

قاعدة الفهم الجمهوري للشريعة وآثارها عند الشاطبي في «الموافقات»

عراك جبر شلال (*)

الأصل فهماً صحيحاً متكاملًا من جوانبه المتعددة، وسميت البحث: «قاعدة الفهم الجمهوري للشريعة وآثارها من خلال كلام الشاطبي في الموافقات».

تكمن أهمية بعض الأشياء في الآثار المترتبة عليها، ومن ذلك هذه القاعدة التي نحن بصدد الكلام فيها، كما سيتضح ذلك لاحقاً في المبحث الثالث، وإن أهم ثمرات هذا البحث هو إبطال طريقة بعض الطوائف التي اخترعت أصولاً ونسبتها إلى الإسلام، وجعلت من لا يؤمن بها قد خالف أصول الدين وقواعد الشريعة وكلياتها، بينما هي أمور لا يمكن أن يفهمها إلا النخبة،

إنّ التأسيس المنهجي لمقاصد الشريعة يُعدُّ من أهمِّ المهمات التي ينبغي أن يظطلع بها المتخصصون في الأصول والمقاصد، سواء أكان ذلك بالإضافة للكتابات السابقة، أو بالكشف عن جهود العلماء في ذلك ومحاولة إبرازها بصورة مجموعة متكاملة. ومن القواعد والأصول التي تطرق إليها الإمام أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي (توفي ٧٩٠هـ) في كتابه «الموافقات» هي: الفهم الجمهوري للشريعة، وقد جاء كلامه مفرقاً متناثراً في أثناء الكتاب، فقامت بجمعه في مكان واحد، ثم ترتيبه وتبويبه، ليفهم هذا

(*) الجامعة العراقية، كلية التربية، البريد الإلكتروني:

agsh41@gmail.com

أولاً- مفهوم قاعدة الفهم الجمهوري:

تعريف الفهم الجمهوري:

معنى الجمهور:

لغة: من جَمَهَرَ الشيء إذا جَمَعَهُ، وجُمُهورُ الشيء معظُمُهُ، وجَمْعُهُ جماهير، بمعنى الجماعات الكثيرة، فأصل المادة يدل على الجمع الكثير، والجُمهوري نسبة إلى الجمهور.^(١)

اصطلاحاً: له معانٍ عدة بحسب المجال الذي يستعمل فيه، ففي الفقه يقصد به الأئمة الثلاثة إذا خالفوا الرابع، وفي أصول الفقه يقصد به أكثر الأصوليين من المتكلمين، وهو يقابل مصطلح الحنفية.

معنى الفهم الجمهوري: هو ذلك الفهم الذي يشترك جمهور الناس في معرفته، فلا يكون مختصاً بقوم دون آخرين، وعكسه فهم النخبة، وهو الفهم الذي يختص بمعرفته مجموعة معينة دون سائر الناس. وقد استعمل الشاطبي هذا المصطلح في أكثر من موضع، فيقول مبيناً هذا الأمر: «إنما يصح في مسلك الإفهام

وهذا على فرض كونها صحيحة، فهي على أحسن أحوالها أن تكون من الفروع، هذا إن صحت، مع أنها في غالب الأحيان تكون فاسدة في ذاتها، كما أن إغفال هذا الأصل يؤدي إلى سوء فهم لنصوص الشريعة، ومن ثم تنزيلها في غير مناطها، والنسبة إلى الشريعة ما لم تأت به، وفيه من الفساد ما لا يخفى على كل مختص ذي بصيرة.

وقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي التحليلي، فقد قمت بتتبع المواضع التي تكلم فيها الشاطبي عن هذا الأصل في كتابه الموافقات، فجمعتة ورتبته وفق تسلسل معين، ثم التحليل والنظر في الإشارة إلى دلالاته على المقصود، وقد آثرت كلام الشاطبي بنصه فلم أذكره بمعناه، ليعطي الصورة كاملة عن مراده.

