

Menhecü't-Teçdidi'l-Cezri fi Fehmi'l-İslam

Hüseyin ATAY

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

خير ما بدأ به هذا المقال هو قول الله سبحانه وتعالى : والله أخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئا [١] . يولد الإنسان طفلاً صغيراً بحضن أمه لا يدري شيئاً مما يجري حوله . وحين يفتح عينيه يبصر الأشياء فيتطلع الى العالم الجديد والبيئة المحيطة به حيث ينمو وينشأ ويكبر ويتعلم ويتربى على أيدي والديه وأساتذته وممن يجاورونه . وظروف البيئة والحالة الاجتماعية والحضارة التي يعيش فيها ، لها اثر كبير فى تشكيل حياة الناشئة (الاطفال) سواء آكانت هذه العوامل مادية او معنوية و غير مادية .

وتعترى حياة الإنسان كمخلوق اجتماعى السراء والضراء الذان ينعكسان على مستقبل حياته حتى اننا نرى الاختلاف الواضح فى نفس الأسرة بين الأخوة والأشقاء فى حالتهم الروحية وقابليتهم العلمية والمهنية ومهارتهم الشخصية وكون بعضهم ذكياً وذا نظرة بعيدة الأفق والمدى وقصرها وقلتها عند بعضهم الآخر . وهذا ما يسميه العلماء المحدثون الفروق الفردية وهذه هى سنة الحياة منذ أن بدأ الإنسان حياته وسيبقى الى قيام الساعة .

إن الله عز وجل خلق الكون والإنسان والحياة وهو يعلم ما خلق كما يعلم كيف وأين يتعلم الإنسان ويتربى وماهى استعداداته العقلية والروحية والبدنية وقد قال عز وجل شأنه : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها [٢] . فإن الناس كلهم ليسوا مكلفين سواء بسواء وهم غير متساوين فى الكلفة والمسؤولية حتى إن الانسان الواحد يختلف تكليفه ومسؤوليته من حالة الى أخرى . لأنه قد يستطيع إقامة عمل وأمر فى فترة لا يستطيعها فى حالة أخرى او قد يقدر أكثر من ذلك .

وإذا امعنا النظر فى تاريخ الإسلام نشاهد أن اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى حياة النبى اثناء نزول الوحي كانوا يختلفون فى فهم الآيات والاحاديث النبوية كما كانوا يختلفون فى تطبيق احكام الآيات والاحاديث . كل واحد منهم على حسب مقدرتهم العقلية وتجربته العملية وفهمه العلمى ومدى نظرتهم للمجتمع الذى يعيش فيه وحادثاته المحيطة به .

[١] النحل ، ٧٨ .

[٢] البقرة ، ٢٨٦ .

وهذا مما يبرى واضحا عندما ينقسم الناس إلى طائفتين: طائفة وقفت على معاني الالفاظ اللغوية الباهرة المعنى ولم تتجاوزها وطائفة دخلت الى مقاصد العبارات وغايات الكلام واهداف المتكلم / وتجاوزت المعانى اللغوية الى معانى اخرى بعيدة المدى . ونحب ان نذكر المثال المشهور فى تاريخ الإسلام . وهى الصلاة التى قد وقعت فى السفر الى بنى قريظة وذلك عندما امر النبى صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة العصر فى بنى قريظة حيث ان قسما من الصحابة لم يصلها الا فى بنى قريظة بعد مغيب الشمس حيث قيل لهؤلاء ولما مثاله امحاب الظواهر والالفاظ .

والطائفة الثانية هم الذين فهموا العبارات والالفاظ بمعانى بعيدة واستندوا بادلتهم على قواعد عامة فى الدين الإسلامى ووسعوا معانى الالفاظ وخرجوا من نطاق اللفظ يمكننا ان نقول انهم فهموا فى الكلام اللفظ وغير اللفظ . واستدلوا بالمعنى الموجودة والمذكورة على المعانى غير الموجودة او غير اللفظة ، وقد اطلق على هؤلاء « العقلانيون » - وهاتان الطائفتان تشكلان قطبين فى الفهم والادراك . وأقرهما الرسول صلى الله عليه وسلم لان اللفظيين لا يقدرون على اكثر من ذلك . لان الله تعالى قال : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » [١٧] . مدارك الفهم ودرجة الإدراك للإنسان داخلة فى مفهوم الآية .

وهذان النوعان من الناس يحاولون جمع الناس حولهم وهذا الميل موجود فى طبيعة الانسان حتى انه من فعلته الاملية له فى اى مجتمع كان ولكن المهم أيهما يكون حاكما على المجتمع فالجمع يصطبغ به . ولكن قادة المسلمين الأوائل من الصحابة الكرام البررة والتابعين الصالحين العاملين هم كانوا من الناحية الفكرية والادارية والسياسية من الطائفة الثانية اى من العقلانيين . وأمثالهم الأعلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

ان هؤلاء نظروا فى الإسلام نظرة بعيدة المدى وفهموا الإسلام على صورة يشمل الانسان كاملا والبشر والشعوب المختلفة فى اقاليم مختلفة كما بيناه واستهدف بان القرآن الكريم كتاب للناس جميعا وكافة الشعوب المختلفة وذلك استنبطوا قواعد واحكاما اسلامية من النصوص حسب حاجاتهم ، وطبقوها على واقعهم وظروفهم الجغرافية وقد استلهموا ان يفهموا القرآن والنصوص الاسلامية فهما واسع الافق والنظر الشامل حيث إن الإسلام قد انتشر بسببه بين الشعوب المختلفة الاجناس والاولاد بسرعة هائلة لان رائداهم قد كان دائما القرآن والصحيف النبى صلى الله عليه وسلم وهما يحتويان معانى واسعة الافراد وشاملة الارواح . وعلى هذه الروح

الشاملة المنبعثة من مفاهيم الاسلام قد تأسست الحضارة الاسلامية وانشئت العلوم الإسلامية من فهم المسلمين الأوائل والسلف الصالحين المفكرين حتى القرن الثالث والرابع الهجرى .

