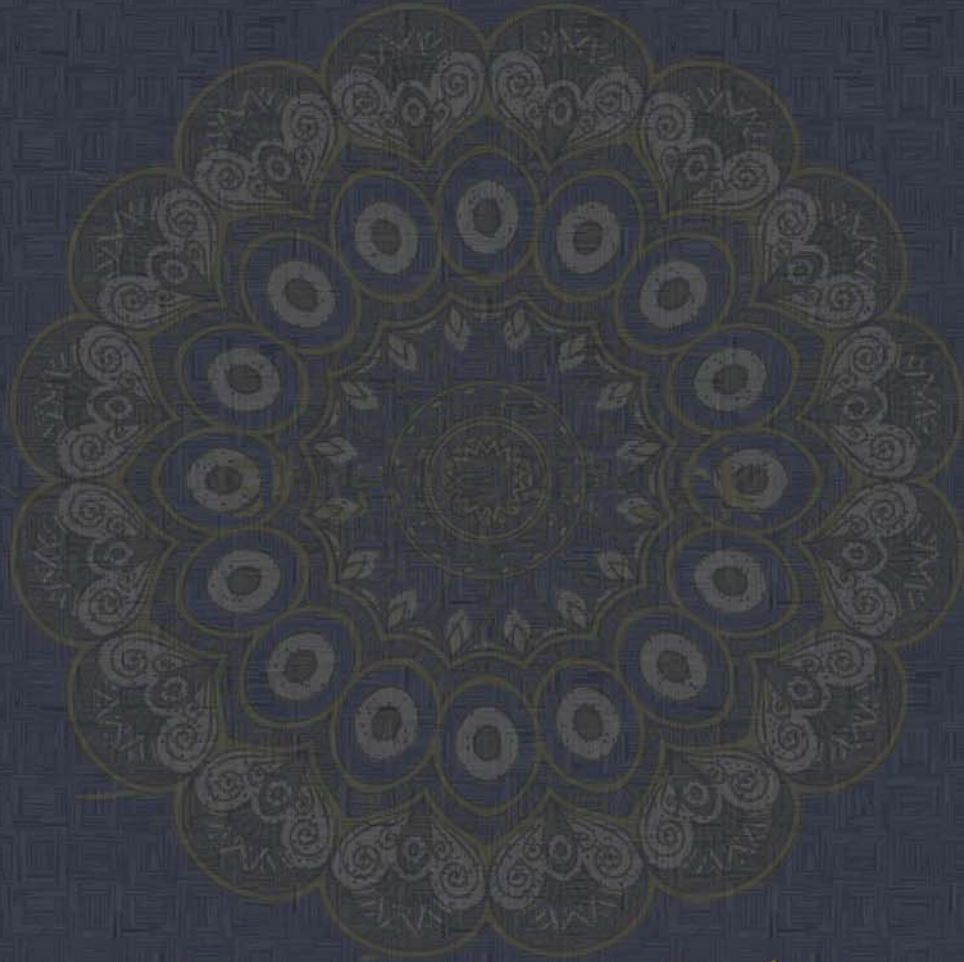

الشيخ ابن التيمية

والفقه الإسلامي

الشيخ عبد الرحمن تاج

الجزءان: الأول والأخير

الأخضر

السياسة الشرعية والفقه الإسلامي

بمناقشة فضيلة الفقيه الكبير الشيخ

عبدالحجرتاج

شيخ الأزهر الأسبق

الجزء الأول

رئيس التحرير دكتور

عبدالحجرتاج

هدية عدد رمضان ١٤١٥ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خطبة الكتاب

الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونتوب إليه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله ، خم الله به الرسالات ، وأكمل بدينه الشرائع ، وأنزل عليه كتاباً جعله تبياناً لكل شيء ، وهدى وتبصرة لمن أراد خير الدنيا وسعادة الآخرة ، لا يضل من اتبعه ، ولا يزيغ من توهم طريقه ، وسلك سبيله ، واهتدى بهديه ، وبني على قواعده وأسسها ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :

فهذه أبحاث مختصرة ، ولكنها بينة جامعة ، جعلت موضوعها :
« السياسة الشرعية والفقہ الإسلامى » ؛ لأنى وجدت كثيراً من الناس لا يتجلى لهم من كلمة « السياسة » معنى يمكن أن تنزل به عن الفقہ أو تلتقى به معه ، فليس « للسياسة » عندهم مدلول معين له مبادئ وحدود تمنع اختلاط أحكام هذه السياسة بأحكام الفقہ ، وليسوا بمستطيعين أيضاً أن يقرروا أن جميع هذه الأحكام متحدة ، وأن لفظى « السياسة والفقہ » مترادفان على معنى واحد .

ووجدت كثيراً من الناس كذلك يأخذون السياسة على غير وجهها ، ويفهمونها على غير معناها ، ويظنونها دائماً شيئاً يخالف الشريعة ، فالقوانين عندهم نوعان :

« قوانين شرعية » و « قوانين سياسية » ، يحكم بالأولى ناس غير من يحكمون بالثانية ، كأن المواطن التي يفصل فيها بأحكام السياسة لا تستطيع أن تنهض للفصل فيها أحكام الشريعة .

لا بل إن بعض من لم يتشققوا بالثقافة الإسلامية الصحيحة يصرحون - في غير مبالاة - أن المسلمين مضطرون أن يلجئوا إلى أحكام تلك السياسة ، بجانب عملهم بأحكام الفقه الشرعى الذى وصل إليه فقهاء العصور الأولى من الإسلام وذلك أنه كلما اتسع العمران ، وارتقت العلوم والصناعات ، وتشعبت مذاهب الحياة ، تجددت حوادث ، ونبتت مشاكل ، وعرضت شئون لم يكن للناس عهد بها من قبل ، فكان لزاماً أن يواجهوا ذلك بما يناسبه من أحكام سياسية غير شرعية . هكذا يقولون .

وإني قصدت بمباحث هذا الكتاب تحديد معنى السياسة وما ينبغى أن يعمل به المسلمون منها ، وأن أبين مجال العمل به ، وأثبت أن السياسة الشرعية فيها الغنية والكفاية ، وأنها من دين الله وشرعية الإسلام ، وأن السياسة والفقه صنوان من أصل واحد ، وأن الإسلام - بفقهه وسياسته - كفيل بتحقيق مصالح الناس في كل حال وزمان ، يفصل في كل دعوى ، ويحكم في كل قضية ، ويفتى في كل حادثة ، وأنه بذلك يستطيع أن يواجه كل مشكلة ، ويحل كل عقدة . فمهما تطورت العلوم والصناعات ، وتشعبت مذاهب الحياة ، ومهما تجددت الحوادث ،

وتعقدت المشاكل ، وتنوعت ألوان المدينيات فإن المسلمين لا يعوزهم أن يجدوا في دينهم وشريعتهم لكل حادثة وكل مسألة حكما ينطق به - في عموم أو خصوص - دليل من الكتاب أو السنة ، أو ينفذون إليه من طريق التأمل في روح الشريعة ، وتدبر ما تقضى به أغراضها وأسرارها ، أو يهتدون فيه بأصول الإسلام العامة وقواعده الكلية المحكمة ، وبذلك لا يمكن أن تفلت من حكم الإسلام قضية أو حادثة ، وبذلك كان المسلمون في أول أمرهم ، ويكونون - حين يستقيمون على جادة دينهم وشريعتهم - في غنى عن أن يلجئوا إلى سياسات أخرى وضعية ، أو يستعيروا قانوناً من القوانين الأجنبية .

وقد رتبت هذه الأبحاث في مقدمة وكتابين وخاتمة .

وجعلت المقدمة في ثلاث مقالات :

ففي المقالة الأولى : حددت معنى السياسة وبينت أنواعها .

وفي المقالة الثانية : عرضت لبيان الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية .

وفي المقالة الثالثة : بينت موضوع السياسة الشرعية وفائدتها ومنزلتها من الفقه .

أما الكتاب الأول : فهو مشتمل على باين :

الباب الأول : في بيان ما يلزم من الاحتياط وقصد العدالة في تطبيق أحكام السياسة .

الباب الثاني : في بيان وفاء الإسلام فقهاء وسياسته بمصالح الناس في كل زمان ومكان .

وأما الكتاب الثاني : فقد خصصته بالأدلة على الاعتداد بأحكام

السياسة الشرعية ، وجعلته على ثلاثة أبواب ، بعد تمهيد :

فالباب الأول : في قاعدة « سد الذرائع » .

والباب الثاني : في الكلام على العادة والعرف .

والباب الثالث : في الاستحسان .

وأما الخاتمة : فقد أتيت فيها بكلمة عن اجتهاد الرسول - صلى الله

عليه وسلم - وألمت بجملة من أحكامه - عليه الصلاة والسلام -

وتصرفاته السياسية ، وأمثلة من اجتهادات بعض الخلفاء الراشدين في

الناحية السياسية أيضاً .

وإني - في جميع هذه الأبحاث - قد ترسمت آثار العلماء المتقدمين ،

واقتبست مما حفظوه لنا من علم وخلفوه من ذخيرة .

وأرجو من الله أن يكون عملاً مقبولاً وجهداً نافعاً ، والله المستعان ،

وعليه التكلان .

ولا حول ولا قوة إلا بالله ، نعم المولى ونعم النصير .

المقدمة :

وفيها ثلاث مقالات

المقالة الأولى

فنى معنى السياسة وبيان أنواعها

معنى السياسة فى اللغة - بيان أن كلمة « سياسة » عربية وليست معربة ولا منقولة - معناها فى الاصطلاح - أنواع السياسة - إجمال النسبة بين السياسة الشرعية والفقہ الإسلامى .

تستعمل هذه الكلمة : « سياسة » فى لغة العرب مصدراً « لساس » « يسوس » وتطلق بإطلاقات كثيرة ومعناها - فى جميع إطلاقاتها - يدور على تدبير الشئ والتصرف فيه بما يصلحه :

تقول : ساس فلان الداية إذا راضها وتعهدنا بما يصلحها .

وساس الأمر سياسة : عاجله وبذل همه فى إصلاحه

وساس الرعاية : ولي حكمها وقام فيها بالأمر والنهي وتصرف في شئونها بما يصلحها . ومن ذلك ما ورد في حديث : « كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبيأؤهم » أى يتولون أمورهم كما يصنع الأمراء والولاة بالرعية^(١) أما في الإصطلاح فهى : اسم للأحكام والتصرفات التى تدبر بها شئون الأمة فى حكوماتها وتشريعها وقضائها ، وفى جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية ، وفى علاقاتها الخارجية التى تربطها بغيرها من الأمم . فلكل أمة فى هذه النواحي سياسة وأحكام خاصة تتفق وعاداتها وأسلوب معيشتها ودرجة رقيها :

فسياسة دستورية ، وهى النظام الأساسى الذى يبين شكل الحكومة ، ويحدد سلطتها ، ويضع الطريقة التى تتبع فى اختيارها ، كما يحدد السلطات اللازمة لتصريف شئون الأمة ويقرر الحقوق الواجبة للأفراد والجماعات .

وسياسة تشريعية تتعلق بسن القوانين وإنشاء الأحكام التى تتبعها السلطات المختلفة فى تصريف شئون الأمة .

وسياسة قضائية تختص بتطبيق تلك القوانين والأحكام على الحوادث والقضايا ، وبالطريقة التى يسار عليها فى هذا التطبيق .

(١) قال الشهاب الخفاجى فى شرحه على الشفاء ج ١ ص ٣٦٨ المطبعة الأزهرية مانصه : والسياسة مصدر

ساس الناس يسوسهم إذا دبر أمورهم وتصرف فيها ؛ قالت حرقه بنت النعمان

فبيننا نسوس الناس والأمر أمرنا .. إذا نحن فيهم سوقة نتنصف .

وقول علامة الروم : إنه معرب « سه يسق » غلط لا أصل له ؛ وقد أخذته من كلام من لا يعنى به « سه »

ومن هذا يتبين أن الكلمة عربية ، وأنه لا دليل يصحح معه دعوى أنها معربة أو منقولة .

وهناك سياسات أخرى مالية وإدارية وتنفيذية وخارجية . وكل واحدة من هذه السياسات تتمثل في مجموعة من الأحكام تدبر بها شئون الأمة في الناحية الخاصة بها .

ولا شك أن عند الأمة الإسلامية قوانين ونظما تصرف بها شئونها ، وتدبر على أساسها مرافقها في جميع الوجوه التي عددها .
وهذه القوانين والنظم يمكن أن نطلق عليها اسم « السياسة الشرعية »
إذا أخذنا هذه الكلمة في معناها الواسع الشامل الذي يتناول أحكام الفقه الإسلامي المدون .

أما إذا لاحظنا المعنى الخاص للكلمة – وهو الذي يعيننا هنا –
فبعض تلك القوانين والنظم هو الذي يصح أن يسمى « السياسة الشرعية » على ما يتبين فيما سيأتي .

المقالة الثانية

قس بيان الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية

مصادر السياسة الوضعية - مبنى السياسة الشرعية - شروط
الاعتداد بأحكام السياسة الشرعية - المراد بكلمة : « لا سياسة إلا
ما وافق الشرع » - معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ما
كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » - اشتراط الولاء للبائع
ومبلغ تأثيره في البيع - سياسة الخلفاء الإنشائية - سياسة عمر في
سهم المؤلفه قلوبهم - ما قرره العلماء في ذلك - سياسة عثمان في ضالة
الإبل - شرعية ضرائب الدخل والإنتاج وما إليها - تحقيق القول في
حديث : « من قتل قتيلاً فله سلبه » وبيان أن ذلك ليس من الشرع
العام - بيان أن سهم المجاهدين من الغنائم ليس من الشرع العام
- خلاصة هذه المقالة الثانية .

هذه السياسة التي أشرنا إليها في المقالة الأولى كثيراً ما يكون
مصدرها عرف الناس وما هدى إليه أهل البصر في الأمة من طول مرانهم
وممارستهم شئون الحياة وأساليب الاجتماع ، ومن ذلك ما ورثته الأمة عمّن
قبلها من العادات والأوضاع .

وقد يكون بعض أحكامها بقية من شرائع سماوية قديمة ، انطبعت في

النفوس ، ومرنت عليه الأمم ، حتى أصبحت جزءاً من نظام حياتها ، وحتى لم يعد يعنىها أن تتعرف منشأها ، وتربطها بأصلها ومصدرها ، بل رأت أنه يكفيها أن تجد في هذه البقايا نظاماً صالحاً ، ومبادئ تسد الحاجة ، وتفي بالمصلحة العامة ، وبذلك أخذت حكم الأوضاع الإنسانية ، والتحقت بالقسم الأول من الأحكام ، وهو الذى اتخذ من التجارب ، أو كان مصدره العرف والعادات الموروثة .

هذا النوع من السياسة هو ما يطلق عليه اسم « السياسة الوضعية » فهى أحكام وقوانين وضعها الناس لتدبير شؤون الأمة وكان عمادهم فيها - كما قلنا - العرف والعادة والتجارب والأوضاع الموروثة . أما السياسة الشرعية فهى الأحكام التى تنظم بها مرافق الدولة ، وتدبر بها شؤون الأمة ، مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة ، نازلة على أصولها الكلية ، محققة أغراضها الاجتماعية ولو لم يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة فى الكتاب أو السنة .

فقاعدة رفع الحرج ، وقاعدة سد الذرائع ، ومبدأ الشورى والرجوع بمعضلات الأمور إلى أهل الذكر والرأى هى من أصول الشريعة المحكمة ومبادئها العامة التى يجب أن تعتمد عليها السياسة الشرعية ، فهى سياسة مبنية على الإيمان بأن أصولها وحى من الله - تعالى - .

وبهذا يظهر الفرق بين السياسة الشرعية وغيرها من مختلف السياسات الوضعية ، من حيث إن الأولى لا بد أن يراعى فيها أن تكون معتمدة على مبادئ وأصول أرشدت إليها الشريعة الإسلامية التى جاءت لتكوين أمة تكويناً صالحاً تجد فيه سعادتها ، ويستقر به العدل والسلام بين

أفرادها وجماعاتها . فكل حكم تتطلبه حاجة الأمة ، وكل نظام يؤخذ به في تصرف شئونها فإنه يكون من السياسة الشرعية متى كان قائماً على تلك الأصول الكلية التي لم يقصد بها إلا تحصيل المصالح ودفع المفسد . أما السياسة الوضعية فإنها – كما قلنا – تستقي من العرف والعادة ومختلف التجارب والأوضاع المتوارثة من غير أن يراعى فيها ارتباطها بالوحي السماوي واعتمادها على مصادر التشريع الإسلامي .

فالأحكام المعتمدة على العرف مثلا تكون سياسة شرعية إذا لوحظ اعتداد الشريعة بهذا العرف ، فإن لم يلحظ هذا المعنى كانت تلك الأحكام سياسة وضعية لا شرعية ، وإن كانت في ذاتها متفقة مع مبادئ الشريعة وقوانينها .

هذا – وعدم دلالة شيء من النصوص الواردة في الكتاب أو السنة على أحكام السياسة الشرعية تفصيلا لا يضر ولا يمنع من أن نصفها بوصف الشرعية .

إنما الذي يضر ويمنع من ذلك أن تكون تلك الأحكام مخالفة مخالفة حقيقية لنص من النصوص التفصيلية التي أيد بها تشريع عام للناس في كل زمان ومكان .

فمتى سلمت من هذه المخالفة وكانت متمشية مع روح الشريعة ومبادئها العامة كانت نظاما إسلامياً وسياسية شرعية .

ولذلك يقول ابن عقيل أحد أعلام الحنابلة – فيما نقله ابن القيم – : « السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح

وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحى^(٢) .
ومن أجل ذلك كان من المغالطة أو الغلط ما يزعمه بعض المخالفين
من أنه : « لا سياسة إلا ما وافق الشرع » إن أريد به أنه لا يعتبر من
الشريعة الإسلامية شيء من الأحكام الجزئية التي تتحقق بها مصلحة أو
تندفع بها مفسدة إلا إذا نطق به الشرع ، ودلت عليه - على التعيين -
نصوص من الكتاب أو السنة . أما إذا كان معنى الموافقة للشرع أن تكون
تلك الأحكام الجزئية متفقة مع روح الشريعة ومبادئها الكلية وأن تكون
- مع ذلك - غير مناقضة لنص من نصوصها التفصيلية التي يراد بها
التشريع العام فالقول بأنه « لا سياسة إلا ما وافق الشرع » قول صحيح
ومستقيم تؤيده الشريعة نفسها ، ويشهد له عمل الصحابة والخلفاء
الراشدين والأئمة المجتهدين .

وشبيه بهذا ما يرويه البخارى - في حادثة بريرة التي اشترط أهلها في
بيعها للسيدة عائشة أن يكون لهم ولاؤها - من قوله - صلى الله عليه
وسلم - « ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ! ما كان
من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله
أحق ، وشرط الله أوثق » ، وإنما الولاء لمن أعتق^(٣) .

فإنه ليس معنى هذا أن كل ما يشترط في العقود يكون باطلا متى
كان غير وارد في كتاب الله : « القرآن » ، وإنما معناه أن الشرط لا يعول
عليه ، وهو شرط باطل إذا كان يخالف كتاب الله ، أى ما كتبه الله شريعة

(٢) الطوق الحكيمه ، لابن قيم الجوزية ص ٣ مطبعة الآداب والمؤيد .

(٣) الجزء الثالث من صحيح البخارى ، باب الشروط في الولاء ، من كتاب الشروط .

للناس : وذلك كشرط يلحق ضرراً بالمشروط عليه ، وكشرط يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله . وهذا ما صرح به في حديث الترمذى من قوله - صلى الله عليه وسلم - : « المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً » .

فأهل بريدة الذين شرطوا في بيعها أن يكون الولاء لهم قد اشترطوا شيئاً يخالف شريعة الله التي قررها رسوله في قوله : « إنما الولاء لمن أعتق » فهو شرط ليس في كتاب الله ، وهو باطل مردود عليهم .^(٤)

فكتاب الله هنا معناه ما كتبه الله على الناس من أحكام الشريعة وفرضه وقرره عليهم ، وليس المراد به خصوص ما ورد في القرآن الكريم ، فهو مثل قوله - تعالى - : « إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا » « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ » (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ) (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) وقوله عز وجل : (كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ) .

وكذلك ما جاء في قضية العسيف^(٥) الذي زنا بامرأة مستأجره ، فافتداه أبوه بمائة شاة وخادم ، ثم سأل أهل العلم فأخبروه أن على ابنه جلد مائة وتغريب عام ، وعلى امرأة الآخر الرجم ، فترافع الخصمان إلى رسول

(٤) مذهب بعض الفقهاء : كالشافعية أن اشتراط الولاء للبائع مبطل للبيع ؛ وقد أجابوا عن الحديث - كما قال ابن حجر في « فتح الباري على صحيح البخارى » بأن الصحيح أنه من خصائص عائشة . قالوا والحكمة في إذنه ﷺ فيه ثم إبطاله أنه يكون أبلغ في قطع عاداتهم في ذلك ، كما أذن لهم في الإحرام بالحج في حجة الوداع . ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة ليكون أبلغ في زجرهم عما اعتادوه من الامتناع عن العمرة في أشهر الحج .

يراجع « فتح الباري » ج ٥ ص ١٤٠ - ١٤١ .

(٥) : العسيف على وزن الأجير وهو بمعناه .

الله - صلى الله عليه وسلم - وسألاه أن يقضى بينهما بكتاب الله ، فقال
- عليه الصلاة والسلام : « والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب
الله » فقضى برد المائة الشاة والخادم ، وبجلد الزانى مائة وتغريبه عاما ،
وبرجم المرأة ، فرجمها « أنيس » بأمره بعد ما اعترفت .

قال ابن قتيبة في « تأويل مختلف الحديث » ص ١١١ : إنه قد
يستشكل بأن هذا خلاف كتاب الله - عز وجل - ؛ فإنه ليس في
القرآن رجم ولا تغريب .

وقد أجاب عن ذلك بأن رسول الله ﷺ لم يرد بكتاب الله ههنا
القرآن ، وإنما أراد حكم الله - تعالى - ؛ فإن الكتاب يتصرف على
وجوه : منها الحكم والفرض ، وساق أمثلة من القرآن من مثل ما
تقدم .

وخلاصة ما نريده من هذا البيان هو أن الحكم الذى تقتضيه حاجة
الامة يكون سياسة شرعية معتبرة إذا توافر فيه أمران :

« الأول » أن يكون متفقاً مع روح الشريعة معتمداً على قواعدها
الكلية ومبادئها الأساسية التى أشرنا إليها فيما سبق : وهى قواعد
محكمة لاتقبل التغيير والتبديل ، ولا تختلف باختلاف الأمم والعصور .

« الثانى » ألا يناقض مناقضة حقيقة دليلاً من أدلة الشريعة
التفصيلية التى تثبت شريعة عامة للناس فى جميع الأزمان والأحوال .

فإذا لم يكن هناك دليل تفصيلي يدل على شىء فى محل الحكم الذى
يثبت من طريق السياسة فالأمر ظاهر ؛ من حيث إنه ليس فى ذلك
مخالفة أصلاً .

وكذلك إذا كان هناك دليل تفصيلي دل على خلاف حكم السياسة ، ولكن كانت المخالفة ظاهرية غير حقيقية ، أو علم أن ما دل عليه الدليل التفصيلي لم يقصد ليكون شريعة عامة ، وإنما كان لحكمة خاصة ، وسبب لا وجود له في غير واقعة الحكم ، فلا تكون مخالفته حينئذ مخالفة لأدلة الشرع وأحكام الإسلام .

ومن أجل هذا لم يكن ما فعله أبو بكر من جمع القرآن في مصحف واحد مخالفة للدين ، أو إحداثاً لشيء ليس من شريعة الإسلام . كما أنه ليس من الإحداث في الشريعة ما أنشأه عمر بن الخطاب من الدواوين والحبوس ، وما فرضه من وظيفة الخراج .

ولا ما فعله عثمان بن عفان من جمع الناس على مصحف واحد وأمره بإحراق ما عداه من المصاحف ، ولما أنشأه من أذان في يوم الجمعة لم يكن معهوداً من قبل .

لا يعد شيء من هذا إحداثاً في الدين أو مخالفة لدليل من أدلة الشريعة ؛ فإنه ليس في الشريعة ما يمنع هذه الأشياء التي أريد بها تحقيق مصلحة عامة ، دينية أو دنيوية .

وكذلك ليس من المخالفة لأدلة الشريعة ما فعله عمر من حرمان المؤلفات قلوبهم من سهم الصدقات وإن كان هذا السهم قد قرر لهم في القرآن في قوله - تعالى :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة آية ٦٠] فلم يأخذ عمر بظاهر اللفظ ، ولم

يقف عند حرفية النص ، بل راعى سره وحكم روحه ، وقرر أن الآية التي فرضت نصيباً لهؤلاء المؤلفه لم تفعل ذلك ليتخذ شريعة عامة يعمل بها في كل حال وزمان ، بل إنما كان لحكمة خاصة وسبب لم يعد قائماً بعد ، وأرشد إلى هذا بقوله : إن الله قد أعز الإسلام وأغنى عنهم . فعمر - رضي الله عنه - رأى أن سهم المؤلفه قلوبهم قد أوجب الله الحاجة المسلمين إلى من يعضدهم وينصرهم أولاً يؤلب عليهم ، فإذا صار المسلمون في قوة وعزة ، وزال المعنى الذي من أجله وجب ذلك السهم كان للإمام أن يصرفه عن أولئك المؤلفه إلى ما هو أجدي على المسلمين وأنفع .

وليس معنى هذا إبطال سهم المؤلفه رأساً ، بل إن أمره يدور مع ذلك السبب وجوداً وعدماً ، حتى إذا تجددت للمسلمين حاجة إلى التأليف كما كانت الحاجة إلى ذلك أول الأمر صح للإمام أن يصرف للمؤلفه على حسب ما يرى من المصلحة .

قال « أبو بكر بن العربي » في « أحكام القرآن » - في تفسير آية الصدقات من سورة التوبة - « اختلف في بقاء المؤلفه قلوبهم : فمنهم من قال : هم زائلون ، قاله جماعة وأخذ به مالك . ومنهم من قال : هم باقون ، لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام ، وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين . والذي عندي أنه إن قوى الإسلام زالوا ، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم ، كما كان يعطيه رسول الله ﷺ . اهـ .

وقال أبو عبيد « في كتاب الأموال » (٦) والمعروف عند العامة في تأويل هذه الآية الكريمة « والمؤلفة قلوبهم » ما قاله الحسن وابن جريج أنهم الذين كانوا يتألفون بالعطية ولاحسبة لهم في الإسلام ، ثم اختلف الناس بعد فيمن كان بمثل حالتهم : فقال بعضهم : قد ذهب أهل هذه الآية ؛ وإنما كان ذلك في دهر النبي ﷺ ، وأما على ما قاله الحسن وابن شهاب فعلى أن الأمر ماض أبداً . وهذا هو القول عندي ؛ لأن الآية محكمة لا نعلم لها ناسخاً من كتاب ولا سنة . فإذا كان قوم هذه حالهم لا رغبة لهم في الإسلام إلا للنيل ، وكان في ردتهم ومجارتهم إن ارتدوا ضرر على الإسلام لما عندهم من العز والمنعة ، فرأى الإمام أن يرضخ لهم من الصدقة فعل ذلك لخلال ثلاث :

« إحداهن » الأخذ بالكتاب والسنة .

« والثانية » البقاء على المسلمين .

« والثالثة » أنه ليس بيأس منهم إن تمادى بهم الإسلام أن يفقهوه

وتحسن فيه رغبتهم اهـ .

وليس من المخالفة لنصوص الشريعة أيضاً ما فعله عثمان بضالة الإبل إذ أمر بمعرفتها وتعريفها ، فإن أدركها صاحبها أخذها ، وإن لم يدركها بيعت وحفظ ثمنها . فهو لم يسر على ما كان عليه العمل من قبل إذ كانت الإبل الضالة تترك مرسلة لا يمسها أحد حتى يعثر عليها صاحبها ، ولم يقف عند حرفية ماورد في الصحيحين (٧) عن زيد بن خالد - رضی

(٦) ص ٦٠٦ ، ٦٠٧ .

(٧) ماأوردناه هنا من نص الحديث هو لفظ البخارى في صحيحه ج٣ ص ٧٣ في باب شرب الناس وسقى

الدواب من الأنهار من كتاب المساقاة . وله ألفاظ أخرى في كتاب اللقطة من الجزء نفسه ص ٨٥ - الجديد

٨٧ - المطبعة الأميرية .

الله عنه - قال : « جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة فقال : « اعرف عفاصها ووكاءها (٨) ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها . قال : فضالة الغنم ؟ قال : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » . قال : فضالة الإبل ؟ قال : « مالك وما لها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها (٩) ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها .

لم يقف عثمان عند حرفية هذا النص ، بل خالفه ظاهراً ؛ لأنه رأى أن الحال قد تبدل ، وأن الحديث ورد في عهد ما كان يخشى فيه على ضالة الإبل أن تضيع وتمتد إليها الأيدي ؛ فلما رأى هذه الأيدي قد امتدت إليها أمر بجمعها وبيعها ليحفظ ثمنها لأصحابها أو ينتفع به في المصالح العامة إن لم يظهر لها صاحب .

فعثمان - رضي الله عنه - إذا كان قد خالف في الظاهر هذا الحديث فهو في الواقع وباطن الأمر عامل به و متمسك بروحه ؛ من حيث إن ذلك العارض الذي خاف معه على الإبل الضالة قد اختلف به الأمر ، ولم تعد الحالة الثانية من جنس الأولى التي ورد فيها الحديث .

(٨) في النهاية لابن الأثير : العفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقه أو غير ذلك ؛ وبه سمي الجلد الذي يجعل على رأس القارورة ؛ وكذلك غلافها . والوكاء : هو الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرها .

(٩) في النهاية لابن الأثير : مانصه : الحذاء بالمد النهل ؛ أراد (عليه الصلاة والسلام) أنها تقوى على المشي وقطع الأرض ، وعلى قصد المياه وورودها ، ورعى الشجر ، والامتناع عن السباع المختلفة . شبهها بمن كان معه حذاء وسقاه في سفره . قال : وهكذا ما كان في معنى الإبل من الخيل والبقر والحمر . اهـ .
وفي المصباح : ويقال في الناقة الضالة : معها حذاؤها وسقاؤها ، فالحذاء الخف ؛ لأنها تمتنع به من صفار السباع . والسقاء صبرها عن الماء .

هذا - ويؤخذ من دلالة النص الوارد في ضالة الغنم - كما قال ابن القيم - (١٠) أن الفصيل « الصغير من الإبل » الذي لا يمتنع بنفسه من الذئب حكمه حكم الشاة .

لكن ماذا يصنع بالشاة بعد التقاطها وبالفصلان ونحوها ؟

الذي نقله ابن القيم عن متقدمي الحنابلة أنه لا يجوز التصرف فيها قبل الحول . لكن ابن القيم لم يرتض هذا ، ورجح ما حفظه عن بعض الأصحاب أن الملتقط مخير بين أكلها في الحال ، وعليه قيمتها لصاحبها إن ظهر لها صاحب ، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ، وأن يبقها إلى سنة ينفق عليها ، ويرجع بما أنفق على صاحبها ، أو يكون متبرعاً بذلك على حسب الوجهين في المسألة .

قال ابن القيم : « وهذا أفقه وأقرب إلى مصلحة الملتقط والمالك ؛ إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزماً لتفريم مالها أضعاف قيمتها إن قلنا يرجع عليه بنفقتها ، وإن قلنا لا يرجع استلزم تفريم الملتقط ذلك ، وإن قلنا يدعها ولا يلتقطها كانت للذئب وتلفت » .

ثم قال : وليس في ذلك مخالفة لحديث عبد الله بن عمرو : « يارسول الله كيف ترى في ضالة الغنم ؟ فقال : هي لك أو لأخيك أو

(١٠) في كتاب « زاد المعاد » ج ٥ ص ٢١٢ - المطبعة الأزهرية المصرية على هامش شرح الزرقاني على المواهب اللدنية .

للذئب ، احبس على أخيك ضالته ، وفي لفظ : رد على أخيك ضالته «
فإن المراد ألا يتصرف فيها تصرفاً يضيع به حق صاحبها ، فيجب أن
تراعى المصلحة في ذلك ، فإذا كانت المصلحة في بيعها وحفظ ثمنها
اتبعت ، وكان ذلك خيراً من تعريفها سنة والإنفاق عليها ، وتغريم
صاحبها أضعاف قيمتها . اهـ .

ونقول : إن هذا في غاية الوجاهة ، هو من أحسن السياسات
الشرعية ، وهو الفقه الإسلامي الصحيح .

إذا لا يكون من المخالفة للشريعة أو الإحداث فيها أن تسن اليوم
قوانين تفرض على أهل اليسار والقدرة ضرائب فوق ما هو مقرر في
الكتاب والسنة من الزكاة والعشر ، فإنه ليس في نصوص الشريعة ما
يمنع من ذلك ، فيمكن أن تسن ضرائب دخل وضرائب إنتاج متى
كانت للأمة حاجات لاتقى بها ضرائب العشر والزكاة .

وكذلك لانكون مخالفين لأدلة الشريعة إذا قلنا - في أسلاب قتلى
الحرب من الأعداء - : إن من قتل قتيلاً وجب أن يحمل سلبه إلى بيت
مال المسلمين ليصرفه الإمام فيما يرى من المصلحة العامة .
لانكون بهذا مخالفين لقول الرسول ﷺ : « من قتل قتيلاً له عليه
بينة فله سلبه » (١١) ، فإن هذا لا يفهم على أنه شرع عام يجب العمل به

(١١) هذا الحديث أثبته البخارى في صحيحه في غزوة حنين من كتاب الغزوات في الجزء الخامس ، من رواية أبى
قتادة . وفي لفظ آخر له أيضاً : (من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه) .

في كل حال ، بل الشأن فيه أنه من الأحكام السياسية التي تختلف باختلاف المصالح في كل عصر (١٢)

فمثلاً لا يلزم في وقتنا هذا أن نسير في أبواب تدبير المالية العامة وطريقة إنفاقها ، ولا في نظام ترتيب الجيوش وطريقة حماية الثغور على ما كانت عليه الأمة الإسلامية في بدء تكوينها .

وليس مما يتفق مع طبيعة النظام وما تتطلبه حاجات الأمة في العصر الحاضر أن توزع غنائم الحروب على جماعة المحاربين كما كانت تقسم عليهم في صدر الإسلام ، بعد أن أصبح للجيوش نظام خاص وقانون يسرى على جميع وحداتها ، وبعد أن صارت نفقات الجنود ومعداتهم مكفولة في مال الأمة ، يستوى في ذلك الغني منهم والفقير . لكن الجندي في الصدر الأول من الإسلام كان - في أغلب الأمر - ينتدب بنفسه للجنودية ، ثم يخرج لها بسلاحه وفرسه ، وينفق فيها على نفسه ،

(١٢) قال ابن القيم في « أعلام الموقعين » ج ١ ص ٣٣٧ - الطبعة المنيرة -: (وتنازعوا في السلب هل هو مستحق بالشرع كقول الشافعي ، أو بالشرط كقول أبي حنيفة ومالك على قولين ؛ وهما روايتان عن أحمد) اهـ . ويراجع كتاب « بدائع الصنائع » للكاساني ج ٧ ص ١١٥ - وفيه أن منح السلب للقاتل هو من قبيل التنفيل الذي يقصد به التحريض على القتال ، وأن للإمام أن يفعله وألا يفعله ؛ فهو ليس من قبيل الشرع العام الثابت الذي لا يجوز مخالفته ؛ وأن حديث (من قتل قتيلاً فله سلبه) لا حجة فيه على أن ذلك شرع عام وحكم واجب ؛ (لأنه يحصل أن يكون نصيب ذلك القول شرعاً ، ويحصل أن يكون نصيبه شرطاً ، ويحصل أنه نفل قومياً بأعيانهم ، فلا يكون حجة مع الاحتمال ؛ نظيره قوله - عليه الصلاة والسلام - : (من أحمى أرضاً ميتة فهي له) أنه لم يجعله أبو حنيفة حجة لملك الأرض المهيأة بغير إذن الإمام لمثل هذا الاحتمال) اهـ .

ويراجع أيضاً كتاب (نيل الأوطار) للشوكاني ج ٨ ص ٩٢ - الطبعة المنيرة - وفيه أن ذلك مذهب الحنفية والمالكية وكثير من العلماء .

وكتاب (زاد المعاد) لابن القيم ج ٥ ص ١٩ ، ٢٠ .

وهو ما كانت تسمح به حالة أمة ناشئة . وما كان يلزم من لم يخرج للجهاد بشيء من هذه النفقات ، فكان من العدل أن يكون لكل من المجاهدين نصيب فيما يحرزون من غنائم ، ولهذا كانت تختلف هذه الأنصبة ، فليس من يخرج للحرب راجلاً كمن يخرج إليها بفرسه ، ينفق عليها وعلى نفسه ، ولذلك كان للراجل سهم ، وللفارس سهمان أو ثلاثة أسهم .

وجملة القول أنه لا يصح في تصرف من التصرفات أو حكم من الأحكام التي تسن لتحقيق مصلحة عامة أن يقال : إنه مناقض للشريعة بناء على ما يرى فيه من مخالفة ظاهرية لدليل من الأدلة ، بل يجب تفهم هذه الأدلة وتعرف روحها ، والكشف عن مقاصدها وأسراز التشريع فيها ، والتفرقة بين ما ورد على سبب خاص وما هو من التشريع العام الذي لا يختلف ولا يتبدل ، فإن مخالفة النوع الثاني هي الضارة المانعة من دخول أحكام السياسة في محيط شريعة الإسلام .

المقالة الثالثة

في موضوع السياسة الشرعية وفائدتها وبيان منزلتها من الفقه الإسلامي

معنى الفقه في الاصطلاح الشرعي وبيان موضوعه — مصادر الفقه — اجتهاد الرأي وحديث معاذ بن جبل المشهور — ما نقد به حديث معاذ من ناحية السند — جواب ابن القيم عن ذلك — جواب أبي بكر بن العربي — الرأي الذي كان يعتمد عليه الفقهاء المتقدمون — بيان أن الرأي ليس مقصوراً على القياس ، وأنه يتمثل فيه وفي غيره — بيان أن ما خلفه المجتهدون من الأحكام نوعان — الفقه في نظر المتقدمين من الفقهاء — الفقه والسياسة في نظر المتأخرين — طريقتنا في الفصل بين الفقه والسياسة — أمثلة من السياسة في التشريع — أمثلة من السياسة في القضاء — أمثلة من السياسة في غير ذلك من أنواع السلطات — ضابط الأحكام السياسية الذي يفصلها عن أحكام الفقه — موضوع السياسة الشرعية — فائدتها .

قد اشتهر في تعريف الفقه أنه الأحكام الشرعية العملية المستنبطة

من الأدلة التفصيلية . ثم يقول العلماء في التعريف بموضوعه : إنه هو أعمال المكلفين يبحث فيها لتثبت لها أحكام جزئية تستقى من هذه الأدلة .

ويعنون بالأدلة التفصيلية ما ورد في الكتاب وما صح في السنة من الآيات والأحاديث الخاصة بتلك الأحكام العملية . فالكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان للشريعة ؛ وقد ألحق بهما مصدران آخران ، هما الإجماع والقياس ، فلهما أيضاً قوة إثبات الأحكام من حيث إنهما يستندان في باطن الأمر إلى دلالات من الكتاب والسنة .

