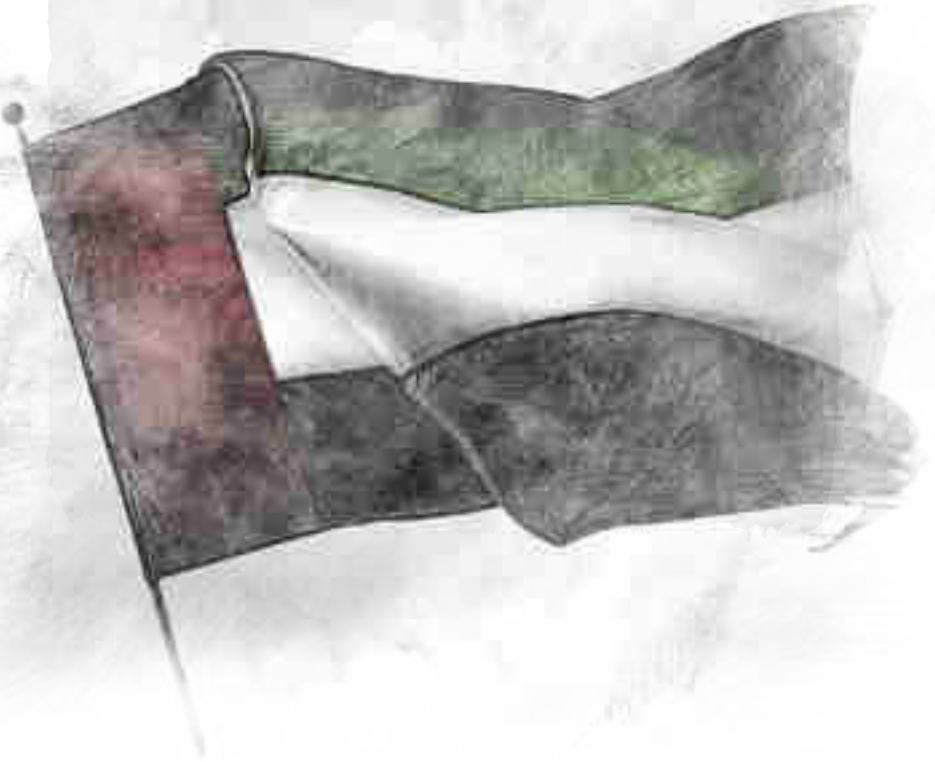

الفتوى الشرعية في سياق الدولة الوطنية

الاعتبارات والاختيارات

د. عمر حبتور الدرعي

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
THE UAE COUNCIL FOR FATWA

الطبعة الأولى

1445 هـ - 2024 م

رقم الإصدار (10)

لتحميل النسخة الإلكترونية والاطلاع على باقي
الإصدارات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني
لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

فهرس الموضوعات

2

المقدمة

14

المبحث الأول:

الفتوى الشرعية وبيئتها الراهنة

34

المبحث الثاني:

الدولة الوطنية بُوَصلة الفتوى
الشرعية ومظلتها

48

المبحث الثالث:

اعتبارات الفتوى الشرعية

68

المبحث الرابع:

الاختيارات في الفتوى الشرعية

86

المبحث الخامس:

مأسسة الفتوى الشرعية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
سيدنا ونبيِّنا محمد إمام المفتين، وسيد المجتهدين،
ورسول الله المبعوث بالرحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه
أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعدُ،

-1-

فإن صناعة الفتوى مبحث مهيبٌ القدر، جليل التعاطي،
وله في سلّم الدراسات الشرعية مرقاة رفيعة، ودرجة منيفة،
وصلة وثيقة في معارج السؤال عن أمور الدين، وبيان ما
فرضه الله تعالى على المؤمنين، فله منقبة عظيمة، ومكانة

نبیہة، ووظیفۃ تولیہا سید الخلق ﷺ وصحابتہ الأکرمون من بعدہ، وأهل العلم والنظر والرأی فی کل عصر ومصر إلی یوم الدین.

إن الفتوى على قدم راسخ من الأهمية في كافة الأزمان والأمصا، فوجب إيلؤها العناية الكافية، والرعاية التامة، وعدم التقصير في حقها، أو التواني في تطويرها، بله¹ التماذي في إهمالها، ففي عقدھا تنتظم خرزات قيم الاعتدال والسماحة في سلك المجتمع، وفي فلكها تدور قوافل الرحمة والطمأنينة والسكينة، وعلى مسلكها وسبيلها ووسيلتها تصان الأوطان وتشاد معالم الدول الوطنية الناجحة. فهي عقد نفيس متسق، وجوهرة ثمينة متألفة منسجمة، وعقد ومنظومة تُنظم العلاقة بين أركان الفتوى ومؤسستها التي هي ذراع من أذرع الدول الوطنية، ولا سيما في عصر استخدمت فيه الفتوى سلاحاً

1 كلمة تستخدم ضمن أساليب الترك عند العرب بمعنى: كيف؟

للمتطرفين، ومطية تسلقها واعتلاها المؤدلجون.

-2-

وليس من نافلة القول أن نؤكد أن الإفتاء في هذا العصر يتعرض لتحديات كبرى راهنة ومستقبلية، تُعرض سلامته للخطر، وعلى رأسها العوالم المفتوحة ووسائل التواصل الاجتماعي، مما أوجد ظواهر: "الإفتاء الافتراضي" و"السيولة الإفتائية" و"الصراع الإفتائي" و"الاحتكار الديني" بالحديث باسم الدين، حتى كادت الفتوى أن تفقد هويتها الوطنية، وصميم تقاليدها وواقعها الحقيقي، ووسطها الثقافي والاجتماعي، والفتوى المجردة من هذا المحيط فتوى سائبة، وقنبلة موقوتة تُحدث خراباً في البناء الصلب للدول الوطنية، ووحدتها وتماسكها.

إنَّ "الوعي الإفتائي" الشامل ضرورة هذا العصر، وسؤال الإفتاء في الحاضر الراهن والمستقبل القادم

سؤال ذو أهمية، لا ينبغي إغفاله ولا التغافل عنه، في عصر تميّز بالهالة التقنية، والأجيال الرقمية، والسرعة الفائقة، والحواضن الافتراضية، والتداخل والانفتاح على العوالم المختلفة، فلم يعد الإفتاء التقليدي قادراً على استيعاب الواقع وتفكيك جزئياته وتطوراته الدقيقة، ولا المرجعيات الفقهية الموروثة كافية في الاستجابة للحاجات والنوازل المتهاطلة والمتكاثرة، فالتساؤلات التي يدعو إليها العصر ويحملها الجيل، ويفرضها التطور والتقدم لا حصر لها، وتتصاعد يوماً بعد يوم، ومن هنا فإن تحليل هذا الواقع وفهمه والإعداد له، والتفاعل مع أسئلة الجيل واجب الوقت وتحدي المستقبل، فالأحداث والأوضاع والتحويلات الراهنة والعوامل المستجدة، تجعل من أهمية الفتوى في هذا العصر أمراً ملحاً؛ بحيث لو لم تستجد تلك التطورات لما تجاوزت الفتوى سؤالاً وجواباً، وإلا فإن كلمة الإفتاء ودلالاتها واشتقاقاتها اللغوية الدالة على معاني

الإبانة، والجدة، والقوة، والاحتكام، لكفيلة بتجلية مكانتها
وبيان أهميتها وحكمة شؤونها.

-3-

إن القصور في استيعاب الفتوى الشرعية لواقعها
خلل أورث تجزئة وتشوهاً في "الجسم الإفتائي"، وأدى
إلى الجناية على الدين الإسلامي الحنيف، فجل الفتاوى
المبثوثة في "الأوعية الإفتائية" لا تلقي بالأل للـدول
الوطنية، ولا للمجتمعات الإنسانية، ولا للعلاقات الدولية،
فضلاً عن سياقها وبيئتها الاجتماعية، فهي مجردة من
الأنساق والسياقات والاعتبارات، تائهة في الاختيارات،
تفقد الانسجام والتناغم مع العصر والوطن والكون
والإنسان، ومن هنا جاء "لفت النظر" هذا لتقديم
الفتوى بالاعتداد باعتباراتها المختلفة؛ ووجودها التكليفي
والواقعي والوطني والإنساني، وتحويلها من عالم المثال

إلى عالم الواقع والحال، وتجريدها من التمثلات والتخيلات البعيدة عن الواقع المرتسمة في الأذهان لتكون أقرب إلى هيئتها الشرعية وتموضعها في محلها، فالفتوى تجسّد للواقع وللفقه والفهم البعيد المدى، الواسع المدارك، لحاجة الإنسان ومحيطه وظرفه وبيئته، وللقيم الجامعة، فهي ميزان توزن به تلك الاعتبارات والمعطيات المتدخلة في الفتوى.

فـ"الإفتاء المرسل" و"الفتاوى الحرة" و"الفتوى العابرة للحدود" و"الفتيا الملقاة على عواهنها" أنواع من العبث الذي لا يراعي الاعتبارات والقواعد والضوابط والمسؤوليات، ويهدم الثوابت، ويهاجم القوانين والأنظمة، ويثب على كل بناء وتنمية، فلا ترى هذه الأنواع تخضع لنظام، ولا تمتثل لقرار، ولا تحافظ على استقرار، وإن العجب ليزداد بالمرء إذا أبصر هذه الفوضى

في حقل الإفتاء وممارسيه في بعض الحقب من ماضي الفتوى وحاضرها؛ رغم أن التأصيل العلمي للفتوى قد استوى على سوقه، وقام على أشده في علوم الفقه وأصوله، وأسس لضبط المفاهيم، وتحديد القواعد، وتبيين المراتب والدرجات، فللمفتي ضوابط وشروط، وللمستفتي آداب وأحكام، وللفتوى مناهج وقواعد، مما حوّل السؤال والجواب الدينيين إلى علم له حدود ومعالم وصوى، يتميز بالبناء المتين والنظام المكين، في صورة تشد الانتباه، وتستدعي الاحتراف بالمنجز النظري لهذا المجال، بيد أن ذلك لم يسعف بعض الممارسين للفتوى في عصرنا هذا من التهيئة الكافية ليكون عملهم مؤسساً على هذا العلم بأصوله، فظلت بعض الفتاوى بعيدة كل البعد عن هذه المنهجية المنضبطة، خصوصاً في العقود الأخيرة؛ إذ طلعت علينا فتاوى تُسعر الحروب، وتفجر الأرض دماءً، وعاش العالم **”فوضى الإفتاء“** في ظل ظاهرة

“القنابل الإفتائية”، ودخلت الفتوى كل مجال، وخاضت في كل مضمار، وتجاوزت حدودها ولم تراع الخصوصيات والتخصصات، فكان فيها ما هو من قبيل الافتيات على الحاكم، أو ما هو مخالف للقوانين، ومحارب للتنمية، واستهتار بالإنسانية، وعدم احترام للعلاقات الدولية، فكانت بحق عامل اضطراب لا عامل بناء وسكينة واستقرار.

إن **“سؤال الإفتاء”** سؤال قائم متجدد مستدام، ظل على الدوام باحثاً عن الإجابة، واثقاً في أهل العلم والدين، ومقتضى هذا السؤال أن يكون هناك مفتٍ ومستفتٍ، ومنظومة ومؤسسة تحتضن هذه المكونات، وهذه العناصر يعتمدها نوعٌ من التفاوت وأنقصها التاريخ في بعض مراحلها من أطرافها، فقد كانت تقتصر على السائل والمجيب، ثم تطورت في عصر الدول الوطنية

منظومة متكاملة، فالفتيا تحت مظلة الدولة الوطنية غير الفتوى المنطلقة من الارتباط بمجتمعها والمتحررة من كل القيود¹، ويشهد التاريخ أن المؤسسة الإفتائية في ظل الدولة الوطنية من أنجع التجارب وأنفعها وأسلمها، فقد أدت مؤسسة الفتوى إلى تنظيم الإفتاء وتقنينه، وانتقلت إلى فضاء رحب لا يسمح لها أن تكون جامدة في مكانها، متراجعة عن أداء دورها، عاجزة عن مواكبة مستجدات عصرها، بل يجب أن تكون فاعلة في مجتمعها لا تترك المجال للغرباء والدخلاء، مؤثرة في قراراتها لا صورية في وجودها، موقعها أنها مؤسسة وطنية مسؤولة، من مؤسسات الدولة الوطنية الرئيسة، تقوم برسالتها جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة تكاملاً وتعاضداً، وتكون في خدمة الأجندة الوطنية؛ استقراراً وتنمية وتطويراً وانسجاماً.

1 مسيرة الفتوى ومسارها التاريخي متعدد التجارب، ومتفاوت الإيجابيات والسلبيات، وليس المقام مقام استفاضة وتحليل، وإنما تكفي الإشارة المقتضبة في هذا السياق

إنني أروم من هذا البحث إحياء منهج **“الاختيارات في الفتوى”** و**“الاجتهاد الحضاري”** واعتماده لدى المرجعيات الإفتائية؛ فهناك أكثر من مليون مسألة وجزئية وفرع فقهي يحار المفتي والفقيه في طريقة التعامل معها في الفتوى، ومنهج اعتبارها والاستفادة منها، في **“سيولة”** و**“تدفق”** و**“انفساح”** ضخم تنوء بحمله الجبال. ويعرض **“الرئة الإفتائية”** للضيق في تنفسها جراء الزخم المرتفع عن معدله الطبيعي، خصوصاً أن جزءاً غير قليل من تلك **“الأوعية الإفتائية”** تنقل في شرايينها ما لا يمت لمعايير الإفتاء المعاصرة بصلة، بل إن بعضها يعد سبباً رئيساً في التشدد والانحلال والغلو ومدلهجات نزوعات التطرف، ولا يمكن إلا اعتبار تلك **“الجمهرة المنجزة”** فتاوى متجاوزة، مكانها متحف التراث، لأن إعادة نشرها والاعتماد عليها تعيد تلك الندوب العميقة، وتفتح شلالات من الإشكالات

العويصة التي لا فائدة ترجى من معارك النزال في ساحاتها، فهي من قبيل الساقط، و"الساقط لا يعود".

إن علماء هذا العصر بالتعاون مع الخبراء في مختلف التخصصات قادرون على تقديم اجتهد حضاري ينجز البدائل الضرورية، ويقدم الحلول الملائمة المستدامة، باحتكامهم إلى تلك الاعتبارات الراهنة، انطلاقاً من جودة الفهم وكمال العلم والمعرفة، والعلوم مواهب، وكما قيل: (وَقَدْ يَفْهَمُ الْفَرْعَ مَا خَفِيَ عَنِ الْأَصْلِ، وَكَيْفَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْجَرَ وَاسِعًا مِنَ الْفَضْلِ، وَبِهَذَا يَتَنَزَّلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "رَبِّ مَبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ" عَلَى نَصَابِهِ، وَيَفْهَمُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ وَالْمُتَوَاضِعُ هُوَ الَّذِي يَأْتِي الْبَيْتَ مِنْ بَابِهِ، وَالْعُلُومُ وَاسِعَةٌ، وَمَا أُوتِيَ الْخَلْقُ مِنْهَا إِلَّا قَلِيلاً، وَأُولَئِكَ أَيْضًا الْأَقْلُونَ، وَالزِّيَادَاتُ الْمُتَوَاقِعَةُ رَحْمَةً، وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، وَمَقْتَضَى الدَّلِيلِ أَنَّ بَابَ الزِّيَادَةِ مَفْتُوحٌ

إِلَى عَصْرِنَا هَذَا الَّذِي سَاءَتْ بِهِ الظُّنُون).¹

فليس هذا البحث إلا استجابة لداعي العصر وإكراهاته، وتوثيق رواية دولة الإمارات ورؤيتها وخبرتها في ضبط الفتوى وتنظيمها وتطويرها، ودعوة لطيفة إلى الرؤية الدقيقة الشاملة لمختلف الزوايا والاعتبارات، والمدرّكة للسياق والمساق، المستندة على الإرث الوطني، والطامحة للمستقبل، والمهتدية بالقيم الإنسانية، فذلك هو ما يحقق **”السيادة الوطنية الإفتائية”** ويحفظ الاستقرار والأمان، والسلام والسلم في المجتمع، ويديم ازدهاره وتنميته، ويسعد المجتمعات، ويكسب ثقتها وينال رضاها، وهذا ما يعمل عليه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بتوجيهات القيادة الحكيمة في الدولة حفظها الله ورعاها.

1 ابن المنير، المتواري على أبواب البخاري: 35.

