

عمول وقضايا تجريد أصول الفقهاء

تأليف

دكتور

على جمعه

مدرس أصول الفقه

بكلية الدراسات الإسلامية والعربية

للبنين جامعة الأزهر - القاهرة

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى

آله وصحبه ومن والاه .

ويعمد .

فهذا بحث حول قضية تجديد أصول الفقه ، وهو بحث
رصدى أكثر منه نقديا ، فهو يرصد الاتجاهات التى دعت الى
التجديد أو كانت تحت هذا العنوان ، سواء أكانت على صواب
أم خطأ ، أو كانت على هدى أو ضلال ، وإنما هى تنبيهات وجمع
لاتجاهات ظهرت تحت هذا الاسم تثير الفكر ، وتدعو العلماء
الى بحثها ونقدها بل ونقضها ان لزم الأمر ، وان رؤى ضرورة
ذلك ، فليس كل بدعة يتصدى لها فقد يكون فى الرد عليها
نشرها ، وليس كل ضلالة تحتاج الى الانشغال بها .

وفى الختام تكلمت عن رواية مبنئية لمدارس الأصول حتى

تكون منطلقا لدراسات أخرى أعمق وأشمل وحتى نتمكن لنقد
ما يحتاج الى نقد مما ورد فى بحثنا هذا بتفصيل أتم ان شاء

الله تعالى .

والله أسأل أن يقبله عنده أنه سميع قريب مجيب . . .

د . على جمعة

(م ١٤ - حولية)

تجديد أصول الفقه مسألة لها تاريخ ، وتتبع هذه القضية نجد أنها قد أخذت صوراً متعددة منها ما يعود الى الشكل ، ومنها ما يعود الى المضمون وهذا منه ما يعود الى الاضافة ومنه ما يعود الى تغيير الهيكل حتى نصل الى شيء من تغيير المضمون ومنه ما يعود الى تعميق البحث ومنه ما يعود الى توسيع المجال والاستخدام الى غير ذلك مما سنراه مفصلاً في بحثنا هذا .

- ١ -

أولاً : بدأت الدعوة الى تجديد أصول الفقه منذ زمن ليس بالقصير ضمن الدعوة الى تجديد العلوم بصفة عامة ، فقد رأينا كلمة تجديد تظهر عند رفاة الطهطاوى فى كتابه (القول السديد فى التجديد والتقليد) الذى طبع بمصر سنة ١٢٨٧ هـ فى حياته وقبل وفاته بثلاث سنوات وان كان هذا العنوان هو الذى ظهر فى المقالات التى تجعل التلميذ وشيخه سيان لا يفرق بينهما الا كثرة الفروع فى عنوان القول السديد فى الاجتهاد والتقليد .

ثانياً : ثم برزت دعوة تجديد الأصول بخاصة فى أوائل القرن على يد مدرسى مدرسة القضاء الشرعى ودار العلوم ، وكان المعنى بالتجديد هو تجديد الأسلوب وطريقة العرض فالف الشيخ محمد الخضرى من مدرسى القضاء الشرعى كتابه (أصول الفقه) وطبعه عام ١٩١١ (١٣٢٩ هـ مطبعة الجمالية) وكان درسه بتلك المدرسة ابتداء من سنة ١٩٠٦ . وكان الشيخ الخضرى قد أشار فى آخر كتابه تاريخ التشريع الى عدم جدوى التدريس بطريقة المتون والحواشى التى تجعل التلميذ وشيخه سيان لا يفرق بينهما الا كثرة الفروع فى رأس هذا عن ذلك .

على أنه قد ألف قبل ذلك ولنفس الغرض ولكن بصورة مختصرة سلطان محمد على المدرس بدار العلوم (خلاصة الاصول) سنة ١٣٤٢٤ هـ (١٩٠٦ م) والذي طبع بمطبعة الواعظ بالقاهرة ثم توالى الجهود فى هذا الطريق فالف محمد بك ابراهيم وعبد الوهاب خلاف ومحمد أبو زهرة وغيرهم فى النصف الأول من القرن ، ثم جاءت جهود رجال الأزهر خاصة بعد دعوة الشيخ محمد محمد المدنى لعلماء كلية الشريعة الى التأليف ، وعدم الركون الى تدريس القديم من المتون والشروح . ومع قانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١ الخاص باعادة تنظيم الأزهر وانشاء جامعتة كثرت الرسائل العلمية والكتب المستقلة والميسرة من علماء الأزهر فى هذا الفن بما يشكل مكتبة متكاملة فى جمع موضوعاته الموروثة . كما ساهم الحقوقيون من تلامذة خلاف وأبى زهرة وطبقتهم فى ذلك مساهمة كبيرة .

وهذا النوع من التجديد لم يلق اعتراضا قويا من المشتغلين بالاصول ، على أن كثيرا من العلماء شككوا فى جدواه ، ورأوا أن الدراسة والكتابة المرتبطة بالكتب الموروثة أكثر دقة وعلماء فصار اتجاه مواز لذلك الاتجاه الأول والف فى هذه الفترة من أوائل القرن الحالى الشيخ عبد الله دراز حاشية على شرح العضد على ابن الحاجب بعنوان (تحقيقات شريفة) هى الغز فى العبارة والمناقشة من الشرح نفسه على صعوبته المشهورة . والشيخ يوسف المرصفى له كتب هى حواشى على الكتب القديمة المقررة فله بغية المحتاج شرح مقدمة الاسنوى للمنهاج ، وحاشية على كتاب التحرير وغيرهما كذلك الشيخ النجار له حاشية على الاسنوى فى كتاب القياس والشيخ محمد بخيت المطيعى الذى له حاشية كبيرة على الاسنوى فى أربعة مجلدات وهكذا حتى نصل الى الشيخ محمد أبى النور زهير (ت ١٩٨٧) والذى له كتاب يعد حاشية فى أربعة مجلدات أيضا على شرح الاسنوى الا أنها

أقل ألفاظا بل يمكن أن يقال أنها سلسلة العبارة واضحة البيان بشكل
لافت للنظر سماه مذكرة في أصول الفقه .

ويخلص هذا الاتجاه ويزكيه الدكتور محمد عبد اللطيف فرغوز
حيث يقول في كتابه (الوجيز) ص ٦ :

هذا الذي أقدمه على استحياء لا أزعج فيه أنى جئت بجديد
وهل في أصول الفقه اليوم بمد كتابات فحول الأقدمين من جديد ؟
بل كل ما هو منى في وجيزى هذا التبسيط مع التحقيق للمسائل العلمية ،
والرجوع فى النقول الى أمهات المصادر بقدر الوسع والطاقة ، وفوق
كل ذى علم عليم .

ثم يصرح فى ص ٨ :

أن التجديد فى الكتابة المعاصرة فى هذا الفن ألا وهو أصول
الفقه ينبغى أن يكون فى التحقيق العلمى للمسائل وعرض القضايا
الأصولية عرضاً موضوعياً مبسطاً قريب المأخذ وهو ما سعيت إليه
(انتهى) .

وشائع بين علماء الأزهر أن القسمة العقلية للأراء الأصولية
قد انتهت فلا مزيد ولا رأى جديد فى مسائل الأصول حيث قد قيل كل
ما يمكن أن يقال فما من رأى يظنه صاحبه جديداً وتكون له وجهة
الا سنجده عند الأقدمين .

— ٢ —

على أن هناك من ادعى خلاف ذلك ونادى بالتجديد بأسلوب
آخر وهو أن يأتى فى مسائل الأصول برأى لم يسبق إليه أو على الأقل
لم نره فيما بين أيدينا من كتب الأصول .

ومثال ذلك ما ذهب إليه العلامة المحدث عبد الله الصديق
الغمارى حيث يقول فى كتابه سبيل التوفيق ص ١٣٦ :

ذكر بعض ما حررته من الفوائد ومنها ما لم أسبق اليها .

منها انى فرقت بين دلالة الاقتران ، التى اشتهر بين العلماء انها ليست بحجة ، وجعلتها نوعين : نوع ليس بحجة باتفاق وهو أن تقترن أفعال متعاطفة بأو تكون داخلة تحت أمر عام أو بالواو أيضا مثل خمس من الفطرة . . . الحديث .

فلا يدل ذكر الختان فيها على أن غيره واجب كالختان .

ولا يدل ذكر السواك فيها على أن غيره ليس بواجب كالختان فهذه الدلالة ضعيفة باتفاق .

النوع الآخر :

أن يقترن أمران فى نهى ، نحو نهى عن كل مسكر ومفتر ، فهذه الدلالة حجة فى تحريم المفتر مثل الخمر لأنهما اندرجا تحت نهى يخصهما .

وانظر توضيح هذه الفائدة فى آخر كتابى واضح البرهان .

ومنها اننى بينت ما ينسخ من الاحكام وما لا ينسخ منها .

فقلت الذى ينسخ من الاحكام هو الواجب والحرام والمباح ، وأن المنسوخ لا ينسخ ورددت على بعض المالكية الذى زعم أن الركعتين بعد آذان المغرب وقبل الصلاة كانت مشروعة ثم نسخت . فبينت أن هذا القول غلط لانه فضيلة ، والفضائل لا تنسخ ، والمكروه أيضا لا ينسخ لانه تابع المنسوخ .

ومها اننى ذكرت أن الشيء قد يحرم ويباح مرتين ، وأكثر

مثل نكاح المتعة . قد نسخ تحريمه مرتين أو ثلاثة ثم نسخت إباحته إلى الأبد .

- أما الواجب فأنه إذا نسخ لا يعود واجبا أبدا ، وهذا لم يقله أحد قبلى .

وهاتان الفائدتان مذكورتان فى كتابى الصبح السافر فى تحرير صلاة المسافر .

- ومنها أن ابن حزم أكثر فى كتابه المحلى من الزام خصومه بالقياس ، مع أنه لا يقول به ، وتبعه مقلدوه فى المغرب .

فقررت أن المعلوم عند علماء الجدل أن العالم لا يلزم خصمه فى المناظرة الا بما يعتقدده ويذهب اليه ، ولا يجوز أن يلزمه بما لا يذهب اليه ، لأن الغرض من المناظرة عند علماء الجدل الوصول الى الحق من أحد الطرفين . وليس الغرض الا لزام للمخاصم فقط .

وهذه الفائدة نبهت عليها فى رأى القويم .

- ومنها أننى نبهت على أن نسخ التلاوة الذى أجمع عليه الأصوليون ليس بجائر ، بل هو مستحيل عقلا ، وكتبت فيه رسالة ذوق التلاوة وهى مطبوعة .

وقد خالفنى فى رأى هذا بعض العلماء تقليدا لما عرف عند الأصوليين وأنى مستعد لموافقتهم بشروط :

١ - أن يثبتوا أن تلك الآيات ثبتت قرآنيها بالتواتر وهذا غير موجود قطعاً .

٢ - أن يبينوا الحكمة من نسخ التلاوة بعد وجودها فى القرآن .

٣ - أن يجيبوا عن قول الله تعالى : « لا تبدل لكلمات الله » أنتهى .

وانما ذكرنا هذا النوع لأنه لا يصدر الا عن مجتهد أو من قارب الاجتهاد ولأنه يتكلم فى الأصول لا عن الأصول ، وهو نوع حرى

بالتشجيع حتى نصل الى قواعد محررة محققة فى ذلك العلم (١) .
ثانيا : ومن تعرض لبعض مسائل أصول الفقه د . مصطفى
زيد حيث أنكر النسخ كله برمته فى كتابه النسخ فى القرآن وتابعه
تلميذه عبد المتعال الجابرى فى كتابه لا نسخ فى القرآن وهذا الإنكار
التيام لم ينقل الا عن أبى مسلم الأصبهاني المعتزلى وقيل أن مذهب
أبى مسلم لم يخالف ما عليه أهل السنة وعلى ذلك فرأى مصطفى
زيد وعبد المتعال جديد تماما يقول محققا شرح الكوكب ج ٣ ص ٥٣٣
هامش (٣٩) :

لقد اضطرت النقول عن أبى مسلم الأصفهاني فى مسألة جواز
النسخ وعدمه ، فحكى عنه منع النسخ بين الشرائع ، ونقل بعضهم
عنه منع النسخ فى القرآن الكريم . وتحقيق مذهبه أنه لم يخالف
جمهور أهل السنة القائلين بجواز النسخ عقلا وشرعا فى الحقيقة ونفس
الأمر ، ولكنه خالفهم فى اللفظ والمصطلح .

قال المحلى فى (شرح جمع الجوامع) (١٨٨/٢) : (النسخ
واقع عند كل المسلمين ، وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصا
لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان ، فهو تخصيص فى الأزمان كالتخصيص
فى الأشخاص . فقول : خالف فى وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور
فأخلف الذى حكاه الأمدى وغيره من نفيه وقوعه لفظى لما تقدم من
تسميته تخصيصا) .

وقال السبكي فى كتابه (رفع الحاجب) (٢/ق ١٣٢ ب) : (وأما
أقول : الأنصاف أن الخلاف بين أبى مسلم والجماعة لفظى . وذلك أن

(١) ومن الجدير بالذكر أن تقي الدين النبهاني فى كتابه الشخصية
الاستلامية ج ٣ ص ٢٦٨ الخاص بأصول الفقه يقول بما قاله
الشيخ عبد الله الغماري فى عدم نسخ التلاوة خاصة بل لعنه
سابق عليه ولم يره .

أبا مسلم يجعل ما كان مغيبا في علم الله تعالى كما هو مغيبا باللفظة ويسمى الجميع تخصيصا ، ولا فرق عنده بين أن يقول (وأتموا الصيام الى الليل) وأن يقول : صوموا مطلقا ، وعلمه محيط بأنه سينزل : لا تصوموا وقت الليل . والجماعة يجعلون الاول تخصيصا والثاني نسخا . ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه انكار شريعة المصطفى ﷺ ، وإنما يقول : كانت شريعة السابقين مغيبة الى مبعثه عليه الصلاة والسلام . وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخة ، وهذا معنى الخلاف (. انظر تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو للمسألة في هامش التبصرة للشيرازي ص ٢٥١) .