غير أننا إذا رجعنا إلى حالة التشريع في الصدر الأول وبحثنا في المصادر التي كان يرجع إليها المجتهدون — عندما كانت تعرض حادثة يريدون الحكم فيها — تبين لنا أنهم كانوا ينظرون أولاً في كتاب الله وفيما صح من سنة رسول الله — ﷺ — فإن لم يجدوا للمسألة حكماً فيهما عملوا بقياسها على نظيرها إن كان لها نظير سبق فيه حكم من الرسول ؛ فإن لم يعثروا لها على نظير اجتهدوا رأيهم ، ولم يقفوا عاجزين عن الحكم فيها بما يقر العدالة ، وتحقق به المصلحة ، وما يروونه أشبه بحكم الله ورسوله . ولم ينكر ذلك على أحد منهم ، ولم يعتبر شيئاً خارجاً عن شريعة الإسلام . لا بل إن الرسول — ﷺ — قد أقره وشجع عليه : ارتضاه من (معاذ) حينما سأله عما يحكم به فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ، وحمد الله على أن وفقه لوجه الصواب لما أجاب بقوله : (اجتهد رأيي) .

ولا شك أن الاجتهاد بالرأى أعم من القياس وأوسع دائرة وأعظم
أثراً .

ويحسن هنا أن ننبه إلى أن حديث معاذ هذا قد رواه الإمام أحمد
عن محمد بن جعفر قال : « حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن
عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ من أهل
خمص عن معاذ أن رسول الله - ﷺ - حين بعثه إلى اليمن قال :
كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بما في كتاب الله ؛
قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ؛ قال : فإن لم
يكن في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأى لا آلو ؛ قال : فضرب
رسول الله - ﷺ - صدرى ثم قال : الحمد لله الذى وفق رسول
رسول الله لما يرضى رسول الله . »

ورواه أيضا (وكيع) عن عفان عن شعبة بذلك اللفظ
والإسناد . وكذلك أخرجه أبو داود والترمذى من حديث شعبة .

وأصح رواية لهذا الحديث هي هذه التي جاء فيها التعبير بقوله :
(أجتهد رأى) لا بكلمة (أقيس) كما يقول بعض علماء الأصول .

غير أن بعض من تكلم عن هذا الحديث نقده من ناحية السند بأنه
من رواية مجهولين عن معاذ بن جبل ، قال : وإذا كان أهل الحديث
يتوقفون في قبول رواية يقع في سندها راو واحد مجهول أمره من ناحية
العدالة والضبط وما إلى ذلك مما يشترطه العلماء لقبول الرواية مع تعيين

ذلك الراوى باسمه ونسبته فأولى بالرد حديث يرويه مجهولون جهالة تامة فلا تعرف لهم أسماء ولا صفات . هذا — إلى أن الترمذى نفسه أحد مخرجى هذا الحديث قال إنه حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده عندى بمتصل .

وقد أجاب ابن القيم فى (أعلام الموقعين) عن هذا النقد فقال — بعد أن ساق الحديث — : فهذا حديث — وإن كان عن غير مسنمين — فهم أصحاب معاذ ، فلا يضره ذلك ، لأنه يدل على شهرة الحديث ، وأن الذى حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم ، وهذا أبلغ فى الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سُمى ، كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذى لا يخفى ، ولا يعرف فى أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح ، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم ، لا يشك أهل العلم بالنقل فى ذلك ، كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث ، وقد قال بعض أئمة الحديث : (إذا رأيت شعبة فى إسناده حديث فاشدد يدك به) . قال أبو بكر بن الخطيب وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ ، وهذا إسناده متصل ، ورجاله معروفون بالثقة . على أن أهل العلم نقلوه واحتجوا به ، فوقفنا بذلك على صحته عندهم ، كما وقفنا على صحة قول الرسول ﷺ — : (لا وصية لوارث) ، وقوله فى البحر : (هو الظهور ماؤه والحل ميتته) ، وقوله : (إذا اختلف المتبايعان فى الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع) ، وقوله : (الدية على

العاقلة) وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد ، ولكن لما تلقتهما الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها ، فكذاك حديث معاذ ، لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له . انتهى كلام ابن القيم وما نقله عن ابن الخطيب .

ومثله لأبي بكر بن العربي في (أحكام القرآن) عند تفسير قوله

– تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ

مِنْكُمْ) سورة النساء آية ٥٩ قال – بعد أن ساق الحديث – : فإن قيل هذا حديث لا يصح ، قلنا قد بينا في كتاب (شرح الحديث الصحيح) وكتاب (نواهي الدواهي) صحته وأخذ الخلفاء كلهم به . اهـ .

على ذلك النهج الذي قدمنا سار الفقهاء المجتهدون من الصحابة والتابعين ، يعملون الرأي الذي ليس رائده الهوى والشهوة ، وإنما عماده الدين وقصد المصلحة فيما لا يجدون فيه دليلاً خاصاً من الكتاب والسنة .

ونحن إذا حللنا هذا الرأي على ضوء ما كانوا يتبعونه في أحكامهم وجدناه يرجع إلى أنواع كثيرة كلها له قوة إثبات الأحكام وتحقيق المصلحة التي ترمى إليها مبادئ الإسلام .

فقد ينحل إلى قياس جلي أو خفي ، وقد ينحل إلى غيره من تلك الأنواع التي عرفت فيما بعد بأسماء خاصة اصطلاحية ، كالمصالح المرسلة ، وسد الذرائع ، والاستحسان . فإنه لم يكن فقهاء الصدر

الأول — قبل أن تنشأ المصطلحات الفقهية والأصولية — يعرفون هذه الأسماء ، وإنما كانت معانيها مفروسة في نفوسهم متشعبة بها عقولهم . فكانوا يحكمون ما يسمى « المصالح المرسلة » ، وليس ذلك إلا العمل بما يحصل نفعاً أو يدفع ضرراً مما لم تنص مصادر الشريعة الأصلية على إهداره وإلغائه ، وإن كانت أيضاً لم تنص على اعتباره بخصوصه ووجوب الأخذ به .

وكانوا يعملون بقاعدة « سد الذرائع » فيسدون باب بعض المباحات إذا اتخذها الناس مسلكاً لشيء من المحظورات .

وقد يراعون في اجتهادهم « ما اعتاده الناس وجرى به عرفهم » كما كانوا يسرون على قاعدة « الاستحسان » الذي اختلفت في تحديد معناه أنظار الفقهاء ، على ما سنبينه بعد إن شاء الله - تعالى .

وقد خلف لنا فقهاء الإسلام تراثاً عظيماً من الأحكام الشرعية التي كانت أثراً لاجتهادهم . وهذه الأحكام على نوعين :

« الأول » : أحكام ثابتة لا تتغير ولا تبدل ، ولا تختلف المصلحة فيها باختلاف الأحوال والأزمان .

« والثاني » : أحكام جزئية روعيت فيها مصالح الناس وعرفهم في الوقت الذي استنبطت فيه .

وإذا كانت المصالح تختلف باختلاف الظروف والأحوال ، وكان عرف الناس في زمن قد يخالف عرفهم في زمن غيره ، وعرف أمة قد يغير عرف غيرها في الزمن الواحد وجب أن نقول : إن القسم الثاني — وهو تلك الأحكام الجزئية التي راعى فيها الفقهاء في عصر ما تطلبته

مصلحة الأمة أو قضي به عرفها — لا يصح أن يؤخذ قانونا دائما ،
وشريعة ثابتة تطبق حتى مع اختلاف وجه المصلحة وتغير العرف .
فهذه الأحكام هي بلا شك من القانون الإسلامي ، لأنها قامت
على دعائم الشريعة ، واستنبطت من منابعها ، وعلينا أن نأخذ بها ما دمنا
مقتنعين بصحة مأخذها ، وما دامت تمشي مع مصالحنا وعرف
زمننا .

أما إذا اختلف العرف وتبدلت المصلحة كان لنا أن ننظر فيها فنعدل
منها أو نأخذ بغيرها على ما تقضي به المصالح الراهنة .
لم يكن المجتهدون المتقدمون يفرقون بين أحكام هذين النوعين من
الفقه ، أو يميزون كلا منهما باسم خاص حتى ظهرت بعد ذلك كلمة
« السياسة » في محيط فقهاء الإسلام ، يستعملها أصحابها في بعض هذه
الأحكام ، فما هي إذا هذه السياسة ؟ وما مجالها ؟ وما نسبتها إلى
الفقه ؟ هذا هو ما نعرض له ههنا .

وذلك أنا إذا لحظنا الفقه من تلك الوجة التي كان عليها المتقدمون
واعترناه شاملا لأحكام النوعين السابقين صح أن نقول بإن أحكام
السياسية الشرعية كلها داخله تحت كلمة « فقه » .

وكذلك إذا أخذنا « السياسة الشرعية » في معناها العام وقلنا إنها
كل ما تصرف به شؤون الأمة وتدبر به مراقفها من القوانين والأحكام
دخل في « السياسة » كل ما يطلق عليه اسم « الفقه » .

لكن هذا ليس طريقة المتأخرين من الفقهاء ، ولا هو الوجه الذي
نختاره هنا في الفصل بين الفقه والسياسة ، فإن هؤلاء الفقهاء

لا يكادون يستعملون كلمة « سياسة » في غير باب الحدود والتعازير ،
 وهم يريدون بهذه الكلمة ما يلجأ إليه الولاة والحكام من العقوبات
 القاسية يقصدون بها الردع والزجر ، وسند أبواب الفتن والشرور .
 فيقولون مثلاً في باب حد الزنى : إن جريمة اللواط ليست من هذا
 الباب ، فإن حقيقة الزنى لا تنطبق عليها ، ولهذا لا يحد فاعلها حد
 الزانى ، غير أن للحاكم أن يقتله « سياسة » .
 ويقولون : لا يجمع بين جلد ورجم ، ولا بين نفي وجلد إلا أن
 يكون سياسة .

ويقول صاحب (معين الحكام) : اعلم أن السياسة شرع مغلظ
 ثم يحصر أحكام الشريعة كلها في أقسام خمسة ، ويقول في القسم
 الخامس الذى خصه بالحدود والتعازير : إنه هو المقصود ، شرع
 للسياسة والزجر^(١٣) .

ونحن إذا قصرنا السياسة على هذا النوع من الأحكام والتصرفات
 فقد حبسناها في دائرة ضيقة ، على حين أن مجالها أوسع ، والمواطن التى
 تتجلى فيها آثارها أفصح وأرحب : فهى تدخل فى جميع أعمال
 السلطات ، وتستخدم فى كل المرافق العامة : تدخل فى محيط السلطة
 التشريعية ، وأثرها فيه لا يصح إغفاله أو التهوين من أمره ، فإنه ما
 دامت شريعة الإسلام قائمة على رعاية المصلحة ورفع الحرج ، وما
 دامت بمبادئها الكلية ، وقواعدها الأساسية ترمى دائماً إلى العدالة
 وتقصد إلى جلب المنافع ودفع المضار لتستقيم بالأمة فى جادة الاعتدال

(١٣) • معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام • لعلاء الدين على بن خليل الطرابلسي ص ١٦٤ .

فإن ذلك النوع من الأحكام — وهو ما نسميه (السياسة الشرعية) — هو الذى يوفى بهذه الأغراض ويحقق تلك المقاصد .
فباسم السياسة الشرعية يستطيع ولاة الأمر فى الأمة أن يسنوا من القوانين ما يحقق مصلحتها ، ويستجيب لداعى حاجاتها العارضة ومطالبها المتجددة ، مما لا نجد له دليلاً خاصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع ، ولا نظيراً سبق لبعض هذه الأدلة الحكم فيه حتى يمكن أن نربطه به ونقيسه عليه .

وتدخل فى محيط السلطة القضائية وفى غيرها من أنواع السلطات .

١ - فمن السياسة فى التشريع ما فرضه عمر — رضى الله عنه — من ضريبة الخراج .

وكذلك ما سنه من إنفاذ الطلاق الثلاث على من نطق به فى كلمة واحدة على ما سنه ربه ونزيده بياناً إن شاء الله .

ومن السياسة فى التشريع أيضاً ما يراه بعض الفقهاء من جواز شهادة الفاسق عند عدم وجود العدل المرضى ، ولا سيما إذا كان فسق الفاسق بغير الكذب فى القول .

ومن ذلك أيضاً إباحة التصوير الشمسى لعظم منفعتة ، وحاجة الأمة إليه .

ويكون من السياسة فى التشريع أن يسن قانون لحماية حقوق التأليف وحقوق النشر ، حتى لا يعتدى أحد على غيره بجرمانه من الانتفاع بشمرات جهوده ونتاج فكره ونشاطه .

٢ - ومن السياسة في القضاء الحكم بالقرائن التي تفيد الاقتناع بوجه العدالة . وكذلك استخدام القاضي أنواعا من الحيل يستعين بها على استخراج الحق .

ويكون من السياسة في القضاء أن يحكم بأن جميع ما ينفقه صاحب الحق في مقاضاته من اعتدى عليه يكون على هذا المعتدى ، سواء أكان مثير الخصومة أمام القضاء هو الأول أم الثاني .

ويكون من هذه السياسة أيضا أن يحكم بقتل المجرم المفسد الذي ينتهز فرصة وقوع المصائب والمحن فيقتحم المنازل التي غادرها أهلها بسبب هدم أو حريق أو في أوقات الحروب والغارات فينهب ما فيها .

وكذلك بقتل سراق الأدميين : يقتنصونهم من ذويهم فيفزعون آباءهم ، ويفجعون فيهم أمهاتهم ، ولا يردونهم إليهم إلا بجعالات فادحة تملئها الأطماع الفاجرة الباغية ، ثم يأخذون عليهم عهدا وموثيق - يؤكدونها بالتهديد والوعيد بالقتل والتنكيل - ألا يتهموهم أو يدلوا على مكانهم .

٣ - أما السياسة في غير ذلك من أعمال السلطات الأخرى فمنها ما كان من عمر - رضى الله عنه - من أمره بتحريق حوانيت الخمر .

ومنها أمر عثمان بإحراق المصاحف المنتشرة في الآفاق وجمع الناس على مصحف واحد .

ومنها ما فعله علي والزبير مع المرأة التي حملت كتاباً لحاطب بن أبي بلتعة ، أرسله معها إلى قريش يخبرهم فيه بما اعتزمه النبي ﷺ — من فتح مكة ، فقد هداها بتفتيشها وتجريدها من ثيابها إن لم تخرج لهما الكتاب . فأخرجته من حجزتها^(١٤)

ويكون من هذه السياسة أيضاً أن يضرب على أيدي الدجالين الذين يخطون على الرمل ويضربون بالحصى والودع .

وكذلك أولئك الذين يحترفون — باسم الدين وباسم الولاية المصطنعة — حرفة الكهنة الكذابين فيدعون معرفة الأسرار والتحديث بالمفيات .

وبهذا قد تبين أن السياسة الشرعية تدخل في جميع أعمال السلطات وأنها في هذا كالفقه .

غير أنها — فيما نرى — خاصة بالأحكام التي شأنها ألا تبقى على وجه واحد ، بل تختلف باختلاف العصور والأحوال ، وعلى حسب ما يترتب عليها من النتائج والآثار ، وبالأحكام التي لا نجد لها دليلاً خاصاً

(١٤) أخرج البخاري حديث هذا عن علي بن أبي طالب في باب من نظر في كتاب من يحد عن المسلمين ليسين أمره ، من كتاب الاستئذان ، ج ٧ ص ١٢٥ و ١٢٦ ، وفيه أنه كان أبو مرثد الضنوي مع علي والزبير والحبيزة هي موضع شد الإزار من وسط الإنسان . وأخرجه البخاري أيضاً في باب ما جاء في التأولين ، من كتاب امتتابة المرتدين والمعاندين ، ج ٨ ص ٥١ ، ٥٢ .

وأخرجه كذلك في باب غزوة الفتح ، من كتاب الفزوات ، ج ٥ ص ٨٣ و ٨٤ وفيه أنه كان مع علي والزبير المقداد ، ولم يذكر أنها مرثد الضنوي ، وفيه أيضاً أن المرأة أخرجت الكتاب من عقاصها ، أي ضفائرها ، وهي جمع عقصة .

من الكتاب أو السنة أو الإجماع ، ولا محلها نظيراً نقيسه عليه مما سبق فيه حكم من الرسول - ﷺ - يعتبر من الفقه العام .

فمرجعها إلى قواعد رفع الحرج ودفع الضرر ، والحكم بالعدل ، وإلى العمل بمبادئ سد الذرائع ، والاستصحاب ، والاستحسان ، ومراعاة العرف والمصالح المرسله .

« موضوع السياسة الشرعية »

ومن ذلك يعلم أن موضوع « السياسة الشرعية » هو أعمال المكلفين وشئونهم من حيث تديرها والتصرف فيها بما يتفق مع روح الشريعة ، ويحقق أغراضها ، مما لا نجد له دليلاً خاصاً يدل عليه ، وكان - مع ذلك - غير مخالف لنص من النصوص التي تثبت حكماً معتبراً من الشريعة العامة الدائمة .

(فائدتها) - أما فائدة السياسة الشرعية فهي مساندة التطورات الاجتماعية ، والقدرة على الوفاء بمطالب الحياة وتحقيق مصالح الأمة في كل حال وزمان ، على وجه يتفق مع المبادئ العامة في الإسلام .

وقصدنا من هذا البيان التنبيه إلى ما يجب أن تفهم به مصادر الشريعة الإسلامية والوقوف على الطرائق الحكيمة في الأخذ بها ، وتطبيق مبادئها ، والكشف عن وجوه صلاحيتها لمساندة الأزمنة ، ومعرفة أنها شريعة حية تمشي مع تطورات الاجتماع .

فالعالم بالسياسة يمكنه - إلى جانب معرفته بالفقه إذا ولى في الأمة أمراً من أمورها العامة - أن يسير فيه دائماً على ما تقتضيه أحكام الشريعة ، ويستغنى بها عن غيرها من القوانين والسياسات الوضعية .

الكتاب الأول

وهو مشتمل على بايين

الباب الأول

«فنى لزوم الاحتياط وقصد العدالة

فنى تطبيق أحكام السياسة»

السياسة العادلة الوسط بين الإفراط والتفريط - عيوب التفريط
والإفراط في السياسة - أمثلة من التفريط في السياسة : عدم التعويل
على القرائن والأمارات ؛ الاعتماد على الإقرار مع قيام ما يوجب شبهة
فيه - سياسة القاضي أبي حازم وجودة فراسته - حكومة داود
وسليمان في حادث الولد الذي خطفه الذئب - مقالة ابن القيم في
السياسة العادلة والسياسة الظالمة - أمثلة من السياسة العادلة
والسياسة الظالمة بالإفراط في أبواب التشريع والإدارة والقضاء -
ما ينبغي أن يراعى في فرض الضرائب - خراج الوظيفة وخراج
المقاسمة - مراقبة الولاة والعمال - حادثة ابن اللتبية وماورد فيها من
سياسة الرسول ﷺ - الحبس في التهم - شهادة الفاسق غير
المشهور بالكذب - ما يدل عليه قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ ﴾ - خلاصة الفصل بين السياسة العادلة
والسياسة الظالمة .

عرفنا أن السياسة الشرعية هي الأحكام والتصرفات التي تدبر بها

شئون الأمة على أساس مبادئ الشريعة الكلية وعموماتها المحكمة ،
وأنها أحكام وتصرفات سبيلها الرأي والاجتهاد ؛ ووجهتها تحقيق
المصالح العامة ، والاستجابة لمطالب الحياة المتجددة .

هذه السياسة لا تكون جديرة باسم « السياسة الشرعية » : تحقق
مصالح الأمة ، وتمشي مع أسباب نهوضها ، ومراحل تطورها ، إلا إذا
كانت في درجة الاعتدال ، وسطاً بين طرفي الإفراط والتفريط : فإن
كلا الطرفين عيب مذموم ، والوسط هو العدل المحمود .

فالتفريط في العمل بالسياسة ، والتهاون في الأخذ بها وتطبيق
أحكامها في مواطنها نقص وجمود ؛ يضيع كثيراً من الحقوق ، ويجريء
أهل الشر على التماذي في طرائق الإضرار والإفساد هو تعطيل لمبادئ
الشريعة العامة التي لم تقصد إلا المحافظة على الوجود الإنساني ، والترفيه
عنه بتيسير سبل الحياة عليه ؛ وإعانتته على حل ما يواجهه فيها من
مشاكل ، وتذليل ما يعترضه من عقبات .

والإفراط في الأخذ بالسياسة ، والتخطي في العمل بها حدود ما
تطلبه المصلحة ، ويستقر به العدل والنظام ، ظلم وجور يجب أن يتنزه
عنه ولاة الأمر في التشريع ، وفي القضاء ، وفي سائر الأعمال
والتصرفات .

فمن التفريط في الأخذ بالسياسة ، والجمود الذي لا يقوم به العدل ،
ولا يستقر معه الأمن . أن يقصر القاضي أو الحاكم نظره - في إثبات
الدعوى أو التهم - على الشهادة أو إقرار المدعى عليه أو نكوله عن
اليمين ، فلا يأخذ بالقرائن والأمارات ودلالات الحال ، مع أنها قد تكون

أظهر دلالة على الحق ، وأقوى في إقامة ميزان العدل ، ولا سيما في الأوقات التي يكثر فيها الكذب والتدليس وشهادة الزور .
فإن من يرى قتيلاً يتخبط في دمه ، ورجلاً آخر يقوم على رأسه أو يعدو يريد الهرب . وفي يده سكين يقطر منه الدم ، فإنه لا يكاد يشك في أنه هو القاتل ، ولا سيما إذا كان معروفاً من قبل بعداوته للقتيل .
وعلى هذا يكون من الجمود والتهاون في تحقيق مقاصد الشريعة ألا يؤخذ بهذه القرائن والأمارات ، وأن يمكن ذلك المتهم صاحب السكين من الإفلات من العقوبة ، اعتماداً على إنكاره وعدم قيام شهود يشهدون بالقتل عن رؤية وعيان .

فهذه القرائن والأمارات يجب التعويل عليها والحكم بما تقضى به مالم يكن هناك دليل آخر أقوى منها يدل على خلاف مادلت عليه .
وكذلك من رأى رجلاً من أهل السميت والمروءة عارى الرأس ، وليس من عادته ، وآخر يعدو أمامه ، وعلى رأسه عمامة ، وفي يده أخرى فإنه يكاد يجزم بأن صاحب العمامتين قد اغتصب إحداهما من صاحبه ؛ وإذا لا يصح أن يخلى سبيله اتكالاً على أنه صاحب يد ، أو أنه ينكر الغصب ولم تقم عليه شهادة المعاينة .

ويؤيد ما نقول ما قرره الكاساني : « حمال خرج من دار رجل وعلى عاتقه متاع ، فإن كان ذلك الحامل يعرف ببيع ذلك وحمله فهو له ؛ لأن الظاهر شاهد له ، وإن كان لا يعرف بذلك فهو لصاحب الدار ؛ لأن الظاهر شاهد له » (١٥) .

(١٥) بدائع الصنائع ، ج ٦ ص ١٥٦ .

فيكون من الجمود وعدم التفقه في الدين أن يوقف في مثل ذلك عند القاعدة المشهورة التي تقضى بأنه إذا تنازع اثنان مالا ؛ وكل يدعى أنه ملكه وجب أن يحكم به لصاحب اليد - يكون ذلك من الجمود وعدم التفقه - فإن القرائن قاضية بأن صاحب اليد هنا غاصب ظالم .

ومن التهاون والتفريط في الأخذ بالسياسة الشرعية إخلاء سبيل من يبقىء الخمر أو تشم رائحتها من فمه إذا لم يقر بالشرب ولم يشهد به شهود .

وكذلك إخلاء سبيل المتهم في سرقة وإن كان المسروق قد وجد معه أو في داره .

وكذلك المرأة يتبين حملها بجنين وليس لها زوج ولا سيد .
ولذلك لم يتوقف عمر ولا غيره من جلة فقهاء الصحابة - في إثبات هذه الجرائم - على شهادة أو إقرار ؛ بل حكموا فيها بالعقوبة المقررة للسرقة والنزني وشرب الخمر ، اعتماداً على القرائن وشهادات الحال (١٦) .

ومن التفريط في الأخذ بالسياسة أن يعتمد على إقرار المدعى عليه أو المتهم في جريمة مع قيام القرائن والأمارات التي توجب شبهة في هذا الإقرار .

ولذلك لم يعول الفقهاء على إقرار المريض مرض الموت بشيء من ماله لوارثه ، وليس ذلك إلا لقيام ما يوجب الريبة في إقراره ، فإن قرينة الحال تدل على أنه يحتمل به ليفضل ذلك الوارث على غيره .

(١٦) ه اعلام الموقعين ه لابن القيم ج ٣ ص ٦ - الطبعة المنيرية .

ومن هذا الباب ما ينقله لنا « ابن قيم الجوزية » من سياسة القاضي « أبي حازم » وما كان يأتي فيها مما يعد مضرب الأمثال في سياسات القضاء .

قال ابن القيم : « قال مُكرّم بن أحمد : كنت في مجلس القاضي أبي حازم ، فتقدم رجل شيخ ومعه غلام حدث ، فادعى الشيخ عليه ألف دينار دينا ، فقال القاضي للغلام : ماتقول ؟ قال نعم ؛ فقال القاضي للشيخ ما تشاء ؟ قال حبسه ، قال لا ، قال الشيخ : إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرجى لحصول مالى ، فتفرس أبو حازم فيهما ساعة ثم قال : تلازما حتى أنظر في أمركما في مجلس آخر ، فقلت له : لم أخرت حبسه ؟ فقال ويحك ! إني أعرف في أكثر الأحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل ، وقد صارت لى بذلك دراية لا تكاد تخطيء ، وقد وقع لى أن سماحة هذا بالإقرار عين كذبه ، ولعله ينكشف لى من أمرهما ما أكون معه على بصيرة ، أما رأيت قلة تعاصيهما فى المناكرة ، وقلة اختلافهما وسكون طباعهما مع عظم المال ، وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع حتى يقر مثل هذا طوعاً عجلاً منشرح الصدر على هذا المال ، قال : فنحن كذلك نتحدث إذ أتى الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجار فأذن له ، فلما دخل قال : أصلح الله القاضي ، إنى بليت بولد لى حدث يتلف كل مال يظفر به من مالى فى القفان^(١٧) عند فلان ، وقد نصب اليوم صاحب القنان يطالب بألف دينار حالا ، وبلغنى أنه تقدم إلى القاضي ليقر فيسجنه ، وأقع مع أمه فيما ينكد عيشنا إلى أن

(١٧) هى جمع قنينة بكسر القاف والنون المشددة على غير القياس ؛ وهى أنبة الخمر ؛ والجمع القباسى قناني 9

أقضى عنه ، فلما سمعت بذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له أمره ،
فتبسم القاضي وقال لي كيف رأيت ! فقلت هذا من فضل الله على
القاضي ، فقال : عليّ بالغلام والشيخ ، فأرهب أبو حازم الشيخ ،
ووعظ الغلام فأقر ، فأخذ الرجل ابنه وانصرفاً (١٨) .
ومن هذا القبيل أيضاً ماورد في البخاري من حكومة سليمان
- عليه السلام - في حادثة الولد الذي تنازعت امرأتان ، وكان قد حكم
به داود للكبرى إذ كان في يدها ؛ وكان ولدها اختطفه الذئب ،
فادعت أن الذي أخذه الذئب هو ولد الأخرى ؛ فلم يطمئن سليمان
إلى هذا الحكم وقال : ائتوني بالسكين أشقه بينهما فسمحت الكبرى
بذلك ؛ وقالت الصغرى : لاتفعل - رحمك الله - ، هو ابنها ، فقضى
به للصغرى (١٩) .

وهكذا لم يعبأ سليمان بإقرار المرأة التي اعترفت بالولد لصاحبتها ،
بل حكم به لها ، نظراً إلى ما تقضى به القرينة ودلالة الحال ، فقد استدل
برضا الكبرى بشق الولد ، وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسى بمساواة
الصغرى في فقد ولدها وشفقة الصغرى عليه وعدم رضاها بشقه على
أنها أمه ، وأن الحامل لها على الإقرار به لصاحبتها ما قام بقلبها من الرحمة
والشفقة التي وضعها الله في قلب الأم ، فاتضحت هذه القرينة عنده
حتى قدمها على إقرارها ، فإنه حكم به لها مع قولها : هو

(١٨) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، ص ٢٧ طبعة الاداب والمؤيد .

(١٩) صحيح البخاري ، ج ٨ ص ١١ ؛ وفي هذا الحديث يقول أبو هريرة راويه : والله إن سمعت بالسكين
قط إلا يومئذ ، وما كنا نقول إلا المدية .

ابنها « الأخرى » . قال ابن القيم : « وهذا هو الحق ، فإن الإقرار إذا كان لعله اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبداً » .

ومن ذلك ما رواه العلماء من استدلال نبي الله يعقوب - عليه السلام - بسلامة قميص يوسف على كذب إخوته الذين حملوا القميص إلى أبيهم مدعين أن يوسف قد أكله الذئب ؛ فإنه تأمله فلم يجد فيه خرقاً ولا أثر أنياب ، فقال لهم : ومتى كان الذئب حليماً يأكل يوسف ولا يخرق قميصه !

ومن ذلك أيضاً اقتناع القوم في قصة يوسف ببراءته مما رمته به امرأة العزيز لما شهد شاهد من أهلها - بناء على القرائن والأمارات - أنه إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ، فتبين أن قميصه قد من دبر ، فثبت بذلك لديهم صدقه وبراءته .

وهذا قليل من كثير مما يدل على أن تحكيم القرائن والأمارات في المواطن التي لا تتوفر فيها شهادة الشهود والبيئات شيء بنيت عليه الشرائع قديمها وحديثها ، وهو الطريق السوي للفصل والحكم بالعدل .

ولا يمنعنا من اتباع هذا والاهتداء به أنه جاء في شرائع غير شريعتنا ، فإن شرائع الله واحدة في أصولها وأسسها ، لا تختلف في هذه الأصول شريعة عن شريعة . وقد قص الله علينا ما قصه من ذلك لنعتبر به ونهتدى ونتفجع ، كما قال - تعالى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ آفْتِدَةً ﴾ [سورة الأنعام آية ٩٠] ، فإذا لم يكن الاقتداء بهم في مثل هذا الهدى فقيم يكون

وفي هذا الموطن يقول « ابن القيم » في كتابه « الطرق الحكيمة » (٢٠) : « وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام ، وهو مقام ضنك ومعترك صعب فرط فيه طائفة : فعطلوا الحدود ، وضيعوا الحقوق ، وجرءوا 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 ، وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعاً أنه حق مطابق للواقع ، ظناً منهم منافاتها لقواعد الشرع ؛ ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول ، وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم . والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة ، وتقصير في معرفة الواقع ، وتنزيل أحدهما على الآخر ، فلما رأى ولاة الأمور ذلك ، وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة ، أحدثوا من أوضاع سياستهم شراً طويلاً ، وفساداً عريضاً ، فتفاقم الأمر ، وتعذر استدراكه ، وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك ، واستنقاذها من تلك المهالك وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة ، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله .

وكلتا الطائفتين ثبت تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله ، وأنزل به كتبه ؛ فإن الله أرسل رسوله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات ؛ فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ، والله سبحانه

أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منه ، وأقوى دلالة ، وأبين أمارة ، فلا يجعله منها ، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها ، بل قد بين - سبحانه - بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده ، وقيام الناس بالقسط ، فأى طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ، ليست مخالفة له ، فلا يقال : إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع ، بل موافقة لما جاء به ، بل هي جزء من أجزائه ، ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصطلحك ، وإنما هي عدل الله ورسوله ، ظهر بهذه الأمارات والعلامات ، فقد حبس رسول الله ﷺ في تهمة ، وعاقب في تهمة ، لما ظهرت أمارات الريية على المتهم ، فمن أطلق كل متهم وحلفه وخلي سبيله مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته ، وقال لا آخذه إلا بشاهدي عدل فقولته مخالف للسيااسة الشرعية . اهـ .

وإذا كان مقصد الشريعة إقامة العدل وقيام الناس بالقسط فمن العدل في باب السياسة المالية ألا يفرض من الضرائب ما يثقل كاهل الأمة ويرهقها ، أو لا يتناسب مع درجات الغنى ، وتفاوت الناس في اليسار . فإذا كان لولى الأمر أن يزيد في مقدار ضريبة من الضرائب المقررة ، أو ينشئ ضريبة مبتدأة عندما يرى أن المصلحة العامة تتطلب تلك الزيادة أو ذلك الإنشاء فإنه يجب دائماً أن يراعى حالة الناس واستعدادهم لأداء ما فرض عليهم ، فإذا أصبح من العسير أن يوفوا بذلك الواجب لزم أن يخفف عنهم إلى ما يستطيعون .

ومن أجل ذلك نجد « المنصور » الخليفة العباسي يعدل عن خراج الوظيفة الذي كان مضروباً على سواد العراق منذ عهد عمر إلى خراج

المقاسمة ، لما رأى أن الأرض أصبحت لاتفى بما كان موظفاً عليها من قبل . فكان يكون من ظلم السياسة أن يستمر أهل السواد مكلفين بأداء ماوظف على أراضيهم ، على حين أنها لاتغل لهم مايستطيعون به أداء المفروض .

وكذلك من العدل في السياسة التي يملكها ولي الأمر على من ولاة شيئاً من أمور الضرائب أن يراقبه ويحاسبه ويستوفي لبيت مال المسلمين ما هو مفروض من هذه الضرائب ، وأن يأخذ على يده ويعزله ، ويصادر ما يملكه كله أو بعضه إذا علم أنه قد أثرى من جباية المال على غير الوجه الحق ، فإن صلاح الأمة وسعادتها بما لها لا يكون إلا بما قاله عمر : « أن يؤخذ بالحق ، ويعطى في الحق ، ويمنع من الباطل » .

ويشهد لهذا مارواه البخارى عن أبى حميد الساعدى قال : استعمل النبي ﷺ رجلاً من بنى أسد يقال له «ابن اللتبية» على صدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي لى ، فقام النبي ﷺ على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « ما بال العامل نبعثه فيأتى يقول : هذا لك وهذا لى ! فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا ، والذي نفسى بيده لا يأتى بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبتة ، إن كان بعيراً له رغاء ، أو بقرة لها جوار ، أو شاة تيعر ، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطينه : ألا هل بلغت ثلاثاً » (٢١) .

(٢١) صحيح البخارى في باب هدايا العمال من كتاب الأحكام ج ٨ ص ١٠٧ و ١٠٨ وجاء مثله في كتاب الأيمان والندور هذا وابن اللتبية اسمه عبد الله واللتبية بضم اللام المشددة وسكون التاء ، نسبة إلى بنى لتب حى من العرب . صوت الشاة يطلق عليه يعار بضم الياء ؛ يقال : يمرت الشاة بفتح العين تيعر بكسرها . وعفرة الإبط بضم العين هى البياض غير الناصع مأخوذة من عفرة الأرض : لونها .

لكنه ليس من السياسة العادلة التي يملكها ولي الأمر على العمال والولاة أن يضمنهم ماتقرر على الأفراد من أنواع الضرائب ، فإن هؤلاء العمال والولاة ليسوا إلا وكلاء وأمناء ، يستوفون من الناس ما يجب عليهم ، ثم يوردونه موارد ، لا يغرمون من نقصانه شيئاً .

ومن السياسة العادلة في باب القضاء وتحقيق الجنايات ألا يخلى سبيل الشرير المعروف بالإجرام إذا اتهم بجريمة لم تسعف فيها البيئة الكافية للحكم عليه ؛ بل يجلس حتى يظهر وجه الحق في تهمة ، ولا يخلى سبيله بمجرد إنكاره وعدم توافر البيّنات عليه .

ولكن من الظلم وتعدى حدود العدل أن يصنع هذا بكل متهم ولو لم يكن من « أرباب السوابق » المعروفين بالإجرام ، فإن ذلك يفتح أبواب شرور كثيرة ففيه تعذيب للأبرياء الذين لم يرتكبوا جرماً ، ولم يقترفوا إثماً وفيه إغراء لأهل الشر والفساد ودفع لهم على إيذاء من يريدون التنكيل بهم من الصالحاء والشرفاء ، يتهمونهم بتهم باطلة ويكتفون – ليشفوا منهم حزازات في نفوسهم – أن يقدموهم إلى القضاء ليودعوا في السجون حتى تبين براءتهم .

وإذا كان من العدل في السياسة أن يؤخذ المجرم في جريرته ، ويقبض على المتهم بسبب تهمة ، فمن العسف والجور ، والسياسة الظالمة الغاشمة أن يؤخذ أقرباؤه في جريمته أو يقبض على أبيه وأمه وإخوته ، إلا أن يكون لأحد من هؤلاء يد معه في ارتكاب الجريمة ، أو يكون قد ساعده على الهرب والإفلات من قبضة القضاء .

وإذا كان من العدل في السياسة القضائية أن يتحرى في باب البيئات سماع شهادة العدول فليس من العدل أن ترفض كل دعوى لاتقوم على إثبات الحق فيها شهادة العدل ، بل يجب الأخذ بشهادة غير العدول إذا كان فسقهم بغير الكذب وسبق شهادة الزور ، ولا سيما في الأوقات التي يعز فيها وجود العدل المطلق والمرضى من جميع الوجوه .

وفي هذا يقول ابن القيم : « وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - بالتثبت في خبر الفاسق ، ولم يأمر برده جملة . فإن الكافر الفاسق قد يقوم على خبره شواهد الصديق . فيجب قبوله والعمل به . وقد استأجر النبي ﷺ في سفر الهجرة دليلاً مشركاً على دين قومه ، فأمنه ودفن إليه راحلته . لا يجوز لحاكم ولا لوال رد الحق بعد ماتبين وظهرت أمارته بقول أحد من الناس » (٢٢٢) .

وهذا هو أيضاً مذهب الحنفية فقد صرح الكاساني - في مبحث شروط الزواج - بما يدل على قبول شهادة الفاسق أمام القضاء إذا ثبت بالتحري أنه صادق في شهادته : (٢٢٣) .

ومن العدل في السياسة الإدارية أن يراعى في إنفاق الأموال العامة حاجة جميع الأمة لايفرق في النفع بهذه الأموال بين فريق وفريق . وإذا لا يكون من العدل في شيء أن يقصر صرف المال الذي أعد لتنظيف الطرق وإصلاحها وتنظيمها على الأحياء التي يقطنها الأغنياء

(٢٢٢) ه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ه ص ٢٣ .

(٢٢٣) ه بدائع الصنائع ه ج ٢ ص ٢٥٥ .

وأصحاب الجاه ، على حين أن العناية بأحياء الفقراء أوجب وألزم ، فإنه لا تتوافر لهم وسائل النظافة والراحة مثلما هي موفرة لأولئك الأغنياء . ومن هذا يتبين أن السياسة العادلة هي الأحكام والتصرفات التي تعنى بإسعاد الأمة ، وتعمل على تحقيق مصالحها ، وفقاً لمبادئ الشريعة وأصولها العامة ، غير متأثرة بالأهواء والشهوات ، ولا متجاوزة حدود ما تتطلبه المصلحة الحقيقية للأفراد والجماعات .

أما السياسة الظالمة فهي التي تميل مع مختلف الأغراض ، وتسير تبعاً لحظوظ النفوس وشهواتها ، فتستخدم لمصلحة فرد أو جماعة من غير مبالاة بما يلحق باقي الأمة من ضرر وأذى ، والتي تسرف في أحكامها ، فلا تقف عندما تقتضيه المصلحة وتتطلبه الحاجة .