وبعد هذا انكشفت روح المسلمين من افئدتهم وبقيت العلوم فى بطون الكتب قد تقرأ دون إحساس وأشعار بمعانيه المقصودة وجمدت الأفكار كأن السماء اقلعت عن الإمطار والارض بلعت مياهها العذبة واصبحت ارض الاسلام ارضا جديباء بعد ان كانت ارضا خصباء .

والمتأخرون ساروا يحصدون مازرع الأوائل ، وهم لايزرعون شيئاً واستهلكوا ما انتج الأوائل واصبحوا يعيشون فى الأبنية التى بناها الاولون وهم لاينتجون شيئاً ولايبنون ابنية وأمسى يعتقد المتأخرون بانهم ادنى درجة منهم واقل ذكاء وادراكاً وفهماً وعلماً كأن المتأخرين اتخذوا الاولين اربابا من دون الله كما قال تعالى :
« اتخذوا احيارهم ورهبانهم اربابا من دون الله » [٢] .

قد يعترض السائل بان هذا القول لاينطبق عليهم . هذا صحيح نحن مع السائل فيما يتعلق من الناحية اللفظية لأنهم يقرون الإيمان الإسلامى بأفواههم واما من الناحية الفعلية فإنها تنطبق عليهم تمام الانطباق .

لأنهم قرأوا الأصول والقواعد الصحيحة ولكن لم يعملوا بموجبها ولم يطبقوها . اذا طرحت عليهم مسألة او قضية ما او قابلوا بحادثة واقعية ما فقد ذهبوا الى ماكتبه الأولون لحل هذه القضية او المسألة او ممن سبقوهم بالفقه والحديث والتفسير ولم يذهبوا لاستنباط الاحكام مباشرة من القرآن والحديث . وأدلتهم على عدم ذهابهم للقرآن والحديث هى بأنهم لايتحاجون للفهم مرة اخرى للقرآن او الحديث لأن الاولين قد فهموا وفسروا وشرحوا . وهكذا ليس هناك حاجة الى تفسير اخر او شرح جديد غير شروح الأولين .

غير اننا اذا نظرنا الى القضية بصورة واقعية اكثر وضوحا نستطيع ان نقول بان مشكلة العالم الاسلامى اليوم قائمة على اكتاف الفريقين من العلماء .

الفريق الأول : وهم الذين يتعلمون العلوم الإسلامية من الكتب المدونة من قرون ماضية ويفقهون الإسلام ويفهمونه عن هذه الكتب المدونة قديماً . ويجزمون باعتقادهم أن هذا هو الإسلام الصحيح ولا يمكنهم ان يزاو عليها شرحاً او تفسيراً الا بياناً جديداً اخر . والناس يعيشون على ما خطمه الاولون وتسير الحياة اليومية كما هي . ان الزمن الصق او السلم الحقيقي هو الذي يطبق الاحكام التي دونت في الكتب القديمة بدون زيادة او نقص . هذا هو الزمن الحقيقي في نظرهم حتى باعتقادهم ان كل من لم يطبق ما في الكتب القديمة او أهمل بعض احكامها نقصت درجاتهم الإسلامية ونقص ايمانهم . هذا ما يقوله هؤلاء . وعلى هذا اللئوال هم مصررون ومعاندون في رأيهم حتى قد يجاهدون ويقاثلون من اجل ارجاع الناس أو الحكومات الى تطبيق ما في المدونات القديمة . ولا يهتمون بتغيير ظروف الحياة اليومية فردية كانت أو اجتماعية أو حكومية كانت أو دولية أو عالمية . يعتقد ان اللغاهم مع هؤلاء قد يكون مصعباً جداً الا في بعض المسائل البسيطة يعد تضاييقهم ووقوعهم في حيز بيض .

والفريق الثاني : وهم من العلماء الذين يرون السلف الصالحين والعلماء السابقين لهم فضل كبير في وعى الاسلام واجتهادهم في فهم الاسلام وتطبيقه ، إلا أنهم هم عملوا على أحسن وجه وعلى حسب ظروفيهم وشروط العصر الذي عاشوا فيه . وانهم كل مرة من المرات قد راجعوا القرآن والحديث ويطبقوا امراً وقواعد عامة . هذا بالنسبة للعصر الذي كانوا يعيشون فيه ، ويقولون أما نحن الآن فنعيش في عصر غير عصرهم وفي شروط غير شروطهم وفي بيئة تختلف تماما عن البيئة التي كانوا فيها يعيشون . ولا يمكن ابدأ القياس بين ظروفنا وظروفهم حتى لا يمكن المقارنة فيما بينهما ولا يمكن لنا ان نتخذ عصرهم اسوة لنا وقدوة . فلذلك يجب علينا عند ذلك ان نرجع الى القرآن أو الحديث كما راجع الاولون وعملوا بها وعند ذلك يمكننا ان نتفق معهم بالاساس واما ان نعتبر اقوالهم وافكارهم بمرتبة حكم القرآن او حكم الحديث فانه يخالفهما والامور فيهما .

هذا هو ما يراه الفريق الثاني ، وليس مروقاً وخروجاً عن الدين وعن اسس القواعد الإسلامية وانهم يرون بان استنباط الاحكام يجب ان تؤخذ من القرآن الكريم مباشرة او من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحاولون ويجهدون الفهم على حسب ظروفيهم الجغرافية او المعاصرة والامانج لديهم بان يستفاد عن آراء العلماء السابقين في كثير من القضايا . لان العلماء احرار في تفكيرهم وابداء رأيهم في كل عصر او في عصرهم بالذات ، ويرون الحل

السليم والوصول الى الاتفاق فيما بين الدول الاسلامية وبين شعوبها حتى يجب على المسلمين عامة الرجوع الى القرآن والحديث وليس الرجوع الى الرجال والعلماء لحل المشاكل العمرية القائمة فيما بين الحكومات الاسلامية وبين شعوبها .