ومع أن العنوان في كتاب الموافقات إلا أن البحث لم يقتصر على كلام الشاطبي بل ضم كلاماً لأهل العلم لتجلية بعض المواطن، والتأكيد عليها، لتظهر موافقة صاحب الموافقات مع غيره من العلماء في تقاريره الآتي ذكرها.

(١) ينظر: ابن منظور، جمال الدين: لسان العرب. بيروت، دار صادر، (٣ط) (١٤١٤هـ) (فصل الجيم) (١٤٩/٤).

التقرير، فيقول: «فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة، بحيث تكون معانيه مشتركة لجميع العرب، ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف، واشتركت فيه اللغات حتى كانت قبائل العرب تفهمه.»^(٣)

وقد أشار الشاطبي في مقدمة كتابه الموافقات إلى هذا الأصل عندما قال موضحاً منهجه في التأليف: «فأورد من أحاديثه الصحاح الحسان، وفوائده الغريبة البرهان، وبدائعه الباهرة للأذهان، ما يعجز عن تفصيل بعض أسرار العقل، ويقصر عن بث معشاره اللسان، إيراداً يميّز المشهور من الشاذ، ويحقق مراتب العوام والخواص والجماهير والأفذاذ، ويوفي حق المقلد والمجتهد، والسالك والمربي والتلميذ والأستاذ، على مقاديرهم في الغباوة والذكاء والتواني والاجتهاد والقصور والنفاد.»^(٤)

أدلة هذه القاعدة:

لم يذكر الشاطبي هذه القاعدة جزافاً، بل ساق الأدلة عليها، ثم ساق الاعتراضات عليها، ثم أجاب عنها، كما هو منهجه في

والفهم ما يكون عاماً لجميع العرب، فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرّون عليه بحسب الألفاظ والمعاني، فإنّ الناس في الفهم وتأتي التكليف فيه ليسوا على وزان واحد ولا متقارب، إلا أنهم يتقاربون في الأمور الجمهورية وما والاهما، وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا، ولم يكونوا بحيث يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم، إلا بمقدار ما لا يخلّ بمقاصدهم، اللهم إلا أن يقصدوا أمراً خاصاً لأناس خاصة^(١)، فذاك كالكنيات الغامضة، والرموز البعيدة، التي تخفى عن الجمهور، ولا تخفى عن قصد بها، وإلا كان خارجاً عن حكم معهودها.»^(٢)

معنى الفهم الجمهوري: هو ذلك الفهم الذي يشترك جمهور الناس في معرفته، فلا يكون مختصاً بقوم دون آخرين، وعكسه فهم النخبة، وهو الفهم الذي يختص بمعرفته مجموعة معينة دون سائر الناس.

ثم ينتقل إلى ما يترتب على ذلك من وجوب فهم النص الشرعي وفق هذا

(٣) الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق) (١٣٦/٢) - (١٣٧).

(٤) الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق). (٩/١).

(١) وهو الذي نسميه بفهم النخبة في هذا البحث.

(٢) الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. تحقيق مشهور حسن سلمان، السعودية، دار ابن عثان، (ط ١)، (١٩٩٧م)، (١٣٦/٢).

الموافقات عند تقرير القواعد والأصول. وهذه بعض الأدلة التي ذكرها:

أولاً: عموم الشريعة: من المعلوم أنَّ الشريعة الإسلامية جاءت عامة، ليست مقتصرة على قوم دون آخرين، وهذا يقتضي أنَّ تكون التكاليف العينية التي جاءت بها مفهومة للجميع أو للجمهور، إذ كونها مفهومة للبعض ينافي عموم الشريعة. هذا هو خلاصة هذا الدليل، وقد ذكر الشاطبي ذلك في مواضع متعددة^(١)، منها قوله: «الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة، بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض، ولا يحاشي من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة، والدليل على ذلك مع أنه واضح أمور: أحدها: النصوص المتضافرة، كقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً} (سبأ: ٢٨). وقوله: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً} (الأعراف: ١٥٨).»^(٢) ثم يذكر الشاطبي وجه الدلالة من هذين النصين فيقول: «لو كان بعض