ثالثا : وممن عالج أيضا بعض مسائل علم الأصول بطريقة جديدة في التناول والتطبيق الدكتور أحمد حمد في كتابه (الاجماع بين النظرية والتطبيق) حيث أثار سؤالا (. . . هل دراسة الاجماع مجدية من الناحية العملية حيث يؤخذ به في تقرر الأحكام واصدار التشريعات ووضع القوانين ويبقى مصدرا من مصادر الشريعة يطبق كما كان يطبق في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ؟ أو تكون دراسته مجرد نظرية ظهرت وإنما تعذر الآن تطبيقها الا أن فيها على كل حال غذاء عظيما وثروة فكرية) .

ثم يقسم بحثه الى قسمين الاول الاجماع في نظر الأصوليين والثاني الاجماع في مجال التطبيق .

ويقول أما القسم الثاني فقد سرنا فيه على منهج آخر هو الى التجديد (١) أقرب منه الى التقليد حيث عالجتنا قضايا

(١) في نسختي وهي الطبعة الاولى بدار القلم بالكويت سنة ١٩٨٢ التحديد بالحاء المهمة وأظنها التجديد لمقابلتها بالتقليد وللدلالة ما بعدها علي ذلك .

في الاجماع تعتبر غير مسبوقة أو مطروقة .
واليك فهرسا لذلك القسم وموضوعاته التي بحثها :

القسم الثانى

الاجماع فى مجال التطبيق

تمهيد :

- الأمة مصدر السلطات .
- الغرب المقهور .
- صدى الحقيقة .
- الفكرة والنظام اسلاميان .
- من اول الامر .
- فترة حضانة .
- النصوص الى الابد .
- تميز الأمة بالاجماع .
- شمول النظرة أسلم .
- ركيزتان لخيرية هذه الأمة .
- الحكام ومعدن الأمة .
- مجتمع الحرية .
- الفرد والأمة .
- الفرد فى مفهوم فلاسفة الغرب .
- الجمع بين الحسنين .
- عناصر السوء .
- التخصصات والفقهاء .
- الفقهاء والأمراء .
- متجهنا فى هذا القسم .

الفصل الأول

تعريف الاجماع

عناصر التعريف :

- ١ - اتفاق
- ٢ - فقهاء
- ٣ - الأمة
- ٤ - على أمر هام

الفصل الثاني

معالم الاجماع في الأمة

العادة

العرف

المثل

الحكمة

الشهرة

الاستفاضة

ما عليه العمل

الفصل الثالث

عهد أبي بكر الصديق

عهد عمر بن الخطاب

عهد عثمان بن عفان

عهد علي بن أبي طالب

الفصل الرابع

أنواع الاجماع

الاجماع التام والاجماع الناقص

الاجماع الحضورى والاجماع الرئائلى والاجماع السكوتى

الاجماع التقريري والاجماع الاجتهادي
الاجماع الدائم والاجماع المؤقت
الاجماع العام والاجماع المحلي
الاجماع الاجباري والاجماع الاختياري
الاجماع اللازم والاجماع الجاري

الفصل الخامس أركان الاجماع

الركن الأول : المجمعون

- شروط المجمعين
- مجالات المجمعين
- اختيار المجمعين
- الذميون والمجمعون
- لائحة المجمعين

الركن الثاني : الحكم المجمع عليه

- الامور الاعتقادية
- الامور العقلية
- الاحكام الصادية
- احكام العبادات
- احكام البيوع
- احكام الشركات
- احكام الاسرة
- احكام القضاء والبيانات
- احكام الحدود والجنائيات
- احكام الجهاد

- أحكام الهيات
 - أحكام الضمانات
 - أحكام الأئمة
 - أحكام الإمامة
- الركن الثالث : مستند الاجماع

الفصل السادس

صعوبات في طريق الاجماع

- اختلاف مناهج التفكير بين الفقهاء
- اختلاف مناهج التفكير بين المتكلمين والتصوفين
- اختلاف الاتجاهات السياسية
- اختلاف النظم الاقتصادية
- الأقليات غير المسلمة
- امكان العلاج

الفصل السابع

قواعد الاجماع

الفصل الثامن

الاجماع عند غير المسلمين

خاتمة :

- نقاط ثلاث
- الاحتمال الأول
- الاحتمال الثاني
- مشاخ الحق ومشاخ الباطل
- السنة السيئة والسنة الحسنة
- وزير السيئة

- دعابة السوء
- حراس المجتمع
- مكانة هؤلاء الحراس
- الحكام والحراس
- بالغ الازدهار في السلم
- بالغ الانتصار في الحرب
- الدستور والحراس
- هكذا تحقق فضل الامة

لقد أثار د. حمد من القضايا الكثير ابتداءً بالتعريف وانتهاءً بالمسائل والأحكام بل والقواعد واعتقد أن كثيراً منها لا يسلمها له علماء الأصول وستختلف مواقفهم منها بين الرفض الشديد والقبول الحذر .

وعلى كل فهو كتاب جدير بالمناقشة والفحص ولم يحدث حتى تاريخه أن رد عليه أحد من الناس ، بل أن الكثيرين من الدارسين والباحثين لم يقرأوه ، ومنهم من لم يسمع به .

وبطريقة ثالثة في التجديد نرى في الأربعينات دعوى الشيخ عبد الجليل عيسى حيث يتكلم عن أحد مباحث أصول الفقه المهمة وهو حجية السنة ، ودعا الشيخ الى اعادة النظر في هذا الباب في كتابه (اجتهاد الرسول) ، والذي كان له أثر كبير في الأوساط الدينية والأدبية ، ثم في السبعينات عبد المنعم المنصر في كتاب السنة والتشريع ورد على هذا الاتجاه كثير منهم الشيخ عبد الغنى عبد الخالق في كتابه المتمح حجية السنة حيث أثبت اجماع المسلمين على حجية السنة بجميع فرقهم .

واقدر رأينا بعد ذلك محاولات بعضها تنظيري وبعضها عملي لانكار حجية السنة وكانت النتائج من الخطورة بمكان قوى جانب القائلين بالحجيه .

فلقد برز أحد غير المتخصصين واسمه محمد نجيب مدير عام هيئة التليفونات وكون جمعية أنصار القرآن وألف كتابا كثيرة أكبرها اسمه (الصلاة) حيث أنكر السنة انكارا تاما ودعا الى عشر صلوات كل صلاة ركعتان السجود فيها قبل الركوع من غير تشهد ... الخ ما هرف به .

ثم آل حاله الى انكار الاسلام فالاديان ومات في الستينات .

- ٤ -

ثم كان هناك من يشكك بثبوت السنة لا بحجيتها وهم درجات في ذلك فمنهم أحد علماء الأزهر من غير المدرسين وهو محمود أبو رية في كتابه (أضواء على السنة المحمدية) والذي تعرض فيه لجرح أبي هريرة رضى الله عنه واتهمه بالكذب ورد عليه في أكثر من عشرة كتب ، وكذلك وبصورة أخف كثيرا الشيخ محمد الغزالي من مدخل مختلف بكتابه (السنة بين أهل الحديث وأهل الفقه) وكتاب د . يوسف القرضاوى (كيف تتعامل مع السنة) حيث يمكن أن يقال أن التعامل مع ذلك المصدر يجب أن يحذر من جانب الثبوت لا الحجية ، وتختلف بعد ذلك وجهات النظر فى القواعد الحاكمة على صحة الثبوت من عدمه ، فمنهم من يقدر فى الرواية الأصلية للصحابة ومنهم من يعرض الأمر على القرآن وثالث على العقول ورابع على مدى تحقيق المصالح من جراء الالتزام بالحديث فاذا أردنا تفصيل القول على هاتين النقطتين (٣ ، ٤) فنقول :

أولاً : يرى الشيخ عبد الجليل عيسى أن اجتهادات الرسول غير ملزمة ، ويمكن مخالفتها وهذا يعنى من الناحية العملية أن مصدر السنة قد ضاق من جهة الاحتجاج به وهذا أيضا يتيح مساحة أكبر لأعمال القياس والفتوى بمقتضى الأصول العامة للشريعة والمقاصد الكلية ، وهو الأمر الذى يشابه من جهة ما كان عليه أصحاب الرأى حيث قلت مروياتهم وكثرت أقيستهم وهذا فى مقابلة أصحاب الحديث بمدرسة المدينة والتذين كثرت مروياتهم فقل القبول بالرأى عندهم ، ولكن ما نحن بصدده الآن لا يتعلق بمسألة ثبوت السنة من عدمه كما كان عند الأوائل ، بل بعد ثبوتها هل هى حجة ؟ وهنا تثار مجموعة من الأسئلة :

هل هى حجة فى كل المجالات ؟

هل هى حجة بجميع أقسامها ؟

هل هى حجة بجميع درجاتها ؟

هل هى حجة فى كل الأزمان ؟

ونرى اختلاف الكاتبين والباحثين كثيرا فى الاجابة عن هذا وبعضهم يعارض بعضها فيها .

ثانيا : أما الشيخ أبو رينة فقد شكك فى ثبوت المروى ولكن لا من قبيل الأسانيد أو المتون بنقض ونقد من بعد الصحابة أو مخالفة النص الوارد لما هو أقوى منه نقلا أو دلالة ينل فى الطعن فى الصحابة أنفسهم مما صوره بصورة المتعدى على رجال الله كما هو مستقر فى ضمير عموم المسلمين فأصبح كلامه علامة على غير المتلزم والمنتمى للاتجاه الاسلامى .

ثالثا : أما الشيخ محمد الغزالى فإنه نحا منحى آخر غيرهما وهو تطبيق مساحة من علوم الحديث تعد مهجورة فى العمل

وان كانت مقررة في النظر ، وهذا هو البحث بتأني ، وفهم
ويبحث في المتون لمعرفة الشاذ المردود وقد يختلف معه المختلفون
في مدى صحة تطبيق تلك القواعد أو في اقرار وجود تعارض
من عندهم ولكن سيظل كلام الشيخ في اطار ومظلة القواعد المقررة
الموروثة ، والتجديد هنا ليس تجديدا بالمعنى المتبادر عند اطلاق
ذلك اللفظ ، حيث قد يصل الشيخ الى احكام جديدة لكن بالمنهج
القديم وتحت سلطانه .

رابعا : أما الشيخ عبد المنعم النمر فليخص رأيه في كتاب
السنة والتشريع بعد ما قدم كلام القدماء في تقسيماتهم للسنة
ومدى حجية كل قسم في التشريع العام للمسلمين حتى يصل الى
مقصود تلك المقدمة وهي جانب المعاملات في الفقه الاسلامي
فيقول :

فماذا عن احاديث المعاملات ؟

وهنا يجدر بنا أن نتكلم عن احاديث المعاملات كالبيع
والشراء والاجارة . . . الخ . مما يتعلق بشئون حياة الناس ،
وتحقيق مصالحهم بشيء من التوضيح أكثر . . .

ونتساءل : هل كل الاحاديث التي صدرت عن الرسول
ﷺ في هذا كانت بناء عن وحى خاص بها ، أو كانت بناء
على نظرة الرسول لتحقيق مصالح الناس في الجو الذي يعيشون
فيه ؟ ويون وحى خاص ؟

ان القرآن الكريم أشار الى قواعد عامة في البيع والشراء ،
والرهن والتجارة ، ولكن لم يتعرض لتفصيلاتها هي أو غيرها . . .
وما كان من الممكن ذلك ، اذ ان النصوص - مهما كثرت - تنتهي ،
بينما أحداث الحياة لا تنتهي ، ولا يمكن أن ينزل الوحي بكل

المعاملات واحدة ، واحدة • وينص على الموجود وغير الموجود
منها في زمن نزوله •

وبناء على هذا أخذ الرسول يصرف أمور الحياة من حوله ،
على ضوء هذه القواعد ، لتحقيق مصالح المجتمع من حوله
وتيسير حياته ...

وقد جاء الرسول والناس يتعاملون بمختلف أنواع المعاملات
جريا وراء مصالحهم ، فنظر اليها بالمنظار الاسلامى العام ،
فقبل منها ما قبل ، ورفض ما رفض ، وعدل ما عدل بتفكيره
واجتهاده •• لتحقيق مصالح الناس كما يراها ••

فالقراض والمضاربة مثلا كان نظاما معمولا به فى الجاهلية ،
وظل حتى وجده الرسول فى المدينة ، ونظر اليه على ضوء
المصلحة والقواعد العامة ، فتركه كما هو ، يتعامل الناس به
دون حرج •• وهو موجود فى كتب الفقه الآن على الاسس التى
كان عليها فى الجاهلية •• على اعتبار أن الرسول قد أقره •

وقد رفض كل معاملة فيها ربا ، أو فيها غرر غالب ؛
لأن ذلك جاء نسا فى القرآن من جهة ، ويتعارض مع المصلحة
العامة ، ويحدث نزاعا من جهة أخرى ••

ونرى أن نذكر هنا بعض الوقائع التى تنطق باجتهاد الرسول
القائم على توخي المصلحة وقطع النزاع بين الناس •• ونستمد
ذلك كله مما ورد من أحاديث صحيحة ••

ثم أخذ فى سرد أدلته • انتهى ما أردته منه ••
ويمكن أن نطلق على هذا الاتجاه : تضييق السنة وهو اتجاه
مرفوض تماما من جمهور الشرعيين اليوم ، ويعتمد على الدعوة
اليه كثير من المفكرين المسلمين ويقولون ان فيه كثيرا من السعة
وأسباب مرونة التشريع الاسلامى •

خامسا : ويأتى د . يوسف القرضاوى ليلقى مزيدا من الضوء على المسألة ولكن بمعالم وضوابط كما ذكر فى عنوان الكتاب (كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط) ولكن بطريقة لا تعدو فى الواقع ونهاية الأمر الا من قبيل الدعوة الى حسن تطبيق القواعد الموروثة .

- ٥ -

وهناك دعوى أخرى على مستوى آخر لتجديد أصول الفقه برزت فى السبعينات تدعو الى (اعادة هيكله أصول الفقه) مرة أخرى عند د . حسن الترابى ، د . طه جابر ، د . جمال الدين عطية ، د . سليم العوا وغيرهم وهؤلاء مختلفون تماما فى تصور التجديد المراد .

أولا : فحسن الترابى فى كتابه عن تجديد أصول الفقه الاسلامى يقول :

ص ٧ : لابد أن نقف وقفة مع علم الأصول تصله بواقع الحياة لأن قضايا الأصول فى أدبنا الفقهى أصبحت تؤخذ تجريدا ...