المبحث الأول:

الفتوى الشرعية وبيئتها الراهنة

الفتوى مصطلح شرعي أصيل مبثوث في القرآن العظيم وهدى النبي الكريم ﷺ، واعتُمد استعماله في مختلف المراحل التاريخية، وقد استعمله القرآن الكريم في عدة مواضع، منها قول الله سبحانه حكاية عن ملكة سبأ ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي﴾¹ وقوله سبحانه حكاية عن الملك في قصة يوسف: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنَّ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾²، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾³، وقوله سبحانه: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾⁴، وقوله سبحانه: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾⁵.

واشتقاقات هذه الكلمة في اللغة العربية تُضفي عليها محددات مهمة، وتوحي بتلك المبادئ والمعاني

1 سورة النمل، رقم الآية: 32

2 سورة يوسف، رقم الآية: 43

3 سورة الكهف، رقم الآية: 22

4 سورة الصافات، رقم الآية: 11

5 سورة النساء، رقم الآية: 176

المرعية، التي ينبغي اعتبارها في عملية الإفتاء وصنعته، ومن تلك الأسس: الجدة، والقوة، والإبانة، والحكمة، وهي مدلولات ترجع إليها مفردة الفتوى لغة، يقال: أفتاه في الأمر بمعنى أبانه له، يقول أبو منصور الأزهري: (وأصل الإفتاء والفتيا تبين المشكل من الأحكام، أصله من الفتى، وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه، فيشب ويصير فتياً قوياً، وأفتى المفتي إذا أحدث حكماً).¹

ويميز ابن فارس هذين المعنيين ويوضحهما حين قال: (الْفَاءُ وَالْتَاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى طَرَاوَةٍ وَجِدَّةٍ، وَالْآخَرُ عَلَى تَبْيِينِ حُكْمٍ)² ويقال أيضاً: تفاتوا إلى فلان: إذا تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتيا، والتفتاتي: هو التحاكم والتخاصم، وورد في الحديث: "أن قومًا تفاتوا إليه"، أي تحاكموا.

1 الأزهري، تهذيب اللغة: 14 / 234.

2 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: 4 / 473.

قَالَ الشاعر في هذا المعنى:

أَنْخُ بِفَنَاءٍ أَشَدَّ مِنْ عَدِي وَمَنْ جَرَمَ، وَهُمْ أَهْلُ التَّفَاتِي¹

وقال الآخر:

ففاتيني إلى حكم من أهلي وأهلك لا يحيف ولا يميل²

وهذه المعاني اللغوية لاحظها العلماء في التعريفات الشرعية للفتوى فاعتبروا فيها معاني القوة والإبانة والجواب القوي، وعرفوا الفتوى بعدة تعريفات: يقول القرافي: (الفتوى: إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة)³ ويقول الخطاب: (والإفتاء الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام، قيل: ولا حاجة إلى القيد الأخير؛ لأنه ذكر للاحتراز عن القضاء وهو لم يدخل في الحد؛ لأنه إنشاء)⁴ وعرفها

1 انظر: أبو عبيد، الغربيين في القرآن والحديث: 5 / 1411، الأزهرى، تهذيب اللغة: 14 / 234.

2 انظر: أمالي القالي: 2 / 82.

3 القرافي: الذخيرة: 10 / 121.

4 الخطاب: مواهب الجليل: 1 / 32.

الرحيبياني الحنبلي بأنها: (تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه والإخبار بلا إلزام)¹. وقال الرجراجي: (معنى الاستفتاء: طلب الفتيا وهو الجواب القوي)².

والاستعمال القرآني -كما تقدم- يدل على أن هذا المصطلح يتميز بالعموم في معناه اللغوي، فيطلق لغة على جميع العلوم، وقيده العرف بالإطلاق الشرعي، يقول اليوسي: (وقد علمت من شرح اللفظ أن الإفتاء يصدق في الأصل في كل علم، فكل من بين مسألة لسائل فقد أفتاه، ولكن اشتهر في العرف إطلاقه في الشرعية فقط)³.

ونظراً للسياقات والخصوصيات المعاصرة وضرورة مأسسة الإفتاء فنقترح للفتوى تعريفاً معاصراً يناسبه

1 الرحبياني؛ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: 6 / 437.

2 الرجراجي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: 6 / 157.

3 القانون لليوسي، ص: 130.

في بحثنا هذا؛ فالفتوى في هذا العصر: "هي البيان الشرعي الواضح الصادر من جهات الإفتاء المعتبرة، أو من المفتي المعتمد، في تبين الرأي الشرعي للسائل عنه، أو عند الحاجة إليه".

وانطلاقاً من تلك المحددات اللغوية والاصطلاحية التي تؤكد أن مجال الفتوى ليس مرتعاً خصباً ومرعى مستباحاً لكل أحد، كان جديراً أن تتموضع فيما يصونها ويحميها من الأسيرة العلمية والمنهجية، إن أخذت بحقها وشروطها وضوابطها، وهذا يستوجب استحضارها في الفتوى في سياقاتها العلميّة والوطنية والاجتماعية المعاصرة، فالقوة، والإبانة تستلزمان صفة العلم بشتى أصنافه وتخصصاته، والاحتكام والجدة يتمخضان عن بيئة مستوعبة ودولة وطنية مرجعية.

إنَّ الإفتاء الشرعي منظومة متكاملة ومجموعة من العناصر المترابطة، و من أهمها عنصر العلم، ومعرفة الواقع وتفاصيله، وتقدير المآلات، واعتبار المصالح والمفاسد الناشئة عن هذه الفتوى، واحترام دور الدولة الوطنية ومؤسساتها وقوانينها العامة والخاصة بتنظيم الفتوى وضبطها، والتمييز بين الفتاوى العامة التي تتعلق بالقضايا الكبرى والشأن العام والعلاقات الدولية والسلم والحرب، فمثل هذه الفتاوى لا يحق لأحد أن يفتي فيها إلا بإذن من الجهات المسؤولة في الدولة، لأن في مخالفة ذلك افتياتاً على الحاكم واعتداءً على حقه، وتهديداً للسلم والاستقرار في المجتمع.

ولهذا يعبر القرآن الكريم في توصيف "الفتوى

بغير علم" بالافتراء؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا
تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ¹ وقال
جل وعلا: ﴿قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتُرُونَ﴾²، والافتراء
هو الكذب الذي يؤدي إلى الفساد، ولا تستعمل هذه
الكلمة في الكذب إلا إذا أحدث إفساداً³ كما نص على
ذلك الفقهاء.⁴

وهذا ما تفعله الفتيا المتجاوزة لعقال بيئتها وسياقها
الاجتماعي ومنطق عقلاء أفذاذها، يتعدى خطرها إلى
سلامة الإنسان والأوطان والمجتمعات، والعقول والأفكار،
وقد نبهنا النبي ﷺ في وقت مبكر على خطورة الفتوى
على سلامة الإنسان؛ فعَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ

1 سورة النحل، رقم الآية: (116)

2 سورة يونس، رقم الآية: (59).

3 الراغب، المفردات، ص: 634.

4 قول الثعالبي: (ومعنى هذا: أن التحليل والتحریم إنما هو لله كما تقدم بيانه، فليس لأحد أن يصرّح بهذا في عين من الأعيان إلا أن يكون الباري تعالى يخبر بذلك عنه، وما يؤدي إليه الاجتهاد أنه حرامٌ يقول فيه: إني أخزّه كذا، وكذلك كان قائلٌ يفعل، اقتداء بمن تقدّم من أهل الفتوى انتهى). الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن: 3/ 446، وقال الزمخشري: (كفى بهذه الآية زجرًا بليغًا عن التجوز فيما يُسال من الأحكام، وباعثة على وجوب الاحتياط فيها، وألا يقول أحدٌ في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد إتيان وإيقان، ومن لم يوقن فليتنق الله وليصمت، وإلا فهو مفتري على الله تعالى). الزمخشري، الكشاف:

فَأَصَابَ رَجُلًا مِّنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ اخْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيْمُمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: {قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ}.¹

وارتباط الفتوى ببيئتها وسياقها يقتضي إدراك الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى، فالفتوى تتعرض للتغيرات؛ فتتغير بتغير الزمان والمكان والحال، فقد يكون لكل حالة فتوى، أما الحكم الشرعي فهو حكم الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، والفتوى إنما هي تنزيل للحكم وليست حكماً، ولهذا يعبر عنها بالرأي الشرعي، ولذلك فإن من عمد إلى الفروع والجزئيات الفقهية المبنوثة في الكتب الفقهية وأنزلها على نوازل الناس ومسائلهم

1 الحديث أخرجه أبو داود في السنن برقم: 336.

لا يقل جناية عن الجاني على أديان الناس وأبدانهم وأموالهم؛ يقول القرافي: (وَعَلَى هَذَا الْقَانُونُ تَرَاعَى الْفَتَاوَى عَلَى طُولِ الْأَيَّامِ؛ فَمَهْمَا تَجَدَّدَ فِي الْعُرْفِ اعْتِبَرَهُ، وَمَهْمَا سَقَطَ أَسْقِطَهُ، وَلَا تَجْمُدُ عَلَى الْمَسْطُورِ فِي الْكُتُبِ طُولَ عُمْرِكَ، بَلْ إِذَا جَاءَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ إِقْلِيمِكَ يَسْتَفْتِيكَ لَا تُجِرِهِ عَلَى عُرْفِ بَلَدِكَ، وَاسْأَلْهُ عَنْ عُرْفِ بَلَدِهِ وَأَجِرِهِ عَلَيْهِ وَأَفْتِهِ بِهِ دُونَ عُرْفِ بَلَدِكَ وَدُونَ الْمُقَرَّرِ فِي كُتُبِكَ، فَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الْوَاضِحُ، وَالْجُمُودُ عَلَى الْمُنْقُولَاتِ أَبَدًا ضَلَالٌ فِي الدِّينِ وَجَهْلٌ بِمَقَاصِدِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَفِ الْمَاضِينَ).¹ فيتعين أن تراعى الأعراف والعادات، ومعرفة العرف الخاص بكل بلد؛ فالعرف العام وعادات الناس وعملهم معتبر وأصل من أصول الفتوى؛ ولهذا كان عمل أهل المدينة أصلاً من الأصول، وبني عليه ما يسمى "فقه العمليات أو الماجريات".²

1 القرافي، الفروق: 1 / 176.

2 ينظر في الكتب المؤلفة في اصطلاح المذاهب.

وقد انتهجت الشريعة السمحة هذا المنهج العام في الفتوى رفقا بالناس وتيسيراً لأُمور الدين، ولما يحقق ذلك من الانسجام في المجتمع، وتجنيب الناس التكلف والتشدد على المستفتين، يقول ابن عابدين في بيان علاقة بيئة الفتوى بالتيسير ورفع المشاق عن الناس: (كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان، لتغير عُرْفِ أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف واليسر ودفع الظلم والفساد، لبقاء العالم على أتم نظامٍ وأحسن أحكام).¹

ومن هنا كانت بيئة الفتوى وبساطها وسياقها ركنًا أساسيًا ومنهجًا رصينًا في معالجة الفتوى وفهمها،

1 ابن عابدين: نشر العُرْف، ضمن الرسائل: 2 / 125، وفي مراعاة لهذا الاعتبار والتطبيق العملي لهذا الأصل كان ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير، وهو أحد أعمدة الفقه والفتوى في المذهب المالكي اتخذ كلبًا للحراسة في بيته، فأنكر عليه من يجهل هذه الأصول الإفتائية قائلا له: كيف تتخذهُ وقد كرهه مالك؟ فأجاب: (لو أدرك مالك هذا الزمان لاتخذ أسدا ضاربا). شرح زروق على متن الرسالة: 2 / 97-98

والتماس الأجوبة المناسبة والملائمة لمجتمعها، فالسياق محدد للاعتبارات المرعية، وكاشف عن الأعراف والعادات المتبعة، ومُعِين على استيعاب ارتباطات السؤال المتعددة، وهو مدخل من المداخل المهمة لسلامة الفتوى.

فالسِّياق المقامي على الخصوص له دلالة ومقتضى، وبِسَاطه يرشد للأحوال، ويدل على الخصوصيات الثقافية والاجتماعية، التي ينبغي أن تفهم الفتوى في ضوءها، بما يلوح إليه من الظروف والحوادث، والأعراف والعادات، وخاصة في هذا العصر الذي دخلت فيه التغيرات والتحولات كل مجال، وأحاطت بكل ميدان، فأصبحت بيئة الفتوى كصريح العبارة؛ كما قَعَّد عز الدين بن عبد السلام هذه القاعدة الشرعية: (فَصُلِّ فِي تَنْزِيلِ دَلَالَةِ الْعَادَاتِ وَقَرَأْنِ الْأَحْوَالِ مَنْزِلَةَ صَرِيحِ الْأَقْوَالِ فِي تَخْصِيصِ الْعُمُومِ وَتَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ وَغَيْرِهِمَا وَلَهُ أَمْثَلَةٌ) ¹ وذكر لهذه القاعدة أمثلة كثيرة، وكما

1 عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام: 2 / 126.

قرر ابن دقيق العيد وكرر في تأسيس السياق المقالِي حين قال: (أما السياق والقراءن: فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات، وتعين المحتملات. فاضبط هذه القاعدة، فإنها مفيدة في مواضع لا تحصي)¹ وقال الشاطبي: (أَنَّ الْمَسَاقَاتِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَالْأَوْقَاتِ وَالنَّوَازِلِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ فِي عِلْمِ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ).²

فالمفتي بحاجة إلى نوعين من الفهم وهذا ما يسميه العلماء "فهم الواقع" وجعلوه فهماً موازياً وموائماً لفهم الحكم الشرعي في الأهمية والألوية. بناء على القاعدة المقررة: "الحُكم على الشيء فرعٌ عن صورته"³ وتقصير المفتي في فهم الواقع يؤدي به

1 ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام: 2 / 21.

2 الشاطبي، الموافقات: 4 / 266.

3 القرافي: العقد المنظوم في الخصوص والعموم: 1 / 137.

إلى الخلل في تنزيل الحكم على الواقعة، والتصور السليم للواقع ينتج عنه رأي شرعي مستقيم.

فالسباق وسيلة مثلى للفتيا الصائبة، وإهماله يؤدي إلى الغلط والخطأ والاختلال، ولهذا كانت "أكثر أغلاط الفتاوى من التصور"¹ ولا تكمل الفتوى وتبلغ غايتها وتحقق أهدافها إلا باعتبار بيئة الفتوى وسياقها وما يحيط بها، وإذا أخرجت الفتوى عن ظرفها، وألبست صفة العموم، واستعملت في غير ما قصد بها، تحولت إلى جناية على الدين وإفساد في المجتمعات.

ويزداد هذا أهمية بما تتميز به البيئة المعاصرة من قيام الدول الوطنية التي لكل منها قوانينها ومؤسساتها وقياداتها، وما نشأ عن هذه البيئة من تطورات هائلة، وأوضاع عالمية، وثورات علمية وتقنية،

1 الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: 2 / 571.

وتغيرات راهنة وعلاقات مترابطة، وانفتاح على العالم، وقيم إنسانية مشتركة، وقوانين دولية، بمثابة منظومة متكاملة لسياق معاصر خاص لم يسبق له مثال، وهذه البيئة الراهنة نتجت عنها تحديات وإشكالات، لا تنفك الفتوى عنها ولا تصل إلى بر الأمان إلا باعتبارها.

