

الاجتهاد الجماعى فى العصر الحاضر

محمد الغزالى

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده ،
فانى أشكر الجزائر الشقيقة شعبا وحكومة على اقامة هذا
الملتقى للفكر الاسلامى وجمع العلماء والمفكرين من البلاد والأقطار
واتاحة الفرصة للمتعلمين والمتعطين من أمثالى أن يردوا هذا
المنهل ليروا طمأهم العلمى وعطشهم الفكرى بالاستفادة من
أعلام العلماء وأقطاب المفكرين الذين اتوا من كل فج عميق
واجتمعوا فى بلاد البطولات والجهاد ليدرسوا قضية الاجتهاد
والجهاد الفكرى . وقد تعدى هذا الملتقى مفهومه العادى
وأصبح والحمد لله يمثل حركة عالمية لنهضة الأمة فكريا وعقليا -
وسوف تكون نقطة انطلاقها ان شاء الله هى الجزائر ، كما كانت
الجزائر هى الرائدة ، وأيامها شاهدة على ذلك ، فى تحطيم
نير الاستعمار السياسى والاستعباد العسكرى فى عصرنا هذا
وندعو الله تعالى أن يأخذ بأيدى جميع الأخوة القائمين بهذه
الخدمة الجليلة وأن يكمل جهودهم بالنجاح .

ان الكلام عن الاجتهاد فى الدين أصبح الشغل الشاغل
عند كثير من الناس علماء هم ومثقفينهم وغيرهم فى القرن

العشرين . وأخذ كل واحد منهم يبدى رأيه فيه ويفسر الفكرة من وجهة نظره الخاصة ، وبقدر ما ازداد الخوض فى الحديث عنه تعقد الأمر وتبعد عن التجلى والوضوح ، فقد اشترى بعضهم لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ، واعتبر الاجتهاد رخصة مفتوحة (Open Licence) للناس ليتقولوا فى دين الله الاقاويل ويتخذوا من الآراء فى امور الشريعة حسبما اشتتهت نفوسهم ويدخلوا فى الدين مالمس منه ، ويخرجوا منه ماجاء به الشارع وتعاملت عليه الأمة ، وكل ذلك باسم الاجتهاد والتجدد والتمشى مع متطلبات الزمن ، أو حجة عيشنا فى القرن العشرين ظانين أن الانسان لم يعد انسانا فى هذا القرن وصار مخلوقا غير الذى كان ، ولذلك أصبح فى غنى عن الهداية السماوية بعد تطويره العلوم التجريبية وبعد حيازته على القنابل المدمرة والصواريخ المهلكة ووسائل المواصلات السريعة . وأمثال هؤلاء كثيرون فى جميع البلاد الاسلامية ، وكأنهم اتخذوا الغرب الهال لهم اما شعوريا أم غير شعورى ، ثم عكفوا على ترميم بنيان الاسلام وتصميم مبناه على طراز الفكر الغربى . ويمثل هذا الاتجاه سيد أحمد خان ، وطه حسين وعلى عبدالرزاق ، وتأثر بهم أناس كثيرون .

ولا أنكر أن هؤلاء وصلوا الى نتائجهم باخلاص نياتهم للاسلام و المسلمين ، ولكن لاشك أن اخلاصهم لا يمنحهم أى

شهادة بكونهم على حق في آراءهم التي أثرت تأثيرا عميقا في أذهان طائفة من الناس . وقد ساعدت الظروف الاستعمارية السياسية والفكرية والاقتصادية ، على تعميق هذا التأثير ، وتكونت لديهم عقلية منهزمة مستعبدة طغت عن رب موسى وهارون وأمنت برب ماركس وقارون ، الا وهو المادة التي هي أكبر صنم صنعته البشرية واتخذته لها .

ونرى على جانب آخر طائفة أخرى اتخذت موقفا في

النهاية الأخرى (Other extreme) لاتفهم الشريعة

الا في لغة القرن العاشر ، وتقدم صورة جامدة وراكدة للشريعة لامجال فيها للاجتهد والتفتح البتة ، ولا يتجاوز فهمهم ودرايتهم بعض كتب الفتاوى والنصوص الفقهية . فصار معنى التفقه عندهم فقه الفقه ومعرفة آراء المتأخرين وليس فقه الشريعة من مصادرها ، وكل من الاتجاهين نتيجة لرد فعل أحدهما على الآخر ، وربما كان ظهور الاتجاه التحرري السابق سببا في توطد هذا الموقف وتصلب أصحابه على آراءهم الجامدة .

