

أسباب الخلاف بين الفقهاء وفي المنصوري

الملخص:

إنَّ الخلاف بين الفقهاء هو أمر طبيعي وهذا الاختلاف ناتج عن الاختلاف في فهم الدليل، فكلَّ هذه الاختلافات أرجعها الفقهاء إلى أسباب معينة، وهذه الأسباب هي: الخلاف بسبب النسخ ودوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز، الخلاف بسبب العموم والخصوص، الخلاف بسبب الرواية، الخلاف بسبب القياس والاشتراك اللغطي، وذكرنا أنَّ حصر الخلاف بهذه الأسباب لا معنى له فإنَّ مناشئ الخلاف بين الفقهاء أوسع من ذلك ومتعدٌ إلى كبريات كثيرة، فإنَّ الأمر لا يقتصر على ذلك لأنَّ حرمة الاجتهاد مستمرة ومدارك الفكر الإنساني في تطور مستمر، ومن الممكن بروز نظريات جديدة في علم الاستنباط ومن المؤكد أنَّ أنظار الفقهاء مختلفة في هذا الجانب بين قابل ورافض مما يؤثُّر على عملية الاستنباط الفقهي وما يتبع من ذلك من أحکام فقهية معينة، وما ذكرنا من أسباب للخلاف إنما هو ما تتواله النظرية الأصولية الكلاسيكية، أمّا لو ذهبنا أبعد من ذلك طبقاً للنظرية الأصولية الحديثة فسوف نواجه مناشئ لاختلاف تتبع نظريات كبرى ولا يقتصر الأمر على الصغيرات، كنظرية الثابت والمتغير في الشريعة ونظرية الزمان والمكان ونظرية منطقة الفراغ التشعيعي ونظرية استنطاق النص ونظرية العرف والعادة ونظرية الأحكام التأسيسية والأحكام الإمضائية، وطبقاً لهذه النظريات سوف تتغير الأحكام الفقهية كثيراً.

الكلمات المفتاحية: الفقه المقارن، الفقه المعاصر، أسباب الخلاف، الاجتهاد، المذاهب.

معنى الخلاف

الخلاف لغة: هو المضادّة والتنازع، ويقال: تختلف القوم واختلفوا إذا ذهب كلّ واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر وهو ضدّ الاتفاق^١.

ولا يختلف معناه اصطلاحاً عن معناه لغة، فقال فيه ابن حزم: وهو التنازع في أي شيء كان وهو أن يأخذ الإنسان في مسالك من القول أو العقل ويأخذ غيره في مسلك آخر^٢.

وقد وقع «الخلاف» في عدّة أبحاث أصولية، لكن لم يكن لفظ «الخلاف» وحده هو المقصود في أبحاثهم عنه، فقد وقع «الخلاف» باعتباره علمًا أو ما يصطلح عليه اليوم بالفقه المقارن، وكذلك وقع «الخلاف» بلحاظ الأسباب الموجبة له، والبحث في «الخلاف» من جهة الاعتداد به وعدمه، وكذلك البحث في أن «الخلاف» بين الفقهاء هل يجب أن يراعى أو لا، والبحث في «الخلاف» بين الفقهاء أو المذاهب هل يجب الخروج عنه وعدم جواز ارتكابه. كلّ هذه الأبحاث سوف نعرض لها بالقدر الممكن.

الفرق بين الخلاف والاختلاف

اختلاف: عُرف الاختلاف في بعض الكلمات بأنّه قول بين على دليل، وفرقوا بينه وبين الخلاف على أساس أنّ الخلاف قول لا يستند على دليل^٣، إلا أنّ استعمال الفقهاء والأصوليين لهاتين الكلمتين يفيد بأنّهم لا يعتدّون بالتعريف المذكور؛ وذلك لأنّهم يستعملون إحداهما مكان الآخر ومرادهم منها واحد كقولهم: «أسباب الاختلاف» وقولهم: «مراجعة الخلاف» أو «الخروج من الخلاف مستحبّ» ويريدون به المستند إلى دليل لا إلى التشهي، وقد قال تعالى: «وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْدِيَّا بَيْنَهُمْ»، [آل عمران: ١٩] فعبر عن الخلاف الذي لا يستند إلى دليل بالاختلاف.

علم الخلاف

وقع البحث في «الخلاف» بين الأصوليين في عدّة مباحث:

١. البحث في الخلاف: باعتباره علمًا.

عرف علم الخلاف بأنه: علم يُعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبهة وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية^٤.

أو: هو علم يقدر به على حفظ أي وضع وهدم أي وضع كان بقدر الإمكان.^٥
 أو: هو علم يتوصل به إلى حفظ الأحكام المستنبطة المختلفة فيها أو هدمها لا إلى الاستنباط.^٦
فعلم الخلاف: هو العلم الذي يحتوي على المناقشات الفقهية الاستدلالية المتعلقة بالمسائل الخلافية الواقعية بين المذاهب، ففيه يذكر الأساس والبني الفقهي لكل مسألة وقع الخلاف فيها بينهم، فيقوم الخلافي بتدعيم رأي مذهبه ودحض الحجج التي أقامها مخالفه لإبطال رأي مذهبه.
والخلافي هو من يأخذ من المجتهد الحكم بدليل غير خاص؛ بل بدليل إجمالي، وسمى خلافياً، لأنّه يأخذ من إمامه في المذهب خلاف ما أخذته الآخر من إمامه.^٧

وعلم الخلاف شعبة من شعب علم الجدل، فبه يتوصل إلى حفظ رأي أو هدمه أعم من أن يكون في الأحكام الشرعية أو غيرها^٨، وبعبارة أخرى: إنّ الأساليب التي تستخدم في علم الجدل من طرق الحجّة وكيفية إفحام الخصم واستبيان الضعف في دليله، هذه الأساليب استخدمت في الفقه وتولّد لنا علم الخلاف، فأخذ أتباع كلّ مذهب من المذاهب الإسلامية يقيّمون الدلائل والحجج على صحة ما ذهب إليه إمام المذهب وضعف ما ذهب إليه مخالفيهم، فيصار من خلال علم الخلاف إلى المقارنة بين آراء المذاهب الفقهية ويقدم كلّ طرف بالدفاع عن آرائه وأصول مذهبه على أساس الأدلة التي أقامها إمام المذهب أو التي خرّجها أتباعه من فروعه وأصوله الفقهية.

ويذكر ابن خلدون: إنّه يشترط في الولوج في هذا العلم: «معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، كما يحتاج إليها المجتهد، إلا أنّ المجتهد يحتاج إليها للاستنباط، وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدله».^٩

تاريخ علم الخلاف

ذكر ابن خلدون في تاريخ علم الخلاف: «إنّ الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثُر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم خلافاً لا بدّ من وقوعه لما قدّمناه، واتساع ذلك في الملة اتساعاً عظيماً وكان للمقلّدين أن يقلّدوا من شاؤوا منهم، ثمّ لَمَّا انتهى ذلك إلى الأئمة الأربع من علماء الأمصار و كانوا بمكان من حسن بهم اقتصر الناس على تقليدهم ومنعوا من تقليل سواهم لذهاب الاجتهاد لصعوبته وتشعّب العلوم التي هي مواده باتصال الزمان وافتقاد من يقدم على سوى هذه المذاهب الأربع، فأقيمت هذه المذاهب

الأربعة أصول الملة، وأُجري الخلاف بين المتمسّكين بها والآخرين بآحكامها مجرى الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية، وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كلّ منهم مذهب إمامه، تجّري على أصول صحيحة وطائق قويمة يحتاجّ بها كلّ على مذهبه الذي قلدّ وتمسّك به، وأُجريت في مسائل الشريعة كلّها، وفي كلّ باب من أبواب الفقه، فتكونون الخلاف بين الشافعي ومالك وأبي حنيفة يواافق أحدهما، وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك يواافق أحدهما، وكان في هذه المناظرات بيان مأخذ هؤلاء الأئمة ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم، كان هذا الصنف من العلم يسمى *الخلافيات*».^{١٠}

فظهر علم الخلاف أو الخلافيات وكأنّه نتاج التعصب المذهبي السائد آنذاك بين أتباع المذاهب، فأخذ أتباع كلّ مذهب يدافعون عن مذهب إمامهم بوسائل وطرق مختلفة، وينحرّ جواً أقوال ومسائل إمام المذهب على ضوء الضوابط والأصول التي وضعها إمام المذهب، وأخذ كلّ مذهب يختصّ بأصول وفروع فقهية تخصّه.