اود ان اقول هنا يجب علينا ان نضع منهجا بدراسة هذا الموضوع دراسة شاملة وواسعة الاطراف حتى نصل الى الاتفاق فيما بين الفريق الاول والفريق الثاني . وتوضيح المشكلة امام اعين الفريق الاول والفريق الثاني بصورة صريحة ومبسطة لا يثقل هناك التباس .

الأجتهاد

المصدر اللانمسي للشرع الاسلامي هو الاجتهاد ، فان اصل الكلمة مشتقة من الجهد بفتح الجيم وتأتي بمعنى الصعوبة والمشقة . واشتق منها ايضا الجهد بضم الجيم وتأتي بمعنى المكافحة والقوة ، ومنها اشتقت الجهود ومعناها الطيب الذي استخلص منه الزبدة وهذا ما يتطلب الجهد والمشقة ، وجهد ايضا بفتح الجيم للاراض المصلحة وغير المثبتة [١] . وان كلمة الاجتهاد التي اشتقت منها تعنى بذل الجهد الاقصى والتعمب للتحقيق والتدقيق من اى شئ .

ومعناه الاصطلاحي ليس غير هذا . وهذا يعنى ان الانسان يصرف غاية جهده وراء طلب اكمال حكم شرعى للحصول على اجتهاد بدرجة غير قاطعة اى ظنية . والاجتهاد يعنى بذل كل الجهود فى هذا السبيل [٢] والذي يؤدي عمله فى هذا الموضوع على اكمال وجه يسمى بالاجتهاد . وان الفرق بين المعنى الاصطلاحي واللغوى هو ان العمل البيّنول ليس الا لاجل حكم شرعى اى دينى

- [١] معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، الجلد ٨/٤٨٦ - ٤٨٧ ، حسين اطاي : القاوس التركي - العربى الكبير ص ٣٠٤ ، عامر افندى : ترجمة القاوس ١١١١/١ .
- [٢] الأمدى ، الاحكام ٣/١٣٩ ، كشف اليزدى ٤/١٣ ، ابن همام التحرير ٣/٢٩١ ، البيضاوى : النهاج ٣/٢٨٤ (فى هامش التحرير) ابن حزم : احكام الاحكام ٨/١٣٣ .

بالرسائل (الازمنة لمعرفة النتيجة.والذي يفهم من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يجتهد أو عندما كان يحث الصحابة على الاجتهاد فان هذا الغرض كان موجوداً ، غير انه بعد تكامل العلم وتطورها وضعت بعض المصطلحات والشروط ، بالاضافة على هذا نجد ان الاجتهاد قد قيد بشروط زائدة بالرغم من انه كان من الضروري ظهور بعض الشروط لان المراضيع الدينية لا يمكن تركها لغير المتخصصين وغير المسلمين بها كما في غيرها من المراضيع والعلوم الاخرى . وبما ان الدين موضوع يمس الافراد من جميع الطبقات فان احكامه وضعت تحت قيود وشروط عامة لفسيط الأمور وأحوال الناس ، الا ان الشروط الموجودة في كتب اصول الفقه للاجتهاد فيما لو طبقت لاجتهادات الامام الاعظم ابي حنيفة والامام الشافعي لكان اجتهادهم موضع شك ، لانهم قد اعترفوا مرارا وخاصة الامام مالك ، بانه لم يصل اليهم الاحاديث التي وصلت للاخرين . لانه من ضمن شروط الاجتهاد المشتركة مؤخراً الاحاطة بكل الاحاديث والسنة النبوية الشريفة في موضوع الاجتهاد . فان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حث الصحابة على الاجتهاد لم يخطر بباله هذه الشروط ويجب ان نضيف هنا بانه صلى الله عليه وسلم لم يحث احداً ما على الاجتهاد ولم يعين قاضياً او حاكماً الا من يتميز منهم بالذكاء والتجربة ومن له القدرة في اللغة والادب ومن له مهارة في التفكير .

وكما عرفنا الاجتهاد بانه عمل مجهد ومضني وانه يميل الى المبالغة ولو ان اصل الكلمة تعني المشقة والمصعوبة وصرف المطاوعة ، فان نفس كلمة الاجتهاد تعنى بذل الجهد واجبار الانسان نفسه للوصول الى النتيجة ، ولاتعنى بانه يفنى الانسان ويعجز بحيث يقطع عن العمل دون ان يصل الى المقصود . وهذا ماوصلته الافكار على المعنى اللغوي للاجتهاد . فان كلمة الاجتهاد التي تشتق من نفس الاصل لا تفيد المعنى نفسه بل تفيد ازالة المطاوعة ونفاذها وتاتي بمعنى الوصول الى الحد الاقصى من العمل ، الا ان الكلمتين في صيغ مختلفة ، لايجوز استعمال الواحدة بدل الاخرى ولقد اجتهد عمر (رض) في مسألة واحدة في ازمة مختلفة لرأيين مختلفين ، وعندما سئل عن حكمة هذا ، وقيل له لقد حكمت على هذه المسألة في السنة الفلانية بكذا والان ابويت رايك بشكل اخر ، فاجاب عمر (رض) : بان لكل شيء وحكم أو انه [١] . وكان الحكم هذا هو في الخطاب الذي كتبه الى ابي موسى الأشعري . وان هذه الرسالة اشارة الى ان ابداء الرأي في مسألة

[١] اعلام الموقعين ، لابن القيم الجوزية .١٣٧/٨

واحدة وفي ازمنة مختلفة لا تشكل أية مانع ، وهي ممكنة وجائزة شرعاً .
 وفيما لو اتعب عمر (رض) نفسه جاهدا متفحفا فلعله كان يصل الى حكم
 بحيث لا يستطيع ان يغير رأيه فيه . ولكن هل يمكن ذلك استقرائياً ؟ حيث
 ان الامور الجزئية تتغير من آن لأن . وبغض النظر عن التغييرات الجزئية
 والفردية وباخضاعها تحت قوالب وقيود غير مزعومة تجمد الحياة والأفكار
 وتتردى المجتمعات البشرية وهي ضد قانون الحياة وهي النشو والنمو
 والتحول والتطور .