الناس مختصاً بما لم يخص به غيره، لم يكن مرسلاً للناس جميعاً؛ إذ يصدق على من لم يكلف بذلك الحكم الخاص أنه لم يرسل إليه به، فلا يكون مرسلاً بذلك الحكم الخاص إلى الناس جميعاً، وذلك باطل، فما أدى إليه مثله.»^(٣)

ثانياً: وضع الشريعة لمصالح العباد: وهذا الأصل قد جاء على العموم، فلم تأت الشريعة من أجل تحقيق مصالح مجموعة معينة من البشر دون غيرهم، فهي ليست مبنية على التمييز العنصري وفق اللون أو اللغة أو العرق، بل جاءت رحمة للعالمين، ولل بشرية بأسرها، وهو يقتضي أنَّ يكون إدراك وفهم كيفية تحقيق تلك المصالح ممكناً للجميع غير مختص بأفراد أو طائفة، فلو كانت الشريعة غير مفهومة للجمهور لكانت موضوعة لمصالح النخبة فقط، وهو باطل. يقول الشاطبي في هذا السياق: «إنَّ الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد، فالعباد بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح مراعاة»^(٤).

(٣) (مرجع سابق). (٤٠٨/٢).

(٤) قال عبد الله دراز رحمه الله معلقاً على هذه اللفظة: أي تنطبق فيهم هذه المصالح على السواء؛ لأنهم مطبوعون بطابع النوع الإنساني المتحد في حاجياته وضرورياته وما يكملها. ينظر: هامش رقم (٤) الموافقات. (مرجع سابق). (٤٠٨/٢).

(١) ينظر على سبيل المثال: الموافقات. (مرجع سابق). (١٤/٤).

(٢) (المرجع السابق). (٤٠٧/٢).

لأنَّ الضعيف ليس كالقوي، ولا الصغير كالكبير، ولا الأنثى كالذكر، بل كلُّ له حد ينتهي إليه في العبارة الجارية، فأخذوا بما يشترك الجمهور في القدرة عليه، وألزموا ذلك من طريقهم: بالحجة القائمة، والموعظة الحسنة ... فالحاصل أنَّ الواجب في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزان الاشتراك الجمهوري الذي يسع الأمين كما يسع غيرهم.»^(٦)

رابعاً: العلم شرط التكليف: من المقرر عند العلماء^(٧) أنَّ العلم من شروط التكليف، والعاجز عن تحصيل العلم غير مكلف، فلو كانت أصول الشريعة لا يفهمها إلا مجموعة معينة من الناس لكان تكليف الجمهور فاقداً لأحد شروطه وهو العلم أو إمكان العلم، وبالتالي لا يصح القول بأنَّ الجمهور مكلفون بهذه المعاني التي لا يدركها إلا النَّخبة لفوات أحد شروط التكليف وهو العلم أو إمكانه.

خامساً: قاعدة رفع الحرج: التي تستلزم التيسير في التكليف، وعدم المشقة غير المعتادة فيما جاءت به الشريعة، ولو

فلو وضعت على الخصوص، لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق.»^(٨)

ثالثاً: المنع من تكليف ما لا يطاق: أنَّ الشريعة لو كانت عامة وكان لا يفهمها إلا النَّخبة، لكان ذلك تكليفاً للجمهور بما لا يطاق، وهو ممنوع. قال الشاطبي: «أما كون تكليف ما لا يطاق باطلاً شرعاً فمعلومٌ في الأصول»^(٩). وقال في موضع آخر: «ولذلك ثبت في الشرائع الأول التكليف بالمشاق، ولم يثبت فيها التكليف بما لا يطاق. وأيضاً، فإنَّ التكليف بما لا يطاق قد منعه جماعة عقلاء، بل أكثر العلماء من الأشعرية وغيرهم»^(١٠)، وأما المعتزلة^(١١) فذلك أصلهم.»^(١٢) ويبين الشاطبي تطبيق هذا الأصل على ما نحن فيه فيقول مجلياً ذلك بشكل أوضح: «وأيضاً، فمقتضاه من التكليف لا يخرج عن هذا النمط،

(١) الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق)، (٤٠٨/٢).