وقد استمر هذا البعد في زاويتي نظرهاتين الطائفتين

المتطرفتين منذ وقت طويل ، ولا زال قائما بينهما وأصبح العلماء فيها طرائق قديدا . فمن قائل يقول : ان باب الاجتهاد مغلق لا يدخله أحد الى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، ولم يدخله أحد بعد القرن الرابع الهجرى . وهناك من يقول : أن باب الاجتهاد مفتوح على مصراعية ويرجب بكل من هب ودب ويدعوه أن يدخل فيه ويشوش

الأذهان ويحدث بلبلة فى الأفكار . وهناك من يقول اقاويل لافائدة
بذكرها هنا ، فان ذلك يطول به الكلام . واذا رأينا الى هذه
البلبلة الفكرية والفوضى العلمية لاندري أشر أريد بمن فى الأرض أم
أراد بهم ربهم رشدا .

كلمة عن الاجتهاد وانواعه

اتفق العلماء على تعريف معنى الاجتهاد ، بيد أن عباراتهم
فى وضع تعريف هذا الاصطلاح تختلف من فقيه الى فقيه .
ولكننا ننقل هنا عبارة الامام الغزالى . فالاجتهاد عنده عبارة
عن بذل المجهود واستفراغ الوسع فى فعل من الافعال ولايستعمل
الا فيما فيه كلفة وجهد . . . (وفى عرف الفقه) بذل
المجتهد وسعه فى طلب العلم بأحكام الشريعة . (١)
والاجتهاد له عدة انواع فله نوعان من حيث المجتهد فيه :

الاول هو الاجتهاد فى دائرة النص وهو يتضمن الاجتهاد فى
معرفة القواعد الكلية التى هى الدليل الاجمالي كاجتهاد
الحنفية فى دلالة العام والمطلق انها قطعية فى مدلولها فلا يخصصها
ولا يقيدتها خبر الآحاد الا اذا صارت ظنية بالتخصيص والتقييد ، أو
كاجتهاد الشافعية فى أن دلالة العام والمطلق ظنية فتخصص بخبر
الواحد .

الثانى الاجتهاد بطريق النظر يتضمن قياس المجتهد فى أمر
لانص فيه ولا اجماع على ماورد فيه نص أو حكم مجمع
عليه ، كما يتضمن استنباط الحكم من قواعد الشريعة الاسلامية العامة
مما اطلق عليه بعض الفقهاء اصطلاح الاجتهاد بالرأى .

حاجتنا الى الاجتهاد اليوم

ان حاجتنا الى الاجتهاد اليوم أكبر بكثير من حاجتنا اليه بالأمس فهناك كثير من القضايا والمشاكل التي تتجدد كل يوم ، وكل شمس تطلع على الأمة المسلمة تأتي بمجموعة جديدة من القضايا والمسائل التي تتطلب الحل في ضوء الشريعة الاسلامية ، ونذكر على سبيل المثال بعض المشاكل المعاصرة التي ندعو الى ممارسة الاجتهاد لايجاد حلول اسلامية لها :

- (١) دور الاسلام والمسلمين فى البيئات التى يشكل فيها المسلمون اقلية ، وخاصة فى البلاد الديموقراطية العلمانية التى لاتعترف بوجود أى دين على نطاق رسمى ، فيواجه المسلمون فيها عديدا من القضايا التى تنتج من هذا الوضع الذى لم يعالجه فقهاؤنا الكبار ، وذلك لأن المسلمين فى عصور اجلاء الفقهاء لم يواجهوا هذا الوضع .
- (٢) علاقاتهم مع غير المسلمين فى دول علمانية (هل نعتبرها دار الحرب أو نعتبرها دار العهد ، أو نضع قسما خاصا فى ضوء اوضاعنا الحالية ؟) .
- (٣) دورهم فى دول ملحدة ولا دينية ، وخاصة فى دول شيوعية ، فان بعض الدول الشيوعية لاتسمح بوجود أى نشاط دينى بين المواطنين .
- (٤) هل يكون دورهم فى بلاد غير مسلمة دورا سلبيا انفعاليا أو دورا ايجابيا فعالا .
- (٥) كيف تنظم العلاقات الايجابية البناءة بين احكام

الشريعة الاسلامية الاسلامية وبين النظم الحديثة . فالانتخابات والتصويت ، والمجالس النيابية وكيفية تنظيم الشورى ، ونظرية (Checks and balances) وما اليها من النظم الحديثة تحتاج الى استقرار الرأى الاسلامى المجمع عليه .