ولم يكن تاريخ بروز علم الخلاف منحصرًا بحدوث الخلاف بين المذاهب الأربعة أنفسهم؛ بل تعدّى ذلك إلى الخلاف بين الشيعة الإمامية وبين أهل السنة في المسائل الفقهية، وكذلك الخلاف بين المذاهب الأربعة من جانب والظاهرية من جانب آخر.

وقد ألفت كتب عديدة على أساس هذا المنهج وهذه الطريقة في التعامل بين أتباع المذاهب، فألف ابن القصار المالكي (ت ٣٩٧ هـ) كتاباً أسماه «مسائل الخلاف»، وألف السيد المرتضى (ت ٤٣٦ هـ) من الشيعة الإمامية كتاب «الانتصار» في المسائل التي انفرد بها الإمامية عن المذهب الأخرى، وألف الشيخ أبو جعفر الطوسي (ت ٤٦٠ هـ) من الشيعة الإمامية أيضاً كتاب «الخلاف»، وألف الأسمدي الشافعي (ت ٥٥٢ هـ) كتاب «طريقة الخلاف»، وألف العلامة الحلي (ت ٧٢٦ هـ) من علماء الشيعة الإمامية عدة مؤلفات تناولت المسائل الخلافية بين مذهب الإمامية وبين غيرهم من المذاهب مثل كتاب «تذكرة الفقهاء» وكتاب «متهى المطلب»، وغيرهم ممّن ألف في المسائل التي وقعت موقع الخلاف بين الفقهاء.

علم الخلاف والفقه المقارن

تعتبر مادة «الفقه المقارن» امتداداً لمادة «علم الخلاف» التي كانت سائدة بين القدماء، إلّا

أنّ الفقه المقارن وإن كان يشتراك مع علم الخلاف في أنّ كلّ منها يقوم بعرض آراء الفقهاء والموازنة بينها إلاّ أنه يختلف عنه في قربه من الموضوعية وبعد علم الخلاف منها، فإنّ وظيفة علم الخلاف أو الخلالي الدفاع عن آراء المذهب بغض النظر عمّا إذا كانت تقوم على أساس موضوعي أم لا، أمّا وظيفة علم الفقه المقارن فهو عرض الآراء وتقييمها على ضوء أسس موضوعية ومقدار موافقتها لأصول الاستنباط وعدمه.

وباختلاف الوظيفة تلك تختلف الفوائد المرجوة منها، ففوائد علم الخلاف هو الانتصار لرأي صاحب المذهب ودحض حجّة الرأي المقابل، أمّا الفوائد المرجوة من الفقه المقارن فهي فوائد عامة لا تتعلق بالمقارن.^{١١}.

أهمية معرفة أسباب الخلاف

ذكر الشاطبي أنّ المجتهد لا يكون مجتهداً ما لم يكن بصيراً بأسباب الخلاف بين الفقهاء؛ لأنّه لا يمكنه الحكم والفتيا ما لم يكن خبيراً ومطلاعاً على أسباب اختلاف الفقهاء في فروع الفقه، فالمسألة التي يريد فيها لا بدّ له من الاطلاع على الأساس المستند الذي استند إليه كلّ طرف في حكمه فيها حتّى يمكنه الترجيح فيها ويأخذ ما هو الأقرب إلى الصواب^{١٢}. ونقل مجموعة من النصوص عن جملة من العلماء أكدّ فيها أصحابها على أنّ الاجتهاد لا يمكن أن يصل إليه العالم ما لم يكن خبيراً بموضع الخلاف بين العلماء، من قبيل قول بعض: «من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه». وقول آخر: «من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيره»، وقول ثالث: «لا تجوز الفتيا إلاّ من علم ما اختلف الناس فيه»، وغير ذلك من العبارات^{١٣}. (المصدر السابق: ١٦١).

مشروعية الاختلاف في الأحكام

جاء في بعض الكلمات: أنّ الاختلاف بين المجتهدين في الفروع لا مطلق الاختلاف من آثار الرحمة، فإنّ اختلاف أئمّة المذهب توسيعة للناس^{١٤}.

واستأنسوا لذلك بالحديث المشهور على الألسنة وهو: «اختلاف أمتي رحمة» وغيره من الأحاديث التي جعلت الاختلاف أو الخلاف في هذه الأئمّة رحمة لها، باعتبار أنّ لازم الاختلاف هو تعدد الأقوال والأراء في المسألة ما يوجب توفر الرخصة للمكلّفين في اتّباع

أيًّا شاء من الأقوال، بخلاف ما إذا كانت المسألة ذات قول واحد ولم يحصل فيها اختلاف، فإنه لا مجال إلَّا باتباعها^{١٥}.

ويذهب الدكتور الزرقا إلى أنَّ «الاختلاف الفقهي في الأحكام العملية المدنية فهو من المفاحر والذخائر؛ لأنَّه ثروة تشريعية كلما اتسعت كانت أروع وأنفع وأنفع، فإنَّ معنى هذا الاختلاف هو تعدد النظريات والمبادئ والطراقيات الحقوقية في استمداد الأحكام وتقريرها، وهذا يجعل الأمة في غنى عن تشريعها لا يضيق بها عن حاجاتها»^{١٦}.

فالاختلاف الحاصل بين الفقهاء شيءٌ طبيعي بلحاظ أنه كلما ابتعد المجتهدون عن عصر النص كلما كثر الخلاف واشتدَّ في فهم نصوص الشارع والإحاطة بملابساتها، ولا يمكن وضع ضابطة لذلك إلَّا بالقول: إنَّ الاختلاف الناشئ من دليل صحيح وموافق لأصول الاستنباط مشروع، بخلافه ما إذا كان مخالفًا للنص القطعي أو المؤدي إلى إنكار الضروري؛ فإنه لا يكون مشروعًا.

ويعلل الوحيد البهبهاني الاختلاف الحاصل بين المجتهددين بقوله: «لأنَّهم يلتزمون بالاستفراغ بالاجتهاد في كلِّ نظر نظر، ولكلِّ نظر يلتزمون استفراغاً مجدداً ونهاية بذل جهد على حده، ولا يمكن عادة إلَّا يتغير الرأي أصلاً باستفراغ الواسع الجديدي في الأمور الاجتهادية إلَّا من يغلب عليه التقليد أو خنود القرىحة الشديدة»^{١٧}.

ويذهب الشيخ أبو زهرة إلى أنَّ الاختلاف سنة إلهية منشأها الأوامر الصادرة من الشارع التي تحدث على استعمال العقل والاستعانة بالفكرة والتدبر في معالجة ما أشكُل من أمور الناس^{١٨}.

أسباب الخلاف بين الفقهاء

للخلاف الواقع بين الفقهاء في الفروع الفقهية أسباب عدَّة حصرها الفقهاء في أمور معينة أهمُّها:

الأول: الاشتراك اللغطي

فإنَّه يوجِّب الاختلاف في الفرع الفقهي، بسبب أنَّ كلَّ فقيه يحمل اللفظ المشترك على معنى قد لا يتفق معه فقيه آخر فيه ويذهب إلى حمله على معنى مضاد أو مخالف له. وهذا الاشتراك في اللفظ قد يقع على أنواع:

١. الاشتراك الواقع في موضوع اللفظ المفرد مثل لفظ «القراء» في قوله تعالى: «وَالْمُظَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُوْءٌ»، [البقرة: ٢٢٨]، فحمل جماعة لفظ «القراء» على الطهير، وحمله

آخرون على «الحضر»، فسبب الاشتراك هنا هو اختلاف لفظ «القرء» بين معندين^{١٩}.

