

سِلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمُحَاجَةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ

٧

مَصَنَّعُ الْأَعْتَدَى

وَأَثْرُ الْعِلْمِ الشَّرِيعِيِّ فِي تَحْقِيقِهَا

مَنْقُولٌ مِنَ السَّجِيلِ الصَّوْرِيِّ لِبَقِيَّةِ الْكُتُورِ
صَالِحٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَدٍ الْعَصَيْمِيُّ
غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلَوْا لَهُ نِيهٌ وَلَمَّا يَحِيَّهُ وَلَمْ يَمِيَّهُ

النسخة الأولى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل دينه جماع المصالحة، وفرق بحكمته بين الفاسد وال صالح، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه من كل ذنب وأستغفره، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً مزيداً إلى يوم الدين.

أمَّا بعدُ:

فإنَّ مِنْ مَرَاعِيبِ الْبَيْانِ، وَمَرَاتِعِ التَّبَيَّانِ: ذِكْرُ أثْرِ الْعِلْمِ فِي تَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْأَمَّةِ، وَلَا يَخْتَلِفُ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي (الْمَصَالِحِ) فِي كُوْنِهَا: إِيْصَالُ مَا يَنْفَعُ، وَإِنْ جَعَلُوهَا تَارَةً مَصْلَحَةً، أَوْ مَنْفَعَةً، أَوْ لَذَّةً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُعَبَّرَ بِهَا عَنْ تِلْكَ الْحَقِيقَةِ، فَإِنَّ الْمَصْلَحَةَ عِنْدَهُمْ هِيَ إِيْصَالُ مَا يَنْفَعُ إِلَى الْعِبَادِ.

وَتُقْسَمُ الْمَصَالِحُ عِنْدَ الْأَصْوَلَيْنِ بِاعتِبَارِيْتِ مُخْتَلِفَيْنِ، مِنْ جُمْلَتِهَا: تَقْسِيمُ الْمَصَالِحِ بِالنَّظَرِ إِلَى تَعْلُقِهَا بِعُمُومِ الْأَفْرَادِ أَوْ آحَادِهِمْ.

وَأَقْدَمُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي هَذَا هو أبو حامد الغزالى في كتاب «شفاء الغليل»، ثم تتابع بعده جماعة يبيّنون هذا المعنى.

وَأَحْسَنُ مَا يُقَالُ فِي تَقْسِيمِهِ: أَنَّ مَصَالِحَ الْخُلُقِ بِاعتِبَارِ عُمُومِ الْأَفْرَادِ وَآحَادِهِمْ

تنقسم إلى نوعين:

- أحدهما: **المصالحة الجماعية**; وهي التي تتعلق بجماعة المسلمين.

- الآخر: **المصالحة الفردية**; وهي التي تتعلق بآحادهم.

والمراد بـ (الأحاد) هنا: النوع، لا أحداً بعينه، وإنما نوع من الأنواع؛ كالذى يذكرونه من المصلحة في تورث امرأة مَنْ طَلقَها زوجها في مرض الموت، أو في فسخ نكاح امرأة المفقود، أو غير ذلك؛ فَهُمْ لا يَعْنُون أحداً من الخلق بعينه، وإنما يَعْنُون نوعاً من الأنواع.

وهذه المصالحة التي ذكرنا ممّا يتعلق بعموم الأفراد، أحسن ما عَبَرَ به عنها

- كما ذكرت - هو التعبير بأنّها مصالحة جماعية، أي تتعلق بجماعة المسلمين، وقد سماها بعض الأقدمين: (مصالحة الأمة)، فإن هذه الكلمة ليست وليدة اليوم، وإن كانت كثيرة الذكر على ألسنة المتكلّمين في المصالحة.

فأقَدَمُ مَنْ ذَكَرَ هَذَا - وهو من أبناء القرن الرابع - هو قدامة بن جعفر الكاتب في كتاب «الخرجاج»^(١)، وأقدم منه مَنْ ذَكَرَها بلفظ آخر يُوافقه في المعنى؛ إذ رويت باسم: (مصالحة المسلمين)، في أثرٍ يُروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند

(١) جاء في «الخرجاج وصناعة الكتابة» (ص ٤٦٠): (وَاللَّهُ يُوقِّقُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُعِينُهُ عَلَى مصالحة الأمة وحراسة الدين).