(٦) ميكانيكية (Mechanism) لبناء هيكل اقتصادى حديث مستمد من أحكام الشريعة ومستهدف لتحقيق مقاصدها ولكن قبل أن نتكلم عن دور الاجتهاد فى حل هذه القضايا يجدر بنا أن نقول أن الاجتهاد نوعان عند من يقول بإمكان تجزى الاجتهاد .

(١) اجتهاد مطلق فى جميع الأحكام الشرعية من اولها الى آخر آخرها .

(٢) واجتهاد مقيد ، وهو اجتهاد فى حكم دون حكم ، وهو مايقدر به على استنباط بعض الأحكام والمسائل التى تتجدد من حين لآخر ، وهى ماسماه الفقهاء الاحناف بالنوازل . وذلك لأن كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعى هو محل الاجتهاد فلايجوز الاجتهاد فيما ثبت بدليل قطعى كوجوب الصلوات الخمس والزكوات وباقى أركان الاسلام ، ولاشك ، ان الحوادث والقضايا التى تتولد من التصرفات الانسانية لايمكن تحديدها ، ومن المعلوم اننا لانجد فى الشريعة حكما صريحا لكل قضية جديدة ، ولا يمكن أن يكون ذلك ، فاذا كانت الحوادث والقضايا غير متناهية واحكام الكتاب والسنة الصريحة متناهية محدودة ، والمحدود لايسع اللامحدود علم قطعاً أن الاجتهاد

والقياس شئ له قيمته في كل زمان مادامت الحوادث متجددة ،
والاحوال متغيرة والقضايا مستحدثة لأن كل حادث يدعو الى
الاجتهاد . (٢) .

قضية تجزى الاجتهاد

وهنا تأتي قضية تجزى الاجتهاد التي كانت موضع خلاف بين
فقهاء الاسلام ولكن الذي ذهب اليه المحققون هو أن
الاجتهاد ليس منصباً لا يتجزأ ، بل يجوز ان يقال للعالم انه حائز
على منصب الاجتهاد في بعض الاحكام دون بعض ، فمن عرف
طريق النظر القياسي فله أن يجتهد ويفتي في مسألة قياسية ،
وان لم يكن ماهراً في علم الحديث ، فمن ينظر في مسألة
المشتركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفاً بأصول الفرائض
ومعانيها وان لم يكن قد حصل الاخبار التي وردت في مسألة
تحريم المسكرات أو في مسألة النكاح بلا ولي ، فلا استمداد لنظر
هذه المسألة منها ولا تعلق لتلك الاحاديث بها . فمن اين تصير
الغفلة عنها أو القصور عن معرفتها نقصا . ومن عرف احاديث
قتل المسلم بالذمى وطريق التصرف فيه فلا يضره قصوره عن
علم النحو الذي يعرف به قوله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم
وارجلكم الى الكعبين » . وقسى عليه ما في معناه . وليس من
شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة ، فقد سئل الامام مالك
رحمه الله عن أربعين مسألة ، فقال في ستة وثلاثين منها لا
أدرى ، وكم توقف الشافعي رحمه الله بل الصحابة في المسائل . ()

وقد بسط فقهاء الاسلام القول فى مالا بد من معرفته لمن يقوم بالاجتهاد ، ولعل أحسن ماكتبه فى هذا الصدد هو ماجاء فى كتاب المستصفى للامام الغزالى . والعلوم التى لا بد منها لتحصيل منصب الاجتهاد عند الامام الغزالى هى كالاتى :

(١)	الكتاب	
(٢)	السنة	
(٣)	الاجماع	
(٤)	والعقل	
(٥)	نصب الادلة وشروطها	طريق الاستثمار
(٦)	اللغة والنحو	
(٧)	الناسخ والمنسوخ	وهذان علمان مقدمان وهما علمان متممان

(المستصفى ، مجلد ثان ، ص ١٠١ - ١٠٢)

واليكم تفصيل هذا الاجمال فى ضوء كتاب المستصفى :

كتاب الله

(١) لا يشترط معرفة جميع الكتاب ، بل ماتعلق به الاحكام منه وهو مقدار خمسمائة آية .

(٢) لا يشترط حفظها عن ظهر قلبه ، بل يكفى أن يكون عالما بمواضعها بحيث يطلب فيها الآية المحتاج اليها فى وقت الحاجة .