٢. الاشتراك في أحوال اللفظ، قوله تعالى: ﴿لَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾، [البقرة: ٢٨٢] فذهب جماعة إلى أن مضاررة الكاتب هو أن يكتب ما لم يمل عليه، ومضاررة الشهيد أن يشهد بخلاف الشهادة، وقيل: إن مضاررها هو أن يكلّفا بالكتابة والشهادة في وقت وزمان يشقّ عليهما ذلك، والسبب في الاختلاف المذكور هو الاختلاف في تقدير «لا يضار»، فإن كان تقديره: لا يضار كان معناه: إن الكاتب والشهيد فاعلان، وأن تقديره لا يضار كان معناه الكاتب والشهيد مفعولاً بهما لم يسمّ فاعلهم^{٢٠}.

٣. الاشتراك العارض بسبب تركيب الكلام، مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا يُتْلَى عَنِيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَائِي النِّسَاءِ الَّا تُؤْثِرُنَّ هُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، [النساء: ١٢٧]، فذهب جماعة إلى أن معناه وترغبون في نكاحهنّ ل Maher، وقال آخرون: إن معناه: وترغبون عن نكاحهنّ لدمامتهنّ وقلة Maher. والسبب في هذا الاختلاف أن الكلام المذكور لما يعد الرغبة بـ«عن» فيكون معناه زهد فيه، أو «في» فيكون معناه رغب في الشيء، فلما أسقط حرف الجر في الآية احتمل الأمان معًا^{٢١}.

الثاني: دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز

وهو على ثلاثة أنواع: نوع يعرض موضوع اللفظ المفرد مثل لفظ «الميزان» الذي قد يأتي بمعنى المقدار الذي تعارفه الناس في معاملاتهم، وقد يأتي بمعنى العدل^{٢٢}، ونوع يعرض أحوال اللفظ من إعراب وغيره مثل قوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾، [سبأ: ٣٣] والمراد به مكرهم في الليل والنهار^{٢٣}، ونوع يعرض تركيب الكلام، قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، [البقرة: ٢٣٣]، فقد اختلف في المراد منه هل هو للإخبار أو للإنشاء والأمر^{٢٤}.

الثالث: الخلاف العارض من جهة الإفراد والتركيب

وضابطه أنه من خلال الجمع بين الأدلة الواردة عن الشارع يمكن رفع الإجمال أو الإبهام الواقع في بعضها، وربما ينظر بعض الفقهاء إلى دليل ما ويأخذ به من دون الأخذ بالاعتبار الأدلة الأخرى التي قد يكون لها دور في تعين تحديد المراد منه، فيؤدي ذلك إلى الخلاف على مستوى الفتوى^{٢٥}.

الرابع: الخلاف بسبب العموم والخصوص

هناك كثير من الأدلة ظاهرة في العموم، فإذا أخذ بعمومها يكون الحكم أوسع منه مما لو أخذ بعين الاعتبار وجود مخصوص أو مقيد له، فيقع الخلاف في ذلك من جهة أن بعضها هل طرأ عليه مخصوص أو لا^{٢٦}؟

الخامس: الخلاف بسبب الرواية

فيقع الخلاف في الرواية من جهة فساد الإسناد أو نقل الحديث بمعناه دون لفظه أو الجهل بالإعراب أو التصحيف أو إسقاط شيء من الحديث لا يتم المعنى إلا به، أو نقل بعض الحديث وأغفل المعنى الآخر، أو أن يسمع الراوي بعض الحديث ويفوته سماع بعضه الآخر، وغير ذلك من وجوه القدح في الأحاديث المروية والذي يوجب اختلاف الفقهاء فيه^{٢٧}.

السادس: الخلاف بسبب القياس

الخلاف الذي يبرز هنا قد يكون كبروياً بين المنكرين للقياس والمشتبئين له، فيؤدي ذلك إلى الاختلاف في الأحكام، وقد يكون صغيراً بين القائلين بالقياس أنفسهم، فيقع الخلاف في وجود شروط القياس وعدم وجودها^{٢٨}.

السابع: الخلاف بسبب النسخ

ومنشأ الخلاف هنا قد يكون في إنكار أو قبول أصل النسخ، أو في دعوى وجود النسخ وعدم وجوده بعد الاعتراف به^{٢٩}.

وغير ذلك من الأسباب الكثيرة التي توجب بروز الخلاف بين الفقهاء، ولا وجه لحصرها بعد معين؛ بل يمكن استقراء أسباب أخرى غير ما ذكره من الأسباب، ولذلك نجدهم اختلفوا في تعداد تلك الأسباب مما يعني أن البحث في ذلك يدور مدار استقراء المتبع في الفقه، وسبره تلك الأسباب من كتب الفقه وهي كثيرة في واقع الحال ولا يمكن حصرها بما ذكره. إلا أن الإشكال الذي يتوجه إلى تلك الأسباب أنها لم تستوف مناشئ الاختلاف من وجهاً كبروية ولم تعرض إلى جذورها الأساسية؛ بل اقتصرت على الصغرىيات وكأنه لا خلاف في الكبريات، فما ذكر من أسباب إنما هو في تبييض ظهور الكتاب والسنة، وكذلك الخلاف في تحقيق شروط القياس وعدمه. وينبغي مضافاً إلى التركيز على الصغرىيات التركيز أيضاً على الكبريات

«كالخلاف في حجية أصالة الظهور الكتابي أو الإجماع أو القياس أو الاستصحاب أو غيرها من المبني مما يقع موقع الكبري من قياس الاستنباط».^{٣٠}

وقد ألفت كتب عديدة في أسباب اختلاف الفقهاء، فألف البطليوسى (ت ٥٢١ هـ) كتاب «الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم»، وألف ولی الله الدهلوى (ت ١١٨٠ هـ) «الإنصاف في بيان سبب الاختلاف»، وألف الأستاذ على الحفيف «أسباب اختلاف الفقهاء» ومثله فعل الدكتور مصطفى إبراهيم الزلى، وكذلك تطرق العلماء إلى هذه المباحث في ضمن مؤلفاتهم في الفقه والأصول كابن حزم (ت ٤٥٦ هـ) في كتابه «الإحکام في أصول الأحكام»، وابن رشد (ت ٥٩٥ هـ) في مقدمة كتابه «بداية المجتهد ونهاية المقتضى»، وابن جزي (ت ٧٤١ هـ) في كتابه «تقريب الوصول»، والشاطبى (ت ٧٩٠ هـ) في كتابه «المواقفات».

وهناك محاولات مبذولة لتطبيق الفروع الفقهية على ضوء المبني الأصولية المختلف بها، كما فعل شهاب الدين الزنجانى (ت ٦٥٦ هـ) في كتابه «تخريج الفروع على الأصول»، والأستوى ت ٧٧٢ هـ في كتابه «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»، والسيد الحكيم في كتابيه «الأصول العامة للفقه المقارن» و«القواعد العامة في الفقه المقارن» باعتبارهما مداخل للولوج في الفقه المقارن بين المذاهب.

النظريّة الأُصوليّة القديمة والنظريّة الأُصوليّة الحديثة

يلاحظ أن ما ذكروه من الاختلاف في الأحكام الشرعية يعود إلى مناشئ كلاسيكية في توجيه ذلك، وهذه الأسباب تقدم الإشارة إليها على مستوى الصغرى أو الكبري، وتتأثرها في اختلاف الأحكام كان أقل بالنسبة إلى ما سوف نتحدث عنه من أسباب على مستوى النظريّة الأصوليّة الحديثة، وهذه الأسباب هي باختصار كما يلي:

١. نظرية الثابت والمتحير في الشريعة

يمكن أن نقسم الأحكام الشرعية إلى:

أحكام ثابتة: وهي الأحكام التي لا تتبدل إلا بعرض عنوان ثانوي عليه، مثل حرمة الربا وحرمة أكل الميتة وشرعية البيع والإجارة ونحو ذلك.