(٢) الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق)، (٤٨ /٢).

(٣) ينظر: الأمدي، سيف الدين: الإحكام في أصول الأحكام. ضبطه الشيخ إبراهيم العجوز، بيروت، دار الكتب العلمية، (٥٥)، (٢٠٠٥م)، (١١٥/١).

(٤) ينظر: البَصْرِي، أبو الحسين: المعتمد في أصول الفقه. تحقيق خليل الميس، بيروت، دار الكتب العلمية، (ط١)، (١٤٠٣هـ)، (١٦٤/١).

(٥) الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق)، (٢٠٤/٢). (٢٠٦).

(٦) الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق)، (١٣٧/٢).

(٧) (المرجع سابق) (١٧١/٢).

وهكذا نرى أنَّ أدلة هذه القاعدة التي ساقها الشاطبي ليست أدلة جزئية، وإنما هي عبارة عن قواعد مقررة في الشريعة، لم يقل بها بعض العلماء دون بعض، ولا مذهب دون مذهب، بل مما استقر عليه الأمر عند أهل العلم.

الاعتراضات على هذه القاعدة والأجوبة عنها:

أورد الشاطبي الاعتراضات على هذه القاعدة كما هو منهجه في الموافقات، إذا أراد تقرير القواعد والأصول أن يقوم بالتدليل عليها، ثم يورد الاعتراضات^(٢)، والتي قد تكون موجودة قد قالها بعض العلماء، أو قد تكون مفترضة يمكن أن يعترض بها معترض. ويمكن تلخيصها بالآتي:

أولاً: نُقل عن العلماء والصالحين والسلف الأولين تدقيق النظر في مسائل الرياء والتحرز من الشبهات، وغيرها من الأمور التي لا يهتدي إلى فهمها الجمهور، ولا يقف عليها إلا الخواص.

كان المطلوب من الجمهور شيئاً يعسر فهمه عليهم ويكون تحصيله بصعوبة بالغة، لكان ذلك من الحرج الذي لا تأتي الشريعة بمثله. قال الشاطبي: «فإنَّ الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفة سمحة سهلة، حفظ فيها على الخلق قلوبهم، وحبَّها لهم بذلك، فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة، لدخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم، ألا ترى إلى قوله تعالى: {واعلموا أنَّ فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم} (الحجرات: ٧) إلى آخرها، فقد أخبرت الآية أنَّ الله حبَّب إلينا الإيمان بتيسيره وتسهيله، وزَيَّنَه في قلوبنا بذلك، وبالوعد الصادق بالجزاء عليه.»^(١)

وهكذا نرى أنَّ أدلة هذه القاعدة التي ساقها الشاطبي ليست أدلة جزئية، وإنما هي عبارة عن قواعد مقررة في الشريعة، لم يقل بها بعض العلماء دون بعض، ولا مذهب دون مذهب، بل مما استقر عليه الأمر عند أهل العلم، وهذا بدوره يكسب هذه القاعدة قوة ورسوخاً، بحيث لا يتطرق إليها ظن، أو يداخلها ريب.

(١) (المرجع السابق)، (٢٣٣/٢).

(٢) (المرجع السابق)، (١٤٥/٢).

ثالثاً: الاختصاصات هبات من الله، لا تخرج أهلها عن حكم الاشتراك، ويمتازون عنهم بزيادات، فالله جعل أهل الشريعة على مراتب في الفهم، لكن الجميع جارٍ على قدر مشترك الذي هو أصل المزيّد. فالورع مطلوب من كل أحد إجمالاً، لكن ليس على وزن واحد، بل امتاز بعض الناس فيه عن غيرهم، مع أنّ الورع مفهوم للجمهور على الجملة.