السنة

(١) لا بد من معرفة الاحاديث التى تتعلق بالاحكام ،

وهى وان كانت زائدة على الوف فهى محصورة .
 (٢) لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الاحاديث بالمواعظ وأحكام
 الآخرة وغيرها .
 (٣) لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه بل يكفى أن يكون
 عنده أصل مصحح لجميع الاحاديث المتعلقة بالاحكام كسنن
 ابي داؤد ومعرفة السنن لأحمد والبيهقى أو اصل وقعت العناية
 فيه بجميع الاحاديث المتعلقة بالأحكام ، ويكفيه أن يعرف
 مواقع كل باب فيراجع وقت الحاجة الى الفتوى وان كان يقدر
 على حفظه فهو أحسن وأكمل .

الاجماع

(١) ينبغى أن تتميز عنده مواقع الاجماع حتى لا يفتى
 بخلاف الاجماع
 (٢) كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتى بخلافها .
 والتخفيف فى هذا الاصل انه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع
 الاجماع والخلاف ، بل كل مسألة يفتى فيها فينبغى أن يعلم
 أن فتواه ليس مخالفا للاجماع ، اما بأن يعلم أنه موافق
 مذهباً من مذاهب العلماء أيهم كان ، أو يعلم أن هذه واقعة
 متولدة فى العصر لم يكن لأهل الاجماع فيها خوض - فهذا
 القدر فيه كفاية .

العقل

نعنى به مستند النفس الأصلى للاحكام فان العقل قد دل
 على نفس الحرج فى الاقوال والافعال وعلى نفس

الاحكام عنها من صور لا نهاية لها . اما ما استثنته الادلة
السمعية من الكتاب والسنة فالمستثناة محصورة ، وان كانت
كثيرة ، فينبغى أن يرجع فى كل واقعة الى النفى الأصلى والبراءة
الاصلية .

العلمان المقدمان :

(١) معرفة نصب الادلة وشروطها التى بها تصير البراهين
والادلة منتجة والحاجة الى هذا تعم المدارك الأربعة ، (من الكتاب
والسنة والاجماع والعقل) .

(٢) معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر له فهم خطاب العرب
وهذا يخص فائدة الكتاب والسنة .

... والتخفيف فيه أنه لا يشترط ان يبلغ درجة الخليل والمبرد ، وأن
يعرف جميع اللغة ويتعمق فى النحو ، بل يكفيه القدر الذى يتعلق
بالكتاب والسنة ويستولى به على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد
منه (٤) .

ولا بد الى جانب هذا كله معرفة حاجات الناس وعاداتهم
وطبائعهم فان شريعة الله لا تنفذ الا على الناس ولا تطبق الا فى بيئة من
الناس . وبدون معرفة ما يتعلق بعاداتهم وطبائعهم لا يمكن للمجتهد أن
يصل الى نتيجة ايجابية . وأشار الامام ابن قيم الى أهمية هذه المعرفة
، فيقول :

« ومن افتى الناس بمجرد المنقول فى الكتاب على اختلاف
عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن احوالهم فقد ضل
وأضل ، وكانت جنايته على الدين اعظم من جناية من طبب الناس

كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وازمنتهم وطبائعهم بما فى كتاب من كتب الطب ، على أبدانهم ، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتى الجاهل اضر ما على اديان الناس وابدانهم « (٥) .

دعواتنا الى الاجتهاد الجماعى .

ان الاجتهاد يمكن أن نقسمه الى قسمين :

(١) اجتهاد فردى

(٢) واجتهاد جماعى

لاشك أن الشريعة الاسلامية تسمح لممارسة كل من هذين القسمين . وقام كبار الفقهاء المجتهدين امثال الامام الاوزاعى والامام الشافعى والامام مالك رحمهم الله تعالى اجمعين وغيرهم بالقسم الاول من هذين القسمين ، وكتب الله لجهودهم القبول والشيوخ . ولكن نرى منذ البداية أن القسم الثانى للاجتهاد وهو الاجتهاد الجماعى - كان سائدا بين طبقة من كبار الفقهاء . فكان الخلفاء الراشدون وخاصة الشيخان رضى الله عنهما ، لا يقدمان على الاجتهاد الفردى بل كانا يطرحان القضية أو النازلة عند مجمع من أهل العلم والفقه ، ليجتمع كل منهم فى دراسة القضية واخراج ماعنده من الرأى والعلم بالكتاب والسنة ، ثم يجتهدون ويصلون الى نتيجة نهائية .