بناء عليه فيما اذا جمع الانسان شتات معلوماته واجهد نفسه فان الحكم
 الذي يصل اليه بعد اجتهاده الأول ويقوده الى جمع معلومات جديدة او
 الافكار التي طرأت عليه ، اذا وصل الى حكم جديد ، وهذا يعد اجتهاداً ثانياً
 ولا ينقض الحكم الاول بالاجتهاد الثاني . وفيما اذا وضع الحكم الاول فى حيز
 التنفيذ لايجرى عليه اى تغيير ، اى نفذ حكمه وانتهى دوره . لذا لقد وضع
 فقهاء اصول الفقه قاعدة « ان الاجتهاد لاينقض بمثله » . وعلى رواية
 الطبرى ان رجلاً عندما التقى بعمر بن الخطاب (رض) قال : ان عليا (رض)
 حكم على مسألتى بكذا : قال عمر (رض) : لو كنت انا لحكمت بكذا . قال
 الرجل : مامنك فى ان تحكم كما ترى وانت الخليفة ؟ فاجاب عمر (رض) :
 لو كان هناك آية من القرآن او حديث للرسول لحكمت كما ارى ، وان ما اراه
 فكر واجتهاد ، وهذا مشترك بين حكمتنا . وقال (رض) : لا ادري
 بالصواب عند الله ؟ [١] .

مشروعية الاجتهاد :

وكما قلنا فى مناسبة ان للشرع الاسلامى مصدرين : الاول مكتوب (الشرعية والنص) والآخر غير مدون وهو غير النص والذي يعتمد على مبادئ العقل (الاجتهاد) لكون الاجتهاد من مصادر الشرع الاسلامى يعتمد فى مشورعيته على الوحي وعلى النبى صلى الله عليه وسلم الذى اتى بالدين الاسلامى .

وبما ان الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الدين فان ما يقوله يكون من التشريع (الشرعية) ومن حقه تعريف ماهية الشرعية وكيفية الاستنتاج . وكما للرسول صلى الله عليه وسلم اعلام كيفية الوصول الى

[١] كتاب المؤتمر الرابع ٩٥ ، م سايس ١٩٦٨ ، مصر

استنتاج الاحكام الشرعية ما هو غير مدون في الشريعة (القرآن والسنة) ، كما اجتهد صلى الله عليه وسلم نفسه ، اجاز الاجتهاد للمصاحبة ، حتى انه سئل من المصاحبة حكما في الحوادث التي شهدها معهم ، وعندما سئل فيما اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين المصاحبة (رض) معهم عندما اخذ فكرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اقض بين هذين . قال :أقضى وانت حاضر ؟ قال صلى الله عليه وسلم : نعم . على انك ان اجتهدت فاصبت فلك اجر عشر حسنات .

وبهذا فان الشرع الاسلامي له خاصيتان :

[1] ان الاحكام التي تنظم العلاقات بين الرب والعبد في الدين قد وضعت وبشكل مفصل في القرآن والسنة ، وهذا ما يسمى بالعبدي . لذا لقد قال علماء اصول الفقه بانه لايجوز القياس والاجماع في العبادات . وبينوا بانه لايقع لاي مجتهد احداث اى نوع من العبادات بالقياس والاجماع . لا يوجد مجال للاجتهاد في تكثير او تقليل او تغيير باى شكل من الاشكال في العبادات من هذا النوع ، ولذلك فان العبادات التي لاتعتمد على القرآن والسنة الصحيحة تعتبر باطلا . الا انه من الممكن الاجتهاد في الاحكام الجزئية المتعلقة بالعبادات ، وهذا القسم في الدين الاسلامي لايتغير . فان تغيّر ، تحول الى دين آخر .

[ب] ان العلاقات الشرعية بين الفرد والمجتمع من ناحية الاحكام في الشرع الاسلامي تنقسم الى مصدرين اساسيين : يكون الاول من النص (القرآن والسنة) ومن ناحية كون الاحكام التي تحملها تتجاوز المبادئ العمومية تعد محدودة جداً . والثاني الاجتهاد اى مبادئ العقل .

وان ميدان الاجتهاد واسع جداً حيث تتوسع احكامه المتغيرة طبقاً للزمان والمكان والذي سيعطى احكامه من قبل هذا المصدر . وبهذه الوسيلة سيساير التطورات الزمنية والحضارية حيث يلبي طلباتهم . وبهذا يمكن اثبات الاحكام في الدين الاسلامي التي تتغير والتي لا تتغير من حيث المصادر التي تعتمد عليها . وعندما يلقي النظر في تصرفات الخلفاء الراشدين (الاربعة) يرى مدى التفهم الواسع لدى تطبيقهم للمبادئ العامة للنصوص الموضحة ، ولأن يفهم جيداً الإطار الضيق الذي وقفنا فيه .

فقلنا مادام انه متملق بالدين فانه فيما اذا كان من الممكن الاجتهاد ام لا . فالقران لصاحب هذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو لم يجوز الاجتهاد فقط بل امر به [٦] . وعندما امر بالاجتهاد وامال العقل اراد ان يكتب للشرع الاسلامي الايدية والاستمرار . شرح لنا الفيلسوف ابن رشد هذا بما يلي : ان الطريق التي تلتقي الاحكام من النبي عليه الصلاة والسلام بالجئس الثلاثة : اما لفظا واما فعل واما اقرار واما ماسكت منه الشارع من الاحكام . فقال الجمهور : ان طريق الوقوف عليه هو القياس بمعنى الاجتهاد ، ودليل العقل يشهد بثبوته وذلك ان الوقائع بين اشخاص الاناس غير متناهية والنصوص والافعال والقرارات متناهية ومحال ان يقابل مالا يتناهي بما يتناهي [٧] .