وص ٩ : ثم ان العلم البشرى قد اتسع اتساعا كبيرا وكان الفقه القديم مؤسسا على علم محدود بطبائع الأشياء وحقائق الكون وقوانين الاجتماع مما كان متاحا للمسلمين فى زمن نشأة الفقه وازدهاره ، أما العلم النقى الذى كان متاحا فى تلك الفترة فقد كان محدودا أيضا مع عسر فى وسائل الاطلاع والبحث والنشر بينما تزايد المتداول فى العلوم العقلية المعاصرة بأقدار عظيمة وأصبح لزاما علينا أن نقف فى فقه الاسلام وقفة جديدة

لنسخر العلم كله لعبادة الله ولعقد تركيب جديد يوحد
مابين علوم النقل التى تتجدد كل يوم وتتكامل بالتجربة
والنظر ...

وص ١٣ : علم الأصول التقليدى الذى نلتمس فيه الهداية لم
يعد مناسباً للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق الوفاء لانه
مطبوع بأثر الظروف التاريخية التى نشأ فيها بل
بطبيعة القضايا الفقهية التى كان يتوجه إليها البحث
الفقهى ..

فهم من هذا أن مسائل أصول الفقه ينبغى أن تتغير حيث
تغيرت ظروف عصرنا عن العصور السابقة ، ونلاحظ أن الكلام
حتى الآن انما هو (عن) أصول الفقه وليس (فى) أصول
الفقه ، فلم يظهر لنا د. الترابى ماهى المساحة التى ينبغى تغييرها
من الأصول وماهى المسائل التى يجب تركها وماهو أثر ذلك
كله فى الفقه .

فأصول الفقه علم له استمداده من علوم ثلاثة وهى : اللغة
العربية وعلم الكلام والفقه بالأحكام الشرعية ومن هذه العلوم
استمد أصول الفقه ، والقضية الحرجة أن مسائل اللغة نقلية
بمعنى أنها قد أنشئت وانتهت عند حد انشائها ، فلا دخل لها
فى وضع جديد للألفاظ بأزاء المعانى ولا بدلالات التراكيب ولا بما
تقتضيه من مفاهيم ، كما أن مقررات علم الكلام من وجود
المعجزة للنبي وتعليل الأحكام وحاكمية الله سبحانه وقدم صفاته
ومثل هذه المباحث لا علاقة لها بتطور الأحداث ، وليس لذلك
التطور والتغير أثر فيها ، وان حدث وتبنى الفقه فى أى عصر
منحى معين فى تلك المسائل ، اضطر حتى لا يكون محكماً للهوى

وأن يكون كلامه متسقاً بعبه مع بعض أن يثبني اتجاهها معنا في الأصول فمثلاً إذا توصل الفقيه الى أنه لا يجوز استنباط معنى من النص يكر عليه بالبطلان وكان هذا مستندا الى دلالات الالفاظ والتراكيب على المعاني ومستندا أيضا على فهمه عن حاكمية الله وتعليل أحكام الله بالمصالح بل ومعنى المصلحة وأنها ينبغي أن تكون شرعية . . . الخ . إذا كان الأمر كذلك فان هذا الفقيه لا يتأثر لا في السابق ولا الآن بالواقع ، بل ان هذا الذى توصل اليه يرى أنه هو ما ينبغي أن يكون ويرى أن ذلك هو معنى تطبيق شرع الله وأن تبني الفقه تلك القضية فانه يرفض استنباط مقاصد وأهداف من النصوص إذا أردنا أن نطبق تلك المقاصد كرت على أصل النص بالبطلان فاذا جاء النص بوجود اخراج شاه فى كل أربعين شاة فلا يحيز هذا الفقيه أن يقال : ان المعنى فى الايجاب الشاة انما هو اغناء الفقير واغناؤه بالنقد أتم ، وحينئذ يجوز اخراج القيمة ، لأن استنباط ذلك من وجوب الشاه يؤدي الى عدم وجوبها لجواز الانتقال الى القيمة على هذا التقدير (١) .

ان دعوة الدكتور الترابى غير واضحة المعالم وذلك أنه تكلم (عن) المسألة ولم يتكلم فى المسألة فى هذا الكتاب الا أن له عملاً آخر أوسع وأدق لم يطبع بعد وهو فى صورة كتاب لم نطلع عليه حين كتابة هذا البحث لعل فيه غير ما هنا .

ثانياً : على أن د . سليم العوا قد خطا خطوة أخرى حين نشر فى مجلة المسلم المعاصر فى عددها الافتتاحى (ص ٢٩ - ٥٠) مقالة بعنوان السنة التشريعية وغير التشريعية تكلم فيها فى

(١) راجع التمهيد للاسنوى تحقيق محمد حسن هيتو ، ط . مؤسسة الرسالة ص ٣٧٤ .

صميم المسألة بالتفصيل ، فانظر الى الترايبى * ص ١٧ من كتابه
تجديد أصول الفقه حيث يقول :

كان أشهر عهد تشريعي رعى مصالح الامة العامة رعاية
شاملة بعد عهد رسول الله ﷺ هو عمر بن الخطاب رضى الله
عنه ولئن لم يكن الامام عمر قد اتخذ لنفسه منهاجا اصوليا
معلنا فى تشريعاته فان لنا أن نستنبط من اجتهاداته المختلفة منهاجا
معينا يتسم بالسعة والمرونة .

والى العوا ص ٤١ من مقالته يقول :

وقد طال النزاع بين الفقهاء والمفسرين فى تأويل فعله (٢)
وتصحيحه ثم استفاض فى استنباط معان من ذلك .

أن العوا هنا أقرب الى الواقع والى مدرسة أخرى سنتناولها
قريبا فى مسألة التجديد من الترايبى الذى يدل مردود كلامه وفجواه
على أن الأصول الموروثة يجب أن يتغير فكلام العوا معناه أنه
يجب أن ينظر فيه ونتخير ما قد تبين لنا مع مرور العصور
وكرر العصور انه مراد الله .

فالمسألة السابقة التى ضربناها مثلا يرى الحنفية فيها أنه
يجوز استنباط معنى من النص يؤدى الى مخالفة ظاهر النص وهو
مذهب معتمد تتدين به غالبية الأمة فيصبح كلام الترايبى غير
صحيح فأصول الفقه الموروثة يمكن أن يكون مناسبا للوفاء بحاجتنا

(٢) أى عمر بن الخطاب حين فتح الله على المسلمين أرض العراق .
(*) كل ما هنا عن الدكتور الترايبى انما هو من خلال كتابه الصغير
عن أصول الفقه ولعل كتابه الكبير يشتمل على رؤية أشمل وأوسع
لعلم الأصول ككل وليس كإمقال الدكتور العوا الذى هو مجدد فى
نقطة بعينها .

المعاصرة ، دون محاولة هدم العلوم المستمد منها من لغة وكلام
وفقه بل بتخير أو حتى استنباط جديد فى اطار ذلك الاستمداد .

وعلى ذلك فتوصيف المشكلة مختلف بين هذين الاتجاهين فالترابى
يرى وجوب تغيير هيكل ذلك العلم والعوا يرى وجوب اعادة
النظر فى تطبيقاته وهما جد مختلفان .

ثالثا : أما د . جمال الدين عطية فقد نص فى كتابه النظرية
العامة للشريعة الاسلامية ص ١٨٩ ، ١٩٠ .

(١) اختلف الأصوليون فى تحديد مصادر الحكم الشرعى - مسع
اتفاقهم على الكتاب والسنة كمصدرين رئيسيين ، ومع اتفاقهم
على اعتبار الاجماع مصدرا واختلافهم فى شروطه وامكان
وقوعه - واقرب التقسيمات الى تصوير مختلف الآراء هو
التقسيم الى المصادر الأساسية المتفق عليها ، والمصادر الثانوية
المختلف عليها .

فالمصادر المتفق عليها (فى رأى الغالب بالنسبة للقياس)
هى :

الكتاب

السنة

الاجماع

القياس / الاجتهاد

والمصادر المختلف عليها هى :

الاستحسان

الاستصحاب

استصلاح (او المصلحة المرسله)

العرف

شرع من قبلنا

مذهب الصحابي

عمل أهل المدينة

سد الذرائع

العقل

(ب) ونرى بحث هذه المصادر من زاوية جديدة تفرق بين المصادر ومناهج التوصل الى الحكم الشرعى فى كل منها ، ولذلك نقتصر فى هذا الفصل على بحث المصادر مرجئين البحث فى المناهج الى الفصل التالى ، وسنكتفى بالاحالة الى المباحث فى مكانها من كتب أصول الفقه ، مع زيادة الاضافات أو طرح الأسئلة التى تكمل تسلسل النظرية العامة .

(ج) ونبحث المصادر تحت الأقسام التالية :

أولا : النقل : ويشمل ذلك : الكتاب ، والسنة ، وشرع من قبلنا .

ثانيا : أولو الامر : ويشمل ذلك : الاجماع ، والاجتهاد ، وذلك فى اطار تمييز التشريع عن التنفيذ عن القضاء .

ثالثا : الاوضاع القائمة اذا كانت صالحة ويشمل ذلك : العرف ، والاستصحاب .

رابعا : العقل .

خامسا : البراءة الاصلية .

وهذا يعنى أن التجديد عنده انما هو فى تقسيمات جديدة تتيح للفقهاء التوسع فى المسألة أو الموضوع محل البحث وأن هذه التقسيمات الجديدة سيتولد منها فهم أعمق واستعمال لاداة الاصول أفضل مما يؤدي فى النهاية الى فقيه متجدد ينادم

للموضوعات المشاركة في عصرنا الحاضر وهذا الاتجاه منه يوازيه اتجاه معروف عنه في تكثيف التراث الاسلامي والسعى الى جعله بين أيدي الباحثين بكل طرق التبشير من عمل قوائم بيبليوجرافية الى عمل مكائز وفهارس ومعاجم لعلم أصول الفقه وعلى ذلك يمكن أن يقال ان اتجاه التجديد عند د. عطية انما يتمثل في اعادة الصياغات والتجربات وخدمة مساحات من البحث الاصولي لم تخدم من قبل أو لم تصل اليها هذه الخدمة على فرض وقوعها .

ووضح هذا المنحى والمعنى قوله عن التقسيم الفقهي في نفس

المرجع ص ١٨٦ - ١٨٨ :

رابعا : مجموعات الأحكام الشرعية

(أ) درج الفقهاء على الكتابة في المسائل الفقهية مصنفة الى أبواب الفقه المعروفة دون جمع الأبواب المتعلقة بموضوع واحد في قسم أو كتاب مستقل ، وما يرد في بعض الكتب من التصنيف الى كتب ثم الى أبواب ليس مطردا ولا مقصودا منه التصنيف المتبع حاليا في جميع العبادات والمعاملات والجزاء وغيرها وان كانت هذه العناوين معروفة ومستعملة في بعض الكتب . ونظرا لاتساع المادة الفقهية ولضرورات الدراسات المقارنة بين المذاهب الفقهية وبينها وبين القوانين الوضعية والمعلوم المعاصرة ، ومن هنا بدت الحاجة الى بيان توزيع الأبواب الفقهية القديمة تحت هذه التقسيمات ، وكذلك الاشارة الى الكتب المستقلة عن كتب الفقه التقليدية وبيان تصنيف مادتها تحت هذه الأقسام .

(ب) وهذا العمل من قبيل بيان أقسام الحكم الشرعي وفقا

لموضوعاته :

- ١ - قسم العبادات : ويشمل أبواب الطهارة والصلاة والجنائز والدعاء والذكر والزكاة والمساجد والصيام والحج وغيرها .
- ٢ - قسم الحلال والحرام والآداب : ويشمل أبواب الأطعمة والأشربة والأيمان والنذور والعقبة والذبايح والصيد وغيرها .
- ٣ - قسم الأحوال الشخصية أو الأسرة : ويشمل أبواب الخطبة والنكاح والطلاق والخلع والحجر واللقيط والرضاع والحضانة والولاية والوصاية والنفقات والفرائض (أو الميراث) والوصية .
- ٤ - قسم المعاملات المالية : ويشمل أبواب البيع والمسلم والرهن والصلح والحوالة والضمان والشركة والاجارة والوكالة والعارية والغصب والشفعة والقراض والمساقاة والجعالة وأحيات الموات والهبة والوقف والوديعة والمسابقة والقسمة والمزارعة والمغارسة .
- ٥ - قسم الجزاء : ويشمل أبواب الجنايات والحدود والقصاص والبيغاة والتعزير .
- ٦ - قسم القضاء والاجراءات المدنية والجزائية والاثبات : ويشمل أبواب القضاء والدعاوى والبيانات والاقرار والشهادات .
بالإضافة الى الكتب المتخصصة في القضاء والطرق الحكمية .
- ٧ - قسم المالية العامة : ويشمل بعض الأحكام المتفرقة في كتب الفقه والكتب المتخصصة في الاموال والخراج والسياسة الشرعية والأحكام السلطانية .
- ٨ - قسم الاقتصاد : ويشمل بعض الأحكام المتفرقة في أبواب المعاملات من كتب الفقه بالإضافة الى الكتب المتخصصة في الاموال والخراج والسياسة الشرعية والأحكام السلطانية والجسبة .
- ٩ - القسم الإداري : ويشمل الكتب المتخصصة في السياسة الشرعية والأحكام السلطانية .

١٠ - القسم الدستوري : ويشمل الكتب المتخصصة فى الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية ومباحث الامامة فى كتب علم الكلام وغيره من الكتب المتخصصة .

١١ - القسم الدولى العام : ويشمل أبواب الجهاد والغنيمة والجزية من كتب الفقه بالاضافة الى أبواب وكتب السير .

١٢ - القسم الدولى الخاص : ويشمل أبواب الذميين والمسأمنين وبعض مباحث أبواب وكتب السير .

١٣ - كما يمكن اتباع تقسيمات أكثر تفريعا لمواجهة العلوم المستحدثة التى استقلت عن بعض الأقسام مثل قانون العمل والقانون البحرى وقانون التأمينات الاجتماعية وغير ذلك .

(ب) ثم تاتى المباحث الشرعية الضابطة للعلوم سواء فى ذلك العلوم الطبيعية والكونية كالطبيعة والكيمياء والفلك والطب وغيرها أو العلوم الانسانية كالاقتصاد والتربية والنفس والسياسة والاقتصاد والاعلام وغيرها . وذلك على النحو الذى أشرنا اليه فى الفصل الخاص بالعلاقة بين الشريعة والعلوم الأخرى، ومع التنبيه دائما الى أهمية هذه المباحث الشرعية لضبط مقاصد ومناهج هذه العلوم مع احتفاظ كل علم فى باقى مباحثه بالمنهج التجريبي والعقلي المناسب له وما يتطلبه ذلك من دراسات ميدانية واحصائية وتحليلية ومعملية .