ولأجل هذا كان تكوين المفتي في هذا العصر له أهمية وخصوصية، ولا بد من توفيره على ملكات خاصة، وتأهيله تأهيلاً شاملاً للمعارف المتعددة والعلوم الحديثة، وخاصة تلك المرتبطة بالثقافة والمجتمع، والإرث والهوية الوطنية، زيادة على تضلعه في الأحكام الشرعية، وقد كان الفقهاء والأصوليون ينبهون على ضرورة هذا الجانب للمفتي قديماً فكيف الحال مع التقدم والتطورات المعاصرة الهائلة، وقد ورد عن الإمام الشافعي أنه (كَانَ يَقُولُ مَا مَعْنَاهُ: دَأَبْتُ فِي قِرَاءَةِ عِلْمِ التَّارِيخِ كَذَا وَكَذَا سَنَةً

وَمَا قَرَأْتَهُ إِلَّا لَأَسْتَعِينِ بِهِ عَلَى الْفِقْهِ) ويعقب الناصري بكلام يبين فيه أهمية الأعراف ومراعاتها ليس في الفقه فقط، بل حتى في رسالة الرسل ودعوات الأنبياء، فيقول: (قلت معنى كَلَامِ الشَّافِعِيِّ هَذَا أَنَّ عِلْمَ التَّارِيخِ لِمَا كَانَ مُطْلَعًا عَلَى أَحْوَالِ الْأُمَمِ وَالْأَجْيَالِ، وَمُفَصِّدًا عَنْ عَوَائِدِ الْمُلُوكِ وَالْأَقْيَالِ، وَمُبِينًا مِنْ أَعْرَافِ النَّاسِ وَأَزْيَائِهِمْ وَنَحْلِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ مَا فِيهِ عِبْرَةٌ لِمَنْ اعْتَبَرَ، وَحِكْمَةٌ بِالْغَةِ لِمَنْ تَدَبَّرَ وَافْتَكَرَ، كَانَ مَعِينًا عَلَى الْفِقْهِ وَلَا بُدَّ، وَذَلِكَ أَنَّ جَلَّ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ، وَمَا كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى الْعُرْفِ لَا بُدَّ أَنْ يَطْرُدَ بِاطْرَادِهِ وَيَنْعَكِسَ بِانْعِكَاسِهِ؛ وَلِهَذَا تَرَى فِتَاوِي الْفُقَهَاءِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْصَارِ وَالْأَقْطَارِ، بَلِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ، وَهَذَا السَّبَبُ بِعَيْنِهِ هُوَ السَّرُّ فِي اخْتِلَافِ شَرَائِعِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَتَبَايُنُهَا حَتَّى جَاءَ مُوسَى بِشَرْعٍ وَعِيسَى بِآخَرٍ، وَمُحَمَّدٌ بِسُورَى ذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَسَلَّم).¹

وهذه طبيعة الفقه المنتج للحكم الشرعي السليم؛ فكان من شروط المفتي الفقيه أن يكون على دراية بأحوال مجتمعه، ومعرفة ما يتعلق بأمور الدنيا والدين، والجمع بين المعارف الدينية والدنيوية، ويختلط بالناس ويحاورهم ويعرف مذاهبهم وثقافتهم وما يدور بينهم؛ يقول الخطيب البغدادي في بيان ذلك: (وَأَعْلَمُ أَنَّ الْعُلُومَ كُلَّهَا أَبَازِيرُ الْفِقْهِ، وَلَيْسَ دُونَ الْفِقْهِ عِلْمٌ إِلَّا وَصَاحِبُهُ يَحْتَاجُ إِلَى دُونَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْفَقِيهُ، لِأَنَّ الْفَقِيهَ يَحْتَاجُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِطَرَفٍ مِنْ مَعْرِفَةِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِلَى مَعْرِفَةِ الْجَدِّ وَالْهَزْلِ، وَالْخِلَافِ وَالضَّدِّ، وَالنَّفْعِ وَالضَّرِّ، وَأُمُورِ النَّاسِ الْجَارِيَةِ بَيْنَهُمْ، وَالْعَادَاتِ الْمَعْرُوفَةِ مِنْهُمْ، فَمِنْ شَرْطِ الْمُفْتِي النَّظَرُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَنْ يُدْرِكَ ذَلِكَ إِلَّا بِمِلَاقَةِ الرِّجَالِ، وَالِاجْتِمَاعِ مَعَ أَهْلِ النَّحْلِ وَالْمَقَالَاتِ

الْمُخْتَلِفَةِ، وَمُسَاءَلَتِهِمْ، وَكَثْرَةِ الْمَذَاكِرَةِ لَهُمْ، وَجَمْعِ الْكُتُبِ،
وَدَرَسِهَا، وَدَوَامِ مُطَالَعَتِهَا ...).¹

**فيجب على المفتي المعاصر ليكون مستوعباً لبيئته
وسياق الفتوى في مجتمعه، أن يتزود من جميع العلوم
في عصره،** كما يقول ابن الجوزي: (للفقيه أن يطالع من
كل فن طرفاً: من تاريخ، وحديث، ولغة، وغير ذلك؛ فإن
الفقه يحتاج إلى جميع العلوم، فليأخذ من كل شيء منها
مهما).² ووصم ابن عابدين من جهل أحوال أهل زمانه من
المفتين بالجهل حين قال: (من لم يكن عالماً بأهل زمانه
فهو جاهل).³

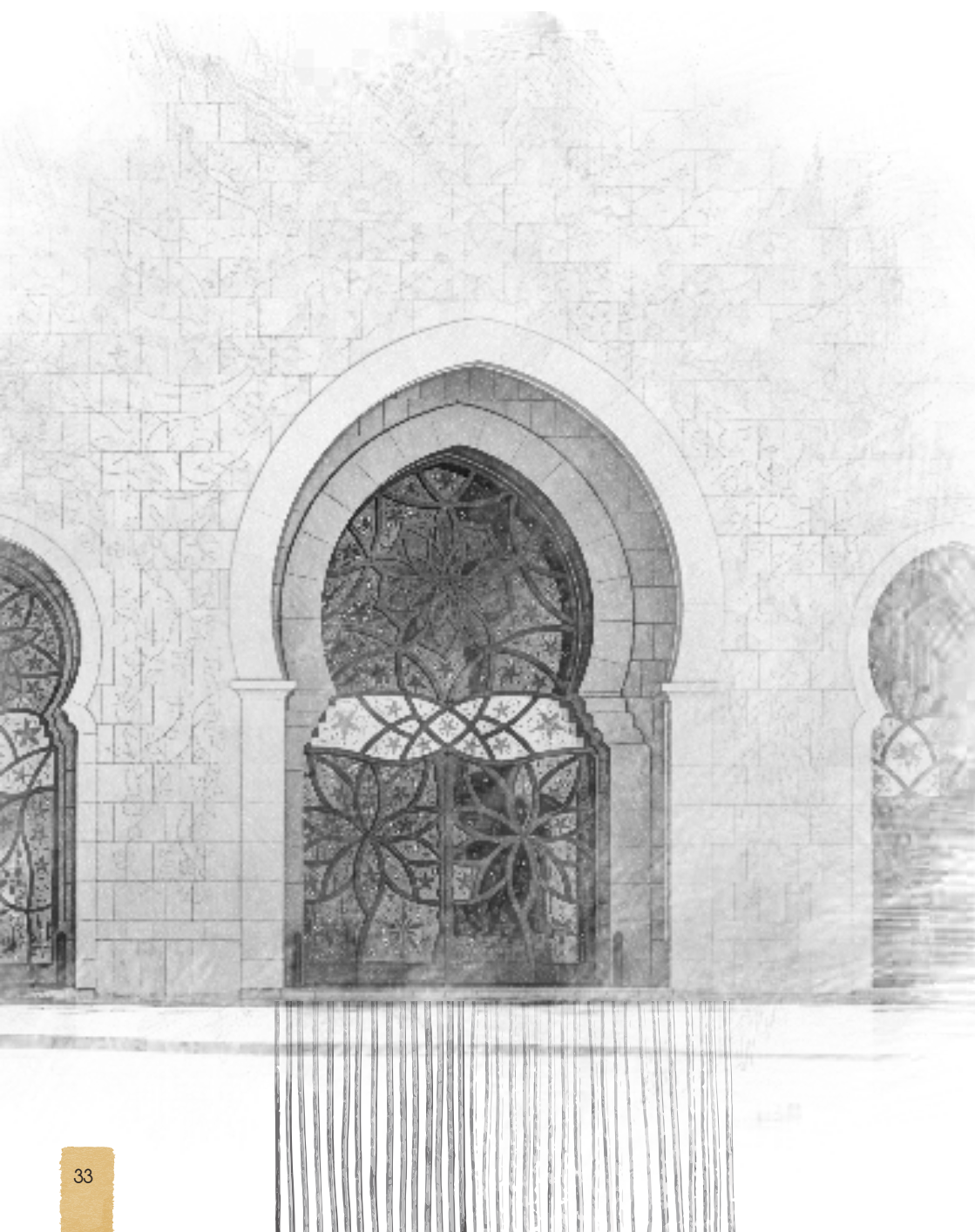
فالنطاق المكاني بما يندرج فيه من الثقافة والهوية
الوطنية ومصالح الوطن، والمستجدات المعاصرة، مكون

1 الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه: 2 / 334.

2 ابن الجوزي، صيد الخاطر: 451.

3 ابن عابدين: نشر العرف، ضمن الرسائل: 125/2.

أساسي ينبغي عليه تصور الفتيا؛ لارتباطها بالأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، وتنوعها بحسب اختلاف هذه العوامل، فليست الفتوى على مقياس واحد، **ومن هنا فالفتوى مسؤولية وطنية للمفتي، يعمل في الفتوى على مراعاة وطنه والحرص على تنميته، وتجنبه أي أذى أو ضرر متوقع من الفتوى، كما أن المفتي لا ينبغي أن يفتي إلا في ظل الواقع الذي يفهمه جيداً، ولا يقحم نفسه في قضايا البلدان الأخرى التي قد لا يفهمها، ومن هنا كانت الفتوى والدولة الوطنية مرتبطين ارتباطاً وثيقاً؛ لأن لكل دولة خصوصياتها الدينية وهويتها الثقافية، وهذا هو السبب المباشر في خطورة الفتوى العابرة للحدود.**

المبحث الثاني:

الدولة الوطنية
بوصلة الفتوى
الشرعية ومظلتها

إن علاقة الخطاب الديني عمومًا والفتوى خصوصًا بالدولة الوطنية في حقب من التاريخ ليست على ما يرام، وفي ظل الظروف المعاصرة والأوضاع المستجدة، تعتبر قضية الدولة الوطنية من أهم الأولويات وأعوص التحديات، وهو ما يدعو لتصحيح كثير من التصورات، وتقويم الفتوى في ظل هذه المستجدات، فالواقع الراهن ليس كالذي قبله حينما كانت الأممية جاثمة على كثير من الدول والأصقاع، وأول ما يستوجبه عصر الدول الوطنية هو التحرر من آثار تلك المرحلة؛ سواء منها الآثار الفقهية والإفتائية والاجتماعية، ومن ذلك اعتبار الانتماء الديني مضادًا للانتماء والولاء للوطن، وأن الدولة الوطنية مخالفة للإسلام.

ولأن المواطنة والانتماء الوطني لا تخمد نارها في الأحشاء، ولا يخفت نورها في الأرجاء، فقد تحولت

اليوم بعد التطورات المعاصرة لتكون مسؤولية قانونية ودستورية وتعاقدية بين المواطن ودولته؛ فالدول اليوم أصبحت تتكون من ثقافات وفئات وأديان وأعراق، ومكونات متعددة، وقد لا يكون لبعضها قناعات إفتائية، ولا إيمان بمرجعية واحدة، فتبقى الدولة الوطنية المؤسسة على التنوع والتعدد، هي العلاقة الحاكمة التي تتجاوز كل العلاقات، ولها الأولوية على بقية الدوائر والانتماءات، ولا يوجد في الشرع ما يناهض هذا.

ومن هنا كانت بوصلة مؤسسة الإفتاء وقبلتها اللاحقة هي الدولة الوطنية، فالمؤسسة الإفتائية هي مؤسسة وطنية، وخطة من الخطط الشرعية التي تتولى حفظ الدين الذي هو أول الضروريات الشرعية، وكلية من كليات الأديان على الدوام، وهي إنما تعمل في أنبل أهدافها ومقاصدها بجانب مؤسسات الدولة

الوطنية، لتحقيق الاستقرار والسكينة، والتمكين للوطن في كل المجالات، فليست الفتوى سائبة لا راعي لها، مرسلة يتعرض لها كل راغب فيها، بحيث لا حارس يحرسها، ولا جهة مسؤولة تشرف عليها، ولا شروط وضوابط لمن يتولاها، فإذا كان هذا الحال قد مر على الفتوى في فترات تاريخية، فإنها تحت مظلة الدولة الوطنية التي هي الصيغة الضرورية المعاصرة للحكم، تتبع فيها الفتوى لأعلى سلطة فيها، وتكون مقننة مضبوطة بقوانين ومعايير محددة.

يقول ابن خلدون في بيان الوضع الأصلي للفتيا ومكانتها ضمن الخطط الدينية الشرعية في الدولة الوطنية: (اعلم أنَّ الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى ... داخله فيها، لعموم نظرها،... وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدينية، وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم).¹

1 ابن خلدون، التاريخ: 273/1.

ويوضح الغزالي أن هذا السبب والوازع هو ما جعل الأوائل من الصداقة ومن بعدهم يتحاشون الفتوى ويترامونها فيما بينهم حين قال : (فلقد قبض رسول الله ﷺ عن آلاف من الصداقة رضي الله عنهم، كلهم علماء بالله أثنى عليهم رسول الله ﷺ، ولم يكن فيهم أحد يحسن صنعة الكلام، ولا نصب نفسه للفتيا منهم أحد إلا بضعة عشر رجلاً، ولقد كان ابن عمر رضي الله عنهما منهم، وكان إذا سئل عن الفتيا يقول للسائل: اذهب إلى فلان الأمير الذي تقلد أمور الناس وضعها في عنقه؛ إشارة إلى أن الفتيا في القضايا والأحكام من توابع الولاية والسلطنة).¹

فمفهوم الدولة الوطنية الذي يعني الحقوق والواجبات والالتزامات هو: (منظومة قانونية تشتمل على الدستور والقوانين المختلفة، والنظم واللوائح التي تساوي بين جميع المواطنين، في جميع الحقوق والواجبات،

1 الغزالي، إحياء علوم الدين: 23 / 1.

تجعل الولاء والانتماء للدولة ودستورها وقوانينها ورموزها وقيادتها).¹

وتأتي ثنائية الفتوى والدولة الوطنية على رأس الأولويات، ولها أهمية خاصة في هذا العصر ؛ لأن الدولة الوطنية هي المظلة السليمة للفتيا، ولا يمكن لها أن تكون تابعة لكيانات أخرى، ويعظم التحدي خطورة أن الدولة الوطنية في الماضي القريب لم يكن لها مفهوم واضح محدد بدقة، ولم تنل ما تستحق من الممارسة والتنزيل بالشكل الكافي، رغم أن الأصول الشرعية تحت عليها، فكان تصورها في جزء غير يسير من الفتاوى مختلفاً، ولما استقرت الدول الوطنية وسادت وشيدت على أسس متينة، وحدود أمينة، وقيادة حكيمة، وقوانين دقيقة، وعلاقات سليمة، أصبح هذا العنصر من أهم التحولات الراهنة التي يجب مراعاتها واعتبارها في الفتيا في هذا

1 النعيمي، الدولة الوطنية: 38.

العصر، إذ أضحت الدولة الوطنية ثابتاً من الثوابت المعتمدة التي لا يمكن استيفاء بيان الحكم الشرعي بدونه، فهي الحارسة والساهرة على حفظ الدين وصيانتة، وهي الضامنة لاستدامة الكليات الشرعية والضروريات الخمس، والقادرة على استيعاب أولويات المجتمع واعتبار دينه الفطري وعاداته الاجتماعية، وهي المرجعية الأولى ضمن المرجعيات المعتمدة للإفتاء، المتمثلة في الحاكم المسؤول الأول فيها، والذي تضرب باسمه مراسم الإفتاء، وترعى خطته، فكانت مسؤولية الفتوى صيانة الدولة الوطنية وتحصينها من كل ما يلحق بها الضرر، من عوامل التطرف والتشدد والاختلافات وتقسيم المجتمع.

فالدولة الوطنية تقوم على المبادئ العادلة، والقيم النبيلة، والكرامة الإنسانية، والتنمية الشاملة، والانتماءات الوطنية، لأن في ظلها تتحقق الحياة، وتحفظ

الأديان والأوطان، وتُصان كرامة الإنسان، وتُراعَى مصالح الناس في معاشهم، والشرعية الإسلامية ركزت في إرساء دعائم الدولة الوطنية على مبدأ مهم وأساسي، فوتردها وعمادها الذي تُبنى عليه هو طاعة الحاكم ورئيس الدولة، فهو المفوّض في تدبير شؤونها والنظر في أمورها، فنظيره أوسع الأنظار كما قرر الفقهاء، وهو الذي يحمي الوطن، ويصون الدين من الاختلالات، ويسير فيهم بالعدل، ويُلزم الناس بالطاعة والقوانين والأنظمة، وفي ذلك حفظ لمصالحهم وقيام بمصالح وطنهم.

فإذا كانت السعادة والفوز في الدنيا والآخرة هي البغية ورغبة كل إنسان في الحياة؛ فإن ذلك منوط بالحاكم وطاقته والاجتماع على أمره، (فبان أن الحاكم ضروري في نظام الدنيا، ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام

الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة وهو مقصود الأنبياء قطعاً).¹

ومن هنا فإن المفتي الذي يعمل تحت مظلة الدولة الوطنية لا يتمتع بالمشروعية الذاتية، وإنما يكتسبها من الحاكم الذي هو من له الإذن بالفتوى، وتقليد المستحقين وتعيين المفتين، فإن لم يكن الحاكم مفتياً بالفعل فهو بالقوة كما يقول المناطق.