رابعاً: ما يحصل فيه التفاوت غالباً نجده في الأمور المطلقة التي لم يوضع لها حد معين في الشرع، فصار كل واحد يفعلها بحسب ما يقدر عليه، ومنه التفاوت في إدراك التفاصيل، يختلف من شخص إلى آخر، وإن كان المعنى الكلي مشتركاً بين الجمهور، وهذا فيه من الحكمة أنه أقرب إلى الانقياد وأسهل في التشريع للجمهور.

ثانياً- آثار هذه القاعدة

بما أنّ هذه القاعدة ليست مختصة بباب من أبواب الشريعة، لذلك تنوعت مجالات تأثيرها، ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي:

ثانياً: لو كانت القاعدة - موضوع البحث - صحيحة لم يكن للعلماء مزية على سائر الناس، وقد كان في الصحابة والتابعين، خاصّة وعامة، وكان للخاصّة من الفهم ما لا يصل إليه الجمهور.

ثالثاً: أنّ الشريعة اشتملت على ما تعرفه العرب عامة، وما يعرفه العلماء خاصة، وما لا يعلمه إلا الله تعالى. فهذه الأمور الثلاثة تضاد القاعدة المذكورة.

الأجوبة عن هذه الاعتراضات:

أجاب عنها الشاطبي بما حاصله^(١):

أولاً: أنّ المتشابهات خارج موضع البحث؛ لأنها راجعة إلى أمور لم يفتح الشارع لفهمها باباً غير التسليم بها، فلا تكليف فيها غير ذلك.

ثانياً: الأمور المنقولة بالتدقيق فيها، لم يتم التعبد بها أول الأمر، بل هي تعرّض لمن تمرّن في علم الشريعة، وامتاز عن الجمهور بمزيد مداومة، فصار فهمه لهذه الأمور الدقيقة كنسبة فهم العامي للأمور المشتركة.

(١) (المرجع السابق)، (١٤٥/٢-١٥٠).

مجال العقائد:

بعض الفرق والطوائف من أصول الدين مع أنه لم يرد فيها نص، ولا يمكن لآحاد الناس فهمها وإدراكها، وإنما هي من مباحث نخبة قليلة من المجتمع، تتمثل في المتوغلين في العلوم، وربما توجد بعض الأصول المزعومة قد يحصل اضطراب بين النخبة أنفسهم في تحديد معالمها على الوجه الصحيح، أو على وجه التحديد والتعيين، ومع ذلك يزعم واضعوها أنها من أصول الدين.

إنَّ هذا التعييد له أثر كبير وواسع في مجال العقائد، فهو يضع النقاط على الحروف في كثير من القضايا الاعتقادية التي يدعي أصحابها أنَّ من لم يؤمن بها فليس مسلماً. يقول الشاطبي في سياق بيان هذا التأصيل: «أنَّ تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأميَّ تعقلها، ليسعه الدخول تحت حكمها. أما الاعتقادية -بأنَّ تكون من القرب للفهم، والسهولة على العقل، بحيث يشترك فيها الجمهور من كان منهم ثاقب الفهم أو بليداً- فإنَّها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص، لم تكن الشريعة عامة، ولم تكن أمية، وقد ثبت كونها كذلك، فلا بد أنَّ تكون المعاني المطلوب علمها واعتقادها

إنَّ أصول الدين هي عامة التكليف لكل شخص، مسلماً كان أم كافراً، وإذا كان ثمة خلاف في خطاب الكفار بالفروع، فلم يحصل خلاف في خطابهم بأصول الدين، وهذا يستلزم بطبيعة الحال أنَّ تكون أصول الدين مفهومة للجمهور ليصح التكليف بها، ومحاسبة الناس عليها، وإلا فلو كانت بصورة لا يفهمها الناس فإنَّ معنى ذلك أنَّه لم تقم الحجة عليهم بإرسال الرسل، وهو خلاف قوله تعالى: (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) (النساء: ١٦٥).