أحكام متغيرة: وهي الأحكام التي يعرض لها التغيير بسبب عرض عنوان أولى آخر عليها،

مثل عنوان التوهين أو عنوان المصلحة أو بسبب تغيير الموضوع فيها، مثل تغيير الموضوع في حرمة الشطرينج ونحوه من عنوان القمارية إلى عنوان آخر مبيح، أو بسبب عروض عنوان ثانوي آخر أفرزته قواعد الاستنباط الحديثة لم يكن معهوداً في فقه المتون كما كان عنوان الحرج أو الضرورة ونحو ذلك.

وببناء على نظرية الثابت والمتحير والنظرية الأصولية الحديثة فإن الشريعة الإسلامية تتضمن هذين النوعين من الأحكام، على عكس النظرية الأصولية القديمة التي تعتبر الشريعة ثابتة غير معرضة للتبدل والتغيير.

وتغيير الأحكام الشرعية أمر واقع في الشريعة خصوصاً في هذا العصر جملة من الأحكام، لكن يبقى كيفية توجيه ذلك وتكيفه على ضوء المعطيات الحديثة للنظرية الأصولية الحديثة.

٢. نظرية الزمان والمكان

لاختلاف الزمان والمكان تأثير في اختلاف الأحكام الشرعية وتبديها، وتحتختلف درجة هذا التأثير باختلاف الزمان والمكان أيضاً، وتحتختلف الفقهاء في تعين نوع هذا التأثير ويدو كلامهم ملتبساً في تعين ذلك؛ بل حتى في فهمه، والذين تحدثوا عن تأثير الزمان والمكان هم فقهاء قلائل، وأول من تحدث بتلك الصراحة في ذلك هو الإمام الخميني ت (١٤١٠ هـ) فيما يظهر في بعض أحاديثه، كما سوف يأتي.

ويعرف قدماً قاعدة: (تغيير الأحكام بتغيير الأزمان)، وفسّروا الزمان عملاً بالعرف، باعتبار أن جملة من موضوعات الأحكام الشرعية أو كلها الشارع وجعلها بيد العرف، وأكيد فإن للعرف تأثيراً في جملة من الموضوعات الشرعية التي انبنت الأحكام الشرعية عليها. ومفاد هذه النظرية أن الأحكام الشرعية يمكن أن تتغير بتغيير الزمان، والزمان لا يعني صرف المقطع الزمان؛ بل يعني ويشير إلى السبب الموجب لتغيير هذا الحكم، نعم للزمان تأثير في وجود هذا السبب الموجب لتغيير الحكم، ولو لا تقدم الزمان واختلاف المكان لما وجد هذا السبب والموجب لتغيير الحكم.^{٣١}

٣. نظرية منطقة الفراغ التشريعي

أول من تحدث عن هذه النظرية بهذا الاسم هو السيد محمد باقر الصدر ت ١٤٠٠ هـ في كتابه (اقتصادنا) عند الحديث عن صلاحياتولي الأمر في تشريع جملة من الأحكام تقتضيها المصالح والمفاسد الحادثة عندما يرىولي الأمر ذلك ضرورياً، وجوهر وروح هذه النظرية

موجود في كلمات القدماء من فقهاء أهل السنة هذه النظرية كما سوف نذكر ذلك.

وتقوم هذه النظرية على افتراض أنّ هناك نوعين من الأحكام الشرعية:

الأحكام الشرعية الثابتة: وهي الأحكام الشرعية الثابتة والتي لا تتبدل بتبدل الزمان والمكان، وهي عادة ما تكون كليات الأحكام، كضمان المغصوب والالتفاتات، وثبتوت الديمة أو القصاص في الاعتداء على النفس أو العضو.

الأحكام الشرعية المتغيرة: وهي الأحكام التي تتغير بتغيير الظروف نتيجة اختلاف وتبدل الزمان والمكان، وهي عادة ما تكون تفصيلاً للأحكام الكلية، أو هي أساساً من الموضوعات المتغيرة بحسب الزمان والمكان والمصلحة والمفسدة الحادثتين.

وتقوم فلسفة افتراض وجود منطقة الفرع التشعيعي على أساس تغيير المصلحة من تشريع الأحكام الشرعية، ففي زمان ما قد تكون المصلحة في حكم ما، وفي زمان آخر تكون المصلحة لحكم آخر مخالف له^{٣٢}.

٤. نظرية استنطاق النص

تقوم مفاد هذه النظرية على أساس استنطاق المفاهيم والمعاني الجديدة من النصّ الديني سواء كان هذا النصّ كتاباً أو سنة.

وفائدة هذه النظرية بحسب السيد الصدر عرض التجربة الإنسانية الحديثة بمختلف عصورها بكل نظمها ومفاهيمها على النصّ الديني واستنطاق أحكامها من هذا النصّ الديني، ولا بدّ للمفسّر أو المجتهد أن يبدأ من الواقع ويتهي بالشريعة، فيجب تفسير النصّ الديني بما يتطلبه الواقع مع حفظ علوية النصّ الديني، فعملية التفسير أو التشريع تبدأ من الواقع وتنطلق منه وتنتهي بالنصّ الديني واستنطاق رأيه والكلمة الفصل في ذلك، ونتيجة ذلك هو كتابه تفسير أو فقه مطابق ويعكس لواقع الحياة وليس منفصلاً عنها أو يمثل واقعاً قدّيماً متمثلاً بنمط ينماشى مع واقع الحياة قبل ألف أو ثمان مائة عام^{٣٣}.

٥. نظرية العرف والعادة

العرف: ما استقرّت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول.

والعادة هي: ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة أخرى^{٣٤}.

وقال ابن عابدين: العادة والعرف بمعنى واحد من حيث المصدق وإن اختلفا من حيث المفهوم^{٣٥}.

والعرف من أشهر أصول الأحناف، فاعتمدوه كثيراً في تشريع كثير من الأحكام الشرعية، باعتبار أنّ الشريعة متوافقة مع ما يبني عليه عرف الناس في معاملاتهم وكثير من قضاياهم، و... الشريعة لا تصادم العرف في ذلك بل جرت عليه في كثير من الموضع.

ومرتبة العرف في أصول الأحكام عند أبي حنيفة يشير إليه النصّ ما ذكره الموفق المكي أيضاً: «وكلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلحت عليه أمورهم يمضي الأمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان مadam يمضي لها، وإذا لم يمضي له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به، وكان يصلح الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه ثم يقيس مadam القياس سائغاً، ثم يرجع إلى الاستحسان أيّها كان أوفق رجع إليه»^{٣٦}، فعبارته: (ما تعامل عليه المسلمين) تشير إلى العرف.

٦. نظرية الأحكام التأسيسية والأحكام الإمضائية

تقوم هذه النظرية على أساس تقسيم الأحكام الشرعية إلى قسمين:

الأول: الأحكام التأسيسية

وطبيعة هذه الأحكام أنها من مخترعات الشارع، وليس لها منشأ في إدراكات العقل ولا يقتضيها العرف، ويمكن أن يمثل لذلك بجملة العبادات كالصلوة والصوم والحج والاعتكاف والطهارة والنجاسة، فإنّ الغالب في هكذا تشريعات أنها تعبدية محضة متلقة من الشارع جملة وتفصيلاً في أصلها وفي تفريعاتها وجزئياتها.

وقد اصطلح بعض القدماء على هكذا نوع من الأحكام بأنّها ما لم يظهر لنا وجه المصالح والفساد فيها^{٣٧}.

وفلسفة هذه الأحكام أنّ هناك أموراً خارج إحاطة الإدراك البشري، وتقوم على الانقياد والطاعة للخالق عزّ وجلّ، وهي فيما يتعلّق بعلاقة العبد بخالقه، وليس لها علاقة بالشأن المعجمي.

الثاني: الأحكام الإمضائية

وطبيعة هذه الأحكام أنها من مخترعات العرف، ولها منشأ في إدراكات العقل والعقلاء، ويقتصر دور الشارع فيها على إمضاء ما يرتضيه منها وإنكار ما لا يرتضيه، أو التضييق والتتوسيع في دائرة ما اعتبره العرف من ذلك، ويمكن أن يمثل لذلك بجملة المعاملات بمعناها الواسع من عقود وإيقاعات، وكذلك ضمن الجنایات والإتلافات، ونحو ذلك.