فكما أن الفتوى حاجة دينية للأفراد والرعية، فهي في المقابل حق من حقوق الدولة الوطنية، ومسؤولية من مسؤولياتها، لا يجوز لأحد الافتيات عليها في هذا الأمر والشأن العظيم، ويبقى دور المفتي محدداً مقيداً بإطار هذه الدولة، تابعاً لاختياراتها، منقاداً لقراراتها وأنظمتها، معبراً عن رؤيتها ومقاصدها، منفذاً لأوامرها،

1 الغزالي؛ الاقتصاد في الاعتقاد: 128، وهذه المعادلة ينبغي أن لا تغيب عن ذهن المفتي؛ وهي أن عز قائد الوطن من عز الدين، وبانتظام أمور الحاكم تنتظم أمور الدين.

فمنظومة الإفتاء في ظل الدولة الوطنية أقرب ما تكون إلى الشخصية الاعتبارية القانونية، بما تمثله من حقوق والتزامات وما يصدر عنها من بيانات رسمية لها أثرها في المجتمع، وما تحمله من مسؤولية جسيمة، مما يضيف عليها تلك الصفة الاعتبارية القانونية، ينصهر فيها الرأي الفردي للمفتي ويكتسب قيمته الوطنية من تلك المؤسسة، وهذا يتوافق مع الطابع المؤسسي للإفتاء الذي هو الأليق والأنجع، لأن الشخصية الطبيعية في الإفتاء أقرب إلى الزلل والغلط وأدعى للخطأ والخلل.

وقد كانت خطة الفتوى تاريخياً في المجتمع الأندلسي تؤدي هذا الدور، فتجعل للفتوى اعتباراً عظيماً، وتقي المجتمع من فتوى الأفراد،¹ فكان عندهم ما يسمى بـ"الفقهاء المشاورين" و"الفقيه المشاور" و"فتيا أهل

1 (وبما أن كلمة «مفتي» تعني كلمة «مشاور»، فلا حرج علينا هنا من استخدام أي اللفظين لأنهما يؤديان نفس المعنى). انظر: نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس: 2 / 793.

الشورى" و"المشاورين أصحاب الفتوى" ¹ وأصل هذا ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه "كَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ يُرِيدُ فِيهِ مُشَاوَرَةَ أَهْلِ الرَّأْيِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَدَعَا رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ دَعَا عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَأَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ كَانَ يُفْتِي فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ فِتْوَى النَّاسِ إِلَى هَؤُلَاءِ، فَمَضَى أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَلِيَ عُمَرُ فَكَانَ يَدْعُو هَؤُلَاءِ النَّفَرَ، وَكَانَتِ الْفِتْوَى تَصِيرُ وَهُوَ خَلِيفَةً إِلَى عُثْمَانَ وَأَبِيٍّ وَزَيْدٍ". ²

إن الدولة الوطنية بالنسبة إلى الفتوى هي الإطار المرجعي، وحصنها المكين، ورسنها المتين، ومنظارها الصافي الذي تستبين به الرؤية، وتبصر به الواقع،

1 تنظر هذه المصطلحات في مصادر التراجم الأندلسية.

2 ابن سعد، الطبقات الكبرى: 2 / 351، وترجم لهذا الأثر بقوله: (بَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِتْوَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

وتعرض عليه الوقائع، ولا ينبغي وقوف الفتوى والاجتهاد الفقهي بالمرصاد أمام الدولة الوطنية، بل واجب الوقت الاستجابة الإفتائية والفقهية ومواكبة الجهود لإرساء دعائمها وتوطيد أركانها؛ بترشيد الإفتاء والخطاب الديني، والتركيز فيه على الكليات والأصول والقيم والمقاصد، والتخلص من أرشيف الفتاوى المتجاوزة بتفكيكها وإحلال فتاوى ملائمة محلها، حتى لا تكون مصادمة مع الدولة الوطنية ومختلف مكوناتها، والحريات الدينية لسكانها، لهذا كانت مؤسسة الفتوى وتنظيمها وسيلة لتوجيه الفتيا لوجهتها الصحيحة، والحفاظ على الرواية السليمة لتعاليم الدين الحنيف، والإبقاء على حيويتها واستدامتها، ومواجهة التطرف والغلو والتشدد في المجتمعات، ورعاية مصالح الناس، والالتزام بقيم التيسير والتسامح والالتزان.

فينبغي إذن أن تتبوأ الدولة الوطنية في الاجتهاد والفتوى في هذا العصر منزلة الرفعة، وأن تكون لها الصدارة في مراتب الأهمية، فتصبح قبلة الاجتهاد والفتوى؛ تعمل على تحقيق مصالحها، وحفظ حدودها، والعمل بتوجيهات قياداتها، ورعاية مجتمعتها، والرفع من تنميتها وتطورها، ودعم أمنها واستقرارها ووحدتها، أمينة على السيادة الوطنية، مراعية للمواثيق الدولية والأخوة الإنسانية، مستدعية للحلول الفقهية، متسقة مع ما يشهده العالم من التطور والتقدم العلمي، فكل فتوى أو اجتهاد تغيب عنه هذه المبادئ والغايات فهي من التحديات التي تواجهها الدولة الوطنية.

المبحث الثالث:

اعتبارات الفتوى الشرعية

إن الفتوى الشرعية المسؤولة لها اعتبارات متنوعة، وإهمال هذه الاعتبارات أو إلغاؤها وفقدان الاتصال بالواقع، والغياب عن حياة الناس من أكثر العلل والآفات التي تُحدث اضطراباً وانفصاماً في الفتوى الشرعية في هذا العصر، لأن نظر الفتوى أوسع الأنظار وأشملها، ولدى المفتي والمجتهد من أصول السعة والمرونة والنظر الواقعي والمصلحي في الشريعة الإسلامية ما يستوعب جميع المستجدات، بشرط أن لا تغيب عنه جميع الاعتبارات المشروعة.

وذلك أن كلمة "الاعتبار" في حقيقتها ومادتها تدلّ في أصلها الاشتقاقي على النفوذ والمضيّ في الشيء، والانتقال من حال إلى حال، ومنه "عبور" النهر من جانبه، و"العبرة" التي يعبر بها من الجهل إلى العلم؛ و"العبرة" وهو: الكلام الذي يَعْبُرُ بالمعنى إلى المخاطب.¹

1 ابن فارس، مقاييس اللغة 4 / 209 مفردات الراغب: 320

ومصطلح الاعتبار منتشر في المدونات الفقهية وفتاوى المفتين، يطلقونه على معاني متقاربة، فمرة بمعنى الاشتراط، ومرة بمعنى الإنابة، وقد عُرف اصطلاحًا بأنه: (الاعتداد بالشئ في ترتب الحكم)¹ وقيل بأنه: (النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها).²

فاعتبارات الفتوى: هي الأمور الاعتبارية التي يتوصل بها إلى استيعاب الزوايا والأنظار المتعلقة بالفتوى، وانضباطها وسلامتها، وموافقتها لواقعها وبيئتها ومجتمعها، وهذه الأمور يتفاوت في إدراكها المفتون والمجتهدون، وفي مراعاتها كمال بناء الفتوى وجودتها؛ فقد يتفطن إليها المجتهد والمفتي؛ لأن هذه الاعتبارات هي زوايا قد تخطئ العين بعضها، ولا يحيط النظر بكليتها، ولكن عين الإفتاء لا ينبغي أن تغيب عنها

1 الفيومي، المصباح المنير: 2 / 389.

2 الكفوي، الكليات: 147.

أدنى تلك الاعتبارات، فحتاج إلى نظر دقيق، وتحقيق؛ وذلك أن تلك الأمور قد لا يكون لها وجود في الواقع، (وَالْعِتْبَارُ يُطْلَقُ تَارَةً وَيُرَادُ بِهِ مُقَابِلُ الْوَاقِعِ، وَهُوَ عِتْبَارُ مَخْصُ يُقَالُ: هَذَا أَمْرٌ عِتْبَارِي: أَي لَيْسَ بِثَابِتٍ فِي الْوَاقِعِ، وَقَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادُ مَا يُقَابِلُ الْمَوْجُودَ الْخَارِجِي).¹

وقد أمر الله تعالى بالاعتبار؛ فقال سبحانه: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾² وقال سبحانه: ﴿لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾³ فأمر الله بالاعتبار والاستنباط، والاعتبار اعتبار الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه، والاستنباط إخراج المعنى المودع في النص،⁴ وكلاهما وظيفة للمجتهد والمفتي، والقاعدة أن الاعتبارات تراعى، وأن اختلفت العبارات باختلاف الاعتبارات.⁵

1 الكفوي، الكليات: 147.

2 سورة الحشر، الآية: 2.

3 سورة النساء، الآية: 83.

4 الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع: 3 / 402.

5 الكفوي، الكليات: 713.

فلا يصح للمفتي أن يجري في فتاويه على ما هو مبثوث في كتب النوازل والفتاوى، ومدونات الفقه الشرعية، مسقطاً من نظره تلك الاعتبارات المستجدة في هذا العصر، والتي تدهم الفتوى من كل جهة، فهذا العصر يغير العصور السابقة، وكذلك غالب الأمكنة والأمصار لم تعد على عهدنا السابق، فحدثت التغيرات والتحولات، وتبدلت الأعراف والعادات، والقاعدة أن الفتيا تتبدل بتغير الزمان وتغير العادات والأحوال، إذ إن الزمان والمكان في حقيقة الأمر لا يتغيران، ولكن أحوال الناس هي التي يعرض لها التغير، ويطرأ عليها التجدد؛ بتجدد متطلباتهم وحاجاتهم، وأفكارهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، وسلوكياتهم وانفتاحهم على غيرهم من المجتمعات الأخرى، فتتغير وفقاً لذلك عاداتهم وأعرافهم، بناء على اعتبار العرف ومراعاته.

والأصول الشرعية غير قاصرة على الاستيعاب والمواكبة، بل هي مسعفة ومساعدة على تجديد النظر، ولا تتوقف على مد هذا التطور بالوسائل الشرعية من كل الأدوات الاجتهادية؛ المستنبطة بالأدلة أو القياس أو المصلحة أو الاستحسان، أو غيرها من الأدلة الفرعية، وقبله المفتي والمجتهد في ذلك اعتبار مصالح الناس في معاشهم ومعادهم، ولهذا كان إهمال اعتبارات الفتوى الشرعية المختلفة في هذا العصر اختلالاً ونقصاً يشوب الفتوى ويعرقلها عن مراميها، وتكون بذلك سبباً في الاعتداء على الناس وتكليفهم ما لا طاقة لهم به.

والاعتبارات الإفتائية العامة جارية على هذا القانون العام الذي وضعه العلماء في هذا الباب، ونبهوا على خطأ الإخلال به وهو: "تغير الاجتهاد والفتوى بتغير الأحوال والأزمنة والأمكنة والأعراف والنيات"¹.

1 الزركشي: البحر المحيط: 219 / 1.

وعلى هذا القانون الأصل يسير مجتهدو كل عصر ومفتوه، معتدين بكل الاعتبارات الراهنة في زمنهم، موقنين أن الشريعة لا تجف ينابيعها، مسعفة لكل ناظر معتبر، وفق أصول الشرع المحكمة: (فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَضْمُونَةُ الْحِفْظِ مَأْمُونَةُ الْإِضَاعَةِ، متكفلة في ذمة الله إلى قيام الساعة، فيلزم من ذلك أن يؤهل الله لها في كل عصر قومة بأمرها وخزنة لسرها، يستنيرون جواهرها، ويستبينون بواطنها وظواهرها، ويعالجون إرواء كل فصل بما يليق بالحكمة المضبوطة في ذلك الفصل، ويتنزلون الأحكام على المصالح السوانح المختلفة الفروع المتفقة الأصل، وإلى هذه النكتة أشار مالك رحمه الله في متقدم العصور بقوله: "تحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا من الفجور". وفضل الله واسع فمن زعم أنه مخصور في

بعض العصور فقد حُجِرَ وَاسِعًا، ورضى بالهويناء، وَمَا أَفْلَحَ
من أصبح بها قَانِعًا، وَرِيمًا عقب النجيب

والليالي كما علمت حبالى مقربات يلدن كل عجيب.¹

فلكل زمان ومكان اعتبارات، وعلى قدرها وبحسبها
يفتي المفتون والمجتهدون، فحتى الأحكام الشرعية
كالواجب والحرام والمندوب أنيطت بتلك الاعتبارات، فمن
قواعد الباب ما ذكره بعض العلماء أن: (الأحكام الشرعية
أمر اعتبارية، ولهذا يجوز تبديلها وتغييرها بحسب الأشخاص
والأزمان).²

وعلى إثر ذلك فللفتوى ضوابط واعتبارات وموازين
ينبغي للمفتي الانطلاق منها وأخذها في الاعتبار قبل
الإقدام على الفتوى، ولهذا جعلوا من شروط المفتي

1 ابن المنير، المتواري على أبواب البخاري: 35.

2 السبكي، الإيهام في شرح المنهاج: 7 / 2836.

أن يكون (صحيح الاعتبار)¹ وهذه الاعتبارات تختلف من فتوى إلى فتوى، (فالشَّيْءُ الْوَاحِدُ إِنَّمَا يَخْتَلِفُ الِاعْتِبَارُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ الْحَيْثِيَّةِ)² وعلى سبيل المثال كان الاجتهاد والفتوى في جائحة كورونا له خصوصياته واعتباراته، وكان الاحتكام فيه إلى أصول شرعية معتبرة، وأنتجت تلك الاعتبارات فتاوى وأحكامًا شرعية أسهمت في الحفاظ على النفوس وصونها من المخاطر المحيطة بها، وكان في ذروة تلك الفتاوى والأحكام الشرعية التي عمت جميع بلاد المسلمين، وأجمعت عليها مؤسساتهم الإفتائية الرسمية، واختارتها قياداتهم السياسية، إغلاق المساجد لشهور، وتعطيل الجمعة والجماعات، وقصر الحج على فئة محدودة، وتعجيل الزكاة لدعم المحتاجين ومساعدة المرضى والمستشفيات، والإضافة الدائمة

1 الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه: 2 / 333.

2 الزرقاني، شرح مختصر خليل: 1 / 350.

في الآذان المتكررة لشهور، ولم تكن هذه الفتاوى ليجمع عليها الناس لولا هذه الجائحة التي أجبرت المؤسسات الإفتائية على تجديد النظر في الاعتبارات، باللجوء إلى أصول فقه الطوائى والجوائى والأزمات، وتقديم المصلحة العامة، وإعمال مقصد حفظ الأنفس من التعرض لمخاطر الهلاك، وإزهاق الأرواح البشرية، مما يؤكد أن الاعتبارات الشرعية إذا روعيت في الفتوى فإنها ستسعف بالحلول الشرعية المناسبة والملائمة.

وكما أن الفتوى السليمة لا بد فيها من الاعتبارات الشرعية العلمية؛ كاعتبار الأدلة الشرعية، واعتبار المصالح والمقاصد، والمآلات والموازنات، و الاعتداد بالأعراف والضروريات والحاجيات، فكلها أمور تترتب عليها الأحكام الشرعية، بيد أن الاعتبارات المعاصرة والضرورية للفتوى هي تلك التي تقنن الفتوى، وتحولها من الفردانية

والفوضى إلى الطابع المؤسسي والمسؤولية القانونية، وتراعي الدور الوطني النابع من الانتماء للدولة الوطنية، وهذه الاعتبارات تضع في الحسبان أبعاداً مختلفة؛ وطنية ودولية واجتماعية واقتصادية وإنسانية وهي في جملتها ترجع إلى أربعة أصول:

الأصل الأول: الإرث الوطني والهوية الوطنية،

فالفتوى بنت بيتها وبيئتها، تنطلق في صورتها واعتباراتها من مثواها، وتُصمم وفق مجتمعها، ولا يلبسها كل أحد، وعلى هذا الأصل يبنى اعتبار الأعراف والعادات والخصوصيات الاجتماعية، والأبعاد الوطنية المختلفة، واعتداداً بالخصوصيات الوطنية فرق الأصوليون بين العرف الخاص والعرف العام، وجعلوا الخاص مقدماً على العام بموضعه، واستنبطوا من قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾¹

1 سورة الأعراف، الآية: 199.