(د) كما ينبغى التنبيه الى أن أساس هذا التقسيم الموضوعى للمباحث الشرعية إنما هو الفائدة العظيمة ، وهو اعتبار قابل للتغير والتطور وفقا للمناهج المعاصرة فى تصنيف العلوم الطبيعية والانسانية المعاصرة .

كما ان تفاصيل التقسيم الداخلى الفرعى لكل قسم من هذه الأقسام خاضع كذلك للحاجات العملية ولتقتضيات الجمع بين المادة الفقهية للأحكام الفرعية التفصيلية وللنظريات التى تجمع القواعد العامة فى كل من هذه الأقسام .

(هـ) ويطرح هذا التقسيم مسألة وحدة الأحكام الشرعية فى المجالات التجارية والادارية والدولية وقد سبق أن بحثنا ذلك فى فصل الخصائص تحت عنوان وحدة الشريعة .

وانقل هنا من سمينار كلية الشريعة بقطر الذى ألقاه د. جمال عطية وأطيل فى النقل حيث يلخص فى هذه الورقات منظوره لاستفادة العلوم الاجتماعية من أصول الفقه فيقول فى ص ١١ - ١٦ :

سوف أحاول طرح بعض التساؤلات فى الاتجاهين الرئيسيين للموضوع .

الاتجاه الأول (*) : ماذا يمكن أن يقدمه علم أصول الفقه الى مناهج العلوم الاجتماعية ؟

وبداية أقول أن هناك مواقف متطرفة فى الرد على هذا السؤال موقف يرفض تماما منهج أصول الفقه ، وموقف يأخذ بضرورة تطبيق منهج أصول الفقه . والموقف الأول هو موقف العلماء المتخصصين فى العلوم الاجتماعية ، والذين يرون ازدهار العلوم الاجتماعية لا يمكن أن يستمر اذا قدناه بالضوابط الحديدية لعلم أصول الفقه ، وذلك لأن علم أصول الفقه بطبيعته وضع لغرض معين ، وبالتالي

(*) لم يتسع الوقت لعرض الاتجاه الثانى فى هذا السمينار فتم عرضه فى سمينار وزارة التربية .

لا يمكن أن يحكم علوما تختلف في طبيعتها عن العلوم التي وضع علم أصول الفقه لضبطها .

ويقابل هذا على الجانب الآخر ، موقف علماء الشريعة الذين يرون في هذه العلوم الاجتماعية فروعاً جديدة من الفقه . وبالتالي يجب أن تنضبط بمقاييس وضوابط علم أصول الفقه ، بل أنهم لا يرون - وهذا ما فاجأني في بعض المواقف - أحقية علماء الاقتصاد - مثلاً - في الحديث عن الاقتصاد الإسلامي ، على أساس أنه يجب أن تنضبط بمقاييس وضوابط علم أصول الفقه ، بل أنهم لا الإسلامى هو باب الاجتماع الإسلامى وغير ذلك من العلوم .

هذان هما الموقفان المتطرفان في هذه القضية .. والرأى الذى أذهب إليه يحسن أن أقدم له بمسألتين :

المسألة الأولى : هى ضرورة اعتماد الوحي مصدراً للمعرفة فى الشق الموضوعى للعلوم ذلك أننا نعلم أنه قد وردت اشارات واضحة وحاسمة فى القرآن والسنة فى مجال اقرار حقائق علمية معينة أى فى الشق الموضوعى للعلوم .

والأمثلة كثيرة عن ذلك فيما يعبر عنه الإسلاميون بالسنن .. (سنن الكون والجمع والنفوس ... الخ) ومن هنا لابد من أن نقبل أن هذه الاشارات مصدر للمعرفة فى هذا الشق الموضوعى فى كل علم من هذه العلوم . ولكن يجب أن نفضل هنا بعض الشيء . فالقول بأنها مصدر للمعرفة لن يفيد كثيراً فى تقديم العلم نفسه ، وإنما يجب وضعها فى موضوعها من المناهج التى توصل الى القوانين العلمية التى تنتقل هذه الاشارات الى استنباط قوانين منها يمكن استخدامها فى حياتنا العملية . وعلى سبيل المثال فان القول بأن العمل فيه شفاء للناس ، أو القول بأن النساء ناقصات عقل ودين وغير ذلك

من الاشارات فى مختلف المجالات لا تقرر حقيقة منضبطة بحيث نستخرج منها قانونا يمكن أن نطبقه فى حياتنا العملية ، وانما هى اشارات تطرح فرضيات يجب وضعها موضع التجربة والاجراء والقياس وغير ذلك حتى نصل الى استنباط القانون الذى يصلح للتطبيق فى حياتنا العملية .

هذا عن المسألة المبدئية الاولى المتعلقة بالمشق الموضوعى .

والمسألة الثانية : تتعلق بالمشق القيمى أو المعيارى فى العلوم الاجتماعية المختلفة - وهنا لا مفر من اعتبار الوعى مصدرا للتوجيه فى هذا الشق . بل انه مصدر تأسيسى . لأن ما فيه من قيم وأحكام تكلفية هى الضابط لهذا الشق فى العلوم . وبطبيعة الحال فان تطبيق منهج علم أصول الفقه فى هذا المجال يعد أمرا واردا ، ولا أظن أن هناك أشكالا له قيمته فى هذا المجال .

بعد هذين البدئين . فان السؤال الثانى : هل يبقى بعد ذلك

فائدة لعلم أصول الفقه فى المشق الموضوعى للعلوم المختلفة ؟ !

ان الذى أشعر به أن علم أصول الفقه قد وضع أصلا لضبط التكاليف (افعل ولا تفعل) ، واستنباط الأحكام المتعلقة بهذه التكاليف من النصوص . وبالتالي فهو لم يوضع لتفسير الظواهر الاجتماعية وبيان العلاقات السببية بينها أو التوصل الى القوانين التى تحكمها ! ومن الظلم أن نحمله ما لا يحتمل .

وهذا ما يبرر تخوف العلماء الاجتماعيين من فرض علم أصول الفقه على العلوم الاجتماعية وما يؤدى اليه هذا من تجميد وتقييد هذه العلوم ، تقييدا لا يبرره العلم أو الدين ، ولكن . . هناك فى رأى بعض المباحث الموجودة فى علم أصول الفقه والتى تصلح نبراسا ومعيارا للعلوم الاجتماعية فى تحليل الظواهر الاجتماعية وبيان

علاقات السببية بينها ، ولا يتسع الوقت لشرح هذه المواضع . ولذلك سوف اشير اليها فقط . خاصة وأن معظمنا له معرفة بها ، ويكفى الاشارة اليها .

- فموضوع العلة - مثلا - الذى أشار اليه الدكتور نصار فى تقديمه ، والمراحل التى يمر بها الأصولى حتى يصل الى تجديد العلة ، وما أوضحه د. النشار و د. مصطفى عبد الرازق قبله من أن هذا هو بداية العلم التجريبي ، والمقارنة التى أجريناها بين (ستيوارت مل) وبين هذه المراحل المختلفة فى التوصل الى علة الحكم .

والى جانب مباحث العلة ، هناك ما يسمى بالأحكام الوضعية فى علم أصول الفقه . فمباحث الركن والسبب والعلة والأمانة والمانع ... الخ فيها ضبط للمسائل التى تحتاجها العلوم الاجتماعية أشد الحاجة . فلو عكف علماء العلوم الاجتماعية على هذه المباحث لوجدوا فيها كنوزا تعينهم فى ضبط علومهم .

وهناك القواعد اللغوية التى أشار اليها د. نصار ، وهى جزء من القواعد التى يستخدمها علم أصول الفقه لضبط تفسير النصوص والمفاهيم والمصطلحات . وهذه القواعد اللغوية نادرا ما نجدها فى العلوم العصرية ، ويحتاج اليها العلماء ، لأن اللغة بطبيعتها وسيلة التعبير عن رأى ، وضبط اللغة من أهم المسائل لضبط العلم نفسه .

والمباحث المتعلقة بالاستحسان ويعلم الفروق تعدد من المسائل التى تصقل الذهن وأدوات البحث لدى العالم .

والقواعد الفقهية والطريقة التى استنبطت بها تعد كذلك من المسائل المفيدة جدا للعلوم الاجتماعية .

والمقاصد الشرعية تعد من العلوم التي أهملت . . وقد ذهب بها ابن عاشور خطوة أبعد مما وصل اليه الشاطبي والعز بن عبد السلام حيث شحاول أن يجد المقاصد الشرعية ليس على مستوى الشريعة ككل وإنما على مستوى كل علم من علومها ، وهذا اذا طبقناه فى العلوم الاجتماعية فإنه يضبط لنا فلسفة هذا العلم ومقاصده . وفى هذا فائدة كبيرة فى ضبط العلم !

وإذا خرجنا من علم أصول الفقه - بمعناه الاصطلاحى ، الى المناهج التاريخية سواء من علوم الحديث أو عن علوم التاريخ ، فلاشك فى فائدتها كعلوم شرعية لعلماء العلوم الاجتماعية .

ولا يعنى كل ما سبق أنى أرى الخلط بين الشق الموضوعى والشق التكميلى فى العلوم الاجتماعية ، وإنما من الضرورى التمييز الواضح بينهما ، وما أدعو اليه هو التفاعل بين هذين الشقين .

هناك مناطق تستعصى على مناهج العلوم الاجتماعية ، وهذا يستبعد المناطق التى تتعلق بالغيبيات التى تتعلق بالأحكام التعبديّة وذلك رغم اعترافنا بأن الأحكام التعبديّة نفسها إنما شرعت لتحقيق مصلحة العباد . فإننا لا يمكن أن نتجاوزها الى محاولة ايجاد العلة منها . وبالتالي فإنها تستعصى على الاخضاع لمناهج العلوم الاجتماعية وفى مقابل هذه المناطق هناك مناطق تتسع لمناهج العلوم الاجتماعية وقد يكون هذا الاتساع بالغ البعد عن الصورة الحالية التى وقف عندها علم أصول الفقه والعلوم الشرعية عموماً منذ توقف تطور الفكر الإسلامى منذ عدة قرون .

وأقصد بهذا أننا اذا ركزنا على علاقة السببية بين الأحكام وبين مقاصد الشريعة من هذه الأحكام . . فإن كل حكم فى الشريعة له علة وجبّاء لتحقيق مصلحة معينة وحتى الأحكام العبادية - كما قلنا -

فان الله سبحانه وتعالى غنى عن العالمين وعن هذه العبادات، وشرعت لمصلحتنا نحن . فالربط بين الحكم والمصلحة قد يصل الى اعتبار هذه العلاقة السببية ونزيل بذلك التفرقة بين الشق التكليفي والشق الموضوعي . وأعنى بذلك أننا لسنا فقط بصدد قانون تكليفي فى الآية (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ولكننا يمكن أن نعتبره قانونا حتميا . . أى علاقة بين سبب ونتيجة . واذا توصلنا الى ربط المسببات بنتائجها بهذه الصورة فمن الممكن الوصول الى ازالة التفرقة بين الشق التكليفي والشق الموضوعي . ويبقى هذا - على كل حال - أملا بعيدا لا أظن أنه فى متناول الأجيال الحاضرة من العلماء .

وبين هاتين المنطقتين - المنطقه المستعصية والمنطقه البعيدة التحقيق هناك مجالات كثيرة يمكن قبول مناهج العلوم الاجتماعية فيها . ومن هذه المجالات :

مجال اعمال العقل كمصدر للأحكام ه فالباحث التى تكلم فيها الكلاميون فى مسألة العقل يمكن تطعيمها بكثير من مناهج العلوم الاجتماعية وما وصلت اليه من أدوات ، وذلك لتحقيق أيسر لمقاصد هذه المسألة .

وكذلك مجال اعمال العقل كمنهج - وليس كمصدر - للأحكام . . وهى ما يعبر عنه (بالصادر المختلف فيها) . . كالقياس والاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسله وسد الذرائع وغير ذلك . فجميع هذه المصادر يقوم بتوظيفها العقل البشرى . . وتعطى مجالا لتدخل مناهج العلوم الاجتماعية فى هذه المصادر .

وهناك أيضا مجالات اعتماد التجربة الانسانية للشعوب والبلاد المختلفة فى عدة نواح . . وعلى سبيل المثال فى تحويل القيم والأحكام الى مؤسسات . فبدلا من أن نظل نتحدث عن الشورى كمبدأ يمكننا أن نترجم هذا المبدأ الى مؤسسة مستفيدين من التجارب الأخرى .

ونفس الشيء فى الزكاة وغيرها ولعل تجربة البنوك الاسلامية خُيز
 دليل على ضرورة ترجمة المبادئ الى مؤسسات .

وأخيراً هناك مجالات الصلة بين الحكم التكليفى والواقع ، ففى
 عدة مراحل يقف الفقيه أو المجتهد أمام الواقع . حيث يستدعى
 الاعمال الصحيح لقواعد أصول الفقه ، التعرف على الواقع . فأول
 هذه المراحل هى تعرف المجتهد على الواقعة محل الاجتهاد . .
 وهذه الواقعة الآن لم تعد معاملة بسيطة وانما أصبحت ظواهر معقدة
 . . لابد أن يستعين بمختلف المناهج حتى يتعرف عليها . ثم تأتى مرحلة
 تحديد مضمون العرف . فاذا اعتبرنا العرف مصدراً من مصادر
 التشريع ، فانه لا يمكن أن يصل اليه المجتهد وهو فى برجه العاجى
 ولكن لابد من التعرف اليه ، وهذا من صميم عمليات البحث الاجتماعى
 التى يتم التوصل اليها بمناهج علم الاجتماع .

وهناك القواعد اللغوية التى وجدت بداياتها فى علم أصول الفقه ،
 ولكن علم اللغة عموماً لم يتطور التطور الذى بلغته علوم اللغة فى
 الغرب . والتى بدأ ينظر اليها على أنها علم اجتماعى يرد عليها
 كثير من الاسباب البحثية المتغيرة ، مما أنتج داخلها علوماً حديثة
 مثل دلالات الألفاظ وتطورها وقد يقول البعض ان اللغة مرتبطة
 بالقرآن ولا يجوز عليها التطور . . ونرد فنقول انه لم يقل أحد
 بتطوير لغة القرآن ، وانما تطوير ما يطرأ على اللغة نفسها
 ومضامينها نتيجة تعامل الأشخاص بها ، وما تخضع له من مباحث
 مختلفة بدأ تدريسها - الآن - فى كلية دار العلوم وغيرها من الكليات
 التى انفتحت على هذه العلوم الحديثة .