الباب الثاني

فني بيان وفاء الإسلام وفقهه وسياسته بمصالح الناس فني كل حال وزمان

سر تتابع الرسالات وتطور الشرائع السماوية - معنى قول الله تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [سورة النحل آية ٨٩] وقوله سبحانه : ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [سورة الأنعام آية ٣٨] - إحاطة القرآن بالمبادئ العامة التي هي أساس التشريعات الصالحة - إحاطة القرآن بأصول مايلزم لحفظ المقاصد الخمسة : الدين والنفس والعقل والنسل والمال - رعاية هذه المقاصد في أصل وجودها وفي حفظ بقائها - تنوع أحكام هذه المقاصد إلى ضروريات وحاجيات وتحسينات - ضوابط هذه الأنواع وأمثلة لكل منها في جميع المقاصد الخمسة - وظيفة السنة بجانب القرآن - معنى قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ﴾ [سورة سبأ آية ٢٨] - عمل المجتهدين من الصحابة والتابعين - بيان أنهم لم يكونوا حرفيين وطريقتهم في استخراج عمومات معنوية كالعمومات اللفظية - ملحظ نفاة القياس - أمثلة لعمومات معنوية من الكتاب والسنة - الحاجة إلى القياس عند دقة العموم المعنوي - إعطاء البتين في الميراث ثلثي التركة على خلاف ظاهر الآية القرآنية - المراد من الفقه في الدين - معنى ماورد من أن كل آية من القرآن لها ظهر وبطن - سر ما كان لمثل الإمام الشافعي من مذهب

قديم ومذهب جديد - طريقة إجمالية لإثبات أن شريعة الإسلام فيها
الوفاء بالمصالح في كل حال وزمان - استقراء الوجوه التي يعتمد
عليها في إثبات ذلك .

اقتضت حكمة الله - تعالى - ورحمته ، بالإنسان ألا يكله إلى نفسه
في هذا المحيط الواسع ، يخبط فيه بمجهوده وحده فيضل أو يهتدى ،
يهلك أو تكون له النجاة ، بل أعانه بأنواع من الهداية والإرشاد إلى ما
يصلحه على يد أفراد اختارهم من النوع الإنساني نفسه ، ليكونوا
لغيرهم قادة ومعلمين ، يوجهونهم من أقرب الطرق وآمنها إلى الغايات
الصالحة ، ويرسمون لهم الخطط الرشيدة بما يحملون لهم من شرائع
وقوانين تنهأ بها حياة الفرد وينتظم بها أمر الجماعة ، كل رسول يحمل
من التعاليم والقوانين ما يسمو بالإنسان ويعده لتعاليم رسول آخر يأتي
من بعده يقر بالقواعد والأصول التي سبقه بها صاحبه ، والتي لا تختلف
باختلاف العصور وتبدل حالات الأمم ، ويجدد في الأحكام الجزئية على
حسب ما يوافق أهل زمنه وتقتضيه حاجاتهم العارضة ، ومطالبهم
المتجددة .

هكذا كان شأن الشرائع السماوية المتابعة حتى جاءت شريعة
الإسلام .

وقد كتب الله لهذه الشريعة أن تكون خاتمة الشرائع ، فلا شريعة
بعدها ولا رسالة تخلف رسالة محمد ﷺ ، ولا وحى يمكن أن يكون
بعد الذي نزل عليه ، كما قال - تعالى - ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ

رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴿٤٠﴾ « سورة الأحزاب آية
٤٠ .

فشريعة الإسلام هي شريعة الخلود ، باقية ما بقيت الدنيا ، لا يطرأ
عليها نسخ ولا تغيير .

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن تكون وافية بجميع الأحكام
والقوانين التي تحتاج إليها الأمم في تدبير شئونها وتنظيم حياتها ، صالحة
لمسايرة هذه الحياة في جميع تطوراتها ، ومراحل تقدمها ورقبها ، تزودها
في كل عصر وكل جيل بما يكفل لها السعادة ، ويسبغ عليها السلام
والأمن .

وهذا هو ما يشهد به قوله - تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتًا
لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٢) [سورة النحل آية ٨٩] وقوله - عليه الصلاة
والسلام - كما رواه مالك في الموطأ - : « تركت فيكم أمرين لن تضلوا
ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله » .

وهنا ينبغي التنبيه إلى أنه ليس معنى أن القرآن تبيان لكل شيء أنه
أحاط بجزئيات الوقائع والحوادث ، ونص على تفاصيل أحكامها ، فإن
الواقع يشهد بأنه - في أغلب الأمر - لم يدخل في هذه التفاصيل ، ولم
يعن بعرض تلك الجزئيات ، وإنما أتت الأحكام التي عرض لها قوانين

(٢٤) كثير من الناس يستشهد في هذا المقام بقوله - تعالى : ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ فإما أن المراد
بالكتاب في هذه الآية القرآن ، وأنها تحدث عن إحاطة القرآن بجميع الأحكام . ولكن الذي يدل عليه السياق
والسياق - وهو الذي اقتصر عليه الرغخشي في تفسير الآية - أن الكتاب هو اللوح المحفوظ ، وأن الآية لإفادة أن
أعمال العباد محصاة عليهم ، صغرها وكبيرها ، يجزون عليها يوم يقوم الناس لرب العالمين . ولذلك ذيلت الآية
بقوله - تعالى : ﴿ ثم إلى ربهم يحشرون ﴾ .

عامة ومبادئ كلية يمكن تحكيمها في كل ما يعرض للناس في حياتهم اليومية مما يتصل بتلك القوانين والمبادئ . فهي مبادئ وقوانين محكمة ثابتة لا تختلف ولا يسوغ الإخلال بشيء منها ، وعامة كلية يمكن أن تتمشى مع اختلاف الظروف والأحوال .

فالقرآن الذي هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي تبيان لكل شيء من حيث إنه قد أحاط بجميع الأصول والقواعد التي لا بد منها في كل قانون ونظام .

وذلك كوجوب العدل ، والشورى ، ورفع الحرج ، ودفع الضرر ، ورعاية الحقوق لأصحابها ، وأداء الأمانات إلى أهلها ، والرجوع بمهام الأمور إلى أهل الذكر والاختصاص ، وما إلى ذلك من المبادئ العامة التي لا يستطيع أن يشذ عنها قانون يراد به صلاح الأمم وإسعادها .

وهو تبيان لكل شيء من حيث إنه قد أحاط أيضاً بأصول ما يلزم لحفظ المقاصد التي لم تأت الشرائع السماوية ولم تنشأ القوانين إلا لخدمتها والمحافظة عليها ، فإن عليها أن يقوم أمر الدين والدنيا ، وبالمحافظة عليها ينتظم شأن الأفراد والجماعات .

هي المقاصد الخمسة : الدين والنفس والعقل والنسل والمال .
فمهما تنوعت الشرائع واختلفت القوانين فإنها ترمى بأحكامها إلى المحافظة على هذه المقاصد التي عنى القرآن بها فوضع من أصول الأحكام ما يحفظ كيانها ، ويكفل بقاءها ، ويدفع عنها ما يفسدها أو يضعف ثمرتها .

ثم جاءت السنة تشرح وتفصل ، وتبين وتكمل ، وتضع للاجتهد والاستنباط نماذج يحتذيها أولو الأمر فيما يجد من الحوادث .
فللمحافظة على الدين وضع القرآن قواعد الإيمان ، وفرض أنواع العبادات من الصلاة والصوم والحج ، ثم حاطها بما يمنع عوامل الشر والفساد أن تعبت بها أو تمتد إليها ، فأوجب عقوبة من يعتدون على الدين أو يصدون عن سبيله أو يقفون في وجه الدعوة إليه .

وللمحافظة على النفس أباح جميع الطيبات وأحل البيع والشراء والرهن والإجارة وما إليها من المعاملات ، ثم شرع ما يمنع الاعتداء عليها ، فأوجب القصاص ، وفرض الديات .

وللمحافظة على العقل أباح كل ما يكفل سلامته ، ويزيد نشاطه ، وحرّم ما يفسده أو يضعف قوته ، ومن أجل ذلك حرم شرب الخمر وتوعد عليه ، ثم وكل أمر العقوبة الزاجرة فيه إلى بيان النبي ﷺ .
وللمحافظة على النسل وبقائه على النظام الصالح الذي أريد للنوع الإنساني شرع الزواج ، وأباح أيضاً كل ما به حفظ النفس والعقل من الطيبات وأنواع المعاملات ، ثم حرم الزنى ، وفرض الحد الذي من شأنه أن يردع عن الإثم والفحش والفساد .

وللمحافظة على المال والعناية بأمر تدبيره ووجوه الانتفاع به شرع نظام المعاملات ، وحرّم الغش والتغير والربا وكل ما فيه أكل أموال الناس بالباطل ، وفرض ضمان المتلفات ، وشرع الحد في السرقات .
وهكذا نجد أن الأحكام التي شرعت لخدمة هذه المقاصد الخمسة

والمحافظة عليها قصدت في ذلك إلى أمرين : « الأول » حفظها في أصل وجودها بتقوية أركانها ، وتمكين قواعدها . و « الثاني » حفظ بقائها ونموها لتوثق الثمرة المرجوة منها : وذلك بحمايتها من عوامل الفساد وأسباب الانحلال .

وبعض العلماء يعبر عن الأول بأنه رعاية من جانب الوجود ، وعن الثاني بأنه رعاية من جانب عدم ؛ أى أن المقصود به حفظ بقائها واستمرارها .

غير أن هذه الأحكام المتنوعة ليست في منزلة واحدة من الاعتبار ؛ بل هي على مراتب ودرجات ثلاث :

(الأولى) : مرتبة الضروريات ؛ وهي التي لابد منها في قيام المصلحة الخاصة بها دينية كانت أو دنيوية ، بحيث إن تلك المصلحة تفوت رأساً أو تفسد ويختل نظامها إذا لم يشرع لها ذلك النوع من الأحكام : فإنه إذا لم تفرض أصول العبادات ، ولم يشرع قتال من يفتنون الناس في عقائدهم ، ويكفرونهم على الارتداد والكفر بدينهم ، ومن يصدون عن سبيل الحق من يريده أو يدعو إليه فإنه يفسد أمر الدين وتفوت المحافظة عليه .

وإذا لم تحل الطيبات من أنواع المأكولات والمشروبات والملبوسات ، ولم يشرع النكاح ولا أصول المعاملات من نحو البيع والشراء والإجارة ، ولم تفرض أحكام الجنايات من القصاص والديات وأنواع الحدود والتعازير فقد فاتت أو اختلت المصلحة الخاصة بحفظ الأنفس والعقول والنسل والأعراض .

ومثل هذا يقال في قسم المحافظة على الأموال : فإنه لو لم تشرع أصول الأحكام الخاصة بالملكية وتبادل المنافع ، ولم يفرض ضمان المتلفات ، ولا الحد في السرقات وقطع الطرقات فإنه تفوت أو تختل المصلحة الخاصة بالأموال .

فأصول هذه الأحكام كلها من باب الضروريات التي بها قوام المصلحة العامة .

« الثانية » : مرتبة الحاجيات ، وهي التي يفتقر إليها لأجل التوسعة على الإنسان ، ورفع الضيق عنه ، وهي أدنى حالا من الضروريات ، فإنها إذا لم تراع في التشريع لم يترتب على ذلك فوات المصلحة الأصلية أو اختلالها ، ولكن يترتب على عدم مراعاتها أن يدخل على الإنسان من الحرج والمشقة ما يوجب تقصيراً في تحصيل تلك المصلحة ، يوشك أن تفوت به رأساً أو تكون على غير الوجه المطلوب .

هذه الحاجيات هي كالضروريات ، تجرى في جميع المقاصد التي قدمناها :

فمثالها من قسم المحافظة على الدين : رخص العبادات ، كرخصة قصر الصلاة في السفر ، وجمع بعض الصلوات عند الأعذار ، وجواز صلاة المريض قاعداً أو على جنبه مثلاً ، وكرخصة الفطر للصائم المريض أو المسافر .

ومن باب المحافظة على النفس والنسب والعقل : شرعية ما لا يبلغ مبلغ الضرورة ولا يفوت بفواته شيء من المصالح العامة الأساسية من أنواع المعلومات ، وذلك كما في السلم والشفعة والمضاربة والمزارعة

والمساقاة ؛ وكإباحة الصيد ، والتمتع بأنواع الطيبات بالأكل والشرب والسكن واللباس .

وفي المحافظة على الأموال : شرع للحاجة ماقدمناه قريباً من المعاملات ، ورخص في الفرر اليسير ، واغتفرت في المعاوضات الجهالة التي يعسر التحرز منها في غالب الأحوال .

« الثالثة » : مرتبة التحسينات ، وهي دون سابقتيها في الاعتبار ، فلا تفوت بفواتها مصلحة أصلية ، ولا يترتب على عدمها حرج ولا مشقة ، ولكنها كمالات ترجع إلى العمل بمكارم الأخلاق وما يحسن في مجارى العادات .

وهي تجرى أيضاً في أبواب المقاصد الخمسة :

فمثالها مما يتعلق بباب المحافظة على الدين : شرع أنواع الطهارات ، وستر العورة ، وأخذ الزينة عند كل مسجد ، والتقرب بأنواع القربات واختيار الأطيب الأعلى في أداء الزكوات .

ومن قسم المحافظة على النفس ؛ الرفق والإحسان ، وآداب الأكل والشرب ، وتجنب المآكل النجسة والمشروبات المستقدرة ، وترك الإسراف في الطعام والشرب واللباس وغيرها .

ومن قسم المحافظة على النسل : الترفق والرحمة في معاشره الزوجة ، وإمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان .

ومن قسم المحافظة على العقل : مباحة الخمر ، وتجنب إحرازها ولو مع عدم قصد الاستعمال .

ومن قسم المحافظة على المال : التورع في كسبه ، وأخذه من غير حرص ولا طمع ولا استشراف نفس .

هذه هي المقاصد التي تقوم عليها حياة الإنسان ، وبصلاحها يستقيم أمر الأفراد ونظام الجماعات . وضع لها القرآن القواعد والأصول ، وقرر لكل نوع ما يناسبه من الأحكام . قرر هذه الأحكام كلياً ، وأتى فيها بعمومات ، لكنه - مع ذلك - لم يغفل تفصيل ما يراه منها في حاجة إلى تفصيل .

ثم جاءت السنة توفى لذلك حقه من الشرح والبيان والتكميل والتعليل والتنظير ، وضرب الأمثال : فقد بين النبي ﷺ بأقواله وأعماله أحكام ما كان يعرض للناس من الحوادث ، يستقيه من الوحي أو ينشئه بالاجتهاد الحكيم المسدد ، سن في ذلك أحكاماً كانت تقتضيها حاجات العصر وحالة الأمة الإسلامية الناشئة ، وأحكاماً أخرى لا يختلف فيها الحال باختلاف العصور والجماعات ، وضع لنا مبادئ حكيمة في الأخلاق وأنواع العبادات ، وقواعد صالحة في نظام الأسرة ، وتربية الناشئة ، وأساساً متينة لإحكام روابط الاجتماع : فسن من القوانين في المعاملات والجنايات وعلاقات الدول بعضها ببعض ما هو كفيل بإقرار السلام والأمن في الأرض . وحتى آداب الأكل والشرب والتخلى والنوم ، وآداب السلام والرد والحديث ، وما ينبغي أن يكون في السفر والإقامة ، والصحة والمرض ، والغنى والفقر ، كل ذلك قد عني به وترك لنا فيه مثلاً عالية للتربية والتعليم ، ونماذج صالحة للتهذيب والتثقيف .

ثم كان - عليه الصلاة والسلام - يقيس ويجتهد : يجمع في الحكم بين التماثلات ويفرق بين المختلفات ، يربط الأشياء بنظائرها ، ويلحق الفروع بأصولها ، منبهاً - كما هو نمط القرآن - إلى علل الأحكام وأسرار التشريع .

وقد علم الصحابة بهذا أن أحكام الشريعة لها حكمتها وأسرارها ، ولها أسبابها وغاياتها ، وأن نصوصها لها لب وروح ، فلا يصح الوقوف منها عند حدود الألفاظ وصور العبارات مع إغفال اللب والثمره ، فإنها شريعة خالدة وعامة : عامة في المرسل إليهم ، تخاطب كل أصناف البشر (٢٥) ، وعامة في المرسل به ، أى أنه روعى فيها حاجة الأمم في جميع العصور ؛ فوجب أن تكون أحكامها وافية بهذه الحاجة في كل عصر وكل أمة ، وهذا لا يكون إلا أن تفهم من نصوصها حق الفهم ، وأن تستنبط من مصادرها على وجه يحقق ما تقصد إليه من تحصيل مصالح العباد .

(٢٥) جرى كثير من المفسرين وغيرهم على الاستدلال على عموم رسالة النبي ﷺ بقوله - تعالى : ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس ﴾ وهو استدلال لا يتم لهم إلا على النحو الذي جروا عليه من التأويل والخروج بالآية عن نهج استقامتها ووضوح أسلوبها : ذلك أنهم قالوا إن كلمة « كافة » - بمعنى عامة - حال من الناس متقدمة عليه ، أو صفة لمصدر قامت مقامه ، وأصله « إلا إرساله كافة » أى عامة . وهذا في رأينا تأويل بعيد ، ولا موجب له . وأحسن ما يقال في ذلك - على ما نعلم - هو أن « كافة » مبالغة من الكف بمعنى المنع ، أى مانعاً للناس عن المعاصي والفساد ، فهو حال من ضمير المرسل ﷺ ؛ وذلك هو ما يقضى به النهج المستقيم للآية ، وهو أحد احتمالين ذكرهما الشهاب الحفاجي على الشفاء في الفصل العاشر في بيان ما أظهره الله من كرامة الرسول ومكانته ج ١ ص ٢٩٩ . وقد اقتصر عليه « ملا على قارىء » على الشفاء في هامش الصفحة نفسها إذ قال : ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس ﴾ أى حال كونك تكفهم وتمنعهم بشرعتك عن ظلمهم وكفرهم ... « بشراً » أى ميسراً للأبرار ، و « نذيراً » أى مخوفاً للأشرار . اهـ .

وهكذا كان رجال الصدر الأول من المسلمين : يفهمون الشريعة من مصادرها ، ويستنبطون الفروع من أصولها . وهكذا كانوا يجدون في هذه المصادر والأصول الغناء والكفاية بأحكام ما يأتون وما يذرون ، وما شعروا أنهم عاجزون - مع هذه الشريعة - أن يواجهوا ما كان يتوارد عليهم من الوقائع ومختلف النوازل وكثير منها لم يكن لهم عهد به من قبل ، بل كان من نتائج الفتح الإسلامي ، وأثراً من آثار اختلاط العرب بغيرهم من الأمم التي خضعت لسلطان الإسلام .

اجتهد الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ كما كانوا يجتهدون في حياته على حسب ما وضع لهم من مناهج الاجتهاد ، وتابعهم في ذلك العلماء من بعدهم : ينفذون بأفهامهم في أعماق نصوص القرآن ، وما ثبت لديهم من السنة ، فيعرفون دلالاتها ، ويقفون على مراميها وأسرار معانيها ؛ ولم يكونوا - في الأعم الأغلب - نصوصيين حرفيين ، بل كانوا -

بحذقهم وجودة قرائحهم - يحكمون أن النصوص لها عمومات معنوية كعموماتها اللفظية ، وأن هذه العمومات المعنوية يجب رعايتها والعمل بها كما يجب العمل بعمومات الصيغ والألفاظ . فإذا كان النص وارداً في موطن خاص ولحظوا فيه - بدقة أفهامهم - جهة عموم لم يقفوا أن يجعلوا منه حكماً عاماً ، وقاعدة تسرى على كل ما يمكن أن يدخل تحتها من الجزئيات ، وكانوا بهذا يستغنون - في كثير من الحالات - عن عقد المشابهة وإثبات المماثلة بين واقعة وواقعة لإجراء عملية القياس المعروف .

وهذا قد حدا بطائفة من الفقهاء إلى إنكار القياس ، فهم يرون في نصوص الشريعة ودلالاتها غنية ، ويرجعون كثيراً مما يجرى فيه القائسون أقيستهم إلى هذه النصوص وعموماتها المعنوية .

نحن لانريد بهذا أن نصوب رأى من ينكرون القياس جملة ، فلا يعتقدون به في حكم من الأحكام ، فذلك بعيد عن رأينا كل البعد ، وإنما نريد أن نشير إلى مأخذهم في نفي القياس وما يلحظونه في دلالات النصوص من الكتاب والسنة وسعة مداركها ، ومدى شمولها وتناولها لما وراء المواطن التي وردت فيها ، وهو ماتأثروا فيه بطريقة الفقهاء قبلهم في فهمهم النصوص ودلالاتها على النحو الذي قدمنا ، والذي نضرب له هنا بعض الأمثلة :

١ - يقول الله - تعالى - في الإحسان إلى الأبوين : ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرَهُمَا ﴾ [سورة الإسراء الآية ٢٣] فهو إذا كان نهياً صريحاً عن التأنيف ونهر الأبوين فهو من غير شك متناول لما عداهما من كل مافيه إيذاء الأبوين : ويتناوله بمعناه ودلالته لا بلفظه وحروفه ، فإنه يستحيل أن ينهى الله الإنسان أن ينهر أحد الأبوين أو يقول له : « أف » ثم لا يحرم عليه أن يشتمه أو يضربه أو يؤذيه بأى لون من ألون الإيذاء .

هذا شيء لا يحتاج الحكم به إلى إلحاق وقياس ، وإنما هو قانون اللغة وناموسها ، وهو مراد الشارع حين يتحدث عن فرد من أفراد النوع الواحد ، ولذلك نجد علماء الأصول يطلقون على هذا الضرب اسم « مفهوم الموافقة » أو « فحوى الخطاب » أو « دلالة النص » .

٢ - ومن هذا القبيل قوله - تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلَيْتَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ [سورة النساء آية ١٠] ، فإنه إذا كان وارداً في شيء معين وكان الوعيد فيه منصباً على خصوص الأكل من أموال اليتامى فنحن لانشك أنه ليس المراد منه هذا الخصوص ، وإنما هو. وعيد على التعدي على أموال اليتامى والانتفاع بها للأكل والشرب والسكن واللباس والركوب وكل لون من ألوان الانتفاع ، فالخصوص في الآية إنما هو خصوص في اللفظ ، أما المعنى فهو على العموم ، يفهمه كل من يفهم اللغة العربية على وجهها .

٢ - كذلك قوله - تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَتْ ذُوْعُسْرَةً فَانظُرْهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ [سورة البقرة آية ٢٨٠] ، فإنه وارد في رءوس أموال الربا التي فرض الله على أخذها أن يردّها على صاحبها . فبعد أن بينت الآيات قبل ذلك حرمة الربا والانتفاع بمكاسبه ، وأنه ليس للمرابي إلا رأس ماله لايزاد عليه ولا ينقص منه ، قررت هذه الآية أنه إذا أصبح قابض رأس المال معسراً ليس له مايدفع منه هذا المال فإنه يجب على صاحبه أن ينتظر يساره ومقدرته ، فهي واردة مورداً خاصاً بنصها ولفظها ، لكن معناها على العموم ، وأن كل مدين معسر يجب على دائئه أن ينظره حتى يستطيع الوفاء .

وإذا نظرنا في السنة وجدنا كثيراً من هذا النوع الذي يرد مورداً خاصاً في لفظه وهو في المعنى على العموم :

١ - فمن ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - : « لا يقضين حكم

بين اثنين وهو غضبان » (٢٦) .

(٢٦) صحيح البخارى ، ج ٨ ص ١٠٣ في كتاب الأحكام : من رواية أبي بكر

فهو في الصيغة واللفظ نهى عن القضاء في حالة الغضب ، لكنه لا يشك عليم بلغة العرب ومواقع دلالاتها ، ومقاصد الشريعة في أوامرها ونواهيها أن الغضب ليس مقصوداً لذاته وخصوصه في هذا النهي ، وإنما المقصود نهى القاضى أو الحكم أن يقضى في كل حالة توجب اضطراب القلب وانحراف ميزان التفكير والفهم ، فهو على العموم المعنوى الذى يشمل حالات الخوف والهم والجوع والحزن الشديد .

٢ - ومن ذلك نهيه - عليه الصلاة والسلام - أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبته ، فإنه إذا كان في ظاهره نهياً عن شيء خاص - وهو البيع والخطبة على بيع الغير وخطبته - فهو في المعنى عام يتناول الإجارة والرهن وغيرهما من العقود التى يزاحم فيها المرء أخاه ويؤذيه على هذا الوجه من المزاحمة والإيذاء .

٣ - ومنه أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : « الذى يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجر جر في بطنه نار جهنم » ، هو وعيد بلفظه على الشرب في آنية الذهب والفضة ، لكنه في روحه ومعناه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة بجميع وجوه الاستعمال .

والمقصود من هذا البيان أن نقول : إن عموم الدلالة والمعنى كان كثيراً ما يفهمه الفقهاء من النصوص التى وردت في ظاهرها مورد الخصوص ، لا يحتاجون فيه إلى التشبيه والمقارنة واستخدام الأقيسة . لكنه قد يكون هذا العموم المعنوى فيه شيء من الدقة والخفاء ، فيستعان على كشفه بأنواع القياس ، يلحقون فيه النظر بالنظير ، ويحملون الشبيه على الشبيه ، بعد أن يتبينوا سر الحكم وعلته في الأصل

المقيس عليه . فالقياس في الحقيقة أداة يكشف بها العموم المعنوي الذي يحمله نص من النصوص التي ظاهرها الخصوص . وهذا هو ما يعنيه الأصوليون حين يقولون : إن القياس « مظهر لامبث » أي أنه كاشف لجهة عموم النص الذي ورد مورداً خاصاً ، وتناوله لجميع المواطن التي هي من قبيل ماورد فيه :

١ - ومثال ذلك قياس الصحابة الإمامة العامة « ولاية المسلمين » على إمامة الصلاة ، فقد استنبطوا من استخلاف النبي ﷺ أبا بكر ليؤم الناس في الصلاة أنه الأحق أيضاً بولاية أمر المسلمين من بعده - عليه الصلاة والسلام - وتجلي ذلك في مقالتهم « رضيه لأمر ديننا ، أفلا نرضاه لأمر دنيانا ؟ » فاستخلاف أبي بكر إنما كان في الصلاة ، ودلالة هذا الاستخلاف على أحقيته بالزعامة في كل ما عداها من شؤون المسلمين فيه من الدقة والخفاء ما احتاجوا معه إلى استخدام طريقة الإلحاق والقياس ، ولو كان هذا العموم المعنوي واضحاً على ما قدمناه في الأمثلة السابقة لما اشتد الخلاف بين المهاجرين والأنصار فيمن يولونه أمرهم حتى كانت تخشى فتنته على المسلمين .

ومن ذلك أن الفقهاء قاسوا البنتين على الأختين في استحقاقهما ثلثي التركة ، وذلك مع قول الله - تعالى - في ميراث البنات : ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ ﴾ [سورة النساء آية ١١] ، فإن التقييد بما فوق اثنتين أوجب خفاء في حكم ميراث البنتين ، حتى إن ابن عباس كان لا يرى إعطاءهما أكثر من النصف الذي تستحقه إحداهما إذا انفردت . لكن من عداه من الفقهاء رأوا أنه من غير المعقول في ميزان

الشرعية العادلة أن تعطى الأختان الثلثين ولا تستحقهما البنات اللتان هما أقرب من الأختين إلى صاحب المال ، وكان هؤلاء الفقهاء رأوا أن التقييد في البنات بما فوق الاثنتين قد يكون لسبب خاص قصدت مراعاته في التعبير ، كأن يكون وارداً جواباً لمسألة أو فتوى في حادثة معينة كان فيها بنات الميت أكثر من اثنتين . ويحتمل أن يكون الأمر كما قال الزمخشري في الكشاف : ﴿ أن البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كانت أخرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت لها مثلها . ويكون لأختها معها مثل ما كان يجب أيضاً مع أخيها لو انفردت معه ، فوجب لهما الثلثان » اهـ .

أى فيكون نصيب البنتين مفهوماً من قوله - تعالى : ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [سورة النساء الآية ١١] ، فلا يحتاج إلى بيان خاص . وحينئذ يكون التقييد بما « فوق اثنتين » لرفع توهم أن الحكم يختلف بالزيادة عليهما وإفادة أن نصيب مازاد على الثلثين من البنات المنفردات هو نصيب البنتين على السواء .

ومهما يكن من الأمر فهذا كان فهم الفقهاء لكتاب الله وما أثر عن رسوله الله ؛ وهذا هو الفقه الجدير بهذا الاسم ، هو الفهم الذى مدح الله به العلماء أهل الاستنباط إذ يقول : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [سورة النساء آية ٨٣] وهو ماأراده على - رضى الله عنه - لما سئل : هل عندكم من كتاب ؟ فقال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم . وهو الفقه الذى كان يمتاز به علماء الصدر الأول وقصده الرسول ﷺ حينما دعا

لابن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل ، فكان علما من
أعلام الصحابة ومرجعاً في ضروب التخريج والاستنباط .
فالفقه إذاً ليس هو العلم بأوضاع الألفاظ وعمومها اللغوي أو
خصوصها ، ولا معرفة دلالاتها الجلية الواضحة فإن ذلك شيء لا يقصر
عنه عارف بلغة العرب ، وإنما هو فهم المعاني والحكم وأسرار التشريع ،
وتعرف الأسباب والعلل ، ونسبة بعضها إلى بعض ليعتبر منها ما يصح
بشهادة الأمثال والنظائر ، وما يكون أشبه بقصد الشارع من تشريعه .
فمعرفة قصد الشارع ومراده هي المقصود الأول من الاستنباط
والاجتهاد ، أما الألفاظ ودلالاتها فهي ظاهرة لائحة لا تحتاج إلى كثرة
عمل أو دقة فهم .

وإن من مراسيل « الحسن البصرى » أن النبي ﷺ قال : « ما أنزل
الله من آية إلا لها ظهر وبطن » فالظهر هو : الظاهر كما يفسره الحسن
نفسه (٢٧) « أى ما يعطيه ظاهر اللفظ من المعنى ، أما البطن فهو :
السر ، وهو لب النصوص وروحها ، وهو تلك المعاني التي يدركها
أهل العلم والفهم بالاستنباط من دلالات الكلام وتنوعها بالإيماء
والإشارة والفحوى والاقتضاء وما يستخرج بذلك من عموم
وخصوص وغيرهما .

هذا النوع من الفقه وهذا الاستنباط الذي تستخرج به المعاني من
بواطن النصوص ، وبه يعرف مراد الشارع من أقواله ؛ ويوقف على
أسرار تشريعه جهد الاستطاعة هو الذي مكن للفقهاء من سلف الأمة

الإسلامية أن يجدوا في شريعة الإسلام كل ما يحتاجون إليه في الفتيا ، وفي الحكم والقضاء ، وفي كل مافيه من إصلاح الجماعة الإنسانية ، وتمكين روابطها ، والنهوض بها من كمال إلى أكمل منه ، وهو الذي يجب أن يتابعهم عليه الفقهاء في كل عصر حتى يوفى للشريعة بكل مقاصدها ويحقق لها أغراضها من تحصيل المصالح ودرء المفاسد .

وهذا الفقه الذي يوقف به على مقاصد الشريعة وأغراضها هو الذي كان يحدو بالفقهاء أن يعدلوا عن فتاوى وأحكام كانت لهم في بعض المواطن ليفتوا على خلافها ، وأن يكون لمثل الإمام الشافعي في كثير من المسائل مذهب قديم ومذهب جديد ، فإن تغير الرأي وعدول الفقيه عن اجتهاده الأول ليس سببه في جميع الأحوال راجعاً إلى تبين وجه الصواب بعد الخطأ ، ولا إلى ظهور دليل قوى كان خافياً عليه من قبل ، ولكنه كثيراً ما يكون سببه تنقل المجتهد في الأقطار ووقوفه على تغاير العرف والعادة عند الأمم المختلفة ، فيراعى في أحكامه وفتاويه هذا الاختلاف ، وفي هذه الحالة يكون كلا اجتهاده صحيحاً معتبراً برغم اختلافهما في المسألة الواحدة ، إذ هو اختلاف سببه تغاير الظروف وتباين العادات ، والعادة محكمة في كل ما ليس فيه نص شرعي بالمنع أو الجواز .

وجملة ما أردنا بيانه هنا هو أن الشريعة الإسلامية فيها الوفاء بمصالح الأمم في كل زمان ومكان . وعلى ضوء ما قدمناه من العرض والتحليل يمكن أن نرجع في إثبات هذا الحكم إلى نوعين من البيان : أحدهما إجمالي ، والآخر تفصيلي :

أما الإجمالى فإنه يتلخص فيما يلي :

١ - أن الشرائع الإلهية جاءت لخير الإنسان وإسعاده فى الحياتين ؛
تهدى إلى طريق الخير والصلاح ، وتعين على سلوكه ، وتنبه إلى مداخل
الشر والفساد وتحذر منه ، لا تأمر إلا بما فيه مصلحة حقيقية دينية أو
دنيوية ، ولا تنهى إلا عن الضرر والشر وأسباب الفساد . كل أحكامها
معللة بالحكم والمصالح ، سواء منها ما أدرك الناس حكمته وسر تشريعه
وما لا تزال تطورات الزمن وتقدم الإنسان فى العلوم والمعارف تكشف
عن أسرارها وأغراضه مما كان يصفه السابقون بالتعبديات « التى لم تظهر
أسرارها ولم تعقل معانيها » .

٢ - أن شريعة الإسلام شريعة عامة لجميع أفراد الإنسان ، ولا يختص
بوجوب الإذعان لها والأخذ بتعاليمها فريق من الناس دون فريق ،
ودائمة تسرى أحكامها على جميع الأزمنة منذ نزول القرآن حتى تنتهى
حياة التكليف .

ويخلص من هذا أنها كفيلة بتحقيق مصالح العباد فى كل حال
وزمان ؛ فإنها إذا لم تكن كذلك لكان أحد أمرين : إما أنها شذت عن
الشرائع الأولى فلا تراعى مصالح الناس ولا تعنى بمطالبهم الدينية أو
الدنيوية ، وإما أنها ليست خاتمة الشرائع السماوية ، كلا الأمرين يتنافى
مع نصوص القرآن ، ويناقض عقيدة الإسلام .

وأما البيان التفصيلى فطريقه استقراء ماورد فى مصادر هذه الشريعة
من الأحكام والقوانين التى تهيمن على مذاهب الحياة وتنظيم أساليبها على

وجه يكفل الأمن والسلام ، فإذا استقرينا ماورد في الكتاب والسنة
وقفنا على الحقائق الآتية :

أولاً : أن هذين المصدرين « الكتاب والسنة » قد طرقا بأحكامهما
أبواب الحياة ومناهجها المختلفة ، فلا تجد باباً من هذه الأبواب ولا
منهجاً من المناهج التي تسلكها الأمم والأفراد إلا وجدت له فيهما من
الأحكام والأصول ما يكفل سلامة المقاصد الخمسة التي قدمناها والتي
يقوم عليها أمر الدنيا والدين .

ثانياً : أن هذين المصدرين قد أرشدا - بما اثبت في نصوصهما من
التعليل والتنظير وضرب الأمثال - إلى ضرورة استخدام المقاييس
الشرعية عندما يعوز الأمر إلى شيء من ذلك .

ثالثاً : وفيما علمت الشريعة أنه - لا - يختلف باختلاف الظروف
والأحوال وضعت له المبادئ العامة التي لا يصح الإخلال بها في قانون
من القوانين الصالحة ، مهما اختلفت البيئات ، وتباينت مقتضيات
الأزمنة ؛ فوضعت مبادئ الشورى والعدل والمساواة وما إليها مما
لا يقبل التغيير والاختلاف ، ثم وكلت الأمر - في طريقة هذه الشورى
ونظامها ، وكذا في الأساليب التي تتحقق بها العدالة والمساواة - إلى
أولى الشأن وما تقضى به مصلحة كل قوم وحال كل عصر .

رابعاً : وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تقرر أن الشريعة
إنما راعت في تكاليفها التخفيف على الناس ، ورفع الحرج عنهم ، وأنها
لم تقصد إلا النفع وإزالة أسباب الضرر . ومن هذا الطريق سار سلف

الفقهاء وولاية أمر المسلمين في أحكامهم وتصرفاتهم على مبدأي المصالح المرسلة والاستحسان .

خامساً : وكذلك أرشدت الشريعة إلى مبدأ سد الذرائع ، وضرورة تحكيم العرف وما تجرى به العادة عند كل أمة ، متى كان ذلك لا يناقض حكماً من الشرع العام الذي ورد في الكتاب أو صححت به السنة .

وبهذا كله صح للشريعة الإسلامية أن تسع بأحكامها وقوانينها مطالب الأمة وحاجاتها ، واستقام لأولى الأمر والمجتهدين السابقين من الصحابة والتابعين ومن نهج في فهم الشريعة نهجهم أن يجدوا فيها مبادئ وأصولاً يعتمدون عليها في سياسة الأمة وتدبير شئونها من غير أن يشعروا فيها بنقص أو عجز عن الوفاء بأحكام ما يأتون وما يذرون ؛ ولا يصلح للناس أمر في أي عصر إلا بما صلح به أمر أولئك الراشدين .

الكتاب الثاني

في أدلة اعتبار السياسة الشرعية وفيه ثلاثة أبواب

زهيد :

بيان أن السياسة الشرعية فقه مرن وليست من الفقه العام الثابت - النظر إلى الشرائع السماوية السابقة وما ورد فيها من أحكام كانت تتغير حسب الظروف والاعتبارات - النظر إلى الشريعة الإسلامية وما راعته من التيسير ودفع الضرر فيما أنشأته من الأحكام الأصلية - مراعاته من ذلك فيما أنشأته من الرخص - تطور حالة الاجتماع وتطبيق مبدأ : « تحدث للناس أفضية بقدر ما يحدثون » - أصول محكمة تستند إليها السياسة الشرعية .

فيما قدمنا من البيان ما يرشد إلى اعتبار السياسة ووجوب الأخذ بها في كل موطن يعوزنا أن نجد له في مصادر الشريعة التفصيلية دليلاً يثبت له حكماً من الأحكام الشرعية ؛ فقد نبهنا إلى أن هذه السياسة - وإن كان لا يدل على أحكامها الجزئية أدلة خاصة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس - مستقاة من منابع الشريعة الأصلية ، وقائمة على مبادئها الأساسية ، وأنها إذا كانت شيئاً غير الفقه الاصطلاحي المدون الذي استنبطه الفقهاء فإنها من الفقه الحقيقي الذي يحقق مقاصد الشريعة في رعايتها مصالح العباد ، والذي تستقيم به الشؤون العامة في أبواب القضاء والفتيا وسن القوانين وغير ذلك من مرافق الأمة .

فأحكام السياسة ليست من الفقه العام الثابت الذي لا يتحول ولا يختلف باختلاف الأزمنة والأحوال ، ولكنها من الفقه المرن أو المتحرك - إن صح هذا التعبير - يراعى فيه مساهمة الزمن ، ويحقق المطالب التي تتجدد وتتنوع حسب تطورات الأمم وأحوال الأفراد .

والآن نريد أن نسوق في شيء من التفصيل طرفاً من الوجوه التي تشهد باعتبار السياسة الشرعية ، وصحة أحكامها ، ووجوب الأخذ بها في مواطنها ، غير أن هذه الوجوه منها ما يدل على الاعتداد بالسياسة الشرعية جملة : ومنها ما يدل على الاعتداد بأنواع هي مبادئ ومراجع لأحكام السياسة الشرعية الجزئية .

فمن الأول ما يأتي :

١ - إنا عهدنا في الشرائع السماوية السابقة أنها كانت تراعى مصالح الأمم وحاجات كل زمن ، فكانت تغير في شريعة أحكام من شريعة سابقة من أجل تغير الظروف والأحوال ، فقد كان محرماً على بني إسرائيل العمل يوم السبت ، وكان محرماً عليهم بعض شحوم الحيوان ، بعد أن كان ذلك حلالاً لمن قبلهم ، ثم عاد الحل لمن بعدهم ؛ وكان حلالاً أول عهد الإنسان أن يتزوج الرجل بأخته أو عمته ، ثم حرم ذلك لما تعدد النسل وتكاثرت أفراد النوع ؛ وإذا كان الأمر كذلك وجب أن تكون الشريعة الإسلامية التي هي ختام الشرائع مساهمة لأحوال الناس محققة لمطالب الحاجات المتجددة . وإنما يفى بذلك قسم السياسة الشرعية .