وقد اصطلح بعض القدماء على هذا النوع من الأحكام بأنّها معقوله المعنى، وظهر لنا فيها وجه جلبها للمصلحة ودرئها للمفسدة^{٣٨}.

والإيمان بوجود الأحكام الإمضائية يفتح المجال لكي نوسع أو نضيق من دائرة تلك الأحكام لأنّها تتبع نوع الإمضاء في الزمان والمكان المعين.

وغير ذلك من النظريات الأصولية الحديثة التي اصحبـت مثار جدل بين علماء الاستنباط، فإنّ اعتماد هكذا نظريات يؤثـر كثيراً على عملية الاستنباط الفقهي ويدخلـنا قائمة من الأحكام الفقهية الجديدة ويعالجـ كثيراً من الأحكام المستحدثـة.

وقد فصلـنا البحثـ في ذلكـ في كتابـنا المخطوطـ (مدخلـ إلى النظرـيةـ الأصولـيةـ الحديثـةـ).

مراجعةـ الخلافـ

ذكرـ أنـ من أصولـ مذهبـ المالـكيـةـ مراجـعةـ خلافـ الـعلمـاءـ، وـمعـنىـ مراجـعةـ الخـلـافـ هوـ إـعـطـاءـ كـلـ واحدـ منهاـ ماـ يـقتـضـيهـ الآخـرـ أوـ بـعـضـ ماـ يـقتـضـيهـ^{٣٩}ـ، أوـ هوـ إـعـمالـ المجـتـهدـ لـدـلـيلـ خـصـمهـ المجـتـهدـ الآخـرـ المـخـالـفـ لـهـ فيـ لـازـمـ مـدـلـولـهـ الـذـيـ أـعـمـلـ فيـ عـكـسـ دـلـيـلـ آخـرـ^{٤٠}ـ.

ومـثالـهـ ذـهـابـ مـالـكـ إـلـىـ ثـبـوتـ التـوارـثـ بـيـنـ الزـوـجـينـ المتـزـوجـينـ بـالـشـعـغـارـ وـهـوـ أـنـ يـقـولـ الرـجـلـ: زـوـجـيـ اـبـنـكـ عـلـىـ أـنـ أـزـوـجـكـ اـبـنـيـ بـجـعـلـ كـلـ مـنـهـمـ مـهـرـاًـ عـنـ الـأـخـرـيـ معـ أـنـهـ يـذـهـبـ إـلـىـ بـطـلـانـ النـكـاحـ المـذـكـورـ، فـإـنـ مـالـكـ رـاعـيـ دـلـيلـ الـخـصـمـ الـذـاهـبـ إـلـىـ صـحـةـ النـكـاحـ المـذـكـورـ، فـأـعـمـلـ لـازـمـهـ وـهـوـ ثـبـوتـ التـوارـثـ وـلـمـ يـقـبـلـ أـصـلـ الدـلـيلـ^{٤١}ـ.

وـاستـدـلـ الـمـالـكـيـةـ لـمـراجـعةـ الخـلـافـ بـعـدـ وـجوـهـ:

الـأـوـلـ: إـنـ فـيـ مـراجـعةـ الخـلـافـ نـوـعاًـ مـنـ الـاحـتـيـاطـ الـمـطـلـوبـ شـرـعاًـ.

الـثـانـيـ: إـنـ فـيـ مـراجـعةـ الخـلـافـ نـوـعاًـ رـفعـ الـعـسـرـ وـالـحـرجـ عـلـىـ الـمـكـلـفـينـ؛ لـأـنـ المـفـروـضـ أنـ العـاـمـلـ بـالـرـأـيـ الـمـخـالـفـ قدـ استـنـدـ فـيـ عـمـلـهـ إـلـىـ دـلـيلـ مـنـ الشـرـعـ، فـلـاـ يـكـونـ عـمـلـهـ باـطـلاـ مـنـ الـأسـاسـ وـلـاـ يـتـرـتـبـ عـلـيـهـ أـيـ أـثـرـ؛ بـلـ يـمـكـنـ الـمـعـاـمـلـةـ مـعـهـ مـعـاـمـلـةـ الصـحـيحـ وـتـرـتـيبـ آـثـارـ الصـحـيحـ عـلـيـهـ، وـلـذـلـكـ رـتـبـ مـالـكـ آـثـارـ الـعـمـلـ الصـحـيحـ عـلـىـ النـكـاحـ الـفـاسـدـ، فـذـهـبـ إـلـىـ أـنـهـ لـاـ يـوـجـبـ الـفـرـقـةـ إـلـاـ بـالـطـلاقـ وـحـكـمـ بـثـبـوتـ التـوارـثـ بـيـنـ الزـوـجـينـ؛ لـأـنـ فـيـ عـدـمـ تـرـتـيبـ آـثـارـ الـصـحـيحـ عـلـيـهـ نـوـعـ مـنـ الـعـسـرـ وـالـحـرجـ عـلـىـ الـمـكـلـفـينـ، وـاستـشـهـدـ الشـاطـبـيـ لـذـلـكـ بـوـقـائـعـ مـنـ الشـرـعـ رـاعـيـ فـيـهـ الشـارـعـ مـصـلـحةـ تـرـتـيبـ آـثـارـ الـفـعـلـ الصـحـيحـ عـلـىـ مـفـسـدـةـ عـدـمـ تـرـتـيبـ آـثـارـ لـمـاـ فـيـ ذـلـكـ مـنـ الـعـسـرـ وـالـحـرجـ عـلـىـ الـمـكـلـفـينـ^{٤٢}ـ.

الثالث: إنّ في مراعاة إعمال كلا الدليلين المتعارضين إعمال لدليل نفسه وإعمال لدليل خصمه في لازم مدلوله وترتّب آثار الصحة عليه، وهو أرجح من طرح الدليل بالكلية وعدم إعماله ولو في لازم مدلوله.^{٤٣}

وذهب الونشريسي إلى أنّ قاعدة مراعاة الخلاف إنّما تجري في الأدلة التي لم يصل الأمر فيها إلى القطع بخطأ أحدهما؛ لأنّه مع القطع بذلك لا يعني لمراعاة الخلاف، أمّا إذا كان مرجحاً لدليل نفسه إلى حد لا يقطع معه ببطلان دليل القول المخالف فهنا، يحسن مراعاة الخلاف في ذلك وعدم طرح الدليل الآخر بالكلية.^{٤٤}

الخروج من الخلاف

الخروج من الخلاف هو الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها، بحيث لا يكون المكلف في مقام العمل مخالفًا لها بحسب الإمكان، كما لو اختلفت الأقوال بين الإباحة والتحريم، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الترك، أو اختلفت الأقوال بين الوجوب والاستحباب فإنّ مقتضاه الإتيان بالفعل احتياطًا وعدم مخالفة القول بالوجوب.^{٤٥}

وذهب السبكي إلى استحباب الخروج من الخلاف وأنّه مشهور بين الفقهاء بل كاد أن يكون مجمعاً عليه.^{٤٦}

وذكر الزركشي: أنّه يستحبّ الخروج من الخلاف باجتناب ما اختلف في تحريمه و فعل ما اختلف في وجوبه.^{٤٧}

ثُمَّ إنّ استحباب الخروج من الخلاف وأفضليته إنّما هو باعتبار الأدلة العامة الدالة على استحباب الاحتياط والتحرّز عن الشبهات والوقوع في مخالفة أحكام الشارع.^{٤٨}

وللخروج من الخلاف عندهم صور:^{٤٩}

الأولى: أن يكون الخلاف في التحليل والتحريم، فطريق الخروج منه هو الاجتناب والترك.

الثانية: أن يكون الخلاف في الاستحباب والوجوب، فطريق الخروج منه هو الفعل بداعي الوجوب.

الثالثة: أن يكون الخلاف في المشروعية وعدم المشروعية، مثل: قراءة البسمة في فاتحة الصلاة، فإنّها مكرورة عند مالك وواجبة عند الشافعي، وطريق الخروج من الخلاف عندهم في ذلك هو الإتيان بها.