وعند تطبيق الحكم الشرعى على واقعة معينة فانه يلزم لمن
 يقوم بالتطبيق - سواء أكان من السلطة التنفيذية أم من السلطة القضائية -

التعرف على الواقعة التي يطبق عليها الحكم ، وهنا نجد أنفسنا أمام مجال آخر لتطبيق مناهج العلوم الاجتماعية .

ثم نأتى آخر مرحلة يصل اليها القاضى أو المجتهد . وهى مرحلة تطبيق الحكم على الواقعة بعد أن تثبت لديه . فالقاضى يقوم أولا بالتحقيق فى الواقعة واثباتها ثم التحقق من الحكم الشرعى الذى يطبق على هذه الواقعة ، ثم يقوم أخيرا بتطبيق الحكم الشرعى على الواقعة ، وهذا التطبيق نفسه يدخل فيه - الى جانب الناحية الشرعية أو القانونية - كثير من النواحي النفسية والاجتماعية والاقتصادية التى يراعيها القاضى حتى يكون مصيبا للحقيقة، ومحققا للعدالة .

اننى أعلم أن هذه الاشارات السريعة تفتقد الى الأمثلة التى توضح مراميها ولكن الوقت لم يسمح بذلك ! انتهى ما أردته منه وعلى ذلك فالتجديد عند د. عطية يتمثل فى :

١ - اعادة هيكلة العلم الخ .

٢ - الاستفادة من المنهج الاصولى فى العلوم الاجتماعية .

٣ - الاستفادة من مناهج العلوم الاجتماعية فى علم أصول الفقه .
وبذلك تكتمل خريطة التجديد عند د. عطية .

وللدكتور جمال عطية أيضا جهود فى بيان علاقة أصول الفقه بالعلوم الاجتماعية ومدى امكانية استفادة الاصول منها واستفادة هذه العلوم الاجتماعية من الاصول ، وذلك فى محاضرات دورة استراسبورج فى ٩ - ٢١/٧/١٩٨٨ فى محاضرة عن اسلامية المعرفة للدكتور طه جابر العلوانى وأدار اللقاء د. جمال عطية وفى محاضرة بكلية

الشرعية جامعة قطر في ١٧/١١/١٩٨٨ بعنوان (علم أصول الفقه
والعلوم الاجتماعية) (١) .

يقول د . جمال في محاورته مع د . طه ص ٣٧ وما بعدها في :

اسلامية المعرفة هذه قال : د . جمال عطية :

أود أن يفسح د . طه المجال ويعطى فرصة لمن يريد التعليق ولم
يتمكن من التعليق على محاضرة الأمس . قبل أن يبدأ في محاضرتة
الجديدة : واسمحوا لى أن أبدأ بنفسى : . . . بسم الله الرحمن الرحيم
. . كان موضوع حديث د . طه أمس هو استخدام علم أصول الفقه
كمنهج للعلوم الاجتماعية . . . وأقول أنه من المعروف أن أصول الفقه
وضع فى الأصل لضبط الأحكام التكليفية وهى افعل أو لا تفعل
على المراحل الخمسة المعروفة وهى : التحريم والكراهة والاباحة
والندب والوجوب . فكيف نمد المنهج الذى وضع لضبط الوصول
الى الحكم لضبط ظواهر اجتماعية أخرى هى فى الحقيقة قوانين أو
سنن كونية نريد أن نعرف بها العلاقة بين ظواهر معينة. بعضها
والبعض الآخر ومدى الارتباط بينها . فاختلاف الطبيعة بين موضوع
العلوم الاجتماعية وبين موضوع العلم الشرعى هو الذى يطرح هذا
التساؤل . وأنا بهذا الطرح لا أقصد الاعتراض على محاولة الاستفادة
من أصول الفقه . . بل بالعكس أقترح أن يستفاد من أصول الفقه
ولكن ألا يعتبر هو المنهج . فهو المنهج بالنسبة للفقه والأحكام التكليفية
ولكن منهج العلوم الاجتماعية هو منهج تجريبى ، أما أن نثرى مناهج
العلوم الاجتماعية بادخال عناصر من علم أصول الفقه اليها :
فهذا ما أطمئن اليه دون تردد !

(١) اسلامية المعرفة وعلم أصول الفقه والعلوم الاجتماعية . طبعها
المعهد العالمى للفكر الاسلامى .

ومن أهم ما يمكن الاستفادة به من علم أصول الفقه فى العلوم الاجتماعية هو موضوع استخراج العلة الذى شرحناه فى مناسبات سابقة ! والى جانب الأحكام التكليفية يوجد فى أصول الفقه ما يسمى بالأحكام الوضعية وهى : الركن والسبب والشرط والعلة والأمانة والمانع . وهذه المباحث يمكن الاستفادة منها كجزء من المنهج الذى يطبق على العلوم الاجتماعية . كما أن لهم مناهج فى مسائل القياس الخفى أو الاستحسان تفيد فى تحليل الظواهر الاجتماعية وبحثها .

كذلك فإن علم الفروق الفقهية الذى يحاول البحث لمعرفة السبب أو الفرق الذى يؤدى الى اختلاف الحكم رغم تشابه الحالتين . . . يمكن أن يفيد فى العلوم الاجتماعية . . . ونفس الأمر بالنسبة للقواعد الفقهية الأصولية . . . وهذه كلها مسائل يمكن استخراجها من علم أصول الفقه وادراجها ضمن مناهج العلوم الاجتماعية .

الملاحظة الأخيرة . . . من المطلوب ايجاد تفاعل بين الشق التكليفى للعلم وبين الشق الموضوعى فيه ، وليس الخلط بينهما ، ففى علم الاقتصاد . . . على سبيل المثال - هناك مسائل يمكن فيها الاقتصاد الرأسمالى والاسلامى والشيوعى ، ولكنهم يختلفون فى القيم وفقا للمذهب . وهنا يجب أن نتبين باستمرار ما هو موضوعى وما هو معيارى حتى لا نفقد الموضوعية أو الضوابط الشرعية ! وشكرا لكم . . .

رابعا - ثم يجيب (١) د . طه العلوانى :

تسأول الدكتور جمال الأساسى هو كيف يمكن مد منهج أسى فى الاصل لمعالجة الظاهرة الفقهية وهى ذات صفة خاصة تتم بالجزئية

(١) من هنا نرى رأى د . طه جابر العلوانى رئيس معهد الفكر الاسلامى بواشنطن ومحقق كتاب المحصول للرازى والذى حصل به على الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر .

فى الغالب لكى يكون صالحا لمعالجة الظاهرة الاجتماعية او الانسانية التى يراد أن تكون معالجتها متصفة بالتعميم . كما أن الظاهرة الفقهية المطلوب منها أن نتبين الحكم الشرعى التكليفى أو الوضعى أما الظاهرة الاجتماعية والانسانية فنريد منها أن نتبين القوانين والسنن وشبكة العلاقات التى يمكن على ضوءها أن نقيم لأنفسنا نظاما صالحا . ثم اختار أن يقول بأن بعض الأصول تصلح لهذا . أنا أولا لا يعنينى كثيرا أن نقول بأن منهج أصول الفقه وحده وكما هو وبشكله وبمحدوده وأبعاده يمكن أن نحكمه فى الظاهرة الانسانية والاجتماعية وأنه سيأتينا بالعجب العجائب وسيعوضنا عن المنهج العلمى وسائر المباحج المستخدمة فى هذه العلوم ، فهذا أمر لا أدعيه بل لا أتوقع أن أصول الفقه فى وضعه الذى أعرفه قادر على أن يستجيب لهذه الحاجة . لكنى أؤكد ما أكده علماء الاجتماعيات والانسانيات بلا استثناء فى حدود ما اطلعت عليه وما أعرفه من غربيين وغيرهم من أن العلوم الاجتماعية والانسانية تعانى اليوم من قصور ومن محدودية وأنها تتوقف أمام ظواهر كثيرة دون أن تتمكن من أن تعطى فيها جوابا أو حلا شافيا . ولا أريد أن أتعرض الى نزاعاتهم فى علمية هذه العلوم أو عدم علميتها . فبعضهم يريد أن يخرجها من دائرة العلم كله ويحولها الى مجرد معارف أو فنون . وقد ذكرت بعض هذه القضايا أمس وتعرضت لها ولكنى أريد أن أقول أولا : أن هذه المحدودية التى يشكو منها المختصون بالعلوم الانسانية والاجتماعية يمكن أن يسهم الاسلام فى معالجتها من خلال المصدر الثانى . فالعلم الغربى ينظر فى العلم من خلال مناهج المعرفة الغربية المعاصرة والمنهج التجريبى بالذات فهو عالم ينظر بعين واحدة مهما اتسع علمه فهو يهمل الروحى جانبا وينفى دخوله فى أى شىء من الأشياء بل إن بعضهم قد يتساهل مع الخرافة ومع العبادات ومع الاعراف الشعبية ولكنه ليس لديه أى استعداد للنظر فى قضية الوحي . وأنا

كإنسان سليم اعتبر الوحي مصدرا أساسيا وشريكا لا يمكن الاستغناء عنه مع الوجود . فالوحي مع الوجود هما مصدرا معرفتى . فكما لا أستطيع أن أتخلى عن الوجود كمصدر للمعرفة . فانا لا أستطيع أن أتخلى عن الوحي كمصدر للمعرفة . فالوجود والوحي يكمل كل منهما الآخر للوصول الى المعرفة المطلوبة والمعالجات العلمية المناسبة للظواهر الانسانية والاجتماعية .

ومنهج الرسول الفقهى هو منهج قام على معالجة قضايا الوحي وهو منهج اتصف وحاز على صفة العلم من خلال اشتماله على الموضوع وتحديده للموضوع . واشتماله على المنهج وتحديده للمنهج ، خطواته وأدواته ومدخله ، واشتماله على تحديد مواصفات الانسان المتكامل مع هذا اللهن من الهان المعرفة ، وهو الجتهد أم المفتى والمتفتى ، وكل مطلع على أي كتاب من كتب الأصول يجد أن المحاور الثلاث هي محاور هذا العلم وقضاياه الأساسية . فما دمت قد قبلت الوحي كمصدر للمعرفة مع الوجود . فلا بد لى من البحث عن منهج أستطيع أن أتعامل مع الوحي من خلاله . وهذا المنهج اما أن يكون موجودا أو يكون معدوما . فان كان موجودا فلا بد من اختبارة ومعرفة تاريخه وتطوره وحقائقه وقضاياه للحكم عليه بالصلاحية كلا أو جزءا أو عدم الصلاحية وأنداك نكون ملزمين بابتكار منهج جديد للتعامل مع الوحي الذى هو الكتاب والسنة . فبافتراض أن أصول الفقه كمنهج قد استطاع أن ينجح فى تقديم فقه وافر وغزير وأن ينجح فى التعامل مع الوحي الى حد بعيد فانا يمكن أن ننظر فيه ونعيد النظر فى سائر قضاياه والمباحث المشتركة بين الكتاب والسنة ، ما هى ؟ وما لها ؟ وما عليها ؟ وتاريخها ، وكيف وصل الأصوليون اليها ؟ وقواعد الاستدلال ، وقواعد الدلالة ، والأدلة الأخرى . . . هناك أجماع - هناك قياس - هناك الأشياء التى ذكرها الدكتور جمال قبل قليل :

وهذه كلها ، أو بعضها يمكن أن يدخل ضمن المصادر وبعضها يمكن أن يدخل ضمن الأدوات ، وبعضها يمكن أن يدخل ضمن المدخلات المنهاجية . والاجتهاد نفسه .. كيف نحوله الى منهاجية لنا نستخدمها فى النظر فى سائر ما يحيط بنا . وما هى الأدوات ؟ وما هى الوسائل ؟ وما هى المعايير التى نخضع لها هذا المنهاج ؟ هل نستخدم لها نفس شروط وأساليب الأصوليين .. ؟ .

فأنا اعرف أن الاجماع مثلا ، دليل من أفضل الأدلة ، وكان يمكن أن يستفيد المسلمون من التعامل معه كثيرا . ولكن تعريف الأصوليين له وبيانهم لحقيقته ، بيان نتج عن ظروف كانوا يعيشونها أفقدت هذا الدليل معاه ، بحيث ان الامام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول : (من ادعى الاجماع فهو كاذب) لماذا ؟ لانهم قالوا ان الاجماع هو اتفاق جميع مجتهدى أمع محمد فى عصر من العصور على أمر من الأمور ، مستحيل تحقيقه ولم يتحقق ! فالاجماع الذى تحقق حتى الآن لو اخضعناه لهذا التعريف وفحصناه على ضوئه فلن نجد أن هناك اجماع الا على الأمور المعلومة من الدين بالضرورة . ولذلك يقولون مثلا تفتتح أبواب الفقه . الصلاة ثبتت بالكتاب بالسنة بالاجماع . الصيام ثبت بالكتاب بالسنة بالاجماع ، وقد كنا نريد أن نستخدمه دليلا يمكن أن يغطى مساحة من المساحات الخالية ولكنهم فى تحديدهم لحقيقته بهذه الصورة أفقدوه معناه . كذلك قالوا (لا يجوز أن يتم الاجماع الا عن مستند) والمستند هو دليل شرعى من الكتاب أو من السنة فعندما يأتى دليل فى مسألة من الكتاب أو من السنة فان المجتهدين يجمعون على مقتضى ذلك القليل . اذن ما فائدة الاجماع تحول الاجماع تقريبا الى دليل معبر ، ربما تفسير الخلاف الذى فعله د . جمال قبل قليل يعتبر نوعا من التفسير الطيب . فالاجماع اذن كدليل جيد نتيجة تقييدهم له بهذا الشكل .