ومن الممكن الاجابة فقط على غير المتناهي بالاجتهاد . ويقف من النشاطات الاجتهادية ماحدث في العموم التي تلت عصر النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يسد باب الاجتهاد ولم يمنع عنه وليس لاي شخص صلاحية المسد او السماح مامنعه او فتحه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد . ويجب ان نقول بالاسف ، هناك من يقول باب الاجتهاد قد سد . ولقد اثرتنا فيما سبق لبعض اسبابه وهو انه من الصعب جدا ان يعطى حياتية ودينا ميكنية نحو العياة والتقدم علما وحضارة وصناعة وحيوية ومسايرة للزمان ان لم يسمح للاجتهاد الحر الذي كما كان . ومن لم يفهم هذا لايجعل الاسلام كدين حي ، من المسموية خلق حيوية وتجديد في حياة العالم الاسلامي دون الرجوع الى القرآن والسنة مباشرة كما قال الله تعالى « فان تنازعتهم في شئ فردوه الى الله والرسول » [٨] . وان موضوع الاجتهاد هو من المواضيع التي يجب علينا ان نقف عندها ونتحدث فيها وان كان لدينا كثير من الراجع بهذا الموضوع الا اننا سنقف على بعض النقاط التي تراها مهمة . ولا بد من تشغيل جهاز الاجتهاد ولكن يريد الحياة في العالم الراهن وان يحيى الاسلام ويجعل للاسلام روحاً تمشي وتتدخل في الشوارع والمعامل والحافل ، فعملية الانقياد بهذه المسألة وان هذا لايعني انه من الجائز اعطاء الحرية الكاملة والمطلقه لبداء لمن لايعلم شيئاً في الموضوع وليس له اختصاص معين وخاص وليست له صلاحية القول في هذا المجال . وان من يريد ان يكون صاحب رأى في موضوع من المواضيع عليه ان يقرأ في ذلك الموضوع شيئاً يفيقه مع اشغال الفكر فيه . ولا يعد من اهل الموضوع من

[٦] النظر الى ماسبق من المصادر .

[٧] بداية الجهد ونهاية التقصد ، استانبول ١٣٣٢ هـ لابن رشد ٢/٨١٦ هـ - ١١٩٨ م

[٨] النساء ، ٥٩

يجمع من الكلمات جملاً ويقوم بدموى صاحب الفكر والرأى . ومقياس قوة الفكر يعتمد على الدفاع المقنع عنه وعلى كونه مترابطاً الجوانب .

والاجتهاد شرطان اساسيان على مآذره الغزالي : الاول : معرفة مصادر الشريعة الاربعة (مدارك الشرع) : القرآن والسنة والاصحاح والعقل . والذي نريد ان نجلبه النظر اليه هنا هو قوله « العقل » والذي اشترنا اليه بالبادئ العقلي والاجتهاد .

الاجتهاد هو كيفية تطبيق الاسلام :

يبدو ان تعبيرات : احياء الاسلام ، بعث الاسلام من جديد « تعبيرات لم تلق رده فعل حادة . ويمكن ان يرجع تعبيرهجر حركة الحياة في الاسلام الى ان الاسلام يحوى ماتحويه كلمات الحياتيات من الطائفة والدوام . والجدير بالذكر ان تعبيرات « التجديد » او « التجديد » والقيام بعملية التجديد او « حركة التجديد » كل هذه التعبيرات قد قوبلت برده فعل عنيفة ، ويمكن ان تذكر هنا سببين لرد الفعل هذا : اولاً فان كلمة التجديد اخذت مترجمة من اللغة الفرنسية (ريفورم) تعنى اعماء الشئ شكلاً جديداً وصورة اخرى ومن هنا بدأ النقاش الحار . والثاني : فكرة التجديد هذه جاءت الى البلاد الاسلامية بسبب ضعف المسلمين امام الغرب النصراني ، وفهم الناس منها تجديد الدين الاسلامي ، تقريبه الى النصرانية وتحويله الى صورة حديثة لتناسب مع كل التغيرات الصالحة والفاصلة او المرافقة عليها او غير المرافقة عليها ويجعل الدين تابعاً لكل التغيرات ، لامتنوعاً . وان كان هذا الانفعال صحيحاً فسد هذا القصد الباطل ، فان الاجتهاد لم يأخذ مشروعيته ومصدريته للدين الاسلامي بسبب هذه التغيرات الحديثة . وانما وضع الاجتهاد كمصدر للشريعة من الله تعالى ومن رسوله كاساس وانما تتغير المسائل الجتهدة فيها والاجتهاد هو الذي يحكم بين مصالح هذه التغيرات وفاسدها . واذا لم يعترف بالاجتهاد المشروع شرعاً ، فكل التغيرات تصبح معمولاً بها ولايوجد التمييز .

وكما اوضحنا فيا سبق فان هذا التعبير يفهمنا بان الاستبدال هنا يعبر عن وضع الجديد مكان القديم . وما يجب ان نضيفه هنا ان تعبير الاجتهاد ايضا مازال يقابل برد الفعل ، بينما الواقع ان الاجتهاد كان دائماً بين المسلمين الاوائل بمن فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه . فالمذاهب كلها تعتمد فى الاصل على اساس الاجتهاد . ان الذين يقفون ضد الاجتهاد اليوم ويعارضونه هم الذين يعتبرون الاجتهادات القديمة هذه مشروعة ومقبولة جداً . والطبقة المحافظة من المسلمين تسير وراء الحفاظ على القديم بالنواجز كما هو ، بما تحمل الكلمة من معنى ، اي ان مهمتهم ووظائفهم وظيفية الحراسة ليس الا . فما كان العمل قائماً به وعلى اي نمط كان يجري به قبل الف عام يجب ان يقوم العمل اليوم بنفس الشئ وعلى نفس الشكل والنمط فى رأيهم . وهذه هى المقاييس والمحك فى كون الانسان مسلماً محافظاً فى نظر هذه الطبقة .