٢ - قد عهد في الشريعة الإسلامية نفسها أنها راعت اختلاف الأحوال فيما شرعته ابتداءً من الأحكام ، ولذلك شدد في الشهادة ما لم يشدد في الرواية ، فاشتراط في الأولى ما لم يشترط في الثانية ، نظراً إلى ما يكون بين الناس عادة من التنافس والعداوة التي قد تدفع صاحبها إلى الشهادة ولو بغير الحق ؛ وكذلك اشترط في الشهادة على الزنا ما لم يشترط في الشهادة على القتل ؛ واكتفى في قذف الرجل زوجته بأيمان اللعان إذا لم تكن له بينة ، ولم يراع في ذلك ماروعي في قذف غير الأزواج ، نظراً لاعتبارات ومدارك مبينة في كتب الفقه وأسرار التشريع .

٣ - إن الشريعة راعت أيضاً اختلاف الأحوال بما أنشأته من الرخص ؛ فجوزت في حالات الشدة أو المرض ترك كثير من أركان الصلاة وشروطها كما في صلاة الخوف ، ووسعت على الموضع فأعفتها من تطهير بعض النجاسات التي تصيب ثوبها من رضيعها ؛ كما أعفت أصحاب القروح والجراحات من تطهير كثير من النجاسات ؛ وما ذلك إلا لقصد رفع الحرج والمشقة في الأحكام .

٤ - إن حالة الناس في هذه العصور المتأخرة قد تغيرت عما كانت عليه في صدر الإسلام ، فقد كثر الفساد ، وانتشرت في الأمم أمراض اجتماعية تتطلب من أنواع العلاج ما يصلح لهذه الأمم ، ويتناسب مع حالها واستعدادها ، ليكون أنجع في إزالة تلك العلل والأمراض ، على شريطة ألا يخالف ذلك أصلاً من أصول الإسلام ؛ (وتحدث للناس أفضية بقدر ما يحدثون) . ومن أجل ذلك يقول العلماء في باب الشهادة : إنه إذا لم يوجد في بلد إلا غير العدول فإنه يقام أصلحهم

وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم . ومثل ذلك يقال في القضاة وغيرهم ، حتى لاتضيع المصالح وتتعطل الحقوق والأحكام ؛ وإذا جاز إقامة الشهود وغيرهم من الفسقة بسبب عموم الفساد ، جاز التوسع في الأحكام السياسية بسبب فساد الزمان .

٥ - إن أحكام السياسة الشرعية ترجع في جملتها إلى قاعدة التيسير ورفع الحرج ، ومبدأ الحكم بالعدل ، والتواصي بالخير ، وأن أمر المسلمين بينهم شورى ، يديرونه بما يحقق مصالحهم ، ويكفل سعادتهم ؛ وهذه المبادئ محكمة مقررة دل على الاعتداد بها الكتاب والسنة : فإن الله - تعالى - يقول : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [سورة البقرة آية ١٨٥] ؛ ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ [سورة المائدة آية ٦] ؛ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء آية ٥٨] ؛ ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ [سورة المائدة آية ٨] ؛ ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [سورة العصر الآية ٣] ؛ ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [سورة الشورى آية ٣٨] . ويجمع النبي ﷺ الدين كله في النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم .

فرعاية هذه المبادئ العامة ، وإجادة فهمها ، ومعرفة مواطن تطبيقها كفيلا بأن تفتح على الناس أبواباً واسعة ينفذ منها كل من له شأن

في سياسة الأمم ، ومن يعنيه أن تقوم شئونها على قواعد الصلاح والرشاد .

هذه الوجوه تدل على اعتبار السياسة جملة ، وعلى وجوب الرجوع إلى أحكامها في تدبير شئون العباد ، فهي من دين الله وشرعه ، وهي عدله وهداه الذي أرشد إليه كتاب الله وسنة رسوله . وإن (من له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالاتها ، وأنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ، ومجيئها بغاية العدل الذي يفصل بين الخلائق ، وأنه لا عدل فوق عدلها ، ولا مصلحة فوق ماتضمنته من المصالح ، عرف أن السياسة العادلة جزء من أجزائها ، وفرع من فروعها ، وأن من له معرفة بمقاصدها ، ووضعها موضعها ، وحسن فهمه فيها لم يحتاج معها إلى سياسة غيرها) (٢٨) .

هذا هو النوع الأول من الأدلة التي تثبت اعتبار السياسة الشرعية . « أما النوع الثاني » - وهو ما يدل على اعتبار أنواع هي مصادر لأحكام السياسة الشرعية - فإننا سنقتصر فيه على ما يفيد الاعتداد بقاعدة سد الذرائع ، وقاعدة العرف ، ومبدأ الاستحسان . وإنما اقتصرنا على تلك الأنواع لكثرة دورانها ، ولرجوع أغلب الأحكام السياسية إليها . وسنفرد لكل منها باباً خاصاً .

الباب الأول

فى سد الذرائع

معنى الذريعة - الفرق بين الذريعة والمقدمة - النسبة بين المقدمة والذريعة بحسب إطلاقها العام - بيان أن قول الله - تعالى : ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ... الآية ﴾ [سورة النور آية ٣١] ، ﴿ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... الآية ﴾ [سورة الأنعام آية ١٠٨] ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا ... الآية ﴾ [سورة البقرة ١٠٤] ، وقول النبي ﷺ : « إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه » الحديث ، هو من باب الذريعة وليس من المقدمة - أنواع الذريعة على ماقرره ابن القيم - نظرة فى هذا التقرير - تحقيق القول فى النسبة بين المقدمة والذريعة بحسب إطلاقها الخاص - أنواع الذريعة على ماقرره القرافى - تحقيق مذهب مالك فى سد الذريعة كماقرره القرافى - طريقتنا فى تحقيق هذا المذهب - بيوع الآجال المتنازع فيها بين الأئمة وبيان وجهة النظر فى كل مذهب - اختلاف المذاهب فى الحيل والتنبيه إلى أرجحها فى العمل - فائدة العمل بسد الذرائع .

الذريعة فى اللغة هى الوسيلة التى يتوصل بها إلى الشئ . والمراد هنا ما يتوصل به إلى الشئ المنوع المشتمل على مفسدة . وسدها هو الحيلولة دونها والمنع منها .

وقبل أن نتكلم على الذريعة و حكمها يحسن أن نشير إلى الفرق بينها وبين مقدمة الشيء المعروفة عند الفقهاء وأهل الأصول .
 وذلك أن المقدمة ليست محل نظر بين العلماء ، فقد اتفقوا على أن مقدمة الشيء تأخذ حكمه في الجواز والمنع . فمقدمة الواجب واجبة ، ومقدمة المندوب مندوبة ، ومقدمة الحرام والمكروه محرمة ومكروهة . ليس في ذلك اختلاف بينهم . واختلافهم إنما هو في أمر آخر : في أن حكم المقدمة هل هو مستفاد من دليل حكم الأصل أو من دليل آخر . أما الذريعة فليس شأنها كذلك عندهم ، فقد اختلفت فيها أنظارهم ، واشتهر أن فيها خلافاً بين الإمام مالك وغيره من الأئمة .
 إذاً الذريعة غير المقدمة . وذريعة المفسدة غير مقدمتها ، فمقدمة الشيء هي الأمر الذي يتوقف عليه وجود ذلك الشيء . فالملاحظ فيها هو توقف حصول المقصود عليها . أما الذريعة فالملاحظ فيها هو معنى التوصيل والإفضاء إلى المقصود بالحكم ، وهو معنى يتجه فيه الفكر أول الأمر إلى الوسيلة ، ثم ينتقل منه إلى المقصود والغاية ، وذلك عكس ما يقتضيه مفهوم المقدمة .

وشيء آخر : هو أنه لا يلزم في الذريعة التي يتوصل بها إلى مافيه مفسدة أن يتوقف عليها وجود تلك المفسدة ، كما يلزم في المقدمة التي يتوقف عليها وجود المفسدة أن تكون شيئاً من شأنه الإفضاء إلى المفسدة ؛ فقول الله - تعالى : (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) سورة النور آية ٣١ ، هو من باب الذريعة ، وليس من قبيل المقدمة ، فإن مفسدة افتتان الرجل بالمرأة لا يتوقف حصولها على ضرب

المرأة برجلها ذات الخلاليل ، لكن هذا ذريعة إلى تلك المفسدة ، لأن من شأنه أن يجبر اليها .

وقوله - تعالى :

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ

يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

سورة الأنعام آية ١٠٨ .

ليس النهي فيه عن مقدمة مفسدة بالمعنى الإصطلاحي الذي قدمناه ، فإن سب المشركين إله العالمين لا يتوقف حصوله على أن يسب المؤمنون آلهة المشركين وأصنامهم ، ولكن سب المؤمنين هذه المعبودات والأصنام ذريعة تجر إلى أن يسب المشركون إله الناس أجمعين .

ومثل ذلك يقال في قوله - تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ﴾^(٢٩)

سورة البقرة آية : ١٠٤ ، وقوله صلى الله عليه وسلم - فيما أخرجه الشيخان عن

(٢٩) في القاموس : وراعيته لاحظته محسناً إليه ... وأرعى سمعك وراعى سمعك : اسمع مقال . اهـ - فهو طلب المراعاة أو الانتباه والإصغاء . ولكن اليهود كانوا يستعملون هذه الكلمة « راعنا » يقصدون بها سب النبي - عليه الصلاة والسلام - مرادين بها « اسم فاعل من الرعونة » كما يقول أبو بكر بن العرف في « أحكام القرآن » ج ١ ص ١٥ - وابن القيم في « أعلام الموقعين » ج ٣ ص ١٢٢ الطبعة المنيرية .

وقال ابن رشد في مقدمات المدونة ج ٢ ص ١٩٨ هـ نهى - عز وجل - عبادة المؤمنين أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم « راعنا » وهي كلمة صحيحة معروفة في لغة العرب ، معناها أرعى سمعك وفرغته لي لتعني قبول وتفهم عنى - لأنها كلمة سب عند اليهود ، فكانت تسب بها النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسها ؛ فلما سمعوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بها واغتموا أن يعلنوا بها النبي صلى الله عليه وسلم ، ويظهروا سبه ، فلا يلحقهم في إظهاره سوء ، فأطلع الله نبيه والمؤمنين على ذلك ، ونهى عن الكلمة لئلا يكون ذلك ذريعة لليهود إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم ، اهـ ومثله في تفسير القرطبي ج ٢ ص ٥١ .

عبدالله بن عمر (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ، قيل
يارسول الله : كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل
فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه) .

وقد تتحقق مقدمة المفسدة من غير أن يكون فيها معنى الذريعة
المفضية إليها ، وذلك كالسفر لمعصية يتوقف ارتكابها على قطع المسافة ،
فإن السفر وقطع المسافة ليس من شأنه أن يفضي إلى تلك المعصية .
وقد يجتمع الأمران في شيء واحد ، كما في شرب المسكر المفضي إلى
مفسدة السكر ، والزنا المفضي إلى اختلاط الأنساب وفساد الفراش .
فكل منهما مقدمة للمفسدة وذريعة إليها .

وحاصل هذا أن بين ذريعة المفسدة ومقدمتها عموماً وخصوصاً من
وجه ، أى أنهما يجتمعان في بعض الحالات ، وينفرد كل منهما في
حالات أخرى .

وقد تناول ابن القيم في « أعلام الموقعين »^(٣٠) مبحث سد الذرائع ،
وأفاض القول فيه ، وأورد تسعة وتسعين وجهاً للدلالة على سد الذرائع
والمنع منها . وقد جعلها أربعة أقسام :

الأول : ما وضع للإفضاء إلى المفسدة ، كشراب المسكر المفضي
إلى مفسدة السكر ، والزنا المفضي إلى اختلاط الماء وفساد الفراش .

الثاني : ما وضع للإفضاء إلى مباح ، ولكن قصد به التوصل إلى
مفسدة ، كعقد النكاح المقصود به التحليل ، وعقد البيع الذي قصد به
التوصل إلى الربا .

(٣٠) ج ٣ ص ١١٩ وما بعدها .

الثالث : ما وضع لمباح لم يقصد به التوصل إلى مفسدة ، ولكنه يفضى إليها غالباً ، وهي أرجح مما قد يترتب عليه من المصلحة ، وذلك مثل سب آلهة المشركين بين ظهرائهم .

الرابع : ما وضع لمباح ، ولكنه قد يفضى إلى مفسدة ، ومصلحته أرجح من مفسدته ، كالنظر إلى المخطوبة والمستأمنة والمشهود عليها . وفيما قرر ابن القيم أيضاً أن كلا القسمين : الأول والرابع لا كلام فيه ، فالشريعة قد جاءت بالمنع من الأول ، وجواز هذا الأخير . إنما النظر في القسمين : « الثاني والثالث » ، هل هما مما جاءت الشريعة بإباحته أو المنع منه ؟ .

هكذا يأخذ ابن القيم الذريعة في معناها الواسع الشامل للأقسام الأربعة ، ويقرر فقه الشريعة وحكمها في الذرائع ، سواء منها ما كان مفضياً بذاته إلى المفسد ، وما قصد به التدرع إليها وإن كان في ذاته مباحاً جائزاً ، وما كان مفضياً غالباً إلى المفسدة وإن لم يقصد به التوصل إليها .

غير أنه إذا كان القسم الأول قد جاءت الشريعة بمنعه منع كراهة أو تحريم على حسب درجات المفسدة التي يفضى إليها كما يقرر ابن القيم ، فالقسم الثالث - وهو ما يغلب إفضاؤه إلى المفسدة مع كون المفسدة فيه أرجح من المصلحة - ينبغي ألا يكون فيه كلام أيضاً وإن كان دون القسم الأول في قوة الإفضاء إلى المفسدة فقد جاءت الشريعة بالمنع منه على درجات تخف وتشتد على حسب المفسدة التي يفضى إليها . ومن الذي يجرؤ على المخالفة في هذا القسم فلا يقول بمنعه مع قيام هذا المنع

صريحاً في آيات وأحاديث كثيرة واردة في مواطن متنوعة من مثل ما أوردهناه أنفاً ؟ .

فالحق أن هذا القسم الثالث ليس محل نظر أيضاً ، ولا ينبغي أن يكون مما فيه خلاف بين العلماء . إنما الخلاف بينهم في القسم الثاني ، وهو ما وضع للمباح ، ولكنه اتخذ وسيلة إلى مفسدة . وهذا هو السر في أن كثيراً من علماء الأصول يعرفون الذريعة بما يقصرها على هذا القسم ، لأنه هو محل الخلاف ، فيقولون : الذريعة هي الأمر المباح الذي يتخذ وسيلة إلى مفسدة . وعلى هذا يكون بين الذريعة بهذا المعنى الخاص وبين مقدمة المفسدة التباين ، فإنه لا شيء من مقدمات المفسدات التي يتوقف وجودها عليها يمكن أن يكون مباحاً في ذاته كما هو شأن الذريعة . فمقدمة المفسدة ممنوعة بكل حال ، ومنعها مقصود للشارع ، غير أنه مقصود تبعاً للمقصود الأصلي بالمنع .

فسد الذرائع الذي اشتهر بالقول به الإمام « مالك » والذي نقل القرطبي في تفسيره رواية عن الإمام « أحمد » أنه يقول به أيضاً هو منع المباحات التي يتذرّع بها إلى مفسدات ومحظورات .

وفي هذا يقول القرافي : إن من الذرائع ما أجمع الناس على منعه ، كسب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى حينئذ ، وكحفر الآبار في طرق المسلمين إذا علم وقوعهم فيها أو ظن ذلك .

ومنها ما أجمعوا على عدم سده ، كزراعة العنب خشية أن يتخذ منه الخمر ، والتجاور في البيوت خشية الوقوع في الزنى . فهذا ونحوه من الذرائع البعيدة التي اتفقوا على عدم منعها .

ومنها ما هو مختلف فيه ، كبيع الآجال ، وذلك مثل أن يبيع البائع سلعة بعشرة دراهم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بخمسة نقداً .
هكذا يقرر القرافي القول في الموضوع ؛ ثم يقول : « ويحكي عن المذهب المالكي اختصاصه بسد الذرائع ، وليس كذلك ، بل منها ما أجمع عليه كما تقدم .. وإنما النزاع في ذرائع خاصة ، وهي بيع الآجال ونحوها »^(٣١) - أي من كل مباح تذرع به إلى مفسدة .

هذا ومتى حصرنا النظر هكذا في هذه الدائرة الضيقة - وهي قسم المباح الذي تذرع به إلى المفسدة - كان لنا أن نسأل : كيف يكون في هذا القسم أيضاً خلاف بين العلماء ؟ إن الشريعة ما جاءت إلا لتحصيل المصالح ودرء المفسد ، فكيف يسوغ الحنفية والشافعية والحنابلة - في بعض الروايات عن أحمد - أموراً تذرع بها أصحابها إلى مفسد ؟ وإذا قيل لأبي حنيفة والشافعي وأحمد - رضی الله عنهم - : إن بيعاً من بيع الآجال قد قصد به المتعاقدان التحايل على التعامل بالربا فهل من الممكن أن يكون جوابهم بتجويز الذريعة في ذلك ؟ لا نرى الأئمة إلا متفقين على منع هذه الذريعة أيضاً . وعلى هذا يكون إطلاق « القرافي » القول بأن الخلاف إنما هو في ذرائع خاصة كبيع الآجال ليس على ما ينبغي ، فإنه - كما قدمنا وكما يقول الشاطبي في « الموافقات »^(٣٢) - إذا ثبت صراحة أن المتعاقدين قد قصدا - بذلك - التوصل إلى الربا أو تكرر منهما هذا التعامل الذي يدل على المراباة فلا خلاف أيضاً بين الأئمة أن ذلك ممنوع .

(٣١) الفروق ج ٣ ص ٢٦٦ .

(٣٢) ج ٤ ص ١١٢ وما بعدها .

بقيت حالة واحدة من هذا القسم ، وهي التي لم تنكشف فيها نية المتعاقدين ، ولم يدل على قصد الربا فيها دليل من تكرار أو غيره ، فهذه هي محل الخلاف بين العلماء .

فالإمام مالك يقول : إن ذلك ممنوع أيضاً ، والبيع فاسد ، فإن العقد نفسه يحمل الدليل على قصد الربا ، وذلك لأن مال هذا التعاقد هو بيع خمسة نقداً بعشرة إلى أجل ، والسلعة فيما بين ذلك لغو لا معنى لها إلا الاحتيال على المراباة في صورة البيع الجائر .

أما الشافعية فيقولون : إن كلا البيعين في ذاته جائز ، يمكن أن يحصل المصلحة المقصودة من البيع ، وينبغي حمل حال المسلم على الصلاح وعدم القصد إلى الربا المحرم ، فما لم يقم دليل زائد على مجرد العقد يدل على القصد إلى المنوع كان العقد جائزاً .

أما الحنفية : فيرون أن العقد الأول جائز وصحيح ، بخلاف العقد الثاني ، فإنه فاسد من حيث إنه الذي يتحقق به معنى الربا . (٣٣)

ومثل ذلك يقال في سائر أنواع الخيل التي تستلزم سقوط فريضة من فرائض الله - تعالى - ، كحيلة هبة المال أو بيعه - قبيل تمام الحول - هبة صورية وبيعا صورياً يحتال بعده على استرداد المال من الموهوب له أو المشتري ليستقبل به حول جديد فراراً من فريضة الزكاة .

يمنعها الإمام مالك بإطلاق ، مكتفياً بما يدل عليه التصرف نفسه من الفرار من ذلك الواجب ، وتعطيل حكم من أحكام الشريعة . أما غيره

(٣٣) الهداية ٥ في باب البيع الفاسد ٥ ، و٥ شرح فتح القدير ٥ للكمال بن الهمام ج ٦ ص ٦٨ المطبعة الاهلية ؛ و ج ٥ ص ٢٠٧ المطبعة الأميرية ؛ وفيها أنه لو اشترى رجل جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع بخمسائة قبل أن ينقد الثمن الأول فإنه لا يجوز البيع الثاني خلافاً للإمام الشافعي .

من يرى جواز ذلك ونفاذه فيقول : إنه يلزم لمنعه أن يقوم دليل آخر - غير ماهية التصرف نفسه - يدل على الفرار وقصد تعطيل أحكام الشريعة ، فما لم يعلم هذا القصد ولم يقم عليه دليل فالأمر على الجواز . ورأينا أن مذهب « مالك » في المسألة أسد وأحكم ، والعمل به أوجب وألزم ، ولا سيما في الأوقات التي يكثر فيها الفساد والتحايل والعمل على التحلل من قيود الشريعة وأحكامها ، فإن الشريعة إنما تنظر إلى غايات الأشياء ومآلاتها ، فإن كانت هذه الغايات والمآلات مفسدة وأضراراً منعت من أسبابها وسدت الوسائل والطرق التي يتذرع بها إليها ، ولو كانت هذه الوسائل في نفسها مباحة جائزة .

وبعد : فإن هذا الباب - باب سد الذرائع - هو من أعظم الأبواب التي تدخل منها السياسة الشرعية للعمل على إصلاح شؤون الأمة ، والأخذ بها في الجادة وطريق الاستقامة ، والنهوض بها على الأسباب القوية القويمة من قواعد الشريعة وأحكامها ، فإن ولى الأمر إذا رأى شيئاً من المباح قد اتخذته الناس - عن قصد - وسيلة إلى مفسدة ، أو أنه - بسبب فساد الزمان - أصبح يفضى إلى مفسدة أرجح مما قد يفضى إليه من المصلحة كان له أن يحظره ويسد بابه ، ويكون ذلك من الشريعة ، وعملاً بالسياسة الشرعية التي تعتمد - فيما تعتمد - على قاعدة سد الذرائع .

الباب الثاني

في العرف ودليل اعتباره

وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول

في معنى العرف وبيان المراد منه

معنى العرف - ضابط الفصل بين العرف المراد بهذا البحث وغيره - العرف الذي تكون أحكامه من الفقه الثابت والذي تكون أحكامه مرنة قابلة للتغير .

العرف هو : ما اعتاده الناس وألفوه من قول أو فعل تكرر مرة بعد أخرى ، حتى تمكن أثره من نفوسهم ، واطمأنت إليه طباعهم ، وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول .

وليس المراد به كل ما عرفه الناس وألفوه ، بل ما عرفه أهل العقول الرشيدة والطباع السليمة ، فإن ما يعتاده فريق من الناس مما هو ضرر أو فساد أو عبث لا خير فيه ولا مصلحة فليس من العرف الذي نقصده بالقول هنا . فإذا اعتاد قوم الكذب ، أو شرب الخمر ، أو لعب الميسر ، أو التعامل بالربا ، أو اللعب بالحمام ، ومرنوا على ذلك وألفته طباعهم فإنه لا يدخل في العرف الذي نريد أن نحكمه ونجعله من موازين الأحكام وقواعد استنباط الفروع .

وكذلك ليس المراد من العرف هنا ما اعتاده الناس مما نظرت إليه الشريعة بالفعل ، ووضعت له حكما من الأحكام ، فإن هذا يجري دائما على ما قررت الشريعة فيه من أمر أو نهي ، ولا يختلف باختلاف الظروف والاعتبارات ، مادام يعلم من تشريعه أن الشأن فيه الدوام والاستمرار . وذلك مثل ستر العورة ، وإزالة الخبث والنجاسة ، والتجمل بالملابس الحسنة النظيفة عند العبادة والمناجاة ، فإن الشريعة قد قررت في ذلك أحكاما أقرت بها ما اعتاده الناس وعرفوه ، وقد لحظت في هذه الأحكام أسرار تقتضي دوامها وثباتها ، فلا يختلف حالها باختلاف العصور والأحوال . فكشف العورة قبيح في العادات ، وقد قررت الشريعة قبحه ، فلا يتأتى أن ينقلب هذا القبح حسنا لاعتبار من الاعتبارات ، حتى لو تجدد لبعض الناس عرف على خلافه - كما هو الحال في مدن العراة التي استحدثت الآن في بعض أقطار أوروبا - فإنه لا يعبا به ، لأنه عرف جاء يستحسن ما استقبحه العرف العام ، وأكدت قبحه جميع الأديان .

ومثل هذا يقال في كل ما قررت الشريعة قبحه أو حسنه من العادات على ذلك الوجه ، لا ينقلب القبيح حسنا ، ولا الحسن قبيحا . فهذا النوع تعتبر أحكامه من الفقه الثابت ، وليست من السياسة التي شأنها الاختلاف والتبدل على حسب الأحوال والمقتضيات . وإذا لا يكون هذا من العرف الذي يعيننا هنا ، فإننا نريد عرفا ليس للشريعة فيه أمر ولا نهي على وجه التفصيل ، وعرفا للشريعة فيه حكم علم من سر تشريعه أنه ليس من القانون الثابت الذي لا يختلف باختلاف الأزمان والأحوال .

الفصل الثاني

فص أقسام العرف وأدلة اعتباره

تقسيم العرف إلى قولي وعملی - تقسيمه إلى عرف عام وعرف خاص - بيان أنه لا يلزم في العرف العام أن يكون قديماً - أمثلة من العرف العام والعرف الخاص - بيان أن مراعاة العرف أمر لازم في السياسة وأدلة اعتباره - بيان أنه فيما يختلف فيه العرف يعتبر العرف الراهن لا ما هو منقول عن الأئمة ، ولا ما هو مسطور في كتب الفقهاء .

ينقسم العرف - كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريباً - إلى عرف قولي وعرف عملی .

فالأول : مثل أن يجرى اصطلاح قوم على إطلاق لفظ الرعوس في البيع والشراء والأيمان مثلاً على رعوس الغنم خاصة ، وكالاصطلاح على إطلاق لفظ الطعام على خصوص البر ، وإطلاق لفظ الركوب على ركوب الخيل ، ولفظ الدابة على خصوص الفرس .

والثاني : كجريان العادة بدخول الحمام والشرب من السقاء ، نظير أجر معين وثمن كذلك ، من غير تعيين قدر الماء ، ومدة المكث في الحمام ، ولا تحديد قدر ما يشرب من السقاء ، ويطلق على النوع الثاني اسم العادة .

وينقسم العرف من وجه آخر إلى عرف عام وعرف خاص . فالعام هو ما يعرفه أهل البلاد خاصتهم وعامتهم في زمن من الأزمنة . وهو بذلك يشمل العرف الحادث والعرف القديم . ويقابله العرف الخاص ، وهو الذى يكون عليه أهل بلدة مثلا دون أخرى .

فليس يلزم فى العرف العام أن يكون قد جرى عليه الناس منذ عهد الصحابة ثم تابعوا عليه فيما بعد ذلك . فالذى يلحظ فى عموم العرف هو عمومته فى جميع البلاد والمواطن ، لا عمومته فى جميع الأزمنة والأجيال منذ عصور المجتهدين الأولين .

هذا هو الذى استظهره « ابن عابدين » فى بيان عموم العرف ، وأيده ، وقال إن نصوص الفقهاء ، فى مختلف الفروع تشهد له وتدل عليه^(٣٤) .

وذلك أن جمهور فقهاء الحنفية قالوا : إن العرف الخاص لا يخص به الأثر ، وإنما الذى يقوى على ذلك هو العرف العام . ثم قالوا بجواز الشرط المتعارف والعمل به كسواء ثوب خلق ، على أن يرقعه البائع ، أو خف على أن يخرزه ، وذلك على خلاف عموم الأثر الوارد فى النهى عن بيع وشرط . فهم قد أجازوا تخصيص الأثر بهذا العرف العام الذى لم يلحظوا فى عمومته أنه قديم منذ عصر الصحابة والتابعين .

وأيضاً قد جاء فى كتاب « الشرب » - من ذخيرة الفتاوى للمرغينانى - أنه إذا باع إنسان شرب يوم أو أكثر منه أو أقل فإنه لا يجوز ، لجهالة المبيع ، أو لأنه غير مملوك للبائع ، لأن الماء إنما يملك

(٣٤) مجموعة الرسائل ج ٢ ص ١٢٤ و ١٢٥ .

بالإحراز ، وهذا هو القياس ، وهو مذهب جمهور المشايخ ، لكن بعض مشايخ « بلخ » قد أجازوه استحسانا ، نظراً لتعامل أهل « بلخ » عليه^(٣٥) . وقد رد عليهم بأن هذا تعامل أهل بلدة واحدة ، ومثله لا يترك به القياس .

وقال الزيلعي : وكان مشايخ « بلخ » « والبسفي » يميزون حمل الطعام ببعض المحمول ، ونسج الثوب ببعض المنسوج ، لتعامل أهل بلادهم بذلك ، وقالوا : من لم يجوزه إنما لم يجوزه بالقياس على قفيز الطحان ، والقياس يترك بالتعارف . ولئن قلنا إن النص يتناوله دلالة فالنص يخص بالتعامل ، ألا ترى أن الاستصناع^(٣٦) ترك القياس فيه ، وخص عن القواعد الشرعية بالتعامل ؟ .

ومشايخنا - رحمهم الله - لم يجزوا هذا التخصيص ، لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة ، وبه لا يخص الأثر ، بخلاف الاستصناع ، فإن التعامل به جرى في كل البلاد ، ومثله يترك القياس ويخص الأثر^(٣٧) .

فهذا ظاهر كل الظهور في أن جمهور الفقهاء - حينما يشترطون في العرف الذي يخص به الأثر أو يترك به القياس أن يكون عاما - لا يوجبون أن يكون هذا العموم قديما ، فإنه لو كان قدم العرف لازما في عمومه لأشاروا إلى ذلك في الرد على مشايخ « بلخ » ولقالوا إن تعامل أهل « بلخ » عرف حادث : فلا يترك به القياس ، فكلمتهم في الرد على مشايخ « بلخ » تفيد بمفهومها أنه لو كان ما تعارفه هؤلاء من بيع الشرب مثلا

(٣٥) ومثله في الفتاوى الهزازية ج ٣ ص ١٠٦ المطبوعة بهامش الجزء السادس من الفتاوى الهندية .

(٣٦) سيأتي بيان معنى الاستصناع والفرق بينه وبين السلم .

(٣٧) شرح الكنز للزيلعي في باب الإجارة الفاسدة ج ٥ ص ١٣٠ .

متعارفا لغيرهم لكان البيع جائزاً ، لأنه يكون حينئذ عرفاً عاماً يترك به القياس .

هذا - ومثال العرف العام أن يحلف إنسان أنه لا يضع قدمه في دار فلان ، فإن العرف العام قاض أنه ليس المعنى على ظاهر ما يعطيه اللفظ من وضع الجارحة المعروفة في الدار ، وإنما هو على معنى الدخول فيها راجلاً أو راكباً ، واعتبار العرف يقضى بأن ذلك الحالف يحث بدخول الدار ، ولو لم تمس أرضها قدمه ، فإن المعنى الأصلي من وضع القدم نفسها في الدار قد قضى عليه العرف وألغاه ، حتى لو وقف الحالف خارجها ومد رجله حتى وضع قدمه داخلها لم يكن حائثاً في اليمين ، لأنه لا يعد بهذا داخلًا في الدار .

ومثال العرف الخاص أن يتعارف قوم إطلاق لفظ الطعام على خصوص البر ، فإن هذا اللفظ - إذا روعى استعمال هؤلاء القوم - لا يصح حمله على ما يتناول غير البر ولو كان في ذاته صالحاً لذلك ، ولو كان في استعمال غيرهم متناولاً لما عدا البر من سائر أنواع الحب التي هي أصل طعام الإنسان .

ومن العرف الخاص أن تجرى عادة أهل بلد بتعجيل صداق الأزواج قبل الزفاف ، فاعتبار هذا العرف يقضى بأنه إذا اختلف الزوجان بعد الدخول في قبض المهر وجب في الفتوى والحكم مراعاة جانب الزوج ، فيحكم ببراءة ذمته من الصداق ، بشهادة العرف في ذلك ، إلا أن يقوم دليل أقوى على خلافه . فإذا تبدل هذا العرف أو انتقل القاضى إلى بلد عرف أهله تأجيل الصداق فإن الحكم يتغير ، ويجب أن يحكم للزوجة التي تنكر

قبض المهر ، ويكون الحكم في الحالين صحيحاً تقره الشريعة العادلة التي تقضى قوانينها العامة بأن من ترجح جانبه بمعهود أو شهادة أصل كان القول قوله ، لا يحتاج في ذلك إلى شيء آخر من البيّنات .

وكذلك من العرف الخاص ما اعتاده أهل الغرب ومن شاكلهم من المشي في الطرقات عارة الرؤوس ، حتى بعض أهل المروءات منهم لا يتحاشون ذلك ، ولا يعدونه ماساً بالكرامة ، على خلاف المعهود عند جمهور أهل الشرق الذين يستنكرونه ويرون فيه مساساً بوقار أهل المروءة . فيجب إذاً أن يعطى كل فريق ما يناسبه من الحكم ، على ما يقضى به العرف الخاص . وإذا كان الفقهاء يشترطون في قبول الشهادة العدالة وعدم الإخلال بمواجب المروءة وجب أن يفرقوا في مسألة كشف الرأس بين أهل العادات المختلفة ، فيرفضوا شهادة من كان عرف بيئته أن ذلك مخل بالكرامة دون من لم يره كذلك .

إذا مراعاة العرف وتحكيم ما يقضى به أمر واجب في سياسة الأمة وتدير شؤونها على وفق مبادئ الشريعة التي لم تقصد إلا إلى النظام وتحقيق مصالح العباد .

وقد راعاه من قديم فقهاء الإسلام ، وحكموا بمقتضاه ، ووضعوا لذلك كلمات جرت مجرى المبادئ العامة والقواعد الكلية ، فقالوا : « العادة محكمة » ، و « الثابت بالعرف كالثابت بالنص » ، ويقول علماء الأصول : « إن الحقيقة تترك بدلالة الاستعمال والعادة » .

ومن أجل اعتبار العرف أجاز الفقهاء الأقدمون الاستصناع على خلاف ما تقضى به القواعد العامة التي لا تجيز بيع المعدوم ، لما رأوا

ذلك جارياً في العادة ، غير مفض في الغالب إلى النزاع بين المتعاقدين .
وأجازوا - لذلك أيضاً - دخول الحمام والشرب من السقاء ، نظير
ثمن معين ، مع جهالة المبيع وتفاوت الناس فيما يستهلكونه من الماء في
الشرب والاستحمام .

ومن أجل مراعاة العرف نجد كثيراً من متأخري الفقهاء يخالفون
أئمتهم المتقدمين في بعض ما حكموا فيه من فروع ، فيفتون بجواز
الاستئجار على تعليم القرآن ، وعلى الإمامة والأذان ، على خلاف ما
كان يراه المتقدمون من أن هذه طاعات وعبادات لا يجوز الاستئجار
عليها ، كسائر الطاعات والعبادات . رأى المتأخرون أن الزمن قد
تغير ، وأصبح للناس عرف حادث ونظام للدولة جديد ، انقطع به ما
كان مخصصاً لعلمي القرآن وللأئمة وغيرهم من العطاء في بيت المال ،
فإذا لم يجز هذا النظام الحديث لتعطلت هذه الشؤون الدينية العظيمة
بسبب شغل من هم أهل لها - بضروب الكسب وما تتطلبه المعيشة .
ومن ذلك فتوى المتأخرين بمنع النساء من الخروج لصلاة الجماعة في
المساجد ، على خلاف ما كان معهوداً في صدر الإسلام ، لما رأوا من
فساد الزمان ، وتبدل العادات الصالحة بعبادات أخرى فاسدة .
فهذا كله وما شاكلة قضاء باعتبار العرف والعادة ، وإرشاد إلى
وجوب مجاراتهما بأحكام الشريعة .

وقد نبه « القرافي » إلى العرف ووجوب مراعاته في الفتيا والحكم ،
وأورد جملة من ألفاظ الطلاق كقول الرجل لامرأته : خلية - برية -
بتة - بتلة - حبلك على غاربك - ، وعرض لاختلاف العلماء فيما

يقع بها من الطلاق ، وذكر كذلك لفظ « حرام » الذي كان لا يزال معروفاً في التطبيق في عهده ، واشتهر في أصل إزالة العصمة ، وقال إنه يجب الحكم فيه بطلقة واحدة ، ولا يصح الحكم فيه بوقوع الثلاث إلا إذا كان عرف أهل البلد قد جرى بذلك . ثم قال : وإياك أن تقول : « إنا لا نفهم منه إلا الطلاق الثلاث لأن مالكا - رحمه الله - قاله ، أو لأنه مسطور في كتب الفقه ، لأن ذلك غلط ، بل لا بد أن يكون ذلك الفهم حاصلًا لك من جهة الاستعمال والعادة كما يحصل لسائر العوام » .

وقال أيضاً : « إذا تقرر ذلك فيجب علينا أمور :

« أحدها » أن نعتقد أن مالكا أو غيره من العلماء إنما أفتى في هذه الألفاظ بهذه الأحكام لأن زمانهم كان فيه عوائد اقتضت نقل هذه الألفاظ للمعاني التي أفتوا بها فيها .

« وثانياً » أنا إذا وجدنا زماننا عريا عن ذلك وجب علينا ألا نفتى بتلك الأحكام في هذه الألفاظ ، لأن انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكام ، كما نقول في النقود وفي غيرها ، فإنا نفتى في زمان معين بأن المشتري تلزمه سكة معينة من النقود عند الإطلاق ، لأن تلك السكة هي التي جرت العادة بالمعاملة بها في ذلك الزمان ، فإذا وجدنا بلداً آخر وزماناً آخر يقع التعامل فيه بغير تلك السكة تغيرت الفتيا إلى السكة الثانية ، وحرمت الفتيا بالأولى لأجل تغير العادة ، وكذلك القول في نفقات الزوجات والذرية والأقارب ، وقبض الصداق عند الدخول أو قبله أو بعده ، يفتى في ذلك لكل أهل بلد بما تجرى به عاداتهم ، ومن

أفتى بغير ذلك كان خارقاً للإجماع ، فإن الفتيا بغير مستند مجمع على تحريمها ، وإجماع المسلمين على أنه إذا تغيرت العادة تغير الحكم وحرمت الفتيا بالحكم الأول ، وعلى هذا يجب على المفتى - في ألفاظ الطلاق وما مائلها مما يختلف فيه عرف الناس وعاداتهم - أن يكون عليماً بعرف بلد المستفتى أو يسأل عنه إن جهله ، ولا يصح تحكيم عرف بلد المفتى نفسه . ومثله الحاكم في جميع ذلك « (٣٨) .

هذا - ويشهد لاعتبار العرف - فوق ما تقدم - ما صحح من الآثار والسنن : فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود موقوفاً من قوله : « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » ، ومن ذلك ما رواه البخاري من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند امرأة أبي سفيان - وقد شكت إليه شح زوجها - : « خذي ما يكفيك وولديك بالمعروف » (٣٩) .

وسواء أكان هذا قضاء أم فتيا فقد أباح لها الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تأخذ من مال زوجها - ولو لم يأذن لها - ما جرى العرف بمثله وما ألفه الناس في هذا الباب .
ويقول المفسرون في قوله تعالى :

﴿ خذِ الْعَفْوَ وَأْمِرٌ بِالْعُرْفِ ﴾ : (سورة الأعراف ١٩٩) . إن معناه الأمر بما هو معروف للناس مما لا يردده الشرع .

(٣٨) هـ الفروق ، للقرافي ج ١ ص ٤٤ وما بعدها بتصرف .

(٣٩) هـ صحيح البخاري ، في باب القضاء على الغائب من كتاب الأحكام ، ج ٨ ص ١٠٩ .

الأخيرة

السياسة الشرعية وفقه الأئمة

بقلم فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ

عبدالحجرات

شيخ الأزهر الأسبق

الجزء الأخير

تحرير الدكتور

علي محمد الخطيب

هدية عدد شوال ١٤١٥ هـ

الفصل الثالث

في بيان مدى اعتبار العرف وتأثيره على القياس وعموم النص

جريان العرف على خلاف النص وكون ذلك على وجهين : معتبر وغير معتبر - اعتبار أبي يوسف العرف في الكيل والوزن على خلاف ما ورد به النص في ذلك - تخصيص العرف لعموم النص وقضاؤه على القياس ومخالفة الشافعية ذلك في العرف العملي - تفرقة جمهور الحنفية بين العرف العام والعرف الخاص في الحكم بتخصيص العموم والقضاء على القياس - مذهب مشايخ « بلخ » في ذلك - الموازنة بين المذهبين وترجيح الثاني .