كما جمد العقل وأفقد أهميته كدليل نتيجة لكثرة القيود والضوابط التي وضعت عليه هذه حالة استثنائية مربها العقل الاسلامى فى فترة من الفترات حينما انفصلت القيادتين السياسية والفكرية ، وأصبحت القيادة السياسية فى كثر من الأحيان تلجأ الى عناصر فقهية ربما لا تتمتع بثقة الأمة ، فالأمة تحاول أن تدافع عن فقهها وعن تشريعها وعن دينها بأن تقول اما أن تأتونى بنص من الكتاب والسنة واما أن تأتونى بأقوال امام من الأئمة السابقين . وقد التفت المنصور لهذه القضية وحاول تأميم الفقه . فجاء بالامام مالك ولكن الامام مالك رحمه الله لم يجر عليه الأمر . جاء به وطلب منه أن يأذن له أن يقصر الناس على الموطأ وقال له هذا كتابك وأنت أنفقت فيه عشرين سنة من عمرك وجمعت فيه فقه أهل المدينة ، والسنة وكذلك فانا أحمل الناس عليه وأمنع بأن يقال فى أى مسألة بما يخالف ما جاء فيه .

فقال الامام مالك : لا يا أمير المؤمنين ان الساس قد سبقت لهم أقوال واجتهادات فدمع الناس وما اختاروه . فقد أدرك الرجل أنه بعد مصادرة الحرية الفكرية كان لابد من مصادرة الحرية الفقهية واستطاع أن يتلافى هذا . فهذه الأدلة أو هذه القضايا حجمت وفسرت تفسيراً يثلب عليه الجانب الذرائعى أى جانب الخوف . فلو قلنا ان العقل دليل فسوف يودى الى القول بمسألة التحسين والتقيح العقلين ولو قلنا القياس الخفى فنخشى أن ينصرف الناس الى الأخذ حتى بالحكمة . وهكذا فلا بد أن تكون العلة منضبطة : فلما جاؤا الى ضبط العلة وضعوا القيود عليها ألغوا كثيرا من حكم الشارع . والشارع تعرض الى حكم وكان يعقل ببساطة شديدة لا تحتمل أى شرط أو لا تحتمل معظم الشروط التى وضعوها هم بعد ذلك .

فالذي ادعاه أن هذا التراث وهو ميميا لإشك فيه تراث شرعي

وعقلى اسلامى : انسانى هائل قد اتفق علماء الامة أن العقل السليم لم يبدع منهجا أو علما أو معرفة أفضل من هذا ، ويعتبر زيادة العقل السليم لعصور كثيرة ولكنه فيه وعليه . فترى لو أننا رجعنا اليه أو أعدنا قراءته ودراسته وفحص مقولاته وقضاياه وتمييز الدخيل منه أى الأمور التى ألحقت به وليست منه والاستفادة مما هو قادر على مدنا بما نحتاج اليه خاصة فى قضايا الوحي لكى لا تنطلق عقول الناس فى كلام الله وسنة رسول الله دون ضوابط .

نحن نريد الآن أن نكسر القيود . نخشى أن نكسر كسرا أو نهدم هدمًا بطريقة تجعل الناس ينطلقون مرة أخرى . فالشيخ أحمد زكى الله أخونا رئيس الاسنا فى أمريكا يقول دخلت يوما على أحد الأخوة المسلمين الجدد فى أمريكا فكان يفسر فى القرآن الكريم فقال: (لقد وجدت فى القرآن الكريم حتى شجرات الكريسمس فقال له : كيف ؟ فقال : (وهزى إليك بجذع النخلة) . فالتفسيرات الباطنية موجودة وكثيرة وآخر هذه التفسيرات تفسيرات هذا المجرم الذى ادعى النبوة وهذا الآخر خليفته . الذى يقول ان قضية الأرقام معجزته وهى رقم ١٩ الذى قدمها . وقال ان هناك فرق بين الرسالة والنبوة ، وأنه رسول . وصنف الناس الى ثلاث أصناف وأصدر بيانا بهذا . فهناك اجتهادات كثيرة وشديدة السخف فلا بد من الأخذ بنوع من الضوابط. ومن القواعد .

فالدعوة المطروحة والتي اعتقد أنها موضع اتفاق لا يخالف مسلم فى هذا هى وجوب اتخاذ الوحي للمعرفة . فإذا تقرر اتخاذ الوحي مصدر للمعرفة فلا بد أن يكون لدينا منهج نتعامل به مع هذا الوحي الذى سيتناول ظواهر اجتماعية وظواهر انسانية . ونحن لدينا شيء من هذا المنهج يجب أن نفحصه وندرسه وعلينا أن نعمل عقولنا

فيه وأن نجتهد بأن لا ندع دليل من هذه الأدلة الا ونبحث ماذا قيل فيه ومتى ؟ وما هي ظروفه ؟ وهل ينطبق أو لا ينطبق ؟

وبالنسبة لقضية الاجتهاد فانا أرفض تقييده بالمحاور التي قيدها به الأصوليون .

فلاجتهاد لا يمكن أن يكون كذلك لأنهم عاملوه مثل الاجماع فعندما نقرأ شروط الاجتهاد الآن بالطريقة التي وضعها الأصوليون يستحيل أن تجد مجتهدا . فعندما نقول (عندى اجتهاد) وتضع لى من الشروط ما يستحيل معه أن يوجد المجتهد . فانا لا أقبل ذلك !

فعندما نرجع للأصول الأساسية . فان الأئمة الكبار عندما قرروا قواعد الاجتهاد لم يشترطوا على الناس هذه الشروط المعجزة التي تجعل القضية مستحيلة تماما . فلا بد من إعادة النظر فى الاجتهاد . حقيقته ومفهومه ووسائله وأدواته ومنهجه بحيث يكون مفهوم الاجتهاد هو المفهوم الذى ينسجم مع مقاصد الاسلام والذى يمكن أن نتعامل به مع الظواهر المختلفة . آنذاك ربما يكون لدينا فقه من نوع آخر ، ليس الفقه فى الأحكام الجزئية الشرعية المعروفة وانما فقه نستطيع أن نسميه (فقه الواقع) . فهل للفقيه أن يتجاوز فقه الواقع ويقتصر مثلا على الفهم اللغوى أم لا ؟ ! هذا سؤال يطرح على مجتهد اليوم . فهل اللغة وحدها كافية .

والجواب : لا ، فلا بد من فقه الواقع فنحن نعرف أن الحكم الشرعى يقول الأصوليون عنه أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاختصاص أو التخيير وأن أركان الحكم : حاكم وهو الله سبحانه وتعالى ويقولون ردا على المعتزلة ، ومحكوم عليه وهو المكلف الإنسان ومحكوماً به وهو الحكم أى العملية . ونحن فى فقهننا درسنا الحكم وعرفنا الحاكم : وهو الله سبحانه وتعالى . ولكن المحكوم عليه الذى هو الإنسان ، طبيعته ، فسوته ضعفه ، نحن نتحدث عن رفع الحرج

وعن التكاليف وعن سد الذرائع ، وعن المصلحة ، وعن الاستحسان ،
هذه كلها لا نستطيع أن نعرفها دون أن نتعرف على هذا المحكوم عليه
الذي هو الانسان فردا ، أو أسرة ، أو دولة وقيادة .

فهل أستطيع أن أستغنى عن دراسة هذه الظواهر ؟

هل أستطيع أن أستغنى عن فهم هذا الواقع ؟

.. لا يمكن للمجتهد أن يقول الحكم دون رجوع الى هذه
الاشياء ؟ ونستطيع أن نستدل على هذا من منهج الأصوليين أنفسهم .
وهناك قضايا وأشياء مختلفة وتتعلق بما هو مصلحة ، ربما
هو مفسدة وهناك عرفى ، وهناك طبيعى ، وهناك قدرتى وهناك
عجزى ، وكل هذه الأمور لابد من ملاحظتها . والناس قبل اليوم
كانوا يعملون ببساطة فكان الامام الشافعى يروح ويطوف بالقبائل
ويستمع لها ويبعث امرأة تسال عن عاداتهن ويجمع هذه القضايا
وهذا الاستبيان اذا أخذنا به فى علومنا الاجتماعية لتطورت .

ليس هذا منهجا من مناهج أصول الفقه ، يجب أن يضيفه
الفقيه الى منهجه ويعتبره جزءا لا يتجزأ من منهجه بحيث لا يقول
فى الظاهرة الانسانية أو الظاهرة الاجتماعية أو القضية الفردية شيئا
قبل أن يستقرأ جميع هذه الأدلة . فاذا قلنا أن لدينا السوحى
كمصدر للمعرفة وعندنا الوجود كمصدر للمعرفة فان هؤلاء الناس
رغم أنهم بعقولهم وحدها استطاعوا أن يصلوا من الكون وحده
الى معالجات والى قضايا كثيرة نافعة فى معالجة كثير من الظواهر
الانسانية والاجتماعية ، فانهم مازالوا يشعرون أن لديهم قصورا فى
بعض المساحات . واعتقد أن هذه المساحة يغطيها الوحى وأن
المنهج الأصولى فيه ما يساعد على فهم الوحى بشكل جيد ، وأن
المنهج التجريبي المطبق يمكن أن يستفيد منه الأصولى أو من أدواته

خاصة ، فهو يستطيع أن يستخدم الكثير جدا من أدواته ويستفيد منها فى معرفة العرف ومعرفة العادة ومعرفة المصلحة ومعرفة الضرر ومعرفة الحاجة . وكل هذه القضايا قواعد أصولية وجزء من قضايا هذا المنهج . ولا نستطيع أن نستغنى فيها عن الوسائل والأدوات المستعملة حاليا فى هذه المناهج .

واعتقد أن تكامل المنهج الاصولى مع المنهج العلمى سوف يكون قضية تحتاج الى دراسات متعمقة ، وندوات وعلماء يقبلون هذه الامور على السنتهم ليتكشفوا كل مالها وما عليها . ولو توصلنا الى هذا واوجدنا نوعا من التكامل بين المنهج الاصولى فى مجال الوعى والمنهج العلمى التجريبي فربما يؤدى هذا الى اصلاح وتغطية المساحات الخالية مما لم تتعرض له العلوم الانسانية والاجتماعية والى اصلاح قضيتنا الفقهية التى نعانى منها . . . فالقضية الفقهية - كما قلنا - قضية ذات طابع جزئى أو حولناها بهذه الطريقة الى قضية جزئية وهى ليست جزئية فقد كان واضحا لدى الصحابة رضوان الله عليهم الاحساس بالفقه العام والتعامل مع القضية الفقهية كظاهرة . ولكن التقنين الشديد والظروف التى ذكرناها واشرنا الى بعضها حولتها الى قضية جزئية تنظيرية وأصابتها بنوع من الشلل والعجز وهذا هو الذى نعانىه !

لذلك فاننى أعتقد أن استخدام هذا المنهج وتطويره لن يخدم العلوم الانسانية والاجتماعية وحدها ، ولكن الفائدة متبادلة وهذا تقريبا هو التصور العام ! وعلينا أن نبدأ من الآن تحديد ما سناخذ وما سندع منه ، ولكن المطلوب أن تقلب الفكرة على السنة العلماء وتكون موضوع للبحث فى ندوات وفى دراسات وفى مناقشات الى أن تصل الى بلورة . وينبغى أن يناقش مثل هذه القضية علماء فى المناهج ، وعلماء فى أصول الفقه ، وعلماء متخصصون

على أعلى درجات التخصص فى هذه العلوم ومناهجها لى يستطيعوا أن يفهموا وأن يكمل كل منهم الآخر ويحاولوا أن يكملوا مباحث التى يعتبر كثير من المؤرخين للعلم أنها هى التى أوحى للغريين مثل بيكون وغيره بالمنهج التجريبي وهو أساس هذه الحضارة .

يمكن النظر فى هذه المباحث بطريقة منهجية ، لتحديد ماهو مصدر وماهو ذاتى وماهو مدخل ، وتحديد المعايير المطلوبة فى هذا الأمر بشكل يجعله قادرا بالفعل على تلبية هذه الحاجة ليس للأمة الاسلامية وحدها وإنما للمهتمين بقضايا هذه العلوم كافة . . انتهى ما أردته .

- ويتضح من ندوة استراسبورج منهج د . طه جابر فى الدعوة الى تجديد أصول الفقه أيضا ويمكن أن نلخصها من كلامه فيما يلى :
- ١ - إعادة النظر فى شروط وكيفية الاجتهاد وكذلك الاجماع .
 - ٢ - استخدام الأصول لأدوات المنهج التجريبي المطبق .
 - ٣ - استخدام العلوم الاجتماعية والانسانية لأدوات أصول الفقه الموروث .

هو يقول ما يمكن أن يكون عنوانا لكل القضية :

ولو توصلنا الى هذا وأوجدنا نوعا من التكامل بين المنهج الاصولى فى مجال السوحى والمنهج العلمى التجريبي فربما يودى هذا الى اصلاح وتغطية المساحات الخالية بما لم تتعرض له العلوم الانسانية والاجتماعية والى اصلاح قضيتنا الفقهية التى نعانى منها .

وهناك معنى آخر حدده الشيعة لعلم الأصول حيث جعلوا
نطور علم النظرية (أصول الفقل) يواكب تطور علم التطبيق
(الفقه) يتكلم عن تطور ذلك العلم وعن أسباب هذا التطور
الشيخ محمد باقر الصدر فى كتابه أصول الفقه فيقول :

وبدرس نصوص الفقيه الرائد رضوان الله عليه (يعنى
الطوسى) فى العدة والمبسوط ، يمكننا أن نستخلص الحقيقتين
التاليتين :

احدهما : أن علم الأصول فى الدور العلمى الذى سبق الشيخ
الطوسى كان يتناسب مع مستوى البحث الفقهى الذى كان يقتصر
وقتئذ على أصول المسائل والمعطيات المباشرة للنصوص ، ولم
يكن بإمكان علم الأصول فى تلك الفترة أن ينمو نموا كبيرا ،
لأن الحاجات المحدودة للبحث الفقهى الذى حصر نفسه فى حدود
المعطيات المباشرة للنصوص لم تكن تساعد على ذلك فكان من الطبيعى
أن ينتظر علم الأصول نمو التفكير الفقهى واجتيازه تلك المراحل
التي كان الشيخ الطوسى يضيق بها ويشكو منها .