فروى الامام البخارى والدرامى والبيهقى أن سيدنا أبابكر الصديق رضى الله عنه اذا رفعت اليه قضية نظر فى كتاب الله ، فان وجد فيه شيئا نفذه ، فان اعياه ذلك رجع الى السنة ، فان وجد فيها شيئا عمل به ، وان اعياه ذلك دعا رؤس المسلمين وعلماءهم ،

فاستشارهم ، فاذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به « (٦) .
ويقول الامام الباقلانى : وكان عمر ابن الخطاب رضى الله عنه
لا ينفذ الاحكام الا بمجمع من اصحابه وحضورهم ومشاورتهم مع فضله
وفقهه وحسن بصيرته بأخذ الاحكام وطرق القياس ومعرفة الآثار (٧)
وربما كان الخلفاء الراشدون يدرسون القضية مع أصحاب العلم شهرا،
فيروى الامام عامر الشعبي أن القضية كانت ترفع الى عمر وربما
يتأصل فى ذلك شهرا ويستشير اصحابه (٨) .
ومن أهم امثلة ما قضاه الخلفاء الراشدون والصحابة باجتهادهم

الجماعى :

- (١) مسألة تدوين القرآن
 - (٢) الجهاد ضد ما نعى الزكاة
 - (٣) ميراث الجدة
 - (٤) عدم تقسيم اراضى السواد وغيرها من المسائل .
- ثم نرى الامام ابا حنيفة النعمان رحمه الله الذى أنشأ مجمعا كبيرا
من العلماء والفقهاء والمحدثين واصحاب الجرح والتعديل والمفسرين
وعلماء اللغة والكلام ، قام معهم بتدوين المذهب الحنفى الذى يمثل
احسن مثال للاجتهاد الجماعى فى عهد التابعين واتباع التابعين .
ولكن هذا الاسلوب الجماعى للاجتهاد الذى وضعه الامام ابوحنيفة
رحمه الله لم يستمر بعده . ولو استمر على منواله السابق لكان فيه خير
كثير للاسلام والمسلمين . ولكن فضل احياء هذه السنة فى القرون
الاخيرة يرجع الى السلاطين العثمانيين الذين شكلوا لجنة من أهل
العلم لهذا الغرض ، ولاشك أن تدوين مجلة الاحكام العدلية على

ايدى جماعة من العلماء من أهم الخطوات التى اتخذت فى سبيل
الاجتهاد الجماعى فى عصرنا الحاضر .

الاسباب التى تقتضى ممارسة الاجتهاد الجماعى

(١) لم يبق بين المسلمين أناس بالمستوى الرفيع من العلم
والمعرفة والأخلاق والورع بحيث يقبل عامة المسلمين على
فتاواهم كما كان الحال فى الماضى مع علماءنا السلف .

(٢) المسلمون متفرقون متشتتون منقسمون الى ٤٧ دولة
مستقلة منفصلة بعضها عن البعض ، والاجتهاد الفردى اذا
استمر على وتيرته السابقة فلا يؤدى الا الى مزيد من التفرق
والتشتت ، فاجتهاد الباكستانيين يكون مختلفا حينئذ عن
اجتهاد المصريين ، وما سيصل اليه السعوديون قد
يختلف عما يصل اليه الجزائريون . وهذا الاختلاف قد
يتجاوز حدوده المعقولة المسموحة بها فى شريعة الله ، وهذا
أمر سوف يجعل أعداء الاسلام يسخرون منا ومن ديننا .

(٣) ان تدخل الحكومات فى كافة شئون المجتمع يحول
دون ممارسة الاجتهاد الفردى ، وابداء الآراء فى المشاكل
القائمة (Burning Issues) بكل حرية وموضوعية

، ولكن اتحاد الآراء واجتماع الافكار بين علماء
المسلمين المنتمين الى البلاد الاسلامية كلها يعطيهم وزنا
ومكانة لا ينتزعهما حاكم مستبد ولا سلطان جائز .

ومما ترتاج اليه النفوس وتقربه الاعين أن الامة الاسلامية
بدأت الآن تتجه الى هذا الاتجاه اتجاها حسنا . فانها

ادركت أن الاجتهاد الجماعى اقرب الى الاحتياط والصواب والاطمئنان من الاجتهاد الفردى ، وخاصة فى عهد فسد فيه الزمان ، وندر فيه العالم المتعمق ، وقل فيه الصلاح والتقوى ، وانتشر فيه التعليم ، وتشعبت فيه العلوم والفنون ، واصبح العصر عصر الاختصاص ، فلانجد فيه أناسا يجمعون بين اصناف العلوم ، ويتعمقون فى علوم الشريعة كلها كما تعمق فيها السلف الصالحون وان اغلبية من يدعون بالعلم فى عالمنا الاسلامى لا يتمتعون بثقة الناس بصلاحتهم وتقواهم وخشيتهم لله وحبهم لرسوله .