وعليه وفقاً لهذه القاعدة فإنَّ كلَّ أصل يختص النخبة بفهم معناه، ولا يناسب فهم الجمهور، فهو ليس من أصول الدين. وينبغي على ذلك أنَّ كلَّ أصل قالت به بعض الطوائف، وجعلته من أصول الدين، ورتبت عليه التكفير أو التبديع أو التضليل أو التفسيق، ولا يفهمه إلا الخواص فإنَّما هو أصل مُخترع، وجعله من أصول الدين إنما هو افتيات على الشريعة وإدخال فيها ما ليس منها. وهذا التقرير يحلُّ لنا كثيراً من الإشكالات في أمور تعدّها

ونجدُ عالماً آخر يؤكد ما قرره الشاطبي هنا وهو معاصر له تقريباً ألا وهو ابن تيمية رحمه الله، إذ يقول موضحاً هذا التأسيس المنهجي لفهم الشريعة: «أما المسألة الأولى: فقوْلُ السائل -هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) فيها كلام أم لا؟ - سؤالٌ ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة.

فإنَّ المسائل التي هي من أصول الدين -التي تستحق أن تُسمى أصول الدين أعني الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه- لا يجوز أن يقال: لم ينقل عن النبي فيها كلام؛ بل هذا كلام متناقض في نفسه، إذ كونها من أصول الدين يوجب أن تكون من أهم أمور الدين، وأنها ممَّا يُحتاج إليه الدين، ثم نفِي نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين: إما أنَّ الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج الدين إليها فلم يبينها، أو أنَّه بينها فلم تنقلها الأمة، وكلا هذين باطلٌ قطعاً»^(٥).

(٥) ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس: مجموع الفتاوى، تحقيق أنور الباز، عامر الجزار، دار الوفاء، (ط١)، (١٩٩٧م)، (٢٩٤/٣).

سهلة المأخذ. وأيضاً فلو لم تكن كذلك لزمه بالنسبة إلى الجمهور تكليف ما لا يطاق، وهو غير واقع، كما هو مذكور في الأصول^(١)، ولذلك تجد الشريعة لم تعرّف من الأمور الإلهية إلا بما يسع فهمه، وأزجّت غير ذلك، فعرفته بمقتضى الأسماء والصفات، وحضّت على النظر في المخلوقات، إلى أشباه ذلك، وأحالت فيما يقع فيه الاشتباه على قاعدة عامة، وهو قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} (الشورى: ١١)، وسكتت عن أشياء لا تهدي إليها العقول»^(٢). ثم يستمر في بيان طريقة الصحابة والتابعين في معرفة أصول الدين إلى أن يقول: «وعلى هذا، فالتعمق في البحث فيها، وتطلب ما لا يشترك الجمهور في فهمه خروجٌ عن مقتضى وضع الشريعة الأمية، فإنّه ربما جمحت^(٣) النفس إلى طلب ما لا يُطلب منها فوقعت في ظلمة لا انفكاك لها منها»^(٤).

(١) ينظر: الجويني، أبو المعالي: البرهان في أصول الفقه، علق عليه صلاح محمد عويضة، بيروت، دار الكتب العلمية، (ط١)، (١٩٩٧م)، (١٥/١)، السبكي، تاج الدين: الإبهاج في شرح المنهاج، علق عليه محمد أمين السيد، بيروت، دار الكتب العلمية، (ط١)، (٢٠٠٤م)، (١٣٠/١).

(٢) الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات، (مرجع سابق)، (١٤١/٢).

(٣) أي: خرجت. ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (مرجع سابق) (فصل الجيم) (٤٢٦/٢).

(٤) الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات، (مرجع سابق)، (١٤٣/٢).

المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإنَّه قد مرَّ أنَّ مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين»^(٣)

وتظهر آثار هذه القاعدة في فهم الشريعة، إذ لا بدَّ أن يكون مناسباً لمستوى إدراك الجمهور. يقول الشاطبي: «أنَّ ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور، وإن فُرض تحقيقاً.

فأما الأول فهو المطلوب، المنبّه عليه، كما إذا طلب معنى المَلَك فقيل: إنَّه خلُق من خلق الله يتصرف في أمره، أو معنى الإنسان فقيل: إنه هذا الذي أنت من جنسه، أو معنى التخوُّف فقيل: هو التنقص^(٤)، أو معنى الكوكب فقيل: هذا الذي نشاهده بالليل، ونحو ذلك، فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال.