والحقيقة الأخرى هى أن تطور علم الأصول الذى يمثله الشيخ
الطوسى فى كتاب العدة كان يسير فى خط مواز للتطور العظيم
الذى أنجزه فى تلك الفترة على الصعيد الفقهى . وهذه الموازاة
التاريخية بين التطورين تعزز الفكرة التى قلناها سابقا عن التفاعل
بين الفكر الفقهى والفكر الأسمى أى بين بحوث النظرية وبحوث
التطبيق الفقهى ، فان الفقيه الذى يشتغل فى حدود التعبير عن
مدلول النص ومعطاه المباشر بنفس عبارته أو بعبارة مرادفة ويعيش
قريبا من عصر صدوره من المعصوم ، لا يحس بحاجة شديدة الى

قواعده ، ولكنه حين يدخل فى مرحلة التفريغ على النص ودرس التفصيلات وافترض فروض جديدة لاستخراج حكمها بطريقة ما من النص يجد نفسه بحاجة كبيرة وامتزايدة الى العناصر والقواعد العامة وتفتتح أمامه آفاق التفكير الاصولى الرحيبة .

ثم يقول رحمة الله تعالى فى ص ٩٠ وما بعدها :

مصادر الالهام للفكر الاصولى

لا نستطيع - ونحن لانزال فى الحلقة الاولى - أن نتوسع فى دراسة مصادر الالهام للفكر الاصولى ونكشف عن العوامل التى كانت تلهم الفكر الاصولى وتمده بالجديد تلو الجديد من النظريات لان ذلك يتوقف على الاحاطة المسبقة بتلك النظريات ، ولهذا سوف نلخص فيما يلى مصادر الالهام بصورة موجزة :

١ - بحوث التطبيق فى الفقه ، فان الفقيه تنكشف لديه من خلال بحثه الفقهى التطبيقى المشاكل العامة فى عملية الاستنباط، ولدى محاولة تطبيقها على مجالاتها المختلفة كثيرا ما يتنبه الفقيه الى أشياء جديدة يكون لها اثر فى تعديل تلك النظريات أو تعميقها .

ومثال ذلك أن علم الاصول يقرر أن الشيء اذا وجب وجبت مقدمته ، فالوضوء يجب مثلا اذا وجبت الصلاة ، لأن الوضوء من مقدمات الصلاة ، كما يقرر علم الاصول أيضا أن مقدمة الشيء انما تجب فى الظرف الذى يجب فيه ذلك الشيء ولا يمكن أن تسبقه فى الوجوب ، فالوضوء انما يجب حين تجب الصلاة ولا يجب قبل الزوال ، اذ لا تجب الصلاة قبل الزوال ، فلا يمكن أن يصبح الوضوء واجبا قبل أن يحل وقت الصلاة وتجب .

والفقيه حين يكون على علم بهذه المقررات ويمارس عمله في الفقه فسوف يلاحظ في بعض المسائل الفقهية شذوذا جديرا بالدرس ، ففي الصوم يجد مثلا أن من المقرر فقها أن وقت الصوم يبدأ من طلوع الفجر ولا يجب الصوم قبل ذلك ، وكذلك من الثابت في الفقه أن المكلف اذا أجنب في ليلة الصيام فيجب عليه أن يغتسل قبل الفجر لكي يصح صومه ، لأن الغسل من الجنابة مقدمة للصوم ، فلا صوم بدونه ، كما أن الوضوء مقدمة للصلاة ولا صلاة بدون وضوء .

ويحاول الفقيه بطبيعة الحال أن يدرس هذه الأحكام الفقهية على ضوء تلك المقررات الأصولية ، فيجد نفسه في تناقض ، لأن الغسل وجب على المكلف فقها قبل مجيء وقت الصوم ، بينما يقرر علم الأصول أن مقدمة كل شيء انما تجب في ظرف وجوب ذلك الشيء ولا تجب قبل وقته . وهكذا يرغم الموقف الفقهي الفقيه أن يراجع من جديد النظرية الأصولية ويتأمل في طريقة التوفيق بينهما وبين الواقع الفقهي ، وينتج عن ذلك تولد أفكار أصولية جديدة بالنسبة الى النظرية تحدها أو تعمقها وتشرحها بطريقة جديدة تتفق مع الواقع الفقهي .

وهذا المثال مستمد من الواقع ، فان مشكلة تفسير وجوب الغسل قبل وقت الصوم تكثفت من خلال البحث الفقهي ، وكان أول بحث فقهي استطاع أن يكشف عنها هو بحث ابن ادريس في السرائر ، وأن لم يوفق لعلاجها .

وأدى اكتشاف هذه المشكلة الى بحوث أصولية دقيقة في طريق التوفيق بين المقررات الأصولية السابقة والواقع الفقهي ، وهي البحوث التي يطلق عليها اليوم اسم بحوث المقدمات المفوتة .

٢ - علم الكلام ، فقد لعب دوراً مهماً في تموين الفكر الاصولي وامداده ، وبخاصة في العصر الاول والثاني ، لأن الدراسات الكلامية كانت منتشرة وذات نفوذ كبير على الذهنية العامة لعلماء المسلمين حين بدأ علم الأصول يشق طريقه الى الظهور ، فكان من الطبيعي أن يعتمد عليه ويستلهم منه . ومثال ذلك نظرية الحسن والقبح العقليين ، وهي النظرية الكلامية القائلة بأن العقل الانساني يدرك بصورة مستقلة عن النص الشرعي قبح بعض الافعال كالظلم والخيانة وحسن بعضها كالعدل والوفاء والأمانة ، فان هذه النظرية استخدمت أصولياً في العصر الثاني لحجية الاجماع ، أى أن العلماء اذا اتفقوا على رأى واحد فهو الصواب ، بدليل أنه لو كان خطأ لكان من القبيح عقلاً سكوت الامام المعصوم عنه وعدم اظهاره للحقيقة ، فقبح سكوت الامام عن الخطأ هو الذى يضمن صواب الرأى المجمع عليه .

٣ - الفلسفة ، وهى لم تصبح مصدراً لالهام الفكر الاصولي فى نطاق واسع الا فى العصر الثالث تقريباً ، نتيجة لرواج البحث الفلسفى على الصعيد الشيعى بدلا من علم الكلام وانتشار فلسفات كبيرة ومجددة كفلسفة صدر الدين الشيرازى المتوفى سنة (١٠٥٠) هـ ، فان ذلك أدى الى اقبال الفكر الاصولي فى العصر الثالث على الاستمداد من الفلسفة واستلهامها أكثر من استلهام علم الكلام ، وبخاصة التيار الفلسفى الذى أوجده صدر الدين الشيرازى . ومن أمثلة ذلك ما لعبته مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية فى مسائل أصولية متعددة ، كمسألة اجتماع الأمر والنهى ومسألة تعلق الأوامر بالطبائع والافراد ، الأمر الذى لا يمكننا فعلاً توضيحه .

٤ - الظرف الموضوعى الذى يعيشه الفكر الاصولي ، فان الاصولي قد يعيش فى ظرف معين فيستمد من طبيعة ظرفه بعض

أفكاره ، ومثاله أولئك العلماء الذين كانوا يعيشون فى العصر الأول ويجدون الدليل الشرعى الواضح ميسرا لهم فى جل ما يواجهونه من حاجات وقضايا ، نتيجة لقرب عهدهم بالائمة عليهم السلام وقللة ما يحتاجون اليه من مسائل نسبية ، فقد ساعد ظرفهم ذلك وسهولة استحصال الدليل فيه على أن يتصوروا أن هذه الحالة حالة مطلقة ثابتة فى جميع العصور ، وعلى هذا الأساس ادعوا أن من اللطف الواجب على الله أن يجعل على كل حكم شرعى دليلا واضحا مادام الانسان مكلفا والشريعة باقية .

هـ - عامل الزمن ، واعنى بذلك أن الفاصل الزمنى بين الفكر الفقهى وعصر النصوص كلما اتسع وازداد تجددت مشاكل وكلف علم الأصول بدراستها ، فعلم الأصول يبنى نتيجة لعامل الزمن وازدياد البعد عن عصر النصوص بالسوان من المشاكل ، فينمو بدراستها والتفكير فى وضع الحلول المناسبة لها .

ومثال ذلك أن الفكر العلمى ما دخل العصر الثانى حتى وجد نفسه قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة تجعل أكثر الأخبار والروايات التى لديه غير قطعية الصدور ، ولا يتيسر الاطلاع المباشر على صحتها كما كان ميسورا فى كثير من الأحيان لفقهاء العصر الأول ، فبرزت أهمية الخبر الظنى ومشاكل حجيته ؛ وفرضت هذه الأهمية واتساع الحاجة الى الأخبار الظنية على الفكر العلمى أن يتوسع فى بحث تلك المشاكل ويعوض عن قطعية الروايات بالفحص عن دليل شرعى يدلل على حجيتها وان كانت ظنية ، وكان الشيخ الطوسى رائد العصر الثانى هو أول من توسع فى بحث حجية الخبر الظنى واثباتها .

ولما دخل العلم فى العصر الثالث أدى اتساع الفاصل الزمنى الى الشك حتى فى مدارك حجية الخبر ودليلها الذى استند اليه

الشيخ في مستهل العصر الثانى ، فان الشيخ استدل على حجية الخبر الظنى بعمل أصحاب الأئمة به ، ومن الواضح اننا كلما ابتعدنا عن عصر أصحاب الأئمة ومدارسهم يصبح الموقف أكثر غموضا والاطلاع على أحوالهم أكثر صعوبة . وهكذا بدأ الأصوليون فى مستهل العصر الثالث يتساءلون هل يمكننا أن نظفر بدليل شرعى على حجية الخبر الظنى أولا ؟ وعلى هذا الأساس وجد فى مستهل العصر الثالث اتجاه جديد يدعى انسداد باب العلم ، لأن الاخبار ليست قطعية وانسداد باب الحجة لأنه لا دليل شرعى على حجية الاخبار الظنية ، ويدعو الى اقامة علم الأصول على أساس الاعتراف بهذا الانسداد ، كما يدعو الى جعل الظن بالحكم الشرعى - أى ظن - أساسا للعمل ، دون فرق بين الظن الحاصل من الخبر وغيره مادمنا لا نملك دليلا شرعيا خاصا على حجية الخبر يميزه عن سائر الظنون .

وقد أخذ بهذا الاتجاه عدد كبير من رواد العصر الثالث ورجالات المدرسة التى افتتحت هذا العصر كالاستاذ البهبهاني وتلميذه المحقق القمى وتلميذه صاحب الرياض وغيرهما ، وبقي هذا الاتجاه قيد الدرس والبحث العلمى حتى يومنا هذا .

وبالرغم من أن لهذا الاتجاه الانسدادى بوادره فى أواخر العصر الثانى فقد صرح المحقق الشيخ محمد باقر بن صاحب الحاشية على المعالم بأن الالتزام بهذا الاتجاه لم يعرف عن أحد قبل الأستاذ الوحيد البهبهاني وتلامذته ، كما أكد أبوه المحقق الشيخ محمد تقى فى حاشيته على المعالم أن الاسئلة التى يطرحها هذا الاتجاه حديثة ولم تدخل الفكر العلمى قبل عصره .

وهكذا تبين كيف تظهر بين فترة وفترة اتجاهات جديدة ، وتتضح أهميتها العلمية بحكم المشاكل التى يفرضها عامل الزمن .

٩ - عنصر الابداع الذاتى ، فان كل علم حين ينمو ويشتهد يمتلك بالتدريج قدرة على الخلق والتوليد الذاتى نتيجة لمواهب النوابع فى ذلك العلم والتفاعل بين أفكاره . ومثال ذلك فى علم الأصول بحوث الاصول العملية وبحوث الملازمات والعلاقات بين الاحكام الشرعية ، فان أكثر هذه البحوث نتاج أصولى خالص ، ونقصد ببحوث الاصول العملية تلك البحوث التى تدرس نوعية القواعد الاصولية والعناصر المشتركة التى يجب على الفقيه الرجوع اليها لتحديد موقفه العملى اذا لم يجد دليلا على الحكم وظن الحكم الشرعى مجهولا لديه . ونقصد ببحوث الملازمات والعلاقات بين الاحكام ما يقوم به علم الاصول من دراسة الروابط المختلفة بين الاحكام ، من قبيل مسألة أن النهى عن المعاملة هل يقتضى فسادها أولا ؟ اذ تدرس فى هذه المسألة العلاقة بين حرمة البيع وفساده وهل يفقد أثره فى نقل الملكية من البائع الى المشتري اذا أصبح حراما أو يظل صحيحا ومؤثرا فى نقل الملكية بالرغم من حرمة ؟ أى أن العلاقة بين الحرمة والصحة هل هى علاقة تضاد أو لا ؟

استفقت فى ذلك النقل لقلّة اطلاع الجمهور على ما كتبه ويكتبه الشيعة ولما فيه من تلخيص منهجى لقضية تطور وتجديد أصول الفقه .

- ٧ -

كما أن هناك دعوة يجب أن تؤخذ فى الاعتبار وهى ما يدعوا اليه (كلسون) فى كتابه (تاريخ التشريع الاسلامى) وفى كتابه نقاط التجاذب والخلاف فى الفقه الاسلامى وكذلك ما كتبه (جب) فى كتابه و (محسن عبد الحميد) فى كتابه المراحل الارتقائية لمنهجية الفكر العربى ونحوها .

وهناك اتجاه يمكن أن نسميه اتجاه التغيير ، وهو أشبه ما يكون باتجاه الباطنية فى التاريخ الاسلامى حيث يخرج النص عن كل معنى للمردود اللغوى وما عليه تعارف الناس على اعتبار اللغة وسيلة لنقل الأفكار الى شىء يشبه الرمز ، بحيث نتحرر من النصوص ونصل الى تحقيق المصلحة كيف كانت . ويمثل هذا الاتجاه حسن حنفى فى كتاب له بالفرنسية حصل به على الدكتوراه من السربون وطبعته له بالفرنسية أيضا وزارة الثقافة المصرية وعنوانه *les Methodes de l'Exeglse* طبع بالقاهرة فى ١٩٦٥ وقدمته فى نحو ٢٥٠ صفحة والكتاب مع مراجعه وفهارسه ٥٦٤ صفحة أخرى غير المقدمة .

وهذا الاتجاه يكاد يوجد عند سعيد العشماوى وعند حسين أحمد أمين وغيرهما ، وهو اتجاه يمكن أن يكون اتجاها رافضا أكثر منه داعيا الى التجديد الذى نعنيه بهذا البحث .

ومن التطبيقات العملية لمثل ذلك الرفض والالتزام به مانراه عند الجمهوريين أتباع محمود طل السودانى حيث قسموا تقسيمات جديدة لا يعرفها أصول الفقه فى التفريق بين السنة والشريعة وبنوا على ذلك ما تركوا به الصلوات وارثكبوا المنكرات .