ثُمَّ إنّهم ذكروا للخروج من الخلاف بين الفقهاء عدّة شروط:

الأول: أن يكون مأخذ ومستند القول المخالف قوياً، فإنه في الحالة هذه يستحب للملوك أن يراعي مثل هذا القول، أما إذا كان مأخذته ومستنته ضعيفاً فلا معنى للخروج من الخلاف منه.^{٥٠} وذهب جماعة إلى عدم اعتبار هذا الشرط؛ لأن الاحتياط بالخروج من الخلاف حسن على كل حال وإن ضعف مأخذ ومستند القول الآخر.^{٥١}

الثاني: إلا يؤدي إلى خرق الإجماع، كما ينقل من فتوى ابن سريج أنه كان يغسل أذنيه مع الوجه ويمسحها مع الرأس في الوضوء بدعوى الخروج من خلاف من قال: إنها من الوجه أو من الرأس، فإن عمل ابن سريج هذا خرق للإجماع؛ لأنه لم يقل أحد بالجمع في الغسل والمسح معاً.^{٥٢}

الثالث: إلا يؤدي إلى محذور شرعي من ترك سنة أو ارتكاب مكروه، مثل: فصل ركعة الوتر عن صلاة الليل لحديث: «لا تشبهوا بالغرب»، وخالف أبو حنيفة في ذلك وذهب إلى الوصل، فهنا خلاف أبي حنيفة لا يستحب الخروج منه، لأن خلاف السنة المروية الثابتة من الفصل.^{٥٣}

الرابع: أن يكون الجمع بين الأقوال ممكناً؛ لأنه لو كان القول الموافق هو وجوب إعادة القراءة التي تقدم بها المأمور على الإمام، وكان القول المخالف هو أن تكرار القراءة في الصلاة مبطل لها، فهنا لا يمكن الخروج من الخلاف المذكور.^{٥٤}

وذكر الغزالي: أن الخلاف الواقع بين الفقهاء يمكن أن يقع على أنحاء عدّة:^{٥٥}

الأول: ما يتتأكد ويقوى فيه دليل المخالف خصوصاً في المسائل المشكلة التي يدق فيها ترجيح أحد الدليلين على الآخر، فإنه في مثل هذا يتتأكد استحباب الخروج من الخلاف حذراً من الوقوع في مخالفة التكليف الشرعي، ومثل له باستحباب التورع عن أكل فريسة الكلب المعلم لوجود الخلاف في ذلك والقول بحرمة استناداً إلى دليل لا يقتصر عن دليل الجواز من حيث القوة والاعتبار.

الثاني: الخلاف الذي لا يعتد به ولا يستند على أساس صحيح، وذكر الغزالي: أن الاحتياط في مثله، قد يصل درجة الوسواس، فلا يستحب الخروج عن الخلاف في مثله.

الثالث: إلا يوجد خلاف في المسألة الفرعية، لكن يوجد خلاف في مسألة أصولية مما قد يؤثر على ثبوت أو عدم ثبوت الحكم في المسألة الفرعية، كما لو كان حكم ما ثابتاً بخبر الواحد، وهناك من يخالف في حججية خبر، أو أن المخالف يقبل بحججية خبر الواحد، لكن يحتمل كذب أو اشتباه الناقل في نقله، ففي مثل هذا لم يثبت استحباب الخروج من الخلاف.

رأي الشاطبي

ذهب الشاطبي إلى منع لزوم أو استحباب الخروج من الخلاف كما هو مذهب مشهور الفقهاء؛ لأنّه يؤدّي إلى العسر والخرج، وما يلزم منه العسر والخرج لا يمكن نسبته إلى الشارع لا على نحو اللزوم ولا على نحو الاستحباب؛ وذلك لأنّ أغلب مسائل الفقه مختلف فيها وليس بوسع المكلّف أن يجمع بين أقوال الفقهاء فيها ويتجنب خلافهم «وقد صار الورع من أشدّ الحرج؛ إذ لا تخلو لأحد في الغالب عبادة ولا معاملة ولا أمر من أمور التكليف من خلاف يطلب الخروج منه»، وحتى لو قيل: بأنّ الخلاف الذي يعتدّ به هو الخلاف الذي يستند إلى دليل قوي أو بحيث تكون دلالته متساوية أو متقاربة مع الدليل الموافق، فإنّ مثل ذلك أمر تعينه وتشخيصه خارج عن قدرة العوام؛ بل هو من اختصاص المجتهددين وأهل الفن، فالاحتياط والورع في مثل ذلك خارج عن قدرة المكلّفين^{٥٦}.
هذا بالإضافة إلى الإشكالات التي نقلها الونشريسي عن جماعة على الخروج من الخلاف^{٥٧}.

رأي ابن حزم

أنكر ابن حزم أيضاً استحباب الخروج من الخلاف؛ بل اعتبره غير مشروع أصلاً؛ لأنّ الاختلاف مذموم شرعاً، وقد ذمّه الله تعالى في مواضع عدّة من كتابه، فكيف يستساغ للمكلّفين الجمع بين الأقوال المختلفة؟! بل يجب عليهم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وعدم الأخذ بآراء الفقهاء في دين الله تعالى؛ بل إنّ ترك أقوال الفقهاء هو الخروج من الخلاف بعينه لا الجمع بينها والعمل بها جميعاً، لأنّ الفقهاء باستنباطاتهم وعملهم بالظنون مثل القياس والاستحسان هم الذين أوجبوا الاختلاف في دين الله وشرعه. عليه فإنّ طريق الخروج من الخلاف هو ترك تلك الأقوال بالمرة والعمل بكتابه تعالى وسنة نبيّه صل الله عليه وآله^{٥٨}.

الخلاف الذي لا يعتدّ به

ذكر الشاطبي أنّ هناك نوعاً من الخلاف لا يعتدّ به وهو على نحوين:

الأول: القول المخالف للمقطوع به في الشريعة.

الثاني: الأقوال التي يظهر منها الخلاف، بينما هي في واقعها وحقيقة لها ليست كذلك؛ بل هي مجرد اختلاف في عبارة، ويمكن أن تلتقي في معنى واحد، وذكر لذلك عدّة أمثلة وصور يمكن أن يظهر فيها الخلاف بين الفقهاء، بينما هي في الواقع الأمر ليست كذلك^{٥٩}.

ثُمَّ إِنَّهُمْ ذَكَرُوا نَحْوًا ثَالِثًا وَهُوَ: عَدْمُ الاعْتِدَادِ بِخَلَافِ الشِّيَعَةِ، مَعْلَمَيْنِ ذَلِكَ بَعْدَمِ اعْتِبَارِ خَلَافِ الْمُجَتَهِدِ الْمُبَدِّعِ، فَلَا يَكُونُ خَلَافُهُ خَارِقًا لِلإِجْمَاعِ وَلَا أَنَّهُ يَعْتَدِّ بِهِ فِي مَسَأَةٍ «مَرَاعَاةُ الْخَلَافِ» وَمَسَأَةٍ «اسْتِحْبَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَافِ».