قد تبين مما سبق أن العرف إن نظر إليه الشارع واعتبر أحكامه وقررها على وجه يشعر بأنها شريعة عامة دائمة - وذلك كأن يلحظ فيها من أسرار التشريع ما يقتضي ذلك الدوام - فلا شأن للسياسة به ، وأحكامه تكون إذاً من الفقه الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل ، فإن العرف الذي تعتمد عليه السياسة وتجد فيه مجالها هو العرف الذي ليس للشريعة في موضوعه حكم يدل عليه دليل تفصيلي على نحو ما قدمناه .

وهنا نريد أن نبين : هل يصح اعتبار العرف حين يخالف دليلاً من الأدلة التفصيلية ؟ ، وهل يصح أن يترك به القياس أو يخص به عموم النص ؟

وعلى ضوء ما قدمناه يصح أن نقول عن السؤال الأول : إن الدليل التفصيلي إن كان مثبتاً حكماً يفهم من إنشائه أنه من النظام العام والقانون الثابت لم يصح اعتبار العرف الذي يجري على خلافه ، وذلك كما في الربا والخمر والميسر ، فإن النص قد ورد فيها على وجه يفيد أن حرمتها ثابتة ؛ لمعان فيها أنفسها ، لا تختلف باختلاف الظروف والعادات ، فاعتياد بعض الناس تعاطيها لا يؤثر مطلقاً على الدليل الشرعي .

أما إذا علم أن ما أثبتته الدليل ليس من النظام العام - وذلك كأن يعلم أنه شيء ثبت مجازة لعرف كان قائماً - فحدوث عرف آخر على خلاف الأول الذي وافقه الدليل لا تكون مجارته مخالفة لذلك الدليل . وعلى هذا جاز - كما هو الحال في زماننا - التبادل في النقود الذهبية والفضية بمثلها عدداً وقيمة ، وإن كان ذلك مخالفاً في الظاهر لما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة من قوله - صلى الله عليه وسلم - : « الذهب بالذهب » و« وزنا بوزن » مثلاً بمثل ، والفضة بالفضة و« وزنا بوزن » مثلاً بمثل » ولما رواه أحمد عن أبي سعيد من قوله - عليه الصلاة والسلام - : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا « وزنا بوزن » مثلاً بمثل ، سواء بسواء » ، فإن السر في اشتراط الوزن في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إنما هو ضبط نظام التعامل وتحقيق

المساواة في البدلين ، تحرزا من الربا ، وقطعا لمادة الشغب والنزاع بين الناس . فإذا كانت قطع الذهب أو الفضة مضبوطة القيمة والعيار لم يكن هناك سبيل إلى النزاع في بيع بعضها ببعض عددا ، فإننا نحكم حينئذ بتحقيق ذلك التساوى فيها .

ومن هنا يتبين قوة نظر الإمام أبي يوسف في اعتباره العرف في بيع الربويات بمثلها ، مخالفا في ذلك ما يحكيه الفقهاء عن غيره من الأئمة من « أن كل شيء نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبداً وإن ترك الناس الكيل فيه ، مثل الحنطة والشعير والتمر والملح ، وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبداً وإن ترك الناس الوزن فيه ، مثل الذهب والفضة » . نظر أبو يوسف إلى أن اعتبار الكيل في النوع الأول ، والوزن في الثاني ، ليس له معنى إلا تحقيق التساوى في البدلين على ما جرى به عرف أهل الصدر الأول في التعامل ، فلم ينص على الكيل مثلا لمعنى في ذاته ، بل لأنه معيار التسوية فيما جرى ذلك العرف بكيله ، حتى لو كان عرف الناس في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنهم يكيلون التبر ، ويزنون الشعير والحنطة والتمر لنص على اعتباره وكذا لو بقى الرسول - عليه الصلاة والسلام - حيا حتى طرأ العرف ببيع تلك المكيلات وزنا ، والموزنات كيلا لا اعتبره ونص على وفقه (٤٠) ، فالعرف الطارىء في مثل هذا الموطن إذا خالف النص ظاهرا فهو موافق

(٤٠) الكمال بن الهمام في « فتح القدير » ج ٥ ص ٢٨٣ المطبعة الأميرية ، وابن عابدين في « رد المختار » ج ١ ص ٢٥١ - المطبعة الأميرية .

له روحا ومعنى ، وليس كعرف يحدث بشرب الخمر ، والتعامل بالربا والميسر ، فإن النهي عنها لمضار اجتماعية ملازمة لها ، فلا يختلف الحكم فيها باختلاف العرف والعادة . وليس أيضاً كعرف يحدث ببيع تلك الربويات بعضها ببعض جزافا ، فإن ذلك يكون مخالفة لروح النص ومعناه من وجوب التسوية ، وتحريم التفاضل في بيع أفراد الجنس الواحد الربوي بعضها ببعض .

هذا هو جواب المسألة الأولى .

أما عن المسألة الثانية - وهي الخاصة بمدى تأثير العرف على القياس وعموم النص - فقد نقل ابن عابدين^(٤١) أن الحنفية يقولون : إن العرف يقوى على تخصيص عموم النص ، وأنهم يسوون في ذلك بين العرف العملي والعرف القولي . أما الشافعية فيقولون : إن الذي يقوى على تخصيص العام إنما هو العرف القولي .

ولا يظهر وجه قوى للفرقة بين العرفين في ذلك على ما هو مذهب الشافعية ، وإلا فما الفرق بين أن يجرى عرف الناس في لفظ « الطعام » مثلا على إطلاقه على خصوص البر - وهو العرف القولي - وبين أن يكون الربا المعروف عندهم في التعامل هو خصوص ربا النسئة مثلا حتى يقبل تأثير العرف على العموم في الحالة الأولى ولا يقبل في الحالة الثانية؟ إن لفظ الطعام في اللغة يتناول البر وغيره ، فإذا قصره اصطلاح الناس وعرفهم على البر وحده ، حمل على هذا المعنى لفظ الطعام حين

(٤١) « مجموعة الرسائل » لابن عابدين ج ٢ ص ١١٥ وما بعدها .

يرد في استعمالات الشارع كما هو مذهب الشافعية ، إلا أن يدل دليل
هلى خلاف ذلك ، فلو فرضنا أن ربا الفضل لم يرد تحريمه في صحيح
السنة ، وكان ما يعرفه الناس في باب الربا إنما هو ربا النسئة كان لازماً
أن تحمل الآيات القرآنية الواردة في النهى عن الربا على ما هو معروف
من ربا النسئة .

هذا - وإذا كان الحنفية يسوون بين العرفين في جواز التخصيص
بكل منهما فهل ذلك ثابت لكل عرف سواء أكان عاماً أم خاصاً ، أو
هو مقصور على العرف العام ؟ .

الذى يظهر مما نقله ابن عابدين عن الأشباه وعن الذخيرة البرهانية
أن العرف العام لا خلاف لأحد في المذهب أنه يخص به العموم ويترك
به القياس . أما العرف الخاص فإن المذهب على أنه لا يخص عاماً
ولا يترك به قياس .

لكن بعض مشايخ « بلخ » أجازوا تخصيص العام بالعرف الخاص ،
وقالوا أيضاً : إنه يترك به القياس ، فإنهم أجازوا ما تعارفه أهل بلدهم
من استئجار صاحب الغزل حائكاً ينسجه له ثياباً بالثلث ، قالوا تعامل
الناس هذا ، وفي منعهم منه حرج ، فلزم تخصيص العموم الثابت بدلالة
النص الوارد في قفيز الطحان ، فإن مسألة الحائك في معناها^(٤٢) .

وفي الحق أنا لا نفهم معنى للتفرقة بين العرف العام والعرف
الخاص ، وشأنها في ذلك شأن التفرقة بين العرف القولى والعرف العملى

(٤٢) مجموعة الرسائل ج ٢ ص ١١٦ .

عند الشافعية ، فإنه إذا جاز تخصيص العام وترك القياس بالعرف العام للخرج والمشقة اللازمين للعموم والقياس ، واللذين دل عليهما التعامل على خلاف العموم ومقتضى القياس ، فلماذا يمنع ذلك في العرف الخاص ؟

مفهوم جدا أن يمنع تخصيص العام ويمنع ترك القياس بعرف خاص إذا أريد أن يكون الحكم المستفاد من هذا العرف حكماً عاماً يجرى على أهله وعلى غيرهم ممن لم يتعارفوا ذلك ، فأما إذا كان الحكم خاصاً بهم ومقصوراً عليهم فهذا هو الذي لا يظهر فيه وجه المنع .

وهذا الذي نقره يشهد له ما في البرازية ، ونصه : « الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص في المذهب ، وقيل يثبت »^(٤٣) فإنها تفيد أن اختلاف الفقهاء إنما هو في إثبات حكم عام بعرف خاص ، وأن جمهور علماء المذهب على منعه ، وبعض العلماء على جوازه .

ويوضحه أيضاً ما جاء في « الذخيرة » - كما نقله ابن عابدين - من أن جمهور المشايخ لم يجزوا تخصيص العام بالعرف الخاص ؛ لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة ، وتعامل أهل بلدة واحدة لا يخص به الأثر ؛ لأن تعامل أهل بلدة واحدة إن اقتضى أن يجوز التخصيص فترك التعامل من أهل بلدة أخرى يمنع التخصيص ، فلا يثبت التخصيص بالشك ،

(٤٣) ج ٢ ص ٣٨ من « الفتاوى البرازية » المطبوعة بهامش الجزء الخامس من « الفتاوى الهندية » .

بمخلاف التعامل في الاستصناع ، فإنه وجد في البلاد كلها . (٤٤) فإن هذا ظاهر في تخصيص يراذ به إثبات حكم عام يجرى على أهل التعامل وغيرهم . وهذا هو الذي يستقيم معه حديث ترك التعامل في بلدة على وفق التعامل في بلدة أخرى ، وأنه لا يثبت التخصيص بالشك . أما إذا كان الحكم الخاص مقصوراً على البلدة التي تعامل أهلها على خلاف العام بسبب ما في العموم من حرج ومشقة ، لم يكن التخصيص ثابتاً مع الشك ، وإنما هو ثابت مع اليقين . ولا مانع أن يكون العام مخصوصاً بالنظر إلى قوم ، باقياً على العموم بالنظر إلى آخرين ، تبعاً لتحقيق الحرج وعدمه .

(٤٤) مجموعة الرسائل ج ٢ ص ١١٦ .

الباب الثالث

في الاستحسان وفيه فصول

الفصل الأول

في معناه وبيان أنواعه

كلمة إجمالية عن مبلغ اختلاف العلماء في الاستحسان
 - تعريفات مختلفة للاستحسان - نقد الغزالي بعضها والجواب عنه
 - تحرير ما قاله الأسنوي والعضد وابن السبكي وابن الحاجب في
 ذلك - تعريف الكرخي وهو المعتمد - الاستحسان والمصلحة
 المرسل - معنى القياس في مقابلة الاستحسان - أنواع
 الاستحسان : (١) الاستحسان بالنص (٢) الاستحسان بالإجماع -
 الفرق بين السلم والاستصناع - تحقيق معنى الاستحسان بالإجماع .
 (٣) الاستحسان بالقياس الخفي - تحقيق القول في سبب رجحان
 القياس الخفي على الجلي - المسائل التي يترجح فيها القياس على
 الاستحسان - التقرير المشهور للمسألة الأولى - تحقيق القول في
 ذلك وهو رأي صاحب التلويح والكمال ابن الهمام - قضاء علي بن
 أبي طالب في حادثة الزبية - قصة الزبية كما رواها وكيع - رواية ابن
 كثير في « البداية والنهاية » - رواية أبي بكر بن العربي - تحقيق

المسألة مع توجيه حكم علىّ فيها - قضاء علىّ في مسألة الجوارى
الثلاث . (٤) الاستحسان بمراعاة الضرورة وعموم البلوى . (٥)
الاستحسان بمراعاة العرف والعادة أو بمراعاة الحاجة - إشكال
ورود القياس والاستحسان على حكم واحد - الجواب عن
الإشكال .

لم يختلف الفقهاء وأهل الأصول في شيء من القواعد التي خصصنا
بالكلام عليها الكتاب الثاني من هذه الرسالة - بل ولا في غيرها من
مواظن الخلاف فيما نعلم - مثل ما اختلفوا في مسألة الاستحسان :
اختلفوا في معناه ، وفي حكمه ، وتضاربت أقوالهم في ذلك تضاربا
يستبعد معه الناظر فيها أنهم يصوبون بها إلى غرض واحد ، وأن نفي من
ينفي منهم وإثبات من يثبت واردة على مورد واحد ، وإلا فكيف
تختلف الأنظار في المسألة الواحدة على ذلك الوجه الذي يروى عن
أولئك العلماء في مسألة الاستحسان ؟ فقد عرفوه بتعريفات كثيرة
مختلفة المناحي ، وكان منها المبهم ، ومنها القاصر ، ومنها الشامل ، ومنها
ذلك التعريف الغريب الذي يقول : إن الاستحسان دليل ينقدح في
نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه ، هو تعريف غريب حقا في باب
التعريفات ، وقد دفعت غرابته بعض العلماء أن يصفه بأنه تخيل
وهوس .

أما في حكمه فليس غريبا أن يختلف في حجية الاستحسان ، وهل
هو مما يعتد به وتستخرج الأحكام من طريقه ، أو أنه ليس كذلك .
لكن الغريب العجيب أن يقول فيه فريق منهم : إنه تعسف وتلذذ وميل

مع الهوى وحكم بالتشهي ، على حين يقول فريق آخر : إنه عماد العلم ، بل تسعة أعشاره ، وإنه أغلب في الفقه من القياس . هذا التباعد الهائل بين الرأيين هو الذي يحملنا على القول بأنه بعيد أن تكون مقالة أحد الفريقين في الاستحسان منصبة على مورد كلام الفريق الآخر ، فإن أمرين قد وقع عليهما إجماع الفقهاء :

الأول : أنه لا يجوز لأحد أن يقول في الدين وأحكام الشريعة بمحض الرأي والهوى ، من غير استناد إلى دليل من أدلة الشريعة التفصيلية ، ولا بناء على أصل من أصولها العامة .^(٤٥)

الثاني : أن واجبا على المجتهد أن يعمل بحسب ظنه الذي يتحصل له من الاجتهاد والنظر ، ومع هذين الأمرين لا يستقيم أن يكون في الاستحسان خلاف على النحو الذي أشرنا إليه كما سنبينه .

هذه كلمة إجمالية في مسألة الاستحسان تتبعها بشيء من التفصيل ، نعرض به أشهر الأقوال في النقطتين : نقطة التعريف به وتحديد معناه ، ونقطة حجيته والاعتداد به في استخراج الأحكام . ثم ننظر مدى ما تعطيه هذه الأقوال من النتائج .

أما عن النقطة الأولى فقد عرفه بعض الحنفية بما أشرنا إليه أول الكلام ، وهو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه .

(٤٥) قال الغزالي في كتاب « المنخول » ورقة ٨٣ من نسخة خطية في مكتبة الأزهر ما نصه : « وقد قال قائلون من أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنه - : الاستحسان مذهب لا دليل عليه . ثم عقب على ذلك بأنه كفر ممن قاله ومن يجوز التمسك به » . ونقول : إن صح هذا القول عن أحد من الناس وكان على ظاهره من نفي الدليل بإطلاق فهو شيء لا يعتد به ولا أثر له على الإجماع .

وقد حمل عليه الغزالي حملة شديدة ، وعده من الهوس ، وقال في « المنحول » : « إن معاني الشرع إذا لاحت في العقول انطلقت الألسن بالتعبير عنها ، فما لا عبارة عنه لا يعقل »^(٤٦) .

وقال في المستصفي : « إن هذا هوس ، لأن ما لا يقدر عن التعبير عنه لا يدري أنه وهم وخيال أو تحقيق ، ولا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة ؛ لتصحيح الأدلة أو تزيفه ، أما الحكم بما لا يدري ما هو فمن أين يعلم جوازه ؟ أضرورة العقل أو نظره ، أو بسمع متواتر أو آحاد ؟ ولا وجه لدعوى شيء من ذلك »^(٤٧) .

ومثله في « المنهاج » للبيضاوي حيث قال : « إنه لا بد من ظهور ذلك الدليل ليميز صحيحه من فاسده »^(٤٨) .

هذا - وما قرره الغزالي في « المنحول » حق ، وهو تقرير له روعة وبلاغة ، ولكن من الحق أيضاً أن المعاني التي إذا لاحت في العقول انطلقت بالتعبير عنها الألسنة هي المعاني الواضحة المتعينة تعيناً تاماً ، بحيث لا يتجاذب أطرافها اختلاف وجهات النظر ، ولا تتعارض فيها الأدلة الظنية التفصيلية مع العمومات القطعية ، كعمومات رفع الحرج ، ودفع الضرر والأخذ بما هو أعدل وأصلح وأنفع ، فأما إذا كان

(٤٦) ورقة ٨٣ من « المنحول » المخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم ١٤٦٢ أصول . وفيها ينسب إلى الشافعي أنه قال : « من استحسّن فقد شرع » . ومن يتصفح « الرسالة » وكتاب « الأم » للشافعي لا يجد هذه المقالة وإن كان الشافعي قد أنكر على القول بالاستحسان بما هو في هذا المعنى .

(٤٧) ج ١ ص ٢٨١ .

(٤٨) ج ٣ ص ١٤١ .

المعنى من ذلك النوع الذى تختلف فيه الأنظار ، ويقع فيه مثل ذلك التعارض ، كما هو حال جميع المواطن التى يعمل فيها الاستحسان فإنه لا يصل فى الوضوح وكمال التعيين إلى الحد الذى تنطلق فيه الألسنة بالتعبير عنه ، على وجه ينهض فى المناظرة والمدافعة . لكن ذلك ليس بلازم فى صحة اجتهاد المجتهد الذى ينظر فى الأدلة المختلفة ، ليستنبط ما يرى أنه أشبه بحكم الله ورسوله ، وأحق بالاتباع ، فإنه واجب عليه أن يأخذ بما يؤدى إليه ظنه ، فأما نهوض ذلك فى المحاصمة والمناظرة فهو باب آخر غير باب الاجتهاد والاستنباط وتعرف الأحكام من مصادرها ، بقدر ما يصل إليه الجهد ويحصل به الاقتناع . وكثيراً ما يقرر العلماء فى مثل هذا الموطن أن فرقا بين موقف النظر وموقف المناظرة ، وأن ما لا ينهض فى الحالة الثانية لا يلزم أن يكون مردوداً فى الحالة الأولى .

وفى هذا يقول الأسنوى - معقبا على قول البيضاوى : إنه لا بد من ظهور ذلك ليتبين صحاحه من فاسده - لقائل أن يقول : إن أريد بوجود إظهار ذلك الدليل الذى سمي استحساناً أنه لا يكون قبل ذلك حجة على المناظر فهذا واضح ، لكنه ليس محل الخلاف ، وإن أريد أن المجتهد لا يثبت به الأحكام فهو ممنوع ، اللهم إلا أن يشك المجتهد فى كونه دليلاً ، فإنه لا يجوز العمل به .» (٤٩)

ويقول القاضى العضد (٥٠) : « إن كان المراد بانقداح الدليل فى نفس

(٤٩) « شرح المنهاج » - ج ٣ ص ١٤٣ و ١٤٤ بتصرف قليل .

(٥٠) فى شرحه مختصر ابن الحاجب ج ٢ ص ٢٨٨ .

المجتهد أنه متحقق الثبوت عنده فإنه يكون واجبا عليه أن يعمل به اتفاقا ، ولا أثر لعجزه عن التعبير عنه ، فإنه يختلف بالنسبة إلى الغير ، وأما بالنسبة إليه فلا . وإن كان معنى ذلك أنه شك فيه فهو مردود اتفاقا ؛ إذ لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال والشك .

وقد عرض ابن السبكي أيضاً في « جمع الجوامع » لهذا التعريف ونقده . وهذه عبارته مع الشرح ، قال : « وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته . ورد بأنه أى الدليل إن تحقق عند المجتهد فمعتبر ، ولا يضر قصور عبارته عنه قطعاً ، وإن لم يتحقق عنده فردود قطعاً » . (٥١)

فهذا كله غاية الإنصاف في الحكم . وهو في الحقيقة ليس رداً للتعريف ، وإنما هو نظر فيه نظر تمحيص وتحليل ، تمييز المردود الباطل من الاستحسان من المعتبر المقبول . ثم هو في النهاية تأييد لذلك التعريف ، فإن مما لا يقبل - في حق مجتهد عدل أمين يقتنع بوجه الحكم في مسألة - أن يكون اقتناعه غير مستند إلى دليل معتبر متعين عنده ، أو أن يحصل له هذا الاقتناع مع الشك في تحقق ذلك الدليل .

ولعل ابن السبكي قد تساهل في التعبير عن ذلك النظر بالرد . وقد يكون متأثراً في هذا التعبير بما قرره ابن الحاجب في موضوع الاستحسان ، فإن ابن الحاجب يرى أنه لا يتحقق للاستحسان ماهية يصح أن تكون محلاً للخلاف بين الفقهاء ، فإنه إن لم يكن مستنداً إلى

دليل شرعي معتبر - بل كان مجرد رأى وميل مع هوى النفس - فهو باطل ومردود بالإجماع . وإن كان مستندا إلى دليل معتبر من نص أو إجماع أو ما إليهما فهو مقبول عند جميع الفقهاء ، لكنه ليس شيئا له حقيقة وماهية مستقلة غير تلك الأدلة نفسها حتى يستقل باسم الاستحسان .

وعلى هذا الأساس عرض ابن الحاجب لجملة من التعريفات ، بعضها مقبول في ذاته ، لكنه لا يفيد أن هناك حقيقة وراء الأدلة المعتبرة ، يصح أن تسمى بالاستحسان ، بل الأمر فيها جميعها مرجعه إلى تلك الأدلة . وبعضها متردد بين القبول والرفض لما فيه من الاحتمال ، فإن قدر فيه الاستناد إلى دليل شرعي كان مقبولا ، ولا يفيد شيئا زائدا على ذلك الدليل كما قلنا . وإن قدر فيه عدم الاستناد إلى الدليل كان مردودا ، فابن الحاجب لم يرد تلك التعريفات لفساد فيها ذاتها ، بل لأنها لا تدل على ثبوت حقيقة لما يسمى الاستحسان وراء تلك الأدلة الشرعية المعروفة . فهذا في رأينا هو الذى دعا ابن السبكي أن يعبر عن النظر في ذلك التعريف بالرد . ولعل العبارة التى مال بها إلى الاختصار قد قصرت عن الدلالة على أنه يريد ما أراده ابن الحاجب في الكلام على الاستحسان . هذا - ولعل السر في عدم سهولة التعبير عن ماهية الاستحسان وحقيقته ، والاكتفاء بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد ، هو تشعب مناحيه واختلاف أنواعه ، بحيث يكون من الصعب تحديد معناه تحديدا يلم أطراف تلك الأنواع ويجمع شتاتها . ولهذا كان أغلب ما يورد من تعريفاته - سواء ما ينسب منها إلى الحنفية وما يعزى إلى المالكية - لا يخلو عن قصور وإبهام .

ومن تعريفات الاستحسان أنه العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه .

ويقرب من ذلك قول بعض الحنفية : إنه قياس خفى « لا يتبادر إلى الأفهام وجهه » ، في مقابلة قياس جلي .

وعرفه بعض المالكية بأنه العمل بأقوى الدليلين .

وبعضهم قال : هو العمل بالمصلحة الجزئية في مقابلة القياس .

وقيل إنه هو العدول عن مقتضى الدليل إلى العادة للمصلحة ، كما في

مسألة دخول الحمام ، والشرب من السقاء ، من غير تعيين مدة المكث في الحمام ، ولا قدر ما يستهلك من الماء .

وهي تعريفات قاصرة لا تشمل جميع أنواع الاستحسان الذي يقول

به الحنفية أو المالكية كما هو ظاهر .

وهناك تعريفات كثيرة ، بعضها فيه قصور ، وبعضها فيه إبهام ،

ونرى أن نقتصر على تعريف لأبي الحسن الكرخي ، جمع كل أنواع

الاستحسان كما هو واضح مما يلي :

قال : « هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى

خلافه ، لوجه هو أقوى » (٥٢)

هذا التعريف يصور أصدق تصوير معنى الاستحسان ، ويرشد إلى

الفارق بينه وبين المصلحة المرسلة ؛ فإنه نبه إلى أن الاستحسان - في

جميع أنواعه - يقتضى أن يكون للمسألة التي يحكم به فيها ، نظائر

(٥٢) « كشف الأسرار على البزدوى » ج ٤ ص ٣ - « والإحكام للآمدي » ج ٤

ص ٢١٢ - « وحاشية الأزميري على المرأة » ج ٢ ص ٢٣٥ .

محكوم فيها على خلاف ذلك ، وأن قطع هذه المسألة عن نظائرها واختصاصها بحكمها إنما هو لمعنى يوجب ذلك ، غير متحقق في تلك النظائر .

أما المصلحة المرسله فليس محلها نظائر محكوم فيها على خلاف ما تقتضيه المصلحة في ذلك المحل . فليس في مراعاة المصلحة استثناء من حكم قاعدة عامة ، ولا عدول بمحلها عما يقتضيه قياس .
وقبل أن نتكلم على أنواع الاستحسان نشير إلى شيء ينبغي التنبيه إليه ، وهو أنه يرد دائما في كتب الحنفية مقابلة الاستحسان بالقياس ، فيقولون : إن حكم كذا ثبت استحسانا على خلاف القياس ، ثم لا يقررون في المسألة قياسا يعينون فيه الأصل المقيس عليه ، على الوجه المعروف في القياس المصطلح عليه .

ومن أجل هذا نقول : إن هذا شيء يختلف باختلاف المواظن ، ففي بعضها يصح أن يكون المراد بالقياس ذلك القياس الاصطلاحي نفسه ؛ وعدم تعيين الأصل المقيس عليه إنما هو للاكتفاء بظهور العلة ، وكثرة المحال المحكوم فيها على وفق ما يقتضيه القياس في محل الاستحسان . وفي بعض آخر يمكن أن يكون المراد بالقياس الحكم الكلي الذي علم ثبوته في المحال المختلفة ، كالحكم بأن يبيع المعدوم لا يصح ، وبيع الفرر لا يجوز . فإذا تحقق أحد هذين المعنيين في جزئية عارضة ، صح أن يقال فيها : إن القياس عدم جوازها ، أي أن المعقول المعهود عن الشارع من تتبع أحكامه في الجزئيات الكثيرة ، يقتضى عدم الجواز في تلك الجزئية العارضة .

أنواع الإستحسان

يتنوع الاستحسان إلى الأنواع الآتية :

الأول : الاستحسان بالنص : وذلك بأن يقتضى القياس أو القاعدة العامة حكماً في مسألة ، فيرد النص فيها على خلافه ، كما في السلم ، فإن مقتضى القواعد والقياس فيه أنه لا يجوز ، لكون المبيع فيه معدوماً وقت العقد ، لكن ورد النص بجوازه على خلاف ذلك ، فإن قول الرسول ﷺ : « من أسلم فليسلم في كيل معلوم بثمان معلوم إلى أجل معلوم » يدل من غير شك على جواز السلم .

الثاني : الاستحسان بالإجماع : ويمثل الفقهاء له بالاستصناع ، فإن الأصل فيه عدم الجواز ، للمعنى الذى قلناه في السلم ، لكنه قد جرى التعامل به في كل زمان ، من غير أن ينكره أحد من أهل العلم ، بل أغلب الظن أنه قد تعامل به أهل العلم أيضاً . وهو إجماع مبنى على مراعاة الحاجة ، ودفع الضرر اللازم على منعه .

وقد جاء في « البدائع » ما خلاصته : إن الاستصناع جائز على خلاف القياس ، فإنه يبيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان ، ورخص في السلم . أى فجواز الاستصناع ليس ثابتاً بالدليل الذى أجاز السلم ؛ إذ حقيقة السلم مغايرة لحقيقة الاستصناع ،^(٥٣) وإنما ثبوته بالإجماع ، بناء

(٥٣) يفرق الفقهاء بين السلم والاستصناع بأن الأول لا بد فيه من ذكر الأجل ، وتعجيل الثمن ، بخلاف الاستصناع . وأيضاً أن الاستصناع عقد على مبيع في الذمة يكون من صنع الصانع بناء على هذا العقد ، حتى لو أحضر الصانع شيئاً ليس من صنعه ، أو كان مما صنعه قبل العقد ، ورضى به المستصنع لم يكن ذلك استصناعاً ، بل ينقلب بيعاً حاضراً بالتعاطى ، فأما السلم فيما يصنع فلا يلزم فيه أن يكون المبيع من صنعة البائع . « البدائع أول الجزء الخامس »

على رعاية المصلحة ، ودفع الضرر والخرج ، فإن الحاجة تدعو إليه ؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى خوف أو نعل من جنس مخصوص على صفة مخصوصة ، وقلما يتفق وجود ذلك مصنوعا ، فيحتاج إلى أن يستصنع ، فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج .

وقال الكاساني أيضاً : « إن القياس يقتضى عدم جواز الاستصناع ، للمعنى الذى قدمناه ، وإنما عرفنا جوازه لتعامل الناس » (٥٤) .

ومن هذا يتبين أن جواز الاستصناع لم يكن إلا من طريق الاستحسان ، وأن اقتناع المجتهد بجوازه مرجعه النظر إلى حاجة الناس ، وأنها تتطلب هذا النوع من البيوع ، لما يحصل من المصلحة أو يدفع من الضرر ، وأن جريان التعامل به بين الناس شاهد قوى بهذه الحاجة ، وأن إجماع المجتهدين عليه وتقريرهم إياه إنما كان بناء على هذا المعنى . فهو جائز ؛ لأن الناس تعارفوه ، والحاجة ماسة إليه ، مع عدم مصادمته أصلا من الأصول العامة في الشريعة ، بل هو محقق لهذه الأصول ؛ فإن المقصود منها هو تحصيل المصالح ، ودفع المضار والمفاسد .

وإذا كان المسلمون - فيما بعد العصر الذى استقر فيه هذا الإجماع - يكتفون به في الاستدلال على جواز الاستصناع ، فذلك لا يمنع أن نقول : إن هذا الإجماع سبيله الاستحسان ، وقائم على مراعاة المجتهدين حاجة الناس ورفع الحرج عنهم .

(٥٤) كتاب « البدائع » ج ٥ ص ٢ و ٣ .

الثالث : الاستحسان الذي يتمثل في قياس خفيت علته ، في مقابلة قياس ظاهر العلة . وهذا القياس الخفي يترجح على القياس الظاهر الجلي ، إذا كان أقوى منه أثرا ، وأصح باطنا ، وذلك كما في سؤر سباع الطير ، فإن القياس الظاهر يقتضي نجاسته ، إلحاقا له بسؤر سباع البهائم ، بجامع أن كلا من سباع الطير وسباع البهائم نجس اللحم . والسؤر معتبر باللحم الذي يتولد منه اللعاب . فكل ما كان لحمه نجسا كان سؤره كذلك . قالوا : والدليل على نجاسة لحم هذه السباع جميعها أنه محرم أكله ، وتحريم ما هو صالح في ذاته للغذاء إذا لم يكن لمعنى التكريم كما في الإنسان ، ولا بسبب خبثه طبعيا كما في السلحفاة ، فإنه يكون بسبب النجاسة . وحاصل هذا القياس الظاهر أن سؤر سباع الطير نجس ، لنجاسة لحمه ، كسباع البهائم .

لكن الاستحسان - وهو القياس الخفي - يقتضي طهارته ، بالحمل على سؤر الإنسان ، بجامع أن كلا من سباع الطير والإنسان لا يلعق بلسانه الماء ، ولا يختلط لعابه به حالة الشرب ، فإن الطير يتناول الماء بمنقاره ، وهو عظم طاهر غير مجاور لنجاسة ، فلا ينجس الماء باتصاله به في الشرب ، وإذا كان السؤر معتبرا باللحم طهارة ونجاسة فنجاسة سؤر سباع البهائم إنما هي بسبب لعابها ورطوبة أفواهها المتولدة من اللحم النجس ، واتصال ذلك بالماء ، فليست العلة في تحريم سؤر سباع البهائم هي مجرد أنها غير مأكولة اللحم ، بل هي مخالطة الرطوبة واللعاب النجس بالماء ، فإنها تلعق الماء بألسنتها . فالعلة الظاهرة اللاتحة في القياس الأول - وبها كان هذا القياس جليا - قد تبين بالتأمل فسادها أو

قصورها في حكم الأصل ، والعلة الحقيقية في حكمه هي ما ذكرنا ، وهي غير متحققة في المقيس ، فيكون الحكم بطهارة سؤر سباع الطير لعدم تحقق علة النجاسة فيه . وليس من باب تخصيص علة القياس الذي اختلف فيه الفقهاء .

غير أنه قد يقال : إذا كان هذا القياس لا يقضى بنجاسة سؤر سباع الطير فهذا السؤر نجس من حيث إن هذه السباع تقع غالباً على الجيف ، وتأكل النجاسات ، فتنجس مناقيرها التي تتصل بالماء في الشرب .

ويجاب عن هذا بأن شأن الطيور أيضاً أنها - بعد الأكل - تدلك مناقيرها بالأرض أو الشجر ، فتطهر بذلك ؛ لأنها عظم أمّلس لا تتخلله النجاسة ؛ ولاحتمال وجود أثر لما تأكل من النجاسات على مناقيرها قيل بكراهة سؤرها ، ولم يحكم بنجاسته ، لعدم تحقق ذلك . كما قيل في الدجاجة المخلاة . حتى لو روى الطائر يقع على الماء من فور أكله النجاسة فإنه يحكم بنجاسة سؤره من غير تردد .

هذا - ويتبين مما قلنا هنا أن الاستحسان الذي يتمثل في قياس خفى هو الراجح . وهو الذي يجب أن يعمل به ، ويترك من أجله القياس الجلي .

غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن رجحانه ليس لخفاء علته وظهورها في القياس الجلي ، وإنما ذلك لأنه أصح باطنا ، وأقوى أثراً من ذلك القياس .

ولكن هل صحة الباطن وقوة الأثر ملازمان له فيكون أرجح دائماً

من القياس الجلي ؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف أخذ بعض أئمة الحنفية بالقياس الجلي ورجحوه على الاستحسان ؟

هنا يقول بعض العلماء : إنه ليس حتماً أن يكون القياس الخفي أقوى أثراً وأرجح من القياس الجلي ، وإنما ذلك شأنه والغالب فيه . وقد يكون مرجوحاً بإزائه وأضعف أثراً منه . وإذا كان القياس الخفي قد سمي استحساناً لأن الأخذ به مستحسن ، فذلك لا يمنع إطلاق هذا الاسم عليه في الحالات التي يكون فيها مرجوحاً لا يحسن الأخذ به فيها ، نظراً لتحقيق المعنى - وهو خفاء العلة - وطردها للتسمية ، بإعطاء الأفراد القليلة المرجوحة اسم الكثير الغالب الراجح .

وقال بعضهم : إن الاستحسان أرجح دائماً من القياس الجلي ، وأقوى أثراً ، متى نظر إلى كل منهما وحده ، من غير ضميعة شيء آخر إليه . ففي المسائل المعدودة التي ترجح فيها الأخذ بالقياس الظاهر قد روعيت فيه معان أخرى زائدة على أصله قد رجح بها على الاستحسان .

وقال صدر الإسلام : إن الاستحسان إذا كان أكثر تأثيراً كان استحساناً تسمية ومعنى ، وإن كان القياس أكثر تأثيراً كان الاستحسان استحساناً تسمية لا معنى ، والاستحسان معنى هو القياس . (٥٥)

ومعنى هذا أنه في المسائل التي يترجح فيها القياس الجلي بسبب ما

(٥٥) كشف الأسرار ، على أصول البزدوى ج ٤ ص ٣ ، ٤ . والظاهر أن البخاري صاحب الكشف يريد بصدر الإسلام الإمام الفقيه محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوى ، وهو أخو الإمام الأصول فخر الإسلام علي بن محمد البزدوى صاحب كتاب الأصول المعروف .

يضم إلى علته الأصلية من المعاني التي تصيره أقوى من الاستحسان ،
ينقلب القياس استحساناً ، بسبب قوته وخفاء علته ودقتها العارضة لها
بتلك الإضافة ، ويصير الاستحسان هو القياس الجلي ، فإنه صار أقل
خفاء من الآخر وأضعف أثراً .

ويتلخص من هذه الأقوال أن الاستحسان على القول الأول هو
قياس خفي العلة ، في مقابلة قياس ظاهر العلة . وعلى القولين الأخيرين
هو قياس خفي العلة قوى الأثر في مقابلة قياس ظاهر العلة ضعيف
الأثر .

هذا - والمسائل التي يترجع فيها الأخذ بالاستحسان كثيرة لا تقف
عند حصر .

أما المسائل التي يترجع فيها القياس فهي قليلة نادرة ، يقول
البرزدوى : إنها عزيزة الوجود . وهو لم يذكر منها إلا مسألة واحدة .
وكذلك فعل ابن الهمام في كتاب « التحرير » ، فلم يذكر إلا تلك
المسألة مثالا لما يترجع فيه القياس على الاستحسان ، ثم نقدها بما نقدها
به التفتازاني في التلويح ، نقداً قوياً ، ورجع بها إلى الأصل ، وهو
رجحان الاستحسان على القياس . (٥٦)

أما صاحب كشف الأسرار على أصول البرزدوى ، فقد قال : إنها
تبلغ ست مسائل أو سبعا ؛ وقد أوردتها في شرحه (٥٧) .

(٥٦) « التحرير مع شرح التقرير والتحرير » المطبوع مع الأسنوى ج ٣ ص ٢٢٤ ، ٢٢٥

ويراجع - أيضاً - كلام التفتازاني في « التلويح » ج ٢ ص ٨١ طبعة الحلبي .

(٥٧) ج ٤ ص ١٠ و ١١ .

وقال اللكنوى في حاشيته على شرح المنار : إن التحقيق أن القياس الذي يترجح بقوة أثره على الاستحسان لا يوجد إلا في سبع مسائل (٥٨) .

غير أن الأزميرى - في حاشيته على المرآة - أوردتها اثنتي عشرة مسألة (٥٩) .

وأوردتها الطهطاوى - في حاشيته على « مراقي الفلاح » - عشر مسائل ، بعضها يتحد مع ما أورده الأزميرى ، وبعضها يخالفه ؛ ثم قال : وليس المقصود حصرها ؛ فقد أنهيت إلى اثنتين وعشرين مسألة (٦٠) .

وإتماما للفائدة رأينا أن نورد هنا هذه المسائل تبعا لما ذكره الطهطاوى والأزميرى ، مشيرين إلى ما انفرد بإيراده كل منهما ، وما خالف في تقريره الآخر .

المسألة الأولى : سجدة التلاوة في الصلاة إذا أراد المصلى أداءها على فور تلاوة آيتها ؛ قالوا : إن القياس الظاهر يقتضى جواز أدائها بركوع ؛ سواء أكان ركوعا خاصاً بها ، أم كان ركوع الصلاة ، متى نوى أداء الواجب بالتلاوة ؛ وفي الاستحسان لا يصح أدائها بالركوع مطلقا .

(٥٨) ج ٢ ص ١٦٥ .

(٥٩) ج ٤ ص ٣٣٨ و ٣٣٩ .

(٦٠) ص ٢٨٥ باب سجود التلاوة .