ان المعنى الاصطلاحى الذى اعطى للاجتهاد لم يكن موجودا فى صدر الاسلام - اي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين . وكان المعنى لكلمة الاجتهاد فى مفهوم الجيلين الاولين هو المعنى اللغوى لها وهو اعمال العقل واجهاده . يقال لكل عمل ذهنى الاجتهاد . فالجتهاد باعتبار ومفهوم هذا المعنى هو الذى يبذل جهده فى اعمال الفكر . وهكذا ، فان من عارض فكرة الاجتهاد فقد عارض التفكير ووقف ضده ، ولذا فمن المشاهد وسط هذا الجو ان التفكير يخبو وينطفئ عندما يلقى الاجتهاد المعارضة ومن يقف ضده . اذن فان التجدد فى الاسلام او حركة الاحياء له ، لايمكن تحققها فى غياب الاجتهاد ، اننى اريد ان اطرح اصطلاحاً حديثاً اسميته تطبيق الاسلام « تهرباً من انتباه معارضى طبقة المحافظين من المسلمين . ومما لاشك فيه ان تطبيق الاسلام لايمكن ان يتحقق بدون الاجتهاد . ان الاجتهادات التى ظهرت وتحققت منذ اللحظات الاولى من قيامها والى يومنا هذا لم تكن إلا إعلاماً وإبلاغاً للأحكام التى كانت توافق الناس فى ذلك الزمان والمكان ، وظروفاً لذلك . كما ان الاجتهاد فى زمن الصحابة كان هوالتطبيق .

ويقول صاحب كشف البزدوى ، فان علم الكلام ليس بمشروط فانا لو فرضنا انساناً جازماً باعتقاد الاسلام تقليداً لايمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الاحكام على ان المجاوزة عن حد التقليد الى معرفة الدليل تقع من ضرورة نصب الاجتهاد ، فانه لايبلى رتبة الاجتهاد الا وقد قرع سمعه ادلة خلق العالم واوصاف الصانع جل جلاله وبعثه الرسول عليه السلام واعجاز القرآن فان كل ذلك يشتمل عليه كتاب الله عز وجل وذلك محصل للمعرفة الحقيقية مجاوز لصاحبه حد التقليد . واما تفاريع الفقه فلاحاجة اليها للاجتهاد ، لان هذه التفاريع ولدها المجتهدون بعد حيازة منصب

الاجتهاد. فكيف يكون شرطاً في منصب الاجتهاد وتقدم الاجتهاد عليها شرط [١]. لا اريد الخوض في النقاش حول العلوم التي كان ينبغي للمجتهد ان يحصل عليها وانما ذكرت فكريا للغزالي والبزدوى بكلمة عابرة للالتفات الى المسألة والبحث عنها من جديد مما ينبغي للمجتهد في العصر الحاضر ان يكتسب من العلوم القديمة والحديثة كذلك . وانما ارى انه من المهم الاشارة الى علم الكلام وجعله من العلوم الاصلية للاجتهاد حتى من قبل صاحب الكشف وفي الحقيقة ليس القصد من علم الكلام معرفة القواعد العقديّة . وانما المهم معرفة طرق الاستدلال وكيفية المحاكمة وكيفية الاستمداد على حد تعبير الغزالي من العلوم الاخرى للاستنباط وهي اليوم المسمى بالمنهج وهو علم بنفسه وله اهمية عظيمة في الاجتهاد .

والحقيقة أن الاجتهاد بحاجة الى المام من العلم مع الاخلاص التام . وإننا نرى الناس والشباب مندفعين للاجتهاد ، وليس لهم معلومات كافية حتى أن منهم من لايعرف قراءة القرآن التي تصح بها الصلاة . وهؤلاء يجلبون اضراراً للدين . واذا صرفوا اندفاعهم وانبعاثهم الى التعلم والتفكير ينفعون اكثر . وسبب ذلك الاندفاع هو عدم السماح بالاجتهاد للعلماء الجديرين به واصبحت ساحات الاجتهاد خالية وارضاً خصبة ، رأى الجهال ان الميدان فارغ عن اللاعبين ، اندفع المتجرؤون للعبة في الساحة . كما في ساحات العاب الرياضيات .

وان الاثر الوحيد الذي وصل الى يومنا هذا هو كتاب الرسالة الذي كتبه الامام الشافعي المتوفى عام ٢٠٤هـ - ٨١٩م قبل تدوين كتب الحديث هو والذي ساعدنا على اخذ فكرة عن الاجتهاد .

ان الاجتهاد والقياس يعني نفس الشيء ، عندما يقع مسلم في مشكلة لم يوجد فيها حكم شرعي يبحث فيه عن حكم صحيح في هذا الخصوص عن طريق الاجتهاد يعني القياس [٢] ونص الشافعي هكذا « كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة وعليه اذا كان فيه بعينه حكم وجب اتباعه ، واذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس .

[١] كشف البزدوى ١٦/٤

[٢] الرسالة محمد بن ادريس الشافعي ٤٧٧/مصر ١٩٤٠م

[ب] للقياس طريقتان :

الاولى : ان الشئى يوجد فى المعنى الاصلى وهذا ما لاختلاف فيه .
 الثانية: انه يوجد فى اساس الشئى تشابه فى المواد (الانواع) وان
 الشئى يلحق لاكثرها تشابها لذا يختلفون فى هذا الموضوع
 [١] . ونص الشافى : « والقياس من وجهين احدهما ان
 يكون الشئى فى معنى الاصل . فلا يختلف القياس فيه وان
 يكون الشئى له فى الاصول اشباه . فذلك يلحق باولاها به
 واكثرها شبيها فيه وقد يختلف القائسون فى هذا » .

[ج] وعندما لايجد نصا (قولا) لحكم فاته يصار الى الاجتهاد ويبحث بهذا
 الموضوع للحصول على الحقيقة [٢] ونص الشافى : « فيما ليس فيه
 نص حكم لازم وانما نطلب باجتهاد القياس وانما كلفنا فيه الحق عندنا .