فبدأت والحمد لله مظاهر سير الأمة الإسلامية على هذا الاتجاه المبارك المنشود . فعقد ندوات ومؤتمرات عديدة للبحث والدراسة فى قضايا الفقه الاسلامى المختلفة ، ونشر موسوعات فقهية فى بلاد مختلفة ، وتأسيس الجامعات الفقهية المتعددة ، وانشاء منظمة قانونية دولية تحت اشراف المؤتمر الاسلامى ، وما الى ذلك من الخطوات كلها ، ان دلت على شئ فانما تدل على أن الفقهاء المسلمين المعاصرين بنوا يدركون أهمية هذا العمل فى العصر الحديث ولايسعنى أن أنسى هنا ما قام به الامامان الجليلان العلامة مصطفى أحمد الرزق والعلامة محمد حميد الله من جهود علمية وتقديم برامج عملية للوصول الى هذه الغاية المنشودة .

والذى يراه كاتب هذه السطور فى مجال تحقيق هذا الهدف هو

كمايلى :

(١) من المعلوم أن الفقه الاسلامى والثروة الحقوقية الهائلة التى قام بانتاجه الآف الفقهاء عبر القرون لم تظهر الى حيز الوجود بجهود حكومية أو شبه حكومية . بل قام بانتاجه العالم فى مكتبته ، والمدرس فى مدرسته ، والمفتى فى دار افتائه ، والقاضى فى محكمته ، كل ذلك دون أدنى تدخل من الحكام وولاية الأمر . وكل ما نراه من التطور القانونى الذى لا مثيل له ولا نصير عند أمة من الأمم حدث كله على نطاق غير رسمى بحت . فالامام ابو حنيفة وزملائه من الفقهاء الاجلا لم يكونوا اعضاء فى مجلس شكله ولى الأمر ، ولم يكن الامام مالك رحمه الله عضوا فى أى برلمان أو هيئة تشريعية ، وكذلك الأئمة والفقهاء الآخرون لم يعينهم خليفة من الخلفاء أو ملك من الملوك ولم يطلب منهم أن يقوموا بهذا العمل التشريعى . بل كان بعضهم موضع حقد وعرضة اضطهاد من قبل ولاية الأمر ، كما لا يخفى على المطلع الخبير ، وكفاك مثالا ما قاساه الامام أحمد بن حنبل رحمه الله من مصائب وشدائد .

وقصارى القول أن طبيعة الفقه الاسلامى هى الحرية التامة والاستقلال الكامل عن تدخل الحكومات والهيئات الرسمية . فيجب أن يكون هذا العمل الضخم - وهو الاجتهاد الجماعى - حرا ومستقلا عن الحكومات والادارات الرسمية ويقوم على نطاق غير رسمى بحت .

(٢) نحن نعيش الآن فى عصر أصبحت فيه البشرية أسرة واحدة ، ولكن العالم الاسلامى الذى كان ، ويجب أن يكون ،

أسرة واحدة لم يدمع الأسف أسرة متحدة . بل أصبح على أيدي الاستعمار الغربى متفرقا ومتشتتا . ولكن زعمائنا ، والحمد لله ، يقومون بجهود مشكورة لتوحيد كلمة المسلمين وجمع شملهم فى جميع مجالات الحياة .

وإذا كان المسلمون فيما مضى قرروا أن يقلدو مذهبها فقهيا معيننا فى منطقة معينة نظرا الى أسباب عديدة من صعوبة السفر وقلة وسائل النقل وبطئها عدم وجود كتب وعلماء من مذهب فقهي آخر فهذه الاسباب قد زالت الآن بسهولة السفر وكثرة وسائل النقل وسرعتها وتوفر المصادر الفقهية من جميع المذاهب الاسلامية فى جميع بقاع العالم . فاذا زال السبب يجب بطبيعة الحال أن يزول المسبب ، فيجب علينا الآن أن نخرج من ضيق المذاهب الى سعة الشريعة الاسلامية السمحة السهلة ، ونختار من جميع المذاهب وآراء الفقهاء ما هو الاصلح والانسب لعصرنا هذا وما هو الأقرب الى روح الشريعة الاسلامية وأوفق بالعدل والقسط بين الناس .