وفيه أيضاً (ص ٢٤٤): (وَإِلَّا جُعِلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَاسْتُنْفِعَ بِهِ فِي مصالحة المسلمين).

عبد الرَّزَاقُ فِي «مَصْنَفِه»^(٢)، وسُمِّيَتْ أَيْضًا بـ(مصالحة الجماعة) عِنْدَ ابْنِ تَغْرِي

بِرْدِي فِي «النُّجُومِ الزَّاهِرَةِ»^(٣)، ثُمَّ تَبَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأْخِرِينَ وَوَسَعُوهُ.

مصالحة الأمة هي المصالحة الجماعية التي تتعلق بالخلق كافَّةً. وقد تتعلق بأكثَرِهِمْ لَا بِجَمِيعِهِمْ، وَتَعْلُقُهَا بِالْأَكْثَرِ لَا يَنْفِي عَنْهَا الْكُلْيَّةَ، فَإِنَّ تَخْلُفَ بَعْضَ الْأَفْرَادِ لَا يَقْدِحُ فِي كُلِّيَّةِ أَمْرٍ مَا، عَلَى مَا ذُكِرَهُ الشَّاطِبِيُّ فِي كِتَابِ «الموافقات»^(٤).

مصالحة الأمة هي المصالحة التي تتعلق بالأمة، سواءً تعلقت بالأمة جماعةً، أو بأكثَرِ تلك الأمة.

وَهَذِهِ الْمَصَالِحُ - كَمَا ذُكِرْتُ لَكُمْ - مِمَّا تَكَلَّمُ فِيهِ الْمُتَكَلِّمُونَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَإِنِّي اخْتَلَفْتُ عِبَارَاتُهُمْ. وَمَا لَهُجَّ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأْخِرِينَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ الْفُقَهَاءِ الْمَاضِينَ غَيَّبُوا الْحَدِيثَ عَنْ مَصَالِحِ الْأَمَّةِ؛ هُوَ غَلْطٌ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ مَصَالِحِ الْأَمَّةِ مُوْجَدٌ فِي كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي مَوْرِدَيْنَ:

***أَحدهما:** فِي بَابِ السِّيَاسَةِ الشَّرِعِيَّةِ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ نَائِبًا عَنِ الْأَمَّةِ فِي مَصَالِحِهَا،

(٢) أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَاقَ فِي «مَصْنَفِهِ» (٦٨٢٢) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «... وَانْظُرْ ذَوَاتِ الدَّرِّ وَالْمَاخِضَ مِمَّا تَجِبُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ فَتَنَكِّبُ عَنْهَا عَنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ».

(٣) جَاءَ فِي «النُّجُومِ الزَّاهِرَةِ فِي مَلُوكِ مِصْرَ وَالقَاهِرَةِ» (١٥ / ٥٢): (وَنَزَلَ الْجَمِيعُ إِلَى دُورِهِمْ، إِلَى أَنْ عَمِلَتْ مَصَالِحُ الْجَمَاعَةِ).

(٤) يُنْظَرُ: «الموافقات» لِلشَّاطِبِيِّ (٣ / ١٧٦).

فَالَّذِينَ تَكَلَّمُوا مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي السِّيَاسَةِ الشَّرِيعَةِ ذَكَرُوا تَلْكَ الْمَصَالِحَ فِي جَمْلَةِ مَا عَدُوهُ مِنَ الْمَصَالِحِ الْمُنَاطَةِ بِهِ (وَلِيِّ الْأَمْرِ).

* **وَالآخِرُ:** أَنَّ تَلْكَ الْمَصَالِحَ تُوجَدُ فِي مَصَالِحِ الْأَفْرَادِ وَاحِدًا وَاحِدًا، وَبِاجْتِمَاعِهَا تَتَحَقَّقُ الْمَصْلَحَةُ الْكُلِّيَّةُ لِلْأَمْمَةِ جَمْعَاءً؛ ذَكْرُهُ الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ رَحْمَةُ اللَّهِ فِي كِتَابِ «مَقَاصِيدِ الشَّرِيعَةِ».