[د] وان الشخصين اللذين لايعرفان اتجاه القبلة فعليهم الاجتهاد لمعرفة
 القبلة فان قلت فى حالة عدم التاكيد فى معرفة القبلة بشكل تام
 فعليهم ان لا يصلوا فحينئذ فانهم لا يعرفون القبلة [٣] الغائبة عنهم على
 التمام اما ان يتركوا الصلاة او ترفع فرضية القبلة فيصلوا كما شاؤوا
 ولا يمكن اقتراح او ترجيح احد الاثنين .

وفى هذه الحالة يصلون كما يبدو لهم يعنى يجتهدون ولا يلزمون بغير
 هذا او يلتزمون كذا فى الظاهر اما ي الحقيقة فتعفى الاخطاء التى
 خفيت عليهم باطنا يعنى من غير تعمد ولا تعفى الاخطاء التى تقع فى

[١] نفس المصدر السابق ٤٧٩

[٢] نفس المصدر السابق ٤٨٣

[٣] نفس المصدر السابق ٤٨٩ الانتباه لعدم الوقوع فى الخطأ
 بالظاهر لدى البحث عن الحقيقة مسؤولية عند الله اما عدم
 الاصابة فى البحث لا توجب مسؤولية وهذا قد عفى عنه ويفهم من
 هذا بشكل واضح بالنسبة للأدلة الظاهرية النظرية « كل مجتهد
 يصيب » وبهذا تتعدد الحقيقة فى الظاهر وفى الحقيقة فان الحق
 واحد لا يصيب كل مجتهد فيه .

[٤] نفس المصدر ماسبق ٤٩٤

الظاهر يعنى عمدا ان قلت لايجب عليهما ان يصليا حتى يعلما(القبلة) باحاطة ، فهما لايعلمان ابدا المغيّب باحاطة وهما اذا يدعان الصلاة او يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان حيث شاءا ولاقول واحدا من هذين وما اجد بدا من ان اقول يُصلى كل واحد على مايرى ولم يكلفا غير هذا او اقول كلف فى الظاهر والباطن ووضع عنهما الخطأ فى الباطن دون الظاهر [١] .

[هـ] عن عمرو بن العاص (رض) قال النبى صلى الله عليه وسلم على القاضى ان يجتهد فيما يحكم فان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد « اذا حكم الحاكم فاجتهد ، فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر » [٢] .

[و] ولقد ذكّر الرسول صلى الله عليه وسلم بان احد الاجرين اكثر من الثانى واذا لاداعى للاجر فيما لامشقة فيه ولاداعى للاجر ايضا للاخطاء التى رفعت وبالرغم من احتمال الخطأ فان الاجر بالاجتهاد . فان الذى اجتهد طبقاً للظاهر وفيما اذا اخطأ بالذى عفى عنه فالصحيح هنا ان يعاقب طبقاً لهذا الخطأ . والا ان كون هذا الموضوع مسامح فيه اى درجة كبيرة تؤدى الى عفو خطئه ولاتشبه للاجر الذى ليس ضمن قدرته مارقع من الاخطاء [٣] .

[ز] ولقد فرقوا فى الاجتهاد بين الظاهر والحقيقة (الظاهر والباطن) وان اخطأ ولقد رفعوا الذنب عن المجتهد الذى اجتهد طبقاً للظاهر ولم يرفعوا الذنب لمن فعل ذلك عمدا [٤] .

[ح] لقد احسن الله تعالى الى البشر بالعقل وبالعقل امن للبشر ان يفرقوا بين القضايا المختلفة وارشد الطريق الذى يوصل الى الحقيقة بالحديث (النص) والاستدلال « ان الله جل ثناؤه من على العباد بعقول فدلهم بها على الفرق بين المختلف وهداهم السبيل الى الحق نصاً ودلالة» [٥] .

[١] نفس المصدر ما سبق ٤٨٩

[٢] نفس المصدر ما سبق ٤٩٤

[٣] نفس المصدر ما سبق ٤٩٦

[٤] نفس المصدر ما سبق ٥٠٠

[٥] نفس المصدر ما سبق ٥٠١

الاجتهاد ملكة لتقبل التجزئة :

ان علماء اصول الفقه يناقشون فيما بينهم مسألة قابلية التجزئة في الاجتهاد وهنا يستندون على نقطتين :

الاولى : تقسيم الاجتهدين الى الطبقات ، الجهد المطلق ، بمعنى الذي يؤسس مذهباً ويضع مبادئ لذلك .

الثانية: والاجتهاد المقيد ، الجهد الذي يتبع لمبادئ واصل الذهب والفضة ، ويبحثون عن الاجتهاد الذي ينقسم والذي لاينقسم .

ومن الراجح علينا ان نفكر في فائدة تقسيم الاجتهدين الى قسمين او اكثر وبعد هذا يظهر لنا صحة او عدم صحة تقسيم الجتهدين الى طبقات . والذي يظهر من عمل مسئولية الاجتهاد في كل مسألة تقع امامه انه مجتهد مطلق وهذا يعني بان الجتهاد لايقال الجتهاد ولايستطيع ان يتبع غيره في مسألة لم يجتهد فيها فاذا تبعه وقلده فيها فانه يخرج من كونه الجتهاد المطلق ، والذي يؤيدون هذا الرأي هم الذين يرون في الذهبية فائدة وبنسبة اللادين يقولون بان الاجتهاد لاينقسم فالذي يجتهد في موضوع معين يقل اجتهاد غيره في موضوع آخر وهذا لايجب الخلل لاجتهاده وهذا هو الصحيح . وعلى هذا فالاجتهاد المطلق لايجب الاجتهاد في كل مسألة . والاجتهاد ملكة ، ومعنى الملكة معرفة قواعد واصل المعلومات التي اكتسبها . وتطبيقه وممارسته يجعل الانسان متعودا عليه ويصبح من ضمن عاداته ، والملكة مشتقة من كلمة (مالك) تعنى العلم وصاحبه ومن هذا يفهم بانه صاحب العلم ومالكة وموضوع الملكية في الاجتهاد هنا ليس الاجتهاد بعينه . وان الجتهاد بهذه الملكة يستطيع ان يجتهد متى شاء ، وعندما يجتهد في موضوع قد ينشغل عن موضوع آخر ، الا انه في نفس الوقت بإمكانه استعمال نفس الملكة في ذلك الموضوع استعمال القدرة للفهم والارراك لغزى الكلام وغايتها وان تباطئه بالموضوع ونشطان العلاقة الوثيقة بين المنطوق او المفهوم وبين العاشة ثم اجراء الحكم استناداً على المعرفة وهي المبادئ ومصادر العلوم في مسألة الاجتهاد . والذي له ملكة الاجتهاد هذه بمعرفة واستعمال مبادئ ومصادر العلوم فهو مجتهد .