(أَنَّ كُلَّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْعَادَةُ قُضِيَ بِهِ)¹ ولما طُلب من الإمام مالك حمل الناس في جميع أقطار المسلمين على كتابه "الموطأ" والاقتراء به واتخاذ مرجعية متبعة في الفتوى واطراح ما عداها، امتنع عن ذلك معللاً الامتناع بانتشار علوم الصحابة في الآفاق، قائلًا: (فَدَعَ النَّاسَ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ وَمَا اخْتَارَ أَهْلُ كُلِّ بَلَدٍ لِنَفْسِهِمْ)² وبالتالي فأعراف الناس وعاداتهم بناء على ذلك مختلفة، فوجب احترام خصوصيات كل بلد، إذ إن جمعَ الناس على الأمر الواحد خارج عن القوة البشرية ومخالف للطبيعة الإنسانية.

قال ابن عابدين عن تفاصيل هذا الاعتبار: (والمفتي الذي يفتي بالعرف لا بدَّ له من معرفة الزمان وأحوال أهله ومعرفة أن هذا العرف خاصٌّ أو عامٌّ، وأنه مخالف للنصِّ أو لا، ولا بدَّ له من التخرُّج على أستاذ ماهر، ولا يكفيه مجرد

1 القرافي، الفروق: 3 / 185.

2 انظر القصة بطولها في: ابن عبد البر، الانتقاء: 41.

حفظ المسائل والدلائل، فإنَّ المجتهد لا بدَّ له من معرفة عادات الناس، فكذا المفتي، ولذا قال في آخر "منية المفتي": "لو أن رجلاً حفظ جميع كتب أصحابنا لا بدَّ أن يتلمذ للفتوى حتى يهتدي إليها، لأنَّ كثيراً من المسائل يجاب عنها على عادات أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة¹ فالفتوى السليمة توائم الإرادة الوطنية، وتعزز رؤيتها واستراتيجياتها، وتحرص على غرس المفاهيم الوطنية واعتبارها.

الأصل الثاني: القانون الذي يعتبر من التخصصات المطلوبة للمفتي في هذا العصر والمعتبرة في مجاله، فطالما استخدمت الفتوى في مواجهة القانون الذي هو الوسيلة المعاصرة لتنظيم أمور الناس، وتسيير حياتهم، وحفظ الاختصاصات، وصيانة الحقوق والواجبات،

1 ابن عابدين، العزف، ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين: 2 / 129.

والالتزامات والتعاقدات، إذ إن الدولة الوطنية هي دولة القانون، والفتوى تحت مظلتها تراعي قوانينها؛ بإعادة الاعتبار إليها، واحترام دوره وعدم الافتيات عليه، واعتماد النصوص القانونية في الفتوى في المجالات التي نظمها القانون، مثل قوانين الأسرة والأحوال الشخصية.

ومن ذلك عدم الفتوى في القضايا المعروضة على المحاكم، وتجنب معارضة القوانين أو التضارب بين القانون والفتوى¹، ولا تخوض الفتوى في المسائل التي تناولها القانون، ولا في الفتاوى المتعلقة بقضايا كبرى؛ كفتاوى الحرب والسلم والعلاقات الدولية، فمثل هذه الفتاوى لا يحق لأحد أن يفتي فيها إلا بإذن من الجهات المسؤولة في الدولة، لأن الدخول فيها افتيات على الحاكم، وتهديد للسلم والاستقرار في المجتمع.

1 تراجع في هذا الجانب القرارات الصادرة والمنظمة للفتوى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن تلك الاعتبارات القانونية المطلوبة من المفتي احترام القوانين والقرارات الدولية؛ فلا يليق في هذا العصر بالمفتي أن يفتي بما يخالف القرارات الدولية أو الحقوق الإنسانية الموافقة لمقاصد الشرع الحنيف، والتي أقرتها الدولة، ويجب عليه احترام علاقات الجوار، وحدود الدول وخصوصياتها، وإعمالاً لهذا الأصل واعتباراً له يجب على المفتي أن يكون على دراية بكافة القوانين الوطنية، وما يتعلق بالفتوى من القوانين الدولية حتى يعتبرها في فتواه، ويتجنب مواجهتها، فالفتوى دون اعتبار الجوانب القانونية للمسألة قد يدخل في الفتوى بغير علم التي حذر منها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾¹

1 سورة الأعراف، الآية: 33.

وذلك أن الفتوى لا تقتصر في أثرها على المفتي والمستفتي بل تتجاوزهما إلى المجتمع، فيحدث ما لم يكن متوقعًا، ومن هنا يجب استيعاب كافة الاعتبارات¹.

الأصل الثالث: التنمية المتمثلة في الأبعاد

الاقتصادية، واعتبار مقصد العمران والاستدامة في الفتيا، ومن ذلك حفظ الوجود البشري ونظام هذا الكون، وسد ذريعة الفساد في الأرض، كما قال سبحانه: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾².

إن مرحلة من تاريخ الفتوى المعاصر لم تكن فيها الفتوى تراعي اعتبارات التنمية، فوجدت فتاوى عرقلت

1 ومما ينبغي للمفتي اعتباره تجاوز بعض الأحكام التراثية التي تخالف مقاصد قوانين الحروب الإنسانية والدولية.

2 سورة القصص، الآية: 77.

تنمية الأوطان فأبقتها أسيرة للماضي، وإن الفتاوى
المسؤولة المنتمية لأوطانها لا تكون إلا في خدمة الوطن
والإنسانية، والتقدم والتطور والبناء، وإنما يتحقق ذلك
بنأي المفتي عن التشديد على الناس في فتواه، ويُقبل
على الحياة، ويساعد على الاستمتاع بها، ويحث على العمل
والإنجاز، ولا يقف حجر عثرة معطلاً تنمية الأوطان، فيبالغ
في الاحتياط والورع، فالورع محله الاختيارات الشخصية،
وليس إفتاء الناس.

الأصل الرابع: القيم الإنسانية باعتبار البعد الإنساني
للفتوى من خلال بذل السلام للعالم، والإسهام في نشر
السلم والأمن في ربوعه، وتحفيز التواصل الحضاري بين
الشعوب والانفتاح على العالم، وتشبّع الفتوى بقيم

الاعتدال والتسامح والتعايش والإخاء الإنساني، وتجنب إيذاء أي إنسان أو مجتمع أو دين أو طائفة، أو نشر الكراهية والتطرف والإقصاء.

والإفتاء في روايته السليمة لا ينفك عن سمات الاعتدال والسماحة، والقيم الإنسانية والرحمة، وهذه هي روح الفتوى ومغزاها؛ كما قيل: "إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَنَا الرَّخْصَةُ مِنْ ثِقَةٍ، فَأَمَّا التَّشْدِيدُ فَيُخْسِنُهُ كُلُّ أَحَدٍ"¹ وقلب المفتي أوسع القلوب وأرحمها بخلق الله تعالى على نهج سيد المفتين الذي وصفه الله بأنه: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾²، وَقَالَ سُبْحَانَهُ ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾³، وقد قرر العلماء أن: (المفتي قائم في الأمة مقام النبي ﷺ).⁴

ومعلوم أن النبي ﷺ قد بُعث رحمة للعالمين، وعلى

1 ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله: 1 / 784.

2 سورة التوبة، الآية: 128.

3 سورة القلم، الآية: 4.

4 الشاطبي، الموافقات: 5 / 253.

منهج الرحمة بالناس جميعاً ينبغي أن يسير المفتي،
 ويجعل الرحمة غايته وهدفه؛ لأن هذه القيمة هي التي
 تحقق للمجتمعات الإنسانية الخير والسعادة والسكينة
 والتنمية، فقد قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ
 لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾¹ وقال سبحانه: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ
 لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾²، وأمر
 النبي ﷺ بالالتزام بالحكمة في قوله عز وجل: ﴿ادْعُ إِلَى
 سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾³
 ومن اعتبر هذا الأصل الإنساني، والتزم سماحة الدين،
 وراعى روح الإسلام ومقاصده، سلم من علل الفتوى
 وآفاتها، ونجح في تجاوز تحدياتها المعاصرة.

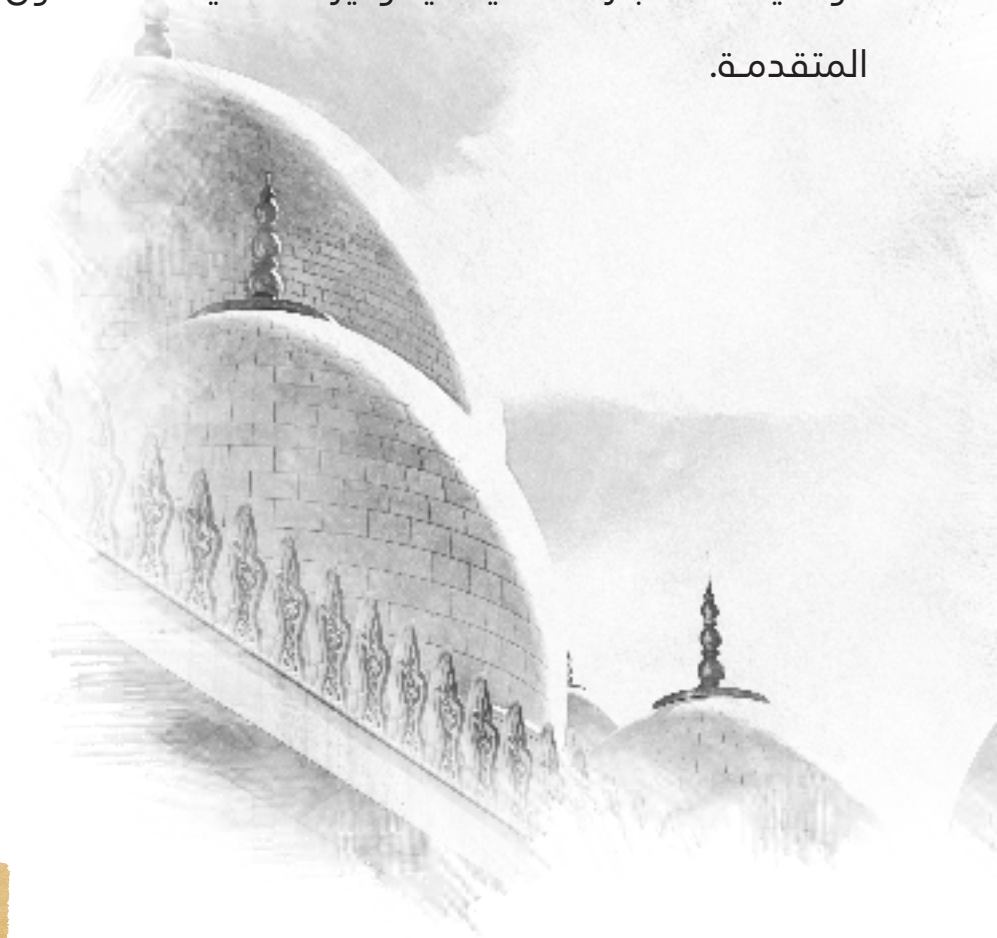
فهذه الأصول الكبرى المعتبرة في الفتوى تُفضي

1 سورة الشعراء، الآية: 215.

2 سورة آل عمران، الآية: 159.

3 سورة النحل، الآية: 125.

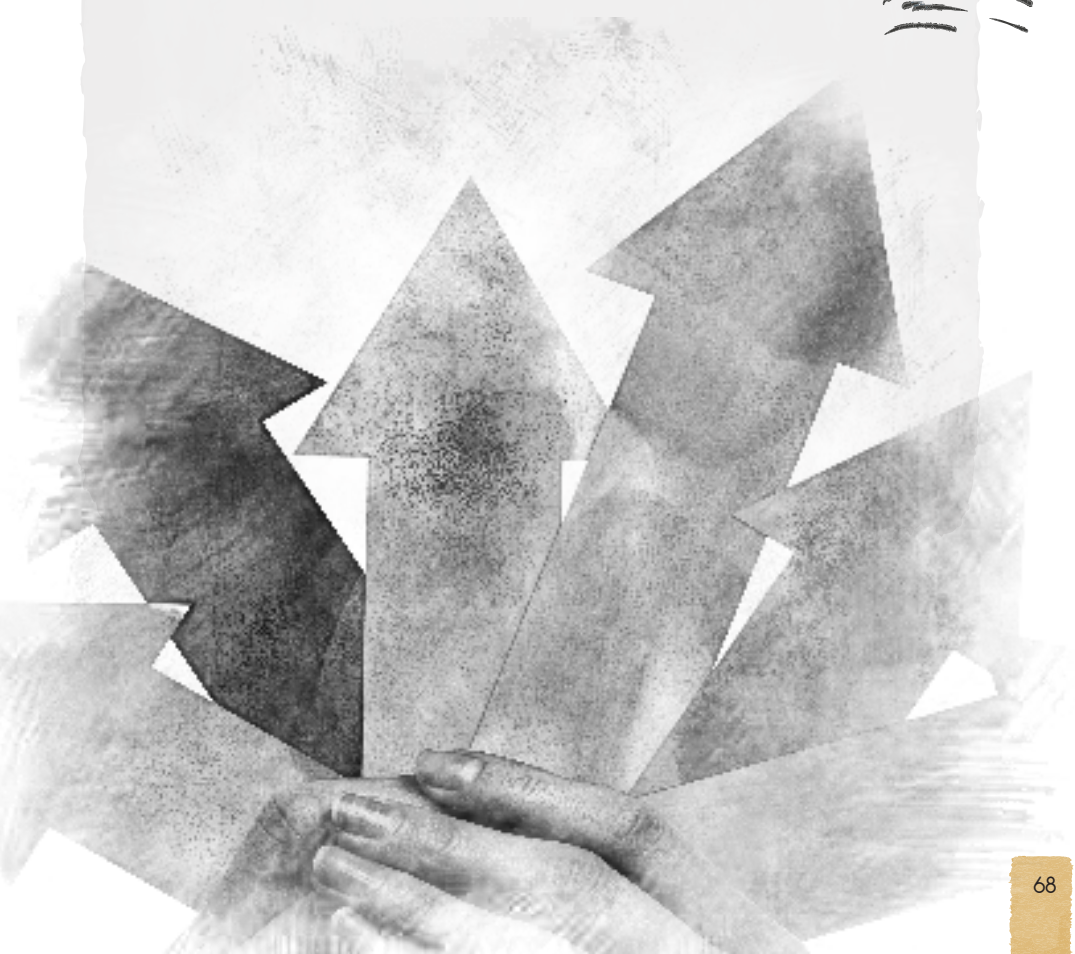
بها إلى أصالة محتواها، وجودة مبنائها، وسلامة مآلاتها،
وملائمة عصرها، وسعة نظرها، فعلى هذا يجب على
المفتي أن يبحث عن أدنى الاعتبارات المؤثرة في الفتوى
ولا يُغفل منها شيئاً، ويستوعب النظر الشرعي، ولا يُلقي
بالاً وأهمية للاعتبارات غير الشرعية الجانحة عن جادة الدول
الوطنية؛ كالاعتبارات السياسية وغيرها مما يخالف الأصول
المتقدمة.

المبحث الرابع:

الاختيارات في

الفتوى الشرعية

إنَّ "التراث الفقهي" الذي هو مرجعية إفتائية أصيلة، يتوقف في عصر الثورة التقنية والتطور والتقدم، والانفتاح العالمي والأجيال الرقمية، على معالجة المؤسسات الإفتائية بحسن الاختيار وجودة الانتقاء، ودقة الانتخاب والاصطفاء، مراعيًا راهنيته الوطنية والاعتبارات المتعيّنة، وهذه العملية منهج مستدام في الفقه الإسلامي، ومصادر الإفتاء في جميع حقب الدهر ومراحل التاريخة، ثمرةً لما تقدم تقريره من تغيير الاجتهادات والفتاوى بحسب الأحوال والأزمنة، فهي عملية نقدية بناءة، تُسفر عن رحابة الفقه ومرونته، المنبئة بالإيمان بالتنوع والتعدد والاختلاف، والاستثمار الأمثل في هذا المخزون المعرفي بتجاوز المسائل والجزئيات إلى المناهج والكليات، بما أسسته هذه المذاهب المعتبرة من قوانين وضوابط وشروط، وقوالب اجتهادية مستدامة، يقول معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيه:

(إن فتاوى أهل زماننا بحاجة إلى التأصيل على ضوء أصول فتاوى الأولين، انطلاقاً من مجموع الضوابط والشروط التي وضعها العلماء سواء في العصور الأولى لازدهار الاجتهاد أو تلك التي وصلوا إليها للضرورة والحاجة عندما أجازوا قضاء المقلد وفتواه)¹ وقد أوضح القرافي أهمية التفقه بالقواعد والمناهج، وأثر ذلك على الفتاوى بدلاً من العكوف على الجزئيات حين قال في مقدمة كتابه في القواعد الفقهية "الفروق": (وَهَذِهِ الْقَوَاعِدُ مُهِمَّةٌ فِي الْفِقْهِ عَظِيمَةُ النَّفْعِ، وَبِقَدْرِ الْإِحَاطَةِ بِهَا يَعْظُمُ قَدْرُ الْفَقِيهِ، وَيَشْرَفُ وَيَظْهَرُ رَوْنُقُ الْفِقْهِ وَيُعْرَفُ وَتَتَّضِحُ مَنَاهِجُ الْفَتَاوَى وَتُكْشَفُ، ... وَمَنْ جَعَلَ يُخْرِجُ الْفُرُوعَ بِالْمُنَاسَبَاتِ الْجُزْئِيَّةِ دُونَ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ تَنَاقَضَتْ عَلَيْهِ الْفُرُوعُ وَاخْتَلَفَتْ وَتَزَلْزَلَتْ خَوَاطِرُهُ فِيهَا وَاضْطَرَبَتْ، وَضَاقَتْ نَفْسُهُ لِذَلِكَ وَقَنَطَتْ، وَاحْتَاجَ إِلَى حِفْظِ الْجُزْئِيَّاتِ الَّتِي لَا تَتَنَاهَى وَانْتَهَى

1 عبد الله بن بيه، صناعة الفتوى: 219.