وجه الاستحسان أن الركوع حقيقة تغاير حقيقة السجود في لسان الشرع ؛ فإذا كان السجود هو المأمور به فلا يتأدى بغيره ، كما في سجود الصلاة ؛ فإنه لا يتأدى بالركوع بالاتفاق .

ووجه القياس أن المقصود من سجود التلاوة هو تعظيم الله ، والقيام بما يدل على الخضوع وعدم الاستكبار ؛ وهذا المقصود يحصل بما يدل على التعظيم من ركوع وسجود ؛ فيصح أن ينوب أحدهما عن الآخر في هذا الباب ، ولذلك عبر في القرآن عن ذلك السجود بالركوع في قوله تعالى :

﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ سورة ص الآية ٢٤

ثم لا يصح قياس سجود التلاوة على سجود الصلاة ، فإن هذا مأمور به ليفعل على ذلك الوجه الخاص ، فهو مطلوب في الصلاة بخصوصه ، كما أن الركوع مطلوب كذلك ؛ كما قال - تعالى - :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ سورة الحج الآية ٧٧

أما سجود التلاوة فإنه مأمور به للمعنى العام الذي يتحقق به وبالركوع كما قلنا ؛ فقياس هذا على ذاك قياس مع الفارق .

هذا كلام بعض العلماء من الحنفية وتقريرهم القياس والاستحسان

في مسألة سجود التلاوة .

ولكن التحقيق ما قاله ابن الهمام تبعا لصاحب « التلويح » إن الأمر

على عكس ما قرره أولئك العلماء ؛ فإن ما جعلوه استحسانا - أي

قياسا خفيا - جدير به أن يكون هو القياس الجلي ؛ وما جعلوه قياسا هو

في الحقيقة الاستحسان ، إذ لا شك أن منع تأدى المأمور شرعا بغيره

أقوى تبادراً من جوازه ، لمشاركته له في معنى ، كالتعظيم ، أو لإطلاق لفظه عليه ؛ كقوله - تعالى - : ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾ أي ساجداً ، إذ لا يلزم من إطلاق لفظ على غير معناه الحقيقي جواز إيقاع مسماه مكان مسمى الآخر شرعاً ، وإن كان المطلق الشارع وحينئذ وجب كون الحكم الواقع من تأديها بالركوع حكم الاستحسان ؛ لا كونه مما قدم فيه القياس عليه «^(٦١) وعلى هذا تكون المسألة جارية على الأصل من ترجيح الاستحسان على القياس .

المسألة الثانية : إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في ذرعان المسلم فيه ، فقال الأول : أسلمت إليك في ثوب هروى طوله ستة أذرع في ثلاثة ، وقال الثاني : أسلمت إلى في ثوب طوله خمسة في ثلاثة : قال الفقهاء إن القياس يقضى بأن يتحالفا ؛ وهو الراجح المعمول به ؛ أما في الاستحسان فالقول قول المسلم إليه .

وجه الاستحسان أن المسلم فيه مبيع ؛ فالاختلاف في ذرعانه كالاختلاف في ذرعان مبيع بعينه بيعاً حاضراً ، أي أنه اختلاف في صفة المبيع لا في أصله ، وذلك لا يوجب التحالف .

ووجه القياس أن الاختلاف في الذرعان في السلم هو اختلاف في الصفة ، ولكنه كالاختلاف في الأصل ، من حيث إن بيان الصفة من مقومات عقد السلم ، فهو اختلاف في أصل المستحق بالعقد ، ومثله يوجب التحالف ، وليس الأمر كذلك في البيع الحاضر ، فلا يصح قياس الأول عليه .

(٦١) ابن الهمام في « التحرير » ج ٣ ص ٢٢٤ و ٢٢٥ .

المسألة الثالثة : رجل تزوج من غير تسمية ، وأعطى الزوجة رهناً بمهر مثلها ، ثم طلقها قبل الدخول ، ووجب لها المتعة ، فهل يكون الرهن بمهر المثل رهناً بالمتعة ؟ قال محمد : إنه يكون رهناً بها ؛ وهو الاستحسان ؛ فلو هلك الرهن عند المرأة هلك بالمتعة ؛ ولا شيء بعده على المطلق . وأخذ أبو يوسف بالقياس ، فقال : إنه لا يكون رهناً بالمتعة ، فيهلك من غير شيء ، وللمرأة مطالبة المطلق بالمتعة .

المسألة الرابعة : إذا شهد أربعة على رجل بالزنى ، وشهد عليه رجلان بالإحصان ، ووجب الرجم ، ثم رجع شاهدا الإحصان عن الشهادة في أثناء الرجم ، بعد ما أصيب المرجوم بجراحات ، أو تبين أنهما عيذان ، ففي الاستحسان يدرأ عنه الحد ، ولا يجلد بعد ذلك . وفي القياس يقام عليه الحد مائة جلدة ؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد ؛ لأن ما حصل من الرجم لم يكن على وجه الحكم ، فكان كالعدم .

المسألة الخامسة : إذا شهد أربعة على رجل بالزنى الموجب للجلد ، وفي أثناء الجلد شهد عليه اثنان بالإحصان ؛ ففي الاستحسان لا يرجم ، وهو الراجح في المذهب . وهو قول أبي يوسف ومحمد .

المسألة السادسة : رجل وقع في بئر حفرت في طريق ، فتعلق بآخر ، وتعلق الآخر بآخر ووقعوا جميعاً فماتوا ، فوجد في البئر بعضهم على بعض ، فإن الحافر يضمن دية الأول ، ويضمن الأول دية الثاني ، والثاني دية الثالث ؛ ويكون ذلك على عواقلهم ؛ وهو القياس وبه نأخذ .

وفيها قول آخر وهو الاستحسان : أن دية الأول تجعل أثلاثاً : على الحافر الثلث . وعلى الوسط الثلث . لأنه جر الثالث عليه . وثالث الدية هدر ؛ لأن الأول هو الذى جر الثاني عليه .
وأما دية الثاني فنصفان : نصفها هدر . ونصفها على الأول . وأما دية الثالث فكلها على الثاني . وإذا لم يعرف من أى ذلك ماتوا ، بطل نصف ذلك كله . وأخذ بالنصف^(٦٢) .

ومن هذا القبيل ما كان من قضاء على بن أبى طالب - رضى الله عنه - فى واقعة الزبية^(٦٣) فقد روى وكيع فى كتابه « أخبار القضاة » عن على - وأخرج نحوه الإمام أحمد عنه - رضى الله عنه - قال : بعثنى النبى ﷺ إلى اليمن . فأزى قبائل الناس زبية الأسد . فأصبحوا ينظرون إليه وقد وقع فيها . فتدافعوا حول الزبية . فخر فيها رجل . فتعلق بالذى يليه . وتعلق آخر بآخر . حتى خر فيها أربعة ، فجرحهم الأسد . فتناوله رجل برمح قطعنه ، وأخرج القوم منها ؛ فمنهم من مات فيها ، ومنهم من خرج وهو حى . فماتوا كلهم ، فقالت قبائل الثلاثة لقبيلة الأول : هاتوا دية الثلاثة ، فإنه لولا صاحبكم لم يسقطوا فى البئر ، فقالوا : إنما تعلق صاحبنا بواحد ، فنحن نؤدى دية واحد ، فاختلفوا حتى أرادوا القتال بينهم ، فسرح رجل منهم إلى ، وهم غير بعيد منى ، فأتيتهم فقلت : تريدون أن تقتلوا أنفسكم ورسول الله ﷺ حى ، وأنا

(٦٢) اتفق تقرير الطهطاوى والأزميرى للمسائل السابقة ؛ واتفق تقريرهما - أيضاً - هذه المسألة . غير أن الطهطاوى لم يذكر تفصيل الحكم على وجه الاستحسان .
(٦٣) الزبية حفرة تحفر ليصطاد فيها الأسد ؛ وتكون عادة فى مكان مرتفع ؛ فإن الزبية فى الأصل هى الربوة .

إلى جنبكم !! إني قاض بينكم بقضاء ، فإن رضيتموه فهو نافذ بينكم ، وإن لم ترضوه فهو حاجز بينكم ، فمن جاوزه فلا حق له ، حتى تأتي رسول الله ﷺ ، فهو أعلم بالقضاء مني ، فرضوا بذلك ، فأمرتهم أن يجمعوا دية تامة من الذين شهدوا البئر^(٦٤) ونصف دية ، وثلاث دية ، وربع دية ؛ فقضيت أن يعطى للأسفل ربع الدية ، من أجل أنه هلك فوقه ثلاثة ،^(٦٥) ويعطى الذي يليه الثلث ، من أجل أنه هلك فوقه اثنان . ويعطى الذي يليه النصف ، من أجل أنه هلك فوقه واحد . ويعطى الأعلى الذي لم يهلك فوقه أحد الدية . فمنهم من رضى ، ومنهم من كره . فقلت : تمسكوا بقضائي حتى تأتوا رسول الله ﷺ فيقضى بينكم . فوافقوا رسول الله ﷺ بالموسم ، فلما قضى الصلاة جلس عند مقام إبراهيم ، فساروا إليه فحدثوه بحدثهم ، فاحتبى ببرد عليه وقال :

(٦٤) هكذا في رواية وكيع بلفظ « شهدوا البئر » . وفي رواية لأحمد : « من الذين ازدحموا » . وكلتا الروايتين تنفي احتمال أن عليا حكم بالديات على من حفر الزبية ، كما ذهب إليه بعض الكتّابين ، ولعل هذا الاحتمال قد نشأ عندهم من أن رواية ثالثة تقول : « من الذين حضروا الزبية ، فأنحرفت الضاد عندهم إلى فاء .

هذا - وهل كان حكم على بالديات على من شهدوا الزبية أنفسهم أو على عواقلهم ؟ مهما يكن الأمر فالذي حكم به رسول الله ﷺ في هذه الحادثة هو أنها على عواقلهم ، كما نقله ابن القيم في : « زاد المعاد » ج ٦ ص ٢٨١ .

(٦٥) هكذا في النسخة الخطية التي أمامنا . ومثله في « منتقى الأخبار » لابن تيمية الكبير . وكذلك في « أحكام القرآن » لابن العربي ، كما سنبينه . ولعل الصواب : « من أجل أنه سقط فوق ثلاثة » وكذلك يقال فيما بعده : « سقط فوقه اثنان » « سقط فوقه واحد » . ولم يسقط فوقه أحد ؛ وذلك أن هلاك الأعلى لا تأثير له . في نقص دية الأسفل ؛ فإن هذه الدية تنقص حتى على فرض أن الأعلى لم يهلك . وسبب نقصها هو احتمال أن موت الأسفل كان بسقوط غيره عليه ، وقد كان ذلك من فعله وجذبه إياه .

إني أقضي بينكم إن شاء الله . فقال رجل من القوم : إن علي بن أبي طالب قد قضى بيننا بقضاء باليمن . فقال : وما هو ؟ فقصوا عليه القصة ، فأجاز رسول الله ﷺ القضاء كما قضيت بينهم . أ هـ . وقال ابن القيم في « زاد المعاد » إن رسول الله ﷺ أقر قضاء علي ، وفرض هذه الديات على قبائل الذين ازدحموا على الزبية . هذه القصة أوردتها « ابن كثير » في « البداية والنهاية » ؛ ولم يثبت فيها توجيهها للحكم بتلك المقادير المختلفة . غير أنه قال في جانب الأول : إن له ربع الدية ؛ لأنه هلك ؛ وهو تعليل ناقص ، ولا يفيد شيئاً . والظاهر أن العبارة غير محررة ، وفيها سقط . وأوردتها أيضا القاضي أبو بكر بن العربي في « أحكام القرآن » عند تفسير قوله - تعالى - :

﴿ وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ﴾ سورة ص آية : ٢٥

ثم عرض لتوجيه الحكم في الصورة الآتية :
وعبارته : « أن هؤلاء الأربعة مقتولون خطأ بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليها ؛ فلهم الديات على من حفر^(٦٦) على وجه الخطأ ، بيد أن الأول مقتول بالمدافعة ، قاتل ثلاثة بالمجازبة ؛ فله الدية بما قُتل . وعليه ثلاثة أرباع الدية للثلاثة الذين قتلهم .
وأما الثاني فله ثلث الدية ؛ وعليه الثلثان للثنتين اللذين قتلتهما بالمجازبة .

(٦٦) لعل الصواب « حضر » بالضاد كما سبقت الإشارة إليه .

وأما الثالث فله نصف الدية ؛ وعليه النصف ؛ لأنه قتل واحدا بالمجازبة ؛ فوقعت المحاصة ؛ وغرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص الجارى فيه « اهـ .

وتعليل الحكم على هذا الوجه فيه غموض وإبهام ، ولا يخلو من قصور وتعقيد ؛ ولا يستقيم به الحكم الذى حكم به على - رضى الله عنه - .

والتوجيه الصحيح الذى يستقيم إليه النظر وحسن التأمل - وهو ما نبه إليه الشوكاني فى « نيل الأوطار »^(٦٧) - أن الأسباب المباشرة التى يصح أن يضاف إليها الهلاك فى مسألة الزبية ثلاثة :

« الأول » : الانزلاق والتردى فى الحفرة .

« الثانى » : وقوع المتردين بعضهم فوق بعض .

« الثالث » : فعل الأسد . وهناك سبب أصلى هو الذى أدى إلى

الثلاثة جميعاً ، وهو تدافع الناس وتزاحمهم على الحفرة . ومن أجل هذا الأخير كان ما يحكم به من ديات المقتولين واجبا على من حضروا ، وإن شئت قلت إنه على عواقلهم جميعاً ، من حيث إن القتل من نوع الخطأ .

فإذا تحقق أن الأسباب المباشرة ثلاثة وجب حصر النظر فيها ؛ وعلى أساس هذا النظر يكون اختلاف حكم الدية . غير أنه تجب مراعاة أن السبب الثالث - وهو فعل الأسد - لا أثر له فى الحكم ؛ وهو هدر ؛ فإن فيما صح من الحديث أن « العجماء جبار » . وإذا كان الاعتبار

(٦٧) ج ٧ ص ٢٣٥ المطبعة المنيرية . ولعله أخذه من ابن القيم فى « أعلام الموقعين » كما سنشير إلى ذلك .

للسببين الآخرين : « التردى وتراكم الساقطين في الحفرة » . ولا شك أنه يصح أن يكون الموت بالتردى وحده ، ويصح أن يكون بسقوط واحد على عنق الآخر ، وأن يكون بسقوط اثنين أو ثلاثة . وإذا كانت هذه الاحتمالات سائغة كلها ، ولا مرجح لواحد منها يحتم إضافة الهلاك إليه وحده ، وجب أن يضاف إلى جميع ما تحقق منها . وجرح الأسد إياهم جميعا لا يمنع من تأثير الأسباب الأخرى في الهلاك ؛ وإخراج بعضهم من الحفرة وفيه رمق لم يلبث به طويلا لا يمنع إضافة هلاكه إلى تلك الأسباب .

وإذا كان الأمر كذلك فالشخص الذى سقط أولا ، يضاف هلاكه إلى التردى وإلى سقوط ثلاثة أشخاص فوقه ؛ لأن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يمكن أن يكون الهلاك بسببه ، فيكون هلاك الأول مضافاً في الحقيقة إلى أربعة أسباب ، تقسم بحسبها ديته أرباعا . غير أن ثلاثة منها هى من فعله وصنعه ، فإن وقوع الثلاثة فوقه إنما كان بجذبه إياهم بالمباشرة وبالوساطة ، فلا يجب له بهذه الثلاثة شيء على أحد ؛ أما السبب الرابع - وهو التردى - فهو من التزاحم ؛ فيجب له به ربع الدية على عاقلة المتزاحمين .

ويجب للذى وقع ثانيا ثلث الدية ، ويسقط الثلثان ؛ فإن هلاكه مضاف إلى ثلاثة أسباب : اثنان من صنعه ، وهما وقوع الثالث والرابع فوقه على ما بينا ، فلا يجب له بهما شيء . وواحد ليس من صنعه ، وهو التزاحم الذى أدى إلى سقوط الأول وجذبه إياه ، فيجب له به ثلث الدية .

والذي وقع ثالثاً يجب له نصف الدية ؛ ويسقط النصف الآخر ؛ من حيث إن هلاكه كان بأمرين ؛ أحدهما من فعله وصنعه ، وهو سقوط الرابع عليه ، فيسقط ما وجب به ؛ والآخر ليس من فعله ، وهو ترديه بسبب جذب الثاني إياه ؛ فالواجب له نصف الدية .

أما الرابع فإن هلاكه مضاف إلى التردى وحده ، وهو من فعل غيره ، فتجب له به الدية كاملة .

فمجموع ما يجب بذلك ديتان وجزء من اثني عشر جزءاً من دية ؛ يفرض كله على عواقل من شهدوا البئر .

هذا هو التخريج المعقول الذي يستقيم به حكم على - رضی الله عنه - في تلك القضية . وقد تأيد هذا الحكم بإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه ؛ ولذلك جعله « ابن القيم » في « زاد المعاد » من هدى الرسول - عليه الصلاة والسلام - .

ومن هذا التحليل يتبين وجه ما أشرنا إليه في رواية وكيع - عند قول على : فقضيت أن يعطى للأسفل ربع الدية من أجل أنه هلك فوقه ثلاثة ... الخ - من أن الصواب « سقط » بدل هلك ؛ فإن المراد أن هلاك الأسفل كان بسبب سقوط الآخرين عليه ؛ فالحديث إنما هو عن هلاك الأسفل ، أما هلاك المتردين فوقه فلا دخل له فيما يجب بهلاكه ؛ فإنه لو فرض أنهم خرجوا أحياء ما كان يتغير الواجب بهلاكه .

هذا - وقد سبق ابن القيم فأشار إلى هذا التوجيه في « زاد المعاد »^(٦٨) ووفى بيانه على نحو ما قدمنا في كتابه « أعلام

(٦٨) ج ٦ ص ٢٨١ المطبعة الأزهرية على هامش « شرح الزرقاني على المواهب اللدنية .

الموقعين « (٦٩) ، ثم قال : « إن ما قضى به أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - أحسن من تحميل دية الرابع لعاقلة الثالث ، وتحميل دية الثالث لعاقلة الثاني ، وتحميل دية الثاني لعاقلة الأول ، وإهدار دية الأول بالكلية ؛ فإن هذا القول وإن كان له حظ من القياس - فإن الأول لم يجن عليه أحد ، وهو الجاني على الثاني ، فديته على عاقلته ، والثاني على الثالث ، والثالث على الرابع ، والرابع لم يجن على أحد ، فلا شيء عليه - فهذا قد يوهم أنه في ظاهر القياس أصح من قضاء أمير المؤمنين ، ولهذا ذهب إليه كثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم ، إلا أن ما قضى به علي أفقه ، فإن الحاضرين ألبثوا الواقفين بمزاحمتهم لهم ، فعواقلهم أولى بحمل الدية من عواقل الهالكين ، وأقرب إلى العدل من أن يجمع عليهم بين هلاك أوليائهم وحمل دياتهم ، فتتضاعف عليهم المصيبة ، ويكسروا من حيث ينبغي جبرهم ، ومحاسن الشريعة تأبى ذلك ، وقد جعل الله - سبحانه وتعالى - لكل مصاب حظاً من الجبر ، وهذا أصل شرع حمل العاقلة الدية جبراً للمصاب وإعانة له . » ثم قال : « وهو أيضاً أحسن من تحميل دية الرابع لعواقل الثلاثة ، ودية الثالث لعاقلة الثاني والأول ، ودية الثاني لعاقلة الأول خاصة ، وإن كان له أيضاً حظ من قياس ، تنزيلاً لسبب السبب منزلة السبب ؛ وقد اشترك في هلاك الرابع الثلاثة الذين قبله ، وفي هلاك الثالث الاثنان ، وانفرد بهلاك الثاني الأول . ولكن قول علي أدق وأفقه . » اهـ .

(٦٩) ج ٢ ص ١٦ المطبعة المنيرية .

وقضية شبيهة بهذه ، حكم فيها عليّ - رضی الله عنه - أيام كان باليمن على هذا النحو : وهي قضية القارصة والقامصة والواقصة (٧٠) وذلك أن ثلاث جوار كن يلعبن ، فركبت إحداهن على عنق الأخرى ، فجاءت الثالثة فقرصت المركوبة ، فانتفضت ، فوقعت الراكبة ، فاندقت عنقها وماتت ، فلما رفعت القضية إلى « علي » حكم بثلثي دية القتيلة على عاقلتي الأخرين ، من حيث إن هلاكها مضاف إلى ثلاثة أسباب ، وقد ألغى ثلث الدية الذي يقابل فعلها ، فإنها قد أعانت على قتل نفسها بركوبها على عنق صاحبها ، وهو حكم وجيه ، وفي غاية الاعتدال والقوة .

المسألة السابعة : إذا وكل المستأمن مستأمنًا مثله بخصومة في دار الإسلام ، ثم لحق الموكل بدار الحرب ، وبقي الوكيل في دار الإسلام ، ففي الاستحسان لا تبطل الوكالة ؛ وفي القياس تبطل وهو الراجح . هكذا أطلق الطهطاوي القول فيما نقله في هذه المسألة ، أما الأزميري فقد نقل فيها تفصيلاً فقال : « إن كان الوكيل وكيل المدعى لا ينعزل في الاستحسان ، وله حق الخصومة ؛ وينعزل في القياس ولو كان الوكيل وكيل المدعى عليه فالقياس أن ينعزل الوكيل ؛

(٧٠) قال صاحب المصباح بعد أن أورد هذه القصة : وكان القياس أن يقول الموقوصة ، لكنه حوفظ على مشاكلة اللفظ . أهـ . أي لأن القصة اشتهرت بقصة القارصة والقامصة والواقصة فجاء اللفظ الأخير بصيغة فاعل للمشاكلة ، فهو يراه متعدياً لا غير . لكن صاحب القاموس قال : وقص عنقه كوعد : كسرهما فوقصت ، لازم متعد . ووقص كعنى فهو موقوص . أهـ . وعلى هذا يكون وارداً على القياس لا مخالفاً له .

والاستحسان ألا ينعزل ، قال : ففي المسألة الأولى أخذنا بالاستحسان ؛ وفي الثانية أخذنا بالقياس « (٧١) .

المسألة الثامنة : وهي - على ما نقله الأزميري - رجلان ادعى كل منهما على آخر - في يده عين - أنه ارتهنها منه بألف مثلاً ، وأقبضه إياها ، وأقام كل منهما بينة على ذلك ؛ قال : ففي الاستحسان يقضى بأن العين رهن عندهما جميعاً ، ويجعل كأنهما ارتهنها معاً ؛ لجهالة التاريخ ؛ كما في الغرقى والهدمي ؛ وكما لو ادعى الشراء . وفي القياس تسقط البيئتان ؛ وتترك العين في يد صاحب اليد ؛ لأن الحكم بنصف العين رهنا لكل منهما يؤدي إلى الشيوع المانع من الرهن ؛ والحكم بها جميعها لواحد منهما غير صحيح أيضاً لعدم الأولوية بها ؛ والحكم بها كلها لكل واحد منهما يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد رهنا بكماله لاثنتين في زمن واحد . وهو غير مقبول . فتعين العمل بالقياس ؛ لقوة أثره الباطن ، وهو يقضى بإهدار البيئتين وبقاء العين لصاحب اليد . وليس هذا كارتهاث اثنتين عينا من رجل في عقد واحد حيث يجوز ذلك ، وتكون العين كلها رهنا عند كل منهما كما قال محمد : فلو استوفى أحدهما دينه كان للآخر حبس العين كلها ؛ فإن الرهن في هذه الحالة الثانية حصل بعقد واحد برضا كل من المرتهنين ، فكلاهما راض بأن

(٧١) هذه المسألة قد اختلف في تقريرها - كما رأيت - نقل الطهطاوي ونقل الأزميري ؛ وذلك أنه إذا كان الاستحسان في كل منهما أنه لا تبطل الوكالة ولا ينعزل الوكيل ؛ وفي القياس ينعزل وتبطل الوكالة ؛ فإنه على نقل الأزميري - بعد التفصيل - يترجح العمل بالاستحسان في وكيل المدعى ؛ أما في وكيل المدعى عليه فالراجح الأخذ بالقياس .

يكون الرهن محبوباً كله عند صاحبه . أما في الحالة الأولى التي هي موضوع المسألة فكل منهما يدعى أنه هو المرتهن ، وله وحده حق حبس العين ، فلا يرضى بمزاحمة الآخر له في هذا الحبس (٧٢) .

المسألة التاسعة : - على ما في حاشية الأزميري - رجل له ابن معتوه ، ولهذا المعتوه ابن من أمة غيره بالنكاح ، فاشتري الأب هذه الأمة لابنه المعتوه : ففي القياس الشراء يقع للأب لا للمعتوه ، وفي الاستحسان يقع الشراء للمعتوه لا للأب ، والقياس هو الراجح (٧٣) .

المسألة العاشرة : - عبد جرح حراً خطأ ، فخير مولاه بعد البرء ، فاختار الفداء ، ثم انتقضت الجراحة وسرت إلى النفس : ففي الاستحسان ، يخير المولى أيضاً ، وهو قول محمد . وفي القياس لا يخير ، ويكون مختاراً للدية ، وهو قول أبي يوسف (٧٤) .

المسألة الحادية عشرة : - غاصب العقار ضامن في الاستحسان ،

(٧٢) الأزميري ج ٢ ص ٣٣٨ و ٣٣٩ - وقد اختلف تقرير الطهطاوى لهذه المسألة عما أوردناه هنا ، فإنه قال في تصويرها : رجلان في أيديهما دار أقام كل منهما بينة أن آخر رهنها عنده وأقبضها إياه ، لا تكون رهناً لواحد منهما في القياس وبه نأخذ . والاستحسان يكون لكل منهما نصفها رهناً بنصف الدين . اهـ .

(٧٣) يختلف تقرير الطهطاوى - أيضاً - لهذه المسألة عما قاله الأزميري ، إذ قال فيها : رجل له ابن من أمة غيره بالنكاح ، فاشتري الأب هذه الأمة لابنه المعتوه : القياس أن يقع الشراء للأب ، ولا يقع للمعتوه ؛ وفي الاستحسان يقع للمعتوه ؛ وبالقياس أخذ .

(٧٤) هذه المسألة قد انفرد بإيرادها الأزميري ، وأوردها - أيضاً - صاحب الكشف على البزدوى .

وهو قول محمد وفي القياس ليس بضامن ، وهو قول أبي يوسف ؛ وهو
الراجح^(٧٥) .

المسألة الثانية عشرة : - رجل قال لعبده : هذا ابني ، أو لأمته
هذه بنتي ، قال محمد : أوقعت العتق بالقياس ، وتركت
الاستحسان^(٧٦) .

المسألة الثالثة عشرة : - رجل قال لامرأته : إن ولدت ولداً فأنت
طالق ، وقالت قد ولدت ، وكذبها الزوج ، ففي القياس لا تصدق ،
ولا يقع عليه الطلاق ؛ وأخذوا فيها بالقياس^(٧٧) .

هذا - وقد انفرد صاحب كشف الأسرار على أصول البزدوى
بمسألة ، هي إحدى المسائل الست التي أوردتها هناك : وهي رجل قرأ
آية السجدة في ركعة فسجد لها ، ثم أعاد الآية في الركعة الثانية ، ففي
الاستحسان يلزمه سجدة أخرى ، وهو قول محمد ؛ وفي القياس لا
يلزمه ، وهو قول أبي يوسف الآخر .

« وبعد » : فقد عرفنا نقد التوجيه للقياس والاستحسان في المسألة
الأولى التي عكس فيها الأمر كما هو التحقيق . وبالتأمل في المسائل
الأخرى يمكن الرجوع ببعضها إلى الأصل ، على نهج التحقيق في المسألة
الأولى ؛ فيحكم فيها من أول الأمر بأن ما جعل استحساناً جدير بأن
يكون هو القياس الظاهر ، وما جعل قياساً يكون هو الاستحسان ؛

(٧٥) وهذه أيضاً قد انفرد بها الأزميري ؛ وأوردها كذلك صاحب الكشف .

(٧٦) وهذه أيضاً قد انفرد بها الأزميري .

(٧٧) هذه المسألة قد انفرد بها الطهطاوي .

وذلك كما في المسألة الثالثة : مسألة الرهن بمهر المثل ؛ فإن الذي يتبادر إلى الذهن أن المتعة قد حلت محل المهر ، وشغلت بها الذمة ، بدلا عن شغلها بذلك المهر ؛ فيكون الرهن بإزائها كما كان بإزاء المهر ؛ فإذا هلك في يدها لا يهلك هلاك الأمانات المحضة ؛ وإنما يهلك هلاك المرهون ، فلا يكون لها حق المطالبة بالمتعة بعد ذلك .

وفي بعض تلك المسائل ينبغي أن يراعى ما قدمناه لبعض العلماء ، من أن القياس الجلي إنما ترجع على الاستحسان بسبب ملاحظة معنى أضيف إلى علته ، فأكسبه قوة ، وأوجب له خفاء يفوق خفاء الاستحسان ، وبذلك يكون هو الاستحسان ، وما كان استحساناً يصير هو القياس الجلي .

ونعود لإتمام أنواع الاستحسان فنقول :

الرابع : الاستحسان بمراعاة الضرورة وعموم البلوى . ومن أجل هذا قال الفقهاء بطهارة آبار الفلوات ، رغم ما يقع فيها من قليل بحر الحيوان أو روثه ، مما لا يتساهل فيه هؤلاء الفقهاء في غير هذا الموطن ، نظرا للضرورة وعدم إمكان التحرز منه إلا بخرج ومشقة عظيمة . فالحكم بطهارة هذه الآبار استحسان على خلاف ما يقضى به القياس . ومن ذلك أيضا ما قاله فقهاء الحنفية في تطهير الآبار والحياض التي تقع فيها نجاسة مغلظة متفق على القول بنجاستها . فإن القياس يقتضى نجاسة تلك الآبار والحياض ، وأنها لا تطهر أبدا بتزح الماء . وذلك أن تزح بعض الماء الموجود في البئر أو الحوض لا يطهر الباقي فيهما كما هو واضح ، وتزح قدر جميع الماء المتنجس لا يفيد طهارة ما ينبع في أسفل

البئر أو يلقي في الحوض من ماء جديد ، فإنه لا بد أن يلاق نجسا في قاع البئر والحوض وجدرانهما ، فيتنجس بذلك . لكنه حكم بطهارتهما إذا نزع قدر ما فيهما من الماء ؛ للضرورة وعموم البلوى . على خلاف ما يقضى به القياس .

قد يقال : إن هذا يرجع إلى الاستحسان بالإجماع . فإن المجتهدين أجمعوا على أن نزع ماء البئر المتنجسة يطهرها^(٧٨) .

والجواب : أن ذلك لا يمنع من التمثيل به للاستحسان بمراعاة الضرورة أيضا ؛ والضرورة لها آثارها في الأحكام ، بشهادة الكتاب والسنة والإجماع . فيكون ذلك من باب تعدد الأدلة على طهارة الآبار والحياض .

على أن اجتهاد المجتهدين الأولين ، وحكمهم بطهارة هذه الآبار والحياض - قبل انعقاد الإجماع - إنما كان بناء على مراعاة هذه الضرورة ؛ فهي وحدها الدليل على الطهارة حينئذ .

وقد يتمثل الاستحسان في مراعاة العرف والعادة ، كما يتمثل في مراعاة الحاجة التي لا تبلغ مبلغ الضرورة ؛ وذلك مثل ما قدمناه من بيع الشرب ، والاستعجار على حمل شيء أو نسج ثوب بجزء من المحمول والمنسوج . وكدخول الحمام والشرب من السقاء من غير تعيين مدة المكث في الحمام ، ولا قدر ما يستهلك فيه ، أو ما يشرب من الماء . وهذان النوعان من الاستحسان يصح أن يمثل لكل منهما بجميع هذه الأمثلة كما هو ظاهر .

(٧٨) شرح مسلم الثبوت ج ٢ ص ٣٢١ .

« وبعد » : فقد علم مما تقدم كله - في تعريف الاستحسان ،
وفيما أوردناه في مباحثه من مختلف الأحكام - أنه لا بد أن يكون
الاستحسان في مقابلة قياس يخالفه في الأثر ، فيكون القياس مفيدا
حكما ، والاستحسان مفيدا حكما آخر في المحل نفسه .

غير أن هذا يشكل عليه ما ورد في بعض الفروع عند الحنفية ، من
اجتماع القياس والاستحسان على حكم واحد ، يقولون فيه : إنه ثابت
بالقياس والاستحسان ؛ وذلك مثل ما قرره الكمال بن الهمام في
مبحث تفويض الطلاق إلى الزوجة حيث قال : « واعلم أن التفويض
بلفظ أمرك بيدك لا يعلم فيه خلاف ، وصحة قياس
واستحسان . »^(٧٩) ومنه أيضا ما جاء في كتاب اللقيط من الهداية
قال^(٨٠) : « فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منه ؛ لأنه ثبت
حق الحفظ له ، لسبق يده ؛ فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله ؛ معناه
إذا لم يدع الملتقط نسبه ، وهذا استحسان . والقياس أن لا يقبل قوله :
لأنه يتضمن إبطال حق الملتقط . وجه الاستحسان أنه إقرار للصبي بما
ينفعه ؛ لأنه يتشرف بالنسب ، ويعير بعدمه ، ثم قيل يصح في حقه
دون إبطال يد الملتقط ؛ وقيل يتنى عليه بطلان يده . ولو ادعاه الملتقط
قيل يصح قياسا واستحسانا ؛ وقد عرف في الأصل » اهـ .

وكتب الكمال على قوله : « قيل يصح قياسا واستحسانا » قال :
« أي ليس فيه قياس مخالف » .. ثم قال : « والصحيح أنهما أيضا فيه ،

(٧٩) « فتح القدير » على الهداية ج ٣ ص ١٠٧ المطبعة الأميرية .

(٨٠) « شرح الهداية » مع فتح القدير ج ٤ ص ٤١٨ و ٤١٩ المطبعة الأميرية .

إلا أن وجه القياس فيه غيره في دعوى الخارج ؛ فإن ذلك هو استلزامه
إبطال حق بمجرد دعواه ؛ وهنا هو استلزامه التناقض ، لأنه لما ادعى أنه
لقطة كان نافيا لنسبه ، فلما ادعاه تناقض . وجه الاستحسان فيه ما
قدمنا ؛ والتناقض لا يضر في دعوى النسب ، لأنه مما يخفى ثم يظهر ،
قال وهذا معنى ما في الأصل الذي أحال المصنف عليه « اهـ .
فقد ورد القياس والاستحسان في هاتين المسألتين موردا واحدا ،
وأثرا فيهما حكما واحدا ، فكيف يفهم هذا مع ما قدمناه ؟ .

هذا - وقول الكمال في موضوع التفويض « إنه لا يعلم فيه خلاف
وصحته قياس واستحسان » ، وقوله - في حكم اللقيط يدعى الملتقط
نسبه بعد الالتقاط : « إنه يصح قياسا واستحسانا أي ليس فيه قياس
مخالف » - هذا القول من ابن الهمام قد يؤخذ بنظرة عابرة مؤكدا
للإشكال ومقويا له ، فإنه ما دام ليس في المسألة خلاف فلا محل
للاستحسان الذي شأنه أن يثمر غير ما يثمره القياس الجلي ، بالاستناد
إلى دليل آخر من قياس خفي أو نص أو إجماع أو غيرها .

لكننا نرى في كلمة ابن الهمام نفسها - ولا سيما مع صنيعة في
التعليق بها في مسألة اللقيط^(٨١) - ما يرشد إلى جواب الإشكال :
وذلك أن المقام الذي وردت فيه هاتان المسألتان قد عرض فيه
لفروع سابقة أو لاحقة ، اختلف الحكم فيها بناء على القياس

(٨١) فإنه عمد إلى قول المصنف : « يصح قياسا واستحسانا » وقصد إليه وحده بالتعليق
بكلمة واحدة ، هي أنه ليس فيه قياس مخالف . وهذا الصنيع يشير إلى أنه أراد شيئا غير ما هو
مصطلح عليه عند الفقهاء وأهل الأصول .

والاستحسان ، والأمر فيها ظاهر ؛ والاستحسان فيها مأخوذ على المعنى المعروف المصطلح عليه عند الفقهاء ، أما المسألتان اللتان هما محل الكلام فالحكم فيهما واحد لا يختلف بقياس واستحسان ؛ وهو جار فيهما على مقتضى قواعد الفقه ومبادئه ؛ فهو قياسي ومعقول ، وكان يمكن إطلاق القول فيهما ، فلا يتعرض فيه لقياس ولا استحسان ، شأن كل ما ليس فيه خلاف من المسائل ؛ لكن التعرض لذلك قد قصد به - فيما نرى - المشاكلة التي اقتضاها المقام على ما قدمنا ، أي أنه إذا كانت الفروع الأخرى التي أوردت معهما في بابيهما قد اختلف الحكم فيها باختلاف وجهة كل من القياس والاستحسان ، فالحكم في المسألتين واحد على كل حال ، وهذا معناه أن كلمة الاستحسان مستعملة فيهما على المعنى اللغوي الذي هو ميل الفقيه إلى الحكم فيهما على ذلك النحو ، أو هو من باب تجريد الكلمة عن بعض معناها الاصطلاحي الذي يقتضي قيام دليل يخالف في أثره ما دل عليه القياس الظاهر . كما أنه يصح أن يكون الاستحسان فيهما « فرضيا » أي أنه على فرض أن يكون هناك قياس مخالف فالاستحسان فيهما هو ذلك الحكم .

هذا ما استطعت أن أحل به عقدة ذلك الإشكال ، وأوفق به بين كلام العلماء في معنى الاستحسان ، وكلامهم في الفروع التي هي من قبيل المسألتين السابقتين .

وإني لم أعثر - فيما اطلعت عليه من كتب الأصول ولا من كتب الفقه - على حديث عن ذلك الإشكال ولا عن جوابه . ولعل فيما أوردته هنا من ذلك شيئا من النفع والله الهادي إلى سواء السبيل .

الفصل الثاني

في بيان أقوال العلماء في حجية الإستحسان ومناقشة هجته الأقوال

المذاهب في حجية الاستحسان : مذهب الإمام الشافعي – رأى
ابن حزم الظاهري – مذهب المالكية – مذهب الحنفية – رأى
الآمدي فيما ثبت من استحسانات للشافعي – دفع هذا الرأي –
رأى ابن السبكي والجلال المحلى في ذلك – دفع هذا الرأي –
خلاصة القول في مذاهب الفقهاء في الاستحسان – الرد على ابن
حزم في إنكاره الاستحسان .

هذه هي النقطة الثانية الخاصة بحجية الاستحسان والاعتداد به في
الأحكام .

وقد تبينت فيها أقوال العلماء ، وتباعدت – كما قلنا – تباعدا
لا يسهل معه التسليم بوقوع ذلك الخلاف ؛ إلا إذا كان بعض هذه
الأقوال يرمى إلى غرض غير الذي يصبوب إليه الآخر .

فالإمام الشافعي يقرر في « الرسالة »^(٨٢) أنه لا يجوز القول بغير خبر
ولا قياس ، وأن الاستحسان في مقابلة القياس كالاستحسان في مقابلة

(٨٢) ص ٥٠٤ – ٥٠٧ الطبعة الأولى .

الخبر ؛ لا يسوغ شيء منهما . ويصرح بأن الاستحسان تعسف وتلذذ .