والجتهاد بصورة مطلقة من له ملكة الاجتهاد ، فهو يجتهد في مسألة ولايجتهد في أخرى . واذ تناول المسألة بالدراسة والتحقيق يستطيع ان يحكم فيها . وبعد ذلك يصدر حكمه وقتواه اذا وصل الىالحكم وهو الذي يحكم بعدم معرفته اذا لم يتعرف وهو ايضا اجتهاد منه . وهذا هو معنى الاجتهاد المطلق . تقسيم الاجتهاد ثم تقسيم الجتهدين الى طبقات هو تقليل درجة وملكة الاجتهاد ووضعها في مكان دون مايستحق وهو غير صحيح . وانما الاجتهاد ينقسم من جهة الاصابة او عدمها وهي ايضا اضافية .

ولذلك يختلفون فى الحكم على المسائل [١] . ولقد سئل الامام مالك عن اربعين مسألة فاجاب على اربعة منها فقط ومن الصحابة من لم يجب على الفور [٢] ولانهم لم يجيبوا على الفور وهذه لاتجلب الخلل لاجتهادهم . وطبعاً لهم فيما بعد تدقيق هذه المسألة مع التفكير فيه للاجابة عليه .

النتيجة :

نحب ان ننهى هذا البحث بمسألتين تمسأن الموضوع من ناحية تجويز وجود المجتهد ولزومه وامكانه فى كل عصر كما فى عصرنا كذلك .

[١] فذهب جمع من العلماء والمجتهدين الى انه لايجوز خلو الزمان عن مجتهد قائم بحجج الله يبين للناس ما انزل اليهم وقال بعضهم ولا بد ان يكون فى قطر من يقوم به الكفاية لان الاجتهاد من فروض الكفاية ، قال ابن الصلاح الذى رأته فى كتب الائمة يشعر بانه لايتأتى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد ، قال والظاهر انه لايتأتى فى الفتوى [٢] .

[٢] فانه لا يخفى على من له ادنى فهم ان الاجتهاد قد يسره الله للمتأخرين تيسيراً لم يكن للسابقين لان التفاسير للكتاب العزيز قد دونت وصارت فى الكثرة الى حد لا يمكن حصره والسنة المطهرة قد دونت وتكلم الامة على التفسير والتجريح والتصحيح والترجيح بما هو زيادة على ما يحتاج اليه المجتهد فالاجتهاد ايسر واسهل من الاجتهاد على المتقدمين ولا يخالف فى هذا من له فهم صحيح وعقل سوى [٤] .

- [١] حسن التقاضى فى سيرة الامام ابى يوسف القاضى ٢٤ - ٢٨ ، ٨٣ - ٩١ ، مصر ١٩٤٨م ل محمد زاهد الكوثرى ، مقدمة القهتانى ص ٤ - ١٦ - استانبول ١٢٩٩هـ قاضى زاد شريف بن قاضى عبد الرحيم البخارى ، انظر لما كتب عن اختلاف المجتهدين فى طبيقاتهم وتقدمهم لبعضهم الاخر
- [٢] كشف البزدوى ١٧/٤
- [٣] ارشاد الفحول ٢٢٢
- [٤] ارشاد الفحول ٢٢٣

فيبدو من هذا القول البين ان المتأخرين من العلماء والمعاصرين لنا الذين اكثر تأخراً منهم لهم امكانيات وافية وشروط متوافرة للحصول على شرائط الاجتهاد فحينئذ ان دعوى عدم تجمع شروط الاجتهاد لانسان هذا العصر وعالمه دعوى باطلة بما انه من الضروري ان يوجد في كل عصر وحتى في كل قطر مجتهد ليبين للناس ما انزل بهم من الامور والحوادث فلاداعي ولاحاجة الى ضجة ضد الاجتهاد . ولاشك انه اذا وقع هناك خطأ فسوف يوجد من العلماء والمجتهدين من يصحح ذلك ويصيب الحق ولاداعي ايضا لمن يدعى تحريف او تغيير الدين او مبادئ الدين اذا فسح المجال للاجتهاد . فهؤلاء الدعاة ضد الاجتهاد هم من العوام الذين لاتعتبر أقوالهم في العلوم الدينية وليس لكل احد حق ان يتكلم في موضوع غير موضوعه وغير مختص به .

فان الاجتهاد علم واستنباط واستدلال وهو ادراك ما لم ينطق في المنطوق وانتقال من القول والنص الى المعنى ولذا فانه صنعة ومملكة لاتقبل التجزئة مثل العالم فان الانسان اذا حصل على الدكتوراه مثلاً فانه قد حصل على مملكة في العلم والعلم من اصعب الصناعات والفنون وهو معرفة استعمال الطرق والمناهج للبحث ، واستعمال طرق الاستدلال والاستنتاج واحتمال الخطأ في الاجتهاد لايمنع مشروعية الاجتهاد في اي وقت وعصر .

و من الله التوفيق ،،،،