وَهَذِهِ الْأَمْمَةُ الَّتِي تُذَكَّرُ بِقَوْلِنَا: (مَصَالِحُ الْأَمْمَةِ) هِيَ فِي أَصْلِ الْخُطَابِ الشَّرِيعِيِّ تَرْجِعُ إِلَى نَوْعَيْنِ:

✓ **أَحَدُهُمَا:** أَمَّةُ الدَّعْوَةِ؛ وَهُمْ كُلُّ مَنْ شَمِلَتْهُ دُعْوَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ بَعْثَتْهُ.

✓ **وَالآخِرُ:** أَمَّةُ الْإِجَابَةِ؛ وَهِيَ الْأَمْمَةُ الَّتِي أَجَابَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنَتْ بِهِ.

فِيهَا تُسَمَّى (أَمَّةً)، وَتَلْكَ أَيْضًا تُسَمَّى (أَمَّةً).

وَبَرَزَ نَوْعٌ ثَالِثٌ مِنَ الْأَمْمَةِ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِـ (الْدُّولَةِ)، فَإِنَّ هَذَا جَزءٌ مِمَّا يُشَمَّلُهُ اسْمُ (الْأَمَّةِ)، وَأَنَّ تَسْمِعُ الْيَوْمَ اسْمَ (الْأَمَّةِ الْسُّعُودِيَّةِ)، أَوْ (الْأَمَّةِ الْمَصْرِيَّةِ)؛ وَهَذَا صَحِيحٌ بِاعتِبَارِ الْوَرْضُونَ الْلُّغُوِيِّ، فَإِنَّ أَصْلَ (الْأَلْفُ وَالْمِيمُ وَالْمِيمُ = أَمَّم) دَالٌّ عَلَى الضَّمِّ وَالْجَمْعِ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ (الْأَمَّمُ)، وَسُمِّيَ (الْإِمَامُ)، وَسُمِّيَتِ (الْأَمَّةُ)، فَتَسْمِيَةُ جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ يَقْطُنُونَ مَوْضِعًا مِنَ الْأَرْضِ يَلِيهِ وَلِيُّ اُمِّرٍ بِاسْمِ (الْأَمَّةِ) صَحِيحٌ

باعتبار الوضع اللغوي.

وتواردت عليه أيضًا الأوضاع النّظاميّة المُوجوّدة في العالَم الْيَوْم؛ فإنَّ هناك ما يُسمَّى الْيَوْم بـ(المصلحة العامَّة)، ويريدون بها: مصلحة الدُّولَة، أو ما يُسمَّى بـ(المصلحة الوطنيَّة)، فإنَّ هذا جزءٌ مِمَّا يلحق اسم (الأَمَّة).

فصارت (الأَمَّة) باعتبارات ما يتعلَّق بمصالح الأَمَّة ثلَاثًا:

- أحدها: أَمَّة الدُّعُوة.
- وثانيها: أَمَّة الإِجَابَة.
- وثالثها: الأَمَّة التي تُشكِّل في الوضع الشرعي طائفةً، لكن يصحُّ باعتبار الوضع اللغوي وما تجري عليه سياسة الولَاية السُّلطانية تسميتها (أَمَّة) من الأمم، وترتبط بها أحكام معروفة في باب السياسة الشرعية.

وإذا أُريد جمْع مصالح الأَمَّة، فإنَّه ينبغي رُقبانُ مَا يُوجَد مِنْ هذه المعاني في أَمَّة الدُّعُوة، وفي أَمَّة الإِجَابَة، وفي الأَمَّة بالمعنى الذي ذكرناه الذي يُشكِّل طائفةً من طوائف المؤمنين.

فالنَّظر إلى هذه الموارد الثلَاثة المتعلقة بـ(الأَمَّة) يتُوجَّه منها معرفة مصالح الأَمَّة.

والمتكلِّمون في مصالح الأَمَّة من المتأخِّرين لهم مَسْلِكَان:

* أَحدهما: بيان مصالح الأمة وفق منظورٍ شرعيٍّ؛ فهُم يَرْصُدُونَ مصالح الأمة

باعتبار دلالة أدلة الشرع.