الْعُمْرُ وَلَمْ تَقْضِ نَفْسُهُ مِنْ طَلَبِ مُنَاهَا، وَمَنْ ضَبَطَ الْفِقْهَ
بِقَوَاعِدِهِ اسْتَعْنَى عَنْ حِفْظِ أَكْثَرِ الْجُرَيْيَّاتِ لِإِنْدِرَاجِهَا فِي
الْكُلِّيَّاتِ).¹

فالتطورات المعاصرة تلح على إبداع مسارات جديدة
في التعاطي والاستفادة من تلك المذاهب الفقهية،
لإمداد المستجدات بمخارج فقهية وحلول شرعية، والنظر
لتلك المذاهب على أنها من مشكاة واحدة، وأنها جداول
وأنهار من معين متدفق بالخير، وأن الاختلاف بينها ثراء
وفسحة وسعة ورحمة، ف: (كُلٌّ مِنْ قُلْدٍ تَقْلِيدًا صَحِيحًا فَهُوَ
مُطِيعٌ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ مِنَ الْمَذَاهِبِ يَخَالِفُهُ
فِي ذَلِكَ).²

1 القرافي، الفروق: 1 / 63.

2 القرافي، شرح تنقيح الفصول: 366. ومن تلك المناهج الناهضة بالاستثمار المتلائم مع واقع المجتمعات
في هذا العصر، ما قرره العلماء من قواعد السعة في الاختلاف المباح في أبواب العبادات، الداعية
للتوسعة والتيسير، المنافية للتشدد والتعسير على الناس؛ يقول ابن عبد البر: (إِنَّ الْاِخْتِلَافَ فِي الشَّهَادَةِ
وَفِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَعَدَدِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَمَا يُقْرَأُ وَيَدْعَى بِهِ فِيهَا، وَعَدَدِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ، وَرُفْعِ
الْيَدَيْنِ فِي رُكُوعِ الصَّلَاةِ، وَفِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَفِي السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ وَاجِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ، وَفِي وَضْعِ
الْيَمَنِ عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ وَسُجْدِ الْيَدَيْنِ، وَفِي الْقُنُوتِ وَتَرْكِهِ، وَمَا كَانَ يُمِثِّلُ هَذَا كُلَّهُ اخْتِلَافٌ فِي
مُبَاحٍ؛ كَالْوُضُوءِ وَاجِدَةً وَاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا، إِلَّا أَنَّ مُقَهَّاءَ الْجَزَارِ وَالْعِرَاقِ الَّذِينَ تَذَوَّرَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَتْبَاعِهِمُ الْقُنُوتَ
يَتَشَدَّدُونَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعِ تَخْيِيرَاتٍ عَلَى الْجَنَائِزِ وَيَأْبَوْنَ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا لَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّ السَّلَفَ كَبُرَ سَبْقًا
وَمُنَابَاً وَسِتًا وَخَمْسًا وَأَرْبَعًا وَثَلَاثًا، ... وَكُلُّ مَا وَصَفْتُ لَكَ قَدْ تَقَلَّبَتْهُ الْكَامَةُ مِنَ الْخَلْفِ عَنِ السَّلَافِ وَتَقَلَّبَتْ
الْيَابُغُونَ) ابن عبد البر: الاستذكار: 1 / 485.

ومن هنا أخذ بعض الفقهاء بعين الاعتبار هذا الجانب في عناوين مدوناتهم الفقهية مثل "الاختيار" و"المختار" و"التهذيب" و"النخب" و"المنتقى" و"الانتقاء" و"التنقيح" و"الإيثار" و"المنحول" وهم يشيرون بهذا الفعل لاستجداء وتهذيب ما اختاروه، وسيرورة هذا الأصل والمبدأ، وضرورة الانتقاء من الأحكام والفتوى ما يلائم كل واقع ويفيد كل عصر، وعدم الجمود والركود على الاختيارات التي اختطت لعصور ومجتمعات أخرى.

والاختيار في أصله الاشتقاقي يدل على معنى العطف والميل¹ وتفضيل الشيء على غيره، فهو افتعال من الخير؛ ففيه اعتبار الطرفين، مع ملاحظة مزية طرف على طرف لتفضيله وترجيحه على الطرف الآخر؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا﴾² ويقصد بالاختيار

1 ابن فارس، مقاييس اللغة: 2 / 232.

2 سورة الأعراف، الآية: 155.

العام اصطلاحًا: (ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره) ¹ وفي تعريفه الفقهي هو: (ما استنبطه المختار من الأدلة الأصولية بالاجتهاد).²

ويراد بالاختيارات الإفتائية: اجتهادات المؤسسة الإفتائية في اعتبار الرأي الشرعي الملائم للمجتمع في مختلف المسائل والقضايا الشرعية، فالاختيار نوع من الاجتهاد وهو مجاله.

إن الثروة الفقهية وكنوزها الثمينة وذخائرها النفيسة بتنوعها ومذاهبها وآرائها وأصولها وكلياتها إنما هي ناتجة عن الاختيارات المذهبية والإفتائية، والاجتهادات الحضارية، منبثقة من مشروعية الاختلاف وسعة الشريعة، ورحمة الله بهذه الأمة، وإلى ذلك يشير الإمام مالك في جوابه عندما

1 البركتي، التعريفات الفقهية: 20

2 البغوي، التهذيب في فقه الإمام الشافعي: 60

استشير في أن تُحمل عامة الناس على الموطأ، فقال
لهارون الرشيد: (إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى
على هذه الأمة كل يتبع ما صح عنده وكل على هدى وكل
يريد الله تعالى ... فَدَعِ النَّاسَ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ وَمَا اخْتَارَ أَهْلُ
كُلِّ بَلَدٍ لِّأَنْفُسِهِمْ)¹ فهذا النوع من الاختلاف المحمود
شرعاً ناجم عن النظر والاجتهاد في مسائل الدين الذي
حث عليه الشرع، فكان الاختلاف رحمة وتيسيراً وسعة على
المسلمين، ولم يخرجوا في ذلك عن دائرة القيم، فكانت
بين المختلفين رابطة الأخوة والمودة، والتناصح والتعاطف
والتعاون، ولم يؤد ذلك الاختلاف إلى عداوة وفرقة وبغضاء،
وتلك علامات الاختلاف المحمود.

إن فهم الاختيارات الدينية مقتلعة من سياقاتها
المتنوعة فهمٌ عليل، وقصور في التصور والتنزيل، وَهَنٌ

1 ابن عبد البر، الانتقاء: 41.

في التأصيل والتوصيل، فالاختيارات الدينية لكل بلد امتداد يتجلى فيه قانون الاستدامة، فهي إرث الأجيال تتوارثها قرناً عن قرن، لم تُقبل وتعتمد إلا بعد تصفيتها وتنقيتها ونخلها من كل ما يعكر صفو المجتمع، فنالت الثقة والرسوخ في مختلف العصور والأزمان وعلى مر الأجيال، فليست وليدة لحظة عابرة، إذ إن أصول الاختيارات الكبرى في أي مجتمع منسجمة مع ذلك المجتمع ومنصهرة مع طبيعته وفطرته، ترنو في مقاصدها ومراميتها لحسم النزاعات داخل المجتمعات، ورفع الخلاف ودفع الافتراق، وحسم الجدل وتكريس وحدة المجتمع، فهي مؤسسة على أسس وطنية وثقافية، وفكرية ومجتمعية وإنسانية.

فالاختيارات الدينية على العموم إنما تكتسب مشروعيتها من الإرث الوطني، فعلى سبيل المثال؛ لم يختار أهل كل بلد ومصر مذهباً من المذاهب الفقهية،

ورواية من القراءات القرآنية، وصيغة معينة من مقامات أداء الأذان وقراءة القرآن، ومبادئ الاعتدال والسماحة والتيسير في الدين، وانتهاج القيم الإنسانية من التعايش والتسامح والتعارف في التعامل مع الآخر إلا عن دواع وعوامل مركبة مما هو ثقافي وتاريخي واجتماعي وديني، فهذه الاختيارات هي اختيارات مؤسسية وطنية مبنية على أسس علمية، ومبادئ حضارية، وعمق ثقافي، وإرث وطني، نتيجة بواعث ثقافية وطنية وتاريخية، تتناسب مع الطبيعة الاجتماعية، والحاجة والفطرة البشرية، والتاريخ الحضاري، وليست هذه الاختيارات الكبرى ارتجالية عفوية، ذات طابع فردي آني وتلقائي، بل هي استيعاب للإرث الوطني والتاريخي، وتفاعل مع مقتضيات العصر، وتطلع للمستقبل وتحدياته، فحفظ هذه الاختيارات والعناية بها واعتبارها من صيانة ثقافة المجتمع الدينية واستدامتها وتطويرها.

إن عملية الإفتاء في ترجمتها الدقيقة هي الاختيار الفقهي، ومنها ندرك العلاقة بين الاختيارات والفتوى؛ فهي عمدة المفتين في أي مجتمع؛ فخليل بن إسحاق اقتصر في مختصره على ما به الفتوى في المذهب المالكي؛ مركزاً على الاختيارات الفقهية حين ذكر الأربعة الذين خصهم بالتعيين لكثرة تصرفهم بالاختيار: (وبدأ باللخمي؛ لأنه أجرؤهم على ذلك؛ ولذا خصه بمادة الاختيار، وخصّ ابن يونس بالترجيح؛ لأن أكثر اجتهاده في الميل مع بعض أقوال من سبقه، وما يختاره لنفسه قليل. وخصّ ابن رشد بالظهور لاعتماده كثيراً على ظاهر الروايات فيقول: يأتي على رواية كذا وكذا، وظاهر ما في سماع كذا وكذا وخصّ المازري بالقول؛ لأنه لما قويت عارضته في العلوم، وتصرّف فيها تصرف المجتهدين كان صاحب قول يعتمد عليه).¹

1 ابن غازي المكناسي، شفاء الغليل في حل مقفل خليل: 1 / 117.

والمذاهب الفقهية إنما هي اختيارات كما وصف ابن أبي زيد مذهب الإمام مالك بعد أن نقل عنه قوله: (ما تكلمت برأيي إلا في ثلاث مسائل، ذكرها، وغير ذلك فإنما هو ما سمعه من التابعين، وتخيّر من أقاويلهم وأقاويل الصحابة فيما لم تكن فيه سنة معلومة) ¹ وقال أبو عبيد في بيان الاجتهاد: (الاجتهاد عندنا هو الاختيار من المذاهب إذا اختلفت وتضادت، فحينئذ يحسن التدبير لأقربها إلى الرُّشد والصّواب، فإن عرض للقاضي ما ليس بموجود نَعْتُهُ في هذه الخصال، رجع إلى الكتاب والسنة، وما حكمت به الأمة والصّالحون بالإجماع).²

إن الاختيار الإفتائي منهج رصين، ومسلك تجديدي، وآلية تُعين على التماس المخارج والحلول الشرعية الملائمة للنوازل والمستجدات، بحسب مقتضيات الشرع

1 ابن أبي زيد القيرواني، الذب عن مذهب الإمام مالك: 1 / 304.

2 ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك: 6 / 244.

ومقاصده السمحة، وهذا المنهج يساعد المفتين في هذا العصر على الاستفادة من الكنوز الفقهية وثرواتها الضخمة، ومنهجيتها الصارمة، ومضامينها الواسعة، وأصولها المنضبطة، وعقليتها اللامعة، وفيوضاتها المتدفقة، وتنوعها الجميل، ونظرياتها الباهرة، وقواعدها الدقيقة، وهي بوابة التجديد والاجتهاد لتلبية حاجات هذا العصر ومواكبة مستجداته وقضاياها الراهنة، وإيجاد مخارج فقهية فسيحة للناس، بعيدة عن الانغلاق على بعض الآراء المذهبية القاصرة عن طبيعة هذا العصر وهموم أجياله.

وفي سياق الفتوى المؤسسة تحت مظلة الدولة الوطنية؛ فمن الاختيارات الفقهية الأساسية والمعتبرة في هذا الباب أن للحاكم الذي تستمد منه المؤسسة الإفتائية مشروعيتها انتخاب الفتوى الملائمة وتعميمها وتوجيه شعبه إلى الالتزام بها، وتكتسب الفتوى بذلك

الطابع الإلزامي القانوني؛ لأنها صادرة عن الحاكم الذي تجب طاعته، فتحولت الفتوى من الاختيار إلى الإلزام،¹ ولهذا نص العلماء على أن فتاوى النبي ﷺ ملزمة، وذلك لأن الحاكم هو الذي يشخص المصلحة الوطنية العليا ويقدرها، ويقدم الأهم والمهم، فمن حقه تعطيل الجمعة والجماعات، وتأجيل الحج وتنظيمه، كما جرى في جائحة كوفيد 19.

فقد تقرر أنه: (في كل زمان يجتهد إمام الوقت فيما يراه أصلح)² وأن: (كل إمام قاضٍ ومفتٍ، والقاضي والمفتي لا يصدّق عليهما وصف الإمامة الكبرى ... وأن تصرف الإمامة الزائد على هذين يعتمد المصلحة الراجحة

1 ومن هذا القبيل ما اشتهر بـ: «المعروضات» في المذهب الحنفي، التي تهدف لتوحيد الحكم والإفتاء في قضايا معينة، بالنظر لمصلحة راجحة، وهي تلك الفتاوى التي تعرض على الحاكم ويصدر في شأنها مراسيم ملزمة؛ تقضي أن تكون تلك الفتاوى مصدرا ومرجعا للمفتين للعمل بها، وتقدم على غيرها من الفتاوى الأخرى، فتعمم على سائر الدولة وتنتظم بها أحوال الناس، ومن أشهر هذه المعروضات: معروضات شيخ الإسلام أبي السعود أفندي العمادي (ت982هـ) وهي مطبوعة متداولة.

2 السبكي، الأشباه والنظائر: 2 / 286.

أو الخالصة في حق الأمة) ¹ و(الإجماع من الأئمة قاطبةً أنَّ حُكْمَ الله تعالى ما حَكَمَ به الحاكم في مسائل الاجتهاد وأنَّ ذلك الحكم يجبُ اتِّباعُهُ على جميع الأُمَّة، ويَحْرُمُ على كلِّ أحدٍ نَقْضُهُ) ² وأن: (بَعْضَ المباحات قد تصيرُ واجباتٍ بأمرِ الحُكَّام، لكونهم من أولي الأمر، وقد أمرنا بإِطاعتهم أيضًا) ³، وقد بين القرافي هذه القاعدة وكررها في عدد من كتبه وما ينبني عليها في الإفتاء، فقال: (اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، وَيَرْجِعُ المَخالفُ عن مذهبه لمذهب الحاكم، وتتغيَّرُ فتُيَّاه بعد الحكم عما كانت عليه، على القول الصحيح من مذاهب العلماء) ⁴

وسبب ذلك ومقصده الوئام والانسجام وتجنب

1 القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: ص: 46، 56.

2 المرجع السابق، ص: 41

3 أنور شاه الكشميري، فيض الباري على صحيح البخاري: 243 / 5.

4 القرافي، الفروق: 2 / 103.

الخلاف والتشاجر والتنازع¹.

