرنا هذا، الذي تطورت فيه أساليب الكتابة الواضحة، التي تخلو من تعقيد الأصطلاحات وتشعب التحرير، الذي يدخل المسائل المتنوعة في باب واحد مع استطرادات يصعب على الباحث أن يجد ما يريد بسهولة في هذه المراجع، ولهذا فإن الفقهاء مدعاونون في أيامنا هذه إلى توخي اليسر في العرض والتبويب، ووضع المصطلحات وتحديدها، ووضع الفهارس الدقيقة للمسائل الفرعية في مختلف أبواب الفقه، لتسهل الرجوع إليها سواء في ذلك المؤلفات الموجهة إلى الجمهور الإسلامي العام أو المؤلفة للطلبة، أو التي يقصد منها التأليف العلمي من المستوى العالي المرجعي يكون مرجعاً معتمدًا لمن يسعى لفهم مسألة أو درسها أو تطبيقها.

الهوامش

- (١) جمال عطية، تجديد الفقه الإسلامي، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، ودار الفكر، دمشق سوريا، ١٤٢٠هـ / ٢٠٠٠م ص ١٨-١٩.
- (٢) وهذا ما يقرره الدكتور جمال عطية نفسه، المرجع السابق ص ١٥.
- (٣) سلك ابن رشد في البداية هذا المنهج في العناية ببيان أمهات مسائل الباب، أو الكتاب من كتب البداية.
- (٤) د. وهبة الزحيلي، تجديد الفقه الإسلامي، المصدر السابق (اشترك في هذا الكتاب مع د. جمال عطية) ص ٢١٢.

- (٥) حسام الدين كامل الأهواني: "المنهج المقارن في دراسة القانون" ضمن "ندوة تدريس القانون واحتياجات المجتمع القطري"، البحوث المقدمة للندوة، قطر، ١٩٩٧ ح/ص ٣٠٣.
- (٦) المحقق الثاني للشيخ علي بن الحسين الكركي، جامع المقاصد في شرح القواعد، تحقيق مؤسسة آل البيت لاحياء التراث (مقدمة) ج ١ ص، ذ قم ١٤٠٨.
- (٧) نقلًا عن جمال عطية في كتاب تجديد الفقه الإسلامي ص ٤١١—٤٠.
- (٨) قم طارق البشري المستشار بحثاً مهماً في هذا في ندوة تدريس القانون بجامعة قطر ج ٢، ص ٦٤٥—٦٦٦.
- (٩) انظر جمال عطية، المرجع السابق ص ٤٠.
- فؤاد محمد مددوح: تحديث^٢ كتب الفقه، بحوث ندوة تدريس القانون ج ٢، ص ٥٣٥.
- (١٠) مصادر الحق ج ١، ص ٦.
- (١١) مصادر الحق، ج ١، ص ٤٠.
- (١٢) د. محمد وحيد الدين سوار "الموازنة بين الفقه الإسلامي والقانون المعاصر من حيث أهميتها ونهايتها وصعيدياتها" ندوة القانون جامعة قطر ج ٢، ص ٦٩٤.
- (١٣) الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد شاكر، القاهرة ١٩٧٩، ص ٥١١.
- (١٤) ابن القيم، اعلام المؤugin عن رب العالمين، ج ٤، ص ٢٠٤.
- (١٥) يوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة ص ٤٨.
- (١٦) د. حسن الترابي، قضايا التجديد (نحو منهج اصولي)، معهد البحوث والدراسات الاجتماعية، الخرطوم ١٩٩٠، ص ١٧٦—١٧٧.
- (١٧) انظر مقدمتنا لكتاب ابن النفيس: المختصر في علم اصول الحديث، الجزائر ١٤٢٢—٢٠٠١ ص ٧٢، وهذا ناشئ من نظام الملك (ن ٤٨٥) في المدارس التي اسسها وجعلها تقتصر على العلوم الشرعية واللغوية.
- (١٨) الفروق ج ١، ص ١٧٦.
- (١٩) قوله من الكتب الوضوء، الصلاة، التوحيد، والتفسير. انظر: الطوسي الفهرست ص ٩٣، الخواصاري، روضات الجنات ص ٣٧٧، البغدادي هدية العارفين ج ١، ص ٦٧٨.
- (٢٠) وعليه شرح الشيخ الطوسي في تهذيب الاحكام.
- (٢١) ط. دار القطر المعاصر، بيروت - لبنان، دار الفكر دمشق - سوريا . ١٤٢١/٢٠٠٠.