وكذلك ينكر ابن حزم الاستحسان ، ويطلب في القول ، ويشتد في الإنكار ، فيقول : « ومن المحال أن يكون الحق فيما استحسنا دون برهان ؛ لأنه لو كان كذلك لكان الله - تعالى - يكلفنا ما لا نطبق ، ولبطلت الحقائق ، ولتضادت الدلائل ، وتعارضت البراهين ، ولكان الله - تعالى - يأمرنا بالاختلاف الذي قد نهانا عنه ، وهذا محال ، لأنه لا يجوز أصلاً أن يتفق استحسان العلماء كلهم على قول واحد ، على اختلاف همهم وطبائعهم وأغراضهم ، ونحن نجد الحنفيين قد استحسنا ما استقبحه المالكيون ، ونجد المالكيين قد استحسنا قولاً قد استقبحه الحنفيون فبطل أن يكون الحق في دين الله - عز وجل - مردوداً إلى استحسان بعض الناس ، وإنما كان يكون هذا .. - وأعوذ بالله - لو كان الدين ناقصاً ؛ فأما وهو تام لا مزيد عليه ، مبین كله ، منصوص عليه أو مجمع عليه ، فلا معنى لمن استحسناً شيئاً منه أو من غيره ، والحق حق وإن استقبحه الناس ، والباطل باطل وإن استحسنته الناس ، فصح أن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال^(٨٣) .

وإزاء هذا يقول « أصبغ بن الفرج » المالكي : « الاستحسان في العلم يكون أغلب من القياس »^(٨٤) .

(٨٣) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج ٦ ص ١٧ الطبعة الأولى .

(٨٤) المرجع نفسه ج ٦ ص ١٦ .

وينقل ابن القاسم عن الإمام مالك قوله : « تسعة أعشار العلم الاستحسان^(٨٥) .

ويحكي محمد بن الحسن أن الإمام أبا حنيفة كان يناظر أصحابه في المقاييس ، فينتصفون منه ويعارضونه ، حتى إذا قال أستحسن لم يلاحقه أحد منهم ، لكثرة ما يورد في الاستحسان من المسائل ، فيذعنون جميعاً ويسلمون له .

ويتلخص من ذلك ومما قاله العلماء في هذا الباب أن الاستحسان يقول به الحنفية والمالكية ، ويقول به الحنابلة أيضاً على ما حفظه الأمدى وتبعه فيه ابن الحاجب ، وهو ما قرره الجلال المحلى في « شرح جمع الجوامع » ووافقه عليه العطار فيما نقله في حاشيته . غير أن ابن السبكي يقصر القول به على الحنفية ، ويصرح بأنه ينكره الباقر . ونحن لا نستطيع موافقته في هذا ، ولا سيما ما يتصل منه بالمالكية ، مع ما قدمناه عن أصبغ وعن ابن القاسم ، ومع ما هو مشهور عن المالكية من القول به شهرة ليست محلاً للإنكار أو الشك .

أما الإمام الشافعي فقد اشتهر عنه إنكار الاستحسان وعدم الاعتداد به ، كما يدل على ذلك ما أوردناه آنفاً مما قرره في الرسالة وما قاله في كتاب « الأم » مما هو في ذلك المعنى .

لكنه قد حفظ عن الشافعي أيضاً أنه كان يستحسن في الأحكام فيقول : أستحسن كذا وكذا . كما هو محفوظ عن الإمام مالك أنه كان

(٨٥) المرجع نفسه ج ٦ ص ١٦ .

يقول : أنا أحب كذا وأستحسن كذا . فما معنى هذا ؟ وما حقيقة مذهبه في الاستحسان ؟

يجعل الأمدى استحسانات الشافعي هذه مجرد إطلاق للفظ ، واستعمال له في معناه اللغوي . ويقول إن هذا الإطلاق ليس هو محل النزاع ؛ وإنما النزاع في معنى الاستحسان وحقيقته .

وهذا هو نص عبارته قال : « الخلاف ليس في نفس إطلاق لفظ الاستحسان جوازا وامتناعا ، لو روده في الكتاب والسنة وإطلاق أهل اللغة : أما الكتاب فقوله — تعالى — :

« الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ »

الزمر : ١٩

وقوله — تعالى — :

« وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا حَسْبُهَا »

سورة الأعراف : ١٤٥

وأما السنة فقوله — عليه الصلاة والسلام — : « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » (٨٦) . وأما الإطلاق فما نقل عن الأئمة من استحسان دخول الحمام من غير تقدير عوض للماء المستعمل ، ولا تقدير مدة الكون فيه وتقدير أجرته . واستحسان شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير في الماء وعوضه ، وقد نقل عن الشافعي أنه قال : أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما ؛ وأستحسن ثبوت

(٨٦) هكذا يقول الأمدى . ولكن الصحيح أن هذا الأثر موقوف على ابن مسعود ، وليس مرفوعا .

الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام ؛ وأستحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة . وقال في السارق - إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت - : القياس أن تقطع يمينه ، والاستحسان ألا تقطع . فلم يبق الخلاف إلا في معنى الاستحسان وحقيقته . اهـ (٨٧) .

وهكذا يورد الأمدى مسائل قد استحسن فيها الإمام الشافعي :
ومسائل استحسن فيها غيره من الأئمة استحسانا هو في جوهره ومعناه ولفظه من الاستحسان الذي هو محل الكلام ؛ ثم يقول في ذلك : إنه من قبيل إطلاق اللفظ واستعماله لغة ، وهذا ليس محل النزاع ، وإنما محل النزاع هو حقيقة الاستحسان ومعناه .

ونحن لا ندرى ما هو ذلك المعنى الذي يرمى إليه ويجعله محل النزاع بين الفقهاء ! فقد استحسن الإمام الشافعي في مسألة الحمام والشرب من السقاء كما استحسن غيره . وهو استحسان روعيت فيه الحاجة وروعت فيه العادة ، على خلاف ما تقضى به القواعد في باب البيع وباب الإجارة واستحسن في مسألة قطع يد السارق في مقابلة القياس . وليس للاستحسان معنى غير هذا عند العلماء . فاستعمال كلمة الاستحسان في المسائل السابقة التي استحسن فيها الإمام الشافعي ما استحسن ، ليس إلا استعمالا لها في المعنى الذي يريده الفقهاء أصحاب الاستحسان .

والقول بأن هذا مجرد إطلاق للفظ واستعمال له في معناه اللغوي هو مجرد تأويل غير مقبول ، ولا ندرى موجب ولا الباعث عليه .

(٨٧) الأحكام للأمدى ج ٤ ٢١٠

أما ابن السبكي والجلال المحلى فقد صرحا في تأويل استحسانات الشافعي بشيء لا يجدى كثيرا في مقام إنكار القول بالاستحسان ؛ قال :

« أما استحسان الشافعي التحليف على المصحف ، والحط في الكتابة لبعض من عوضها ونحوها كاستحسانه في المتعة ثلاثين درهما فليس منه ، أى ليس من الاستحسان المختلف فيه إن تحقق ، وإنما قال ذلك لما أخذ فقهية مبينة في محالها » اهـ .

ثم يقول العطار : إن استحسان الشافعي هذا ليس من ذلك الاستحسان الذى هو محل الكلام ؛ « بل المراد منه المعنى اللغوى ، وهو عده حسنا » .

وخلاصة هذا وذاك أن استحسان الشافعي في تلك المسائل وما إليها هو استحسان مستند إلى ما أخذ فقهية ، فلا يكون من محل النزاع ؛ وإذا يكون لفظ الاستحسان فيه مستعملا في معناه اللغوى ، وليس في ذلك المعنى الاصطلاحي الذى هو مورد كلام العلماء .

ويفهم من هذا أن الاستحسان الاصطلاحي الذى تكلم فيه الفقهاء لا يكون أبدا مستندا إلى ما أخذ فقهية ولا معتمدا على شيء من الاعتبارات الشرعية ، فهل الأمر كذلك عند من يقول بالاستحسان واشتهر به من الحنفية والمالكية ؟

الواقع أنه مهما اختلفت طرق العلماء وأساليبهم في تعريف الاستحسان والتعبير عن معناه ، فهم جميعا — سواء أكانوا من الحنفية أم من غيرهم متفقون على أنه لا يصح العدول بمسألة عما يقتضيه

القياس فيها أو غيره من الأدلة إلا لمقتضى أقوى في الاعتبار ، وأدق في إصابة المعاني التي تقصد إليها عمومات الشريعة ، من تحقيق المضالم ودرء المفسد ، ورفع الحرج ودفع الضرر . فالحكم المستحسن عندهم لا بد أن يكون مستندا إلى مأخذ فقهي صحيح ، ومعتمدا على دليل شرعي راجح في نظر من يعدل بالمسألة عن حكم النظائر ، ويحكم فيها الدليل الذي يسميه الاستحسان .

وبهذا يتبين أنه ليس هناك اختلاف حقيقي في أصل حجية الاستحسان والاعتداد به في الأحكام ؛ وأن الإمام الشافعي لا ينكر ما ينكر إلا من جهة ما يدل عليه كلامه أنه تلذذ وتعسف وحكم بغير دليل . ولكن هذا — كما قلنا — ليس هو الاستحسان الذي يقول به سائر الفقهاء المجتهدين .

والنتيجة أن الأئمة جميعا يقولون بالاستحسان ، ويعتدون به في استخراج الأحكام ، غير أنهم في ذلك متفاوتون ، فمنهم المقل ومنهم المكثر ، كما هو حالهم إزاء كثير من الأدلة الشرعية الأخرى .

بقيت كلمة على ما يقوله ابن حزم من أنه لو كان الاستحسان مما يعول عليه في إثبات الأحكام لكان الله — تعالى — يكلفنا ما لا نطبق ، ولبطلت الحقائق ، ولتضادت الدلائل ، وتعارضت البراهين ، ولكان الله — تعالى — يأمرنا بالاختلاف الذي قد نهانا عنه ، وهذا محال ، لأنه لا يجوز أصلا أن يتفق استحسان العلماء كلهم على قول واحد على اختلاف همهم وطبائعهم وأغراضهم ، إلى آخر ما أورده مما لا يخرج عن حدود الخطايايات .

نعم هذه خطايات قد تأخذ ظواهرها بألباب من لا يعنون ببحث القول وتمحيصه ، وتميز ضعفه من صحيحه ، فإنه — على ما يقول ابن حزم — لا يصح التعويل على الأحكام التي سبيلها الاستحسان ، من حيث إن استحسان العلماء لا بد أن يختلف ، ولا يمكن فيه أن يجتمعوا على قول واحد . وعلى هذا لا يصح الاعتداد بشيء من الأحكام الفقهية الاجتهادية إلا إذا كانت محل اتفاق من جميع العلماء ، فلا يسوغ التعويل على اجتهاد مجتهد إذا خالف به مجتهدا آخر فيما هو من مواطن الاجتهاد ؛ وهذا معناه إلغاء جميع الأحكام الفقهية الاستنباطية التي اختلفت فيها أنظار المجتهدين . وهو ما لم يقل به أحد قبل ابن حزم .

ولا يقول به أحد بعده ؛ فإن اختلاف العلماء في الفروع قديم : قد اختلف فيها الصحابة على عهد رسول الله — ﷺ — وبعده ؛ واختلف فيها فقهاء التابعين ومن بعدهم ، واتسعت دائرة الخلف في تلك الأحكام على قدر ما اتسعت دائرة الاجتهاد والاستنباط ؛ ولم يكن ذلك الاختلاف مقصورا على ما كان سبيله الاستحسان ، أو رعاية المصالح المرسلة ، أو تحكيم العرف والعادة ، وما إلى ذلك مما لم يرد في محاله نصوص تفصيلية من الكتاب أو السنة ؛ بل كان اختلافهم أيضا في الأحكام المعتمدة على تلك النصوص ، نظرا لاختلافهم في فهمها ، وتباين أنظارتهم في معالجة أساليبها ، وطرائق دلالاتها ، على ما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة . ثم لم يكن اختلافهم هذا بمانع أحدا منهم أن يعتمد على اجتهاده ، ويعمل بما يؤدي إليه غالب ظنه ؛ لا بل إنه قد قام

إجماعهم على أن كل مجتهد يجب عليه العمل بما يصل إليه باجتهاده ، وأنه يكون آثماً بتركه إلى غيره .

وبعد هذا لا يصح التورط في إنكار الاستحسان ، إلى الحد الذي ذهب إليه ابن حزم ، مما يؤدي إلى إنكار غالب أحكام الفقه .

الخاتمة

في أمثلة من اجتهادات الرسول ﷺ السياسية
واجتهادات بعض الخلفاء الراشدين

اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم -

كلمة إجمالية في مسألة اجتهاد الرسول - ﷺ - بيان أن المراد
اجتهاده في الأحكام السياسية - أمثلة من اجتهاده السياسي : صلح
الحديبية - صلح أهل خيبر - عقوبة من يمنع الزكاة بأخذها وأخذ
شطر المال - عقوبة من يقتل عبده - عقوبة من يتزوج امرأة أبيه
- حكمه - ﷺ - بالقرينة وشهادة الحال في مسألة قتل أبي
رافع - حكمه بالقرائن في مسألة قتل أبي جهل يوم بدر - حكم
على بالقرينة في حادثة القصاب الذي وجد على رأس قبيل وفي يده
سكين - الاعتداد في حوادث السرقة والقتل وغيرها بما يكون من
آثار الأقدام وطبغات الأصابع وآثار الدم ، وتطبيق ذلك على المتهمين
وملابسهم وأدوات الجريمة .

اجتهاد الرسول - ﷺ - لتعرف حكم الله في الحوادث التي لم
ينزل عليه فيها وحى من السماء مسألة عنى يبحثها علماء الأصول ،
وأطالوا فيها القول : اختلفوا في جواز الاجتهاد له - عليه الصلاة

والسلام — فمنهم النافي ومنهم المثبت . واختلف القائلون بجواز الاجتهاد له — عليه الصلاة والسلام — : هل يجوز فيه وقوع الخطأ ؟ .

والذى يستخلصه الناظر فى كلامهم أن رأى السائد الذى ينصره الدليل ، ويؤيده الواقع أنه — عليه الصلاة والسلام — يجوز له الاجتهاد فيما ليس فيه نص من الوحي ، وأنه اجتهد فعلا فى كثير من الوقعات ، وأنه قد يقع الخطأ فى اجتهاده ؛ غير أنه ليس كأحد المجتهدين فى ذلك ، من حيث إن الله قد جعله أسوة وهاديا للناس بأقواله وأعماله ، فلا يمكن أن يتركه — إذا وقع منه خطأ فى رأى — دون أن يوحى إليه بوجه الصواب الذى يرضاه حكما للناس ؛ لأن تركه كذلك يكون تمكيننا للخطأ ، وإقرارا لذيوعه ، وهو مستحيل على الحكيم الخبير .

ونحن إذ نعرض هنا لاجتهاد الرسول — ﷺ — واجتهاد بعض الخلفاء الراشدين لا نقصد ذلك الاجتهاد الذى تكون ثمراته أحكاما من الفقه العام الثابت الذى يؤخذ على وجه واحد لجميع الناس وفى جميع العصور ؛ وإنما نقصد منه ما يمس السياسة ، ويتصل بمبادئها ، ويشمر أحكاما من نوع أحكامها التى شأنها الاختلاف والتبدل على حسب اختلاف الأعصار والأحوال ، وتبعاً لتطورات الأمة .

وهذا الاجتهاد أنواع عدة : يكون فى الإدارة وأعمال السلطة التنفيذية ، ويكون فى الحكم والقضاء ، سواء أكان فى الحكم نفسه ، أى فى القانون الذى يفصل به فى القضايا ، أم فى الطرق والإجراءات التى ينكشف بها وجه الحق ، ويستعان بها على تحقيق العدالة .

فمن اجتهاده — صلى الله عليه وسلم — وهو مما يرجع إلى سلطة ولى الأمر الإدارية — ما رواه أحمد عن أبي هريرة قال : « قال رجل : يا رسول الله ، إن لى جاراً يؤذيني ، قال : انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق ، فانطلق فأخرج متاعه ، فاجتمع الناس إليه ، فقالوا : ما شأنك ؟ قال : إن لى جاراً يؤذيني ، فاجعلوا يقولون : اللهم العنه ، اللهم أخرجه ، فبلغه ذلك ، فأتاه ، فقال : ارجع إلى منزلك ، فوالله لا أؤذيك » .
فهذه سياسة عالية ، وتدبير حكيم ، توصل به إلى الغاية ، وتحققت به مصلحة اجتماعية من طريق سهل مأمون . وجدير بمن يلى شيئاً من أمور المسلمين أن يكون له من جودة الذهن ، ونبيل الغرض ، وقصد الإصلاح ما ينفذ به إلى تحقيق المصالح الاجتماعية ، متخذاً مثل هذا التدبير مثلاً له ، وأسوة وعونا على ما يريد من ذلك .
ومن هذا النوع من الاجتهاد أنه صلى الله عليه وسلم منع الغال من الغنيمة سهمه ، وحرق متاعه ، عقوبة شرعية سياسية يجب على أولى الأمر — فى مثل هذه الحال — أن يحتذوا نوعها . وليس عليهم من حرج إذا لم يلتزموا فيها من هذا النوع وجهها معنا .

ومنه أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم ضاعف الغرم على من سرق مالا قطع فيه ، وعذبه بجلدات تأديبا له وزجراً لأمثاله .

ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على تاركى الجمعة والمتخلفين عن الجماعة بيوتهم ، ولم يمنعه من ذلك إلا الرحمة بمن فيها من النساء والأطفال . وقد روى فى ذلك أحاديث كل من البخارى ومسلم

والإمام أحمد . وقد أوردها ابن تيمية في منتقى الأخبار في أبواب الجمعة والجماعة .

ومن أمثلة اجتهاده الحكيم ﷺ وسياسته الرشيدة في تصريف الأمور ما كان في عقد صلح الحديبية^(٨٨) الذي عقده مع « سهيل بن عمرو » مندوب المشركين أهل مكة ، فإن النبي ﷺ قام من المدينة ومعه جماعة من أصحابه يريدون مكة لأداء العمرة ، فلما أحس بهم أهلها أبوا أن يمكنوهم من دخولها ، ولم تنجح السفارات في إقناع قريش بالفرض الديني الذي جاء له المسلمون ، وأنهم لا ينوون حربا ، وإنما جاءوا ليطوفوا بالكعبة ، ثم يقفلوا راجعين إلى المدينة ، وكانت مفاوضات انتهت بعقد الصلح بين الفريقين ، صلح تجلى فيه عزم الرسول وكياسته وبعد نظره ، رغم ما كان يرى في شروطه من لين بالغ يظنه تهيبا وضعفا من ليس له مثل فطنة الرسول وحسن سياسته .

بدأ رسول الله ﷺ يملى على الكاتب يقول له : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ، فيعترضه سهيل قائلا : أما الرحمن فلا ندرى ما هو ، ولكن اكتب « باسمك اللهم ، فيصيح به المسلمون : لا يكتبها إلا كما قال رسول الله ؛ ولكن الرسول لا يرى إلا أن يجيب سهيلا إلى رغبته ؛ ثم يشرع يملى : « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » ، فيقول سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا

(٨٨) حديث صلح الحديبية حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه في « باب الشروط والجهاد والمصالحة مع أهل الحرب » من كتاب الشروط ج ٣ ص ١٦٣

وما بعدها .

قاتلناك ؛ ولكن اكتب « محمد بن عبد الله » ، فيكتبها الكاتب كما أراد .
وهكذا كان سهيل يقف للكاتب حتى لا يسجل ما لا يرضاه
وما لا يشبع رغباته الجامحة . ثم أخذ سهيل يملئ شروطه التي منها وضع
الحرب بين الفريقين عشر سنوات ، يأمن فيها الناس بعضهم من بعض ،
وأن على المسلمين أن يرجعوا عن مكة ذلك العام ، ولهم أن يعودوا في
العام الذي بعده ، لا يحملون معهم من السلاح إلا السيوف في
أغمارها ، ثم لا يقون في مكة أكثر من ثلاثة أيام .

لم يعارض الرسول في شيء من هذه الشروط . لأنه لا يريد إلا
الأمان والسلم . لكن رجل قريش أسرف واشتط . فاشتراط على النبي
ﷺ أن من يلجأ إليه من أهل مكة كان واجبا عليه أن يرده إليهم ؛
ولا يجب عليهم أن يردوا إليه من جاءهم من المسلمين .. وهنا يشتد
غضب الصحابة وسخطهم على هذه الشروط القاسية المتعنتة ،
ويقولون : يا رسول الله نعطيهم هذا ! .. فيقول لهم في أناة وطمأنينة :
إن من أتاهم منا فأبعده الله ؛ ومن أتانا منهم فرددناه عليهم جعل الله له
فرجا ومخرجا . أما عمر بن الخطاب فقد كاد يطير لبه من فرط الحزن
والغضب ، حتى كان يقول : والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ .
أقبل على النبي ﷺ يقول له : يا رسول الله : ألسنت نبي الله ؟ قال
له : « بلى » فقال عمر : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال
بلى . قال فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين
أعدائنا ؟ فقال له إني رسول الله ، وهو ناصري . ثم أمر ﷺ أصحابه
أن ينحروا هديهم ، ويتحللوا من إحرامهم ، ليستعدوا للرجوع إلى

المدينة فلم ينهضوا كشأنهم ، ولم يبادروا بالامتنال ؛ فغضب الرسول لذلك ، وأعرض عنهم ، وقام ينحر هديه ، ويخلق شعره ؛ فلما رأوه كذلك قاموا فنحروا ، وجعل يخلق بعضهم بعضا في هم وحزن كادوا معه يقتل بعضهم بعضا . ثم قفلوا راجعين إلى المدينة .

ولكن ماذا كانت نتيجة تلك المعاهدة التي جن لها جنون المسلمين ؟ إنهم ما كادوا يهبطون المدينة حتى قدم عليهم أبو بصير عتبة بن أسيد الثقفي مسلما فارا بدينه ، ووجهت قريش في طلبه رجلين إلى رسول الله ﷺ وقالوا : العهد الذي جعلت لنا . فدفعه الرسول إليهما فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة ؛ فنزلوا يأكلون من تمر لهم ، فقال أبو بصير لأحدهما - وكان معه سيف : والله إني لأرى سيفك هذا جيدا . فقال - وقد استله من قرابه - : أجل والله إنه لجيد : لقد جربت به ؛ فقال أبو بصير أرني أنظر إليه ؛ فلما أمكنه منه ضربه به ضربة قضت عليه ؛ وفر الآخر مذعورا يشكو إلى النبي ﷺ وقدم أبو بصير يقول : يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك ، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم ، وخشى أن الرسول يكرهه على العودة إلى مكة مرة أخرى ، فخرج إلى سيف البحر ، ولحق به أبو جندل بن سهيل صاحب الشروط ، ثم تتابع إليهما أفراد فروا بدينهم من مكة ، حتى كانت هناك على شاطئ البحر عصابة قطعت على قريش طريقهم إلى الشام ، فلا تمر غيرهم إلا انقضوا عليها وقتلوا أصحابها وانتهبوا ، فصرخت قريش وأرسلت إلى رسول الله تناشده الله والرحم ألا يستمسك بذلك الشرط الذي كان يراه المسلمون أقسى الشروط عليهم .

وهكذا سعد الصحابة بسياسة الرسول ، وحمدوا عاقبتها ، وعند الصباح يحمد القوم السرى .

ومن ذلك أيضا أنه — عليه الصلاة والسلام — لما حاصر أهل خيبر ، وأجأهم إلى قصورهم ، وغلب على الزرع والأرض والنخل ، صالحوه على أن يجلو منها ، ولهم ما حملت ركابهم ؛ ولرسول الله ﷺ الصفراء والبيضاء والحلقة « السلاح » . واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا . فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد . فغيبوا مسكا^(١٩) فيه مال وحلى حبي بن أخطب ، كان قد احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير ، — وكان حبي قد قتل مع بنى قريظة لما دخل معهم — فقال رسول الله ﷺ لسعية أو زيد بن سعية عم حبي بن أخطب ما فعل مسك حبي الذى جاء به من النضير ؟ قال : أذهبته النفقات والحروب . قال — عليه الصلاة والسلام — : العهد قريب ، والمال أكثر من ذلك . ثم أمر الزبير فمسه بعذاب حتى اعترف ودلهم على الخربة التى دفن فيها الكنز ، وأراد رسول الله ﷺ أن ينفذ على أهل خيبر شرط الجلاء ، فقالوا : يا محمد دعنا فى هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ، فنحن أعلم بها منكم ، ولم يكن لرسول الله ﷺ ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها ، ولم يكن لهم من الفراغ ما يهيبهم أن يقوموا عليها بأنفسهم ، فأعطاهم إياها ، على أن لهم الشطر من كل زرع وكل ثمر ، ما بدا لرسول الله ﷺ أن يقرهم ، فمكتوا فيها حتى أجلاهم عنها عمر بن الخطاب — رضى الله عنه — .

(١٩) المسك الجلد وهو يفتح الميم وسكون السين ؛ جمعه مسوك كفلس وفلوس « الصباح »

فهذه الواقعة تشتمل على ضروب من الاجتهاد الرائع ، وألوان من السياسة الصالحة :

ففيها جواز تعزير المتهم بما يرى الحاكم أنه مؤد إلى إظهار الحق . قال ابن القيم في زاد المعاد^(٩٠) : « وهذا من السياسة ، فإن الله - سبحانه وتعالى - كان قادراً على أن يدل رسول الله ﷺ على موضع الكنز بطريق الوحي ، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ، ويوسع لهم طريق الأحكام ، رحمة بهم وتيسيراً لهم .. »

وفيها أيضاً دليل على جواز الأخذ بالقرائن وشواهد الحال ، في الاستدلال على صحة الدعوى أو فسادها ، فإنه ﷺ لم يعبأ بقول عم حبي في المال أنه أذهبته النفقات والحروب ، إذ كانت الشواهد تكذبه ، ولذلك قال له : العهد قريب ، والمال أكثر من ذلك .

وفيها أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يستمسك بشرط الجلاء الذي صالح عليه أهل خيبر ، بل أجابهم إلى طلب إلغاءه ، وأبقاهم في الأرض يصلحونها على نصف الخارج منها ، لما رأى أن مصلحة المسلمين لا تتعارض مع هذا الإلغاء ؛ واقتضى حذق سياسته ألا يجعل قرارهم فيها مؤبداً أو إلى أجل طويل ، بل ربطه بإرادته ، وعلى حسب ما يرى من المصلحة .

ومن أحكامه - عليه الصلاة والسلام - الاجتهادية ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن

(٩٠) ج ٤ ص ٢٠ المطبعة الأزهرية على هامش « المواهب اللدنية » بشرح الزرقاني .

جده قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون « — ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة — لا تفرق إبل عن حسابها ، — أى لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه — من أعطاها مؤجراً فله أجرها ، ومن منعها فإننا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا «^(٩١) فأخذ شطر المال ممن يمتنع عن أداء الزكاة المقدرة شرعاً ليس من التشريع العام الذى يجب أن يسير عليه ولى الأمر في كل حال وزمان ، وإنما هو عقوبة سياسية رآها رسول الله ﷺ . ثم لولى أمر المسلمين أن يأخذ في مثل واقعها بلون آخر من العقوبات . وله أن يزيد في تلك العقوبة أو ينقص منها على الوجه الذى يرى .

ومن ذلك — أيضاً — ما رواه أحمد والترمذى والنسائى وأبو داود وابن ماجه من حديث الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال : « من قتل عبده قتلناه ؛ ومن جدد عبده جددناه » . فإن قتل السيد بعبده كان يمكن أن يكون من الفقه الثابت والتشريع العام لولا ما أخرجه البيهقي عن علي مرفوعاً ، ورواه الدارقطني من حديث الأوزاعي عن عمر بن

(٩١) ابن تيمية في « منتقى الأخبار » بشرح نيل الأوطار للشوكاني ج ٤ ص ١٧٩ . وقال الشوكاني في ص ١٨٢ بعد أن أورد أقوال الفقهاء في ذلك ما مفاده :

إن هذه العقوبة وما مثلها مما ورد فيه حديث عن رسول الله — ﷺ — أو عمل من بعض الصحابة — رضى الله عنهم — إنما هو شيء جاء على خلاف القياس لورود الأدلة كتاباً وسنة بتحريم مال الغير . وأنه قصد به قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار وتكسير المزامير هـ . ونحن لا نقصد إلا هذا القدر من الدلالة ؛ فإن ذلك من أحكام السياسة وليس من الفقه الثابت .

شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً قتل عبده متعمداً ، فجلده النبي ﷺ ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، وأمره أن يعتق رقبة ولم يقده به « (٩٢) . فهذا يدل على أن الحكم الأول وهو قتل السيد بعبده إنما هو حكم سياسي للإمام أن يأخذ بغيره على حسب ما يرى من المصلحة . والظاهر أنه كان عن اجتهاد منه - عليه الصلاة والسلام - ، فإن الشأن في الأحكام المتلقاة من الوحي أن تكون معينة ثابتة لا يختلف الحال فيها هذا الاختلاف .

ومنه أيضاً ما رواه أحمد والنسائي عن البراء - رضي الله عنه - قال : لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية فقال : « أرسلني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وأخذ ماله » . وما أورده ابن أبي خيثمة في تاريخه وصححه يحيى بن معين من حديث معاوية بن قررة عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ بعثه إلى رجل عرس بامرأة أبيه ، فضرب عنقه وخمس ماله (٩٣) .

والذي يظهر لنا من هذا الحكم أنه سياسي ثبت استثناء من الحكم العام المقرر في باب الزنى وباب الوطء بشبهة ، وأنه تعزير وعقوبة شديدة ؛ نظراً لفحش هذه الجريمة وعظم ضررها .
ومن اجتهاده - عليه الصلاة والسلام - في القضاء - وهو مما يرجع

(٩٢) « منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار » للشوكاني ج ٧ ص ١٥٦ و ١٥٧ الطبعة المنبرية الثانية . و « زاد المعاد » على هامش المواهب اللدنية ج ٦ ص ٢٦٤ المطبعة الأزهرية .
(٩٣) « زاد المعاد » ج ٦ ص ٢٨١ . وقال الشوكاني في « نيل الأوطار » ج ٧ ص ٢٨٦ في شرحه حديث البراء : « وفيه أيضاً متمسك لقول مالك إنه يجوز التعزير بالقتل » .

إلى طريقة الحكم وما يتوصل به إلى معرفة الحق - ما حكاه ابن القيم في « زاد المعاد »^(٩٤) قال : كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله ﷺ أبو رافع : ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حبي بن أخطب - ورغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف ، وكان الله - سبحانه - قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله ﷺ في الخيرات ، فاستأذنه في قتله ، فأذن لهم ، فانتدب له الرجال كلهم من بني سلمة ، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم ، وعبد الله بن أنيس ، وأبو قتادة ، والحارث بن ربيع ، ومسعود بن سنان ، وخزاعي بن أسود ، فساروا حتى أتوه في خيبر في دار له فنزلوا عليه وقتلوه ، ورجعوا إلى رسول الله ﷺ ، وكلهم ادعى قتله . فقال : أروني أسيافكم ، فلما أروه إياها قال لسيف عبد الله بن أنيس : هذا الذي قتله ، أرى فيه أثر الطعام .

ومن ذلك ما أخرجه البخاري^(٩٥) عن عبد الرحمن بن عوف قال :

(٩٤) ج ٤ ص ١٥١ و ١٥٢ المطبعة الأزهرية على هامش « شرح المواهب اللدنية » وما ذكره ابن القيم هنا يوافق ما جاء في رواية محمد بن سعد - كما نقله القسطلاني في المواهب اللدنية ج ٢ ص ١٧٠ المطبعة الأزهرية - أن الذي قتل أبا رافع هو عبد الله بن أنيس . لكن جاء في صحيح البخاري في باب قتل أبي رافع من كتاب المغازي ج ٥ ص ٢٥ وما بعدها في حديث طويل أن الذي قتله هو عبد الله بن عتيك أمير الرهط وأنه هو وحده الذي احتال لدخول البيت في ظلمة الليل وتمكن من قتله . قال صاحب المواهب : وهذا هو الصواب . وعلل الزرقاني ذلك بأن الرواية الأولى حديث مرسل قال : ومعلوم أن المرسل لا يعادل الصحيح المسند .

(٩٥) ج ٤ ص ٥٣ في « باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه » من كتاب الجهاد والسير .

بيننا أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي ، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما ، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما - أشد ضلاعة وأعظم قوة - فغمزني أحدهما ، فقال : يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم ، ما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال : أخبرت أنه يسب رسول الله ﷺ ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادى سواده حتى يموت الأعجل منا . فتعجب لذلك فغمزني الآخر فقال لي مثلها ، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس ، قلت ؛ ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني ، فابتدراه بسيفيهما ، فضرباه حتى قتلاه ؛ ثم انصرفا إلى رسول الله ﷺ فأخبراه ، فقال : أيكما قتله ؟ قال كل منهما : أنا قتلته ، فقال : هل مسحتما سيفيكما ؟ قالا : لا ؛ فنظر في السيفين ، فقال : كلاهما قتله - سلبه لمعاذ بن عمر بن الجموح . وكانا معاذ بن عفراء ، ومعاذ بن عمرو ابن الجموح .

والظاهر أن كلا الفتيين أصاب بسيفه أبا جهل ، وأن أحدهما كانت ضربته أشد فعلاً من 'ضربة صاحبه وأبلغ أثراً ، فلذلك جعل له الرسول ﷺ سلب ذلك القتل . غير أنه - عليه الصلاة والسلام - أضاف القتل إليهما ، تطييباً لأنفسهما ، من حيث إنهما ابتدراه جميعاً ، وانقضا عليه في عزيمة الفتك به ، وقد أصابه سيف كل منهما .

ومهما يكن من الأمر فقد استدل - عليه الصلاة والسلام - بالعلامات والشواهد التي من شأنها أن تبين الحق فحكم على وفقها ، ولم يقف عن الحكم لعدم وجود بينات أخرى . ولا شك أن الأصل

الذي يهتدى به إلى وجه العدالة في الحكم أن من وجدت آثار الدم في سيفه كان هو المحق في دعواه ، إلا أن يقوم برهان على خلاف ذلك فيحكم به . وذلك كالذي روى في إحدى قضايا علي - رضي الله عنه - : فقد ذكر ابن القيم في « الطرق الحكيمة »^(٩٦) أن علياً أتى برجل وجد في خربة بيده سكين متلطخ بدم ، وبين يديه قتيل يتشحط في دمه ، فسأله ، فقال : أنا قتله ، قال : اذهبوا به فاقتلوه ، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرعاً فقال : يا قوم لا تعجلوا ، ردوه إلى علي ، فردوه . فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه ، أنا قتله ، فقال علي للأول : ما حملك علي أن قلت أنا قاتله ولم تقتله ؟ قال يا أمير المؤمنين وما أستطيع أن أصنع وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه وأنا واقف وفي يدي سكين وفيها أثر الدم ، وقد أخذت في خربة ؟ فخفت ألا يقبل مني ، وأن يكون قسامة ، فاعترفت بما لم أصنع ، واحتسبت نفسي عند الله ، فقال علي : بئسما صنعت ، فكيف كان حديثك ؟ قال : إني رجل قصاب خرجت إلى حانوتي في الغلس فذبحت بقرة ، وسلختها ، فبينما أنا أصلحها والسكين في يدي أخذني البول ، فأثيت خربة كانت بقربي فدخلتها ، فقضيت حاجتي ، وعدت أريد حانوتي ، فإذا بهذا المقتول يتشحط في دمه ، فراعني أمره ، فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي ، فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي فأخذوني ، فقال الناس : هذا قتل هذا ماله قاتل سواه ، فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي ، فاعترفت بما لم أجنه . فقال علي للمقرر الثاني : فأنت كيف كانت قصتك؟ فقال : أعراي أفلس ، فقتلت

(٩٦) ص ٥٥ و ٥٦ .

الرجل ظمعاً في ماله ، ثم سمعت حس العسس ، فخرجت من الخربة واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف ، فاستترت منه ببعض الخربة ، حتى أتى العسس فأخذوه وأتوك به ، فلما أمرت بقتله علمت أني أبوء بدمه أيضاً ، فاعترفت بالحق . فقال علي للحسن - رضي الله عنه - : ما الحكم في هذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إن كان قد قتل نفساً فقد أحيأ نفساً ، وقد قال الله - تعالى - :

﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . المائدة : ٣٢

فخلى عنه علي - رضي الله عنه - وأخرج دية القتل من بيت المال . ففي هذه الحادثة قد اعتمد علي - رضي الله عنه - فيما اعتمد علي القرائن وشواهد الحال في إثبات تهمة القتل على القصاب ، والإقرار جاء في طريق ذلك ؛ ولولا أنه قد ظهر دليل أقوى يثبت براءته منها لوقع عليه القصاص اعتماداً على تلك القرائن التي توجب غلبة الظن بأنه هو القاتل .

هذا - والعلم الحديث يساعد اليوم كثيراً على الاهتداء إلى طريق الحكم في مثل هذه الواقعة ، فإنه يمكن اختبار آثار الدم الذي يكون على سيف المتهم أو سكينه أو ثيابه ، ومضاهاته بدم من يدعى إصابته بتلك الآلة ؛ وبذلك يكون الاطمئنان إلى عدالة ما يصدر من الأحكام في حوادث الدماء . وكذلك تحقيق آثار الأقدام وطبغات الأصابع التي تكون في مكان الجريمة في حوادث السرقة وغيرها ، وتطبيق ذلك على من تحوم حوله الشبهة - له أثر كبير في كشف الحقيقة ، وتمكين العدالة ؛ فهو شيء لا تأباه الشريعة ، بل هي ترشد إليه بمبادئها العامة وبفعل الرسول ﷺ .

اجتهاد أبى بكر - رضك الله عنه - اجتهاده - رضك الله عنه - فد قتال مانعك الزكاة اجتهاده فد إنشائه ولاية العهد

قد أوردنا فيما سبق أمثلة من أعمال الخلفاء الراشدين وتصرفاتهم التي كان عمادها الاجتهاد والأخذ بأحكام هي من قسم السياسة الشرعية التي لا يلزم أن تكون على وجه واحد في جميع الظروف والحالات ، وإنما هي على حسب ما يراعى فيها من مصالح الأمة الدينية أو الدنيوية .

ونريد الآن أن نزيد بعض تلك الأمثلة إيضاحاً ، ونضيف إليها طرفاً آخر من ذلك الاجتهاد السياسي الذي كان من أولئك الخلفاء ، سواء أكان في الأعمال والتصرفات التي ترجع إلى سلطة ولي الأمر الإدارية والتنفيذية ، أم في القضاء وفصل الخصومات .

فمن ذلك اجتهاد أبى بكر - رضى الله عنه - في قتال مانعك الزكاة ، وهو ما أخرجه البخارى^(٩٧) عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : « لما توفي النبي ﷺ واستخلف أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر لأبى بكر ، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ؛ فمن قال لا إله

(٩٧) صحيح البخارى ج ٨ ص ١٢٢ في باب « الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ » من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة .

إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله ؟ فقال (أبو بكر) : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقلاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه . فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق .

فأبو بكر الذي كان يحب الشورى ويعتز بها ، ويلجأ إليها في الأمور التي لم يحفظ فيها عن رسول الله ﷺ حكم ولا رأى لم يقبل ما أشار به عمر من ترك قتال من منعوا الزكاة ؛ وأصر على رأيه وتنفيذ فكرته ؛ وكان عزمًا قويًا ، وحزمًا غالبًا واجتهادًا موفقًا قهر به المارقين من العرب والتمرديين على نظام الإسلام .

ومن ذلك أنه - رضى الله عنه - أنشأ بالاجتهاد مبدأ ولاية العهد ؛ لكنه لم يجعله عهداً إلى أحد من أولاده ، ولم يقرره نظاماً وراثياً في ذريته ، ولا في كبار السن أو الأعيان من أهله وعشيرته ؛ بل عهد بالخلافة من بعده إلى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ؛ أحد اثنين كان يراها أحق بذلك الأمر . فأما الآخر فهو علي بن أبي طالب - رضى الله عنه .