رؤية دارس الأصول

لقد درست علم الأصول تفصيلا وهو التخصص الدقيق لجال درسي وأرى :

١ - أن علم الأصول الذي بين أيدينا يشتمل على تعريفات وقواعد ومسائل ، فتعريف الكتاب بأنه كلام الله المنزل على نبيه محمد المتحدى بأقصر سورة منه المنقول إلينا بالتواتر بين دفتي المصحف ، أو أن العام : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد أو أن القياس هو اثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند الثبوت . . . الخ ما هنالك من تعاريف وحدود لمفاهيم جارئة في ذلك العلم ينبغي ألا تغير وذلك للدقة المتناهية التي صيغت بها ، ولما وصلت إليه صياغتها من شمل كل المسائل والمباحث الذي يعالجها ذلك التعريف ، وهي أيضا ضابطة ضبطا شديدا لهيكل العلم ومنسقة مع بعضها من أوله إلى آخره مما يجعل تغييرها أمرا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا وفيه بتر لتواصل مفاهيم السلف مع مفاهيم الخلف ، ويمكن خدمة هذا القسم بمعاجم تبين تطور دلالاته ، والمدارس المختلفة أزاء كل تعريف ، مع تعريف المصطلحات غير الأصولية التي استعملت فيه لمزيد من الفهم العميق ، وتوفير الوقت والجهد على القارئ المعاصر .

٢ - أما قواعد الأصول مثل أن كل أمر فهو للوجوب ما لم تصرفه قرينة تدل على غير ذلك أو أن المشترك لا يعم أو هل يدخل المتكلم في عموم كلامه ؟ . . . الخ تلك القواعد فهي تحتاج إلى خدمة

كبرى لم تتم حتى الآن تتمثل في تسجيل الاستقراء الذي تم عبر التاريخ ولكنه لم يسجل . فكون الأمر للوجوب حيث استقر بحث جميع الأمر أما في النصوص العربية من شعر ونثر وأما في القرآن والسنة الصحيحة فوجد أغلبها للوجوب فحكم بتلك القاعدة أو أن الغالب هو أنها جاءت للندب أو لا غالب في ذلك كما يرى تقي الدين كما سبق أن هذه الأمور قام بها العلماء ولم يسجلوها في صورة جداول أو حصر لصيغ الأمر في المصادر وبيان مفادها حتى نصل الى مقرر بعيد عن الهوى ودقيق في الحكم أن خدمة هذه القاعدة فقط بله القواعد الأخرى يؤدي الى فهم منظم ودقيق للنصوص ويساعد على بلوغ الاجتهاد بوضوح وبسر ويمكن من تدريس علم الأصول التطبيقي ويفتح أمام العلماء المزيد من الجديد .

٣ - وهناك خدمة أخرى تتمثل في الاستفادة من الدراسات اللغوية الحديثة خاصة في علم (السيمانتيك) وما يشتمل عليه من تحليل للكلمات ومضمونها ومردودها ، وعلاقة ذلك بالحقيقة والمجاز ، ودرجات هذا المجاز وما يمكن أن يؤديه ذلك الدرس من تيسير تحصيل علم الأصول من جهة والى فتح أبواب لفهم للمصادر الشرعية (قرآن ، سنة) يتيح توصيف للواقع وإيقاع الحكم عليه بطريقة أدق بكثير مما هي عليه الآن ولا يخفى ما في هذا من دقة الحفاظ على مناهج السلف الصالح وعدم الوقوف في نفس الوقت عند المسائل المثارة عندهم .

وهذا هو الضمان الحقيقي للحفاظ على صرح الفقه الاسلامي الموروث على ما هو عليه وتعظيم شأنه والفخر به وما يترتب على ذلك من آثار حسنة في نفسية وعقلية المسلم المعاصر ذلك من ناحية ، ومن ناحية أخرى تطبيق الشريعة في ظل مقاصدها في عالمنا المعاصر .

مثال :

فمن الدراسات الحديثة يتبين أن الكلمة لها مستويات مختلفة مع الاستعمالات المختلفة يتخلف بعض عناصرها عند بعض مستوياتها فكلمة (جرى) مثلا تحلل الى عناصر وهى الانتقال بارادة من مكان لآخر بسرعة ، فاذا قلنا جرى الرجل كاذت كل العناصر موجودة أو جرى القطار سقطت الارادة أو جرى المطر سقط عنصر السرعة أو جرى الأمر بيق الا الانتقال وسقط عنصر المكان .

فاذا وجدنا حديثا يقول ولا تبسح ما ليس عندك فان كلمة (عند) تعنى لغة ظرف زمان ، وظرف مكان ملك وحكم فاذا قلت جئتك عند الفجر فزمان أو عند الحديقة فمكان أو عندى مصحف فملك أو هذا عند أحمد أو الشافعى أى فى حكم ، فاذا جعلنا الكاف فى عندك موجهة الى التاجر الفرد الذى تحكم تجارته قواعد السوق البسيطة فان عند هنا تكون ظرف مكان كما فهمها الفقهاء الاقدمون أما اذا حكم السوق أعرف أخرى لاختلاف طبائع الاتصال وطبائع أحجام الأعمال وقواعد الشخصية المعنوية وغير ذلك فلا بد أن نفسر عندك بمعنى فى حكمك وتحت سيطرتك وتخرج من ظرفية المكان وتبقى ظرفية المكان معمول بها اذا رجعت الكاف للتاجر الاول وهو بحث كبير تضيق هذه الصفحات بالمزيد من عرضه .

٤ - أما مسائل الاصول فلا بأس باعادة هيكله درسها واعادة فهرسة منظومتها لاستكشاف جديد أو تسهيل قديم كما هو وارد فى افتراضات د . عطية وفى هذا المقام فان من المقترحات التى ينصح بها الالتفات الى مصطلحات وتقسيمات الشيعة والاستفادة منها فى العرض والتحليل والاستفادة من المقترحات الجديدة ومن المهم هنا أن يصفى علم الاصول من المسائل التى ليست منه وتصفى كل مسألة من الأقوال التى ليس لها حجة ولا برهان قوى والخلافات التى ظهر

أنها لفظية لا يترتب عليها اثر ، ولقد بذل فى ذلك جهد مشكور
يحتاج الى تجميع واستقرار على مساحة مشتركة تكون نواة تكوين
المجتهد أو عقلية المجتهد .

٥ - حينئذ فان أى جديد سيكون تحت مظلة منضبطة جادة صادر
عن وعى وفهم لا عن هروب أو عجز عن فهم التراث وما فيه .

٦ - ثم يأتى بعد ذلك فى نظرى درس لذلك كله حتى نستخرج
مناهج ذلك العلم ونرى امكانية استفادة العلوم الاجتماعية بمناهجها
منها ، ومدى امكانية استفادة معالجة القواعد والمسائل من مناهج
العلوم الاجتماعية . وينظرة تاريخية على موضوع المنهج فى أصول
الفقه - ومقارنته بالمنهج العلمى ومقارنة المنهج العلمى به - ترى فى
كلام محمد عبده فى رسالته عن الاسلام والنصرانية بين العلم والمدنية
ص :

قالوا ان يكون هو أول من جعل التجربة والمشاهدة قاعدة العلوم
العصرية . ذلك حق فى أوروبا . وأما عند العرب فقد وضعت هذه
القاعدة عندهم لبناء العلم عليها فى أواخر القرن الثانى من الهجرة
حتى لقد نقل جوستاف لويون عن أحد الفلاسفة الأوربيين أن القاعدة
عند العرب (جرب وشاهد تكن عارفا) وعند الغربى الى ما
بعد القرن العاشر من التاريخ المسيحى (اقرأ الكتب وكرر ما يقوله
الاساتذة تكن عالما) .

ويقول المستشار الجندى : واذ نص على (القاعدة) وحدد
موعد وضعها بأواخر القرن الثانى للهجرة فقد عين مراده ، الذى
أجمع عليه العلماء ، وهو ظهور (علم الأصول) فى حلقة الامام
الشافعى بعد سنة ١٨٤ فى دروس لتلاميذه وتضمنته رسالته التى جمعت
(علم أصول الفقه) .

وفى شرح جهود الشافعى أعد الشيخ مصطفى عبد الرازق تلميذ محمد عبده أطروحته للسوريون عن الامام الشافعى فى فاتحة القرن الميلادى الحالى بعد تخرجه من الأزهر سنة ١٩٠٨ ثم أعلن فكره فى الثلاثينات من القرن حين تولى تدريس الفلسفة فى جامعة القاهرة قبل أن يلى مشيخة الأزهر سنتى ١٩٤٦ ، ١٩٤٧ فلفت الأنظار الى حقائق الفلسفة الاسلامية ومصدرها وواضع منهجها . كما ألف كتابه الشافعى (وربما كفت فى بيان ذلك بعض عباراته فى كتابه الذى درسه آنذاك بالجامعة (تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية) قال ما خلاصته :

(ان المذاهب الفقهية اتجهت قبل الشافعى الى جمع المسائل وترتيبها وردها الى أدلتها التفصيلية خصوصا عندما تكون أدلتها نصوصا أما أهل الحديث فلكثره اعتمادهم على النص كانوا أكثر تعرضا لفكر الدلائل من أهل الرأى .

وأتى الشافعى بمذهبه الجديد ، وكان قد درس المذهبين وتبين له ما فيهما من نقص ، فعمل على أن يتلافى هذا النقص . وقد قدم لنا فعلا هذا النظام الاستنباطى فى (الرسالة) فأخذ بنقض بعض التعريفات من ناحية خروجها عن نظام متحد فى الاستنباط . وهذه الطريقة طريقة فلسفية بحتة .

وكان هذا الاتجاه من الشافعى هو اتجاه العقل العلمى الذى لا يعنى بالجزئيات والفروع ، وكان تفكيره تفكير من ليس يهتم بالجزئيات والتفاريع . به كانت غايته ضبط الاستدلالات التفصيلية بأصول تجمعها وذلك هو النظر الفلسفى .

ثم يأتى تلميذ مصطفى عبد الرازق الدكتور على سامى النشار سنة ٤٠ - ١٩٤٢ مؤلف كتابه المتمع (مناهج البحث عند مفكرى الإسلام واكتشاف المنهج العلمى فى العالم الاسلامى) ويتكلم بتوسع

ومقارنة في الباب الثاني من الكتاب عن موقف الأصوليين من المنطق
الارسططاليسى حتى القرن الخامس .

ويفرد المستشار عبد الحلیم الجندی المسألة بتألیف نشره بدار
المعارف بمصر سنة ١٩٨٣ أسماه القرآن والمنهج العلمی المعاصر .

ولكن محاولات د . طه جابر ود . جمال عطية خطت خطوة
أخرى أبعد وأعمق حيث لم يقتصر الأمر عندهما على مجرد الوصف
أو الدعوى الى اعتبار منهج الأصوليين واحترامه ، بل الى محاولة
ادخاله في حلبة صراع المناهج في السوق الفكرية . والله أعلم .

ويمكن تصور خطة لتجديد أصول الفقه :

١ - من حيث الشكل والصياغة :

(١) ادخال علوم المقاصد ، والقواعد ، والفروق والتخريج في
علم أصول الفقه لاضفاء جانب التطبيق عليه .

(ب) حذف الدخيل منه ، لانتمائه الى علوم أخرى كاللغاب
والعربية والمنطق . . . الخ . ويمكن أن تجمع في صورة مقدمة أو مدخل
لذلك العلم .

(ح) ترتيب مادة أصول الفقه بعد هذه الاضافة والحذف
مع تحرير المذاهب وحل النزاع وبيان الراجح ودليله .

(د) عمل الفهارس الفنية لتيسير التعامل مع مادة الاصول
بما في ذلك من حصر المصطلحات .

(هـ) الخدمة التحقیقیة بشروطها .

٢ - تطوير المضمون :

(١) بيان آلية تخريج الفروع على الاصول والحاقها بالقواعد
الفقهية مع بيان كيفية الاستفادة من الفروق .

(ب) جعل المقاصد الشرعية مظلة للافتاء يرجع اليها لتكون ضابطة وحاكمة ومعدلة لعملية الافتاء كجزء من آليات التخريج واللاحاق وشروطه .

(ج) تطوير تصنيف مصادر الأدلة الى :

مصادر - مناهج - أدوات

(د) تحويل الاجماع والاجتهاد الى مؤسسات .

اثارة مسائل جديدة منها :

- (أ) استخدام منهج أصول الفقه في العلوم الاجتماعية .
- (ب) استخدام مناهج العلوم الاجتماعية في أصول الفقه .
- (ج) استخدام ما يستجد .

خاتمة

يتبين من ذلك العرض أن الدعوى الى التجديد أخذت صوراً
وهى :

- ١ - اعادة صياغة القديم بأسلوب جديد .
- ٢ - اعادة النظر فى مسائله وفتح باب القول الجديد فى مسائله الموروثة ، والسماح بالرأى الجديد الذى لم يقل من قبل مع الحفاظ على هيكل ذلك العلم كما هو .
- ٣ - اعادة النظر فى تطبيق القواعد الموروثة لذلك العلم عند التطبيق مع الاحتفاظ غالباً بالجانب النظرى للمسائل .
- ٤ - اعادة بناء هيكل ذلك العلم من جديد لعله أن تظهر لنا مسائل جديدة أو فهم أعمق أو طريقة أحسن فى التعامل السريع مع الوقائع الحديثة المتطورة ، وهذه الطريقة لم تقدم حتى الآن تصوراً متكاملًا للهيكلة الجديد بل هى دعوة الى فعل ذلك مع ضرب بعض الأمثلة على استحياء ومع تفاوت بين الداعين الى ذلك فى مفهوم اعادة الهيكلة بل وفى فهم القضية برمتها .
- ٥ - جعل التجديد من طبيعة ذلك العلم وهو ما عليه الشيعة الامامية من القدم وهم على ذلك حتى الآن والتجديد له معنى عندهم يجعلنا نعدده فى زمرة مستقلة عن الزمر السابقة .
- ٦ - استفادة متبادلة بين العلوم الاجتماعية بمناهجها وأصول الفقه بمناهجه بحيث يأخذ كل من الآخر لاحداث التطوير الشامل .
- ٧ - كما أن هناك اتجاه الرفض وهو مرفوض لما يؤول اليه من انهيار الشريعة بالكلية أصولها وفروعها .