إلى أن قال: «وإنما الغرض التنبيه على أنَّ في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل: التي تستحق أن تكون أصول الدين. وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين»^(١) ويقول الشاطبي ملخصاً ذلك: «فالحاصل من هذه الجملة أنَّ النظر في الكليات يشارك الجمهور فيه العلماء على الجملة»^(٢)

مجال أصول الفقه والمقاصد:

تظهر آثار هذه القاعدة في علم أصول الفقه في باب الإفتاء، فينبغي على المفتي أن يبين الشريعة بالطريقة التي يفهمها الجمهور، وبما يناسب قدرتهم في الإدراك، فإن لم يفعل فقد خرج عن السبيل الوسط، يقول الشاطبي شارحاً ذلك: «المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. والدليل على صحة هذا: أنه الصراط

(٣) الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق)، (٢٧٦/٥).

(٤) يشير الشاطبي إلى معنى الآية: (أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّءَوْفٌ رَحِيمٌ). (النحل: ٤٧).

(١) ابن تيمية: مجموع الفتاوى. (مرجع سابق)، (٣٠٢/٣). وقد ذكر أمثلة على الأصول المزعومة بعد كلامه هذا.

(٢) الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق)، (٢٤٠/٥).

المنتشر عند العرب وقت نزول الشريعة وقد سماه بـ (معهود الأمين) فيقول مبيناً ذلك: «لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأمين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرفٌ مستمر، فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثمَّ عرف، فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه. وهذا جارٍ في المعاني والألفاظ والأساليب»^(٣). ثم شرع في بيان تفاصيل ذلك، مبيناً أن الممدوح من كلام العرب هو ما كان بعيداً عن تكلف الاصطناع، بحيث يكون مفهوماً واضحاً، مضيفاً أنه «لا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سنة رسول الله أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب، وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتني العرب به»^(٤). وقال في موضع آخر: «فباللزام الاعتناء بفهم معنى الخطاب، لأنه المقصود والمراد، وعليه ينبغي الخطاب ابتداء، وكثيراً ما يغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب والسنة، فتلتبس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي، فتستبهم على الملتمس، وتستعجم على

فإنه قد مرَّ أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين.

وعلى هذا وقع البيان في الشريعة، كما قال عليه السلام: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»^(١) ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد، وكما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة، من حيث كانت أظهر في الفهم منها، وقد بيّن (عليه السلام) الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور، وكذلك سائر الأمور، وهي عادة العرب، والشريعة عربية، ولأن الأمة أمية، فلا يليق بها من البيان إلا الأمي، وقد تبين هذا في كتاب المقاصد مشروحاً، والحمد لله»^(٢) ثم يؤكد الشاطبي على أن فهم الشريعة لابد أن يكون متوافقاً للمفهوم الشائع

(١) النيسابوري، مسلم أبو الحسن، صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانها، (٩٣/١)، (رقم ٩١).

(٢) الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق)، (٦٧/١)، (٦٨).

(٣) الموافقات. (مرجع سابق)، (١٣١/٢).

(٤) (المرجع السابق)، (١٣٥/٢).

فيقول: «ليس كل ما يُعلم مما هو حق يُطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علماً بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يُطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص... ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها، فإنَّ الله ذمَّ من اتبعها، فإذا ذُكرت وعُرضت للكلام فيها، فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه، وقد جاء في الحديث عن عليٍّ: «حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يُكذَّب الله ورسوله؟»^(٣) ... من ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات»^(٤). ويقول الشاطبي: «وأما العمليات، فمن مراعاة الأمية فيها أن وقع تكليفهم بالجلال في الأعمال والتقريبات في الأمور، بحيث يدركها الجمهور، كما عرف أوقات الصلوات بالأمور المشاهدة لهم، كتعريفها بالظلال، وطلوع الفجر والشمس، وغروبها وغروب الشفق»^(٥). ويقول الحافظ ابن