كان أبو بكر يعلم حق العلم أن الأصل في الخلافة أن يوكل الأمر فيها إلى الأمة ، تختار من تراه أصلح للقيام بمواجبها ؛ فإن رسول الله ﷺ مات ولم يعين من يخلفه في ولايته أمر المسلمين ، ولكن أبا بكر خشى - إذا هو ترك الأمر من غير أن يعين من يخلفه - أن يتكرر مثل ذلك

الخلاف الذي كان في سقيفة بني ساعدة بين المهاجرين والأنصار ، وأن ما قد يحدث من خلاف ربما لا يلقي من الحزم الذي يقطع امتداده وتسربه إلى الأمة مثل الحزم الذي لقيه هناك ، فعهد بالخلافة ، ولكنه لم يستبد بهذا العهد ، بل أخذ يشاور في عمر كبار الصحابة مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأسيد بن حضير وغيرهم من المهاجرين والأنصار ، وكانت كلمتهم أن عمر خير من يلي أمر المسلمين ، سريرته خير من علانيته ، وباطنه أجود من ظاهره ، ثم لم يفتهم أن ينقد الناقد منهم عمر بما هو معروف به من الشدة، فأراهم أبو بكر أن عمر كان يراه إلى جانبه رقيقاً رحيماً ، فلعله كان يرى الشدة ضرورة تتوازن بها تلك الرقة ، أما حين يصير إليه الأمر فإنه لا بد أن يتخذ خطة حكيمة حازمة وسطاً بين الشدة واللين أو شديدة في موطن الشدة رقيقة في مواطن اللين ؛ ثم كشف لهم عن وجهة نظره في عمر وعلى وتفضيله الأول على الثاني لولاية هذا الأمر فقال : إن علياً إذا اعترضته عقبة حاول أن يقتحمها فإما كسرهما ، وإما كسرته : أما عمر فإنه إذا صادفته العقبة ذارها ، وهكذا استقر الرأي على أن يكتب بعهدده إليه . فهذا عمل سياسي حكيم تفره أصول الشريعة على قدر ماتقضى به المصلحة العامة .

اجتهاد عمر - رضي الله عنه -

اجتهاده في جعل غنائم الأرض وقفاً على المسلمين - تقريره مبدأ مراعاة الكفاية ، والتمييز بحسبها بين الناس في العطاء - رأيه في وفد بزاخة على خلاف رأي أبي بكر - رأيه في سعد بن أبي وقاص لما

احتجب في قصره عن الرعية - طريقته في الضرب على أيدي أهل
الفساد - سياسته في طلاق الثلاث - إشكال على حكمه بنفاذ طلاق
الثلاث - الجواب عن هذا الإشكال - سؤال أثاره هذا الجواب -
جوابنا على ذلك .

من أجتهدات عمر السياسية أنه كان يجعل غنائم الأرض وقفاً على
مصالح المسلمين ، يتتفع بشمراتها أولهم ، ولا يجرم منها من يجيء
بعدهم . وفي ذلك ما أخرجه البخاري (٩٨) عن زيد بن أسلم عن أبيه عن
عمر - رضي الله عنه - قال : « لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية
إلا قسمتها كما قسم النبي ﷺ خيبر » .

وهكذا فعل عمر بسواد العراق : أبقاه وقفاً على المصالح العامة ،
وفرض فيه وظيفة الخراج . وذلك خلاف ما صنعه رسول الله ﷺ
بأرض خيبر ، وقد استولى عليها عنوة : فإنه - عليه الصلاة والسلام -
قسمها بين الفاتحين ، لكنه أبقاها في أيدي اليهود ، يقومون عليها
بالإصلاح والزرع ، على نصف ما يخرج منها من ثمرة ، حتى أجلاهم
عنها عمر في خلافته إلى تيماء وأريحاء .

ومن أعماله الاجتهادية أنه خالف ما كان عليه أبو بكر في بعض
أبواب السياسة المالية : فقد كان أبو بكر يسوي بين الناس في العطاء
والأرزاق ، ويقول : إنهم جميعاً عملوا لله ، فأجورهم على الله ، أما
المال فهو عرض حاضر ، يأكل منه البر والفاجر ، وليس ثمناً للأعمال .

(٩٨) صحيح البخاري ج ٥ ص ٧٦ و ٧٧ في باب « غزوة خيبر » من كتاب « المغازي » .

خالفه عمر في هذا لما ولي الأمر بعده ، وقال : لا أجعل حظ من قاتل رسول الله كحظ من قاتل معه ، وإنما الناس بسوابقهم ، وحسن بلائهم ، وعظم غنائهم في الإسلام ، يتفاوتون في عطائهم وأرزاقهم على حسب تفاوتهم في تلك المزايا .

وهذا - كما ترى - تقرير لمبدأ الكفايات ، وتشجيع لقوى الإنتاج ، ونهوض بالعاملين أصحاب المواهب الممتازة .

جاء في كتاب « الأموال »^(٩٩) لأبي عبيد أن أبا بكر لما قدم عليه المال جعل الناس فيه سواسية ، وقال : « وددت أني أتخلص مما أنا فيه بالكفاف ، وبخلص لي جهادي مع رسول الله ﷺ . فكان قسمه بين الناس قسماً واحداً ، نصف دينار لكل إنسان ؛ وأنه كلم في أن يفاضل بين الناس في هذا القسم ، فقال : فضائلهم عند الله ؛ فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير .

أما عمر فكان يفضل الناس بعضهم على بعض ، كل على سبقه وبلائه في الإسلام .

غير أن أبا عبيد يقول : وقد كان التفضيل رأى عمر الأول ، وهو المشهور من رأيه ، ثم جاء عنه شيء شبيه بالرجوع إلى رأى أبي بكر . وهذا إن صح فهو في رأينا ليس رجوعاً من عمر عن خطأ إلى صواب ؛ وإنما هي ظروف واعتبارات كان يتغير الرأى فيها تبعاً لما يتجدد من المصالح .

(٩٩) ص ٢٦٢ - ٢٦٤ .

ومن اجتهاد عمر الذي خالف فيه رأى أبى بكر ما أثبتته أبو عبيد عن طارق بن شهاب قال : « قدم وفد بزاحة من أسد وغطفان على أبى بكر يسألونه الصلح ؛ فخيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية والسلم المخزية ؛ فقالوا له : هذه الحرب المجلية قد عرفناها ؛ فما السلم المخزية ؟ فقال : أن تنزع منكم الحلقة والكراع ،، وتتركوا أقواماً يتبعون أذناب الإبل ، حتى يرى الله خليفة نبيه والمهاجرين أمراً يعذرونكم فيه ؛ ونغنم ما أصبنا منكم ، وتردوا إلينا ما أصبتم منا ؛ وتدوا قتلانا وتكون قتلاكم فى النار . فقام عمر فقال : إنك قد رأيت رأياً ، وسنشير عليك ؛ أما ما رأيت أن تنزع منهم الحلقة والكراع فنعم مارأيت ؛ وأما ما ذكرت أن يتركوا أقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة نبيه والمهاجرين أمراً يعذرونهم به فنعم مارأيت ؛ وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منهم ويردوا إلينا ما أصابوا منا فنعم مارأيت ؛ وأما ما رأيت أن يدوا قتلانا وتكون قتلاهم فى النار فإن قتلانا قتلوا على أمر الله ؛ أجورهم على الله ليست لهم ديات ؛ قال فتابع القوم عمر « (١٠٠) .

ومن اجتهاده - رضى الله عنه - وهو من السياسة الإدارية التى يملكها ولى الأمر - ما رواه الإمام أحمد : « أن سعد بن أبى وقاص احتجب فى قصره بالكوفة عن الرعية ، وبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فدعا محمد بن مسلمة ، وقال له : اذهب إلى سعد بالكوفة ، فحرق عليه قصره ، ولا تحدثن حدثاً حتى تأتيني ؛ فذهب محمد إلى الكوفة ،

(١٠٠) كتاب الأموال لأبى عبيد ص ١٩٦ - ١٩٨ .

فاشترى من نبطى حزمة من حطب ، و شرط عليه حملها إلى قصر سعد ؛ فلما وصل إليه ألقى الحزمة فيه وأضرَم فيها النار ، فخرج سعد ، فقال : ما هذا ؟ قال : عزمة أمير المؤمنين ؛ فتركه حتى أحرق ؛ ثم انصرف إلى المدينة . وكان عرض عليه سعد نفقته ، فأبى أن يقبلها ؛ فلما قدم على عمر قال : هلا قبلت نفقته ؛ قال : إنك قلت « لا تحدثن حدثاً حتى تأتيني » .

وهكذا يسير عمر - باجتهاده السديد في السياسة الإدارية التي يقصد منها إقرار النظام وسد طرائق الشر - على ما يراه كفيلاً بالمصلحة العامة ، فكان يأخذ المجرمين بمختلف العقوبات ، ويضرب على التهم والشبهات ، ويهدم بيوت الشر والمنكر في غير لين ولا هوادة : أحرق قرية برمتها - كانت تباع فيها الخمر ، وأمر بإحراق حانوت الخمار اسمه « رويشد » وقال : حرقوا حانوت فويسق .

ثم كانت له فِراسة لا تكاد تخطيء ، وكثيراً ما كان - بجودة ذهنه وقوة فراسته - يدرك الغاية ويكشف معميات الحوادث .

ومما يستوجب لفت النظر من اجتهادات عمر حكمه بنفاذ الطلاق الثلاث على من أوقعه جملة .

وفي ذلك يروى أحمد ومسلم عن ابن عباس أنه : « أنه كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا أمراً كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم » .

ويروى مسلم أيضاً : « أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر واحدة ؟ قال : قد كان ذلك ، فلما كان في عهد عمر تتابع (١٠١) الناس في الطلاق فأجازه عليهم . »

هاتان الروايتان متفقتان في أمرين ، هما لب الحديث وجوهره :
الأول : أن طلاق الثلاث دفعة واحدة كان يعتبر طلقة واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرأ من خلافة عمر .

الثاني : أنه من أجل تتابع الناس على الطلاق الثلاث ، واستعجالهم البيونة ، وعدم وقوفهم عند حدود الأناة المطلوبة في إيقاع الثلاث متفرقة - رغبة في التروى وتدبير العاقبة ، وحرصاً على عقدة الزواج من أن تنفصم إلا إلا إذا أصبحت عشرة الزوجية لايرجى لها الدوام - من أجل تتابع الناس على ذلك - رأى عمر أن ينفذ عليهم طلاق الثلاث ، ولم يخالفه أحد من الصحابة في هذا الرأي .

غير أن هذا مشكل من وجهين :

الأول : أنه كيف يسوغ لعمر أن يخالف ما كان عليه العمل في عهد الرسول في أمر ليس من السياسة التي تختلف باختلاف أحوال الناس وأزماتهم ؟ فإن الشأن في أحكام الطلاق - ولاسيما ما يتعلق منها

(١٠١) روى هذا اللفظ بالباء الموحدة ؛ ومعناه ظاهر . وقيل بياء مثناة ؛ وقد اقتصر عليه الشوكاني في « نيل الأوطار » ج ٧ ص ١٦ ، والتابع هو - كما قال - الوقوع في الشر من غير تماسك ولا توقف .

بالعدد ، وما يكون من ذلك سنياً وما يكون بدعياً – أنها من النظام العام ، والفقهاء الثابت الذي لا تختلف فيه المصالح .

الثاني : أن ما جاء في هاتين الروايتين يخالف ما صحح من السنن والآثار ، وما كان عليه جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين :

١ – فقد روى الدارقطني والطبراني أن عبد الله بن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال : يا ابن عمر ، ما هكذا أمرك الله – تعالى – ، إنك قد أخطأت السنة ؛ والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء ، وقال : (ابن عمر) : فأمرني رسول الله ﷺ فراجعتها ، ثم قال : إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك ؛ فقلت : يا رسول الله ، أرأيت لو طلقها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : لا ، كانت تبين منك وتكون معصية « (١٠٢) .

فظاهر سؤال ابن عمر أنه إنما كان عن إيقاع الثلاث دفعة ، فهو يريد أن يعرف الحكم في إيقاع الثلاث لو كانت مكان تلك الواحدة التي أوقعها في حالة الحيض : أكان يجوز له معها أن يراجع ؟ وقد أخبره النبي ﷺ بعدم جواز المراجعة حينذاك ؛ لوقوع البيئونة الكاملة .

ويمكن أن يقال أيضاً : إن الحديث يدل على أنه لا فرق في الحكم بين إيقاع الثلاث جملة وإيقاعها مفرقة ؛ من حيث إنه – عليه الصلاة

(١٠٢) « منتقى الأخبار » لابن تيمية ج ٧ ص ١٢ الطبعة المنيرية الثانية سنة ١٣٤٤ هـ .

والسلام - لم يستفسر ابن عمر عن كيفية إيقاع تلك الثلاث التي أوردها في السؤال ، ولم يفصل في الجواب بما نعلم منه أن حكم الثلاث المجموعة يخالف حكم المفرقة ، فكان ذلك دليلاً على أنهما سواء في البينونة .

وأياً ما كان فاحتمال أن سؤال ابن عمر كان عن حكم الثلاث المفرقة احتمال بعيد لا يؤثر على ما هو الظاهر من الحديث .

نعم قد جاء في فتح القدير وغيره من معتبرات الكتب أن رواية الدارقطني لهذا الحديث قد وقع فيها عطاء الخراساني الذي اختلف في توثيقه : وثقه الترمذي والنسائي وأبو حاتم ، وضعفه بعض العلماء بكثرة الوهم وسوء الحفظ غير أنه - كما قال الكمال - قد توبع على روايته سنداً وامتناً في رواية الطبراني ؛ وذلك يقوى تلك الرواية ، ويجعل احتمال نسيانه شيئاً في هذا الحديث ضعيفاً .

٢ - وفي سنن أبي دواد « أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة » فأخبر النبي ﷺ بذلك فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله ﷺ : والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله ﷺ فطلقها الثانية في زمن عمر ، والثالثة في زمن عثمان . ورواه الشافعي هكذا بلفظ البتة في كتاب « الأم » (١٠٣) .

وعند أبي دواد أن هذا هو أصح ما يروى في حادثة ركانة أن طلاقه

(١٠٣) ج ٧ ص ٢٦٩ - وانظر « متقى الأخبار » لابن تيمية ج ٧ ص ١١ المطبعة المنيرية

الثانية سنة ١٣٤٤هـ .

امرأته كان بلفظ « البتة » ولم يكن ثلاثاً بلفظ العدد أو بطلقات متتابعة ؛ لكن ظاهر الدلالة على أن طلاق البتة لو نوى به بينونة الكبرى فإنه تقع به هذه بينونة ؛ وذلك يفيد أنه لو كان بلفظ الثلاث صراحة كان يقع ثلاثاً أيضاً وبطريق الأولى كما هو ظاهر .

قال ابن القيم في « أعلام الموقعين » (١٠٤) في بيان أن المعتبر في الأعمال والأقوال القصد والنية .. مانصه : « وأما حديث ركائة لما طلق امرأته البتة وأحلفه النبي ﷺ أنه إنما أراد واحدة فمن أعظم الأدلة على صحة هذه القاعدة ، وأن الاعتبار في العقود بنيات أصحابها ومقاصدهم ، وإن خالفت ظواهر ألفاظهم ؛ فإن لفظ « البتة » يقتضى أنها قد بانث منه وانقطع التواصل الذى كان بينهما بالنكاح ، وأنه لم يبق له عليها رجعة ، بل بانث منه البتة ، كما يدل عليه لفظ « البتة » لغة وعرفاً ، ومع هذا فردها إليه وقبل قوله إنها واحدة ، مع مخالفة الظواهر اعتماداً على قصده ونيته ، فلولا اعتبار القصد في العقود لما نفعه قصده الذى يخالف ظاهر لفظه مخالفة ظاهرة بينة ، فهذا الحديث أصل لهذه القاعدة ؛ وقد قبل منه في الحكم ، ودينه فيما بينه وبين الله ، فلم يقض عليه بما أظهر من لفظه لما أخبره بأن نيته وقصده كان خلاف ذلك » . أ هـ

ويتبين منه أنه إذا قصد بلفظ « البتة » طلاق الثلاث كان ثلاثاً وبانث به المرأة بينونة كبرى ، فكذلك الطلاق بلفظ الثلاث لا فرق بينهما في شيء .

(١٠٤) ج ٣ ص ١١٣ المطبعة المنيرية .

هذا - وإنما لا ندري كيف يمكن التوفيق بين ما يقتضيه كلام ابن القيم هذا وما يراه في طلاق الثلاث أنه لا يقع به إلا واحدة .

٣ - وفي سنن أبي دواد عن مجاهد قال : « كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثاً ، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس ، يا ابن عباس ! وإن الله قال : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [سورة الطلاق الآية ٢] وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً ، عصيت ربك وبانت منك امرأتك » (١٠٥) .

٤ - وفي الموطأ « أن رجلاً قال لابن عباس : إني طلقت امرأتى مائة تطليقة فماذا ترى علي ؟ فقال ابن عباس : طلقت منك ثلاثاً ؛ وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزواً » .

٥ - وفي الموطأ أيضاً « أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود فقال : إني طلقت امرأتى ثمانى تطليقات ؛ فقال : ما قيل لك ؟ فقال : قيل لي بانت منك ؛ قال : هو مثل ما يقولون .

هذا إلى روايات أخرى عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأبي هريرة يثبت فيها أن طلاق الثلاث وما فوقه يقع به ثلاث .

فكيف مع هذه المرويات من السنن والآثار يفهم حديث ابن عباس أن طلاق الثلاث كانت تقع به واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرأ من خلافة عمر ؟

(١٠٥) « منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار » للشوكاني ج ٧ ص ١٤ الطبعة المنيرة الثانية سنة

والجواب : أن طلاق الثلاث بصيغة العدد أو بتكرير اللفظ ثلاث مرات مع نية إيقاع الثلاث يكاد يكون الحكم فيه مستفيضاً عن الصحابة والتابعين أنه يقع به ثلاث .

وقد قدمنا في ذلك واقعة عبد الله بن عمر وما حكم به فيها رسول الله ﷺ ؛ وكذلك حديث ركانة بن عبد يزيد .

وإذا فوجب الجمع بين هذه الروايات وما رواه أحمد ومسلم عن ابن عباس أن طلاق الثلاث كان يحكم به واحدة .

وقد ذكر العلماء وجوهاً لهذا الجمع نختار منها ما حكاه ابن القيم في « زاد المعاد »^(١٠٦) عن ابن جريج أن حديث ابن عباس هذا محمول على نوع خاص من الطلاق الثلاث ، وهو ما يكرر فيه لفظ الطلاق ، مثل أن يقول : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ؛ وذلك أن الناس كانوا في العهد الأول على حال طيبة من الصدق وسلامة الدين ، ولم يكن فيهم خب^(١٠٧) ولا خداع ولا كذب ، فكانوا يصدقون في دعواهم أنهم يريدون بالتكرير التأكيد لا إيقاع الثلاث ، فلما رأى عمر أموراً ظهرت ، وأحوالاً تغيرت ، منع من حمل اللفظ على التكرار وألزمهم الثلاث .

وبعد فهل يمكن - مع ماورد من تلك الأحاديث والآثار الظاهرة في

(١٠٦) ج ٧ ص ١٧٣ و ١٧٤ على هامش شرح المواهب اللدنية ، المطبعة الأزهرية سنة ١٣٣٨ هـ .

(١٠٧) الخب بكسر الخاء الخداع ؛ وبفتحها الرجل الخداع ؛ ويقال فيه : بالكسر أيضاً تسمية بالمصدر . (القاموس والمصباح) .

أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً ، ومع الجمع بينها وبين ما رواه أحمد ومسلم على الوجه الذي قدمناه - أن يقال إن عمر قد خالف ما كان عليه العمل على عهد رسول الله ﷺ وعهد أبي بكر حتى يعتبر إمضاؤه الثلاث من قبيل الأحكام السياسية التي راعى فيها مصلحة الزمن ؟ ألم يكن في إنفاذه الثلاث ثلاثاً متمشياً مع ما كان عليه جمهور الصحابة وما صحح من تلك الآثار والسنن من أن الثلاث دفعة تقع ثلاثاً ؟ .

والجواب : أن مخالفة عمر لما كان عليه في صدر ولايته وما كان عليه العمل قبله واضحة في أنه لم يعد يسمع لمن يكرر لفظة الطلاق ثلاث مرات دفعة واحدة أنه قصد بذلك التأكيد ، ولم يرد إلا إيقاع واحدة ، كما كان يسمع ذلك من قبل ؛ ولم يعد يفرق بين من يدعى التأكيد ومن لا يدعيه ، نظراً لتتابع الناس في ذلك النوع من الطلاق ، وتغير حالهم عما كان من قبل من التمسك بالصدق والتزام قول الحق : أراد عمر أن يسد هذا الطريق الذي تتابعوا فيه أو يضيقه عليهم ، فحكم بإمضاء الثلاث حتى على من كان في الواقع لا يريد إلا التأكيد .

فالجديد في تصرف عمر ليس هو الحكم بأن الثلاث يقعن ثلاثاً ، وإنما هو في إمضاء الثلاث على صاحبها من غير تنوية وسؤال عما يريد بذلك ، وفي إمضائها حتى مع دعوى إرادة طلقة واحدة . ولاشك أن هذا تصرف سياسي خالف فيه عمر - من أجل ما رأى من المصلحة - حكم أبي بكر وما كان عليه العمل في عهد رسول الله ﷺ والله - تعالى - أعلم .

هذا هو ما وفق الله لجمعه وتحريره في هذه المباحث الدقيقة التي
ألمت بها في هذه الرسالة .
وأرجو أن أكون قد وفقت في تحديد معانيها وإصابة ما ينبغي أن
يكون غرضاً لمن يعالج موضوعاتها ممن يعينهم البحث في هذه الشريعة
العظيمة التي سعدنا بها ويسعد بها كل من يريد الخير والنظام والعدل إلى
يوم الدين . والحمد لله رب العالمين .

المراجع

- (أ) - ١ القرآن الكريم .
- ب - كتب التفسير :
- ٢ - تفسير القرطبي .
- ٣ - تفسير الكشاف للزمخشري .
- ٤ - كتاب أحكام القرآن لابن العربي .
- (ج) كتب السنة :
- ٥ - صحيح البخارى .
- ٦ - صحيح مسلم .
- ٧ - شرح فتح البارى على البخارى لابن حجر العسقلانى .
- ٨ - منتقى الأخبار لابن تيمية الكبير بشرح نيل الأوطار للشوكانى .
- ٩ - المواهب اللدنية بشرح الزرقانى .
- ١٠ - النهاية لابن الأثير .
- ١١ - شرح الشفاء لشهاب الدين الخفاجى المصرى .
- ١٢ - تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة .
- (د) كتب أصول الفقه :
- ١٣ - الرسالة للإمام الشافعى .
- ١٤ - المنخول للغزالى « مخطوط » .
- ١٥ - المستصفى للغزالى .

- ١٦ - المنهاج لليضاوى مع شرح الأسنوى .
- ١٧ - الإحكام للآمدى .
- ١٨ - جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلى وحاشية العطار .
- ١٩ - مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .
- ٢٠ - التلويح لسعد الدين التفتازانى .
- ٢١ - الموافقات للشاطبى .
- ٢٢ - الفروق للقرافى .
- ٢٣ - الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم .
- ٢٤ - شرح مسلم الثبوت .
- ٢٥ - التحرير للكمال بن الهمام مع شرح التقرير والتحبير .
- ٢٦ - كشف الأسرار على أصول البزدوى .
- ٢٧ - المرأة مع حاشية الأزميرى .
- ٢٨ - المنار مع حاشية اللكنوى .
- (هـ) كتبه الفقه :
- فقه الحنفية :
- ٢٩ - مراقى الفلاح مع حاشية الطهطاوى .
- ٣٠ - الكنز مع شرح التبيين للزيلعى .
- ٣١ - معين الحكام فيما يتردد على الخصمين من الأحكام لعلاء الدين الطرابلسى .
- ٣٢ - الهداية مع فتح القدير لابن الهمام .
- ٣٣ - الدر مع حاشية ابن عابدين .

- ٣٤ - مجموعة الرسائل لابن عابدين .
- ٣٥ - بدائع الصنائع للكاساني .
- ٣٦ - الفتاوى البرازية .
- ٣٧ - الذخيرة البرهانية « مخطوط » .
فقه المالكية :
- ٣٨ - مقدمات المدونة لابن رشد الكبير .
فقه الشافعية :
- ٣٩ - كتاب الأم للإمام الشافعي .
- (و) كتب السياسة الشرعية والفقه العام .
- ٤٠ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية .
- ٤١ - أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم .
- ٤٢ - زاد المعاد لابن القيم .
- ٤٣ - الأموال لأبي عبيد .
- ٤٤ - تبصرة الحكام لابن فرحون .
- (ز) كتب التاريخ الإسلامي :
- ٤٥ - أخبار القضاة لو كنيع « مخطوط » .
- ٤٦ - البداية والنهاية لابن كثير .
- (ح) كتب اللغة .
- ٤٧ - القاموس المحيط .
- ٤٨ - المصباح المنير .

الثبت التفصيلي للجزء الأول والأخير

الخطبة ؛ وجه اختيار موضوع الرسالة للبحث ؛ إجمال مباحث
الرسالة .
من ص ٣ - ٦ .
المقدمة وفيها ثلاث مقالات :

المقالة الأولى في معنى السياسة وبيان أنواعها : من ص ٧ - ٩

معنى السياسة في اللغة وبيان أن كلمة « سياسة » عربية وليست معربة
ولا منقولة - معناها في الاصطلاح - أنواع السياسة - إجمال النسبة
بين السياسة الشرعية والفقہ الإسلامي .

المقالة الثانية في بيان الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة
الوضعية من ص ١١ - ٢٤

مصادر السياسة الوضعية - مبنى السياسة الشرعية - شروط
الاعتداد بأحكام السياسة الشرعية - معنى قول بعض العلماء : « لا
سياسة إلا ما وافق الشرع » - معنى قول النبي ﷺ : « ما كان من
شروط ليس في كتاب الله فهو باطل » - اشتراط الولاء لبائع العبد أو
الأمّة ومبلغ تأثير ذلك على العقد - قضية العسيف الذي خالط امرأة
مستأجرة .

سياسة الخلفاء الإنشائية وموقعها من الشريعة - سهم المؤلفلة قلوبهم
وسياسة عمر بن الخطاب فيه - ما قرره العلماء في ذلك : رأى أبي بكر

ابن العربي - رأى أبي عبيد صاحب كتاب « الأموال » - سياسة عثمان
ابن عفان في ضالة الإبل مع ما ورد من قول النبي ﷺ : مالك ولها ؟
معها سقاؤها وحذاؤها .

شرعية ضرائب الدخل والإنتاج وما شابهها - تحقيق القول في
حديث « من قتل قتيلاً فله سلبه » وأقوال العلماء في ذلك .

بيان أن سهم المجاهد من الغنيمة هو كالسلب للقاتل ليس من الشرع
العام - خلاصة المقالة الثانية . ص ٣٦

المقالة الثالثة في موضوع السياسة الشرعية وفائدتها وبيان منزلتها من
الفقه الإسلامي : من ص ٢٥ - ٣٦

معنى الفقه في الاصطلاح الشرعي وبيان موضوعه - مصادر
الفقه - اجتهاد الرأي وحديث معاذ بن جبل المشهور - مانقده به
حديث معاذ من ناحية السند - جواب ابن القيم عن هذا النقد -
جواب أبي بكر بن العربي - الرأي الذي كان يعتمد عليه الفقهاء
المتقدمون - بيان أن الرأي ليس مقصوراً على القياس وأنه يتمثل فيه وفي
غيره - بيان أن ما خلفه المجتهدون من الأحكام نوعان : أحكام ثابتة
وأحكام مرنة - الفقه في نظر المتقدمين من الفقهاء - الفقه والسياسة في
نظر المتأخرين - طريقتنا في الفصل بين السياسة والفقه - أمثلة من
السياسة في التشريع - أمثلة من السياسة في القضاء - أمثلة من السياسة
في غير ذلك من أنواع السلطات - ضابط الأحكام السياسية الذي
يفصلها عن أحكام الفقه - موضوع السياسة الشرعية - فائدتها .

الكتاب الأول وهو مشتمل على بابين : الباب الأول في لزوم الاحتياط وقصد العدالة

في تطبيق أحكام السياسة

من ص ٣٧ - ٤٩

السياسة العادلة الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط - عيوب
التفريط والإفراط في السياسة - أمثلة من التفريط في السياسة : « عدم
التعويل على القرائن والأمارات ، الاعتماد على الإقرار مع قيام ما يوجب
شبهة فيه » - سياسة القاضي أبي حازم وجودة فراسته - حكومة داود
وسليمان - عليهما السلام - في حادثة الولد الذي خطفه الذئب -
مقالة ابن القيم في السياسة العادلة والسياسة الظالمة - أمثلة من السياسة
العادلة والسياسة الظالمة بالإفراط في أبواب التشريع والإدارة والقضاء -
ما ينبغي أن يراعى في فرض الضرائب - خراج الوظيفة وخراج
المقاسمة - مراقبة الولاة والعمال - حادثة ابن اللتبية وماورد فيها من
سياسة الرسول ﷺ - الحبس في التهم - شهادة الفاسق غير المشهور
بالكذب - ما يدل عليه قول الله - تعالى : ﴿ تَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِِنْ
جَاءَ كُفْرًا فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ خلاصة الفصل بين السياسة العادلة
والسياسة الظالمة .

الباب الثاني في بيان وفاء الإسلام فقهه وسياسته بمصالح الناس في كل

زمان ومكان

من ص ٥١ - ٧١

سر تتابع الرسالات وتطور الشرائع السماوية - معنى قوله

- تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ - المراد بقوله

- سبحانه وتعالى : ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ - إحاطة القرآن بالمبادئ العامة التي هي أساس التشريعات الصالحة - إحاطة القرآن بأصول ما يلزم لحفظ المقاصد الخمسة : الدين والنفس والعقل والنسل والمال - رعاية هذه المقاصد في أصل وجودها وفي حفظ بقائها ونموها - تنوع أحكام هذه المقاصد إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات « كليات » - ضوابط هذه الأنواع الثلاثة ونماذج لكل منها في جميع المقاصد الخمسة - وظيفة السنة بجانب القرآن - عموم رسالة الرسول ﷺ - معنى قوله - تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَفَّةً لِّلنَّاسِ ﴾ - عمل المجتهدين من الصحابة والتابعين - بيان أنهم لم يكونوا نصوصيين حرفيين - طريقتهم في استخراج عمومات معنوية من النصوص كالعمومات اللفظية - ملحظ نفاة القياس - أمثلة لعمومات معنوية من القرآن الكريم - أمثلة لعمومات معنوية من السنة - مواطن الحاجة إلى استخدام القياس - معنى قول الأصوليين : القياس مظهر لامشيت - قياس الإمامة العامة على إمامة الصلاة - وجه إعطاء البنتين في الميراث ثلثي التركة مع قول الله - تعالى : ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ معنى الفقه في الدين - معنى ما ورد من أن كل آية من القرآن لها ظهر وبطن - سر ما كان لمثل الإمام الشافعي من مذهب قديم ومذهب جديد - طريقة إجمالية لإثبات أن شريعة الإسلام فيها الوفاء بالمصالح في كل حال وزمان - استقرار الوجوه التي يعتمد عليها في إثبات ذلك .

الكتاب الثاني في أدلة اعتبار السياسة الشرعية

وفيه ثلاثة أبواب بعد تمهيد

من ص ٧٣ - ٧٧

التمهيد : بيان أن السياسة الشرعية فقه مرن وليست من الفقه العام الثابت - النظر إلى الشرائع السماوية السابقة وما ورد فيها من أحكام كانت تتغير حسب الظروف والأحوال - النظر إلى الشريعة الإسلامية وما راعته من التيسير ودفع الضرر في أحكامها الأصلية - ما راعته من ذلك فيما شرعته من الرخص - تطور حالة الاجتماع وتطبيق مبدأ « تحدث للناس أفضية بقدر ما يحدثون » - أصول محكمة تستند إليها أحكام السياسة الشرعية .

الباب الأول في سد الذرائع

من ص ٧٨ - ٨٦

معنى الذريعة ، بيان الفرق بين الذريعة والمقدمة - النسبة بين الذريعة والمقدمة وبيان أن قول الله تعالى : ﴿ وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ هو من الذريعة وليس من المقدمة - بيان أن قوله - تعالى : ﴿ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ... ﴾ الآية ﴿ هو من الذريعة أيضاً لا من المقدمة - بيان أن من الذرائع أيضاً لا من المقدمات قول الله - تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا... الآية ﴾ وحديث « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » .

أنواع الذرائع على ما قرره ابن القيم في « أعلام الموقعين » - نظرة فيما قرره ابن القيم - تحقيق القول في بيان النسبة بين الذريعة والمقدمة -

أنواع الذريعة على ماقرره القرافي - بيان أن سد الذرائع لم يختص به
المالكية - تحقيق مذهبهم في ذلك على طريقة القرافي - طريقتنا في تحقيق
هذا المذهب - بيوع الآجال المتنازع فيها بين الأئمة وبيان وجهة النظر
في كل مذهب - اختلاف المذاهب في الحيل مع التنبيه إلى أرجحها في
العمل . فائدة العمل بقانون سد الذرائع .

الباب الثاني في العرف ودليل اعتباره وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول في معنى العرف وبيان المراد منه

من ص ٨٧ - ٨٨

معنى العرف - ضابط الفصل بين العرف المراد بهذا البحث
وغيره - العرف الذي تكون أحكامه من الفقه الثابت والذي تكون
أحكامه مرنة قابلة للتغيير .

الفصل الثاني في أقسام العرف وأدلة اعتباره

من ص ٨٩ - ٩٦

تقسيم العرف إلى قولي وعملي - تقسيمه إلى عرف عام وعرف
خاص - بيان أنه لا يلزم في العرف العام أن يكون قديماً - أمثلة للعرف
العام أو العرف الخاص - بيان أن مراعاة العرف أمر لازم وأدلة
اعتباره - بيان أن ما يختلف فيه العرف يعتبر فيه العرف الراهن لا ما هو
مقرر في المذاهب أو مسطور في كتب الفقهاء .

الفصل الثالث في بيان مدى اعتبار العرف

وتأثيره على القياس وعموم النص

من ص ٩٧ - ١٠٣

جريان العرف على خلاف النص وكون ذلك على وجهين :
معتبر وغير معتبر - اعتبار الإمام أبي يوسف العرف في الكيل

والوزن على خلاف ماورد به النص في ذلك - تخصيص العرف لعموم النص وقضاؤه على القياس ومخالفة الشافعي ذلك في العرف العملي ، تفرقة جمهور الحنفية بين العام والعرف الخاص في قوة تخصيص العموم والقضاء على القياس - مذهب مشايخ « بلخ » في ذلك - الموازنة بين المذهبين وترجيح الثاني .

الباب الثالث في الاستحسان وفيه فصلان :

الفصل الأول في معناه وبيان أنواعه

من ص ١٠٥ - ١٣٩

كلمة إجمالية عن مبلغ اختلاف العلماء في معنى الاستحسان وفي حجتيه - تعريف بعض الحنفية له أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه - نقد الغزالي هذا التعريف - جوابنا عن هذه النقد - ما قاله الأسنوي في ذلك - ما قاله القاضي عضد الدين - ما قاله ابن السبكي - ما قاله ابن الحاجب - تعريفات أخرى لبعض الحنفية والمالكية - التعريف المعتمد لأبي الحسن الكرخي من الحنفية - الفرق بين الاستحسان والمصلحة المرسلة .

أنواع الاستحسان : الاستحسان بالنص ، الاستحسان بالإجماع - الفرق بين السلم والاستصناع - تحقيق معنى الاستحسان بالإجماع - الاستحسان بالقياس الخفي - سبب رجحان القياس الخفي على القياس الجلي وتحقيق القول في ذلك - المسائل التي يترجح فيها القياس على الاستحسان - المسألة الأولى وهي أداء سجود التلاوة بالركوع في

الصلاة - طريقة جمهور العلماء في تقرير القياس والاستحسان في هذه
المسألة - تحقيق القول في ذلك وهو رأى صاحب التلويح وابن الهمام -
المسألة الثانية - المسألة الثالثة - المسألة الرابعة - المسألة الخامسة -
المسألة السادسة - قضاء على بن أبي طالب في واقعة الزبية - قصة الزبية
كما رواها وكيع في أخبار القضاة - رواية ابن كثير في البداية والنهاية -
رواية القاضي أبي بكر بن العربي - تحقيق القول في المسألة مع توجيه حكم
على فيها - قضاء على في مسألة الجوارى الثلاث : القارصة والقامصة
والواقصة - المسألة السابعة - المسألة الثامنة - المسألة التاسعة -
المسألة العاشرة - المسألة الحادية عشرة - المسألة الثانية عشرة - المسألة
الثالثة عشرة - التحقيق في تقرير القياس والاستحسان في هذه
المسائل - الاستحسان بمراعاة الضرورة وعموم البلوى - الاستحسان
بمراعاة العرف والعادة وبمراعاة الحاجة - ورود القياس والاستحسان
على حكم واحد وما في ذلك من الإشكال - الجواب عن هذا
الإشكال .

الفصل الثاني في بيان أقوال العلماء في حجية الاستحسان

من ص ١٤٠ - ١٤٨

مذهب الشافعية في ذلك - رأى ابن حزم الظاهري - مذهب
المالكية - مذهب الحنفية - رأى الأمدى فيما ثبت من استحسانات
الشافعي - دفع هذا الراى - رأى ابن السبكي والجلال المحلى في ذلك
- دفع هذا الراى - خلاصة القول في مذاهب العلماء في الاستحسان
- الرد على ابن حزم في إنكاره الاستحسان .

الخاتمة في أمثلة من اجتهادات الرسول - صلى الله عليه وسلم -
السياسية واجتهادات بعض الخلفاء الراشدين
من ص ١٤٩ - ١٧٧

اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم -

مذاهب العلماء في اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبيان
الحق في ذلك - بيان أن المراد من ذلك اجتهاده في الأحكام السياسية -
أمثلة من اجتهاده السياسي : صلح الحديبية - صلح أهل خيبر وما
اشتمل عليه من ضروب السياسة الحكيمة - عقوبة من يمنع الزكاة بأخذ
شطر ماله وبيان أن ذلك من السياسة الشرعية وليس من الفقه العام
- عقوبة من يقتل عبده - عقوبة من يتزوج من امرأة أبيه - حكمه
- صلى الله عليه وسلم - بالقرينة وشهادة الحال في مسألة قتل أبي
رافع - حكمه بالقرائن في مسألة قتل أبي جهل يوم بدر - حكم على
- رضى الله عنه - بالقرينة في حادثة القصاب الذى وجد على رأس قتيل
وفي يده سكين - الاعتداد في حوادث السرقة والقتل وغيرها بما يكون
من آثار الأقدام وطبغات الأصابع وآثار الدم وتطبيق ذلك على المتهمين
وملابسهم وأدوات الجريمة .

اجتهاد أبى بكر - رضى الله عنه -

اجتهاده - رضى الله عنه - في قتال مانعى الزكاة - اجتهاده في
إنشائه ولاية العهد .

اجتهاد عمر - رضى الله عنه -

جعل غنائم الأرض وقفا على المسلمين - تقريره مبدأ مراعاة الكفاية في الأعمال والتمييز بحسبها بين الناس في العطاء - رأيه السديد في وفد بزاخة على خلاف رأى أبى بكر - رأيه فى سعد بن أبى وقاص لما احتجب فى قصره عن الرعية - طريقته فى الضرب على أيدي أهل الفساد - سياسته فى طلاق الثلاث - إشكال على حكمه بنفاذ الثلاث ثلاثاً على خلاف ما كان قبله - إثبات ابن القيم لحديث ركاة الذى يشهد على خلاف مذهبه فى الطلاق - الجواب عن الإشكال السابق - سؤال أثاره الجواب عن ذلك الإشكال - جوابنا على ذلك ببيان الناحية السياسية فى اجتهاد عمر - رضى الله عنه - .

انتهى بحمد الله