* الآخر: مَنْ يَرْصُدُ مصالح الأمة باعتبارِ منظورٍ حزبيٍّ، فهو يُبَيِّن مصالح الأمة مُنطلقاً مِنْ ثوابت حزبٍ ما؛ سواءً كان حزبًا يساريًا شيوعيًا، أو حزبًا قوميًّا، أو حزبًا إسلاميًّا، فإنه يُحدِّد تلك المصالح عبر هذا المنظور الضيق.

والوادي الأفْيَحُ الواسع، هو رصُدُّ مصالح الأمة باعتبارِ دلالة الوضع الشرعي، أي باعتبار ما وُجِدَ في كلام الله وكلام رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وانعقد عليه الإجماع في كونه مصلحةً من مصالح الأمة، مما تشتراك فيه أمَّةُ الدَّعْوَةِ وأمَّةُ الإِجَابَةِ والأمَّةُ التي صارت تُسمَّى بلسان اليوم: (الدَّولَةُ، أو الشَّعْبُ)، أو غير ذلك من المسميات العصرية، ويصحُّ عليها باعتبار الوضع اللُّغويٍّ وما يتعلَّقُ بها من أحکام الولايات السلطانية أن تُسمَّى (أمَّةً).

واستقراء دلالة الوضع الشرعي في مصالح الأمة يرُدُّها إلى ثمان مصالح:

* المصلحة الأولى: الصَّلاح.

* والمصلحة الثانية: الخيرية؛ التي يُسمِّيها المتأخرون: (هُويَةُ الأمةِ الإِسْلَامِيَّةِ)، أو (تمييزُ الأمةِ الإِسْلَامِيَّةِ)، وسمّتها الشريعة: (الخيرية).

* والمصلحة الثالثة: الجماعة.

* والمصلحة الرابعة: العلم.

*** والمصلحة الخامسة: القوّة.**

*** والمصلحة السادسة: الاكتفاء؛ أي حصول الكفاية فيما يُحتاج إليه من مأكليٍ**

أو مَشْرِبٍ أو مَلْبَسٍ أو مَسْكِنٍ.

*** والمصلحة السابعة: العدل.**

*** والمصلحة الثامنة: الأمان.**

فهذه المصالح التي ذكرنا هي ثابتةٌ بطريق الشرع؛ فما من واحدٍ منها إلَّا وتوارد عليه أدلةً كثيرةً، لا ترجع إلى عددٍ قليلٍ، فهي من كليات الشرع، تُثبت أنَّ ما ذكرناه هو مصلحةٌ من المصالح التي عُنيت الشريعة بتعيينها فيما يتعلّق بالأمة.

وتلك المصالح - التي ذكرناها - يندرج في أفرادها أشياءً يُردُّ بعضُها إلى بعضٍ؛ فالذى ذكرناه من مصلحة (الصلاح) - مثلاً - دليله في القرآن الكريم آياتٌ كثيرةٌ:

قال تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران] ١٤٠.

وقال تعالى: ﴿فَاجْنَبْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [القلم] ٥٠.

وقال تعالى في دعاء إبراهيم: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات] ١٠٠.

وفي كنف هذا الصلاح فروعٌ عدّة:

منها: عبادة الله؛ قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾ [٥٦].
[الذاريات].

ومنها: طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ؛ قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩].

ومنها: الالتزام بدین الإسلام کله؛ قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَدْخُلُوا فِي الْسِّلْمِ كَافَةً﴾ [البقرة: ٢٠٨].

ومنها: المحافظة على الأخلاق والقيم الفاضلة؛ قال تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: ٨٣]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم].
فليست واحدةٌ من هذه المصالح إلَّا وفي كنفها فروعٌ متعددةٌ.

فما لاح لك أنه مصلحة من المصالح فانظر؛ لعله يرجع إلى واحدةٍ من هذه المصالح الثمان، وليس بممنوع أن يدل الاستقراء على شيءٍ زائدٍ، فإن ما ذكره من مصالح الأمة الثمان هو ناتجٌ من استقراء أدلة القرآن والسنة والإجماع في إثباتها.

إذا تقرر هذا؛ بقي الأمر الأعظم، وهو الذي ينبغي أن يعرفه أهل العلم خاصةً؛ وهو أثرُ العلم الشرعي في تحقيق مصالح الأمة. فإن وراث النبي ﷺ، وأمناء البلاغ، وحملة الشريعة، هم أحق الناس وأجدارهم وأولادهم بأن يكون

للعلم الذي يحملونه أثراً في تحقيق مصالح الأمة.