وهذا الفقه المقارن لم يكن سهلا أخذه والعمل به فى ماضى لما ذكرنا . فافتى بعض العلماء بوجوب اتخاذ مذهب معين . ولكن كلما تسرت الظروف لمثل هذا الموقف لم يتردد فقهاءنا الكبار فى الأخذ من جميع المذاهب . فيقول الامام ولى الله الدهلوى فى كتابه الانصاف فى بيان سبب الاختلاف :

فاذا كان انسان جاهل فى بلاد الهند وبلاد ماوراء النهر وليس هناك عالم شافعى ولا مالكى ولا حنبلى ولا كتاب من

كتب هذه المذاهب وجب عليه أن يقلد مذهب ابي حنيفة ، ويحرم عليه أن يخرج من مذهبه ، لأنه حينئذ يخلع من عتقه ربة الشريعة ويبقى سدى مهملا ، بخلاف ما اذا كان فى الحرمين فإنه يتيسر له هناك معرفة جميع المذهب ، ولا يكفيه أن يأخذ بالظن من غير ثقة ، ولا أن يأخذ من ألسنة العوام ولا أن يأخذ من كتاب غير مشهور . (١)

ولا بد هنا أن أشير الى قضية هامة وهى أننا قبل أن نخوض فى بحر الفقه المقارن أو « الفقه الاسلامى العالمى » اذا جاز التعبير ، يجب علينا أن نتفق أولاً على قواعد ومبادئ أصولية بنى عليها هذا البناء الربيع . ولا بد أن يكون هذه القواعد والمبادئ الأصولية مستخرجة من جميع المذاهب الإسلامية والآراء الفقهية .

(٣) وأما الجهاز الادارى والطريق العملى للقيام بهذه المهمة هو فى رأى المتواضع كمايلى :

أ - يؤسس مركز عالمى لهذا الغرض فى مدينة اسلامية كبيرة ، مثل كراتشى وبيروت والقاهرة ، ويضم هذا المركز على الأقل عشرة فقهاء كبار بتخصصات مختلفة . فان هذا العصر هو عصر الاختصاص والتخصص والتعمق فى فرع من فروع العلوم . لأن العلوم تشعبت والمكتبات كثرت ، والتأليف تدفقت ، ولم يعد بإمكان أحد أن يستوعب جميع ماكتب ويكتب فى العلوم الاسلامية ، وفيما يحتاج اليه فى الاجتهاد الجماعى ، ولا يستطيع أحد أن يحوى فرعاً من الفروع أو علماً من العلوم بله العلوم كلها . والمسائل أصبحت معقدة ، فممن

فضية الا ولها صلة بعديد من العلوم والاختصاصات ،
فالم يكن للمجتهد معرفة بجميع تلك العلوم
والاختصاصات التي لها صلة بحل تلك القضية الواحدة
لا يمكن له أن يبدى رأيه فى قضية واحدة ، فما ظنك فى
القضايا المستحدثة كلها . فلا يمكن استفراغ الوسع الا بمعرفة
جميع هذه العلوم واستخدامها فى الاجتهاد الجماعى .
ولنأخذ مثلا قضية تطبيق نظام الزكوة والعشر فى دولة
اسلامية حديثة ، فاذا أردنا أن نضع لهذا الغرض لائحة فى
ضوء الشريعة الاسلامية فسوف نحتاج فيها الى
معرفة الآيات المتعلقة بالزكوة مع جميع ما ذكره الفقهاء
والمفسرون من التفاصيل حول العام والخاص والمطلق
والمقيد والمفسر والمجمل والمحكم والمتشابه ودلالة
المنطوق ودلالة الفحوى ودلالة النص واشارته
واقترانه وعبارته وغير ذلك ، ثم نحتاج الى معرفة كل ذلك
من الاحاديث المتعلقة بالموضوع بالاضافة الى سندها ورواتها
وجرحهم وتعديلهم وتأويل المختلف من هذه الاحاديث ، ثم الى
معرفة الاحكام الفقهية المجمع عليها واختلاف الفقهاء
واجتهاداتهم وادلتهم فيها ، ثم الى معرفة علم الاصول
وما اليه من علم القواعد الكلية والفروق والاشباه
والنظائر ، ثم الى معرفة الاقتصاد الوضعى ، ونظام البنوك ،
والمؤسسات المالية ، ونظام الضرائب ، والنظم الحكومية ،
ونظام الزراعة ، وعلم الحساب والرياضيات ، وعلم الكمبيوتر

وغير ذلك مما يطول ذكره . فلا بد أن يكون في المركز اخصائيون مختلفون متعمقون في هذه الفروع المختلفة .