فللدولة الوطنية وحاكمها تقييد المباح تحقيقاً للمصلحة العامة، كما يجري الآن في تدبير شؤون الحج وغيرها، ويجب على المواطنين طاعتها وامتثال أمرها؛ لأنه تجب طاعة الحاكم في أوامره ونهيه في دائرة مقتضى الشرع والمصلحة، وهذا ما جرى عليه أمر الصحابة في بعض الاختيارات الفقهية للرعية، كما هو منهج سيدنا عمر رضي الله عنه؛ في الأفراد بالحج والطلاق الثلاث.²

وهذه المسألة مبنية على الاعتبارات؛ فنظر الحاكم أوسع الأنظار، ومداركه للمصالح والمضار قد تخفى على الكثيرين، فهو يراعي أنظاراً مختلفة من وجوه متعددة، نظر من جهة الشرع، ونظر باعتبار العلاقات المجتمعية،

1 البقوري، ترتيب الفروق واختصارها: 1 / 351.

2 صحيح مسلم، رقم: (1472) 2 / 1099

والعلاقات الدولية، والأوضاع الاقتصادية، ونظر من جهة الرأي والسياسة، وإصدار الفتوى دون الإحاطة بهذه الاعتبارات، والنظر لكل الجهات، يُحدث فساداً وإفساداً، وقد قرر الفقهاء في قواعدهم أن نظر ولاة الأمر أوسع من نظر القضاة والمفتين، يقول ابن عاشور: (وهذا أصل عظيم من أصول السياسة وهو سد ذرائع الفساد، ولو كان احتمال إفضائها إلى الفساد ضعيفاً، فالذرائع الملغاة في التشريع في حقوق الخصوص غير ملغاة في سياسة العموم، ولذلك يقول علماء الشريعة: إن نظر ولاة الأمور في مصالح الأمة أوسع من نظر القضاة، فالحذر أوسع من حفظ الحقوق، وهو الخوف من وقوع شيء ضار يمكن وقوعه، والترصد لمنع وقوعه)¹. وهذا يجري في سن القوانين والقرارات المبنية على المصالح، يقول القرافي:

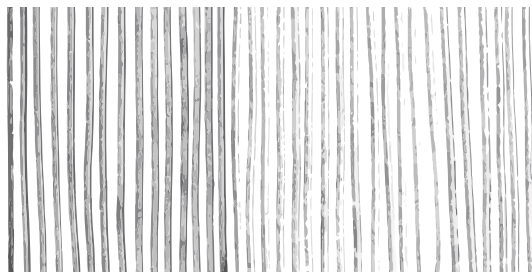
1 الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير: 19 / 131.

(التَّوَسُّعَةُ فِي أَحْكَامِ وُلاةِ الْمَظَالِمِ وَأُمَرَاءِ الْجَرَائِمِ لَيْسَ مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ بَلْ تَشْهَدُ لَهُ الْقَوَاعِدُ مِنْ وَجْهِ أَحَدِهَا أَنَّ الْفَسَادَ قَدْ كَثُرَ وَانْتَشَرَ بِخِلَافِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ وَمَقْتَضَى ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْأَحْكَامِ بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ عَنِ الشَّرْعِ بِالْكُلِّيَّةِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَتَرَكُ هَذِهِ الْقَوَانِينِ يُؤَدِّي إِلَى الضَّرَرِ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ جَمِيعُ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ بِنَفْيِ الْحَرَجِ)¹.

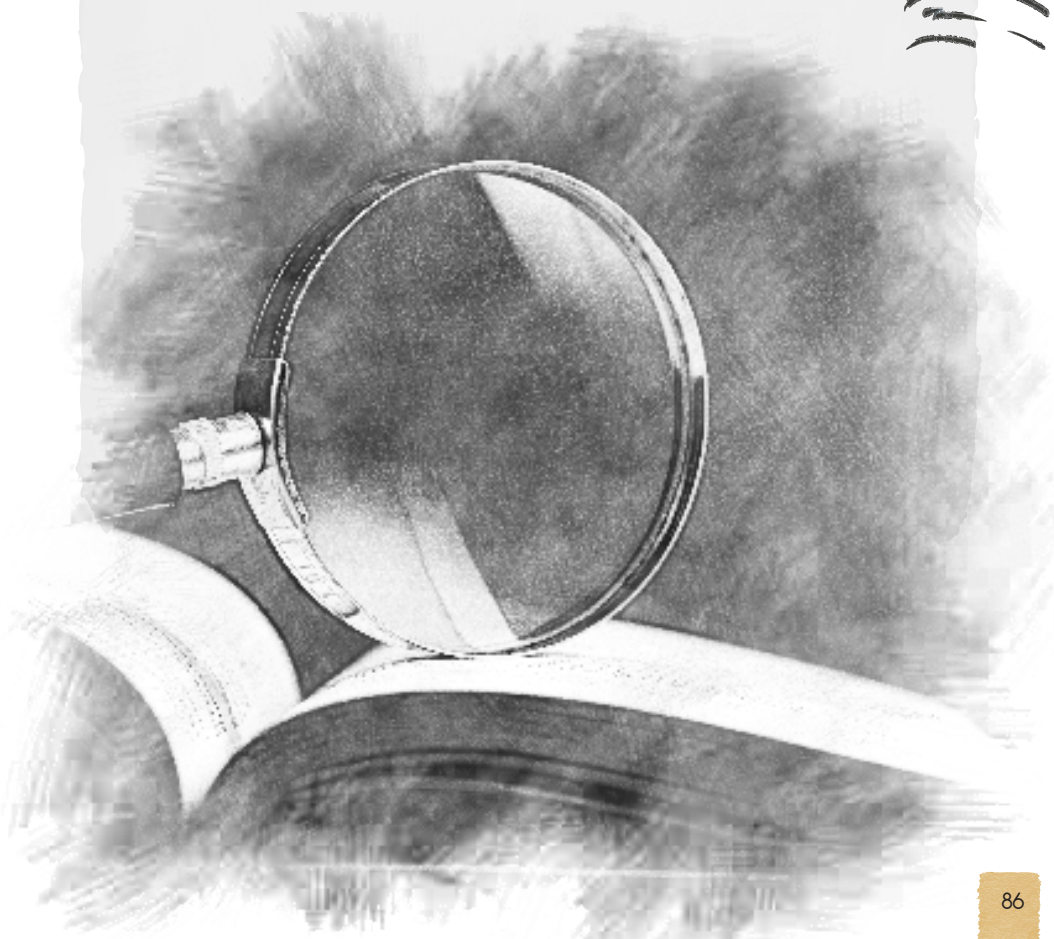
فعلى هذا فإن الاختيارات الإفتائية ركيزة أساسية في الدولة الوطنية، إذا اهتدت في سيرها بفطرة سليمة ونظر صحيح، تتلاءم مع المجتمع وتراعي الاعتبارات المختلفة، وهي في هذا العصر مسار منهجي رحب، يسهم في تطوير المرجعيات الإفتائية، وإيجاد الحلول للمستجدات النازلة، والمعيار الصائب المعتمد في هذه

1 القرافي، الذخيرة: 45 / 10.

الاختيارات هو حمل الناس على السعة والتيسير ورفع
الحرص عنهم، وخاصة فيما يكثر حدوثه ووقوعه ويحتاجون
إليه في حياتهم اليومية، ويؤدي بهم إلى المشاق، فالحرص
مرفوع ومنفي عن شريعتنا السمحة، وفي ذلك تحبيب
الناس في أمور دينهم وعبادة ربهم، وهو مقصد شرعي
مطلوب.

المبحث الخامس: مأسسة الفتوى الشرعية

في عصر الانغماس الرقمي، والثورات التقنية، والانفتاح العالمي، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، وقبل ذلك وسائل الإعلام العابرة للحدود، أصبح مجال الإفتاء اليوم حمىً مستباحًا وصار كلاً مباحًا لكل أحد، كل يفتي بغية أهدافه ومراميه الخاصة في غياب سلطة الدول ورقابتها، فصار التشويش والشغب والفوضى، والتضليل والانفلات هي السمات الحاكمة لمجال الفتوى في فترة من الفترات، وكان ذلك سببًا لانتشار الأفكار المسمومة، واستغلال حياض الفتوى في نشر التطرف والتكفير، مما هدد استقرار المجتمعات وسلامتها من الانحرافات، وأدى إلى تشويه قيم الدين السمحة من الاعتدال والتسامح والرحمة والرفق.

فقد انتشرت فتاوى التشدد ووجدت لها قبولاً، كفتاوى تسويق التطرف والإلزام بالتشدد منهجاً يناط

به الولاء والبراء، وفتاوى زعزعة الأمن ونشر الفتن في
عديد من الدول، وفتاوى أنتجت وصممت على الخصوص
لتخدم أحزاباً سياسية وجماعات معينة بعيداً عن جوهر
الدين، إضافة إلى تلك الفتاوى الكثيرة التي عملت على
شق صفوف الدولة الوطنية، ونشر الفرقة وتأليب الناس
على أوطانهم وقياداتهم، والتسويق للأممية، وكثير من
الفتاوى في تلك المرحلة ألهمت مشاعر الشباب، وهيجتهم
وتلاعبت بعواطفهم دون النظر لما ينشأ عن ذلك من
الآثار والمخاطر والقلق والفتن، كما استغلت الفتاوى
لعرقلة الجانب الاقتصادي فوقفت في وجه تنمية الأوطان
وبقائها متخلفة أسيرة للماضي، وكل هذه المخاطر تدعو
لضبط مجال الإفتاء وتنظيمه ومأسسته.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة النموذج الأمثل
للدول الوطنية الحديثة في هذا العصر، إذ تأسست على

منظومة سياسية إماراتية متناغمة، تنطلق من الوحدة والانتماء والولاء، وارتباط الشعب بالقيادة منذ عهد المؤسس الشيخ زايد رحمه الله تعالى.

ولأن الدولة الوطنية دولة القانون والمؤسسات، فقد أولت دولة الإمارات للشأن الديني أولوية كبرى منذ الوهلة الأولى، وذلك أن دور المؤسسة الإفتائية النموذجية هو رصد ومواكبة حاجات المواطنين، وانشغالاتهم الفكرية والدينية، والاستجابة السريعة لحاجاتهم الإيمانية، والمساهمة الفاعلة في تقوية تعلقهم بوطنهم وولائهم وانتمائهم، كما أن دولة الإمارات فطنت للمخاطر المتوقعة التي تكمن في هذا المجال منذ زمن بعيد، فكان لها دومًا نهجها الخاص بها في مجال الإفتاء المنضبط المسؤول، ولديها رؤية واضحة، واستراتيجية وتصور كامل حول التحديات الدينية

والاجتماعية والأمنية والفكرية للفتوى، وأثرها على الدولة الوطنية، فكان هذا المنصب تحت رعاية كريمة واهتمام بالغ من القيادة الحكيمة، وحكومة دولة الإمارات في جميع مراحلها التاريخية، فتميّز خلال مسيرته بالضبط والتنظيم، وتحديد المرجعية، من أجل حفظ الأديان وسلامة الأوطان، وحماية الأمن الفكري السليم للإنسانية ككل.

فمأسسة الفتوى: عبارة عن تلك الأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة عن الدولة الوطنية، لضبط الفتوى ومراقبتها وتنظيمها، وتطوير حاضرها، واستشراف مستقبلها وتأهيل المفتين، ومنع الفتوى عن الجنوح إلى الغلو والتطرف، والانفتاح على الخبراء في مختلف التخصصات.

إن مأسسة الفتوى الشرعية بمعانيها الشاملة المتقدمة ضرورة ملحة، وتكون تحت إشراف الدولة الوطنية،

وهي العلاج الناجع لتلك الأدوية، والشفاء من تلك العلل والعوارض الإفتائية، ويكون المدخل إليها من أربعة أسس رئيسة:

أولاً: الوعي بأهمية ضبط الفتوى: وهو مظهر من مظاهر مؤسسة الفتوى وأثر من آثاره، فالفتوى لا ينبغي أن تكون مشرعة أمام الجميع، فللفتوى ضوابط وشروط شرعية وقواعد تنظيمية، وآليات صناعية، ولا يتصدى لها إلا المؤهلون الذين حازوا تلك الشروط، والغاية هي تحصين المجتمع بفتاوى الاعتدال والتسامح، ووقايته من فتاوى التطرف والكراهية التي تؤدي إلى المفاسد والشرور؛ فهذا هو جوهر ضبط الفتوى.

ومؤسسة الفتوى ليست عملية حديثة بل هي قديمة منذ العصور الأولى للإسلام؛ لكون هذه المؤسسة من المؤسسات المهمة للدولة الوطنية، والوعي بهذا الخطر

ضروري، وهذا الضبط والتنظيم إنما تتولاه الدولة ويكون تحت إدارتها ورقابتها، وأقوال العلماء وقواعدهم في التأكيد على أهمية ضبط الفتوى متواترة وعديدة؛ يقول الماوردي في ضرورة حصول المفتي على الإذن من الحاكم: (وأما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد، والتصدي للتدريس والفتيا، فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه ... وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التي ترتب الأئمة فيها بتقليد السلطان، روعي في ذلك عرف البلد وعادته في جلوس أمثاله، فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر، لم يكن له أن يترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه، كما لا يترتب للإمامة فيه إلا عن إذنه؛ لئلا يفتات عليه في ولايته).¹

وقد وصف الخطيب البغدادي ضبط الفتوى في العصور المختلفة في قوله: (ينبغي لإمام المسلمين أن

1 الماوردي، الأحكام السلطانية: 282.

يتصفح أحوال المفتين؛ فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها،
ومن لم يكن من أهلها منعه منها، وتقدم إليه بأن لا يتعرض
لها وأوعده بالعقوبة إن لم ينته عنها، وقد كان الخلفاء من
بني أمية ينصبون للفتوى بمكة في أيام الموسم قومًا
يعينونهم، ويأمرون بأن لا يستفتى غيرهم).¹ وقال أيضًا:
(والطريق للإمام إلى معرفة حال من يريد نصبه للفتوى أن
يسأل عنه أهل العلم في وقته، والمشهورين من فقهاء
عصره، ويعول على ما يخبرونه من أمره ... -ثم أورد بإسناده
عن الإمام مالك قوله:- "ما أفتيت حتى شهد لي سبعون
أني أهل لذلك").²

ويقول ابن خلدون: (فللخليفة تصفح أهل العلم
والتدريس وردّ الفتيا إلى من هو أهل لها وإعانتة
على ذلك، ومنع من ليس أهلا لها، وزجره لأنها من
مصالح المسلمين في أديانهم، فتجب عليه مراعاتها

1 الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه: 2 / 324.

2 المرجع السابق: 2 / 324، 325.

لئلا يتعرّض لذلك من ليس له بأهل فيضّل النَّاس.)¹
وقال أيضًا: (... فللسّطان فيهم لذلك من النّظر ما توجبه
المصلحة من إجازة أو ردّ).²

ثانيًا: خصوصية الفتاوى العامة: والتي حددتها
القرارات الصادرة في دولة الإمارات في تنظيم شؤون
الإفتاء بأنها: (إبداء الرأي الشرعي في قضايا النوازل
التي تؤثر على استقرار الدولة السياسي والاقتصادي
والاجتماعي أو تثير الفتنة والطائفية، والفرقة في
المجتمع).³

فهذه القضايا من اختصاص الحاكم لا يجوز للأفراد
المفتين الخوض فيها، وإنما تتولاها المؤسسة الإفتائية
الرسمية؛ فمسائل السياسة والأمن والحرب والسلام،

1 ابن خلدون، المقدمة: 1 / 274

2 المرجع السابق: 1 / 275

3 القرار الصادر في تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

وما له أثر مباشر في المجتمع؛ كالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية، وما يرتبط بها من قيم التسامح والتعايش ومواجهة الكراهية والطائفية، كل ذلك من اختصاصات المؤسسة الإفتائية وليست قضايا فردية.

فالمفتي الفطن يميز بين المراتب والمجالات، فالفتوى في أبواب العبادات ليست كالفتوى في أبواب المعاملات، والفتاوى العامة لها خصوصيات تميزها عنهما، من حيثيات عديدة نبه على بعضها القرافي في قوله: (...)