ويتطلب ذلك في وجوه متعددة:

الوجه الأول: تعين مصالح الأمة، والتعرif بها.

فالعلم يهدينا إلى معرفة أمر ما أنه من مصالح الأمة.

فمثلاً: ما ذكرت لكم من أنَّ (الخيرية) من مصالح الأمة، تَظَاهَرْتُ عليها آياتٌ كثيرة، عرفنا بطرق العلم أنَّ هذه مصلحة من مصالح الأمة العامة.

قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وعند الترمذى من حديث معمر بن راشد، عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدرة، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدرة رضي الله عنه؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَنْتُمْ تُتَمَّمُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ»^(٥).

فالعلم يعين مصالح الأمة ويعرف بها.

والوجه الثاني: الدعوة إلى مصالح الأمة والتحث علىها.

فالعلم يدعو إلى مصالح الأمة ويتحث علىها.

فقد عرفتَ من قبل أنَّ من مصالح الأمة (القوَّة)؛ قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا

(٥) أخرجه الترمذى (٣٠٠١).

أَسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ ﴿٦٠﴾ [الأنفال: ٦٠].

وفي «صحيحة مسلم» من حديث محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ»^(٢).

فالعلم هنا دعانا إلى تلك المصلحة العظيمة، وهي مصلحة (القوَّة)، وحثنا عليها.

✿ والوجه الثالث: الأمر بحفظ مصالح الأمة، والنَّهْيُ عن إضرارها.

إِنَّ الْعِلْمَ يُرِشِّدُنَا إِلَى تَلْكَ الْمُصَالِحِ؛ آمِرًا لَنَا أَنْ نَحْفَظَ عَلَيْهَا، وَيَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ عَنْ إِضَاعَتِهَا.

فِيمِنْ مُصَالِحِ الْأَمَّةِ - كَمَا عَرَفْتَ سَابِقًا -: (الجماعات)، وَالْعِلْمُ يَأْمُرُنَا بِهَا، وَيَنْهَا عَنْ إِضَاعَتِهَا.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْزَعُوا فَئَشُلُوا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: ٤٦].

وَعِنْدَ التَّرْمِذِيِّ مِنْ حِدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ

(٢) أخرجه مسلم (٢٦٦٤).

والفرقة^(٧)، وإن ساده صحيح.

✿ والوجه الرابع: صيانة مصالح الأمة، ووقايتها من المفسدات.

فالعلم الشرعي جاء بصيانة مصالح الأمة وحفظها وقايتها من المفسدات.

فذلك (الجماعة) - التي ذكرتها لك مصلحة من المصالح - جاء العلم مبيناً وجوب المحافظة عليها، وصيانتها وقايتها من المفسدات.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ^{٢١}
 دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَّجُونَ﴾ ^{٢٢} [الروم].

✿ والوجه الخامس: تحديد واجب العبد في تحقيق مصالح الأمة.

فذلك المصالح - التي ذكرت لك - يكون على الواحد ميناً - نحن عباد الله - واجب ينبغي أن تقوم به في تحقيقها.

فقد ذكرت لك - فيما سبق - أنَّ من مصالح الأمة: (الاكتفاء)، وهو بلوغ الكفاية في سد الاحتياج من مطعام أو ملبس أو مشرب أو مسكن، وجاء العلم ليُبين لنا وظائف أولئك الذين يعنون بهذا، فجعل الله سبحانه وتعالى من موارد الاكتفاء: الزَّكَاة، وجعل المأمورين بها: الأغنياء، وبين وظيفتهم.

ففي «الصَّحِيحَيْنِ» من حديث يحيى بن عبد الله بن صَيْفِيٍّ، عن أبي مَعْبُدٍ نافذٍ

(٧) أخرجه الترمذى (٢١٦٥).

- مولى ابن عباس -، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في حديث بعث معاذ إلى اليمن - بعد ذكر الصلاة -: «فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرْدَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»^(٨)؛ فبَيْنَ الشَّرْعِ وظيفَةِ الغُنْيِّ في الزَّكَاةِ، وَأَنَّهُ يُجُوبُ أَنْ يُخْرِجَهَا وَيُرْدَدَهَا إِلَى أَهْلِهَا، والمذكورُ منهمُ في الحديث: الفقراء.