وَقَدْ تَطَرَّقُوا إِلَى هَذَا النَّحْوِ فِي بَحْثِ الإِجْمَاعِ عَنْدَ بَحْثِهِمْ عَمَّنْ يَعْتَدِّ بِخَلَافِهِ مِنَ الْمُجَتَهِدِينَ وَالْبَحْثُ عَنْ مَوْافِقَتِهِمْ هُلْ هِيَ ضَرُورِيَّةٌ فِي انْعَقَادِ الإِجْمَاعِ أَوْ لَا. قَالَ الزُّرْكَشِيُّ: «وَاعْلَمُ أَنَّهُ كَثُرَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنَّفِيْنَ خَصْصَوْصًا فِي عِلْمِ الْكَلَامِ أَنْ يَقُولُوا عَنِ الرَّافِضِيْنَ وَنَحْوِهِمْ: خَلَافًا لَمْ يَعْتَدِّ بِخَلَافِهِ».^{٦٠}

وَنَقْلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ أَبِي مُنْصُورٍ قَوْلَهُ: «قَالَ أَهْلُ السَّنَّةِ: لَا يَعْتَبِرُ فِي الإِجْمَاعِ وَفَاقِ الْقَدْرِيَّةِ وَالْخَوارِجِ وَالرَّافِضِيَّةِ، وَلَا اعْتَبِرُ بِخَلَافِ هَؤُلَاءِ الْمُبَدِّعِيْنَ فِي الْفَقَهِ».^{٦١} لَكِنَّ السَّيِّدِ الْمُرْتَضِيِّ مِنْ عِلَّمَيِ الشِّيَعَةِ الْإِمامِيَّةِ رَفَضَ ذَلِكَ وَوَقَفَ عَنْهُ كَثِيرًا فِي مَقْدِمَةِ كِتَابِهِ «الْاِنْصَارِ» وَدَعَا إِلَى الْأَخْذِ بَعْنَ الْاعْتِبَارِ بِخَلَافِ الْإِمامِيَّةِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، وَيَقُولُ: «فَاجْعَلُوهُمْ لَهُمْ [أَيِّ الْإِمامِيَّةِ] مِنْ ذَلِكَ مَا جَعَلْتُمُوهُ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَفَلَانَ وَفَلَانَ، أَوْ أَنْزَلُوهُمْ عَلَى أَقْلَى الْأَحْوَالِ مِنْ زَلَةِ أَبْنِ حَنْبَلٍ، وَدَاوِودٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرِ الطَّبَرِيِّ فِيهَا انْفَرَدُوا بِهِ، وَلَا تَعْدُونَ الشِّيَعَةَ خَلَافًا فِيهَا انْفَرَدُوا بِهِ، وَهَذَا ظُلْمٌ لَهُمْ وَتَحْيِفُ عَلَيْهِمْ».^{٦٢}

وَيَقُولُ فِي مَكَانٍ آخَرَ: «عَلَى أَنْكُمْ تَعْتَدُونَ بِخَلَافِ دَاوِودِ بْنِ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرِ الطَّبَرِيِّ، وَابْنِ حَنْبَلِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَفَرَّدُوا بِهَا، وَعِنْدَكُمْ أَنَّ الإِجْمَاعَ السَّالِفَ مُنْعَدِدٌ عَلَى خَلَافِهَا وَتَنَاطِرِ وَنَهِمِ عَلَيْهَا، فَأَلَا أَسْقَطْتُمُ الْاعْتِدَادَ بِهِمْ فِي الْخَلَافِ وَالْمَنَاظِرِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ، كَمَا فَعَلْتُمْ مَعَ الشِّيَعَةِ، أَوْ أَجْرَيْتُمُ الشِّيَعَةَ مُجْرَاهِمْ فِي الْاعْتِدَادِ وَالْمَنَاظِرِ».^{٦٣}

وَيَقُولُ: «كَيْفَ لَا يَعْدُ خَلَافًا مِنْ جَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَذَاهِبَهُمْ حَجَّةٌ يَرْجِعُ إِلَيْهَا وَيَعُوَّلُ عَلَيْهَا كَالْكِتَابِ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «إِنِّي مُخْلِفٌ فِيمَا تَقْرَئُ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِنَ الْمَنَاظِرِ إِنْ تَمْسِكْتُ بِهَا لَنْ تَضَلُّوا: كِتَابُ اللَّهِ وَعَرْقِي أَهْلُ بَيْتِي، وَأَهْلُهَا لَنْ يَفْتَرُوا حَتَّى يَرْدَأُ عَلَيَّ الْحَوْضُ».^{٦٤}

الخاتمة

١. فيما تقدم تبين أن اختلافات الفقهاء في المسائل الشرعية ناتجة من الاختلاف في الدليل لا من شيء آخر
٢. إن ما ذكره الفقهاء في أسباب معينة توجب الاختلاف بين الفقهاء لا ينبغي الاقتصار عليها

وعدم تجاوزها، لأن عملية التطوير والاجتهاد الفقهي في استمرار ما يفسح المجال أكثر لبروز نظريات جديدة في عملية الاستنباط الفقهي مما يؤثر في فهم الأحكام ويخلق أحكاماً جديدة.

٣. إن الاختلافات الفقهية هي أمر طبيعي وناتجة عن الاختلاف في فهم النصوص الشرعية وبعض القواعد المعتمدة لذلك.

الهؤامش

١. لسان العرب، ابن منظور: ج ١، ص ١١٥٢؛ المصباح المنير، الفيومي: ص ١٩٧.
٢. الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي: ج ٤ - ١، ص ٤٧.
٣. الدر المختار، الحصকفي: ج ٤، ص ٣٣١.
٤. إتحاف السادة المتقين، الزبيدي: ج ١، ص ٤٥٥.
٥. المصدر نفسه.
٦. تيسير التحرير، أمير بادشاه: ج ١، ص ١٤.
٧. حاشية البناني: ج ١، ص ٧٦.
٨. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، الزبيدي: ج ١، ص ٤٥٥؛ تيسير التحرير أمير بادشاه: ج ١، ص ١٤ و ١٥.
٩. مقدمة ابن خلدون: ص ٤٥٦ و ٤٥٧.
١٠. المصدر نفسه: ص ٤٥٦.
١١. الأصول العامة للفقه المقارن، الحكيم: ص ٩ و ١٠.
١٢. المواقف الشاطبي: ج ٤، ص ١٦٢ - ١٦٠.
١٣. المصدر نفسه: ص ١٦١.
١٤. حاشية ابن عابدين: ج ١، ص ٤٦.
١٥. المصدر نفسه: ص ٤٦ و ٤٧.
١٦. المدخل الفقهي العام، الزرقا: ج ١، ص ٢١٢.
١٧. مصابيح الظلام، البهبهاني: ج ١، ص ٥٨.
١٨. الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، أبو زهرة: ص ٢٤.
١٩. الإنصاف في بيان سبب الاختلاف، الدهلوi: ص ٣٣.
٢٠. المصدر نفسه: ص ٥٣ و ٥٤.
٢١. المصدر نفسه: ص ٥٥ و ٥٦.
٢٢. المصدر نفسه: ص ٧١ - ٧٤.
٢٣. المصدر نفسه: ص ٥٩٢.
٢٤. المصدر نفسه: ص ٩٤ و ٩٥.

٢٥. المصدر نفسه: ص ١١٣.
٢٦. المصدر نفسه: ص ١٤٥.
٢٧. المصدر نفسه: ص ١٥٧.
٢٨. المصدر نفسه: ص ١٩٣.
٢٩. المصدر نفسه: ص ١٩٧.
٣٠. الأصول العامة للفقه المقارن، الحكيم: ص ١٤.
٣١. حاشية ابن عابدين: ج ٢، ص ١٢٣؛ الخميني، صحيفة النور، العدد ٢٥٣، ص ١٩ - ٢٠.
٣٢. اقتصادنا، الصدر: ص ٣٨٠؛ الفروق، القرافي: ج ١، ص ٣٥٧ - ٣٦١.
٣٣. المدرسة القرآنية، الصدر: ص ٢٥ و ٢٦.
٣٤. التعريفات الجرجاني: ص ١٩٣؛ تحرير المجلة، كاشف الغطاء، ه ١٤٢٢: ج ١، ص ١٥٤.
٣٥. حاشية ابن عابدين: ج ٢، ص ١٢٢.
٣٦. مناقب أبي حنيفة، الموفق المكي: ج ١، ص ٨٢.
٣٧. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ابن عبد السلام: ج ١، ص ١٨ - ١٩؛ العنواين، المراغي: ج ٢، ص ٢٠٩؛ فوائد الأصول، الكاظمي: ج ٤، ص ٣٨٦.
٣٨. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ابن عبد السلام: ج ١، ص ١٨ - ١٩؛ العنواين، المراغي: ج ٢، ص ٢٠٩؛ فوائد الأصول، الكاظمي: ج ٤، ص ٣٨٦.
٣٩. المواقف، الشاطبي: ج ٤، ص ١٥١.
٤٠. الجوادر الثمينة، المشاط: ص ٢٣٥.
٤١. المعيار المُعَرَّب، الونشريسي: ج ٦، ص ٣٧٨؛ إيصال السالك، الولاتي: ص ١٨٩؛ الجوادر الثمينة، المشاط: ص ٢٣٥.
٤٢. المواقف، الشاطبي: ج ٤، ص ١٥٠.
٤٣. المعيار المُعَرَّب، الونشريسي: ج ٦، ص ٣٧٩.
٤٤. المصدر نفسه: ص ٣٨٨.
٤٥. المواقف، الشاطبي: ج ٤، ص ١٥٤.
٤٦. الابهاج، السبكي: ج ١، ص ١١١.
٤٧. المشور في القواعد، الزركشي: ج ١، ص ٣٤٥.