ومتى كان الاستفتاء في واقعةٍ عظيمةٍ تتعلق بمهام الدين أو مصالح المسلمين، ولها تعلُّقٌ بؤلةِ الأمور، فيحسن من المفتي الإسهابُ في القول وكثرةُ البيان والمبالغة في إيضاح الحق بالعبارات السريعة الفهم، والتهويل على الجناة، والحضُّ على المبادرة لتحصيل المصالح ودرء

المفاسد، وَيَحْسُنُ بَسْطُ الْقَوْلِ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ وَذِكْرُ
الْأَدَلَّةِ الْحَاطَّةِ عَلَى تِلْكَ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ).¹

ثالثاً: الرأي الشرعي: بالتعامل مع الفتوى على أنها
رأي شرعي يحتمل الصواب والخطأ، إذ إن من آفات الفتوى
القطع في مواطن الاختلاف والاحتمال، ومقتضى احترام
التنوع والاختلاف التماس الأعذار للرأي الآخر تأسيساً
بالقاعدة الشرعية النبوية: (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ
أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ).²
إذ إن الرأي في تعريفات الأصوليين هو: (طلب الحق
بضرب من التأمل)³ و (اعتقاد إدراك صواب الحكم الذي لم

1 القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: 249. ومما يستفاد من سياق كلام القرافي أن الفتاوى العامة أوجه إلى الصناعة والعناية وحشر الأدلة والنقول، بخلاف الفتاوى في المجالات الأخرى فالأصل فيها الاكتفاء بذكر الحكم الشرعي إن لم تكن هناك حاجة للبيان، وتكملة كلامه: (ولا ينبغي للمفتي: أن يحكي خلافاً في المسألة لئلا يشوش على المستفتي، فلا يدرى بأي القولين يأخذ، ولا أن يذكر دليلاً ولا موضع النقل من الكتب، فإن في ذلك تضييعاً للورق على صاحبه، إلا أن يعلم أن الفتيا سينكرها بعض الفقهاء، ويقع فيها التنازع، فيقصد بذلك بيان وجه الصواب لغيره من الفقهاء، الذي يتوهم منازعته، فيتهدي به، أو يحفظ عرضه هو عن الطعن عليه. وأما متى لم يكن إلا مجرد الاسترشاد من السائل فليقتصر على الجواب من غير زيادة).

2 الحديث متفق عليه: البخاري: الصحيح: 6 / 2676، برقم: 6919، مسلم، الصحيح: 3 / 1342، برقم: 1716.

3 الجويني، الكافية في الجدل: ص 58.

يرد فيه نص فلا يكون إلا بعد كمال الاجتهاد).¹

فرأي المؤسسة الإفتائية بمثابة اجتهاد شرعي يدل على اختيارها وترجيحها، وأنها استنفذت جهدها واستقصت الاعتبارات والأدلة والأمارات، واطمأنت لهذا الرأي، ولهذا كان أهل الفتوى قديما يستخدمون عبارة "أرى كذا" وغالب مسائل الفقه ظنية لا قطعية، وهذا ما يشير إليه الإمام مالك في قوله: (لم يكن من فتيا الناس أن يقال: هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول: أكره هذا ولم أكن لأصنعه. فكان الناس يكتفون بذلك. وفي موضع آخر: كانوا لا يقولون: حلال، ولا: حرام، إلا لما في كتاب الله تعالى).² ويوضح ابن رشد كلام الإمام مالك بقوله: (في الكراهة للمفتي أن يقول فيما يؤديه إليه اجتهاده في تحليل أو تحريم هذا

1 ابن رشد، المقدمات الممهدة: 42 / 1.

2 ابن أبي زيد: الجامع في السنن: 148.

حلال وهذا حرام، قال مالك: لم تكن فتيا الناس أن يقال هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقال أنا أكره هذا ولم أكن لأصنع هذا، فكان الناس يكتفون بذلك ويرضون به، وكانوا يقولون إنا لنكره هذا وإن هذا ليتقى، لم يكونوا يقولون هذا حلال وهذا حرام. قال: وهذا الذي يعجبني والسنة ببلدنا. قال محمد بن رشد: قوله لم تكن فتيا الناس أن يقال هذا حلال وهذا حرام، معناه فيما يرون باجتهادهم أنه حلال أو حرام، إذ قد يخالفهم غيرهم من العلماء في اجتهادهم. فإذا قال المجتهد فيما يراه باجتهاده حلالاً أو حراماً إنه حلال أو حرام، أو هم السامع بأنه حلال أو حرام عند الجميع، فيحتاج أن يقيّد قوله بأن يقول هو حلال عندي أو حرام عندي، وهذا على القول بأن كل مجتهد مصيب للحق عند الله في حق اجتهاده، ... فالصواب أن يقول أرى هذا مباحاً أو أراه محظوراً فيما تعبدني الله به في خاصة

نفسى وأن أفتي به، وإن علم أن السائل يكتفى منه بأن يقول له فيما يرى أنه لا يحل له، أكره هذا، ولم أكن لأصنع هذا، ويكف بذلك عن استباحة ذلك الشيء، ساغ له أن يقتصر على ذلك القول فيه، وبالله التوفيق).¹

رابعاً: الاجتهاد الحضاري: ومن سمات الفتوى المؤسسة في هذا العصر أنها تعد الاجتهاد الحضاري وسيلة وأداة للتعامل مع النوازل، وآلة للاختيارات من التراث الفقهي، ووجهاً مشرقاً لتعاليم الدين السمحة المشبعة بالقيم الإنسانية، والاجتهاد يعني تحفيز جميع الطاقات، وبذل كل الجهود إلى بلوغ الغاية في البحث عن المخارج الفقهية، والشرعية الإسلامية تتميز بالرحابة والمرونة والسعة وقبول الخلاف، بل وتُشجعه؛ لأنه غالباً ناشئ عن الاجتهاد. والاجتهاد من أسباب تعدد الآراء والمذاهب الفقهية والاجتهادات التشريعية.

1 ابن رشد، البيان والتحصيل: 18 / 340.

فالعَمَل الاجتهادي عملية إبداعية، وجهود عقلية، وملكات راسخة، ومناهج أصلية أصولية، ومقاصد شرعية، لترشيد سلوك الإنسان ووقائعه، وما يَحْدُث له مما يحتاج فيه لحكم الشرع، فهذا الجهد العظيم المكون من مراحل، إنما يهدف لتحقيق مصلحة هذا الإنسان الآجلة والعاجلة، ومبنى الاجتهاد على مصالح العباد كما قرر العلماء؛ فأينما كانت المصلحة، فثم شرع الله؛ قال القرافي: (الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق؛ فحق الله تعالى أمره ونهيه، وحق العبد مصالحه)¹، فالقضايا المعاصرة بحاجة ماسة إلى اجتهادات تصلح بها أحوال الناس وتسهل معاشهم وتُنمي أوطانهم.

فالاجتهاد ضرورة عصرية، تستدعيه تلك النوازل والحوادث والمستجدات الكثيرة التي تحتاج إلى اجتهاد

1 القرافي، شرح تنقيح الأصول: 95

جديد، في تحقيق مناطها، وتنزيل الحكم الشرعي عليها، وفق قواعد الاجتهاد المنضبطة، فهذا المفهوم هو حركة تتحرك مع الواقع وتواكبه، لإيجاد أحكام شرعية تناسب كل مكان وزمان، فهو عنوان الترقى والتطور وباب الإبداع، فلهذا كانت طبيعته الاستدامة والاستمرار، فلا ينقطع الاجتهاد ولا يسد بابه؛ لتغير الأحوال وتبدل الأزمان، فكان باب الاجتهاد واسعاً مفتوحاً، ومدونات الفقه التقليدية إنما هي اجتهادات هدفها تحقيق مصالح زمانها، وعلى أهل هذا العصر أن يجتهدوا لتحقيق مصالح زمانهم وأوطانهم، وممارسة واجبهم الحضاري؛ قال الجويني: (لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات والمعاني المستثارة منها لما اتسع باب الاجتهاد، فإن المنصوصات ومعانيها المعزوة إليها لا تقع من متسع الشريعة غرفة من بحر).¹

1 الجويني، البرهان: 2 / 162.

فحركة مجتمعات هذا العصر، وتداخل العوالم، وتلاحق التطورات، وتراكم الحوادث، تحتاج إلى المواجهة والتأطير والتوجيه، وحل المشكلات والمعضلات في كل زمان ومكان، وتعاليم الدين غير قاصرة ولا محدودة، فكان مبدأ الاجتهاد وسيلة وآلة منضبطة لضبط كل هذه النوازل والمستجدات.

فأصول الاجتهاد الحضاري في دولة الإمارات:
هو ذلك الاجتهاد العامل تحت مظلة الدولة الوطنية،
المراعي للقيم الإنسانية، الملتزم بالضوابط الشرعية،
المحقق للتنمية والمصالح البشرية.

فبهذا المنهج والنموذج تقود دولة الإمارات رؤية حضارية في مفهوم الاجتهاد، وتجديد الدين بمفهومه الكلي والواقعي، وتحقيق سماحة الإسلام وتيسير تشريعاته، واعتدال نهجه، ورعاية أحكامه، وسعة مبادئه،

بعيداً كل البعد عن التشدد والكراهية والغلو والتطرف.
ولا يكون الاجتهاد حضارياً إلا باستصداحه تلك المعرفة
الحضارية، واستيعابها لجميع القضايا والقيم والأفكار، مدركاً
ومنهجاً، ونظراً وواقعاً، وتنزيلاً وسلوكاً، اجتهاد ينطلق من
الواقع المعيش بتركيباته المتداخلة ليواكب التطورات،
ويستجيب للحاجيات الإنسانية، ويدفع بالتنمية، ويفتح
الباب للرقى، يرى العوالم وحدة متكاملة، فيربط الجزئي
بالكلي، وينظر إلى المشتركات الإنسانية نظرة اعتبار
واعتماد، ولا تغيب عنه في أي لحظة القيم الكلية والمقاصد
المعتبرة، والموازانات والضروريات، ولا يصنع العداوة والجدل
بين التراث والواقع، بل يرى بينهما تناغماً وتعاوناً لتلبية
حاجات الناس، والإسهام في جودة حياة الإنسان، والحفاظ
على كرامته، وتحقيق سعادته، وقد شارك في هذا النوع
من الاجتهاد العلماء المجتهدون والأعلام السابقون؛ نشروا

درره في مؤلفاتهم، وعززوا محتواه في فتاويهم، وعلى سبيل المثل لا الحصر لما سئل أبو حنيفة رحمه الله: (عَنِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يَمُوتُ لَهُ الْوَلَدُ أَوْ الْقَرَابَةُ كَيْفَ يُعَزَّى؟ قَالَ: يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْمَوْتَ عَلَى خَلْقِهِ، فَتَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَهُ خَيْرَ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ فِيمَا نَزَلَ بِكَ لَا نَقْصَ اللَّهُ لَكَ عِداداً")¹ بحيث لو طرح هذا السؤال وصادف العقل المتشدد لما استسيغ ولا قبل السؤال فكيف بالجواب، مما يؤكد ضرورة الانفتاح على الاجتهاد الحضاري واستقراء تجاربه التاريخية.

والاجتهاد الحضاري كما أن له أهله ومن أنيط بهم أمره، إلا أن النموذج المعاصر يفتح الباب للخبراء من جميع التخصصات الأخرى أفراداً ومؤسسات للمشاركة في هذا الاجتهاد وتحقيق الاستيعاب الشرعي المراد؛ في مجال الطب والاقتصاد والقانون، والفضاء والبيئة، والتقنية،

1 أبو يوسف، الخراج: 235.

وكذا المختصون في الدراسات الاجتماعية والنفسية والأسرية للمشاركة والممارسة، ومساندة المجتهدين، وإبداء الرأي في المسائل والمستجدات العلمية، فهذا مما يجعل الفتوى أكثر انضباطاً وفهماً وارتباطاً بواقعها.

وقد كان اعتبار رأي الخبراء منهجاً مسلماً به عند المفتين الأوائل، ومما ذكره في ذلك أن: (الإمام صاحب أبي حنيفة كان يذهب إلى الصباغين ويسأل عن معاملتهم وما يديرونه فيما بينهم)¹ واعتبروا رأيهم فنصوا في مسألة معينة على أن: (يرفع في ذلك إلى الخياطين، وأهل الصناعة إن عدوا ذلك نقصاناً فاحشاً فهو فاحش، وإن عدواً ذلك نقصاناً يسيراً "فهو يسير")².

1 ابن عابدين، نشر العرف ضمن رسائل ابن عابدين: 2 / 128.

2 برهان الدين الحنفي، المحيط البرهاني: 5 / 468. ومن ذلك الرجوع للمختمين ومن لهم معرفة واختصاص بموضوع بعينه؛ ومن الحكايات في هذا الباب ما يحكى بأنه (رب صبي من صبيان مكة هو أعلم بالمناسك من كثير من الفقهاء) وهذا منهج مستقر بين الفقهاء وأئمة المذاهب؛ فمن قواعد المذهب الحنفي أن الفتوى على قول أبي يوسف في مسائل القضاء والشهادات، وعلى قول محمد بن الحسن فيما يتعلق بذوي الأرحام، وقدموهما على قول إمامهما أبي حنيفة، وعللوا ذلك ب: (حُصُولِ زِيَادَةِ الْعِلْمِ لَهُ بِهِ بِالتَّجَرُّبَةِ) ابن عابدين: الحاشية: 1 / 71.

وفي هذا السياق وبناءً على هذه الأسس وتحقيقاً لهذه الرؤية، ومن أجل مؤسسة الإفتاء وتنظيمه وإخراجه على أحسن وجه وأفضل حال، يأتي إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الواحد والثلاثين من إبريل عام: 2017، ونص القرار على أن هذا المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة، وجعل من اختصاصات المجلس ضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها، وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة، وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، ومواجهة التعصب وبيان سماحة الدين الإسلامي، كما يتولى المجلس مواجهة الإساءة إلى المقدسات والتكفير والتعصب المذهبي، من خلال بيان الرأي الشرعي، إلى غير ذلك من الاختصاصات والمهام المحددة بدقة وواقعية التي أنيطت

بهذا المجلس الذي يعد مثلاً حضارياً لمأسسة الإفتاء في العصر الراهن.¹ ويضم المجلس عدداً من العلماء المختصين من ذوي العلم الشرعي والخبرة في الدولة.

فمأسسة الفتوى وتنظيمها وفق هذا التصور هو ما يحقق مصالح الأوطان والأفراد، ويسهم في إرواء الفتوى بقيم سماحة الدين ومنهج التيسير، والبعد عن التكلف والتشدد، والرقى بفتوى هذا العصر لتكون كونية إنسانية تراعي الآخر كيفما كان، وتتجنب الكراهية والعنف والطائفية وإيذاء الآخرين، وتحرص على التسامح والتعايش مع المذاهب والأديان والثقافات المختلفة، واحترام العلاقات والمواثيق الدولية، وتعزيز التعارف والتلاقي والتواصل الحضاري، واعتبار التعدد والتنوع والكرامة الإنسانية أصلاً من الأصول الدينية.

1 قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (31) لعام 2017.

وهذه المؤسسة الإفتائية هي التي ستعمل على تنمية الأوطان، وتجنّبها أي أذى أو ضرر متوقع من الفتوى غير المنضبطة، ويبقى الهدف الرئيس الذي لا بد منه في مؤسسة الفتوى هو الإدارة العصرية الناجعة والفاعلية والجاهزية، واستشراف المستقبل، وتجديد وسائله وآلياته؛ سواء منها الجوانب التنظيمية أو التقنية أو الفقهية، وهذه مسؤوليات كبرى تحتاج إلى إدارة عصرية مرنة، تُطور الواقع وتستشرف المستقبل، وتوفر خدمات جيدة للمجتمع، وتخضع مؤسسته للرقابة صيانة للفتوى، للوصول إلى الغاية السامية من هذه المؤسسة وهي إيمان المجتمع بالمؤسسة الإفتائية الوطنية وقناعاته وثقته بها، وتحقيق "السيادة الإفتائية"، وانتهاءً بتحقيق المبادئ والغايات المقصودة من الفتوى؛ بترسيخ الوعي الديني، والفهم الدقيق، والفقه السليم، ونشر قيم الرحمة والحكمة؛

مصدقاً للتوجيهات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم: "النَّاسُ مَعَادِنٌ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَهَّوْا"¹ وقوله ﷺ: "فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ"²، فصلّى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة والمرحمة، وعلى جميع أنبياء الله ورسله من جاؤوا بالمثل العليا ومثلوا القدوة المثلّس.

{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ}

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

1 متفق عليه: البخاري، الصحيح: 3 / 1238، برقم: 3203، مسلم، الصحيح: 4 / 1958، برقم: 2526.

2 البخاري، الصحيح: 2 / 620، برقم: 1654.

للتواصل والاستفسار

خدمة الفتاوى الهاتفية
من داخل الدولة: **800 24 22**

خدمة الفتاوى الهاتفية
من خارج الدولة: **+9712 2052 555**

خدمة فتاوى الرسائل
النصية (SMS): **25 35**

من 8 صباحاً حتى 8 مساءً / طيلة أيام الدوام الرسمي

Fatwauae
Fatwauae.gov.ae

الترقيم الدولي للكتاب:
978-9948-754-46-6