﴿وَالوَجْهُ السَّادِسُ: تَقْسِيمُ وَظَانَفِ تَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْأُمَّةِ بَيْنَ أَفْرَادِهَا﴾

فتلك المصالح - التي ذكرنا - تتحققها الأمة جماعة، ولا يمكن أن يتحققها واحدٌ منهم، وقد جعل لكلٍ واحدٍ من الأمة وظيفةٌ في تحقيقها ينبغي أن يقوم بها، وجاء الشرع الحكيم بذلك.

قال تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْمَنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا يَهُهُ وَأَوْرَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَيَّ أُولَئِكَ أُمَّرِ مِنْهُمْ لِعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣].

وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ﴾ [التوبة: ١٢٢].

^(٨) آخر جه البخاري (١٣٩٥)، مسلم (١٩)، صحيح البخاري (٧٣٧٢، ٤٣٤٧، ١٤٩٦، ١٤٥٨)، صحيح مسلم (١٣٧٢).

فالعلم حَدَّ وظائفَ تَحْقِيقِ تَلْكَ الْمَصَالِحِ، وَقَسَّمَهَا بَيْنَ الْأَمَّةِ.

فقد علمتَ سابقًا أنَّ مصالحَ الأُمَّةِ: (القوَّة)، ومن موارد هذه القوَّةِ: (الجَهَاد)، وقد أَنَّاطَ الشَّرْعُ الْحَكِيمُ الْجَهَادَ بِوْلِيِّ الْأَمْرِ، فَهُوَ وظيفةُ وَلِيِّ الْأَمْرِ.

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَاحٌ؛ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَقَىَ بِهِ»^(٩).

وَمَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ»: يَعْنِي يُصْدَرُ عَنْ رَأِيهِ فِي أَمْرِ الْجَهَادِ، وَجُعِلَتْ وظيفَةُ غَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ تَابِعًا لَهُ.

وَعِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ سَنِدٍ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنَى عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيَّةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ»^(١٠).

✿ الوجه السَّابِعُ: تَدْرِيجُ الْخَلْقِ إِلَى بلوغِ مصالحِ الأُمَّةِ وتحصيلِها.

فَإِنَّ الْوَصْوَلَ إِلَى تَلْكَ الْمَصَالِحِ وَتَحصِيلِهَا - فِي الْأَفْرَادِ، أَوْ فِي الْأُمَّةِ جَمِيعَهَا - لَا يَكُونُ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا يَجِيءُ تَدْرِيجًا شَيْئًا فَشَيْئًا، وَجَاءَ الْعِلْمُ لِيَهُدِّيَنَا إِلَى هَذَا الْأَصْلِ، وَأَنَّ تَلْكَ الْمَصَالِحَ الَّتِي نُؤْمِنُ بِالْوَصْوَلِ إِلَيْهَا - مِنَ الصَّالِحِ، أَوِ الْخَيْرِيَّةِ، أَوِ الْجَمَاعَةِ، أَوِ الْقَوَّةِ - لَا تَجِيءُ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا تُؤَخَذُ شَيْئًا فَشَيْئًا.

(٩) أَخْرَجَهُ البَخَارِيُّ (٢٩٥٧) وَمُسْلِمٌ (١٨٤١).

(١٠) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٤٩٦٧).

فما ذكرتُ لك أولاً من (الصلاح) وما يدخل فيه من (تركيبة النفس)، تجد في الشرع الحكيم ما يبيّن لك التدريج في ذلك.

ومنه: ما جاء في «الصحيحين» من حديث محمد بن عبد الرحمن - مولىبني زهرة -، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «اقرأ القرآن في كل شهر»، قال: قلت: إني أجد قوة، قال: «فاقرأه في عشرين ليلة»، قال: قلت: إني أجد قوة، قال: «فاقرأه في سبع، ولا تزيد على ذلك».^(١)

فلم يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بقراءة القرآن في سبع، وإنما ابتدأه صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ القرآن في شهر، ثم ذكر من طاقته ما ذكر، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أرشده.

فهذا من جملة ما يبيّن لك أن العلم يدرج الخلق في تحصيل صالح الأمة.