من لم يفهم مقاصد العرب، فيكون عمله في غير معمل، ومشيه على غير طريق، والله الواقى برحمته»^(١)

مجال التبليغ:

تبليغ الأحكام الشرعية إلى المكلفين له ضوابطه ومحدداته، ومنها ما أشارت إليه هذه القاعدة وهو أن يكون صاحب البلاغ مراعيًا لفهم الجمهور، ليتم الامتثال، وهذا يقتضي تجنب الألفاظ الغريبة، والأساليب المعقدة في تبليغ أصول الشريعة والتكاليف العامة، يقول الشاطبي: «أن يكون الاعتناء بالمعاني الماثلة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناءً على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود»^(٢).

وقد بين الشاطبي أن هناك من المعاني ما لا تليق بمستوى فهم الجمهور، وربما كان تحديثهم بها يؤدي إلى مفسدة سوء الفهم لها، فيسبب ذلك فساداً وشرّاً،

(٣) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري. تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، (ط١) (١٤٢٢هـ) (كتاب العلم)، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا، (رقم ١٢٧)، موقوفاً عن علي رضي الله عنه.

(٤) الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق)، (١٦٧/٢) - (١٧١).

(٥) الموافقات. (مرجع سابق)، (١٤٣/٢).

(١) (المرجع السابق)، (١٤٠/٢).

(٢) (المرجع السابق)، (١٣٨/٢).

ذلك الفهم الذي يشترك في معرفته جمهور الناس، فلا يكون مختصاً بـقوم دون آخرين.

- أن هذه القاعدة ذكرها الشاطبي في مواضع كثيرة، فساق الأدلة عليها، ثم ذكر الاعتراضات الواردة عليها، ثم أجاب عن تلك الاعتراضات واحداً واحداً.

- أن هذا الأصل لا يلغي امتيازات العلماء وعلو مرتبتهم التي جاءت بها الشريعة. من أهم الآثار لهذه القاعدة هو عدم صحة وجود دعوى أصول للإسلام لا يمكن للجمهور فهمها، وإن القول بتكاليف عامة للمسلمين لا يمكن للجمهور فهمها إلا بصعوبة هو قول مخالف لأصول التكليف، المتمثلة برفع الحرج والتيسير التي جاءت بها الشريعة، كما أنه من باب تكليف ما لا يطاق.

- وجوب تفسير نصوص الشريعة المشتملة على التكاليفات العامة بما يوافق مستوى الجمهور، كي يتمكنوا من الامتثال.

- لابد من فهم الشريعة وفق معهود العرب الأميين؛ لأن الشريعة نزلت وفق معهودهم ولسانهم وأساليبهم في خطابهم.

- مراعاة فهم الجمهور في مجالات الفتوى وتبليغ أحكام الشريعة.

حجر العسقلاني في شرح حديث علي رضي الله عنه: «وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمسك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم»^(١) ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة»^(٢). قال المناوي شارحاً ذلك: «لأن العقول لا تحتل إلا على قدر طاقتها فإن أزيد على العقل فوق ما يحتمله استحال الحال من الصلاح إلى الفساد»^(٣)

خاتمة وأهم النتائج:

في نهاية هذا البحث توصلت إلى النتائج الآتية:

- أن معنى كلمة الجمهور في اللغة تدل على الجمع الكثير، وفي الاصطلاح لها أكثر من معنى بحسب العلم الذي تذكر فيه. - أن معنى قاعدة الفهم الجمهوري هو

(١) العسقلاني أحمد بن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه محب الدين الخطيب، تعليق عبد العزيز بن باز، دار المعرفة، بيروت، (١٣٧٩هـ)، (٢٢٥/١).

(٢) مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، مقدمة الصحيح، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، (١١/١).

(٣) المناوي، محمد عبد الرؤوف: فيض القدير شرح الجامع الصغير، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، (ط١)، (١٣٥٦هـ)، (٤٢٧/٥).