٤٨. الابهاج، السبكي: ج ١، ص ١١٢.
٤٩. الفروق، القرافي: ج ١، ص ٢١٠ و ٢١١؛ المشور في القواعد، الزركشي: ج ١، ص ٣٤٥.
٥٠. الابهاج، السبكي: ج ١، ص ١١٢؛ الأشباه والظواهر، السيوطي: ص ١٣٧؛ المشور في القواعد، الزركشي: ج ١، ص ٣٤٦.
٥١. المشور في القواعد الزركشي: ج ١، ص ٣٤٦.
٥٢. المصدر نفسه: ص ٣٤٦.
٥٣. الابهاج، السبكي: ج ١، ص ١١٢.
٥٤. المشور في القواعد، الزركشي: ح ١، ص ٣٤٥.
٥٥. إحياء علوم الدين، الغزالي: ج ٢، ص ١١٥ و ١١٦.
٥٦. المواقفات، الشاطبي: ج ١، ص ١٠٣ - ١٠٦.
٥٧. المعيار المُعَرَّب، الوشريسي: ح ٦، ص ٣٨٢.
٥٨. الإحکام في أصول الأحكام، ابن حزم: ج ٥ - ٨، ص ٦١ - ٦٧.
٥٩. المواقفات، الشاطبي: ج ٤، ص ٢١٤.
٦٠. البحر المحيط، الرزكشي: ج ٤، ص ٢٩٦.
٦١. المصدر نفسه: ص ٤٦٨.
٦٢. الانتصار، المرتضى: ص ٧٧.
٦٣. المصدر نفسه: ص ٧٨.
٦٤. المصدر نفسه: ص ٨٠.

فهرس المصادر:

١. القرآن الكريم
٢. ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري المعروف، الإحکام (الإحکام في أصول الأحكام)، دار الحديث للطباعة والنشر، ط٢، القاهرة، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.
٣. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، تاريخ ابن خلدون، انتشارات استقلال، مطبعة أمير، ط١، طهران، ١٤١٠ هـ.
٤. ابن عابدين، محمد أمين أفندي، رسائل ابن عابدين، عالم الكتب للطباعة والنشر، (د.ت).
٥. ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز الحسيني الدمشقي الحنفي، حاشية رَد المحتار (حاشية ابن عابدين)، دار الفكر، ط٢، بيروت، ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م.
٦. ابن عبد السلام، عز الدين بن عبد العزيز السلمي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ضبطه وتصحيح عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
٧. ابن منظور، محمد بن مكرم بن على الأفريقي المصري، (لسان العرب في اللغة والأدب)، مراجعة: يوسف الباعي وإبراهيم شمس الدين ونضال علي، الدار المتوسطية، الجمهورية التونسية، ط١، تونس، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.
٨. أبو زهرة، الشيخ محمد، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، (د.ت).
٩. الأَمْدِي، عَلَى بْن أَبِي عَلَى بْن مُحَمَّدِ الشَّافِعِيِّ، الْإِحْكَامُ (الإحکام في أصول الأحكام)، ضبطه وكتب حواشيه: الشيخ إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، ط١، بيروت، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
١٠. أمير بادشاه، محمد أمين بن محمود الحسيني البخاري الحنفي، تيسير التحرير (تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية)، دار الفكر، بيروت، (د.ت).
١١. البناني، عبد الرحمن بن جاد الله المغربي، حاشية البناني (حاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجواب)، دار الكتب العلمية، ط٢، بيروت، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.
١٢. الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، ط١، مصر، ١٤٠٥ هـ.
١٣. الحصكفي، محمد بن علي بن علي الدمشقي الحنفي، الدر المختار، تحقيق: مكتبة البحوث والدراسات في دار الفكر، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.

١٤. الحكيم، محمد تقى بن سعيد، **الأصول العامة للفقه المقارن**، تحقيق ونشر: المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، ط١، قم، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
١٥. الخميني، روح الله الموسوي، **صحيفة النور**، طهران، (د.ت).
١٦. الدهلوى، أحمد بن عبدالرحيم بن وجيه الدين العمري الهندي، **الإنصاف في بيان سبب الاختلاف**، مطبعة شركة المطبوعات العلمية، مصر، ١٣٢٧ هـ.
١٧. الزبيدي، محمد بن محمد الحسيني، إتحاف السادة المتقيين بشرح إحياء علوم الدين، مؤسسة التاريخ العربي، مصر، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.
١٨. الزرقاوى، مصطفى أحمد، **المدخل الفقهي العام**، مطبعة طبرى، ط١٠، دمشق، ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٨ م.ص
١٩. الزركشى، محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعى، **البحر المحيط (البحر المحيط في أصول الفقه)**، دار الصفوة، ط٢، الكويت، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.
٢٠. الزركشى، محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعى، **المشور في القواعد**، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط١، بيروت، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.
٢١. السبكى، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافى، **الأشباه والنظائر**، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
٢٢. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ابن محمد، **الأشباه والنظائر (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية)**، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، القاهرة، ١٣٧٨ هـ - ١٩٥٩ م.
٢٣. الشاطبى، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطى المالكى، **الموافقات في أصول الشريعة**، دار المعرفة، ط٢، بيروت، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م.
٢٤. الصدر محمد باقر، **اقتصادنا**، مكتب الاعلام الاسلامي، ط٢، مشهد (حراسان) - ايران، ١٤٢٥ هـ.
٢٥. الصدر، محمد باقر، **المدرسة القرآنية**، مؤسسة دار الكتاب الاسلامي، ط٢، قم، ١٤٣٤ هـ.
٢٦. الغزالى، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعى، **إحياء علوم الدين**، دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ت).
٢٧. الفيومى، أحمد بن محمد بن علي المقرى، **المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعى**، دار الفكر، بيروت، (د.ت).

٢٨. القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المالكي، الفروق (أنوار البروق في أنواع الفروق)، دار المعرفة، بيروت، (د.ت).
٢٩. كاشف الغطاء، محمد الحسين، تحرير المجلة، تحقيق الشيخ محمد الساعدي، نشر المجمع العالمي للتقرير بين المذاهب الإسلامية، ط١، قم، ١٤٢٢ هـ.
٣٠. الكاظمي، محمد علي، فوائد الأصول تقريرات أبحاث الميرزا محمد حسين النائيني، مؤسسة النشر الإسلامي، ط٦، قم، ١٤١٧ هـ.
٣١. المراغي، مير عبد الفتاح، العناوين، مؤسسة النشر الإسلامي، ط١، قم، ١٤١٧ هـ.
٣٢. المرتضى، السيد أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى الموسوي البغدادي، الانتصار، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، ١٤١٥ هـ.
٣٣. المشاط، حسن بن محمد، الجواهر الشمينة (الجواهر الشمينة في بيان أدلة عالم المدينة)، تحقيق: عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، دار الغرب الإسلامي، ط١، بيروت، ٦١٤٠ هـ - ١٩٨٦ م.
٣٤. الوحيد البهبهاني، محمد باقر بن محمد أكمل بن محمد صالح، مصابيح الظلام (مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع)، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، ط١، قم، ١٤٢٢ هـ.
٣٥. الولائي، محمد يحيى بن محمد المختار، إيصال السالك (إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك)، الدار الأندرسية للدراسات والبحوث العلمية ودار ابن حزم، ط١، بيروت، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م.
٣٦. الوشريسي، أحمد ابن يحيى، المعيار المُعرَّب (المعيار المُعرَّب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، الرباط ودار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م.