الوجه الثامن: الحكم على ما يُعد العادون في صالح الأمة، وبيان مواقعها من الشرع.

فما ذكرته لك من نظام المصالح الثمان هو مما جاء من استقراء الكتاب والسنة، وليس بمدفوع أن يجيء غيري بشيء يرده إلى الكتاب والسنة، ولكن

(١) أخرجه البخاري (٥٠٥٣، ٥٠٥٤) ومسلم (١١٥٩)، واللفظ لمسلم.

المدفوع بالعلم أن تُدعى مصلحةٌ من مصالح الأمة ليست كذلك.

فمن أثر العلم الشرعي: أنه يُفرق بين مصالح الأمة الثابتة شرعاً، والمصالح المُدعَّاة.

فمثلاً: من المصالح التي يلهج بها جماعة من المتأخرین في مصالح الأمة: ما يُسمى بـ(سيادة الأمة)، ويفسرونها بتفصیراتٍ مختلفةٍ، فيها حُقُوق وفيها باطلٌ، وأشهر تلك التفاصیرات: أنهم يجعلون الأمة مصدراً للتشريعات، وهو بهذا المعنى باطل لا محالة؛ فإن دلالة الكتاب والسنّة والإجماع على أن الحكم لله، وأن ما رتبه الشّرع في تنظيم هذه الأحكام هو الذي إليه المردود، وليس إلى ما يُسمى بـ(سيادة الأمة).

❖ والوجه التاسع: تمييز الوضع الشرعي لمصالح الأمة.

فقد ذكرت لك من قبل أن من مصالح الأمة: (العدل)، وهذا دلت عليه آيات وأحاديث كثيرة:

قال تعالى: ﴿أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النَّحْل: ٩٠]، في آياتٍ أخرى.

وحقيقة العدل التي يدل عليها العلم: أنه إعطاء كل ذي حق حقه.

فالعدل يدور على أصلين:

✓ أحدهما: بذل حق لأحد.

✓ والآخر: أن ذلك البذل يكون وفق حقه.

وليس في الشرع ما يسمى بـ(المساواة)، فإن المساواة تكون تارةً عدلاً، وتكون تارةً ظلماً، فمن ينسب إلى مصالح الأمة (المساواة) ويطلق القول فيها، فقوله باطلٌ، ولا تجده في دلالة الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، والشرع تارةً جعل الفضل للرجال، وتارةً أخرى جعله للنساء في مسائل متعددةٍ.

❖ الوجه العاشر: الإحاطة بفقه النوازل المستحبة المتعلقة بمصالح الأمة.

فالمصالح التي ذكرت لك تتجدد للناس فيها نوازل وحوادث، باعتبار ما يحدث في أزمانهم من أحوالٍ تتغير بها أمورُهم فيما يتعلق بدينهم أو دنياهم أو غير ذلك.

فالعلم الشرعي يبيّن لنا حكم تلك الحوادث والنوازل التي تتعلق بتلك المصالح.

فمثلاً: إذا قيل: إن من مصالح الأمة: مصلحة (العدل)، ثم ذكر أن مما يتعلق بهذه المصلحة ما يسمى بـ(المشاركة الشعبية؟)؛ قيل: إن هذه المشاركة الشعبية تردد إلى العلم، فبُيّن العلم بهذه النازلة وفق دلالة الكتاب والسنة، وأن هذه (المشاركة الشعبية) كلمة فضفاضة؛ تارةً تنحصر في الواقع شرعاً معتقد به، وهو الشورى لأهل الحل والعقد، وتارةً لا يأبه بها إذا جعل الخيار حقاً لكل أحدٍ من صغير وكبير، وعاقل ومجون، ورشيد وغير رشيد.

✿ والوجه الحادي عشر - وبه أختتم - الفصلُ بين الحقائق المشتركة

لمصالحِ الأمة في الإسلام وغير الإسلام.

فمن أثر العلم الشرعي: أنه يفصل لنا بين تلك الحقائق التي يُشارك فيها الإسلام غيره مما يُطلب فيه تحقيق تلك المصلحة.