ب - تؤسس مراكز فرعية لهذا المركز الرئيسي في جميع مدن اسلامية رئيسية ، ويضم كل فرع على الأقل عشرة اشخاص ، منهم اعضاء واعضاء منتسبون . ونعنى بالأعضاء المنتسبين جماعة من العلماء الذين يستفاد من علمهم وخبرتهم في مجالات مختلفة ولا يكونون أعضاء كاملين لعدم بلوغهم الى الدرجة المطلوبة من العلم بالشريعة الاسلامية ، ويضم كل مركز فرعى جماعة من المترجمين الاكفاء الذين يقدرون أن يترجموا البحوث الفقهية من اللغة العربية الى لغتهم المحلية وبالعكس ليتمكن الاعضاء المنتسبون من ابداء آرائهم في الموضوع المطروح .

ج - تنشر جريدة رسمية شهرية لهذا المركز باللغة العربية ، وترسل الى جميع المراكز الفرعية ، وتنشر فيها آراء الفقهاء المعاصرين مع أدلتهم ومناقشتها من قبل الأعضاء .
د - ولا تمنح العضوية الكاملة لأحد الا اذا شهد بكفاءته على الأقل عشرة أعضاء كاملون من خمس جنسيات مختلفة ، و الجدير بالذكر أننا لانريد أن تكون للهيئات الرسمية أى دور في تعيين الأعضاء أو الاعضاء المنتسبين .

هـ - ينبغي أن لا تنتهى المناقشة على قضية واحدة فى أقل من ثلاث سنوات لتتجلى جميع النواحي المتعلقة بالموضوع ويأتى كل فقيه بما عنده من الآراء والأدلة .

و- لا بد أن يكون كل واحد من الاعضاء حائزا على الصفات الآتية :

(١) أن يكون مسلما عدلا بالغا من العمر اربعين سنة فما فوقها ، على أن يسمح لمن دون هذا السن أن يكون عضوا منتسبا .

(٢) أن تكون خبرته فى مجال تدريس الشريعة أو التأليف فيها أو الافتاء فيها أو القضاء لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

(٣) ان تكون له بحوث مطبوعة فى مختلف مجالات الشريعة بحيث تمتاز بالاصالة والعمق وسداد الفكر .

(٤) أن يكون معروفا فى بلده بصلاحه وتقواه وامانته العلمية ورفعة لواء الشريعة .

(٥) أن تكون لديه معرفة سبقت الاشارة اليه من العلوم الثمانية كما ذكره الامام الغزالى رحمه الله فى المستصفى

ز- لا بد أن يكون فى كل مركز فرعى جماعة من الاعضاء المنتسبين من أهل العلم والثقافة العصرية وعلماء الشريعة المشهود لهم بالصلاح والتقوى ، ليستفيد الاعضاء الكاملون من علمهم وتجاربهم وخبراتهم وينبغى أن لا يعين أحد عضوا منتسبا الا اذا شهد بكفاءته ثلاثة اعضاء كاملين على الأقل .

وبعد ، فهذا ما أردت أن أقول فى هذه المقالة الموجزة التى ارتجلتها ارتجالا وادعو الله تعالى أن يؤفقتنا جميعا بما فيه

صلاحنا وخيرنا فى دنيانا وفى آخرانا ، والله يقول الحق وهو يهتدى
السبيل .

محمد الغزالى (باكستان)

الهوامش

- (١) الامام الغزالى : المستصفى من علم الأصول . طبع المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م ، مجلد ثان ، ص ١٠١ -
- (٢) الامام الشهرستانى : الممل والنحل .
- (٣) الامام الغزالى ، نفس المصدر ، ص ١٠٣
- (٤) مصدر سابق ، ص ١٠١ - ١٠٣
- (٥) الامام ابن قيم الجوزية : اعلام الموقعين ، مجلد ثالث ، ص ٧٨
- (٦) انظر البيهقى : السنن الكبرى ، طبع حيدر آباد ، مجلد عاشر ، ص ١١٤ - ١١٥
- (٧) الامام ابو بكر الباقلانى : كتاب التمهيد ، طبع القاهرة ١٩٤٧ م ، ص ٢٠٠
- (٨) الامام السرخسى : المبسوط ، مجلد ١٦ ، ص ٨٤
- (٩) الامام ولى الله الدهلوى : الانصاف فى بيان سبب الاختلاف ، طبع المطبع المجتبائى ، دهلى ١٣٠٨ هـ ، ص ٧٠ - ٧١