فما ذكرتُ لكم من مصلحة (الاكتفاء)، نجدها اليوم فيما يُسمى بـ (المدرسة الرأسمالية)، ونجدها أيضاً فيما يُسمى بـ (المدرسة الشيوعية)، ولكن المدرسة الرأسمالية تجعل (الاكتفاء) حَقّاً للفرد وتُغلبُه، والمدرسة الشيوعية تجعل (الاكتفاء) حَقّاً للجماعة وتُغلبُها، وأما الإسلام فقد جاء بما يُبيّن مُلكيَّة الفرد ومُلكيَّة الجماعة، وحدَّد لكلِ أحدِ الأُطْرَ التي تُنظِّم هذه العلاقة بينهم.

هذا البيان الذي ذكرتُه هو ثُبَّذَةٌ مِن يسِيرٍ فيما يتعلَّق بأمرٍ عظيمٍ، وهو (مصالح الأمة، وأثرُ العلم الشرعي في تحقيقها).

ولقد آثَرَنا سماحةُ الشَّيخِ المُفتَّي - حَفَظَهُ اللَّهُ - بالحديث عن ذلك بين يديه، فضلاً منه وامتنانًا، جزاه الله خيرًا، وهو أحقُ بالحديث، كما أنَّ صاحبنا الشَّيخ عبد السَّلام الشُّوَعْبَرَ - جزاه الله خيرًا - آثَرَنِي بكثرةِ الحديث، وحدِيثي بين يديه هو مِنْ حديثِ المَفْضُولِ بين يدي الفاضل، فهو بما ذكرتُه الصَّوْقُ، وعليه أعلمُ.

أَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ ينْفَعَ بَنَا جَمِيعًا، وَأَنْ يَتَوَلَّنَا فِي الصَّالِحَيْنِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

تعليق سماحة المفتى عبد العزيز آل الشيخ على الحاضرة

الحمدُ لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم وسار على طريقهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

الشیخان الفاضلان الدكتور عبد السلام بن الشویعر، والأستاذ صالح العصيمي، تحدّثا عن أميرٍ مهّمٍ، ألا وهو (أثر العلم في توعية المجتمع والمحافظة على صالح الأمة).

العلم الشرعي أساس الخير كله؛ قال الله جل وعلا: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٩].

العلم الشرعي هو علم الكتاب والسنة، والتّفقه فيما، فإن علم الكتاب والسنة هو العلم الحق، والعلم المقدم على غيره، وكل العلوم تابعة له، القرآن والسنة هما مصدر التشريع؛ قال الله جل وعلا: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ﴾ ١٥ يهدي به الله من أتَى بِرِضْوَانِهِ سُبْلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ ١٦ [المائدة] الآية.

فالعلم يُوعّي النّاس توعيةً صادقةً، في أمور دينهم ودنياهم؛ لأنّ شيءٍ خلقوه، ولأنّ شيءٍ بعثَ اللهُ الرُّسُلَ، وأنزلَ الكتب، وأحكام الشّريعة وتفاصيل ذلك، والإيمان بها، ووجوب الانقياد إليها... إلى غير ذلك من الواجبات.

الشّق الثاني: أنَّ العلم النَّافع يُحقّق مصالح الأُمَّة في أمور دينها ودنياها، فالمصالح العامة والخاصة قد اشتغلتُ عليها شريعة الإسلام، قال الله جلَّ وعلَّا:

﴿ قَدْ جَاءَكُم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٥٧]، وقال: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلّٰتِي هُنَّ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩].

فما تحدَّث به الشّيخان عن العلم الشرعي وأثره في توعية الأُمَّة وتحقيق مصالحها، كُلُّ هذا من الأمور المطلوبة، وكلُّها أمورٌ طيبةٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ فيها، فمَنْ نظر إلى هذه المحاضرة وما قيل فيها من خيرٍ وجدها - والله الحمد - محاضرةً قيمةً، أدَّتْ أغراضها في توعية الأُمَّة وتحقيق مصالحها، وإبراز العلم الشرعي، وبيان أهميَّته في حياة الفرد والمجتمع.

نَسَأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُم التَّوفِيقُ وَالصَّلاحُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ.

محاضرةُ الْقِيَتِ

**بعد المغرب ليلة الجمعة الخامس عشر من شهر رجب
سنة سبع وثلاثين بعد الأربعمائة والألف
بجامع الكبير بالديرة جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض**