

القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصرة

إعداد

يحيى موسى حمد بنى عبد الله

مكتبة الجامعة الأردنية

مركز أبحاث الرسائل الجامعية

المشرف

الأستاذ الدكتور: محمد حسن أبو يحيى

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه
في الفقه وأصوله

كلية الدراسات العليا
الجامعة الأردنية

أيار (٢٠٠٤م)

بسم الله الرحمن الرحيم

نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ:.....

التوقيع

أعضاء لجنة المناقشة:

الأستاذ الدكتور: محمد حسن أبو يحيى مشرفاً

الدكتور: عبد المجيد الصالحين
جميع الحقوق محفوظة
مكتبة الجامعة الاردنية
الدكتور: سري زيد الكيلاني
مركز ايداع الرسائل الجامعية

الأستاذ الدكتور: عبد الملك السعدي
جامعة مؤتة

الإهداء

— إلى والدي الفاضلين اللذين رعياني بحنانهما صغيراً واستضأت بنورهما كبيراً.

— إلى الذين رافقوني هذه الرحلة العلمية بصبر وثبات: الزوجة الفاضلة والأبناء
الأعضاء.

— إلى صناع الحياة بالاستشهاد في سبيل الله فرحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته.

— إلى أساتذتي الأفاضل الذين تعلمت على أيديهم واستنرت بفكرهم.

— إلى كل الدعاة العاملين المخلصين الذين تستضيء الحياة بنورهم.

إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع

* الشكر *

أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي الأفاضل وزملائي الأعزاء ، في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية ، على حسن توجيههم وإرشادهم لي خلال هذه الرحلة العلمية .
وأخص منهم :

الأستاذ الدكتور: محمد حسن أبو يحيى ، عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية .
الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة ، ولما لمست منه خلال ذلك من لطف
وحسن تعامل وتوجيه .

وأشكر الأساتذة الأفاضل الذين تفضلوا بمناقشة الرسالة وهم:

١- الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي
٢- الدكتور عبد المجيد الصلاحيين
الرسائل الجامعية

٣- الدكتور سري زيد الكيلاني

كما لا يفوتني أن أشكر كل من مد لي يد العون والمساعدة المادية والمعنوية أثناء
هذه الدراسة محتسبين أجرهم عند الله تعالى .

فجزاهم الله عني جميعاً خير الجزاء

قائمة محتويات الرسالة

١	المقدمة:
		الفصل الأول: المدخل العام لقواعد اجتماع الحلال والحرام، وتطبيقاتها المعاصرة
١٨	المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة ومدلولاتها.....
١٨	المطلب الأول: التعريف بالقواعد الفقهية، لغة واصطلاحاً
١٨	الفرع الأول: تعريف القواعد لغة
١٨	الفرع الثاني: تعريف القواعد الفقهية اصطلاحاً
١٨	أولاً: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركباً إضافياً
٢٠	ثانياً: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً أو لقباً
٢٣	المطلب الثاني: تعريف الحلال والحرام، وبيان مدلول كل منهما ومفهومه وإطلاقته الفقهية
٢٣	الفرع الأول: تعريف الحلال لغة واصطلاحاً، وبيان مدلوله، ومفهومه وإطلاقته الفقهية
٢٣	أولاً: تعريف الحلال لغة
٢٣	ثانياً: تعريف الحلال اصطلاحاً
٢٤	ثالثاً: بيان مدلول الحلال عند الفقهاء
٢٤	رابعاً: إطلاقات الحلال عند الفقهاء
٢٥	خامساً: مفهوم الحلال عند كل من الحنفية والشافعية
٢٦	الفرع الثاني: تعريف الحرام لغة واصطلاحاً، وبيان مدلوله وإطلاقته عند الفقهاء
٢٦	أولاً: تعريف الحرام لغة
٢٦	ثانياً: تعريف الحرام اصطلاحاً
٢٧	ثالثاً: إطلاقات الحرام عند الفقهاء
٢٨	رابعاً: تقسيم الحنفية للحرام، من حيث الدليل
٢٨	خامساً: تقسيم الفقهاء للحرام من حيث صفته
٢٨	المطلب الثالث: مفهوم اجتماع الحلال والحرام
٢٩	الفرع الأول: معنى الاجتماع لغة
٢٩	الفرع الثاني: مفهوم اجتماع الحلال والحرام في القواعد الفقهية
٢٩	أولاً: استحالة التناقض في الشريعة الإسلامية
٣٠	ثانياً: حقيقة اجتماع الحلال والحرام في القواعد الفقهية

٣١	ثالثاً: مفهوم التناقض والتعارض، وحققيتهما عند الأصوليين
٣٣	المبحث الثاني: التعريف بموضوع الدراسة، ومفرداتها
		المطلب الأول: التعريف بالقواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام وبيان مدى حجيتها عند
٣٣	الفقهاء
٣٣	الفرع الأول: الصيغ الفقهية لقواعد اجتماع الحلال والحرام، وألفاظها
٣٣	أولاً: الصيغ الفقهية لقواعد اجتماع الحلال والحرام بلفظ (الاجتماع)
٣٤	ثانياً: الصيغ الفقهية للقواعد الناجمة عن اجتماع الحلال والحرام بلفظ (التعارض)
٣٥	ثالثاً: الصيغ الفقهية لقواعد اجتماع الحلال والحرام بلفظ (الأصل)
٣٨	رابعاً: الصيغة الفقهية لقاعدة ترجيح الحلال على الحرام
٣٨	الفرع الثاني: حجية القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام
٣٩	أولاً: نشأة القواعد الفقهية وتكوينها
٤٠	ثانياً: حجية القواعد الفقهية
٤٥	المطلب الثاني: التعريف بالتطبيقات المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام
٤٥	الفرع الأول: مفهوم التطبيقات الفقهية المعاصرة لغة واصطلاحاً
٤٥	أولاً: مفهوم التطبيقات لغة
٤٥	ثانياً: مفهوم المعاصرة لغة
٤٥	ثالثاً: مفهوم التطبيقات الفقهية اصطلاحاً
٤٥	الفرع الثاني: بيان المقصود بالتطبيقات المعاصرة، وإطلاقاتها الفقهية
٤٥	أولاً: بيان المقصود بالتطبيقات الفقهية المعاصرة
٤٦	ثانياً: الإطلاقات الفقهية لمصطلح "التطبيقات المعاصرة"
٤٧	الفرع الثالث: مجالات التطبيقات الفقهية المعاصرة، لقواعد اجتماع الحلال والحرام
٤٧	أولاً: المستجدات الفقهية في مجال اختلاط النجاسات والمحرمات بالطاهرات
٤٨	ثانياً: المستجدات الفقهية في مجال حفظ النفس البشرية وصيانتها
٤٩	ثالثاً: المستجدات الفقهية في مجال حفظ العرض والنسب
٥١	رابعاً: المستجدات الفقهية في مجال المعاملات المالية والترويج التجاري

الفصل الثاني: القاعدة الأساسية في اجتماع الحلال والحرام .

المبحث الأول: بيان صيغ القاعدة، ونوعها، ومعناها، وتأصيلها، وحكمها وحجيتها، وشروطها واستثناءاتها	٥٢
المطلب الأول: التعريف بالقاعدة، من حيث: صياغتها، ونوعها، ومعناها	٥٢
الفرع الأول: التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث الصياغة	٥٢
الفرع الثاني: التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث نوعها	٥٣
الفرع الثالث: التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث معناها ومدلولها	٥٤
المطلب الثاني: تأصيل القاعدة من حيث: الصياغة، وحجية الاستدلال بها	٥٥
الفرع الأول: تأصيل القاعدة من حيث الصياغة	٥٥
الفرع الثاني: تأصيل القاعدة من حيث حجيتها، وجواز الاستدلال بها	٥٦
أولاً: استمداد القاعدة لحجيتها من: النصوص التشريعية والاجتهادات الفقهية	٥٦
ثانياً: استمداد القاعدة لحجيتها من مقاصد التشريع الإسلامي	٦٤
المطلب الثالث: بيان حكم القاعدة عند الأصوليين من حيث المدلول	٦٦
الفرع الأول: بيان حكم القاعدة، عند تعارض الحظر والإباحة	٦٦
الفرع الثاني: بيان حكم القاعدة، عند تعارض الحرام والمندوب	٧١
الفرع الثالث: بيان حكم القاعدة، عند تعارض الحرام والمكروه	٧٢
الفرع الرابع: بيان حكم القاعدة، عند تعارض الحرام والواجب	٧٣
المطلب الرابع: شروط القاعدة، واستثناءاتها	٧٧
الفرع الأول: شروط تطبيق قاعدة اجتماع الحلال والحرام	٧٨
الفرع الثاني: استثناءات قاعدة اجتماع الحلال والحرام	٨١
الفرع الثالث: المسائل المختلف في إلحاقها، بحكم قاعدة اجتماع الحلال والحرام	٨٣
أولاً: مسائل "تفرق الصفقة"	٨٣
ثانياً: مسائل اجتماع جانبي الحضر و السفر في العبادة	٨٥
المبحث الثاني: أقسام اجتماع الحلال والحرام، وما يترتب عليها من أحكام	٨٨
المطلب الأول: الاجتماع الناشئ عن اختلاط الحلال بالحرام	٨٩
الفرع الأول: صور اختلاط الحلال و الحرام اختلاط امتزاج	٩٠
الأولى: أن يختلط حرام بحلال اختلاط امتزاج، ويظهر أثر الحرام في الحلال	٩٠

- الثانية: أن يختلط حرام بحلال اختلاط امتزاج، ولا يظهر أثر الحرام في الحلال ٩٢
- الفرع الثاني:** صور اختلاط الحلال والحرام اختلاط استيهام ٩٧
- الصورة الأولى: أن تختلط العين المحرمة المحصورة اختلاط استيهام بحلال محصور ٩٧
- الصورة الثانية: أن تختلط العين المحرمة المحصورة اختلاط استيهام بحلال غير محصور ١٠٠
- الصورة الثالثة: أن تختلط العين المحرمة غير المحصورة اختلاط استيهام بحلال غير محصور ١٠١
- المطلب الثاني:** الاجتماع الناشئ عن الشك في السبب المحلل والمحرم ١٠٧
- الفرع الأول:** التعريف بالشك والسبب، وبيان أحكامهما المتعلقة بموضوع اجتماع الحلال والحرام ١٠٧
- أولاً: تعريف الشك ١٠٧
- ثانياً: تمييز الشك عن غيره من الوهم والظن ١٠٨
- ثالثاً: تعريف السبب ١٠٩
- رابعاً: أثر السبب في الشك الموجب للتشبهة ١١٠
- خامساً: أقسام الشك بحسب اعتباره أو إغائه ١١٠
- سادساً: أنواع الشك ١١١
- سابعاً: أسباب الشك ١١١
- الفرع الثاني:** صور اجتماع الحلال والحرام الناشئ عن الحالة التي يكون للمشكوك فيه حكم قبل الشك ١١٣
- الصورة الأولى: أن يكون حكم التحريم معلوماً من قبل، ثم يقع الشك في السبب المحلل ١١٣
- الصورة الثانية: أن يكون حكم الحل معلوماً من قبل، ثم يقع الشك في السبب المحرم ١١٤
- الصورة الثالثة: أن يكون أصل الحل أو الحرمة معلوماً، ثم يطرأ عليه ظن غالب يوجب عكسه ١١٤
- الفرع الثالث:** صور اجتماع الحلال والحرام الناشئ عن الحالة التي لا يكون للمشكوك فيه حكم قبل الشك ١١٧
- أولاً: أن يتعارض أصلاً ١١٧
- ثانياً: أن يتعارض ظاهراً ١١٨
- المطلب الثالث:** الاجتماع الناشئ عن اتصال السبب المحلل بمعصية أو عن تعارض الأدلة ١٢٠

- ١٢٠ الفرع الأول: الاجتماع الناشئ عن اتصال السبب المحلل بمعصية.....
- ١٢٢ الفرع الثاني: الاجتماع الناشئ عن تعارض أدلة الحلال والحرام.....
- ١٢٣ أولاً: تعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة.....
- ١٢٤ ثانياً: التعارض في الصفات التي تتناط بها الأحكام.....
- ١٢٥ المطلوب الرابع: مخارج اجتماع الحلال والحرام عند الفقهاء.....
- ١٢٥ الفرع الأول: منشأ الاشتباه، ومفهومه، ومراحله، وحكمه.....
- ١٢٥ أولاً : منشأ الاشتباه.....
- ١٢٦ ثانياً: مفهوم الاشتباه.....
- ١٢٧ ثالثاً: مراحل الاشتباه.....
- ١٢٨ رابعاً : حكم الاشتباه.....
- ١٢٩ الفرع الثاني: مخارج الاشتباه الناشئ عن اجتماع الحلال والحرام عند الفقهاء.....
- ١٣٠ الطريق الأول: الاستصحاب.....
- ١٣١ الطريق الثاني: الأخذ بالقرائن.....
- ١٣٣ الطريق الثالث: التحري.....
- ١٣٤ الطريق الرابع: إجراء القرعة.....
- ١٣٥ الطريق الخامس: الأخذ بالاحوط.....
- ١٣٨ الطريق السادس: مراعاة الخلاف و الخروج منه.....
- ١٣٩ الطريق السابع : الاستفتاء.....
- الفصل الثالث: القواعد الفقهية المتفرعة والتابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرام.....
- ١٤١ المبحث الأول: القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة اجتماع الحلال والحرام.....
- ١٤١ المطلوب الأول: قاعدة " إذا تعارض المانع والمقتضي، قدم المانع ".....
- الفرع الأول: التعريف بالقاعدة، وبيان صيغها ومعناها، ومدى صلتها بقاعدة اجتماع الحلال والحرام.....
- ١٤١ أولاً: التعريف بالقاعدة.....
- ١٤١ ثانياً: صيغ القاعدة.....
- ١٤٢ ثالثاً: معنى القاعدة.....

١٤٢ رابعاً: معنى المانع و المقتضي
١٤٣ خامساً : صلة القاعدة بقاعدة إجتماع الحلال و الحرام
١٤٤ الفرع الثاني: تطبيقات القاعدة،وتخريجاته الفقهية
١٤٧ الفرع الثالث: شروط إعمال القاعدة،واستثناءاتها
١٥٠ المطلوب الثاني: قاعدة " الحرام لا يحرم الحلال "
١٥٠ الفرع الأول: التعريف بالقاعدة،وتأصيلها،وبيان معناها
١٥١ الفرع الثاني: تطبيقات القاعدة،وتخريجاتها الفقهية
١٦٦ الفرع الثالث: شروط القاعدة،واستثناءاتها
١٦٧ المبحث الثاني: القواعد الفقهية التابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرام
١٦٧ المطلوب الأول: القواعد الفقهية في أصل الأشياء وبيان حكمها
١٦٨ الفرع الأول: مفهوم الأصل،وحكم أصل الأشياء بعد ورود الشرع
١٦٨ أولاً: معنى الأصل
١٦٨ ثانياً: حكم أصل الأشياء والأعيان،بعد ورود الشرع
١٧٢ الفرع الثاني: التطبيقات الفقهية لقاعدة "أصل الأشياء بعد ورود الشرع"
١٧٥ المطلوب الثاني: القواعد الفقهية في أصل الأشياء التي لها حكم بعد ورود الشرع
١٧٥ الفرع الأول: القواعد الفقهية فيما أصله الإباحة
١٧٦ الفرع الثاني: القواعد الفقهية فيما أصله التحريم
	الفصل الرابع: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام
١٨١ التمهيد:
١٨١ أولاً: أهمية القواعد الفقهية في تخريج المستجدات
١٨٢ ثانياً: تحديد إطار بحث مستجدات فصل التطبيقات المعاصرة
	المبحث الأول: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال
١٨٤ اختلاط النجاسات والمحرمات بالطهارات
	المطلب الأول: صورة اختلاط الحلال والحرام في المياه العادمة المستصلحة للشرب
١٨٤ والتطهير
١٨٥ الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة استصلاح المياه العادمة وتحديد مفاهيمها
١٨٥ أولاً: معنى الطاهر والنجس والمحرم

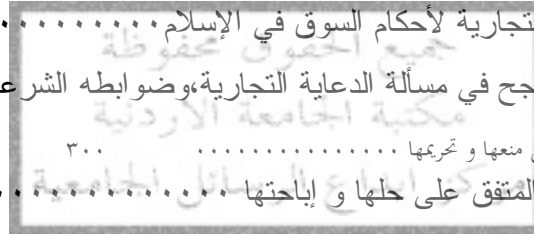
- ١٨٧ ثانياً: تعريف الماء المتنجس
- ١٨٨ ثالثاً: تعريف "المياه العادمة" وبيان مكوناتها وحكمها قبل استصلاحها
- ١٨٩ **الفرع الثاني:** طرق استصلاح المياه العادمة، وسبل تطهيرها
- ١٨٩ أولاً: الطرق القديمة في تطهير المياه المتنجسة عند الفقهاء
- ١٩٢ ثانياً: الطرق الحديثة في تطهير المياه العادمة
- **الفرع الثالث:** التكييف الفقهي لمسألة استصلاح المياه العادمة في ضوء قواعد اجتماع
- ١٩٣ الحلال و الحرام
- ١٩٣ أولاً: مكن اجتماع الحلال و الحرام في مسألة المياه العادمة
- ١٩٣ ثانياً: نوع اجتماع الحلال و الحرام في مسألة المياه العادمة
- ١٩٣ ثالثاً: تخريج مسألة استصلاح المياه العادمة، في ضوء تطهير المياه المتنجسة عند الفقهاء
- ١٩٥ **الفرع الرابع:** بيان الراجح في مسألة استصلاح المياه العادمة وضوابطه الشرعية
- ٢٠٠ **المطلب الثاني:** صورة اختلاط الحلال و الحرام في الأغذية والأدوية
- **الفرع الأول:** التعريف بالمواد المحرمة و النجسة التي تدخل في تركيب الصناعات الغذائية
- ٢٠١ و الدوائية
- **الفرع الثاني:** صورة اجتماع الحلال و الحرام في مسألة الأغذية والأدوية المخالطة للمواد
- ٢٠٧ المحرمة و النجسة
- ٢٠٧ أولاً: بيان سبب تحريم المواد المحرمة المخالطة للأغذية والأدوية
- ٢٠٩ ثانياً: نوع اجتماع الحلال و الحرام في مسألة الأغذية والأدوية
- ٢١٠ **الفرع الثالث:** التكييف الفقهي لمسألة اختلاط الحلال و الحرام في الأغذية و الأدوية
- ٢١٠ أولاً: بيان الحكم الأصلي للمطعمات
- ثانياً: أثر الشك في السبب المحلل و المحرم على الحكم الشرعي في مسألة اختلاط
- ٢١٠ الحلال و الحرام في الأغذية و الأدوية
- ثالثاً: أثر "نظرية الاستهلاك" على الحكم الشرعي في مسألة اختلاط الحلال و الحرام في
- ٢١١ الأغذية و الأدوية
- ٢١٧ **الفرع الرابع:** بيان الراجح في مسألة الأغذية و الأدوية و ضوابطه الشرعية
- ٢١٧ أولاً: بيان الراجح في مسألة الجبن المنعقد بالأنفحة و البيسين
- ثانياً: بيان الراجح في مسألة تناول الأغذية و الأدوية المحتوية على شئ من جلاتين الخنزير

- أو دهنه ٢١٨
- ثالثاً: بيان الراجح في مسألة تناول الأغذية والأدوية المحتوية على شئ من الكحول
المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال
المستجدات الطبية (المتعلقة بحفظ النفس البشرية وصيانتها) ٢٢٠
- المطلب الأول:** صور اجتماع الحلال والحرام في رفع أجهزة الإنعاش ٢٢١
- الفرع الأول:** التعريف بمصطلحات مسألة أجهزة الإنعاش، وتحديد مفهومها ٢٢١
- أولاً: التعريف بأجهزة الإنعاش، وبيان دورها الطبي ٢٢١
- ثانياً: حقيقة الموت عند الأطباء والفقهاء ٢٢٢
- الفرع الثاني:** الأحكام الشرعية المتعلقة بمسألة أجهزة الإنعاش ومكمن اجتماع الحلال
والحرام فيها ٢٢٤
- أولاً: الأحكام الشرعية المتعلقة بمسألة أجهزة الإنعاش ٢٢٤
- ثانياً: مكمن اجتماع الحلال والحرام في مسألة أجهزة الإنعاش ٢٢٤
- الفرع الثالث:** التكييف الفقهي لمسألة أجهزة الإنعاش في ضوء قواعد اجتماع الحلال
والحرام ٢٢٤
- الفرع الرابع:** بيان الراجح في حكم مسألة رفع أجهزة الإنعاش، وضوابطه الشرعية ٢٢٥
- المطلب الثاني:** صورة اجتماع الحلال والحرام في مجال غرس الأعضاء ٢٢٨
- الفرع الأول:** التعريف بعمليات غرس الأعضاء، وأنواعها، ومصادر الأعضاء فيها ٢٢٩
- أولاً: التعريف بعمليات غرس الأعضاء ٢٢٩
- ثانياً: أنواع الأعضاء المراد غرسها في جسم الإنسان ٢٢٩
- ثالثاً: مصدر الأعضاء المراد غرسها في جسم الإنسان ٢٢٩
- الفرع الثاني:** الموقف الطبي والفقهي من عمليات غرس الأعضاء، ومكمن اجتماع الحلال
والحرام فيها ٢٣٠
- أولاً: الموقف الطبي من عمليات غرس الأعضاء ٢٣٠
- ثانياً: الموقف الفقهي من عمليات غرس الأعضاء ٢٣٠
- ثالثاً: مكمن اجتماع الحلال والحرام في عمليات غرس الأعضاء ٢٣٢
- الفرع الثالث:** التكييف الفقهي لمسألة غرس الأعضاء في ضوء قواعد اجتماع الحلال
والحرام ٢٣٢

- أولاً: في حكم نقل الأعضاء العادية، من إنسان معصوم الدم، كامل الأهلية إلى إنسان آخر ٢٣٣
- ثانياً: في حكم نقل الغدد التناسلية من إنسان معصوم الدم، كامل الأهلية، إلى إنسان آخر ٢٣٧
- ثالثاً: في حكم غرس الأعضاء المحرمة أو النجسة في جسم الإنسان حيوانية كانت أو ٢٣٩
- صناعية ٢٣٩
- الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة غرس الأعضاء، ووضوابطه الشرعية ٢٤٤
- أولاً: بيان الراجح في انتفاع إنسان بعضو إنسان حي ٢٤٤
- ثانياً: بيان الراجح في حكم انتفاع إنسان بعضو إنسان ميت ٢٤٥
- ثالثاً: بيان الراجح في حكم انتفاع الإنسان بالغدد التناسلية لإنسان آخر ٢٤٦
- رابعاً: بيان الراجح في حكم الانتفاع بالأعضاء النجسة أو المحرمة ٢٤٨
- المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية، لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال المستجدات ٢٥١
- الطبية المتعلقة (بحفظ الأعراض والأنساب) ٢٥١
- المطلب الأول: صورة اجتماع الحلال والحرام في طرق الإنجاب (التلقيح الاصطناعي) ٢٥٢
- الفرع الأول: التعريف بالتلقيح الاصطناعي، وأنواعه، وصور الإنجاب في كل منها ٢٥٢
- أولاً: التعريف بالتلقيح الاصطناعي، وأنواعه ٢٥٢
- ثانياً: صور الإنجاب في التلقيح الاصطناعي (الداخلي والخارجي) ٢٥٤
- الفرع الثاني: صور اجتماع الحلال والحرام في طرق التلقيح الاصطناعي ٢٥٥
- الفرع الثالث: التكيف الفقهي لصور التلقيح الاصطناعي المشتبه بها، في ضوء قواعد ٢٥٦
- اجتماع الحلال والحرام ٢٥٦
- أولاً: المصالح المشروعة في صور التلقيح الاصطناعي المشتبه بها ٢٥٧
- ثانياً: المفسدات الممنوعة في صور التلقيح الاصطناعي المشتبه بها ٢٥٧
- الفرع الرابع: بيان الراجح في صورة التلقيح الاصطناعي المشتبه بها ووضوابطه الشرعية ٢٥٨
- المطلب الثاني: صور اجتماع الحلال والحرام الناجم عن إنشاء بنوك الحليب الأدمي ٢٦٠
- المختلط ٢٦٠
- الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة بنوك الحليب، وتحديد مفاهيمها الشرعية ٢٦٠
- أولاً: تحديد المفاهيم الشرعية للرضاع ٢٦٠
- ثانياً: التعريف ببنوك الحليب الأدمي المختلط ٢٦٤
- الفرع الثاني: حكم إنشاء بنوك الحليب الأدمي المختلط و حكم الانتفاع بها ٢٦٤

- ٢٦٤ أولاً: حكم إنشاء بنوك الحليب و حكم الانتفاع بها
- ٢٦٥ ثانياً: مكن اجتماع الحلال والحرام في مسألة بنوك الحليب.....
- ٢٦٦ **الفرع الثالث:** تكيف مسألة بنوك الحليب في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام
- ٢٦٦ أولاً: غاية الرضاع وحكمته في الإسلام
- ٢٦٧ ثانياً: الاتجاهات الفقهية المعاصرة في حكم بنوك الحليب الأدمي المختلط
- ٢٦٩ **الفرع الرابع:** بيان الراجح في حكم بنوك الحليب الأدمي المختلط، ووضايطه الشرعية
- ٢٦٩ الجانب الأول: بيان الراجح في حكم إنشاء بنوك الحليب في العالم الإسلامي.....
- ٢٦٩ الجانب الثاني: بيان الراجح في حكم الرضاع من هذه البنوك إذا ابتلينا بها.....
- المبحث الرابع:** التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال
- التعامل المالي، والترويج التجاري.....
- ٢٧١ **المطلب الأول:** صورة اجتماع الحلال والحرام في استثمار اسهم الشركات التي يدخل
- في تعاملها الربا(قرضاً أو إقراضاً).....
- ٢٧٢ **الفرع الأول:** التعريف بمصطلحات مسألة استثمار الأسهم في الشركات المساهمة.....
- ٢٧٢ أولاً: تعريف الاستثمار
- ٢٧٢ ثانياً: تعريف الأسهم
- ٢٧٣ ثالثاً: تعريف الشركات المساهمة
- ٢٧٤ **الفرع الثاني:** تحديد صورة الاستثمار، وبيان مكن اجتماع الحلال والحرام فيها.....
- ٢٧٤ أولاً: تحديد صور الاستثمار
- ٢٧٦ ثانياً: مكن اجتماع الحلال والحرام في صور الاستثمار
- ٢٧٧ **الفرع الثالث:** التكيف الفقهي لمسألة الأسهم المشتبه بها.....
- ٢٧٧ أولاً: حكم الاستثمار في الإسلام
- ٢٧٨ ثانياً: آراء العلماء المعاصرين في استثمار الأسهم المشتبه بها.....
- ٢٨٠ ثالثاً: تخريج مسألة استثمار الأسهم و تأصيلها في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام
- ٢٨٣ **الفرع الرابع:** بيان الراجح في مسألة استثمار الأسهم المشتبه بها، ووضايطه الشرعية
- ٢٨٦ **المطلب الثاني:** صورة اجتماع الحلال والحرام في الدعاية التجارية
- ٢٨٧ **الفرع الأول:** التعريف بالدعاية التجارية، وبيان وظيفتها و أثرها في الترويج التجاري
- ٢٨٧ أولاً: التعريف بالدعاية التجارية لغة واصطلاحاً

٢٨٩	ثانياً: الدعاية التجارية من منظور إسلامي
٢٩١	ثالثاً: التعريف بالترويج التجاري
٢٩١	رابعاً: وظيفة الدعاية التجارية، وأثرها الاقتصادي
٢٩٣	الفرع الثاني: حكم الدعاية التجارية، وبيان مكن اجتماع الحلال والحرام فيها
٢٩٣	أولاً: حكم الدعاية التجارية
٢٩٤	ثانياً: مكن اجتماع الحلال والحرام في الدعاية التجارية
٢٩٥	الفرع الثالث: التكييف الفقهي للدعاية التجارية في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام
٢٩٥	أولاً: موقف الإسلام من الدعاية التجارية
٢٩٧	ثانياً: خضوع الدعاية التجارية لقانون الكسب والإنفاق في الإسلام
٢٩٧	ثالثاً: خضوع الدعاية التجارية لأحكام السوق في الإسلام
٣٠٠	الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة الدعاية التجارية، وضوابطه الشرعية
٣٠٢	أولاً: الدعاية التجارية المتفق على منعها وتحريمها
٣٠٢	ثانياً: الدعاية التجارية المتفق على حلها وإباحتها
٣٠٢	ثالثاً: الدعاية التجارية المشتبه فيها
٣٠٣	الخاتمة
٣٠٧	فهرست مصادر ومراجع الرسالة
٣٢٧	ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية

ملخص

القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام وتطبيقهما المعاصرة

إعداد

يحيى موسى بنى عبد الله

المشرف

الأستاذ الدكتور محمد حسن أبو يحيى

تناولت هذه الدراسة موضوع القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام، بهدف تجميع وتنسيق ودراسة تلك القواعد، وتوظيفها في تخريج بعض المستجدات الفقهية المعاصرة، والكشف عن

حكمها الشرعي في المسائل الآتية:

***المسألة الأولى:** في حكم استعمال المياه العادمة بعد استصلاحها وتنقيتها بالوسائل العلمية الحديثة، في مجال الطهارة والاستعمال البشري.

***المسألة الثانية:** في حكم تناول الأغذية والأدوية المخالطة لبعض المواد النجسة أو المحرمة.

***المسألة الثالثة:** في حكم رفع أجهزة الإنعاش التي يعيش تحتها الإنسان حياة مستعارة لموت دماغه، وإن بقيت أعضاؤه الأخرى تعمل بواسطة تلك الأجهزة.

***المسألة الرابعة:** في حكم نقل الأعضاء وغرسها، من إنسان حي معصوم الدم كامل الأهلية، إلى إنسان حي، أو من ميت إلى حي، أو نقلها من حيوان أو مادة نجسة أو محرمة وغرسها في جسم الإنسان.

***المسألة الخامسة:** في حكم التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب بطرقه المختلفة وأثر ذلك في انتشار حرمة اختلاط الأنساب وعدمها.

***المسألة السادسة:** في حكم إنشاء بنوك الحليب الأدمي المختلط، أو الانتفاع بها بعد إنشائها، وأثر ذلك في انتشار الحرمة في الأعراض والأنساب المبنية على الاحتياط.

***المسألة السابعة:** في حكم استثمار الأسهم في الشركات المساهمة ذات الغرض المشروع أصلاً — تعاملًا وإنشاءً — مع حاجتها إلى الإقراض والاقتراض بفائدة أحياناً لتسهيل سيولة تعاملها النقدي.

*المسألة الثامنة: في حكم الترويج التجاري، وتسويق السلع بالأسلوب الدعائي الإعلامي الحديث، وأثر ذلك في مراعاة منهج الصراحة والوضوح والاستقامة في البيع والشراء التي أمر بها الشارع، وتحقيق مقصده في حفظ الأعراض.

و قد خلص الباحث من دراسة تلك القواعد إلى النتائج التالية:

١- قيام فكرة الحلال والحرام في الإسلام على سنن الابتلاء المعمول به في الحياة الدنيا والمتمثل بأمر المكلفين ونهيهم .

٢- اتساع دائرة الحلال في التشريع الإسلامي وإطلاقها، وتضييق دائرة الحرام وتقييدها.

٣- حماية قواعد اجتماع الحلال والحرام في تطبيقاتها، لنظام التشريع الإسلامي العام وحفظ الكرامة الإنسانية، و بناء أصل حكمها على التحريم احتياطاً للدماء والفروج، والبعد بالإنسانية عن كل خبيث ضار، ومرونة تلك القواعد في تحقيق المصالح وجلب المنافع ودرء كل فاسد، انطلاقاً من القاعدة الفقهية التي تقول: "أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم"

٤- مراعاة قواعد اجتماع الحلال والحرام في تطبيقاتها المتقدمة لحق الله تعالى، واقتترانه بالاعتبار الدياني، مع قيامه على التيسير والتسهيل، والمحافظة على حق العبد واقتترانه بالاعتبار القضائي، وقيامه على الحرمة والاحتياط.

٥- مراعاة قواعد اجتماع الحلال والحرام في التشريع الإسلامي لمقاصده العامة، وذلك من خلال النظر في رتبة الأمور المشتبه بها، هل هي من الضرورات أو الحاجات أو التحسينات.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

الحمد لله الذي شرع لعباده الأحكام، وبين لهم الحلال من الحرام، والصلاة والسلام على من أكمل الله به دينه وأتم نعمته.

من حكمته سبحانه وتعالى أن أقام الحياة الدنيا على سنن الابتلاء، ومألاها بالتكاليف الشرعية المتضمنة لفكرة الحلال والحرام، وجعل في حلالها صلاحها وعمارها، وفي حرامها فسادها ودمارها، وحث عباده على طلب الطيبات فيها قبل عمل الصالحات بقوله تعالى: (كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً) ^(١)، وحرّم عليهم فواحشها وأثامها، ما ظهر منه وما بطن بقوله تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق...) ^(٢)، وفتح لهم من أبواب حلالها ما يغنيهم عن حرامها، فأباح لهم النكاح وحرّم عليهم السفاح، وأحل لهم البيع والطيبات، واللبن السائغ والماء الفرات، وحرّم عليهم الخبائث كالخمر والميتة ولحم الخنزير، وكل ضار ومستقذر شرعاً.

ومن رحمته تعالى بالعالمين، أن بعث فيهم نبيه الأمين، بشيراً ونذيراً، وسراجاً منيراً، خشية على العباد من سلوك طريق الفساد، فقرن صلاحهم باتباعه بقوله تعالى: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) ^(٣).

فقام عليه الصلاة والسلام بتنفيذ أمر ربه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وترك أمته على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك فقال: (إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في

(١) سورة المؤمنون ، آية (٥١) .

(٢) سورة الأعراف ، آية (٣٣) .

(٣) سورة الأعراف ، آية (١٥٧) .

الشبهات وقع في الحرام، كالرعي يرمى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه..^(١).

وبعد هذا التفصيل والبيان، أمر سبحانه عباده باتباع صراطه المستقيم، وحذرهم من التفرق عن سبيله بقوله تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)^(٢).

إلا أنه مع تطور الحياة وتشعب مناحيها، أخذت تظهر صور جديدة من المسائل المشتبهات، التي اختلط حلالها بحرامها، والتبس أمرها على كثير من الناس، مما حدى ببعض النفوس الضعيفة، أن تستبدل ذلك الحلال الطيب بالحرام الخبيث الفاسد.

قال تعالى: (وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار)^(٣) وقال عز وجل: (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون)^(٤).

من هنا ندرك افتتان فكرة الحلال والحرام بالدرس الأول الذي تلقاه أبو البشرية من ربه عز وجل، لتعي ذريته من خلاله عظم المسؤولية، والأمانة التي تلقتها من خالقها سبحانه وتعالى.

قال تعالى: (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين* فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين* فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم)^(٥)، فكان لا بد لضمان السلامة في هذه الدنيا، والحذر من الوقوع في محارمها من وضع قواعد فقهية وضوابط شرعية، ليهتدي بها المسلم في حياته، ولترسم له طريق الحلال وتجنبه الحرام والوقوع في الشبهات.

(١) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، ج ١، ص ٢٨، رقم (٥٢).

ومسلم في كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، ج ٣، ص ١٢١٩، رقم (١٥٩٩)،

(٢) سورة الأنعام، آية (١٥٣).

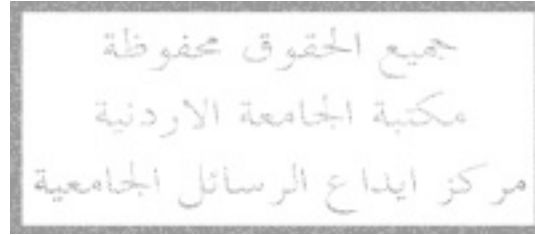
(٣) سورة إبراهيم، آية (٣٤).

(٤) سورة النحل، آية (٦٧).

(٥) سورة البقرة، آية (٣٥-٣٧).

وكانت البداية في وضع تلك القواعد والضوابط، منذ عهد النبوة، وذلك عندما سأل سيدنا سلمان الفارسي - رضي الله عنه - رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فلم يشأ صلى الله عليه وسلم، أن يجيبه عن هذه الجزئيات، بل أحاله على قاعدة يرجع إليها في معرفة الحلال والحرام، ويكفيه منها أن يعرف ما حرم الله تعالى عليه، ليكون كل ما عداه حلالاً طيباً (١). فقال صلى الله عليه وسلم (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) (٢).

ثم سار على نهجه صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون في التععيد الفقهي، الذي يجمع الجزئيات والفروع المتناثرة تحت أصل واحد يظهر حكمها، وكذلك فعل المجتهدون من بعدهم إلى يومنا هذا (٣).

(١) انظر: القرضاوي - الحلال والحرام في الإسلام ، ص ٢١، ٢٠.

(٢) أخرجه الترمذي في سننه، باب: ما جاء في لبس الفراء ، ج ٤، ص ٢٢٠ ، رقم (١٧٢٦) وقال: حديث حسن لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه.

(٣) انظر: محمد شبير - القواعد الكلية والضوابط الفقهية ، ص ٤٩، ٤٨ ، وما بعدها والبا حسين - القواعد الفقهية ، ص ٢١٦ ، وما بعدها.

أهمية الدراسة ومبرراتها.

أولاً: أهمية الدراسة :

تأتي أهمية دراسة القواعد الفقهية الخاصة باجتماع الحلال والحرام بصورها المختلفة، من الدور الكبير الذي تضطلع به هذه القواعد في بلورة العقلية الفقهية، القادرة على التجميع والتأصيل ولاسيما في أخصب مجالاتها العملية في الفقه الإسلامي، كالحلال والحرام .
وتأتي هذه الدراسة التطبيقية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام، وفقهنا المعاصر يواجه العديد من القضايا والمستجدات الفقهية، التي تزخر بها الحياة بمجالاتها المختلفة، ولذا ما أوجنا وهذا الواقع، أن نستنتج ذلك التراث الفقهي الزاخر، بقواعده التي تمثل قمة الفقه الإسلامي وعصارتها، لتستوعب هذه التطورات والمستجدات المعاصرة^(١)، في موضع هام يجتمع فيه الحلال والحرام بصور مختلفة، ينجم عنها التعارض والشك والاشتباه على المكلفين، والإشكال في أحكام هذا الدين، ولذا كان لا بد من الخروج من هذه الأمور المعارضة لمقصد الشارع وحرصه على الوضوح والبيان عند مخاطبته للمكلفين، إذ لا مقصود له سبحانه وتعالى في الأمر بالشيء وضده من جانب واحد، وبنفس الأمر، وذلك لاستحالة التناقض الحقيقي في شريعته الغراء .

وهذا ما بدأت نتجه إليه الدراسات الفقهية المعاصرة، من توظيف القواعد ذات الموضوع الواحد، في تخريج المستجدات التي يعوزها النص المباشر .
كما ينبغي ألا ننسى ما لهذه القواعد من أهمية كبيرة للفقه وللفقيه نفسه، حيث أن بها تتكون الملكات الفقهية، وتضبط فروع الفقه المتناثرة، وتنظم مسائله في سلك واحد، وتقيد بها الشوارد، ويقرب كل متباعد، بصورة تدفع عنه التناقض، وتحفظ له وحدة منطقه العام^(٢) .
وبالإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتفتح مناهج الفتاوى وتكشف، وبها يضبط الفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مأخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب^(٣) .
ومن هنا تحاول هذه الدراسة، وضع منهجية في التعامل مع القضايا المعاصرة في اجتماع الحلال والحرام، وتوظيف قواعده الفقهية في التخلص من الحرام وفق أحكام تلك القواعد.

(١) انظر: محمد الروكي ، قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف، للفاضل عبد الوهاب، ص ١٢٤ وما بعدها.

(٢) انظر: ابن رجب ، القواعد الفقهية ، ص ٥ ، ومحمد شبير — القواعد الكلية ، ص ٧٩ .

(٣) انظر: المرجع السابق ، والقرافي — الفروق ج ١، ص ٧١ .

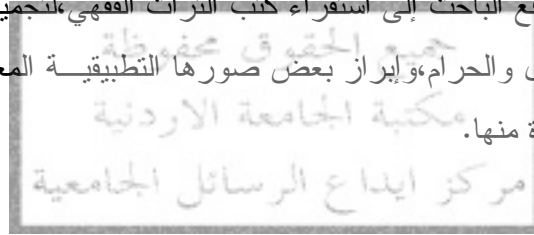
ثانياً: مبررات الدراسة :

تتلخص هذه المبررات فيما يلي :

١- حيوية موضوع الدراسة وأهميته، وتظهر هذه الأهمية، من التردد الحائر الذي تعيشه الأمة، أمام الكم الهائل من صور التعامل الإنساني المعاصر، الذي اشتبه أمره عليها.

٢- رغبة الباحث في دراسة هذا الجانب العملي الهام من جوانب الفقه الإسلامي، وإفراد قواعده الخاصة، بصورة تميزه عن الدراسات السابقة، من حيث الشمول والتكاملية، مع ما يتفرع عنها من قواعد ذات صلة بها، وتأصيلها، وتحليلها، وترتيبها بصورة منظومة، وبيان ضوابطها، واستثناءاتها وتطبيقاتها المعاصرة، بحيث تشكل وحدة عضوية متكاملة من القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام.

٣- ضالة الإنتاج العلمي في هذا الجانب الهام، وعدم ربط الموجود منه بالواقع المعاصر وقواعده الفقهية، مما دفع الباحث إلى استقراء كتب التراث الفقهي، لتجميع وتنسيق القواعد الفقهية الخاصة باجتماع الحلال والحرام، وإبراز بعض صورها التطبيقية المعاصرة، بطريقة يسهل الرجوع إليها، والاستفادة منها.

الدراسات السابقة :

سبقت هذه الدراسة، بدراسات مماثلة، ذات صلة بموضوعها، ولكن بصورة غير متكاملة، ومتفرقة بين الأبواب الفقهية، ولذا لا يزال في هذا الموضوع بعض الجوانب الشاغرة التي تحتاج إلى الحصر والتأصيل، والترتيب والتحليل، والنضوج والاكتمال.

ومن الدراسات السابقة لموضوع الرسالة ما يلي:

أولاً : الدراسات الفقهية لموضوع اجتماع الحلال والحرام عند السلف :

وقد ظهرت هذه الدراسات في الكتب التالية:

١- كتاب إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي :

وقد عقد فيه كتاباً خاصاً، سماه: كتاب الحلال والحرام، وتحدث فيه عن صور اجتماع الحلال والحرام، ومثاراتها وأسبابها، وأقسامها وتطبيقاتها، وما يترتب عليها من أحكام^(١).

٢- كتاب مجموع الفتاوى، لابن تيمية :

وقد عقد فيه رسالة خاصة في الحلال والحرام، تكلم فيها عن صور اختلاط الحلال والحرام، ورد من خلالها على الذين يقولون بتعذر أكل الحلال لغلبة الحرام على الأموال، الناجم عن كثرة الغصوب، والعقود الفاسدة، التي لم يعد يتميز فيها الحلال من الحرام^(٢)، ثم بين فيه طرق التخلص من المال الحرام، سواء أكان مستحقه معلوماً، أو مجهولاً، ورد على الذين ادعوا حرمة المال الحلال بالاختلاط، ثم بين حكم التعامل مع الظلمة وقبول هداياهم، وحكم التعامل مع من غلب الحرام على أموالهم، وتكلم كذلك عن اختلاط الحلال والحرام في النكاح^(٣).

٣- كتاب جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي :

وقد بحث صور اجتماع الحلال والحرام، تحت مدلول الأمور المشتبهات الواردة في الحديث الشريف (إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات ...) ^(٤)، فبين أنواع الاشتباه وكيفية التخلص منه، وما إلى ذلك من أحكام^(٥).

٤ - كتاب بدائع الفوائد، لابن قيم الجوزية :

(١) انظر : أبو حامد الغزالي - إحياء علوم الدين ج ٢ ، ص ١١٠-١٥٨ .

(٢) انظر : ابن تيمية - مجموع الفتاوى ، ج ٢٩ ، ص ١٧٢، ١٥١-١٨٢ ، ج ٣٠ ، ص ١٧٦ وما بعدها .

(٣) انظر : المرجع السابق ج ٢٨ ، ص ٣٢٣-٣٢٧ ، ج ٣٠ ، ص ٢٢٣-٢٢٥ .

(٤) سبق تخريجه ، ص ٢ ، من الرسالة .

(٥) انظر : ابن رجب - جامع العلوم والحكم ، ص ٦٣-٧٢ .

فقد تكلم فيه عن الاحتياط الواجب في ترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس وجعل مدار قواعد اجتماع الحلال والحرام في ثلاث قواعد:

الأولى: اختلاط المباح بالمحظور حساً.

الثانية: اشتباه أحدهما بالآخر والتباسه على المكلف.

الثالثة: الشك في العين الواحدة هل هي من قسم المباح أم من قسم المحظور، ثم ذكر بعد ذلك أحكام هذه القواعد وتطبيقاتها^(١).

٥ - كتب القواعد الفقهية^(٢).

٦ - كتب الفقه الإسلامي^(٣).

٧ - كتب أصول الفقه^(٤).

٨ - كتب الحديث الشريف وشروحه^(٥).

٩ - كتب تفاسير القرآن الكريم^(٦).

فهذه مجموعة من الكتب التي تمثل نماذج من دراسة السلف لصور اجتماع الحلال والحرام وقواعدها الفقهية.

ثانياً: الدراسات الفقهية المعاصرة لموضوع اجتماع الحلال والحرام:

قام بعض الباحثين المعاصرين، بدراسات فقهية لقواعد اجتماع الحلال والحرام، وتناولوا بعض صورها التطبيقية المعاصرة، ومن المؤلفات الفقهية في هذا الجانب:

(١) انظر: ابن قيم الجوزية - بدائع الفوائد، ج٣، ص ١٩٦-٢١٠.

(٢) انظر: الزركشي - المنثور في القواعد، ج١، ص ١٢١-٣١٩، ١٣٣-٣٥١، وابن نجيم، الأشباه

والنظائر، ص ١٣٤، ٨٨-١٤٤، والسيوطي الأشباه والنظائر، ج١، ص ٢٥٣، ١٦٩-٢٦٩، وابن السبكي

الأشباه والنظائر ج١، ص ١١٠، وما بعدها، والحصني، كتاب القواعد ج٢، ص ٩٠-٣٣٣

(٣) انظر الإمام السرخسي، المبسوط، ج١، ص ٧٧، ج٢، ص ٥٤-٥٥، ج٣، ص ١٥٧، ج٤، ص ٩٩

٢٠٤-١٠٠، ٢٠٧، ج٥، ص ٤٤، ج١٠، ص ١٩٦، ١٨٤، ١٤٧-٢٠٠، ج١١، ص ٢٢٤، ج٣، ص ١٢٣

١٥٩، ج١٤، ص ٤٥، والزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ مالك، ج٣، ص ٣٢٢، ١٨٤، ١٨٣، والإمام

مالك، كتاب المدونة، ج٤، ص ٢٧٧، ٢٧٨، والسبكي الإبهاج، ج١، ص ١١٤-١١٦، ج٢، ص ٤٧، ج٣،

ص ٢٣١، ٢٣٤، والشافعي، الأم، ج٥، ص ١٥٣-١٥٧، وابن مفلح، الفروع، ج٢، ص ٤٩٨، ٤٨٠، ٤٥٥،

٥٠٠-٥٠٧، ج٤، ص ٢٨٧، ج٥، ص ٣٧٦، ٣٧٥،

(٤) انظر: الرازي، المحصول، ج٥، ص ٥٨٧-٥٨٩، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٣، ص ٢٧٤، ٢٧٣

(٥) انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج١٣، ص ٦٠، ج٩، ص ٥١٦، والنووي، شرح صحيح مسلم، ج٧

ص ١٣٥، البيهقي، السنن الكبرى، ج٧، ص ١٦٩، ١٦٨، والصنعاني، مصنف عبد الرزاق، ج٧، ص ١٩٧-٢٠٧

(٦) انظر: القرطبي، تفسير القرطبي، ج٥، ص ١١٤-١١٦، والشوكاني، فتح القدير، ج١، ص ٤٤٧، ٤٤٦

- ١ - الحلال والحرام في الإسلام، يوسف القرضاوي:
وقد ذكر في بدايته بعض المبادئ الفقهية في اجتماع الحلال والحرام، ثم تكلم بعد ذلك عن أحكام الحلال والحرام، المندرجة تحت هذه المبادئ، إلا أن هذا الكتاب، لم يسلم من النقد، والرد عليه^(١).
- ٢ - أحكام المال الحرام، عباس الباز:
وقد عرف فيه بالمال الحرام وبين أقسامه، وأسبابه، وطرق ملكيته، ثم بين حكم معاملة أصحاب المال الحرام، وحكم الانتفاع به، وطرق التحلل منه، وحكم تبييض المال الحرام^(٢).
- ٣ - أحكام الاشتباه الشرعية، يوسف البدوي:
وقد عرف فيه الاشتباه، وأسبابه، وأقسامه، وحكمه، ومخارجه^(٣).
- ٤ - العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي، منيب بن محمود شاكر:
وقد بين فيه معنى الاحتياط في الفقه ومدى الاحتجاج به، ثم بين أقسامه وشروطه، وأثره في القواعد الفقهية، وذكر القواعد الأصولية والفقهية المندرجة تحته، ومن ضمنها بعض قواعد اجتماع الحلال والحرام^(٤).
- ٥ - قواعد الأخذ بالاحوط، إبراهيم الرفاعي:
وقد عرف بالاحتياط الفقهي، ومشروعية العمل به في الفقه الإسلامي والقواعد الفقهية المندرجة تحت العمل بالاحتياط في باب العبادات، ومن ضمنها بعض قواعد اجتماع الحلال والحرام، ثم بين بعض صور هذا الاجتماع^(٥).
- ٦ - الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتية:
فقد عرفت الحلال والحرام، وبينت مدلوله، وتناولت المسائل الأصولية المتعلقة به، ومن ضمنها قاعدة اجتماع الحلال والحرام، ثم عرفت الاشتباه وبينت أسبابه، وطرق إزالته، والآثار المترتبة عليه^(٦).

(١) انظر: القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، ص ١٧، والإعلام بنقد كتاب

الحلال والحرام، لصالح فوزان آل فوزان.

(٢) انظر: الباز، أحكام المال الحرام، ص ٣٣٧، ٤٢١، ٢٢٧، ٧٣، ٤٨، ٤٠، ٣٨.

(٣) انظر: البدوي - أحكام الاشتباه، ص ١٩٨، ١٩٣، ٦٠، ٥٧، ٣٢، ٢٩.

(٤) انظر: منيب شاكر، العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي، ص ٣١٣، ١٥٥، ١٣٥.

(٥) انظر: إبراهيم الرفاعي، قواعد الأخذ بالاحوط، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية

ص ١٣٤، ١٠٩، ٩٥، ٦١، ٢٤، ٧.

(٦) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٤، ص ٣٠٣، ٣٠١، ٢٩٠، وج ١٨، ص ٧٤-٧٧.

- ٧ - موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي البورنو :
- تكلم فيها عن قواعد اجتماع الحلال والحرام، وبين معناها ومثل لها^(١).
- ٨ - القواعد الفقهية، علي أحمد الندوي:
- تكلم فيه عن قاعدة اجتماع الحلال والحرام، وبين أهميتها، وذكر أصولها ومثل لها^(٢).
- ٩ - الحلال والحرام في المواد الغذائية المصنوعة بديار الغرب، الجيلاني الجلاصي:
- تناول فيه صور اختلاط الحلال والحرام في تصنيع الحليب ومشتقاته، وبين ما يدخل في ذلك من أنواع المحرمات، وعرض الآراء الفقهية في ذلك^(٣).
- ١٠ - المستخلص من النجس وحكمه في الفقه الإسلامي، نصري راشد سباعنة :
- تحدث فيه عن الأنفحة والجيلاتين وأصلهما، واستخداماتهما في الصناعات الغذائية والدوائية، واستعمال النجاسات كأعلاف للحيوانات وكذلك استعمالها في الزينة واللباس^(٤).
- ١١ - فقه النوازل - بكر أبو زيد :
- بحث فيه صور الحلال والحرام في اشتباه الوفاة تحت أجهزة الإنعاش، وحقيقتها بين الأطباء والفقهاء، ثم تكلم عن طرق الإنجاب في الطب الحديث وما يترتب عليها من أحكام^(٥).
- ١٢ - كما أن هناك مجموعة من الدراسات الأصولية التي تحدثت عن قواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال التعارض والترجيح، وبينما تناولتها كتب أخرى تحت مباحث سد الذرائع^(٦).
- وهذه نماذج من الدراسات السابقة لقواعد اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها الفقهية^(٧).

(١) انظر: محمد صدقي البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، ج ٢، ص ١٢٣، ١٤، و ج ٤، ص ٣٦٠، ٣٥٩،

٤٦٣ ج ٥ ص ٨٣٢، ٧٣٢، ٣٠١، ج ٦ ص ٣٧٤، ٤٩٣، ١٦، ٠٦.

(٢) انظر: علي الندوي ، القواعد الفقهية ، ص ٣٠٩-٤٣٧

(٣) انظر: الجيلاني الجلاصي - الحلال والحرام في المواد الغذائية المصنوعة بديار الغرب

ص ٦٥، ٦٤، ٥٩، ٥٨، ٤٤

(٤) انظر: نصري راشد سباعنة ، المستخلص من النجس وحكمه في الفقه الإسلامي

ص ١٨٠، ١٦٢، ١٣٩، ١٣٧، ١٣٦، ١٢٨، ١٢٧، ١٠٦، ١٠١، ٥٣

(٥) انظر: بكر أبو زيد ، فقه النوازل ، ج ٥، ص ٢١٤-٢٣٧، ٢٣٦-٢٦٧

(٦) انظر: السيد صالح عوض ، دراسات في التعارض والترجيح ، ص ٤٨٦، ٣٨٠، ٣٧٩

وعبد اللطيف البرزنجي ، التعارض والترجيح بين الأدلة ، ج ٢، ص ٣٢٥-٣٣٥

ومحمد إبراهيم الحفناوي - التعارض والترجيح عند الأصوليين ، ص ٣٦٢-٣٦٩

(٧) للتوسع في ذلك تنظر مراجع الرسالة .

إلا أن هذه الكتب جميعها لم تتناول قواعد اجتماع الحلال والحرام بصورة تكاملية مستقلة، بالإضافة إلى أنها لم تبرز صورها التطبيقية المعاصرة، وهذا ما يميز هذه الدراسة عما سبقها من دراسات أخرى.

منهجية البحث وعمل الباحث في إعداد الدراسة:

سيكون منهج الباحث – إن شاء الله تعالى – في دراسة القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام، وتطبيقاتها المعاصرة على النحو التالي:

- ١ – اتباع المنهج الاستقرائي في جمع القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام، وما يتفرع عنها من مظان وجودها، وترتيبها بشكل منظوم، بحيث تكون وحدة فقهية عضوية مترابطة.
- ٢ – اتباع المنهج التحليلي في دراسة هذه القواعد وبيان معانيها، وأهميتها، وأثرها الفقهي.
- ٣ – تأصيل هذه القواعد من حيث الاشتقاق والصياغة، ومن حيث دورها الفقهي، وعزوها إلى مصادرها التشريعية.
- ٤ – بيان الأحكام الشرعية المترتبة على هذه القواعد، وعرض صورها التطبيقية عند الفقهاء.
- ٥ – توضيح ضوابط وشروط العمل بهذه القواعد، وبيان مستثنياتها في الفروع الفقهية.
- ٦ – ذكر بعض الصور التطبيقية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام، ومحاولة إبراز كيفية التعامل معها وفق تلك القواعد.
- ٧ – عرض آراء الباحثين المعاصرين في قضايا اجتماع الحلال والحرام، والموازنة والتوفيق بينها وبين مثيلاتها من الصور التطبيقية في الفقه الإسلامي.
- ٨ – سيقيد الباحث في بحثه، بإطار قواعد اجتماع الحلال والحرام، و ببعض صورها التطبيقية المعاصرة المشار إليها في موضوع الدراسة.
- ٩ – عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور.
- ١٠ – تخريج الأحاديث النبوية من مظانها، والحكم عليها.
- ١١ – التعريف بالمصطلحات والمفردات الغامضة في الدراسة، وتوضيح ما يلزم منها في الهامش.
- ١٢ – ترجمة ما يلزم من أعلام الفقه وأصوله الذين يرد ذكرهم في الدراسة.
- ١٣ – وضع قائمة بمحتويات الدراسة في نهاية الرسالة.
- ١٤ – توثيق بعض طبعات مراجع الدراسة، المخالفة للطبعة الرئيسة المستخدمة اضطراراً، في الصفحة التي استعملت فيها.

محتويات الدراسة:

اشتملت هذه الدراسة على مقدمة وأربعة فصول:

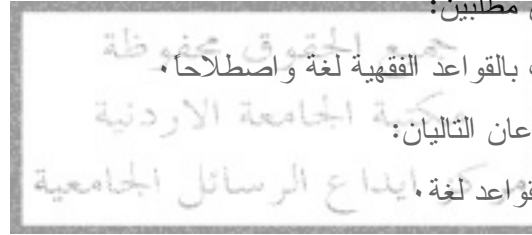
المقدمة: وقد أشرت فيها إلى جانب من حكم تشريع الحلال والحرام، وبينت فيها أهمية الدراسة ومبرراتها، ثم عرضت من خلالها بعض الدراسات السابقة، والمعاصرة لموضوع اجتماع الحلال والحرام، ثم وضحت منهج البحث في هذه الدراسة، وفي نهايتها عرضت العناوين الرئيسية لموضوع الدراسة على النحو التالي :

الفصل الأول: المدخل العام لقواعد اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصرة:

وقد احتوى هذا الفصل على مبحثين:

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة ومدلولاتها.

ويتكون هذا المبحث من مطلبين:

المطلب الأول: التعريف بالقواعد الفقهية لغة واصطلاحاً.

وتحت هذا المطلب الفرعان التاليان:

الفرع الأول: تعريف القواعد لغة، أيداع الرسائل الجامعية

الفرع الثاني: تعريف القواعد الفقهية اصطلاحاً.

المطلب الثاني: تعريف الحلال والحرام، وبيان مدلول كل منهما، ومفهومه وإطلاقاته.

وتحت هذا المطلب الفرعان التاليان:

الفرع الأول: تعريف الحلال لغة واصطلاحاً، وبيان مدلوله ومفهومه وإطلاقاته عند الفقهاء.

الفرع الثاني: تعريف الحرام لغة واصطلاحاً، وبيان مدلوله وإطلاقاته عند الفقهاء.

المطلب الثالث: مفهوم اجتماع الحلال والحرام.

وتحت هذا المطلب الفرعان التاليان:

الفرع الأول: معنى الاجتماع لغة.

الفرع الثاني: مفهوم اجتماع الحلال والحرام في القواعد الفقهية.

المبحث الثاني: التعريف بموضوع الدراسة ومفرداتها.

ويتكون هذا المبحث من مطلبين:

المطلب الأول: التعريف بالقواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام، وبيان مدى حجيتها عند

الفقهاء.

وتحت هذا المطلب الفرعان التاليان:

الفرع الأول: الصيغ الفقهية لقواعد اجتماع الحلال والحرام وألفاظها.

الفرع الثاني: حجية القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام.

المطلب الثاني: التعريف بالتطبيقات المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام.

وتحت هذا المطلب الفروع الثلاثة التالية:

الفرع الأول: مفهوم التطبيقات الفقهية المعاصرة لغة واصطلاحاً.

الفرع الثاني: بيان المقصود بالتطبيقات المعاصرة وإطلاقاتها الفقهية.

الفرع الثالث: مجالات التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام.

الفصل الثاني: القاعدة الأساسية في اجتماع الحلال والحرام.

وقد احتوى هذا الفصل على مبحثين:

المبحث الأول: في بيان صيغ القاعدة، ونوعها، ومعناها، وتأصيلها، وحكمها وحجيتها، وشروطها واستثناءاتها.

جميع الحقوق محفوظة

مكتبة الجامعة الأردنية

المطلب الأول: التعريف بالقاعدة من حيث: صياغتها، ونوعها، ومعناها.

وتحت هذا المطلب الفروع الثلاثة التالية:

الفرع الأول: التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث صياغتها.

الفرع الثاني: التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث نوعها.

الفرع الثالث: التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث معناها ومدلولها.

المطلب الثاني: تأصيل القاعدة من حيث: الصياغة، وحجية الاستدلال بها.

الفرع الأول: تأصيل القاعدة من حيث الصياغة.

الفرع الثاني: تأصيل القاعدة من حيث حجيتها وجواز الاستدلال بها.

المطلب الثالث: بيان حكم القاعدة عند الأصوليين من حيث المدلول.

وتحت هذا المطلب الفروع الأربعة التالية:

الفرع الأول: بيان حكم القاعدة عند تعارض الحظر والإباحة.

الفرع الثاني: بيان حكم القاعدة عند تعارض الحرام والمندوب.

الفرع الثالث: بيان حكم القاعدة عند تعارض الحرام والمكروه.

الفرع الرابع: بيان حكم القاعدة عند تعارض الحرام والواجب.

المطلب الرابع: شروط القاعدة واستثناءاتها.

وتحت هذا المطلب الفروع الثلاثة التالية:

- الفرع الأول: شروط تطبيق قاعدة اجتماع الحلال والحرام.
 - الفرع الثاني: استثناءات تطبيق قاعدة اجتماع الحلال والحرام.
 - الفرع الثالث: المسائل المختلف في إلحاقها بحكم قاعدة اجتماع الحلال والحرام.
 - المبحث الثاني: أقسام اجتماع الحلال والحرام وما يترتب عليها من أحكام.
- ويتكون هذا المبحث من أربعة مطالب:

المطلب الأول: الاجتماع الناشئ عن اختلاط الحلال والحرام.
وتحتة تمهيد وفرعان:

التمهيد: ويتناول صور اختلاط الحلال والحرام وأنواعه وتقسيماته عند الفقهاء.

- الفرع الأول: صور اختلاط الحلال والحرام اختلاط امتزاج.
 - الفرع الثاني: صور اختلاط الحلال والحرام اختلاط استيهام.
 - المطلب الثاني: الاجتماع الناشئ عن الشك في السبب المحلل والمحرم.
- وتحت هذا المطلب الفروع الثلاثة التالية:

الفرع الأول: التعريف بالشك والسبب، وبيان أحكامهما المتعلقة بموضوع الدراسة.

الفرع الثاني: صور اجتماع الحلال والحرام الناشئ عن الحالة التي يكون للمشكوك فيه حكم قبل الشك.

الفرع الثالث: صور اجتماع الحلال والحرام الناشئ عن الحالة التي لا يكون للمشكوك فيه حكم قبل الشك.

المطلب الثالث: الاجتماع الناشئ عن اتصال السبب المحلل بمعصية، أو عن تعارض الأدلة.

وتحت هذا المطلب الفرعان التاليان:

الفرع الأول: الاجتماع الناشئ عن اتصال السبب المحلل بمعصية.

الفرع الثاني: الاجتماع الناشئ عن تعارض أدلة الحلال والحرام.

المطلب الرابع: مخارج اجتماع الحلال والحرام عند الفقهاء.

وتحت هذا المطلب الفرعان التاليان:

الفرع الأول: منشأ الاشتباه، ومفهومه، ومرآطه، وحكمه.

الفرع الثاني: مخارج الاشتباه الناشئ عن اجتماع الحلال والحرام.

الفصل الثالث: القواعد الفقهية المتفرعة والتابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرام.

وقد احتوى هذا الفصل على مبحثين:

المبحث الأول: القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة اجتماع الحلال والحرام

ويتكون هذا المبحث من مطلبين:

المطلب الأول: بحث قاعدة "إذا تعارض المانع والمقتضي، قدم المانع"

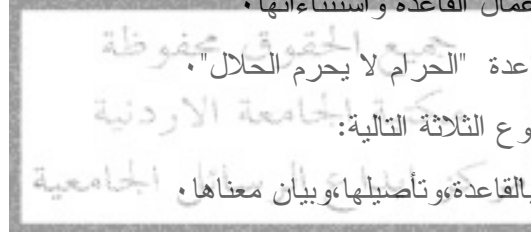
وتحت هذا المطلب الفروع الثلاثة التالية:

الفرع الأول: التعريف بالقاعدة، وبيان صيغها ومعناها، ومدى صلتها بقاعدة اجتماع الحلال

والحرام.

الفرع الثاني: تطبيقات القاعدة وتخريجاتها الفقهية.

الفرع الثالث: شروط إعمال القاعدة واستثناءاتها.

المطلب الثاني: بحث قاعدة "الحرام لا يحرم الحلال".

وتحت هذا المطلب الفروع الثلاثة التالية:

الفرع الأول: التعريف بالقاعدة، وتأصيلها، وبيان معناها.

الفرع الثاني: تطبيقات القاعدة وتخريجاتها الفقهية.

الفرع الثالث: شروط إعمال القاعدة واستثناءاتها.

المبحث الثاني: القواعد الفقهية التابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرام.

ويتكون هذا المبحث من مطلبين:

المطلب الأول: بحث قاعدة "الأصل في الأشياء" وبيان حكمها.

وتحت هذا المطلب الفرعان التاليان:

الفرع الأول: مفهوم الأصل، وحكم القاعدة.

الفرع الثاني: التطبيقات الفقهية لقاعدة "أصل الأشياء بعد ورود الشرع".

المطلب الثاني: قواعد الأصل التي لها حكم بعد ورود الشرع.

وتحت هذا المطلب الفرعان التاليان:

الفرع الأول: القواعد الفقهية التي أصلها الإباحة.

الفرع الثاني: القواعد الفقهية التي أصلها التحريم.

الفصل الرابع: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام

و قد احتوى هذا الفصل على تمهيد و أربعة مباحث.

* **التمهيد:** ويتناول بيان أهمية القواعد الفقهية في تخريج المستجدات، وتحديد إطار بحثها في

ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام .

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال اختلاط

النجاسات والمحرمات بالطاهرات .

و يتكون هذا المبحث من مطلبين:

المطلب الأول: صورة اختلاط الحلال والحرام في المياه العادمة المستصلحة للشرب والتطهير .

و تحت هذا المطلب الفروع الأربعة التالية:

الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة استصلاح المياه العادمة، وتحديد مفاهيمها .

الفرع الثاني: طرق استصلاح المياه العادمة، وسبل تطهيرها .

الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمسألة استصلاح المياه العادمة في ضوء قواعد اجتماع الحلال

والحرام .

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة المياه العادمة، وضوابطه الشرعية .

المطلب الثاني: صورة اختلاط الحلال والحرام في الأغذية والأدوية .

وتحت هذا المطلب الفروع الأربعة التالية:

الفرع الأول: التعريف ببعض المواد المحرمة والنجسة التي تدخل في تركيب الصناعات الغذائية

والدوائية .

الفرع الثاني: صورة اجتماع الحلال والحرام في مسألة الأغذية والأدوية المخالطة للمواد

المحرمة والنجسة .

الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمسألة اختلاط الحلال والحرام في الأغذية والأدوية .

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة الأغذية والأدوية، وضوابطه الشرعية .

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال المستجدات

الطبية (المتعلقة بحفظ النفس البشرية وصيانتها)

ويتكون هذا المبحث من مطلبين:

المطلب الأول: صورة اجتماع الحلال والحرام في رفع أجهزة الإنعاش .

وتحت هذا المطلب الفروع التالية:

الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة أجهزة الإنعاش، وتحديد مفهومها .
الفرع الثاني: الأحكام الشرعية المتعلقة بمسألة أجهزة الإنعاش، وممكن اجتماع الحلال والحرام فيها .

الفرع الثالث: التكيف الفقهي لمسألة أجهزة الإنعاش في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام .
الفرع الرابع: بيان الراجح في حكم رفع أجهزة الإنعاش، وضوابطه الشرعية .
المطلب الثاني: صورة اجتماع الحلال والحرام في مجال غرس الأعضاء .
 وتحت هذا المطلب الفروع الأربعة التالية:

الفرع الأول: التعريف بعمليات غرس الأعضاء وأنواعها، ومصادر الأعضاء المستعملة فيها .
الفرع الثاني: الموقف الطبي والفقهي من عمليات غرس الأعضاء، وممكن اجتماع الحلال والحرام فيها .

الفرع الثالث: التكيف الفقهي لمسألة غرس الأعضاء في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام .
الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة غرس الأعضاء، وضوابطه الشرعية .
المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية المعاصرة، لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال المستجدات الطبية (المتعلقة بحفظ الأعراض والأنساب)

ويتكون هذا المبحث من المطلبين التاليين:

المطلب الأول: صورة اجتماع الحلال والحرام في طرق الإنجاب الحديثة (التلقيح الاصطناعي)
 وتحت هذا المطلب الفروع الأربعة التالية:

الفرع الأول: التعريف بالتلقيح الاصطناعي وأنواعه، وصور الإنجاب في كل نوع منها .
الفرع الثاني: صور اجتماع الحلال والحرام في طرق التلقيح الاصطناعي .
الفرع الثالث: التكيف الفقهي لصور التلقيح الاصطناعي المشتبه بها، في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام .

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة التلقيح الاصطناعي المشتبه بها، وضوابطه الشرعية .
المطلب الثاني: صورة اجتماع الحلال والحرام الناجم عن إنشاء بنوك الحليب الأدمي المختلط .
 وتحت هذا المطلب الفروع الأربعة التالية:

الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة بنوك الحليب، وتحديد مفاهيمها الشرعية .
الفرع الثاني: حكم إنشاء بنوك حليب الأدمي المختلط، وحكم الانتفاع بها، وممكن اجتماع الحلال والحرام فيها .

الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمسألة بنوك الحليب الأدمي المختلط في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام .

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة بنوك الحليب المختلط، ووضوابطه الشرعية .

المبحث الرابع: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال التعامل المالي، والترويج التجاري .

ويتكون هذا المبحث من مطلبين:

المطلب الأول: صور اجتماع الحلال والحرام في استثمار أسهم الشركات التي يدخل في تعاملها الربا (قرضاً أو إقراضاً)

وتحت هذا المطلب الفروع الأربعة التالية:

الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة استثمار الأسهم في الشركات المساهمة .

الفرع الثاني: تحديد صورة الاستثمار، وبيان مكن اجتماع الحلال والحرام فيها .

الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمسألة الأسهم المشتبه بها .

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة استثمار الأسهم المشتبه بها، ووضوابطه الشرعية .

المطلب الثاني: صور اجتماع الحلال والحرام في الدعاية التجارية .

وتحت هذا المطلب الفروع الأربعة التالية:

الفرع الأول: التعريف بالدعاية التجارية، وبيان وظيفتها وأثرها في ترويج السلع .

الفرع الثاني: الدعاية التجارية وبيان مكن اجتماع الحلال والحرام فيها .

الفرع الثالث: التكييف الفقهي للدعاية التجارية في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام .

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة الدعاية التجارية، ووضوابطه الشرعية .

الفصل الأول

المدخل العام لقواعد اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصرة

وهو فصل تمهيدي يتناول التعريف بموضوع الدراسة، ومصطلحاته العامة كمدخل عام، يتعرف القارئ من خلاله على مفاهيم مفردات الدراسة ودلالاتها الأصولية والفقهية

ويحتوي هذا الفصل على مبحثين:

المبحث الأول : التعريف بمصطلحات الدراسة ومدلولاتها

المبحث الثاني: التعريف بموضوع الدراسة ومفرداته

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة ومدلولاتها

ويحتوي هذا المبحث على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول: التعريف بالقواعد الفقهية لغة واصطلاحاً :

الفرع الأول: تعريف القواعد لغة:

القواعد في اللغة ، جمع قاعدة ، والقاعدة مشتقة من الفعل : قعد يقعد قعوداً، والمرارة منه: قعدة ، والفاعل : قاعد ، والجمع : قواعد^(١) .

وتفيد مادة قعد في اللغة : الاستقرار والثبات^(٢)، ومنه قوله تعالى: (والقواعد من النساء)^(٣) . ومعنى القاعدة: أصل الأس، والقواعد : أساس الشيء وأصوله حسيماً كان ذلك الشيء، كقواعد البيت، ومنه قوله تعالى : (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل)^(٤)، أو معنوياً : كقواعد الدين ودعائمه^(٥) .

الفرع الثاني: تعريف القواعد الفقهية اصطلاحاً :

يدرك الباحث من خلال نظرة أولية في كتب القواعد الفقهية، مدى اختلاف وجهات النظر الفقهية في ضبط مصطلح القواعد، وبما أن حشد مثل هذه الخلافات لا يثري موضوع الدراسة كثيراً، فلذا سأكتفي بتعريفها باعتبارين، أبحث من خلالهما التعريفات الجامعة، وأرجح ما أراه موافقاً لمصطلح القواعد الفقهية من هذه التعريفات:

الاعتبار الأول : تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركباً إضافياً:

إن تعريف القواعد الفقهية بهذا الاعتبار، ينأى بها عما يورده الباحثون المعاصرون على تعريفات من سبقهم من الاعتراضات، كما أنه يزيل إشكالية عدم الفصل بين تعريف القواعد

(١) انظر: ابن منظور ، لسان العرب ، ج٣، ص٣٥٧، والفيومي ، المصباح المنير ، ج٢، ص٥١٠

(٢) انظر: ابن فارس — معجم مقاييس اللغة ، ج٥، ص١٠٨

(٣) سورة النور ، آية (٦٠) .

(٤) سورة البقرة ، آية (١٢٧) .

(٥) انظر : الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ص٤٠٩ ، وابن منظور ، لسان العرب

بشكل عام، بصورة تشارك فيه قواعد العلوم الأخرى – وهو ما رمت إليه تعريفات الفقهاء السابقين – و بين تعريفها كعلم مستقل^(١).

أ – من التعريفات الفقهية للقاعدة بهذا الاعتبار ما يلي:

١ – التعريف الأول: أنها "الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، يفهم أحكامها منه"^(٢).

٢ – التعريف الثاني: أنها "حكم كلي ينطبق على جزئياته، ليتعرف أحكامها منه"^(٣).

٣ – التعريف الثالث: أنها "قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها"^(٤).

ومما يلاحظ على هذه التعريفات الثلاث ما يأتي:

١ – أن جميعها يمثل الاتجاه الفقهي، الذي ينظر إلى القاعدة الفقهية على أنها قضية كلية .

٢ – أن جميعها يعرف القاعدة الفقهية بمصطلحها العام، الذي تشارك فيه العلوم الأخرى؛ لأن كل قواعدها تحتوي على عناصر هذه التعريفات، من كونها قضايا كلية تنطبق على جميع جزئياتها أو أكثرها .

٣ – أن المراد بالأمر الكلي، أو الحكم الكلي: هو "القضية الكلية" وإن فضل بعض العلماء استعمال مصطلح "القضية الكلية" حتى لا يتوهم من غيره المفهوم الكلي^(٥)، إلا أنه لا مانع من إطلاق الحكم على القضية إذ هو الأساس في أركانها، وهي (الحكم، والمحكوم عليه، والمحكوم به) كقولهم: الحج عرفة، وهو مما يستساغ عند العرب، ثم أن إطلاق القاعدة على الحكم الكلي يؤدي نفس المحذور .

ولذا فإن اتهام من يطلق لفظ القصور على من يطلق القضية الكلية على الحكم^(٦)، فيه خطأ وتجاوز^(٧)

(١) انظر : الباسين ، القواعد الفقهية ، ص ٣٩، ١٣

(٢) ابن السبكي ، الأشباه والنظائر ، ج ١، ص ١١

(٣) التفتازاني ، شرح التلويح على التوضيح ، ج ١، ص ٢٠

(٤) الجرجاني ، التعريفات ، ص ٢١٩

(٥) وقد أشار إلى ذلك الجرجاني بقوله: القاعدة " هي قضية كلية" . انظر: كتابه التعريفات ، ص ٢١٩

(٦) كما صرح بذلك التهانوي، فقال: إن الأمر الكلي المذكور أولاً، أريد به القضية الكلية، لا المفهوم الكلي

كالإنسان مثلاً وإن ذهب إليه بعض القاصرين ٠٠٠ التهانوي ، كشف اصطلاحات الفنون ، ج ٣ ، ص ٥٠٦

(٧) من تعليقات استاذنا الدكتور عبد الملك السعدي على الرسالة

ب - تعريف الفقهية :

الفقهية نسبة إلى الفقه، وهو بمعنى الفهم والعلم .
وقيل : مأخوذ من "الفقء" بمعنى الشق والفتح، لأن عمل الفقيه لا يقتصر على العلم بالأحكام وفهمها، وإنما يتعدى ذلك إلى الكشف عن علل الأحكام، ومآخذها ومقاصدها . . . مما يساعد في عملية استنباط الأحكام (١) .

والفقه اصطلاحاً : " هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب من أدلتها التفصيلية" (٢) .
وقيل: هو "معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين، بالوجوب والحظر والندب والكرهة والإباحة، وهي متلقاة من الكتاب والسنة، وما نصبه الشارع لمعرفته من أدلتها، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة، قيل لها فقه (٣) .

والفقهية هنا : قيد إضافي، لإخراج ما ليس منه (٤) .

الاعتبار الثاني: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً لقباً :

من التعريفات الفقهية الخاصة بهذا الاعتبار عند الفقهاء التعريفات الآتية:

١ - التعريف الأول: أنها " كل كلي، أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة" (٥) .

٢ - التعريف الثاني: أنها "حكم أكثر من كلي، ينطبق على أكثر جزئياته، لتعرف أحكامها منه" (٦) .
ومما يلاحظ على هذين التعريفين ما يلي :

أن التعريف الأول، بالرغم مما فيه من دقة وجزالة، وتمييز للقاعدة الفقهية عما هو من قبيل الأصول، أو الضوابط، إلا أنه لا يخلو من غموض وإبهام (٧) .

(١) انظر : الكفوي ، الكليات ، ج٣ ، ص٣٤٤ ، ومحمد شبير ، القواعد الفقهية ، ص١٥

(٢) انظر : الجرجاني ، التعريفات ، ص٢١٦

(٣) ابن خلدون ، المقدمة ، ج١ ، ص٤٤٥

(٤) لمزيد من التعريف، انظر: التهانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون ، ج٣ ، ص٥٠٦ ، والبا حسين

القواعد الفقهية ، ص٣٨، ٣٩

(٥) قواعد المقرئ نقلاً عن محمد شبير ، القواعد الكلية، ص ١٦ ، ولم أعثر على كتاب المقرئ .

(٦) الحموي ، غمز عيون البصائر ، ج١ ، ص٥١

(٧) انظر : علي الندوي ، القواعد الفقهية ، ص٤٢ ، والبا حسين ، القواعد الفقهية ، ص٤١

وأن التعريف الثاني ينظر إلى القواعد الفقهية، على أنها قضية أغلبية لا كلية (١). وهو رأي أستاذنا الزرقاء — رحمه الله — حيث قال: "وهذه القواعد الفقهية، أغلبية غير مطردة؛ لأنها تصور الفكرة الفقهية المبدئية، التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا، وترتيب أحكامها" (٢).

والذي حدى بالفقهاء أن يقولوا بأغلبية القواعد الفقهية، وعدم اطرادها، هو ملاحظتهم لكثرة مستثنياتها في فروعها التطبيقية، إلا أن هذا لا يغض من قيمتها العلمية، وعظيم موقعها من الفقه، وبهذا لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع، لما أن بعضها يخص ويقتد بعضها الآخر (٣).

ومن التعريفات المعاصرة للقواعد الفقهية بهذا الاعتبار:

- ١- تعريف الشيخ الزرقاء، رحمه الله: بأنها "أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها" (٤).
- ٢- تعريف يعقوب الباحسين: بأنها "قضية فقهية كلية، جزئياتها قضايا فقهية كلية" (٥).
- ٣- تعريف علي الندوي: بأنها "حكم شرعي في قضية أغلبية، يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها" (٦).

أ — التعليق على التعريفات المعاصرة للقواعد الفقهية:

- ١- إن في التعريف الثاني تكراراً، وهناك ضعف في ترابط عناصره (٧).

(١) وهذا ما ذهب الأمير، محمد بن محمد السنباوي، في كتابه "ضوء الشموع على المجموع — من فروع

المالكية. انظر: المكي، محمد علي بن حسين المالكي، تهذيب الفروق والقواعد السنية، مطبوع بهامش

الفروق للقرافي، ج ١، ص ٣٦

والمؤلف فقيه مالكي، تعلم بمكة وتولى إفتاء المالكية بها، ومن مصنفاته: هذا الكتاب، وفتاوى النوازل

والقواعد البرهانية. انظر: ترجمته في أعلام الزركلي، ج ٦، ٣٠٦، ٣٠٥

(٢) مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج ٢، ص ٩٤٨

(٣) انظر: علي حيدر، درر الحكام، ج ١، ص ١٥، ومصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج ٢، ص ٩٤٩

(٤) ثم بين أنها تمتاز بمزيد إيجاز في صياغتها، ببعض كلمات محكمة من ألفاظ العموم التي

تدل على سعة استيعابها لفروعها الجزئية. الزرقاء، المدخل الفقهي، ج ٢، ص ٩٤٧

(٦) يعقوب ألبا حسين، القواعد الفقهية، ص ٥٤

(٦) علي الندوي، القواعد الفقهية، ص ٤٩

(٧) انظر: محمد شبير، القواعد الكلية، ص ١٨

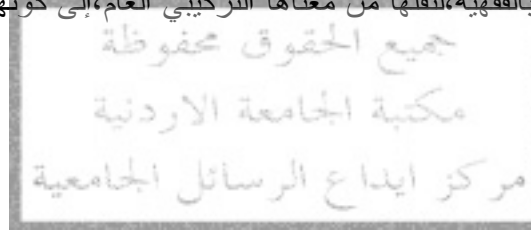
٣- أما التعريف الثالث، ففيه تكرر كذلك لا داع له؛ لأن في ذكره "القضية" في التعريف، ما يغني عن ذكر الحكم، كما أنه قد أدخل فيه ما هو من ثمرات المعرف لا من ماهيته، كعبارة "يتعرف منها أحكام ما تحتها"^(١).

ب - الراجع من هذه التعريفات :

أن القواعد الفقهية " أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها " ، وهو تعريف أستاذنا الزرقاء - رحمه الله - ومرجحاته ما يلي :

١- لأنه يعد ملتقى أنظار كثير من الباحثين المعاصرين^(٢).

٢- لمراعاة هذا التعريف للمعاني الفقهية المنقولة عن كتب التراث، من كونها " قضية كلية " مع مراعاة تخصيصها بالفقهية، لنقلها من معناها التركيبي العام، إلى كونها علماً لقباً^(٣).

(١) انظر: محمد شبير ، القواعد الكلية ، ص ١٨

(٢) ومن هؤلاء الباحثين: الدكتور علي الندوي، الذي صاغ تعريف القاعدة الفقهية، على أنها "أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة، من أبواب متعددة ، في القضايا التي تدخل تحت موضوعها" . القواعد الفقهية ، ص ٤٤ .

إلا أن مما يؤخذ على هذه الصياغة، أنها جعلت للقاعدة الفقهية أحكاماً كثيرة، والقاعدة لا يكون لها إلا حكماً واحداً، أما ما ورد من جمعها في تعريف الشيخ الزرقاء بـ "أحكام" فإن هذا الجمع يتبع كلمة "أصول" الواردة في بداية تعريفه.

انظر: محمد الروكي ، نظرية التقعيد الفقهي ، ص ٤٩

ومن هؤلاء الباحثين كذلك: الدكتور محمد مصطفى شلبي، حيث صاغها على أنها "أصول ومبادئ كلية، في نصوص موجزة، تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها" إلا أن هذا التعريف ، يرد عليه النقد السابق.

انظر: محمد مصطفى شلبي ، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ، ص ٣٢٤

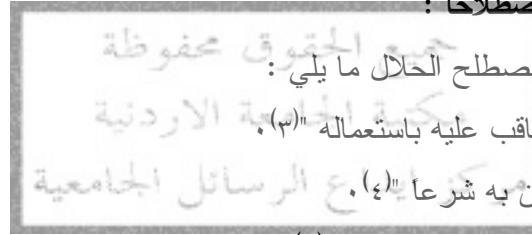
(٣) انظر : البا حسين ، القواعد الفقهية ، ص ٥٤ ، وعلي الندوي ، القواعد الفقهية ، ص ٤٤

٣- لعدم التعارض بين وصف القاعدة بالكلية كما في هذا التعريف، مع ما قد يخرج عنها من مستثنيات في الفروع التطبيقية؛ وذلك لأن " الأمر الكلي إذا ثبت كلياً، فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي، لا يخرجها عن كونه كلياً " (١)

المطلب الثاني: تعريف الحلال والحرام، وبيان مدلول كل منهما ومفهومه، وإطلاقته عند الفقهاء.
الفرع الأول: تعريف الحلال لغة واصطلاحاً، وبيان مدلوله ومفهومه، وإطلاقته عند الفقهاء:
أولاً : تعريف الحلال لغة :

الحلال نقيض الحرام ، وهو مأخوذ من الحل – بمعنى الفتح والإطلاق .
 فيقال: حل يحل حلاً، وهذا لك حل وحلال، ويتعدى بالهمزة والتضعيف، فيقال: أحلته وحلته .
 واسم الفاعل منه: محل ومحلل، ويقال لضده: حرم وحرام – أي محرم (٢)

ثانياً : تعريف الحلال اصطلاحاً :

١- أنه " كل شئ لا يعاقب عليه باستعماله " (٣).
 ٢- أنه " الجائز المأذون به شرعاً " (٤).
 ٣- أنه " المطلق بالإذن من جهة الشرع " (٥).
 ٤- أنه " ما أباحه الكتاب والسنة بسبب جائز مباح " (٦).

(١) الشاطبي ، الموافقات ، ج ٢، ص ٣٥

(٢) انظر: ابن منظور ، لسان العرب ، ج ١١، ص ١٦٧ ، والفيومي ، المصباح المنير ، ج ١، ص ١٤٧

والجرجاني ، التعريفات ، ص ١٢٥

(٣) الجرجاني ، التعريفات ، ص ١٢٦، ١٢٥ .

(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج ١٨، ص ١٤ . وانظر: السبكي ، الإبهاج شرح المنهاج ، ج ١، ص ١٢٦

والغزالي ، المستصفى ، ج ١، ص ٧٤ ، والأنصاري ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ، ج ١، ص ١٠٣

(٥) الكفوي ، الكليات ، ج ٢، ص ٢٥٣

(٦) التهانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون ، ج ١، ص ٤٧٥. وهذا تعريف غير جامع ، لأن الإياحة فيه لا

تشمل المندوب والكروه والواجب عند الفقهاء كما سيأتي . انظر: ص ٢٥ من الرسالة .

٥- أنه " المباح الذي انحلت عنده عقدة الحظر، وأذن الشارع في فعله " (١) .

الراجح من تعريفات الحلال :

التعريف الأول، أنه " كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله " .

وذلك لما يلي :

١- لأنه يدخل فيه جميع الأحكام التي يتناولها مدلول مصطلح الحلال وهي: "المندوب، والمباح، والمكروه مطلقاً عند الجمهور، وتنزيهاً عند الحنفية والواجب بالمعنى الذي سيأتي ذكره في مدلول الحلال.

٢- لأن في صيغ التعريفات الأخرى، ما يوحي بإخراج "العفو" من دائرة الحلال، وهو المسكوت عنه، إذ الأصل فيه الحل (٢) .

ثالثاً: بيان مدلول الحلال عند الفقهاء :

يتناول مدلول الحلال عند الفقهاء، ما سوى الحرام من أحكام؛ وذلك لأنه يقابله من حيث الإذن في الأول، وعدم امتناعه شرعاً، فلذا يشمل بهذا المفهوم، حكم المندوب مع رجحان الفعل فيه، والمباح مع تساوي الفعل والترك فيه، والمكروه مطلقاً عند الجمهور، وتنزيهاً عند الحنفية؛ لأن الشيء قد يكون حلالاً ومكروهاً في آن واحد، كما في الحديث الشريف (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) (٣) . أما الواجب فإن الحلال يتعلق به من حيث الجملة، لأن المكلف مأمور شرعاً بالتزام ما أحل الله له، ومجانبة ما حرمه في شأنه كله؛ وذلك لأن الواجب مركب من جواز الفعل — بمعنى رفع الحرج، مع المنع من الترك .

ومن هنا — فإن لفظ الوجوب يدل ضمناً على الحلال (٤) .

رابعاً : إطلاقات الحلال عند الفقهاء :

لمصطلح الحلال عند الفقهاء عدة إطلاقات منها :

الجائز، والمباح، إلا أن الحلال أعم من المباح؛ لأن الحلال يطلق على الفرض كذلك، ومنه قوله

(١) القرضاوي ، الحلال والحرام ، ص ١٥ .

(٢) انظر: الصنعاني ، سبل السلام ، ج ٤ ، ص ١٧١ .

(٣) سنن أبي داود ، كتاب الطلاق ، باب كراهية الطلاق ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، رقم (٢١٧٨) ، طبعة دار الفكر

تحقيق: محمد محيي الدين .

(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، وانظر : السبكي ، الإبهاج شرح المنهاج ، ص ١ ، ص ١٢٦

والتفتازاني ، التلويح على التوضيح ، ج ٢ ، ص ١٢٥-١٢٨ ، والشوكانى ، إرشاد الفحول ، ص ٦

تعالى: (ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له)^(١): أي أحل له، ولذا فإن كل مباح حلال، وليس كل حلال مباح.

ويظهر من كلام الفقهاء، أنهم يطلقون المباح على ما أذن الشارع في فعله، لا ما استوى فعله وتركه كما هو عند الأصوليين^(٢).

خامساً : مفهوم الحلال عند الحنفية والشافعية :

هناك خلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة – رحمهما الله – على مفهوم الحلال : فالإمام الشافعي يرى أن الحلال ما لم يدل دليل على تحريمه، ويرى الإمام أبو حنيفة أن الحلال ما دل الدليل على حله^(٣).

فالشافعي لا يحتاج الحلال عنده لدليل شرعي، بل يكفي أنه لم يقم دليل على تحريمه؛ وذلك لأن الأصل عنده الحل، وكل ما لم يقم فيه دليل على تحريمه، فهو الحلال اتباعاً للأصل، وعند أبي حنيفة أن الحلال يحتاج إلى دليل على حله؛ لأن الأصل عنده التحريم، والحل عنده متوقف على وجود دليل الحل، لا لانتفاء دليل التحريم.

ويرجع سبب الخلاف في هذه المسألة، إلى خلافهم في حكم الأصل في الأشياء التي لا نص فيها، هل هي من الحلال أو من الحرام؟^(٤).

وتظهر ثمرة هذا الخلاف في المسكوت عنه، الذي لم يرد فيه نص من الشارع، فيكون على قول الإمام الشافعي حلالاً، وعلى قول الإمام أبي حنيفة حراماً.

والذي أرجحه هنا قول الإمام الشافعي: أي أن المسكوت عنه من الحلال، لقوله صلى الله عليه وسلم (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)^(٥)، وذلك لأن امتنان الله على عباده بما عفا عنه لا يكون من الحرام الذي يحاسبون عليه.

(١) سورة الأحزاب ، آية (٣٨) .

(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج١٨ ، ص٧٤ ، وانظر : الكفوي ، الكليات ، ج٢ ، ص٢٥٣ ، والتفتازاني التلويح على التوضيح ، ج٢ ، ص١٢٨ ، ١٢٧ .

(٣) وقد أنكر الحنفية نسبة هذا القول لأبي حنيفة رحمه الله . انظر : ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، ص٦٦ والزركشي ، المنثور في القواعد ، ج٢ ، ص٧٠ .

(٤) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج١٨ ، ص٧٥ ، و البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، ج٢ ، ص١١٥ .

(٥) سبق تخريجه ، انظر : ص ٣ ، من الرسالة .

الفرع الثاني : تعريف الحرام لغة واصطلاحاً،وبيان مدلوله واطلاقاته عند الفقهاء:

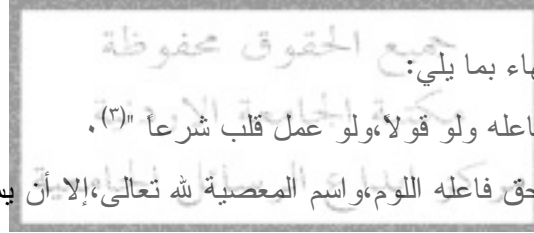
أولاً: تعريف الحرام لغة :

الحرام والحرم بالكسر: نقيض الحلال،وجمعه على حرم، ويقال : حرم عليه الشيء،حراماً وحراماً
— إذا امتنع فعله .

والحرمة : بالضم،ما لا يحل انتهاكه أو استحلاله، ومنه: البيت الحرام،والبلد الحرام — أي لا
يحل انتهاكه، والحرام والمحرم والمحارم : ما حرم الله تعالى^(١).

ثانياً: تعريف الحرام اصطلاحاً :

الحرام ضد الواجب،وذلك باعتبار تقسيم أحكام التكليف الخمسة،وإلا فهو حقيقة ضد الحلال، إذ
يقال : هذا حلال وهذا حرام، لقوله تعالى:(ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا
حرام)^(٢).

١- أن الحرام "ما ذم فاعله ولو قولاً،ولو عمل قلباً شرعاً" (٣) .
٢- أن الحرام "ما استحق فاعله اللوم،واسم المعصية لله تعالى،إلا أن يسقط ذلك عنه من الله
تعالى،عفو أو توبة" (٤) .

٣- أن الحرام " ما يذم فاعله ويمدح تاركه " (٥) .

٤- أن الحرام " ما يثاب على تركه بنية التقرب إلى الله تعالى " (٦) .

٥- أن الحرام " الذي يعاقب على فعله " (٧) .

٦- أن الحرام " الأمر الذي نهى الشارع عن فعله نهياً جازماً،بحيث يتعرض من خالف النهي
لعقوبة الله في الآخرة،وقد يتعرض لعقوبة شرعية في الدنيا أيضاً" (٨) .

(١) انظر : ابن منظور ، لسان العرب ، ج١٢ ، ص١٢٠،١١٩ ، والفيومي ، المصباح المنير ، ج١ ، ص١٣١

(٢) سورة النحل ، آية (١١٦) .

(٣) الفتاوى ، شرح الكوكب المنير ، ص١٢٠ ، المرادوي ، التحبير شرح التحرير ، ج٢ ، ص٩٤٦

(٤) ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام ، ج١ ، ص٤٤

(٥) الشوكاني ، إرشاد الفحول ، ص٦

(٦) الكفوي ، الكليات ، ج٢ ، ص٢٦١

(٧) الغزالي ، المستصفى ، ج١ ، ص٦٥

(٨) يوسف القرظاوي ، الحلال والحرام ، ص١٥

الراجع من تعريفات الحرام :

التعريف الأول وهو " ما ذم فاعله ولو قولاً، ولو عمل قلباً شرعاً " وذلك لما يلي :

١- دقة صياغة هذا التعريف، ودلالة ألفاظه على الحرام بصورة جامعة مانعة؛ وذلك لأنه يخرج بالذم : المكروه، والمندوب، والمباح، ويقول " فاعله" : يخرج الواجب؛ لأنه يذم تاركه، وهذه الأحكام التي يشملها مدلول الحلال الواقع في مقابل الحرام .

ويدخل بقوله " ولو قولاً " الغيبة، والنميمة، ونحوهما مما يحرم اللفظ به، ويقول " عمل قلباً" : النفاق، والحقد، ونحوهما، وقد تعلق لفظ " شرعاً" بالذم الذي لا يكون إلا من جهته^(١) .

٢- أما التعريفات المتبقية، فقد يرد عليها ما يلي :

أن التعريف الرابع، يدخل المكروه إذا ترك بنية التقرب إلى الله تعالى؛ لأن تاركه يثاب عليه عند ذلك، كما أن التعريف لم يذكر العقوبة على الفعل .

أما التعريفات الأخرى، فيقترب بعضها من التعريف المختار، كالتعريف الثالث وهو " ما يذم فاعله ويمدح تاركه " ولكنه يخلو من معنى الحرمة الباطنة، التي لا تعلم يذم صاحبها أو مدحه .
أما التعريفان الثاني والسادس، فإن فيهما من الإطالة والتفصيلات، ما لا يليق بمصطلح التعريف الذي يقتضي الإيجاز .

ثالثاً: إطلاق الحرام عند الفقهاء :

لمصطلح الحرام عدة إطلاقات عند الفقهاء، ومنها : المحظور، والممنوع والمزبور عنه والمعصية، والذنب، والمتوعد عليه، والقيح، والسيئة، والفاحش والإثم .^(٢) ونحو ذلك^(٣) .

رابعاً: تقسيم الحنفية للحرام من حيث الدليل:

يطلق جمهور الفقهاء الحرام على ما طلب الشارع من المكلفين تركه على وجه الحتم والإلزام سواء أكان ذلك بدليل قطعي - كالكتاب، أو السنة المتواترة، أو الإجماع - أو كان بدليل ظني كخبر الأحاد مثلاً، ولذا فهم لا ينظرون فيه إلى قوة دليل التحريم^(٣) .

(١) انظر: الرازي، المحصول، ج١، ص١٢٧، والمرادوي، التحبير شرح التحرير، ج٢، ص٩٤٧

والفتوحى، شرح الكوكب المنير، ص١٢٠

(٢) انظر: الشوكاني - إرشاد الفحول، ص٦، والفتوحى، شرح الكوكب المنير، ص١٢٠

والمرادوي، التحبير شرح التحرير، ج٢، ص٩٤٧

(٣) انظر: محمود عثمان، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص١٣٠

أما فقهاء الحنفية فإنهم لا يطلقون الحرام إلا على ما كان دليلاً قطعياً، فإن كان ظنياً، سمي عندهم بالمكروه تحريماً، وهم متفقون مع الجمهور على أن فاعله يستحق العقاب (١) .

ومن هنا فإن هذا النوع من المكروه، لا يدخل عند الحنفية في مدلول الحلال، كما تقدم (٢) .
أما القسم الثاني من المكروه، وهو المكروه تنزيهاً، فإنه يدخل فيه؛ لأنه — أي المكروه تنزيهاً —
أقرب إليه — أي إلى الحلال — منه إلى الحرام (٣) .

خامساً: تقسيم الفقهاء للحرام من حيث صفتة:

يقسم الفقهاء الحرام من حيث منشأ حرمة وصفته إلى نوعين :

النوع الأول: الحرام لذاته:

وهو ما حكم المشرع بتحريمه ابتداءً، لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه: كالزنى، والسرقه، وقتل النفس بغير حق، وأكل الميتة، ونكاح المحارم، ونحو ذلك (٤) .

النوع الثاني: الحرام لغيره:

وهو ما كان مشروعاً في أصله، ولكن اتصل به أمر عارض اقتضى تحريمه : كالصلاة في الثوب المغصوب، والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة وصوم يوم العيد ونحو ذلك (٥) .

المطلب الثالث: مفهوم اجتماع الحلال والحرام :

لقد تبين لنا في تعريف الحلال والحرام انهما ضدان، كل واحد منهما يعمل عكس الآخر، فهل يتصور في الشريعة الإسلامية اجتماع الضدين، ولو حصل ذلك فما نوع هذا الاجتماع؟ وما مفهومه وحقيقته عند الفقهاء؟ ، للإجابة عن هذه التساؤلات التي تشخص مفهوم اجتماع الحلال والحرام، لا بد من بحث الفروع التالية :

(١) انظر : محمود عثمان ، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ، ص ١٣٠

(٢) انظر : بيان مدلول الحلال عند الفقهاء، ص ٢٤، من الرسالة

(٣) انظر : التفتازاني ، التلويح على التوضيح ، ج ٢، ص ١٢٦ ، والحموي ، غمز عيون الصائر ، ج ١، ص ٣٣٥

(٤) انظر : التفتازاني ، التلويح على التوضيح ، ج ٢، ص ١٢٦ ، ومنلا خسرو ، مرآة الأصول ، ص ٢٨١

(٥) انظر: المراجع السابقة .

الفرع الأول : معنى الاجتماع لغة :

الاجتماع في اللغة: أحد مصادر الفعل جمع، والجمع له معان لغوية عدة منها:

١- الضم والتقارب: أي أن تجمع شيئاً إلى شيء، ومنه سمي المسجد الجامع: أي الذي يجمع أهله ويضمهم^(١).

٢- الخلط: ومنه سمي "تمر الجمع": أي الخلط من التمر، وفي الحديث الشريف (لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)^(٢)، قال ابن منظور: أما الجمع بين المتفرق فهو الخلط^(٣).

الفرع الثاني: مفهوم اجتماع الحلال والحرام في القواعد الفقهية:

أولاً: استحالة التناقض في الشريعة الإسلامية:

ليس في الشريعة الإسلامية اجتماع حقيقي أو حكمي، بين ضدين كالحلال والحرام في المحل الواحد من جهة واحدة، بحيث يتساويان في القوة على وجه لا يمكن الجمع بينهما، أو ترجيح أحدهما على الآخر، أو نسخه، ويسمى هذا النوع من الاجتماع، بهذه الصورة، اجتماع التناقض أو التنافي.

وذلك لأن الاجتماع بين الوجوب والحرم بالذات يلزم منه اجتماع المتنافيين في شخص واحد، فلا يصح اجتماعهما إلا من جهتين ٠٠٠ إما أن تتحد فيه الجهة حقيقة أو حكماً - كما إذا تساويان - وذلك الاجتماع مستحيل؛ لأنه يلزم الإتيان به، وعدم الإتيان به، وهو جمع بين النقيضين^(٤).

كما يسمى هذا النوع من التعارض عند علماء آخرين، بالتعارض الحقيقي، الذي يكون بين

نصين قطعيين في محل واحد، من جهة واحدة.

يقول الإمام الغزالي : "لا يجوز التعارض والترجيح، بين نصين قاطعين ٠٠٠؛ لأنه يؤدي إلى

(١) انظر: ابن منظور ، لسان العرب ، مادة جمع ، ج٨ ، ص٥٣ ، ومادة ضم ، ج١٢ ، ص٣٥٧ ، ومادة خلط

ج٧ ، ص٢٩٢ ، والفيومي ، المصباح المنير ، ج١ ، ص١٠٨ و ج٢ ، ص٣٦٤ ، والجرجاني ، التعريفات ص٣٠

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: لا يجمع بين متفرق، ج٢، ص٥٢٦ ، رقم (١٣٨٢).

(٣) انظر : ابن منظور - لسان العرب ، ج٧ ، ص٢٩٣ ، ٢٩٢

(٤) الأنصاري ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ، ج١ ، ص١٠٦ ، ١٠٤

أن يجتمع قاطع في التحريم، وقاطع في التحليل في فرع واحد، في حق مجتهد واحد، وهو محال^(١) ويقول الإمام الشاطبي: "إن كل من تحقق في أصول الشريعة، فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أن من حقق مناط المسائل، فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة^(٢) فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر، فيلزم أن لا يكون عنده تعارض، ولذلك لا نجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما، بحيث وجب عليهم التوقف، ولكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ، أمكن التعارض بين الأدلة عندهم^(٣)؛ وذلك لأن الحلال والحرام صفتان متغايرتان، وهما نقيضان لا يجتمعان في محل واحد، لأن المحل إما أن يكون حلالاً، وإما أن يكون حراماً، فإذا ارتفع أحد الوصفين ثبت الآخر، ومن هنا فلا تثبت صفة المحل، إلا بزوال الصفة الأخرى^(٤) .

ومنه القاعدة الفقهية: "الحرمة لا تثبت صفة للمحل إلا بزوال صفة الحل؛ لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد"^(٥) .

جميع الحقوق محفوظة
مكتبة المملكة العربية السعودية
كلية الشريعة الإسلامية

ثانياً : حقيقة اجتماع الحلال والحرام في القواعد الفقهية:

إن انتفاء الاجتماع الحقيقي للضدين في المحل الواحد — كما تقدم — لا يمنع من اجتماعهما في ظاهر الأمر من حيث نظر المجتهد لا في نفس الأمر، أو اجتماعهما عند تعدد الجهة، بحيث يمكن افتراق أحدهما عن الآخر، كالصلاة في الدار المغصوبة، أو في البيع وقت النداء، فليس ثمة ما يمنع ذلك . ويسمى هذا النوع من الاجتماع الممكن بين الحلال والحرام في القواعد الفقهية، بالتعارض الظاهري، أو التقابل كما في قوله تعالى: "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب"^(٦) .

(١) الغزالي ، المستصفى ، ج٢ ص٣٩٣

(٢) ويقصد هنا، صورة التعارض الحقيقي المتقدمة ، وإلا فالتعارض الظاهري حاصل في الشريعة، كما سيأتي .

(٣) الشاطبي ، الموافقات ، ج٤ ، ص١٧٤

(٤) انظر : محمد صدقي البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، ج٥ ، ص١١٦

(٥) السرخسي، المبسوط ج٦، ص٧١،

(٦) سورة النحل ، آية (١١٦) .

وفي قوله صلى الله عليه وسلم – في الذهب والحريير – "إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم"^(١)، فقد تقابل فيهما الحل من جهة الإناث والحرمة من جهة الذكور، وليس الحل والحرمة هنا وصفاً ذاتياً لهما، بل هو متعلق بالفعل، كاللبس، أو الاستعمال ونحوه؛ لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالأعيان .

ويعتبر الاجتماع بهذا المفهوم، مقدمة للترجيح بين المتعارضين الناجم عن التمانع القائم بين الحلال والحرام بطريق التقابل، لا اعتراض كل منهما في وجه الآخر، ومنعه من النفوذ إلى جهته مما ينتج عن ذلك الاستواء والتعادل بين الأدلة، والذي يعتبره علماء الأصول أهم شرط في التعارض، وذلك لأنه لا مقابلة بين قوي وضعيف^(٢) .

وخاصة ما تقدم من مفهوم اجتماع الحلال والحرام في القواعد الفقهية، أن تحققه ممكن شرعاً بصورة التعارض الظاهري، لا بصورة التعارض الحقيقي والذي ينجم عنه التنافي والتناقض .

ثالثاً: مفهوم التعارض والتناقض، وحقيقتهما عند الأصوليين:

أ – مفهوم التعارض والتناقض عند الأصوليين:

تبين لنا قبل قليل، أن التعارض غير التناقض، وإن كان بعض الأصوليين كالإمامين: الغزالي، وابن قدامة^(٣)، عرفوا التعارض بالتناقض، وجعلوهما كالشيء الواحد .

إلا أنني أرجح هنا تعريفي الإمامين السرخسي والشوكاني، اللذين عرفا التعارض: بالممانعة على سبيل المقابلة – كما في الحلال والحرام – حيث تتقابل الحجتان المتساويتان على جهة توجب كل واحدة منهما، ضد ما توجبه الأخرى^(٤)، ولذا فإن الأصوليين لم يشترطوا لتحقيق التعارض، أن تكتمل فيه وحدات التناقض المنطقي^(٥) .

(١) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب اللباس، باب: لبس الحرير والذهب للنساء ج٢، ص١١٨٩، رقم

(٣٥٩٥)، وصححه الألباني . انظر: صحيح الجامع الصغير، ج١، ص٤٥١، رقم (٢٢٧٤) .

(٢) انظر: عبد المجيد السوسوه، منهج التوفيق والترجيح، ص٦٢

(٣) الغزالي، المستصفى، ج٢، ص٣٩٥، وابن قدامة، روضة الناظر ص٢٠١

(٤) السرخسي، أصول الفقه، ج٢، ص١٢، والشوكاني، إرشاد الفحول، ص٢٧٣

(٥) التناقض المنطقي: هو اختلاف قضيتان بالإيجاب والسلب، بحيث يقتضي لذاته صدق أحدهما

وكذب الأخرى، وحكم التناقض المنطقي: سقوط القضيتين المتناقضتين . محمود الرازي، تحرير القواعد

المنطقية، ص١١٨، وانظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج٣، ص٧٩٨، ٧٩٧، وعبد المجيد

السوسوه، منهج التوفيق والترجيح، ص٦٢ الحاشية .

بل يكفي لوجوده مجرد التنافي الظاهري^(١).

ب – الفرق بين التناقض والتعارض عند الأصوليين :

يفارق التعارض التناقض من حيث ما يلي :

١ – أن التعارض يكون بين الأدلة الشرعية ظاهرياً في نظر المجتهد، أما التناقض فيكون في الواقع ونفس الأمر^(٢)، أي حقيقة وفي الشيء الواحد .

٢ – أن التناقض يوجب بطلان الدليل، ويترتب عليه التساقط وعدم الاعتبار، أما التعارض فإنه يمنع ثبوت الحكم من غير أن يتعرض للدليل، ويترتب عليه الجمع أو الترجيح^(٣).

ومن خلال ما تقدم من معنى الاجتماع لغة، ومفهوم اجتماع الحلال والحرام وحقيقته في القواعد الفقهية اصطلاحاً، نستطيع أن نقسم المعنى الاصطلاحي لاجتماع الحلال والحرام إلى قسمين :

القسم الأول: الاجتماع الحسي: وهو الاجتماع المادي الذي يحسّه المكلف، ويعبر عنه الفقهاء "بالاختلاط"، وهو الجمع بين أجزاء الشيئين فصاعداً، سواء كانا مائعين أو جامدين، أو أحدهما مائعاً والآخر جامداً، وهو أعم من المزج^(٤)، وفي هذا القسم من الاجتماع، لا يمكن فصل الحلال عن الحرام؛ لعدم إمكان ترجيح جانب على آخر، إما لضعف القرائن أو انعدامها^(٥).

القسم الثاني: الاجتماع المعنوي: وهو الذي يكون بين أدلة الحلال والحرام المتعارضة في الظاهر، وقد عبر عنه الأصوليون "بالتعارض"، والمرجح عندهم من معناه، أنه يكون من تقابل دليلين، ولو عامين على سبيل الممانعة^(٦).

وهذا القسم من الاجتماع على خلاف الأول، إذ يمكن فيه فصلهما كما سيأتي .

(١) انظر: محمد أمين، تيسير التحرير، ج٣، ص١٣٦، وأمير الحاج، التقرير والتحبير، ج٣، ص٣

وعبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج٤، ص١١٧١، ١١٧٢

(٢) السيد عوض، دراسات في التعارض والترجيح، ص٦٠، ٥٩، والحفناوي، التعارض والترجيح، ص٣٦

(٣) المرجعين السابقين: الأول، ص٦٠، والثاني، ص٣٧، ٣٦

(٤) انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات، ص١٥٥، والكفوي، الكليات، ج٢، ص٣٠٩

(٥) انظر: عباس الباز، قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال"، مجلة دراسات، الجامعة

الأردنية، المجلد (٣٠)، العدد (٢)، السنة (١٤٢٤هـ) ص٣٦٩، ٣٧٠

(٦) انظر: ص٣١، من الرسالة.

المبحث الثاني: التعريف بموضوع الدراسة ومفرداته .

سيكون التعريف بموضوع الدراسة ومفرداتها، من خلال المطلبين التاليين :

المطلب الأول : التعريف بالقواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام، وبيان مدى حجيتها عند الفقهاء .

وسأقوم من خلال هذا المطلب، بتقسيم قواعد اجتماع الحلال والحرام، إلى أربعة أقسام، أعرف فيها بصيغ هذه القواعد، وألفاظها، وأبين مصادرها في الكتب الفقهية، وأنوه بمكانتها العلمية، ثم أبين مدى حجية هذه القواعد عند الفقهاء، وذلك من خلال الفرعين التاليين :

الفرع الأول: الصيغ الفقهية لقواعد اجتماع الحلال والحرام، وألفاظها:

صاغ الفقهاء مجموعة من القواعد الفقهية لمعالجة صور اجتماع الحلال والحرام، ولضبط فروعها المتناثرة تحت أحكامها وتخريجها عليها، وجاءت تلك الصياغة، إما من نصوص شرعية أو من اجتهادات فقهية، تمت من خلال استقراءهم لكثير من الجزئيات والمسائل الفقهية التي اجتمعت فيها أحكام تلك القواعد وفروعها، التي استقرأها الفقهاء من مصادر متعددة، ومهما اختلفت هذه القواعد من حيث الصياغة، إلا أنها متقاربة في الدلالة والمعنى، وسنتعرف على هذه الصيغ والألفاظ، من خلال الأقسام التالية:

القسم الأول: الصيغ الفقهية لقواعد اجتماع الحلال والحرام بلفظ "الاجتماع":

أ – الصيغة الأساسية لقواعد الحلال والحرام بلفظ الاجتماع:

" إذا اجتمع الحلال والحرام، غلب الحرام " ^(١) .

ب – الصيغ الأخرى لقواعد الحلال والحرام بلفظ الاجتماع :

١ – "إذا اجتمع المبيح والمحرم، غلب جانب المحرم" ^(٢) .

٢ – "إذا اجتمع حظر وإباحة، غلب جانب الحظر إلا في مسائل" ^(٣) .

٣ – "إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر، والموجب للإباحة في شيء واحد فيغلب الموجب للحظر" ^(٤) .

(١) انظر : كتب الأشباه والنظائر لكل من : السيوطي ، ج١ ، ص ٢٥٢ ، وابن نجيم ، ص ١٣٤

وابن السبكي ، ج١ ، ص ٣٨٠ ، ١١٧

(٢) الزركشي ، المنثور في القواعد الفقهية ، ج١ ، ص ١٢٥

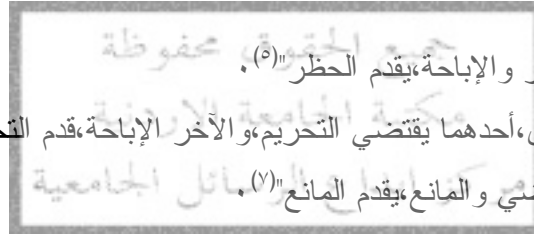
(٣) البكري ، الاعتناء في الفرق والاستثناء ، ج٢ ، ص ١٠٣٠

(٤) السرخسي ، المبسوط ، ج٤ ، ص ٩٩

- ٤- "الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل، يترجح جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء"^(١) .
وهناك صيغتان لهذه القاعدة بغير هذا اللفظ، ولكنهما داخلتان في معناها:
١- "إذا أمتزج التحليل والتحريم غلبنا التحريم على التحليل"^(٢) .
٢- "إذا استوى الحلال والحرام يغلب الحرام الحلال"^(٣) .
وسياتي في دراسة القاعدة الأساسية في اجتماع الحلال والحرام، أن الامتزاج هو نوع من أنواع الاختلاط، الذي يعتبر أحد صور اجتماع الحلال والحرام، كما أن استواءهما، هو أحد شروط أعمال هذه القاعدة .

القسم الثاني: الصيغ الفقهية لقواعد اجتماع الحلال والحرام، بلفظ "التعارض" :

- ١- "الأصل أنه إذا تعارض الدليلان، أحدهما يوجب الحظر، والآخر يوجب الإباحة، يغلب الموجب للحظر"^(٤) .
٢- "إذا تعارض الحظر والإباحة، يقدم الحظر"^(٥) .
٣- "إذا تعارض دليلان، أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة، قدم التحريم"^(٦) .
٤- "إذا تعارض المقتضي والمانع، يقدم المانع"^(٧) .

(١) المرجع السابق، ج٦، ص ٩٠
(٢) الجويني، الجمع والفرق، مخطوط في مسائل الفقه الشافعي، مركز المخطوطات في الجامعة الأردنية، رقم (٤٦١٣) (الورقة: ١٩١/لوحة ب).
(٣) السرخسي، المبسوط، ج٣، ص ١٥٧
(٤) المرجع السابق، ج١١، ص ٢٣١
(٥) الزركشي، المنثور في القواعد، ج١، ص ٣٣٧
(٦) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٤، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص ٢٥٢
(٧) انظر: الزركشي، المنثور في القواعد، ج١، ص ٣٤٨، وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٤٤ وعلي حيدر، درر الحكام، ج١، ص ٤٧
وجه ارتباط هذه القاعدة بقواعد اجتماع الحلال والحرام، أن المانع محرم، والمقتضي مباح والمحرم والمباح إذا اجتمعا، قدم المحرم . انظر: محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، ص ٦٢٢

القسم الثالث: الصيغ الفقهيّة للقواعد الناجمة عن اجتماع الحلال والحرم بلفظ "الأصل":
 هناك صيغ لمجموعة من القواعد الفقهيّة في أصول الأحكام، التي يفزع إليها المجتهد عند اجتماع الحلال والحرام، وهي من المرجحات الابتدائية لجانب الحل أو الحرمة، عملاً بالاحتياط الشرعي، عندما تتعارض أحكامها مع ظواهر الحال وتفقد المرجحات الأخرى، فإنه يستصحب حكم الأصل، ويرجح على ظاهر الحال المعترض ابتداءً، ويستمر العمل بهذا الحكم، ولا يلتفت إلى الاحتمالات والشكوك الواردة عليه، ما لم يعضدها دليل قوي^(١)، وهي من القواعد الفقهيّة المنفرعة عن القاعدة الكبرى "اليقين لا يزول بالشك"^(٢).
 ولذا يطلق على قواعد الأصل "قواعد اليقين" مجازاً^(٣)، ويرجع في أحكام هذه القواعد، إلى حكم أصل الأشياء قبل ورود الشرع وبعده^(٤).
 كما أنه لا يخرج شيء من هذه القواعد عن أصله، إلا بدليل خاص يقتضي ذلك في الموضوع المعين الذي يستدل به^(٥).
 ويتخرج على قواعد الأصل، الكثير من أنواع المستعملات، وأنواع العقود المستحدثة والمعاملات المستجدة، إذا خلّت من الموانع الشرعية كالربا والجهالة، والضرر والغرر^(٦).
 وما يهمنا الآن من هذه القواعد، هو التعرف على صيغها وهي:

(١) لأن الشك يقوى مع هذا الدليل، ويصبح مستنداً إلى أصل، وحينها فالواجب العمل بموجبه أخذاً

بالاحوط، ولا سيما في العبادات وما يتعلق بها، وذلك استناداً إلى القاعدة الفقهيّة "إذا استند الشك

إلى أصل أمر بالاحتياط" انظر: الزركشي، المنثور في القواعد، ج٢، ص ٢٧٢، ٢٧١، ٢٥٥

والشرح عند: محمد شبير، القواعد الفقهيّة الكلية، ص ١٣٥

(٢) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٨٨، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص ١٦٩، وعلي حيدر

درر الحكام، ج١، ص ١٦، والبركتي، القواعد الفقهيّة، ج١، ص ١٤٣

(٣) انظر: صالح السدلان، القواعد الكبرى، ص ١٠٧، ١٠٦

(٤) انظر: الحصني، كتاب القواعد، ج١، ص ٤٧٥، والحفناوي، التعارض والترجيح، ص ١٢٩

ومحمد بن سليمان، التقرير والتحرير، ج٢، ص ١٣٥

(٥) انظر: الشيخ الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج٢، ص ١٠٦٤، ١٠٦١، وصالح السدلان

القواعد الفقهيّة، ص ١٣٦

(٦) المرجع الأخير، ص ١٣٥، ١٣٤

١- القاعدة الأساسية من قواعد الأصل هي : "الأصل في الأشياء الإباحة"^(١) .

٢- قواعد الأصل الفقهية، التي تعمل كمرجحات ابتدائية :

ومن هذه القواعد ما يرجح جانب الإباحة، فتتوافق في حكمها مع حكم القاعدة الأساسية في أصل الأشياء وتؤيده، ومنها ما يرجح جانب الحرمة على وجه الاستثناء من القاعدة الأساسية .
ومن هنا يمكننا أن نصنف هذه القواعد في نوعين:

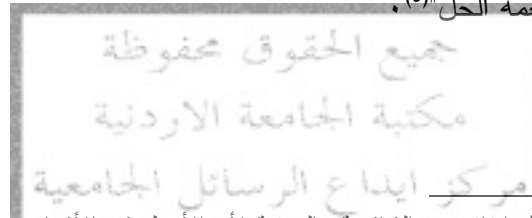
النوع الأول: القواعد الفقهية التي ترجح جانب الحل والإباحة :

أ - "الأصل في الماء الطهارة"^(٢) .

ب - "الأصل في الحيوانات الحل"^(٣) .

ج - "الأصل في الثوب الطهارة"^(٤) .

د - "الأصل في الأطعمة الحل"^(٥) .

(١) هذه القاعدة ليست محل اتفاق بين الشافعية والحنفية، لأن الأصل في الأشياء عند الشافعية الإباحة، حتى يدل

الدليل على التحريم، بينما الأصل فيها عند الحنفية التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة . انظر : السيوطي الأشباه والنظائر ، ج١، ص١٦٦ ، وابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، ص٨٧ ، ومحمد الزحيلي ، القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي، ص١٨٢

ويرجع هذا الخلاف إلى اختلافهما في معنى الحلال السابق . انظر : ص٢٥ ، من الرسالة كما أن لخلافهما في هذه القاعدة أثر كبير في الاختلاف الفقهي، في ترجيح جانب الحظر على الإباحة، عند اجتماعهما . انظر : محمد الروكي ، نظرية التقعيد الفقهي ، ص٦١٠

(٢) لأنه باق على أصل خلقته، ومنه قوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهوراً) سورة الفرقان ، آية (٤٨) .

وانظر : السرخسي ، المبسوط ، ج١، ص٧١

(٣) إلا الكلب والخنزير وفروعهما، وفروع أحدهم، وهذا الأصل فيها حال الحياة، حتى يقوم الدليل على

تحريمها، بخلاف الأصل فيها بعد الذبح، كما سيأتي . انظر : ابن السبكي ، الأشباه والنظائر ، ج١، ص٢١٨ والزركشي ، المنتور في القواعد ، ج٢، ص١١٢ ، والحصني ، كتاب القواعد ، ج١، ص٤٧٩ ، وابن الوكيل الأشباه والنظائر ، ج١، ص٢٩٧

(٤) وهذا في الثياب الجديدة غير المستعملة، أما الثياب التي ينسجها الكفار فطاهرة، يجوز الصلاة فيها، ما لم يعلم

أن فيها قدراً، وتكره الصلاة في الثياب التي يستعملها الكفار قبل غسلها لاحتمال النجاسة .

انظر : السرخسي ، المبسوط ، ج١، ص٩٧ ومحمد البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، ج٢، ص١٢٣

(٥) ابن قدامة - المقنع، ج٣، ص٥٢٥

هـ "أن اللهو واللعب، أصلهما على الإباحة"^(١).

و- "الأصل في المنافع الإباحة"^(٢).

وتعتبر هذه القواعد، أصل عظيم في باب الترجيح بين الأشياء التي سكت عنها الشارع .
وتأسيساً عليها فكل ما ثبت نفعه منها فهو المباح، وكل ما ثبت ضرره فهو الحرام، حيث كل منفعة
الأصل فيها الإباحة، وكل مضرة ومفسدة الأصل فيها التحريم والمنع^(٣).

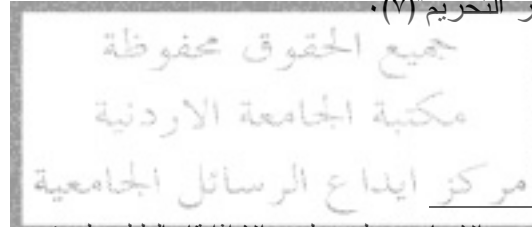
النوع الثاني: القواعد الفقهية التي ترجح جانب الحرمة :

أ - "الأصل في الأبخاع التحريم"^(٤).

ب - "الأصل في الذبائح التحريم"^(٥).

ج - "الأصل تحريم الصيد"^(٦).

د - "الأصل في المضار التحريم"^(٧).

(١) وهذا عند الشافعي، فلا يمتنع الإنسان من لهو ولعب، إلا إذا قام الدليل على تحريمه ومنعه، وعند مالك أن
الأصل فيهما التحريم لا الإباحة، وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم (كل ما يلهو به الرجل المسلم
باطل، إلا رميه بقوسه، أو تأديبه فرسه وملاعبته أهله، فإنهن من الحق) . أخرجه الترمذي في سننه، ج٤
ص ١٧٤، رقم (١٦٣٧)، وقال: حديث حسن صحيح . وانظر: سنن الدارمي، ج٢ ص ٢٦٩، ومصنف ابن
أبي شيبة، ج٤ ص ٢٢٩ رقم (١٩٥٤٩) . وانظر القاعدة: عند ابن السبكي، الأشباه والنظائر، ج١، ص ٤٣٠
وابن الوكيل، الأشباه والنظائر، ج١، ص ٢٩٩، ومحمد البورنو، موسوعة قواعد الفقه الإسلامي ج
ص ١٢١

(٢) وتماثل هذه القاعدة "الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم" وهي عند الرازي "الأصل في المنافع
الإذن، وفي المضار المنع" . انظر: الرازي، المحصول، ج٦، ص ١٣١، ومحمد بن سليمان، التقرير
والتحبير، ج٢، ص ١٣٥، والحصني، كتاب القواعد، ج١، ص ٤٧٨

(٣) انظر: محمد البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج٢، ص ٢٤/٢

(٤) وقد عبر عنها الفقهاء بألفاظ أخرى منها: "الأصل تحريم الأبخاع" و"إن التحريم مغلب في

الأبخاع" و"الأصل في النكاح التحريم، وأبيح للضرورة" . انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٢١، ٨٨،
والبركتي، قواعد الفقه، ج١، ص ٥٩، والجويني، الجمع والفرق (الورقة/١٣٨، اللوحة/أ) مخطوط

(٥) الجويني، الجمع والفرق (الورقة/١٩١، اللوحة/ب) مخطوط

(٦) المرجع السابق

(٧) محمد بن سليمان، التقرير والتحبير، ج٢، ص ١٣٥، والحصني، كتاب القواعد، ج١، ص ٤٧٨

القسم الرابع: الصيغة الفقهية لقاعدة ترجيح الحلال على الحرام :

قاعدة : " الحرام لا يحرم الحلال " (١):

إن أوسع مجال لإعمال هذه القاعدة وتطبيقاتها، هو باب النكاح والرضاع خاصة، كما أن هذه القاعدة محل خلاف بين الحنفية والشافعية كما سيأتي، وتعمل هذه القاعدة عكس قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام" بتغليب الحلال على الحرام، وإرجاع الأشياء إلى أصلها من الإباحة، دون معارضة لها .

وقد وفق الإمام السبكي (٢)، بين هاتين القاعدتين، فقال: وليس بمعارض؛ لأن المحكوم به ثم - أي في القاعدة الثانية - إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطاً، لا صيرورته في نفسه حراماً (٣) . فهذه هي صيغ القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام التي ستدخل في موضوع الدراسة، والتي سيقيد الباحث بها، أثناء دراسته لصور اجتماع الحلال والحرام، وتطبيقاتها المعاصرة، حتى لا يتشعب موضوع الدراسة في خضم واسع مترامي الأطراف في الأبواب الفقهية .

الفرع الثاني : حجية القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام :

إن دراسة حجية هذه القواعد، على جانب كبير من الأهمية، نظراً لموضوعها الذي أنيطت به، ومجالها الذي تعمل فيه، وهو الكشف عن الأحكام الشرعية عند عدم وجود نص، أو إجماع، أو قياس في المسألة، ولذا فمن الأمور المهمة، النظر في مدى حجيتها، وجعلها دليلاً يستند إليه في استنباط الأحكام (٤)، ويأتي الحديث عن حجية هذه القواعد من جانبين :

(١) السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج ١، ص ٢٦٩ ، والبجيرمي - الحاشية ، ج ٣، ص ٣٦٦ ، والشريبي

ومغني المحتاج ، ج ٣، ص ١٨٠

(٢) هو عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكي، ولد سنة (٧٢٧-٧٧١هـ) ، ونسبته إلى سبك من أعمال المنوفية

وهو من فقهاء الشافعية ، عرف بطلاقة اللسان وقوة الحجة ، من مصنفاته: طبقات الشافعية الكبرى ،

والأشباه والنظائر . انظر: الزركلي ، الأعلام ، ج ٤ ، ص ١٨٥، ١٨٤

(٣) ابن السبكي ، الأشباه والنظائر ، ج ١، ص ١١٨

(٤) انظر : البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، ج ١، ص ٤٤ ، والبا حسين ، القواعد الفقهية ، ص ٢٦٥

الجانب الأول: حجية قواعد اجتماع الحلال والحرام بشكل عام، كجزء من القواعد الفقهية العامة وسيتم في هذا الجانب بحث حجية القواعد الفقهية بشكل عام؛ وذلك لأن ما يجري على القواعد الفقهية العامة من أحكام، يجري على قواعد اجتماع الحلال والحرام، من حيث قوة الاستدلال بها وضعفه، وقدرتها على الكشف عن الحكم الشرعي، وإلحاق فروعها بكلياتها، ومدى الاعتماد عليها في الترجيح بين الأدلة المتعارضة.

الجانب الثاني: ويتناول بحث حجية قواعد اجتماع الحلال والحرام على وجه الخصوص، من حيث الاستدلال لها بالأدلة الشرعية التفصيلية، المظهرة لعملها وحكمها.

وسياتي بحث هذا الجانب، في الفصول القادمة، عند أفراد تلك القواعد، بالدراسة التأصيلية التفصيلية، أما ما سيبحث في هذا الفرع، فهو حجية القواعد الفقهية بشكل عام :
لم يفرد الفقهاء المتقدمون الذين اهتموا بالقواعد الفقهية، باباً أو فصلاً خاصاً لبسط الأسس النظرية التي يستفاد منها كيفية استمداد تلك القواعد لشرعيتها، وحجيتها من أصولها، إلا أنهم كانوا يتناولون تلك القواعد بطريقة عملية تطبيقية مباشرة، فيعرضون القاعدة قبل تحليلها، ثم يرجعونها إلى أصلها الشرعي، من كتاب، أو سنة، أو إجماع^(١)؛ وذلك لأنصاب اهتمامهم على الجزئيات والتفرعات الفقهية المندرجة تحتها، إلا أنه لما لهذه القواعد من دور كبير في الكشف عن الحكم الشرعي، وإلحاق تلك الفروع والجزئيات بكلياتها، كان لابد من بيان مدى حجيتها في الاستدلال والترجيح، ومدى صلاحية الاستناد إليها كأدلة شرعية في استنباط الأحكام، عند سلامتها عن المعارضة^(٢).

وقبل الحديث عن حجية هذه القواعد، لابد من تمهيد يسبق ذلك، يبين نشأة هذه القواعد، ومصادر تكوينها؛ لأن حجية تلك القواعد، وقوتها وضعفها، يتوقف على قوة مصدرها، وتكوينها ونشأتها.

أولاً: نشأة القواعد الفقهية وتكوينها:

يقسم الفقهاء هذه القواعد من حيث النشأة والتكوين إلى نوعين:

النوع الأول: القواعد المنصوص عليها: وهي أقوى أنواع القواعد الفقهية وأرجحها من حيث الاستدلال؛ لأن الاستدلال بها يكون في حقيقته استدلالاً بأصولها.

(١) انظر : محمد الروكي ، نظرية التععيد الفقهي ، ص ٨٨

(٢) انظر : محمد شبير ، القواعد الكلية ، ص ٨٣

ويتفاوت هذا النوع من حيث مرتبة الاحتجاج به، فتأتي القواعد المنصوصة بصيغة مباشرة^(١) أقوى في الاحتجاج من القواعد المنصوصة بصيغة غير مباشرة^(٢).

النوع الثاني: القواعد الفقهية المستنبطة عن طريق الاجتهاد، من نصوص العلماء وتراثهم العلمي^(٣)، وقد أثر مثل هذا النوع من القواعد، عن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - وعن التابعين، والأئمة المجتهدين، وكانت ترد في معرض تأصيلهم لمبدأ، أو تعليلهم لحكم شرعي . إلا أنه لا يعرف لكثير من هذه القواعد قائل معين، لأنها لم توضع جملة واحدة، كما توضع النصوص القانونية في وقت معين، على أيدي أناس معلومين، ولكن تكونت مفاهيمها، وصيغتها نصوصها بالتدريج في عصور ازدهار الفقه ونهضته، على أيدي كبار الأئمة والفقهاء من أهل التخريج والترجيح، استنباطاً من دلالة النصوص الشرعية العامة، وعلل الأحكام وأسرار التشريع والمقررات العقلية^(٤)، ولعل أغلبها نشأ عن المعاني الفقهية التي كان الأئمة المجتهدون يعللون بها الأحكام، ويقيسون عليها، فلذا كانت تسمى عندهم أصولاً^(٥).

بعد هذه الإطلاقة السريعة على التقسيمات الفقهية للقواعد من حيث النشأة والتكوين، يأتي الحديث عن حجيتها .

ثانياً: حجية القواعد الفقهية:

اختلف الفقهاء في مدى اعتبار القاعدة الفقهية حجة، يستند إليها في تخريج الأحكام، واعتبارها

(١) أي تكون القاعدة نفسها نصاً شرعياً، مثل قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام" أصل صياغة هذه

القاعدة حديث شريف، رواه جابر الجعفي، وسيأتي تخريجه والحكم عليه .

انظر: السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج١، ص١٢٥ ، والبا حسين ، القواعد الفقهية ، ص١٩٣

(٢) أي تكون القاعدة مصاغة من النص بطريق الاجتهاد، مثل قاعدة "الحريم له حكم ما هو حريم له" فأصلها

مستنبط من الحديث الصحيح "إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات ٠٠٠" سبق تخريجه

ص(٢) من الرسالة .

انظر: السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ص ١٣٩ ، والبا حسين ، القواعد الفقهية ، ص٢٠٢

(٣) انظر: صور هذا الاستنباط: عند ألبا حسين ، في القواعد الفقهية ، ص٢١٥ وما بعدها

(٤) انظر: محمد صدقي البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، ج١، ص٥٠

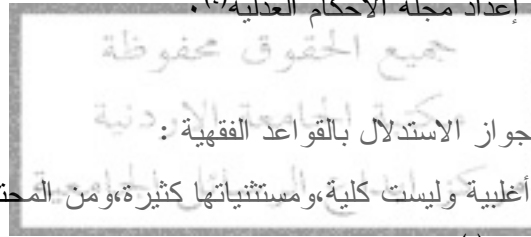
(٥) انظر: المرجع السابق ، والبا حسين ، القواعد الفقهية ، ص٢١٦ وما بعدها

دليلاً شرعياً يستدل به، ويرجع السبب في هذا الاختلاف، إلى طريق تعقيدها، وتخرجها الفقهي ومدى الاتفاق على ذلك والاختلاف فيه بين الفقهاء .

أ – أقوال الفقهاء في حجية القواعد الفقهية:

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

- القول الأول:** عدم جواز الاحتجاج بالقواعد الفقهية، وهو مقتضى قول الإمام الجويني^(١) .
- القول الثاني:** أن الأصل جواز الاستدلال بالقواعد الفقهية، إذا لم يعارضها أصل مقطوع به، من كتاب، أو سنة، أو إجماع، وهو مقتضى قول: الإمام الغزالي، والقرافي^(٢)، والشاطبي^(٣) .
- القول الثالث:** أن الأصل في القاعدة، عدم صحة الاستناد إليها في استنباط الأحكام، وإنما يستأنس بها كوسيلة لتقرير الأحكام في الأذهان، ما لم يوجد عليها نص صريح من الكتاب والسنة . وهو ما ذهبت إليه لجنة إعداد مجلة الأحكام العدلية^(٤) .

ب – الأدلة الشرعية:

- أولاً: أدلة القائلين بعدم جواز الاستدلال بالقواعد الفقهية:
- ١- إن القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية، ومستثنياتها كثيرة، ومن المحتمل دخول الفرع المخرج عليها، ضمن هذه المستثنيات^(٥) .
- ٢- أن القواعد الفقهية التي لا تستند إلى نصوص شرعية، أغلبها يستند إلى استقراء ناقص للفروع الفقهية، وهي لا تفيد اليقين، كما أن البعض الآخر منها يستند إلى الاجتهاد، وهو يحتمل

(١) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، إمام الحرمين ، (٤١٩-٤٧٨هـ-)

ونسبته إلى جوين من نواحي نيسابور، من أعلم فقهاء الشافعية المتأخرين .

من مصنفاته: البرهان في أصول الفقه، والورقات في أصول الفقه ، وغيث الأمم في التياث الظلم .

انظر ترجمته: عند الأسنوي ، طبقات الشافعية ، ج ١ ، ص ١٩٨، ١٩٧ ، والزركلي ، الأعلام

ج ٤ ، ص ١٦٠ ، وقد فهم ذلك من مقتضى قوله: " وأنا الآن أضرب من قاعدة الشرع مثلين يقضي الفطن

العجب منهما ٠٠٠ولست أقصد الاستدلال بهما" . غياث الأمم ، ص ٤٩٩

(٢) انظر ترجمته: حاشية ص ٩٢ ، من الرسالة .

(٣) انظر: الغزالي ، المنحول من علم الأصول ، ص ٣٦٤ ، والقرافي ، الفروق ، ج ٤ ، ص ٤٠

وابن فرحون ، الديباج المذهب ، ص ٨٧ ، والشاطبي ، الموافقات ، ج ١ ، ص ١٦

(٤) انظر: علي حيدر ، درر الحكام ، ج ١ ، ص ١٥

(٥) انظر: الزرقاء ، المدخل الفقهي العام ، ج ٢ ، ص ٩٤٨

الخطأ، وتعميم حكم هذه القواعد على فروعها فيه نوع من المجازفة^(١).
 ٣- أن القواعد الفقهية ثمرة للأحكام الفرعية المختلفة، وجامع لها، ولذلك لا يصح أن تجعل دليلاً لاستنباط أحكام هذه الفروع^(٢).

ثانياً - أدلة القائلين بجواز الاستدلال بها ما لم يعارضها أصل مقطوع به من كتاب، أو سنة، أو إجماع :

١- إن القاعدة الفقهية كلية - أي منطبقة على جميع جزئياتها - ولا يقدر في كليتها وجود استثناءات، وإن ذلك غير مستكر عند أهل الاختصاص الذين يعرفون ذلك بالاستقراء الناقص وهو مفيد للظن، وكاف في الاحتجاج عند جمهور الفقهاء والأصوليين^(٣).

٢- إن حجية هذه القواعد مستمدة من مجموع أدلتها الجزئية، التي نهضت بمعنى القاعدة، فإذا كان كل دليل جزئي حجة بذاته، ويصح الاستدلال به، فمن باب أولى أن تكون هذه الحجية للقاعدة التي أرشدت إليها مجموع الأدلة^(٤).

٣- الاجتهادات الفقهية في تتبع هذه القواعد، وبناء الفروع عليها، وتدوينها وترتيبها، وجمعها في سلك واحد، كل ذلك يدل على أنها مصدر مشروع، يتعرف من خلالها على أحكام ما لم ينص عليه، وإلا فلا معنى لقولهم: القاعدة الفلانية تدخل في كذا باباً من الفقه، والفلانية تلت العلم أو ربه، إذا كانت لا تصلح للحجية، وقد اعتمدوا عليها في الاستنباط والتخريج والترجيح^(٥).

ثالثاً - أدلة القائلين بعدم جواز الاستدلال بها، ما لم يعضدها نص صريح من كتاب أو سنة :
 يمكن ضم هذا القول إلى القول الأول، القائل بعدم جواز الاحتجاج؛ لأن أدلتهم واحدة، كما أن أصحاب القول الأول لا ينكرون الاستدلال بها إذا استندت إلى دليل نصي من كتاب أو سنة لأنها إذا كانت كذلك، فهي دليل بالاتفاق قبل أن تجري مجرى القاعدة، فهل يعقل أن يبطل الاستدلال بها إذا أجزيت مجرى القاعدة؟^(٦)

(١) ألبا حسين ، القواعد الفقهية ، ص ٢٧٢

(٢) انظر: محمد البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، ج ١، ص ٤٨

(٣) انظر: الجرجاني ، التعريفات ، ج ١، ص ٤٠، ٣٩، ومحمد المناوي ، التعاريف ، ج ١، ص ٦٠

وسليمان البجيرمي ، حاشية البجيرمي ، ج ١، ص ١٣٢، والسبكي ، الإبهاج ، ج ٣، ص ١٧٤

والشاطبي ، الموافقات ، ج ٢، ص ٤٣، ٣٣

(٤) عبد الرحمن الكيلاني ، قواعد المقاصد ، ص ١٠٨ ، رسالة دكتوراه ، الجامعة الأردنية

(٥) انظر: ألبا حسين ، القواعد الفقهية ، ص ٢٨٠، ٢٨١ ، والكيلاني ، قواعد المقاصد ، ص ١٠٨

(٦) انظر: البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، ج ١، ص ٤٦

أما إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي، من الأدلة التي اختلف في اعتبارها، فحينها يرجع إلى الدليل الذي بنيت عليه، فإن أمكن إعطاء المسألة حكماً بموجبه — عند من يعتبرونه دليلاً — كان به، واعتبرت القاعدة دليلاً تابعاً يستأنس به^(١).

ج — مناقشة الأدلة:

أولاً: مناقشة أدلة المانعين :

١ — استدلو على ما ذهبوا إليه، بكثرة مستثنيات هذه القواعد، وقد تكون المسألة المبحوثة من هذه المستثنيات، إلا أن هذا الاستدلال، لا يؤخذ على إطلاقه، لاختلاف القواعد الفقهية من حيث أصولها ومصادرها، كما أن العلماء عندما بحثوا تلك القواعد، لم يتكلموا عن شروط تطبيقها إلا في القليل النادر، كما أنهم لم يدرسوا مستثنياتها ليبينوا مدى شروط انطباق القاعدة عليها أم لا؟ ومن هنا فإن دراسة تلك الجزئيات المستثناة، سيبتين أنها لم تكن داخلة تحت تلك القواعد أصلاً، إما لعدم تحقق مناطها فيها، أو لفقدانها بعض شروطها، أو لقيام ما يمنع انطباق حكمها عليها^(٢)، ولذا فإن خروج بعض هذه المستثنيات والجزئيات غير مؤثر في حجيتها.

٢ — احتجوا بأن الكثير من هذه القواعد استقرائي، ولم يستند إلى استقراء تظمن إليه النفوس؛ لأنها كانت تتبع فروعاً فقهية محدودة لا تكفي، والقسم الآخر منها مخرج بعمل اجتهادي محتمل للخطأ وأن تعميم حكمها فيه نوع من المجازفة؛ لأن هذا الاستقراء من قبيل الأمور المظنونة، وليس من الأمور اليقينية.

فيقال إن هذا صحيح من الجانب النظري، إلا أن أهل الاختصاص من العلماء لم يستنكروا إطلاق "القواعد" على الاستقراء، مع اعترافهم أن الحكم فيها تابع لوجوده في أكثر جزئياته أو بعضها وعرفوا هذا الاستقراء الناقص بأنه "الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته"^(٣)، وسماه جمهور الفقهاء والأصوليون، إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، وقالوا: إنه مفيد للظن، وهو كاف في إثبات الأحكام الشرعية^(٤)، ثم إن معظم النصوص العامة لحقها التخصيص، ويحتج بها على العموم وإن كانت مخصوصة، فكذا القواعد.

(١) انظر: البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج١، ص٤٨

(٢) انظر: المرجع السابق، ج١، ص٤٦ وألبا حسين، القواعد الفقهية، ص٢٧٤، ٢٧٣

(٣) محمد المناوي، التعاريف، ج١، ص٦٠، والجرجاني، التعريفات، ج١، ص٤٠، ٣٩

(٤) انظر: السبكي، الإيهاج، ج٣، ص١٧٤، وسليمان البجيرمي، حاشية البجيرمي، ج١، ص١٣٢

والشاطبي، الموافقات، ج٢، ص٣٤، ٣٣

٣- أما اعتلالهم بأن القواعد الفقهية ثمرة للأحكام الفرعية المختلفة، لذلك لا يصح أن تجعل دليلاً لاستنباط أحكام الفروع، فهذا ليس بحجة؛ لأن أغلب قواعد العلوم، قد بنيت على فروع قواعدها وكانت من ثمارها، ومثال ذلك القواعد الأصولية، فقد استنبطت من خلالها أحكام المسائل الفرعية المنقولة عن الأئمة الأقدمين من علماء الحنفية، وكذلك قواعد اللغة العربية، التي استندت فيها لاستنباط أحكام اللغة والبناء عليها^(١).

د - بيان الراجح:

بعد أن استعرضنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة، نجد أن الخلاف فيها يرجع إلى قولين اثنين: مجيزين، ومانعين، وأن المانعين لا يعارضون جواز الاحتجاج بالقواعد الفقهية التي هي نصوص شرعية، سواء أكانت صياغتها واحدة، أو مع تغيير في الصياغة غير مؤثر في المعنى، فهذه تعتبر حجة بالاتفاق؛ لأن شأنها في ذلك شأن النصوص المستندة إليها في الحجة.

أما القواعد المستنبطة، فيختلف الحكم تبعاً للمصدر والدليل الذي استنبطت القاعدة عن طريقه، فإن استنبطت من نصوص شرعية، فهي حجة في الاستدلال، إن اتفق العلماء على استنباطها وتقييدها الفقهي^(٢)، أما إن اختلف فيها، فهي حجة تصلح للترجيح، وتفريع الأحكام عليها عند من استنبطها، لا حجة عند غيره^(٣).

أما المستنبط منها، أو المخرجة من طرق أخرى، كالقياس أو الاستصحاب أو الاستدلال العقلي، أو بطريق الاجتهاد في تحقيق المناط أو تنقيحه، أو الترجيح عند التعارض، فهي تابعة لنوع الدليل، ومدى الأخذ بما يترتب عليه من أحكام، وتختلف هذه قوة وضعفاً، تبعاً للاتفاق أو الاختلاف في ذلك^(٤)، ولذا فالراجح جواز الاستدلال بالقاعدة الفقهية، التي تستند في أصلها إلى دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو يكون منقلاً على تقييدها الفقهي، بشرط سلامتها عن المعارضة لأصل مقطوع به.

(١) انظر: البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج ١، ص ٤٩، ٤٨.

(٢) انظر: البورنو، موسوعة القواعد، ج ١، ص ٤٦، وألبا حسين، القواعد الفقهية، ص ٢٧٩، ٢٧٨.

(٣) انظر: المرجع السابق، ص ٢٧٩.

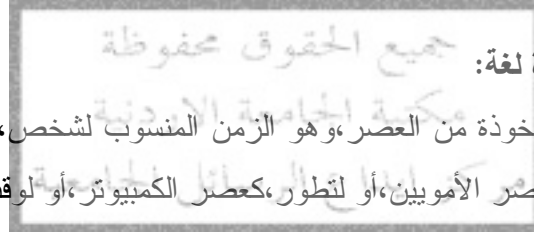
(٤) انظر: المرجع السابق، ص ٢٨٠، ٢٧٩.

المطلب الثاني: التعريف بالتطبيقات المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام .
سنتعرف من خلال هذا المطلب، على مفهوم التطبيقات الفقهية المعاصر ومدلولاتها في الفقه الإسلامي، ونعرض لبعض نماذجها التطبيقية في باب اجتماع الحلال والحرام، وذلك من خلال الفروع التالية :

الفرع الأول: مفهوم التطبيقات الفقهية المعاصرة لغة واصطلاحاً:

أولاً: مفهوم التطبيقات لغة:

التطبيقات جمع تطبيق، والتطبيق في اللغة: مشتق من الفعل "طبق" وطبق كل شيء: ما ساواه تقول: طابقه، مطابقة، وطابقاً، وتطابق الشئان — إذا تساويا .
والمطابقة: الموافقة، والتطابق: الاتفاق، وطابقت بين الشئين: إذا جعلتهما على حذو واحد ولزقتهما^(١) .

ثانياً: مفهوم المعاصرة لغة: مأخوذة من العصر، وهو الزمن المنسوب لشخص، كعصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لدولة، كعصر الأمويين، أو لتطور، كعصر الكمبيوتر، أو لوقت، كالعصر الحاضر^(٢) . ومعنى المعاصرة: المستجد الحادث الذي يقابل القديم، والجديد: ما لا عهد لك به، وجد الشيء جدة، حدث بعد أن لم يكن^(٣) .

ثالثاً: مفهوم التطبيقات الفقهية المعاصرة اصطلاحاً:

عرف بعض الباحثين التطبيقات الفقهية المعاصرة بأنها "مجموعة المستجدات الفقهية، الظاهرة على ساحة النقاش الفقهي، في الزمن الحاضر"^(٤) .

الفرع الثاني: بيان المقصود بالتطبيقات المعاصرة وإطلاقها الفقهية:

أولاً: بيان المقصود بالتطبيقات الفقهية المعاصرة:

يقصد بالتطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام، مجموعة المستجدات الفقهية التي اجتمع فيها الحلال والحرام بأقسامه المختلفة، والتي يمكن تخريج مسائلها، تحت

(١) انظر: ابن منظور ، لسان العرب ، ج١٠، ص٢١٠، ٢٠٩، والفيومي ، المصباح المنير ، ج٢، ص٣٦٩

(٢) انظر: محمد رواس قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، ص٣١٤، ٣١٣

(٣) انظر: ابن منظور ، لسان العرب ، ج٣، ص١١٢، ١١١، والفيومي ، المصباح المنير، ج١، ص٩٢

(٤) انظر: أسامة الأشقر ، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ، ص٢٦

قواعد اجتماع الحلال والحرام التي سبقت الإشارة إليها، وذلك عندما تتوافر فيها شروط إعمال تلك القواعد، وفق معاييرها الشرعية وضوابطها الفقهية، ومقاصد التشريع العامة. ومن هنا يجب على الباحث في المسائل المستجدة، أن يكون مراعيًا لتلك الأصول العامة، عند تخريج الأحكام على قواعدهما الفقهية.

ثانياً: الإطلاقات الفقهية لمصطلح "التطبيقات المعاصرة" عند السلف :

من الألفاظ والتسميات التي أطلقها الفقهاء على المسائل التي استجدت في عصورهم المصطلحات التالية :

١- القضايا والمستجدات:

والقضايا: جمع قضية، وهي الأمر المتنازع عليه^(١).

والمستجدة: من استجد الشيء - أي استحدثه، أو صيره جديداً^(٢).

ومن هنا فإن العلماء يطلقون لفظ "المستجدات المعاصرة" على المسائل الحادثة التي لم تقع من قبل، والتي يبحث العلماء حكمها الشرعي، لنبينوا للمسلمين كيف يتصرفون فيها^(٣).

٢- النوازل: وهي جمع نازلة، والنازلة: هي "المصيبة الشديدة"؛ لأنها تنزل بالناس^(٤).

وإصطلاحاً هي: "الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي"^(٥).

وقد عرفها الدكتور بكر أبو زيد: بأنها "الوقائع والمسائل المستجدة والحوادث المشهورة بلسان العصر باسم: النظريات والظواهر"^(٦).

٣- الوقائع: هي جمع واقعة، وتأتي لغة بمعنى نزل، فيقال: وقع المطر، يقع وقعاً إذا نزل^(٧).

والواقعة اصطلاحاً: "الفتوى المستتبطة للحوادث المستجدة"^(٨).

(١) انظر: رواس قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، ص ٣٦٥

(٢) الفيومي، المصباح المنير، ج ١، ص ٩٢

(٣) أسامة الأشقر، مستجدات فقهية، ص ٢٦

(٤) الفيومي، المصباح المنير، ج ٢، ص ٦٠١، وانظر: الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص ٤٨٩

(٥) رواس قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، ص ٤٧١

(٦) بكر أبو زيد، فقه النوازل، ج ١، ص ٨ الحاشية.

(٧) أنظر: الفيومي، المصباح المنير، ج ٢، ص ٦٨٨

(٨) رواس قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، ص ٤٩٧

وقد خص الحنفية هذه الوقعات بـ " المسائل التي استتبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها، ولم يجدوا فيها رواية " (١) .

٤- الفتاوى: وهي جمع فتوى، وتدل في اللغة على الإبانة، فيقال: أفناه في الأمر: إذا أبانه له وأفتى الرجل في المسألة، واستفتيته فيها فأفتاني إفتاءً (٢)، ومنه قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن) (٣) .

والفتوى اصطلاحاً: الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي (٤)، ويجب تقييد التعريفات السابقة لتكون جامعة بقولنا: الحوادث التي لم يسبق لنظائرها حكم شرعي، حتى لا تشمل كل مستجد .

الفرع الثالث: مجالات التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام :

لقد كان للتقدم العلمي والتطور التكنولوجي في شتى مجالات الحياة، الأثر الكبير في ظهور المستجدات الفقهية بصور متشعبة ومعقدة، وكان لموضوع اجتماع الحلال والحرام، نصيباً كبيراً من هذه المستجدات التي اختلط أمرها على الناس، وسأكتفي في هذا الفرع بذكر المستجدات الفقهية التي سيتم بحثها في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام، أما تخريجها وتفصيل أحكامها، فسيأتي في فصل التطبيقات من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى.

أولاً: المستجدات الفقهية في مجال اختلاط النجاسات والمحرمات بالظواهرات والمباحات:

وتتمثل دراسة صور هذا الاختلاط في المسألتين التاليتين:

المسألة الأولى: في حكم استعمال المياه العادمة بعد استصلاحها وتفتيتها:

يطلق مصطلح المياه العادمة، على المياه التي خالطتها شوائب أخرجتها عن طهوريتها (٥) .

أما تفتيتها، فتتم عبر مراحل ثلاث، تبدأ بالترسيب وتنتهي بالتعقيم (٦) .

وتعتبر هذه المياه، محل خلاف فقهي من حيث استعمالها في العبادات: كالطهارة الكبرى والصغرى، وفي العادات: كالشرب والسقي والتطيف.

(١) ابن عابدين ، حاشية رد المحتار ، ج ١ ، ص ٦٩

(٢) ابن منظور ، لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٤٧ مادة (فتاء) .

(٣) سورة النساء ، آية (١٢٧) .

(٤) ابن حمدان ، صفة الفتوى ، ص ٤

(٥) انظر: نصري سباعته ، المستخلص من النجس ، ص ١٢٧

(٦) المرجع السابق ، ص ١١١ ، وما بعده، وص ١١٩

المسألة الثانية: في حكم تناول الأغذية والأدوية التي خالطها شيء من المحرمات أو النجاسات:

١- في الأغذية:

وهي التي يدخل في صناعتها بعض المواد النجسة، كالجيلاتين الخنزيري، الذي يدخل في تغليف اللحوم، وفي صناعة المتلجات، كالأيس كريم ومنتجات الحليب: كاللبن بأنواعه، والجبن، وفي صناعة بعض المعجنات، والحلويات، والمشروبات، والعصائر، والمرببات، ويستخدم كبديل للدهون الحيوانية والنباتية^(١)، ويدخل كذلك في الصناعات السابقة الأنفحة والدهون والأنزيمات المستخرجة من الحيوانات الميتة أو النجسة، أو التي لم تذبح بطريقة شرعية^(٢).

ويدخل في المسألة المتقدمة، ما يقدم للحيوانات من أعلاف نجسة، وما تسقى به الخضار والفواكه من المياه العادمة^(٣).

٢- في الأدوية:

وهي التي يدخل في تركيبها وتصنيعها بعض المواد النجسة، كالجيلاتين الخنزيري، الذي يدخل في تحضير كبسولات الدواء القاسية، أو اللينة والدقيقة منها، وفي صناعة أقراص المص القاسية أو الطرية، وفي إنتاج معاجين الأسنان، والمراهم والكريمات، ويستخدم أيضاً في تغليف الكبسولات والأقراص الدوائية، وفي تحضير التحاميل الشرجية والمهبلية؛ وذلك لأنه يذوب بفعل حرارة الجسم^(٤).

ثانياً: المستجدات الفقهية في مجال حفظ النفس البشرية وصيانتها:

كان للتقدم العلمي الكبير في مجال الطب، الأثر البالغ في استحداث كثير من المستجدات الفقهية في مجال حفظ النفس البشرية، ومن المستجدات التي تصلح مجالاً لتطبيق قواعد اجتماع الحلال والحرام المسألتين التاليتين:

المسألة الأولى: في حكم رفع أجهزة الإنعاش عن مات دماغه، وبقيت أعضاؤه الأخرى تعمل بفعل تلك الأجهزة.

(١) نصري سباعنة، المستخلص من النجس، ص ١٠٦

(٢) انظر: الجيلاني الجلاصي، الحلال والحرام في المواد الغذائية المصنوعة بديار الغرب

ص ٥٩، ٥٨، ٤٤، ٦٤، ٦٥

(٣) نصري سباعنة، المستخلص من النجس، ص ١٣٧، ١٣٦، ١٢٠، ١٤٥، ١٤٤

(٤) نصري سباعنة، المستخلص من النجس، ص ١٦٧، ١٦٢، ١٠٦

لقد تسبب هذا الإنجاز الطبي الكبير، في خلاف بين الأطباء والفقهاء حول حقيقة الوفاة، فعلى حين تعلن آلة الطب علامات موت الدماغ ، لعدم وجود أي نشاط كهربائي في رسم المخ ، فإن الأجهزة الأخرى المصاحبة لهذه الآلة، كجهاز التنفس وجهاز ذبذبات القلب، يعلنان أنه لا يزال القلب ينبض والتنفس مستمر^(١).

وتكمن صورة اجتماع الحلال والحرام، في هذا المسألة، في تعارض أصل الحياة المستقرة في الإنسان الواجب المحافظة عليها، وعلامات آلة الطب الظاهرة التي تقرر حالة الوفاة^(٢).

المسألة الثانية: في حكم نقل الأعضاء وغرسها:

وتتطلب هذه المسألة بحث حكم الانتفاع بأعضاء الإنسان حياً وميتاً، وبأعضاء الحيوانات أو المواد الصناعية المحرمة عند الضرورة، وبحث الإجراءات الطبية على بدن الإنسان الحي سواء أكان لإصلاح العيوب، أو تعويضه عن أعضائه الناقصة^(٣).

وتكمن صورة اجتماع الحلال والحرام في هذا المجال، في المحافظة على حياة الإنسان المستقرة وحفظ كرامته، وما يدخل في ذلك من استعمال لمواد وأعضاء قد تكون نجسة أو محرمة، أو تتنافى مع كرامة الإنسان المسلم. ايداع الرسائل الجامعية

ثالثاً: المستجدات الفقهية في مجال حفظ الأعراض والأنساب:

لقد كان لهذا المجال من المستجدات الفقهية المعاصرة، نصيب وفر، فعقدت من أجله المجمع الفقهية، واختلفت فيها آراء العلماء، ومن ذلك اختلافهم في المسألتين التاليتين:

المسألة الأولى: في طرق الإنجاب الحديثة، وأنواع التلقيح الاصطناعي فيها :

ولهذه الطرق باعتبار محلها نوعان: أولهما داخلي: ويسمى بتلقيح الإخصاب الذاتي، ويتم بأخذ ماء الرجل، وحقنه في محله المناسب من مهبل المرأة، زوجة كانت أو غيرها.

وثانيهما خارجي: ويسمى بالإخصاب المعلمي، ويتم بأخذ ماءين، من رجل وامرأة، زوجين أو غيرهما، ويجعلان في أنبوب أو طبق اختبار، ثم تزرع هذه اللقيحة في مكانها المناسب من رحم المرأة زوجة كانت أم لا؟^(٤).

(١) انظر: بكر أبو زيد ، فقه النوازل ، ج١، ص٢١٧، وما بعدها، ومحمد المنتشة ، المسائل الطبية

المستجدة ، ج٢، ص١١، ٢٧، وما بعدها .

(٢) انظر: يوسف الدوي ، أحكام الاثتياه ، ص١٥٥-١٥٦

(٣) انظر: محمد المنتشة المسائل الطبية المستجدة ، ج٢، ص٥٧، ٦٤، ٧٩، وما بعدها، ومحمد الأشقر، أبحاث

اجتهادية في الفقه والطب، ص١٧٧، وما بعدها .

ولكل من الطريقتين أساليبيهما الخاصة، وهناك صور بت فيها من حيث الحل أو الحرمة من قبل
المجامع الفقهية وأعطيت حكمها، وبقيت صورتان محل خلاف بين العلماء، سيأتي بحثهما في
فصل التطبيقات •

وتحصل صورة اجتماع الحلال و الحرام في هذه الطرق، من المحاذير الشرعية التي ترد على
اختلاط الأنساب، كالخطأ في أخذ العينات، ونسبتها لأشخاص آخرين، وفي تحديد نسب الطفل للأم
الحقيقية، وما يترتب على ذلك من التزامات، وكتوجه الشكوك حول المولود بطريقة يكتنفها
الإخلال، عن طريق التلاعب بالنطف الزائدة بعد الإخصاب^(١)، فمن هذه الأبواب، ومن باب حرمة
الأعراض المبنية على الاحتياط الشرعي، الحق العلماء بعض هذه الصور، بالمتشابه الذي يستبرئ
فيه المسلم لدينه وعرضه، لاجتماع الحلال والحرام فيه^(٢) •

المسألة الثانية: بنوك الحليب الأدمي المختلط:

وهي من المستجدات الفقهية التي ظهرت في بلاد الغرب ولم تظهر في بلادنا حتى الآن، وبما
أنها تمثل صورة من صور اختلاط الاستنباه في الرضاع الذي يساوي الأنساب في نشر
الحرمة، سواء أكان هذا الرضاع محصوراً أو غير محصور، وأنتا قد نبئنا به في يوم من
الأيام، كان لا بد من بحث هذه المسألة في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام وبيان حكمها •

(١) انظر: بكر أبو زيد ، فقه النوازل ، ج١، ص٢٧٤، ٢٦٩

(٢) انظر: محمد الننتشة ، المسائل الطبية المستجدة ، ج١، ص١٩٤

رابعاً: المستجدات الفقهية في مجال المعاملات المالية والترويج التجاري:

كان للنشاط الاقتصادي الواسع، الأثر الكبير في ظهور كثير من المستجدات الفقهية في التعامل المالي و العقود التجارية التي اختلط في بعضها الحلال بالحرام .

وقد نجم ذلك عن ظهور المصارف المالية والشركات والمؤسسات التجارية الكبرى التي تدير رؤوس أموال ضخمة عن طريق التعامل التجاري السريع، وفق نظم إلكترونية حديثة، ونقل هذه الأموال وتحويلها بين الفينة والأخرى من بلد إلى آخر، مما جعل صور هذا التعامل متشابكة ومعقدة إلى حد ما ، واختلط فيها التعامل المشروع بغير المشروع .

ومن هنا فقد وضعت صور هذا التعامل أمام فقهاء المسلمين مجموعة من المستجدات الفقهية التي تحتاج للدراسة والبحث والبت فيها، حتى لا يبقى العالم الإسلامي بعيداً عن الانتفاع بالمشروع من هذه الصور ، وتحويلها من عقبة في طريق التقدم الاقتصادي إلى وسيلة نفع فيه .

ولعل من أبرز صور اجتماع الحلال والحرام المعاصرة في هذا المجال المسألتين التاليتين:

المسألة الأولى: في حكم استثمار الأسهم في الشركات التي يدخل في تعاملها الربا:

وهي التي تكون مشروعة في أصل إنشائها ونظامها وتعاملها، إلا أنها تلجأ أحياناً لتسهيل سيولتها النقدية بالاقتراض أو الإقراض من البنوك بفوائد ربوية .

وقد بحث الفقهاء هذه المسألة، تحت اختلاط الحلال بالحرام اختلاط استبهم، وقسموه إلى ثلاثة أقسام من حيث اختلاطه بمحصور أو غير محصور^(١) .

المسألة الثانية: في حكم ترويج المبيعات وتسويق السلع، عن طريق الدعاية التجارية المعاصرة: التي تخلط بين أصل مشروعية الإعلان عن السلع ووصفها وصفاً حقيقياً بما فيها، وبين ما يصحب ذلك من خداع وتضليل وتغريب، وسفور وتكشف، وسيأتي تفصيل ذلك كله في فصل التطبيقات .

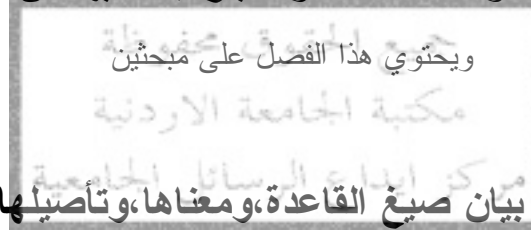
فهذه مجموعة من المستجدات الفقهية التي تعتبر مجالاً خصباً لتطبيق قواعد اجتماع الحلال والحرام، لتداخل التعامل المشروع فيها بغير المشروع .

(١) انظر: الغزالي ، الإحياء ، ج٢، ص١٢٤، وما بعدها ، وابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج٢٩، ص١٢٧، وما

الفصل الثاني

القاعدة الأساسية في اجتماع الحلال والحرام

ويتناول هذا الفصل التعريف بهذه القاعدة، ودراستها من حيث التأسيس، والشروط، والاستثناءات، وما يترتب عليها من مسائل وأحكام

المبحث الأول : في بيان صيغ القاعدة، ومعناها، وتأصيلها، وحكمها عند

• الأصوليين

المبحث الثاني: في أقسام اجتماع الحلال والحرام، وما يترتب عليها من

• أحكام

المبحث الأول: بيان صيغ القاعدة، ونوعها ومعناها، وتأصيلها وحكمها وحجبتها، وشروطها واستثناءاتها .

ويحتوي هذا المبحث على أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالقاعدة من حيث: صياغتها، ونوعها، ومعناها

سبق التعريف بصيغ قواعد اجتماع الحلال والحرام بشكل عام، وسأعرف في هذا الفصل، بقاعدة اجتماع الحلال والحرام الأساسية بشكل خاص، بصورة تكشف عن عملها الفقهي، وتبين ما يمكن أن يناط بها من أحكام تتعلق باجتماع الحلال والحرام، وذلك من خلال الفروع الآتية:

الفرع الأول: التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث الصياغة:

ذكر الفقهاء هذه القاعدة في كتبهم بصيغ مختلفة، إلا أن جميعها يرجع من حيث المضمون إلى صيغة عامة بلفظ "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"^(١)، ولا بد هنا من ذكر بعض تلك الصيغ، مما يكتمل بها معنى القاعدة، ويظهر من خلالها عملها الفقهي، وهي:

الصيغة الأولى: "إذا تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر"^(٢)، وبهذه الصيغة يظهر عمل القاعدة في مجال التعارض والترجيح .

الصيغة الثانية: "إذا امتزج التحريم والتحليل غلبنا التحريم على التحليل"^(٣)، وتظهر هذه الصيغة بعض صور اجتماع الحلال والحرام التي سيأتي بحثها .

الصيغة الثالثة: "إذا استوى الحلال والحرام يغلب الحرام الحلال"^(٤)، ويظهر من خلال هذه الصيغة أحد شروط إعمال القاعدة كما سيأتي .

كما أن هناك صيغ شبيهة بها، تكررت عند الفقهاء، وقد سبق ذكر بعضها في الفصل الأول من هذه الدراسة^(٥) .

(١) السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ، وابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، ص ١٣٤٠

(٢) الزركشي ، المشور في القواعد ، ج ١ ، ص ٣٣٧

(٣) الجويني، عبد الله بن يوسف ، الجمع والفرق ، الجامعة الأردنية ، رقم (٤٦١٣)

(ورقه ١٩١ / لوحة أ) (مخطوط) .

(٤) السرخسي ، المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٥٧٠

(٥) انظر : صفحة ، ص ٣٣ ، ٣٤ ، من الرسالة .

الفرع الثاني: التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث نوعها:

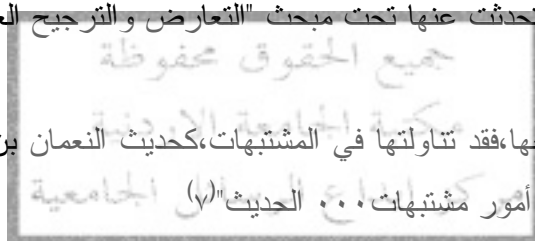
تعتبر هذه القاعدة من حيث السعة والشمول، من القواعد الفقهية الكلية الصغرى، التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية^(١)، أما من حيث الاتفاق عليها بين الفقهاء، فهي من القواعد المتفق عليها عند أغلب المذاهب الفقهية^(٢).

كما تعد من حيث التبعية والاستقلال، من القواعد الفقهية المستقلة الخاصة باجتماع الحلال والحرام، حيث لا تعتبر قيدياً أو شرطياً في قاعدة أخرى، وهي ليست من القواعد الفقهية المتفرعة عن غيرها^(٣).

وقد تناولت الكتب الفقهية هذه القاعدة بالبحث والدراسة، تحت أبواب اختلاط الحلال بالحرام ومثارات الاشتباه^(٤)، وكتب القواعد الفقهية تحت عنوان "قاعدة اجتماع الحلال والحرام" أو "تعارض الحظر والإباحة"^(٥).

أما الكتب الأصولية فقد تحدثت عنها تحت مبحث "التعارض والترجيح العائد إلى مدلول الحكم والإخبار"^(٦).

أما كتب الحديث وشروحها، فقد تناولتها في المشتبهات، كحديث النعمان بن بشير "إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات"^(٧).

(١) سميت بالصغرى؛ لأنه يرجع إليها في كثير من المسائل والأبواب الفقهية، لكنها أقل

من حيث عدد المسائل والأبواب، انظر: محمد شبير، القواعد الكلية، ص ٧٣

(٢) فقد ذكرها ابن نجيم، في الفن الأول من النوع الثاني من القواعد الكلية، واختارها مع ثمان عشرة قاعدة، من مجموع أربعين قاعدة ذكرها السيوطي.

انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٤، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢٥٢

(٣) انظر: محمد شبير، القواعد الكلية، ص ٣٢٤، ٢٩٩، ٧٣، ٧٤

(٤) انظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ج ٢، ص ١٢٤ وما بعدها، وابن تيمية، مجموع الفتاوى

ج ٢٩، ص ١٥١ وما بعدها، ج ٣٠، ص ١٧٦، وابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، ج ٣، ص ١٩٦، وما بعدها

وابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ١، ص ٨٤، ٨٣، ٥٠، ج ٢، ص ٥٢، ٤٩

(٥) انظر: الحصني، كتاب القواعد، ج ٢، ص ٩٠، والبركيني، قواعد الفقه، ج ١، ص ٥٥، والزرركشي

المنثور في القواعد، ج ١، ص ١٢٦، ١٢٥، وابن السبكي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ١١٧، والبكري

الاعتناء، ج ٢، ص ١٠٣٠

(٦) انظر: والآمددي، الإحكام في أصول الأحكام، ج ٣، ص ٢٧٣، وما بعدها، والأنصاري، فواتح الرحموت

بشرح مسلم الثبوت، ج ٢، ص ٢٠٦، والأسنوي، نهاية السؤل، ج ٣، ص ٢٤١

(٧) سبق تخريج الحديث ص ٢، من الرسالة، وانظر: ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ص ٦٣ وما بعدها

الفرع الثالث: التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث معناها ومدلولها:

يدل المعنى الكلي لهذه القاعدة بصيغها المختلفة، على أنه إذا اجتمع في الشيء الواحد – سواء كان اجتماعاً حقيقياً أو ظاهرياً – دليلاً، أو وصفان، أو سببان، يدل أحدهما على الحل، والآخر على الحرمة، وتعدر الفصل بينهما، أو ترجيح أحدهما على الآخر بدليل أقوى، ويجب العمل بتغليب جانب الحرمة على الحل، وترجيحه هنا يكون عملاً بالاحتياط الشرعي عندما تتوافر شروطه.

وذلك لأن العمل بهما معاً فيه تكليف بما لا يطاق، إذ أن الحلال والحرام إذا اجتمعا تعارضاً، وإذا فرضنا قصد الشارع لهما مع تعارضهما، وقلنا بأن المكلف مطالب بمقتضاهما على وجه واحد، كان ذلك تكليفاً بما لا يطاق، وإن قلنا بعدم طلب الشارع لهما، يكون ذلك باطلاً أيضاً؛ لأنه خلاف مقصود الشارع من الفرض، وإن قلنا بطلب الشارع لأحدهما دون الآخر يكون ذلك تحكماً بلا دليل (١).

وقد علم هذا الترجيح – الذي يستبرئ فيه المسلم لدينه وعرضه، ويحتاط لنفسه من الوقوع في الحرام – من استقراء النصوص الشرعية، وعمل الصحابة والتابعين، ومن مقاصد التشريع الإسلامي، والاجتهادات الفقهية في الفروع، ومع ذلك لم يكن حكم هذه القاعدة محل اتفاق بين الفقهاء (٢).

ولا يدخل في معنى القاعدة هنا، ما يفهمه عوام الناس على إطلاقه، من أن الحلال إذا خالط الحرام صار حراماً، لأنه فهم باطل لا أساس له (٣).

(١) انظر: الشاطبي، الموافقات، ج ٤، ص ٦٤، بتصرف، وعبد المجيد السوسوه، منهج التوفيق

والترجيح في مختلف الحديث وأثره في الفقه، ص ٥١٥، ٥١٤

(٢) سيأتي تفصيل هذا الخلاف، عند حكم هذه القاعدة.

(٣) سيأتي تفصيل ذلك، عند بحث قاعدة "الحرام لا يحرم الحلال"، وانظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى

المطلب الثاني: تأصيل القاعدة من حيث الصياغة، وحجية الاستدلال بها

بعد أن عرّفت بصيغ القاعدة عند الفقهاء، وعزوت تلك الصيغ إلى مصادرها الفقهية، وبينت نوعها، من حيث السعة والشمول، والاتفاق على معناها، ومدلولها الشرعي، عند الغالب من المذاهب الفقهية، بقي الحديث عن تأصيلها، وبيان مصدرها من حيث الصياغة والاستدلال، والتعرف على حكمها، من خلال الفروع الآتية:

الفرع الأول: تأصيل القاعدة من حيث الصياغة:

يرجع الأصل في صياغة هذه القاعدة إلى حديث رواه جابر الجعفي، عن الشعبي، عن ابن مسعود - رضي الله عنه، بلفظ "ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال".^(١) وقد أخرج من هذا الطريق، عبد الرزاق في مصنفه^(٢)، وذكر الزيلعي، أن هذا الحديث موقوف على ابن مسعود^(٣)، وأنكره الشيخ الألباني^(٤).

وضعف الحديث وانقطاعه^(٤) لا يطعن في صحة القاعدة من حيث المعنى. قال الإمام السبكي - عند ذكره لهذا الحديث - "غير أن القاعدة في نفسها صحيحة"^(٥). وقال الإمام الجويني: "لم يخرج عنها إلا ما ندر، والعبارة بالغالب"^(٦).

(١) الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، كتاب: النكاح، باب: الرجل يزني بأمرأته وابنتها وأختها، ج٧، ص١٩٩، رقم (١٢٧٧٢)

(٢) الزيلعي، نصب الراية، كتاب: الصيد، فصل: في الجوارح، ج٤، ص٣١٤

(٣) قال الشيخ الألباني: وقد استدلل بهذا الحديث على تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنا، وهو قول الحنفية، وهو وإن كان الراجح من حيث النظر، لكن لا يجوز الاستدلال عليه بمثل هذا الحديث الباطل، الألباني، سلسل الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ج١، ص٣٨٤ رقم (٣٨٧)

(٤) قال البيهقي: "رواه جابر الجعفي، عن الشعبي، عن ابن مسعود، وجابر ضعيف، والشعبي عن ابن مسعود منقطع، وإنما رواه غيره بمعناه عن الشعبي من قوله، غير مرفوع إلى عبد الله بن مسعود، البيهقي، السنن الكبرى، ج٧، ص١٦٩، رقم (١٣٧٤٧)

(٥) ابن السبكي، الأشباه والنظائر، ج١، ص١١٧

(٦) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٢٥٢

الفرع الثاني: تأصيل القاعدة من حيث حجيتها وجواز الاستدلال بها:

بعد أن تبين لنا ضعف الحديث السابق^(١) والذي يعتبر أصل القاعدة من حيث الصياغة، إلا أنه لا يصلح الاستدلال به على حجيتها، وإنما يصلح الاستئناس به على معناها المتقدم، كان لا بد من البحث عن مصدر آخر تستند إليه، ويمكن التماس ذلك من خلال أثرها الفقهي في مجال الترجيح والتخريج عليها لكثير من المسائل الفرعية، في جملة من الأبواب الفقهية، وكذلك من دورها في الاحتياط الشرعي، وبما يستدل على معناها من سنن تفصيلية، ومقاصد تشريعية. وسنتعرف على ما تقدم من خلال القسمين التاليين:

القسم الأول: استمداد القاعدة لحجيتها من النصوص التشريعية والاجتهادات الفقهية:

علم بالاستقراء المطرد، أثناء تخريج الفقهاء لكثير من المسائل الفرعية، في جملة من الأبواب الفقهية، على حكم هذه القاعدة، أن لها أثراً كبيراً في مجال التعارض والترجيح والاحتياط الشرعي لدرء الاشتباه الناجم عن اجتماع الحلال والحرام، والعمل بالترجيح واجب عند الفقهاء حين التعارض ومن هذا الحكم الكلي الذي توصل إليه عن طريق الترجيح – والذي مناطه الاحتياط الشرعي – يتبين لنا أنها من جهة التقعيد الفقهي تعد ضرباً من القياس، التي يقاس على مناطها، ويخضع لحكمها، كل جزئية يتعارض فيها الحل والحرم^(٢)، فهي حجة من هذا الجانب وستظهر حجيتها في التخريج والاستنباط وتقريع الجزئيات، في المطلب الثاني من هذا الفصل عند الحديث عن أقسام اجتماع الحلال والحرام، أما في هذا القسم فسأبين حجية هذه القاعدة من جانبين:

(١) ونتيجة لهذا الضعف، ذهب الباحثان: علي الندوي، وعبد المجيد الجزائري، إلى جعل أساس القاعدة حديث

النعمان بن بشير " إن الحلال بين وإن الحرام بين ٠٠ سبق تخريجه، انظر: ص ٢، من مقدمة الرسالة. وقدرت الدكتور يعقوب الباحسين ذلك بقوله: " ولسنا نجد حاجة لمثل ذلك، فضعف الحديث لا يعني أنه لم يكن الأساس في القاعدة، ولا سيما وأنه مطابق لها في الصيغة. انظر: علي الندوي، القواعد الفقهية، ص ٣٠٩، وعبد المجيد الجزائري، القواعد المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين، لأبن القيم، ص ٤٠٤، والباحسين، القواعد الفقهية، ص ٢٧٩

(٢) محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، ص ١٩٥، ١٩٣، والباحسين، القواعد الفقهية ص ٢٧٩

الجانب الأول : الاستدلال بالاجتهادات الفقهية لبيان أثر القاعدة في مجال الترجيح الاحتياطي^(١):

من الآثار الناجمة عن اجتماع الحلال والحرام، المشار إليها في القاعدة الفقهية، هو وجود التعارض واشتباه الأحكام، وقد بين العلماء، أن إزالة مثل هذه الإشكالات واجب شرعي، ويعد من فروض الكفايات .

قال الإمام النووي – رحمه الله –: "ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين"^(٢) .

ويقول الإمام الغزالي – رحمه الله – "إذ لا بد في كل بلد من عالم ملئ يكشف معضلات الدين وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب متعين إن لم يكن طريق سواه"^(٣) .
ومن هنا فقد كان لهذا الترجيح أثر كبير فيما يأتي:

١- في إزالة التعارض الحاصل من اجتماع الحلال والحرام، لاتفاق الأصوليين على وجوب الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا أصبح الجمع بينها غير ممكن، حيث أن في إعمالها معاً تكليف بما لا يطاق، والمطالبة بأحدها دون الآخر، خلاف لمقصود الشارع، وتحكم بلا دليل^(٤) .

٢- في إزالة الاشتباه الحاصل من اجتماع الحلال والحرام، واختلاطهما وبذلك يتم الواجب، ويستبرئ المسلم لدينه وعرضه .

قال ابن حزم – رحمه الله –: "ووجدناه صلى الله عليه وسلم، قد أخبر بأن المتشابهات التي بين الحرام البين، والحلال البين، لا يعلمها كثير من الناس، فكان ذلك فضلاً لمن علمها فلما علمنا ذلك، وجب علينا طلب المتشابه، الذي أمرنا بطلبه لتنفقه فيه"^(٥) .

ويقول الشيخ الشعراوي – رحمه الله –: "ولكي تبتعد عن المتشابه، الذي ربما يؤدي إلى الحرام

(١) قدم هذا الجانب من الاستدلال ، على الجانب الثاني المفروض تقدمه عليه هنا ، وهو لاستدلال بالنصوص الشرعية ، ليكون الأول تمهيداً يظهر عمل القاعدة، ويبين أثرها الفقهي في مجال الترجيح الاحتياطي، ودورها في درء الاشتباه، فهو مستند للثاني من هذا الباب .

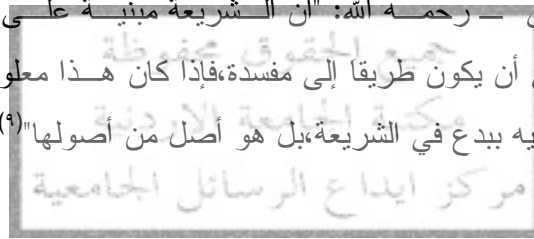
(٢) النووي ، منهاج الطالبين ، ج١٣٦، ١ .

(٣) الغزالي ، المستصفى ، ج١، ص٣٥٩، طبعة دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٣هـ .

(٤) انظر: الشاطبي ، الموافقات ، ج٤، ص٦٥، ٦٤ .

(٥) انظر: ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام ، ج٤، ص٥٢٠ .

فانك تحتاط بالنقص في مجال الحلال، أو الزيادة في مجال الحرام، لكي تكون سالماً^(١).
وقد بين الفقهاء أن لهذا الأثر أصل معتبر على الراجح عندهم، يجب العمل به إذا كان فيه احتياط عن الحرام، أو مع قوة الشبهة، ويكون مندوباً إذا كان فيه احتراز عن مكروه^(٢).
ومن أقوالهم الفقهية في صحة الاحتياط الشرعي ووجوب الأخذ به:
قول الإمام السبكي – رحمه الله –: "إن عموم الاحتياط والاستبراء للدين مطلوب شرعاً"^(٣).
وقول الإمام السرخسي – رحمه الله –: "والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع"^(٤).
وقول الإمام الزركشي^(٥) – رحمه الله –: "ولو تعارض ظاهران أو نصان، وأحدهما أقرب إلى الاحتياط. فإن الشافعي يري تقديم الأحوط؛ لأنه أقرب إلى مقصود الشارع."^(٦)
ويقول الليث بن سعد^(٧) – رحمه الله –: "إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط"^(٨).
وقد ذكر الإمام الشاطبي – رحمه الله: "أن الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم، والتحرز مم عسى أن يكون طريقاً إلى مفسدة، فإذا كان هذا معلوماً على الجملة والتفصيل، فليس العمل عليه ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصولها"^(٩).

(١) الشعراوي ، الحلال والحرام ، ص ٣٨

(٢) انظر: منيب شاكر ، العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي ، ص ٢٢٩، ١٦١، ١٥٤، ٨٠.

(٣) السبكي ، الأشباه والنظائر ، ج ١، ص ١١٢

(٤) السرخسي ، أصول الفقه ، ج ٢، ص ٢١

(٥) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ، أبو عبد الله ، (٧٤٥-٧٩٤هـ) ، فقيه وأصولي شافعي من أصل تركي ، من مصنفاته: البحر المحيط ، والمثور في القواعد الفقهية .

انظر: الزركلي ، الأعلام ، ج ٦ ، ص ٦١، ٦٠

(٦) الزركشي ، البحر المحيط ، ج ٦، ص ١٧٧

(٧) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن، فقيه تابعي كبير، عاصر الإمام مالك وأخذ عنه، قال فيه الشافعي: "الليث

أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوم به" فلذا اندثر مذهبه . انظر: الزركلي ، الأعلام ، ج ٥ ، ص ٢٤٨

(٨) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم ، ج ٢، ص ٨١

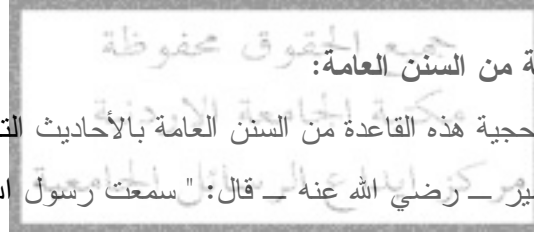
(٩) الشاطبي ، الموافقات ، ج ٢ ، ص ٢٥٣

ومنه القاعدة الفقهية "الاحتياط في باب الحرمة واجب"^(١).

ومن هنا فقد احتاط الشارع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة، أكثر من احتياطه في الخروج من الإباحة إلى الحرمة؛ وذلك لأن التحريم يعتمد المفسد، فيتعين الاحتياط له، فلا يقدم على محل فيه مفسدة إلا بسبب قوي يدل على زوال تلك المفسدة أو تعارضها، ويمنع الإباحة ما فيه مفسدة بأيسر الأسباب دفعا للمفسدة بحسب الإمكان^(٢).

الجانب الثاني: من حيث الاستدلال بالنصوص الشرعية المبينة لأثر القاعدة في مجال درء الاشتباه:

بعد أن تعرفنا في الجانب الأول على الاجتهادات الفقهية، التي تبين من خلالها دور القاعدة وأثرها في الاحتياط الشرعي، نتعرف في هذا الجانب على النصوص الشرعية التي استدلت بها الفقهاء على أثر القاعدة في مجال درء الاشتباه الناجم عن اجتماع الحلال والحرام، وذلك على النحو التالي:

أولاً: النصوص التشريعية من السنن العامة:

لقد استدلت الفقهاء لإثبات حجية هذه القاعدة من السنن العامة بالأحاديث التالية:

أ - حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه -: "إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتهيات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه" ^(٣).

وجه الاستدلال من الحديث:

١- قوله صلى الله عليه وسلم: (من وقع في الشبهات وقع في الحرام):

ففيه دلالة على وجوب الاحتياط من مواجهة الشبهات المحرمة التي توقع في الحرام، فيجب اجتناب ما يستلزم ارتكاب الحرام^(٤)، وذلك لا يكون إلا بتغليب حكم الحرام في المشتبه واجتنابه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

^(١) السرخسي، المسوط، ج ٣، ٢٩٥، ج ٤، ص ٢٠٧.

^(٢) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢٥٣، وانظر: القرافي، الفروق، ج ٣، ص ٣١٨.

^(٣) سبق تخريجه، انظر: ص ٢ من الرسالة.

^(٤) انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج ١، ص ١٥٥.

٢- قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه)^(١)، يدل على أن من لم يستبرئ لدينه وعرضه بالاحتياط وانتقاء الشبهات، فقد وقع في الحرام. قال البغوي: قوله "استبرأ لعرضه" أي احتاط لنفسه"^(٢).

ب - حديث أبي الحوراء السعدي، قال: قلت للحسن بن علي - رضي الله عنهما -: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)^(٣) (٠٠٠٠)^(٤).

وجه الاستدلال من الحديث:

أمره صلى الله عليه وسلم الوارد في الحديث، فإنه يأمر بترك الريبة والاحتياط لها. يقول العز بن عبد السلام: "والورع ترك ما يريب المكلف إلى ما لا يريبه وهو المعبر عنه بالاحتياط"^(٥).

ج - حديث عطية السعدي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس"^(٦). وجه الاستدلال من الحديث:

أن بلوغ العبد درجة التقوى، المأمور بها في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقلوا قولا سديدا)^(٧)، متوقف على ترك ما يشتهه أمره عليه، ويشك في

(١) معنى فقد استبرأ لدينه وعرضه: أي برأ دينه من النقص، وعرضه من الطعن فيه؛ لأن من لم يعرف

باحتساب الشبهات لم يسلم، لقوله: من أن يطعن فيه. انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج ١، ص ١٥٥

(٢) البغوي، شرح السنة، ج ٨، ص ١٣٠، وهو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء، (٤٣٦-٥١٦هـ)، فقيه

ومحدث ومفسر، من مصنفاته: لباب التأويل في معالم التنزيل في التفسير. انظر ترجمته: عند الأسنوي

طبقات الشافعية، ج ١، ص ١٠١، والزركلي، الأعلام، ج ٢، ص ٢٥٩

(٣) الريبة: بمعنى القلق والاضطراب. انظر: ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ص ٢٤١

(٤) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: صفة القيامة، باب: باب: اعقل وتوكل، ج ٤، ص ٦٦٨ رقم (٢٥١٨)،

وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه ج ٨، ص ٣٢٧، رقم (٥٧١١).

(٥) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٥٢

(٦) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: صفة القيامة، باب: ثم لا يبلغ العبد، ج ٤، ص ٦٣٤، رقم (٢٤٥١)، وقال:

حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وابن ماجه في سننه، ج ٢، ص ١٤٠٩، رقم ٤٢١٥، والبيهقي

في السنن الكبرى، ج ٥، ص ٣٣٥، رقم (١٠٦٠٢).

(٧) سورة الأحزاب، آية (٧٠).

حله، ولا خلاص من ذلك إلا بالاحتياط، واعد ما لا بأس به من الحرام، خشية وقوعه فيما فيه بأس، وهو الحرام الحقيقي^(١).

ثانياً: النصوص التشريعية من السنن التفصيلية:

استدل الفقهاء لإثبات حجية هذه القاعدة، وبيان أثرها الفقهي من السنن التفصيلية بالأحاديث التالية:

أ - حديث عقبه بن الحارث " أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتتحيت، فذكرت ذلك له، قال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها"^(٢)، وفي رواية " كيف وقد قيل "^(٣).

وجه الاستدلال من الحديث:

قال ابن حجر: ووجه الدلالة منه قوله: "كيف وقد قيل" فإنه يشعر بأن أمره بفراق امرأته، إنما كان لأجل قول المرأة أنها أرضعتها، فاحتتمل أن يكون صحيحاً فيرتكب الحرام، فأمره بفراقها احتياطاً على قول الأكثر^(٤).

ب - حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: " كان عتبة عهد إلى أخيه سعد، أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذ سعد فقال: إن أخي قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي، قد كان عهد إلي فيه، فقال عبد الله بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاشر الحجر، ثم قال لسوده بنت زمعة: احتجبي منه، لما رأى شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله"^(٥).

وجه الاستدلال من الحديث:

(١) منيب شاكر، العمل بالاحتياط، ص ٨٨

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الشهادات، باب: شهادة الإماء والعبيد، ج ٢، ص ٩٤١، رقم

٠ (٢٥١٦)

(٣) ابن حجر، فتح الباري مع الصحيح، ج ٤، ص ٣٤٢

(٤) المرجع السابق، ج ٤، ص ٣٤٣

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الفرائض، باب: الولد للفراش، ج ٦، ص ٢٤٨١، رقم (٦٣٦٨)

قال ابن حجر: قوله صلى الله عليه وسلم: "احتجبي منه يا سودة" - مع حكمه بأنه أخواها لأبيها لما رأى الشبه البين فيه من غير زمعة، أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطاً في قول الأكثر (١).

وقال الشوكاني: "الظاهر أن الأمر بالمفارقة في الحديث الأول، والاحتجاب في الثاني، لأجل الاحتياط، وتوقي الشبهات" (٢).

ج - حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها، فأمسك وقتل فلا تأكل، فأنت لا تدري أيهما قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل" (٣).
وفي رواية لمسلم "فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك" (٤).

وجه الاستدلال من الحديث:

أن نهييه صلى الله عليه وسلم عن أكله، لاحتمال أن يكون الذي قتله غير كلابه المسمى عليها، فأمره بالاحتياط وعدم الأكل منها، وكذلك إذا سقط في الماء، لاحتمال أن يكون مات خنقاً ومع أن الأصل في الصيد الإباحة، إلا أن الإباحة قد اجتمعت هنا مع حرمة الميتة، فترجح جانب الحرمة احتياطاً لدرء مفسدة الحرام (٥).

قال الصنعاني: "وقد صرح صلى الله عليه وسلم، بأنه إنما أمسك على نفسه، فيترك ترجيحاً لجنبه الحظر... وترك الأكل للاحتياط" (٦).
ويقول السرخسي: "والصيد صار مأخوذاً بالكلبين، والأصل أنه متى اجتمع موجب الحل وموجب الحرمة، يغلب الموجب للحرمة" (٧).
وهذه هي أهم الأدلة التفصيلية التي تستند إليها قاعدة اجتماع الحلال والحرام، وتبين أثرها الفقهي في الترجيح الاحتياطي، ودرء الشبهات.

(١) ابن حجر، فتح الباري، ج ٤، ص ٣٤٣.

(٢) الشوكاني، نيل الأوطار، ج ٥، ص ٢١١.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الذبائح والصيد، باب: الصيد، ج ٥، ص ٢٠٨٩، رقم (٥١٦٧).

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصيد، باب: الصيد بالكلاب، ج ٣، ص ١٥٣١، رقم (١٩٢٩).

(٥) انظر: منيب شاکر، العمل بالاحتياط، ص ٩٨، وما بعدها بتصرف.

(٦) الصنعاني، سبل السلام، ج ٤، ص ٨٣.

(٧) السرخسي، المبسوط، ج ١، ص ٢٢٤.

والأدلة المتقدمة محل نقاش طويل بين الفقهاء: المانعين من الأخذ بالاحتياط والمجيزين له، وسأشير هنا إلى رأي ابن حزم في هذه المسألة، إذ أنكر العمل بقواعد الاحتياط بشكل عام، وخص الباب الرابع والثلاثين من كتابه "الإحكام في أصول الأحكام" لإبطال الاحتياط، وحمل على القائلين به فقال: "ولا يحل لأحد أن يحتاط في الدين، فيحرم ما لم يحرم الله تعالى، لأنه يكون حينئذ مفترياً في الدين، والله تعالى أحوط علينا من بعضنا على بعض، فالفرض علينا ألا نحرم إلا ما حرم الله تعالى، ونص على اسمه وصفته بتحريمه، وفرض علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى على إباحة ما في الأرض لنا، إلا ما نص على تحريمه، ولا نزيد في الدين شيئاً لم يأذن به الله تعالى، فمن فعل غير ذلك فقد عصى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأتى بأعظم الكبائر" (١) .

ويقول في موضع آخر: " وكل احتياط أدى إلى الزيادة في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، أو إلى النقص منه، أو إلى تبديل شيء منه فليس احتياطاً، ولا هو خير، بل هو هلكة وضلال وشرع لم يأذن به الله تعالى، والاحتياط كله لزوم القرآن والسنة" (٢)، ثم ذكر أن الذي يحرم الحلال من أجل الاحتياط، كالذي يحلل الحرام ولا فرق: فقال: "ومحرم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق" (٣) .

مناقشة رأي ابن حزم في الأخذ بالاحتياط:

يرجع السبب في إنكار ابن حزم لقاعدة العمل بالاحتياط، إلى نزعة الظاهرية، وإبطاله للرأي والقياس والاستحسان، ونحوها من الأدلة (٤) .

والسبب الثاني، أن مفهوم العمل بالاحتياط عنده، تحريم الحلال، ويظهر ذلك من قوله المتقدم: "ومحرم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق"

ويرد عليه هنا بما ذكره الإمام السبكي: "بأن ترجيح الحرام في هذه القاعدة، لا يعني تحريم الحلال، وإنما يكون ذلك إذا أعطينا الحلال حكم الحرام، وإنما المقصود هنا، هو ترجيح الحرام تغليباً واحتياطاً، لا صيرورته في نفسه حراماً" (٥)، ومنه القاعدة الفقهية "الحرام لا يحرم الحلال

(١) ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام ، ج٦ ، ص١٨٦

(٢) المرجع السابق ، ج٥ ، ص٨

(٣) انظر: المرجع السابق ، ج٦ ، ص١٨٦

(٤) انظر: منيب شاكر ، العمل بالاحتياط ، ص١٠٦

(٥) انظر: ابن السبكي ، الأشباه والنظائر ، ج١ ، ص١١٨

" فإنها لا تعارض قاعدة العمل بالاحتياط " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام " تأسيساً على ما تقدم من كلام السبكي^(١) .

كما أن المقصود من قاعدة الاحتياط هنا، هو درء المشتبه خشية الوقوع في الحرام، وهو غرض صحيح معتبر، أقيمت عليه البراهين والأدلة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: " فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام... " ^(٢) .
ولذا فإن العمل بالاحتياط هنا، فعل وقائي لا تحريمي^(٣) .

ويرد بهذا كذلك على الدكتور البدوي، الذي استبعد جواز الاحتجاج بهذه القاعدة على تحريم الشبهات، مؤكداً وجهة نظره بأنها مناقضة للقاعدة المتقدمة "الحرام لا يحرم الحلال" ، وبأنها محصورة في اختلاط الحلال بالحرام، أو في تعارضهما^(٤) .

أما من قوله بالمعارضة، فقد تقدم الرد عليه، وأما قوله بأنها محصورة في اختلاط الحلال بالحرام، أو في تعارضهما، فهذا غير مسلم، لما تقدم من معنى الاجتماع في القاعدة^(٥) وهو أوسع من مفهوم الاشتباه، الذي اقتصر فيه الباحث على ذكر صورتين من صور اجتماع الحلال والحرام كما سيأتي .

القسم الثاني: استمداد القاعدة لحجيتها من مقاصد التشريع الإسلامي:

ندرك من خلال هذا الاتجاه الاستدلالي لقاعدة اجتماع الحلال والحرام، مدى موافقة هذه القاعدة لمقتضى التشريع الإسلامي في مقاصده العامة، القائمة على تقديم درء المفسد على جلب المصالح؛ وذلك لأن اعتناء الشارع باجتنب المنهيات، وسد باب الفساد، أشد وأعظم من عنايته بفعل المأمورات .

ويرجع الأصل في قاعدة درء المفسد المتقدمة، إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ... ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء

^(١) يأتي بحث هذه القاعدة في الفصل الثالث، في القواعد الفرعية .

^(٢) سبق تحريجه، انظر: ص ٢، من الرسالة .

^(٣) انظر: منيب شاكر، العمل بالاحتياط، ص ١٥١ .

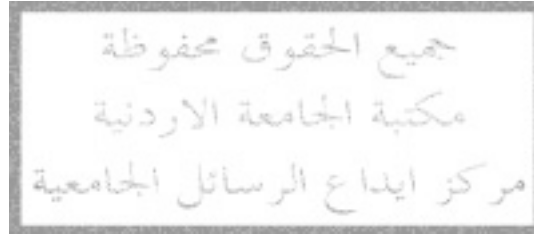
^(٤) انظر: يوسف البدوي، أحكام الاشتباه، ص ٨٧ .

^(٥) انظر: مفهوم اجتماع الحلال والحرام، ص ٣٤، ٣٣، من الرسالة .

فدعوه^(١)، حيث سد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث كل أبواب المفاصد المتحصلة بترك المنهي عنه، لأن ترك المنهي عنه، مما يدخل في مقدور المكلف، أما فعل المأمور به، فقد علقه بالاستطاعة؛ لأنه تكليف بفعل، وذلك مما تتفاوت فيه قدرات المكلفين .

وفي ترجيح جانب الحرمة في القاعدة، تقديم لدرء المفاصد واحتياط لها، وكل من استقرأ أحكام الشريعة الإسلامية، وجد أن الاحتياط لدرء مفسدة المحرم، مقدمة إذا كانت المفسدة مساوية أو راجحة، وكان ذلك في غير ضرورة؛ لأن اعتناء الشارع في المنهيات، أشد من اعتناؤه بالمأمورات^(٢) .

وإذا نظرنا إلى هذه القاعدة من خلال حديث النعمان بن بشير السابق، نجدها تأمر بحفظ مقصدين من مقاصد التشريع الإسلامي وهما: حفظ الدين والعرض^(٣) .

^(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحج، باب: فرض الحج ج ٢، ص ٩٧٥، رقم (١٣٣٧)، وانظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١١٣،

^(٢) انظر: فتحي الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق، ص ٢٢٣، ٢٢٢

^(٣) انظر: عباس الباز، قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال"، مجلة دراسات الجامعة الأردنية، السنة (١٤٢٤هـ)، العدد (٢)، ص ٣٧٢

المطلب الثالث: بيان حكم القاعدة عند الأصوليين من حيث المدلول

بما أن ترجيح جانب الحرام وتغليبها – كما تقضي به هذه القاعدة – متردد بين الإلزام والوجوب وبين الورع والتقوى، وأن حكمها هذا لم يكن محل اتفاق بين الفقهاء، وأن الحلال يتناول في مدلوله الأحكام التكليفية الأربعة، التي تقابل حكم الحرام وهي: المباح، والمندوب، والمكروه والواجب^(١)، كان لا بد من بيان حكمها عند الأصوليين من خلال فروع أربع، تظهر الأقوال الفقهية وأدلتها الشرعية، في مسائل تعارض الحرام مع هذه الأحكام.

الفرع الأول: بيان حكم القاعدة في تعارض الحظر والإباحة:

ذكر العلماء أن الجواز يشمل بمدلوله الإباحة؛ لأنه فوقها، حيث أن كل مباح جائز لا العكس، وأن الإباحة تتعارض مع الحرمة إذا اجتمعتا؛ لأن الجواز ضد الحرام^(٢)، ولذا اختلف الأصوليون والفقهاء في هذه المسألة، وتفصيلها على النحو التالي:

أولاً: الأقوال الفقهية:

القول الأول: أنه يترجح ما دل على التحريم، واليه ذهب جمهور العلماء، ومنهم: الإمام أحمد والرازي، وابن الحاجب، وابن السبكي^(٣).

القول الثاني: أنه يترجح ما دل على الإباحة^(٤).

القول الثالث: أنهما يتساويان، ولا يرجح أحدهما على الآخر، بل يتساقطان كأنهما لم يردا ويرجع في حكم الحادثة إلى غيرهما^(٥).

(١) انظر: ص ٢٤، وما بعدها من الرسالة، وعباس الباز، قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

الحلال" مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، ص ٣٧٢

(٢) انظر: الكفوي، الكليات، ج ٢، ص ٢٥٣

(٣) انظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج ٣، ص ٨١٤، والأنصاري، فواتح الرحموت، ج ٢

ص ٢٠٦، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج ٣، ص ٢٧٣، والفتوح، شرح الكوكب المنير

ص ٦٥٠، والزرکشي، المنثور في القواعد، ج ١، ص ٣٣٧، والشوكاني، إرشاد الفحول، ص ٢٧٩

(٤) انظر: الأنصاري، فواتح الرحموت، ج ٢، ص ٢٠٦، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج ٣

ص ٢٧٣، والفتوح، شرح الكوكب المنير، ص ٦٥١، ٦٥٠، القرافي، شرح تنقيح الفصول

ص ٤١٨، ٤١٧، محمد بن عمر، التقرير والتحبير، ج ٣، ص ٢١

(٥) وهذا مذهب من يرى أن في التعارض تناقضاً منطقياً، تسقط به الحجتين، لعدم إمكان الجمع بينهما، بخلاف

من يرى الجمع بينهما بالترجيح ونحوه. انظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج ٣، ص ٨١٤ والأمير

تيسير التحرير، ج ٣، ص ١٣٧، ١٣٦، وعبد المجيد السوسوه، منهج التوفيق والترجيح، ص ٦٤

وإليه ذهب: إمام الحرمين الجويني، والغزالي والشيرازي^(١) من الشافعية^(٢).

ثانياً: الأدلة الشرعية:

أ – أدلة القائلين بترجيح ما يفيد التحريم:

١ – أن في ترجيح ما يفيد التحريم أخذاً بالاحتياط^(٣).

ووجه الاحتياط هنا: أن في ترجيح التحريم ترك الفعل، والفعل إن كان حراماً في الواقع، فقد تركه المكلف بترجيحه جانب التحريم، ولا ضرر عليه في تركه، وإن لم يكن حراماً في الواقع بأن كان مباحاً، فلا شيء عليه في تركه؛ لأنه لا عقاب عليه في ترك المباح، أما إذا عمل بالمبيح فقد يترتب عليه العقاب إذا كان الفعل حراماً في الواقع ونفس الأمر^(٤).

٢ – إن في ترجيح جهة التحريم على الإباحة، تقليلاً للنسخ وتغيير الأحكام، وبيان ذلك: أن المكلف إذا انتفع بشيء قبل ورود الشرع بما يحرمه أو يبيحه، فإنه لا يعاقب بالانتفاع به، لقوله تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"^(٥)، وقوله تعالى: "وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً"^(٦).

فإذا ورد ما يفيد التحريم، فقد غير الأمر بعدم العقاب، ثم إذا ورد ما يفيد الإباحة، فقد نسخ ذلك المحرم، فيلزم هنا تغييران، مركز أيداع الرسائل الجامعية

^(١) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، (٣٩٣-٤٧٦هـ)، شافعي علامة مناظر، اشتهر بقوة الحجة ومن مصنفاته المهذب في الفقه، والتبصرة في أصول الشافعية. انظر: الأسنوي، طبقات الشافعية ج٢، ص٧-٨، والزركلي، الأعلام، ج١، ص٥٩.

^(٢) انظر: الأنصاري، فواتح الرحموت، ج٢، ص٢٠٦، والفتوح، شرح الكوكب المنير، ص٦٥١.

والرازي، المحصول، ج٥، ص٥٨٧، والغزالي، المستصفى، ج٢، ص٣٩٨، والأسنوي، نهاية السؤل ج٣، ص٢٤١، وابن قدامة، روضة الناظر، ص٢٠١، ٢٠٠، والعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام ج١، ص٨٤، وعبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج٣، ص٨١٤.

^(٣) انظر: ص٥٨، وما بعدها من الرسالة.

^(٤) وقد ذكر ابن القيم ثلاثة أوجه لترجيح التحريم هنا، فقال: "ولو قدر تعارض الحظر والإباحة، لكان العمل

بدليل الحظر أولى لثلاثة أوجه: أحدها: تأيده بالأصل الحاضر الثاني: أنه الأحوط. الثالث: أن الدليلين إذا

تعارضتا تساقطا، ورجع إلى أصل التحريم. ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج١، ص٢٥٦، ٢٥٥، وانظر: الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٣، ص٢٧٣، والحنفاوي، التعارض والترجيح، ص٣٦٤، ٣٦٣.

^(٥) سورة الإسراء، آية (١٥).

^(٦) سورة البقرة، آية (٢٩).

وأما إذا جعلنا المبيح هو المتقدم، فيكون مؤكداً للإباحة الأصلية لا مغيراً لها، فإذا جاء المحرم كان ناسخاً ومغيراً لها، فيلزم منه تغيير واحد، وفيه تقليل للتغيير^(١).

٣- إن في ترجيح التحريم تأسيساً لحكم شرعي جديد، مخالف لما عليه الأصل وهو الإباحة والقاعدة تقول "التأسيس مقدم على التأكيد"^(٢)، بينما لو ترجحت الإباحة، لكان ذلك تأكيداً لحكم الأصل، لا تأسيساً لهذا الحكم الجديد، والتأسيس مقدم كما تقدم^(٣).

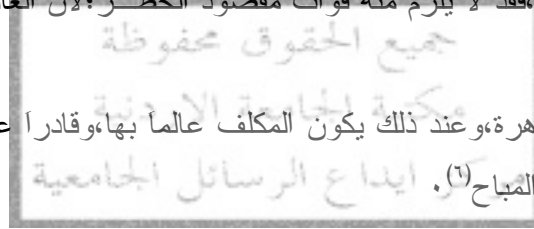
٤- ويصلح الاستدلال لأصحاب هذا القول، بالاستدلالات المتقدمة على حجية القاعدة^(٤).

ب - أدلة القائلين بترجيح ما يفيد الإباحة:

١- إن ترجيح الإباحة قد تقوى بحكم الأصل، المستلزم لنفي الحرج، ولما في ترجيح الإباحة من مصلحة التخفيف على المكلف، فيقدم لتحقيق مصلحته^(٥).

٢- لأننا لو عملنا بما مقتضاه التحريم، لزم منه فوات مقصود الإباحة من الترك مطلقاً، بينما لو عملنا بما مقتضاه الإباحة، فقد لا يلزم منه فوات مقصود الحظر؛ لأن الغالب أنه إذا كان حراماً، فلا

بد وأن تكون المفسدة ظاهرة، وعند ذلك يكون المكلف عالماً بها، وقادراً على دفعها، لعلمه بعدم لزوم المحذور من ترك المباح^(٦). ايداع الرسائل الجامعية

^(١) وقد اعترض على هذا الوجه من الاستدلال، بأن تقليل النسخ يكون في تقدم المبيح، لا في تقدم المحرم، إذ في تقدم التحريم تكرار نسخ، كما أن الإباحة الأصلية ليست حكماً شرعياً، فلا يكون رفعها نسخاً، إذ النسخ عبارة عن انتهاء حكم شرعي، إلا إذا أريد بالنسخ تغيير الأمر الأصلي فيتغير. انظر: الحموي، غمز عيون البصائر، ج ١، ص ٣٣٦

ويبين توجيه الاستدلال المتقدم في النص، على الخلاف الفقهي بين الحنفية والشافعية في حكم أصل الأشياء وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثالث. وانظر في توجيه الاستدلال المتقدم: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج ٣، ص ٨١٥ ووزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ج ١٨، ص ٧٦٠

^(٢) عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج ٣، ص ٨١٧ وانظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٧٦ ومحمد بن سليمان، التقرير والتحجير، ج ٣، ص ١٠٥

^(٣) انظر: عبد الحميد السوسوه، منهج التوفيق والترجيح، ص ٥١٥، والبرزنجي، التعارض والترجيح ج ٢، ص ٣٢٥، ٣٢٦

^(٤) انظر: ص ٥٨، ٥٧، وما بعدها من الرسالة.

^(٥) انظر: عبد الحميد السوسوه، منهج التوفيق والترجيح، ص ٥١٤، والبرزنجي، التعارض والترجيح، ج ٢، ص ٣٢٦

^(٦) الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج ٣، ص ٢٧٣

٣- إن المباح مستفاد من التخيير مطلقاً، والحرمة مستفادة من النهي مطلقاً، والنهي متردد بين الحرمة والكرهية، فكان المباح أولى لعدم التردد فيه^(١).

ج - أدلة القائلين بالتساوي، وعدم ترجيح أحدهما على الآخر:

استدل هؤلاء بأن الإباحة تقوت بحكم الأصل، والحرمة تقوت بالاحتياط فهما متساويان، وعند التساوي يتساقط الدليلان، والعمل بأحدهما دون الآخر تحكم بلا دليل، وفي إعمالهما معاً، جمع بين النقيضين^(٢).

ثالثاً: بيان الراجح:

الراجح مما تقدم، ما ذهب إليه الجمهور، من ترجيح المحرم على المبيح لما يلي:

١- قوة أدلتهم الشرعية، التي لا يقوى على معارضتها الأدلة الاجتهادية لدى المذهبين الآخرين.

٢- موافقة ترجيح المحرم على المبيح، لمقتضى التشريع الإسلامي ومقاصده العامة، من تقديم

درء المفساد الكامنة في الحرام، على جلب المصالح الكامنة في المباح.

٣- عملاً بالاحتياط الشرعي، الذي يعد مناط الترجيح في هذه القاعدة.

٤- ما يفيد ترجيح المحرم من تأسيس حكم جديد، لا تأكيد حكم سابق كما لو رجحنا الإباحة.

وحكم الاحتياط في ترجيح المحرم على المبيح الوجوب؛ لأن فيه ترك محرم كما لو اشتبهت

عليه أخته من الرضاعة بأجنبية، فإنه يجب عليه ترك نكاحها احتياطاً حتى لا يقع في نكاح

أخته المحرم^(٣)، ولهذا النوع من الترجيح أمثلة منها:

١- ما أثار عن عثمان وابن عباس - رضي الله عنهما - عندما سئلا عن الجمع بين الأختين

بملك اليمين، فقالا: أحلتها آية^(٤).

^(١) الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج ٣، ص ٢٧٤، ٢٧٣، وانظر: القرافي، شرح تنقيح

الفصول، ص ٤١٨، ٤١٧.

^(٢) انظر: عبد المجيد السوسوه، منهج التوفيق والترجيح، ص ٥١٥، ٥١٤.

^(٣) انظر تطبيقات هذا النوع من التعارض: في المبحث الثاني من هذا الفصل، في قسم احتلاط

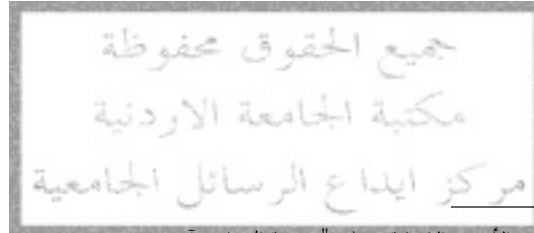
الحلال بالحرام، احتلاط استيهام.

^(٤) وهي قوله تعالى: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدن ألا تعولوا"، سورة النساء، آية (٣).

وحرمتها آية^(١)، والتحرير أحب إلينا^(٢)، وبلغ ابن مسعود — رضي الله عنه — ذلك فقال: "لا تجمعهما"^(٣)، وإنما كان التحريم أحب؛ لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم، وذلك أولى من عكسه^(٤).

٢— تعارض حديثي عمر بن الخطاب، وأنس بن مالك — رضي الله عنهما والأول أن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال في الحائض: "له ما فوق الإزار"^(٥)، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"^(٦)، فالأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة، والثاني يقتضي حل ما بينهما عدا الجماع، فيرجح التحريم احتياطاً^(٧).

٣— ما ذكره البخاري، في باب ما يذكر في الفخذ ٠٠٠ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الفخذ عورة" وقال أنس: "حسر النبي عن فخذة"، قال البخاري: وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهما^(٨).

^(١) وهي قوله تعالى: "وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف" سورة النساء، آية (٢٣) قال الدكتور الندوي: فالأولى تدل على حل كل أمة مملوكة، سواء أكانت مجتمعة مع أختها في الوطء أم لا لعموم كلمة "ما"، والثانية تدل على حرمة الجمع بطريق النكاح، أو بطريق الوطء بملك اليمين. انظر: على الندوي، القواعد الفقهية، ص ٣١١، الحاشية.

^(٢) وهذه من المسائل التي اختلف فيها عثمان وعلي — رضي الله عنهما — فكان عثمان يقول: أحلتها آية يعني قوله تعالى "أو ما ملكت أيمانكم"، وحرمتها آية يعني قوله تعالى: "وأن تجمعوا بين الأختين" فكان يتوقف فيه. وكان علي — رضي الله عنه — يرجح آية التحريم؛ لأنه إن كان المراد الجمع بينهما وطأ فهو نص خاص، وإن كان المراد الجمع بينهما نكاحاً، فالنكاح سبب مشروع للوطء، فحرمة الجمع بينهما نكاحاً دليل على حرمة الجمع بينهما وطأ.

وقد أخذ الحنفية بقول علي — رضي الله عنه — احتياطاً، لتغليب الحرمة على الحل والإباحة. انظر: السرخسي، المسوط، ج ١٣، ص ١٥٩ و الدارقطني، سنن الدارقطني، ج ٣، ص ٢٨١ والبيهقي السنن الكبرى، ج ٧، ص ١٦٤—١٦٧.

^(٣) انظر: النووي، شرح صحيح مسلم، ج ٣، ص ٢٠٣، والبيهقي، السنن الكبرى، ج ٧، ص ١٦٣
^(٤) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢٥٣، ٢٥٢، والزرکشي، المنتور في القواعد، ج ١، ص ١٢٦
^(٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ج ١، ص ١٩١، ١٩٠، والهيثمي، مجمع الزوائد، ج ١، ص ٢٧٠، ورجاله ثقات
^(٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها، ج ١، ص ٢٤٦ رقم (٣٠٢)

^(٧) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٥، وابن حجر، فتح الباري، ج ١، ص ٤٨٢.

^(٨) ابن حجر، فتح الباري، ج ١، ص ٥٧٠.

٤- حديث بسرة بنت صفوان - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ"^(١)، وحديث طلق بن علي - رضي الله عنه - قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل بعد ما توضأ، فقال: "هل هو إلا مضغة منه، أو بضعة منه"^(٢).

فرجح الفقهاء هنا حديث بسرة المفيد لتحريم الصلاة على من مس ذكره على حديث طلق المفيد لإباحة ذلك^(٣)، وصورة الاجتماع فيهما، ناجمة عن جواز الصلاة بعد مس الذكر أو تحريمها.

الفرع الثاني: بيان حكم القاعدة في تعارض الحرام والمندوب:

وفي هذه الصورة من صور تعارض الحلال والحرام، يترجح الدليل المفيد لحرمة شيء، على الدليل المفيد لندبه.

وسبب ترجيح الدليل المفيد للحرمة عند الفقهاء، أن الذنب يكون لتحصيل المصلحة، والحظر لدفع المفسدة، ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة، كما في مقاصد التشريع الإسلامي، ونظر العقلاء^(٤).

ويسمى نوع الاحتياط هنا، بالاحتياط المندوب، وهو المعبر عنه عند الفقهاء "بالورع"^(٥). يقول الشاطبي - رحمه الله -: "الأحرى بمن يريد براءة ذمته وخلص نفسه، الرجوع إلى أصل العزيمة - أي الاحتياط - إلا أن هذه الأحرورية تارة تكون من باب الندب، وتارة تكون من باب الوجوب"^(٦).

(١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر، ج١، ص١٢٦ رقم (٨٢) وقال

عنه: حديث حسن صحيح. وابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج١، ص١٦١ رقم (٤٧٩).

(٢) أخرجه الترمذي في سننه، ج٧، ص١٣١ رقم (٨٥)، وقال: الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب.

(٣) النووي، المجموع، ج٢، ص٤٧، وابن قدامة، المغني، ج١، ص١٧٩، ١٧٨، والزرقاني، شرح

الزرقاني على موطأ مالك، ج١، ص١٣٢، والطحاوي، مختصر الطحاوي، ص١٩.

(٤) الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٣، ص٢٧٤، والفتوح، شرح الكوكب المنير

ص٦٥١، والأمير، تيسير التحرير، ج٣، ص١٥٩، والبرزنجي، التعارض والترجيح، ج٢، ص٣٢٩

(٥) قال الإمام العز بن عبد السلام، الورع: حزم واحتياط لفعل ما يتوهم من المصالح، وترك ما يتوهم من

المفاسد، وأن يجعل موهوماً كما معلوماً عند الإمكان. وهو عند الجرجاني: "اجتناب الشبهات، خوفاً من

الوقوع في الحرمات" انظر: العز بن عبد السلام، شجرة المعارف، ص٤٧٥، والجرجاني، التعريفات،

ص٣٠٧

(٦) الشاطبي، الموافقات، ج١، ص٢٣٤

ومثال هذا النوع من الترجيح، تعارض حديث جابر — رضي الله عنه قال: "دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت قال: لا قال: فصل ركعتين" (١)، وهو مفيد للندب.

قال ابن حجر: اتفق الأئمة على أن الأمر في ذلك للندب (٢)، وهو معارض لحديث ابن عمر — رضي الله عنه —: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يخلو الإمام" (٣).

والحديث هنا، مفيد للحرمة للنهي الوارد فيه، وقد رجح بعض الفقهاء هذا الحديث، على حديث النذب المتقدم (٤).

الفرع الثالث: بيان حكم القاعدة في تعارض الحرام والمكروه:

ولصورة هذا التعارض نوعان:

النوع الأول: أن يكون التعارض بين دليلين، أحدهما يفيد الحظر، والآخر يفيد الكراهة، فنقدم الخبر المفيد للحظر.

النوع الثاني: أن يكون التعارض بين احتمالين في الدليل الواحد، كاحتمال أن يكون الدليل للحظر، أو يكون للكراهة، فكذلك نقدم احتمال الحظر (٥)، بل الجامعية وكذلك يسمى الاحتياط في هذا النوع من الترجيح، بالاحتياط المندوب (٦).

وقد استدلت الفقهاء لهذا النوع من الترجيح بما يلي:

١ — أن العمل بما يفيد الحرمة، أحوط من العمل بما يفيد الكراهة؛ لأن الحظر هنا مساو للكراهة في طلب الترك، وزيادة عليه بما يدل على اللوم عند الفعل (٧).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: من جاء والإمام يخطب. واللفظ له، ج١، ص ٣١٥،

رقم (٨٨٩) وانظر: صحيح مسلم، ج١، ص ٤٩٥ رقم (٧١٤).

(٢) ابن حجر، فتح الباري، ج١، ص ٦٤٠.

(٣) والحديث ضعيف لأن فيه أيوب بن نهيك وهو متروك، وذكره ابن حبان في الثقات. الهيثمي، مجمع

الزوائد، ج ٢، ص ١٨٤، كتاب: الصلاة، باب: فيمن يدخل المسجد والإمام يخطب.

(٤) انظر: منيب شاكر، العمل بالاحتياط، ص ٣٨١.

(٥) المرجع السابق، ص ٣١٧.

(٦) انظر: المرجع السابق، ص ٢٢٩.

(٧) الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٣، ص ٢٧٤، والفتوح، شرح الكوكب المنير، ص ٦٥١.

٢- إن المقصود من الحرمة والكراهة إنما هو الترك، لما يلزم من دفع المفسدة الملازمة للفعل، والحرمة أوفى لتحصيل ذلك المقصود، فكانت أولى بالمحافظة^(١).

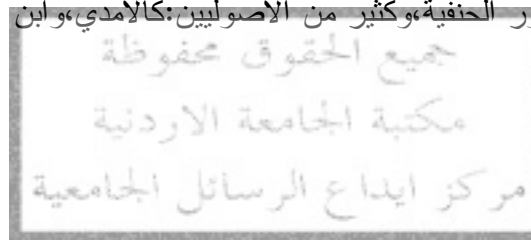
٣- أن العمل بالمحرم لا يلزم منه إبطال دلالة المقتضي للكراهة، وهو طلب الترك، والعمل بالمقتضي للكراهة مما يجوز معه الفعل، وفيه إبطال دلالة المحرم، ولا يخفى أن العمل بما لا يفضي إلى الإبطال يكون أولى^(٢).

الفرع الرابع: بيان حكم القاعدة في تعارض الحرام والواجب:

اختلف الفقهاء في الترجيح بين الدليلين: المفيد للحرمة، والمفيد للإيجاب إذا تعارضا، وتفصيل المسألة على النحو التالي:

أولاً: الأقوال الفقهية في تعارض الحظر مع الإيجاب:

القول الأول: أنه إذا تعارض الخبران: المفيد للحظر والمفيد للوجوب، فإنه يقدم الخبر المفيد للحظر، وإليه ذهب جمهور الحنفية، وكثير من الأصوليين: كالآمدي، وابن الحاجب^(٣)، والغزالي والقرافي^(٤).

(١) الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٣، ص٢٧٤، والفتوحى، شرح الكوكب المنير، ص٦٥١

(٢) المراجع السابق الأول.

(٣) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر، (٥٧٠-٦٤٦هـ)، فقيه مالكي كردي الأصل، ونسبته إلى صنعة أبيه، فقد

كان حاجباً للأمير عز الدين الصلاحي، ومن مصنفاته الكافية والشافية، ومنتهى السؤل في علم الأصول

انظر: ابن فرحون، الديباج المذهب، ج٢، ص٨٦-٨٩

(٤) قال القرافي: إذا تعارض الحرام والواجب، فالعقاب متوقع على كل تقدير، فلا ورع إلا أن نقول أن المحرم إذا

عارضه الواجب، قدم على الواجب؛ لأن رعاية درء المفسد، أولى من رعاية حصول المصالح، فيقدم المحرم

هاهنا، فيكون الورع الترك. القرافي، الفروق، ج٤، ص٢١٢، ٢١١، وانظر: الفتوحى، شرح الكوكب المنير

ص٦٥١، والأمير، تيسير التحرير، ج٣، ص١٥٩، والسبكي، الإبهاج، ج٢، ص٤٧، وبدران أبو العينين

، أدلة التشريع المتعارضة، ص١٠٥، وابن نجيم، الأشباه واص١٤٤، وابن الحاجب، المنتهى، ص٢٢٥،

القول الثاني: أنهما متى تعارضا،تساويا وتساقطا،ولا يرجح أحدهما على الآخر وإليه ذهب: الأمام الرازي^(١)،والبيضاوي،وبعض الحنابلة^(٢).

القول الثالث: أنهما إذا تعارضا،يقدم الواجب على المحذور،وهو مذهب جمهور المالكية والشافعية،والحنابلة^(٣).

ثانياً: الأدلة الشرعية .

أ – أدلة القائلين بتقديم الدليل المفيد للتحريم:

١- أن الغالب من الحرمة،إنما هو دفع مفسدة ملازمة للفعل أو تقليلها،وفي الوجوب تحصيل مصلحة ملازمة للفعل أو تكميلها،واعتناء الشارع والعقلاء بدفع المفسد،أشد من اعتناؤه بتحصيل المصالح،ولذا فإن من أراد فعلاً لتحصيل مصلحة،ينفر عنه إذا عارضه لزوم مفسدة مساوية للمصلحة،كمن رام تحصيل درهم على وجه يلزم منه فوات مثله،وإذا كان الأمر المقصود من التحريم أشد وأكد منه في الواجب،كانت المحافظة عليه أولى، ولهذا فإن ما شرعت العقوبات فيه من فعل المحرمات،أكثر من ترك الواجبات وأشد،كالرجم المشروع^(٤)، ولذا كان درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

٢- إن إفضاء الحرمة إلى مقصودها،أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده، فكانت المحافظة عليه أولى،وذلك لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك،وذلك كاف مع القصد له،أو مع الغفلة عنه،أما فعل الواجب فلا يتأتى مقصوده بالترك، ولا بد فيه من قصد الفعل^(٥).

^(١) هو محمد بن عمر بن الحسن، (٥٤٤-٦٠٦هـ)، الأصولي والمفسر، صاحب كتاب مفاتيح الغيب

والحصول . انظر: الزركلي، الأعلام، ٦، ص٣١٣، وستأتي ترجمة البيضاوي، ص١٦٩

^(٢) انظر: الأسنوي، شرح الأسنوي، ج٣، ص٢٤١، والسبكي، الإلهام، ج٣، ص٢٣٤، وبدران أبو

العينين، أدلة التشريع المتعارضة، ص١٠٥، والرازي، المحصول، ج٥، ص٥١٧،٥٠٦، وما بعدها.

^(٣) انظر: الخرشي، حاشية الخرشي على مختصر خليل، ج٢، ص٣٧٣، وابن قدامة، المغني، ج٢، ص٥٣٦،

والزركشي، المنتور في القواعد، ج١، ص٣٣٧، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٢٦٨،٢٦٧،

ووزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ج١٨، ص٧٦ والبورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج٤،

ص٣٦٤

^(٤) انظر: الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٣، ص٢٧٤، والفتوحى، شرح الكوكب المنير، ص٤٤٣

والسبكي، الإلهام، ج٢، ص٤٧، وبدران أبو العينين، أدلة التشريع المتعارضة، ص١٠٦

^(٥) انظر: الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٣، ص٢٧٤، والفتوحى، شرح الكوكب المنير، ص٦٥١

والأنصاري، فواتح الرحموت، ص٢٠٦،٢٠٥، وبدران أبو العينين، أدلة التشريع المتعارضة، ص١٠٦

٣- إن فعل المحرم وفعل الواجب، إذا تساويا في داعية الطبع إليهما، فالترك يكون أيسر وأسهل من الفعل، لتضمن الفعل مشقة الحركة، وعدم المشقة في الترك، وما يكون حصول مقصوده أوقع، يكون أولى بالمحافظة عليه^(١).

ب - أدلة القائلين بأنهما يتساويان ولا يرجح أحدهما على الآخر:

قالوا: بأن كل منهما حكم شرعي، لا مزية له على الآخر، ولأن في ترك أحدهما والعمل بالآخر وقوع في الإثم، لأن المكلف قد عمل بخلاف ما عليه الدليل الآخر، ولأن المحرم هنا معادل للموجب، لاستدعائه الذم على الفعل، كاستدعاء الموجب الذم على الترك^(٢).

ج - أدلة القائلين بتقديم الدليل المفيد للإيجاب:

قالوا: بأن المصلحة المترتبة على فعل الواجب، أعظم وأكبر من المفسدة المترتبة على تركه، كاختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار، فيغسل الجميع ويصلى عليهم^(٣).

ثالثاً: سبب اختلاف الفقهاء في هذا النوع من أنواع تعارض الحلال والحرام :

يرجع السبب في اختلاف الفقهاء في هذا النوع من تعارض الحلال والحرام، إلى اختلافهم في مدلول الحلال الوارد في قاعدة اجتماع الحلال والحرام، فقد خصه الشافعية بالحلال المباح دون الحلال الواجب، ولذا فإن فقهاءهم قدموا مصلحة الواجب إذا اختلط مع الحرام؛ لأن مدلول الحلال في القاعدة لا يشمل الواجب عندهم، بل هو خاص بالمباح الذي يقدم عليه الحرام حين التعارض.

أما مدلول الحلال عند فقهاء المذهب الحنفي، فإنه يشمل المباح والواجب، ومن هنا فهم يقدمون مصلحة المحرم احتياطاً، لدرء مفسدته حين تعارضه مع الواجب، إلا أنهم لا يخرجون مسائلهما على هذه القاعدة، وإنما يخرجونها على قاعدة تعارض المانع والمقتضي، كما سيأتي في الفصل الثالث من هذه الدراسة^(٤).

(١) الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٣، ص٢٧٤

(٢) انظر: الأسنوي، شرح الأسنوي، ج١، ص٢٤١، والسبكي، الإجماع، ج٣، ص٢٣٤

(٣) وتعتبر هذه المسألة مستثناة من قاعدة "إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع".

الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية، ج١، ص٣٣٧، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج١،

ص٢٦٨، ٢٦٧، وانظر: وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ج١٨، ص٧٦ والبورنو

موسوعة القواعد الفقهية، ج٤، ص٣٦٤

(٤) انظر: الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية، ج١، ص٣٣٧، ١٣٢، والحموي، غمز عيون البصائر ج١

رابعاً: بيان الراجح من الأقوال:

مما تقدم يتبين لنا أن جمهور الفقهاء يقدمون مصلحة الواجب ويحتاطون لها إذا كانت هذه المصلحة أعظم، أما ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من ترجيح المحرم، فإنه يحمل على اجتماع الحلال المباح واختلاطه بالحرام، لا على اختلاط الواجب بالمحرم.

قال الزركشي: "قول الأصوليين: إذا اختلط الحلال والحرام وجب اجتناب الحلال، موضعه في الحلال المباح – أي الذي لا يتناول بمدلوله الواجب – أما إذا اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة الواجب، ولذا فإن المرأة يحرم عليها ستر وجهها في الإحرام، ولا يمكن ذلك إلا بكشف شيء من الرأس، وستر الرأس واجب في الصلاة، ولا يتم إلا بستر بعض الوجه، فهنا تعارض محظوران، يتوقف كل منهما على واجب، فعليها مراعاة مصلحة الواجب بستر الرأس، ولو ستر معه بعض الوجه؛ لأن الرأس أصل في الستر، وكشف الوجه عارض^(١)."

والترجيح مقيد هنا، بأن تكون مصلحة الواجب أعظم، كما في المسائل المشار إليها، أما إذا كانت مفسدة المحرم مساوية أو أعظم، فيحتاط لها ويجب درؤها. يقول أستاذنا الدريني: "وكل من استقرأ أحكام الشريعة الإسلامية، وجد أن الاحتياط لدرء مفسدة المحرم مقدمة، إذا كانت المفسدة مساوية أو راجحة، وكان ذلك في غير ضرورة، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات، أشد من اعتنائه بالمأمورات"^(٢).

ويقول الأمدي: "ومما يلاحظ على صور تعارض أدلة الحلال والحرام السابقة، ترجيح ما كان أقرب منها إلى الاحتياط الفقهي، وبراءة الذمة، ويقدم لكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة ودفع المضرة"^(٣).

ويقول العز بن عبد السلام: "والضابط فيما يخفى من المصالح والمفاسد من غير تعبد، أنه مهما ظهرت المصلحة الخلية عن المفسدة، يسعى في تحصيلها ومهما ظهرت المفسد الخلية عن المصالح يسعى في درئها، وإن التبس الحال، احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناها، وللمفاسد بتقدير وجودها وتركناها"^(٤).

(١) انظر: الزركشي، المشور في القواعد الفقهية، ج ١، ص ٣٣٨، ١٣٣، ١٣٢، والعز بن عبد السلام، قواعد

الأحكام، ج ٢، ص ١٥، وما بعدها، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢٦٨

(٢) الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق، ص ٢٢٣، ٢٢٢

(٣) الأمدي، علي بن محمد بن عبد الرحمن، فقيه حنبلي (ت ٤٦٧ هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، ج ٣، ص ٢٧٩

(٤) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ١، ص ٥٠

المطلب الرابع: شروط القاعدة واستثناءاتها

تبين لنا من خلال تعريف القواعد الفقهية في الفصل الأول، أن حكمها أكثرى أغلبي، ينطبق على أكثر جزئياتها، لا كلي^(١).

قال الأمير في تهذيب الفروق: "من المعلوم أن أكثر القواعد الفقهية أغلبية."^(٢).

ويؤكد ذلك أستاذنا الزرقاء - رحمه الله - بقوله: "وهذه القواعد الفقهية، أغلبية غير مطردة؛ لأنها تصور الفكرة الفقهية المبدئية، التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا، وترتيب أحكامها"^(٣).

ويرجع السبب في ذلك، إلى كثرة مستثنيات هذه القواعد في فروعها التطبيقية، إلا أن هذه المستثنيات لا تخرج قواعدها عن مقتضى الكلي، كما أنها لا تغض من قيمتها العلمية، وعظيم موقعها من الفقه الإسلامي^(٤).

ومن هنا فإن قاعدة اجتماع الحلال والحرام ليست على إطلاقها، بل لها شروط تقيد عملها، كما أن لها استثناءات تخرج عنها، على الرغم من توافر شروطها، وليس شرطاً في وجود مثل هذه المسائل الفرعية المستثناة، فقدان القاعدة لشروطها، فقد يوجد الاستثناء مع استيفاء القاعدة لشروطها وقد يكون فقدان شرط من شروط القاعدة، سبباً في هذا الاستثناء، وهذا ما سنراه أثناء عرض المسائل المستثناة من حكم القاعدة.

وسيكون بحث هذه الشروط والاستثناءات، من خلال الفرعين الآتيين:

(١) انظر: ص ٢٠، ٢١، من الرسالة.

(٢) المكي، محمد بن علي، تهذيب الفروق، ج ١، ص ٣٦.

(٣) مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي، ج ٢، ص ٩٤٨.

(٤) انظر: الشاطبي، الموافقات، ج ٢، ص ٣٥، والزرقاء، المدخل الفقهي، ج ٢، ص ٩٤٩.

الفرع الأول: شروط تطبيق قاعدة اجتماع الحلال والحرام:

الشرط الأول: إذا غلب الحرام الحلال، أو استويا عند الاجتماع:

أولاً: عند غلبة الحرام الحلال:

وذلك أن الأصل عند الفقهاء في اجتماع الحلال والحرام، أن الحكم للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكاً في مقابلة الغالب، والمستهلك في حكم المعدوم^(١).

وقد ظهر هذا الشرط عند الفقهاء، أثناء بحثهم لأقسام اجتماع الحلال والحرام، ومن ذلك ترجيحهم لحرمة التعامل مع من أكثر ماله الحرام^(٢)، وكذلك ترجيحهم لاجتناب الحرام عند اختلاطه بالحلال في صورتين هما:

الصورة الأولى: اختلاط العين المحرمة المحصورة، بحلال محصور، كما إذا اختلطت أخته من الرضاعة بامرأة، أو عشرة نساء أجنبيات من نساء القرية، وكذلك لو اختلطت الميتة بمذكاة، أو بعشر مذكيات، ومن باب أولى إذا اختلط الحرام غير المحصور بالحلال المحصور، كما إذا اختلطت زوجته بنساء القرية^(٣).

الصورة الثانية: أن يختلط الحرام بالحلال اختلاط امتزاج، ويظهر أثره في الحلال^(٤).

وأما إذا كان الحلال هو الغالب فهو المرجح عند الفقهاء، كما إذا اختلط الحرام المحصور بحلال غير محصور، كاختلاط الأخت من الرضاعة بنساء بلدة كبيرة، أو الميتة من الحيوان، ببناح بلد كبير ونحوها^(٥).

وكذلك إذا اختلط الحرام بالحلال اختلاط امتزاج، ولم يظهر أثر الحرام في الحلال، كأن يستهلك الحرام، أو تستحيل؛ لأنه يبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه^(٦).

(١) السرخسي، المبسوط، ج ١٠، ص ١٩٦.

(٢) انظر: الزركشي، المنشور في القواعد الفقهية، ج ١، ص ١٣٢، وهذا الترجيح من باب الورع لا من باب الوجوب؛ لأن المرجح عند أغلب الفقهاء أن معاملته تكره ولا تحرم كما سيأتي.

أنظر: ص ٨٢، ١٠٣، من الرسالة.

(٣) انظر هذه المسائل: ص ٩٧، وحاشيتها من الرسالة.

(٤) انظر هذه المسائل: ص ٩١، من الرسالة.

(٥) انظر هذه المسائل: ص ١٠٧، من الرسالة.

(٦) انظر هذه المسائل: ص ٩٢، من الرسالة.

ثانياً: عند استواء الحلال والحرام:

ويستفاد هذا الشرط من القاعدة الفقهية التي تقول: "إذا استوى الحلال والحرام، يغلب الحرام الحلال"^(١)، ويستفاد كذلك من صيغ التعارض في قاعدة اجتماع الحلال والحرام^(٢)؛ لأن التعارض لا يكون بينهما إلا عند الاستواء، وعند المساواة، يغلب الحرام شرعاً، لهذه القاعدة؛ ولأن التحرز عن تناول الحرام فرض، وهو مخير في تناول الحلال بعد ذلك، ولا تتحقق المعارضة بين الفرض والمباح، فيترجح جانب الفرض وهو اجتناب الحرام، مما لم يعلم الحلال بعينه، أو بعلامة يستدل بها عليه^(٣).

ومن أمثلة استواء الحظر والإباحة عند الفقهاء، أن يسمع الصياد حساً، لا يعلم هل هو حس صيد أو غيره، فيرسل كلبه فيصيب صيداً، فلا يأكل؛ لأنه إذا لم يعلم مستوى الحظر والإباحة، فكان الحكم للحظر احتياطاً^(٤).

ومن أسباب تغليب الحرام عند الاستواء كذلك، أن الأمر يدفع مفسدة الحرام، أقوى من الأمر بتحصيل مصلحة الحلال؛ لأن درء المفسد مقدم في الشريعة على تحصيل المصالح^(٥).

الشرط الثاني: إذا تعذر التمييز، وتحقق العجز عن إزالة الاشتباه بين الحلال والحرام عند الاجتماع^(٦).

غالباً ما يظهر هذا الشرط في القسم الأول من أقسام اجتماع الحلال والحرام، وهو الاختلاط؛ لأن بالاختلاط وتعذر الفصل بين الحلال والحرام بالعلامات الدالة أو القرائن، يحصل الاشتباه الذي يوجب ترجيح الحرام وتغلبه احتياطاً، ليستبرئ به المسلم لدينه وعرضه من مفسدة الحرام.

قال الزركشي في شروط الامتزاج وتعذر التمييز — عند ذكره لأقوال الفقهاء في تعارض الحظر والإباحة — " والثاني يغلب الحظر، وهو قول الأكثرين، ولكن يكون هذا فيما إذا امتزج حظر

(١) انظر هذه القاعدة: ص ٣٤، من الرسالة.

(٢) انظر هذه الصيغ ص ٣٤، من الرسالة.

(٣) انظر: السرخسي، المسوط، ج ١٠، ص ١٩٧.

(٤) الكاساني، بدائع الصنائع، ج ٥، ص ٥٧.

(٥) انظر: ص ٦٥، من الرسالة.

(٦) انظر: البغوي، شرح السنة، ج ٨، ص ١٦، والزركشي، المنثور في القواعد الفقهية، ج ١، ص ١٣٢، ومحمد شبير، القواعد الكلية

وإباحة، فأما ما لا مزج فيه فلا يوجب تغليب الحظر، كالأواني إذا كان بعضها نجساً، لم يمتنع من الاجتهاد^(١).

ومنه القاعدة الفقهية " إذا امتزج التحليل والتحريم، غلبنا التحريم على التحليل"^(٢). وقد ظهر هذا الشرط عند الفقهاء، أثناء بحثهم لصور الاختلاط الحسي والمعنوي، وما يمكن التمييز فيه بالعلامات الظاهرة والقرائن، وما لا يمكن وكذلك باختلاط الامتزاج الذي يظهر أثره، ولا سيما في المائعات المحرمة العين^(٣)، وخاصة فيما يظهر أثره من المحرم لذاته في الحلال، وإن كان قليلاً، وذلك لأنهما يصيران حينها كالشيء الواحد. ويدخل في هذا المعنى، صور اختلاط الاستبهاج، التي بمعنى الامتزاج، كاختلاط الأواني والملابس النجسة، واشتباهاها بالطاهرة؛ لأن عدم التمييز بينها، يجعلها بمنزلة الامتزاج. يقول الدكتور الروكي: " وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بما إذا لم يكن الحرام قليلاً، ويتعذر تمييزه"^(٤).

ومن هنا يجب على المسلم أن يبذل وسعه في التمييز بين الحلال والحرام وإزالة الاشتباه، فإن كان عالماً اجتهد في ذلك، وإن كان عامياً سأل أهل العلم، ولا يجوز له سلوك سبيل الاستباحة من غير تقليد لأحد المجتهدين، كما لا يجوز للمجتهد أن يسلك سبيل الاستباحة من غير اجتهاد^(٥).

الشرط الثالث: أن يكون الحلال متعلقاً بالمباحات وليس بالواجبات^(٦):

وهذا من الشروط المختلف فيها بين العلماء^(٧).

الشرط الرابع: أن يكون للمكلف ضرورة في هذه الصور من الترجيح:

كأن لا يكون للمكلف بدل يصير إليه عن الأمر المشتبه، الذي اجتمع فيه الحلال والحرام، فإن كان المكلف في حالة اختيار وغير مضطر للأمر المشتبه، أو له بدل عنه، فإنه يترك ذلك المشتبه ويصير إلى بدله، وذلك كمن اشتبه عليه الماء الطاهر بالنجس، فإنه ينتقل إلى بدله وهو

(١) الزركشي، المنشور في القواعد الفقهية، ج ١، ص ١٢٦

(٢) انظر القاعدة: ص ٣٤، من الرسالة

(٣) انظر أمثال هذه الصور ص ٩٢، ٩١، من الرسالة، والزركشي، المنشور في القواعد، ج ١، ص ١٢٨

(٤) محمد الروكي، نظرية التقييد الفقهي، ص ٦٢١

(٥) انظر: محمد شبير، القواعد الكلية، ص ٣٣٠

(٦) انظر: محمد شبير، القواعد الكلية، ص ٣٣١

(٧) انظر تفاصيل هذا الشرط: في مسألة تعارض الحظر والإباحة والحظر والواجب عند الأصوليين.

التيتم من غير تحر، عند الإمامين أبي حنيفة وأحمد، ويتحرى عند الإمام الشافعي^(١) .
أما إن كانت الضرورة داعية إليه، فإن استطاع الترجيح ضمن شروط القاعدة السابقة رجح، فإن
اشتبه الأمر عليه تحرى واجتهد في المباح، واتقى الله ما استطاع، إلا في الأنكحة والأبضاع
فإنه لا يتحرى اتفاقاً^(٢) .

الفرع الثاني: استثناءات قاعدة اجتماع الحلال والحرام:

بما أن حكم القواعد الفقهية حكم كلي أغلبى، فإنه ما من قاعدة إلا ولها استثناءاتها الفرعية التي
تخرج عن حكمها، وتلتحق بحكم غيرها من القواعد الفقهية، وقاعدة اجتماع الحلال والحرام
خاضعة لهذا الحكم، فقد خرج عن مناطها وحكمها الكلي، المسائل الفقهية التالية:

المسألة الأولى: لو رمى سهماً إلى طائر، فجرحه ووقع على الأرض فمات فإنه يحل أكله إن
لم يصبه شيء عند سقوطه على الأرض، وإن أمكن إحالة الموت على الوقوع على
الأرض، لأن ذلك لا بد منه فعفي عنه^(٣) .

المسألة الثانية: ذبيحة أو نكاح من كان أحد أبويه كتابياً والآخر مجوسياً:
فإنها تحل ذبيحته ويحل نكاحه، ويجعل كتابياً عند الحنفية، وكان يقتضي أن يجعل مجوسياً، وبه
قال الشافعي - رحمه الله - ولو كان الكتابي الأب تغليباً لجانب التحريم .
فالحنفية نظروا في المسألة، للدونية والصغر، لأن المجوسي شر من الكتابي، فلا يجعل الولد تبعاً
له^(٤) .

المسألة الثالثة: الاجتهاد في الأواني التي اشتبه فيها الطاهر بالنجس، والأقل نجس، فإنه يجوز
التحري، ويجتنب ما غلب على ظنه أنه نجس، مع أن الاحتياط أن يريق الكل، كما إذا كان الأقل
طاهراً، عملاً بالأغلب فيهما^(٥) .

(١) انظر: ص ٩٨، ٩٩، من الرسالة .

(٢) انظر: ص ١٠٠، وما بعدها من الرسالة .

(٣) انظر: الحصني، القواعد الفقهية، ج ٢، ص ٩٠، وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٧، والسيوطي

الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢٥٥، وابن السبكي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٣٨٠، ومحمد الزحيلي

القواعد الفقهية، ص ٥٦٦

(٤) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٧، والشافعي، الأم، ج ٢، ص ٢٣٣، والنووي، المجموع، ج ٩

ص ٧٦، والشريبي، الإقناع، ج ٢، ص ٥٨٠

(٥) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٧

وكذلك الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر، فإن ذلك جائز، سواء أكان الأكثر نجساً أم لا (١) .

والفرق بين الاجتهاد في الأواني وفي الثياب من حيث البدلية: أن الثياب لا خلف لها في ستر العورة، بينما التيمم خلف للوضوء عن الأنية المشتبه بها، هذا في حالة الاختيار، أما في حالة الضرورة كالشرب مثلاً، فيتحرى في الأنية اتفاقاً .

ويلحق بمسألة الأواني، الثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره، فيحل إن كان الحرير أقل وزناً، أو استويا، بخلاف ما إذا زاد الوزن (٢) .

المسألة الرابعة: لو سقى شاة خمرًا، ثم ذبحها من ساعتها، فإنها تحل بلا كراهة .

ومقتضى القاعدة التحريم، ومقتضى هذا الفرع، أنه علفها علفاً حراماً لم يحرم لبنها ولحمها، والورع الترك (٣) .

المسألة الخامسة: لو اختلط لبن المزة بماء أو دواء أو بلين شاة، فالمعتبر فيه الغالب، وتثبت الحرمة إذا استويا احتياطاً (٤) .

المسألة السادسة: إذا كان الحرام مستهلكاً، فلو أكل المحرم شيئاً قد استهلك فيه الطيب، فلا فدية عليه (٥) .

المسألة السابعة: في معاملة من أكثر ماله حرام باعتبار عقيدة المعامل:

فإنها لا تحرم على الأصح إذا لم يعرف عين الحرام، لكن يكره (٦) .

المسألة الثامنة: قبول هدية من غلب على ماله الحلال، فإن كان الغالب عليه الحرام فلا يقبلها (٧) .

(١) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٧

(٢) انظر: المرجع السابق .

(٣) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٨، وابن البرز، الفتاوى البزازية، ج ٦، ص ١٢٦

(٤) انظر: المرجع السابق الأول .

(٥) انظر: المرجع السابق .

(٦) سيأتي تفصيل هذه المسألة في أقسام اجتماع الحلال والحرام، في المبحث الثاني . انظر: الحموي، غمز عيون البصائر، ج ١، ص ٣٤٥، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢٥٥، ومحمد الزحيلي، القواعد الفقهية، ص ٥٦٦، ووزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ج ١٨، ص ٧٦، ٧٧، وانظر: ص ١٠٣، من الرسالة .

(٧) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٨، والغزالي، الإحياء، ج ٢، ص ١٧٥، ١٧٣، ١٢٦

المسألة التاسعة: إذا اختلطت حمامة مملوكة بغير المملوك وعسر التمييز، فالظاهر أنه يكره أكلها ولا يحرم، وله أن يأكلها بالاجتهاد واحدة واحدة، حتى تبقى واحدة، كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره^(١).

الفرع الثالث: المسائل المختلف في إلحاقها بحكم قاعدة اجتماع الحلال والحرام:

وهي مجموعة من المسائل الفرعية في اجتماع الحلال والحرام، المختلف في إلحاقها بحكم هذه القاعدة بين المذاهب الفقهية وهي:

أولاً: مسائل "تفرق الصفقة"^(٢).

* الصفقة في اللغة: عبارة عن الضرب الذي يسمع له صوت^(٣)، وفي الشرع: هي عقد البيع^(٤).

وتفرق الصفقة معناه: أن يبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة بثمن واحد، كبيع حر وعبد في صفقة واحدة^(٥).

إذن تفرق الصفقة عند الفقهاء، أن يجمع في عقد واحد بثمن واحد ما يحل وما يحرم، كأن يبيع شاة وخنزيراً، أو خلا وخمراً، أو ملكه وملك غيره من غير إذنه، ونحو ذلك. قال الفقهاء: ويدخل في هذه القاعدة - أي قاعدة اجتماع الحلال والحرام - ما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد^(٦)، وإن كان هذا النوع من الاجتماع، مما يمكن فصله بيسر وسهولة، عندما يكون لكل من الحلال المخالط للحرام قيمة، إلا أن الاجتماع بينهما يبقى عندما لا يكون لما لا يجوز العقد عليه قيمة، كأن يشتمل على خمر وخل كما سيأتي.

وابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٢٩، ص ١٥١، وليس هذا من باب الاستثناء، بل لأنخرام شرط فيها.
^(١) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٩، وابن السبكي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٣٨١
 وعللة الاستثناء في أغلب المسائل المتقدمة، هو استهلاك العين المحرمة في الحلال المخالط، وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل، وانظر: ابن السبكي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٣٨١
^(٢) انظر: ابن عابدين، حاشية رد المختار، ج ٤، ص ٥٢٦، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج ٥، ص ٢٠١
 وابن جزري، القوانين الفقهية، ص ١٧٢، والشريبي، مغني المحتاج، ج ٢، ص ٢٦١، والشيرازي، المهذب، ج ١، ص ٢٦٩، وابن قدامة، المغني، ج ٤، ص ٢٦٢، والبهوتي، كشف القناع، ج ٣، ص ١٧٧
^(٣) ابن منظور، لسان العرب، ج ١٠، ص ٢٠٠
^(٤) "لأنه كان من عادتهم، أن يضرب كل واحد من المتعاقدين يده على يد صاحبه عند تمام العقد" النووي المجموع، ج ٩، ص ٣٦٢، وانظر: الجرجاني، التعريفات، ص ١٧٤
^(٥) انظر: النووي، المجموع، ج ٩، ص ٣٦٢، وابن قدامة، المغني، ج ٤، ص ٢٦١، وابن رجب، القواعد الفقهية، ص ٤٢١، وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٩
^(٦) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢٥٧، وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٩

ويعد الفقهاء تفرق الصفقة، من عيوب الإرادة العقدية، الناشئة عن سبب طارئ، وهو اختلال التنفيذ؛ وذلك لأن المشتري لم يصدر منه الرضى بالعقد إلا على أساس شراء جميع المعقود عليه لا بعضه فقط^(١).

* الأقوال الفقهية في المسألة:

ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه إذا اشتملت الصفقة على ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز، وكان لما لا يجوز العقد فيه قيمة، كمن باع حلالاً له قيمة، وقابل للعقد عليه، وحرماً ليس له قيمة، وغير قابل للعقد عليه، كمن باع عبده وعبده غيره، صح في عبده بالقسط المسمى، وبطل في عبده غيره، إعطاء لكل منهما حكمه^(٢).

أما إذا لم يكن لما لا يجوز فيه العقد قيمة، كأن يشتمل على خل وخمر، أو ميتة ومذكاة، فهذا فيه خلاف بين الفقهاء:

١- ذهب الصحابان: محمد بن الحسن، وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وفي قول عن الشافعي، وفي رواية لأحمد: أنه إذا كان المبيعان معلومين، ومما لا ينقسم الثمن عليهما بالأجزاء - كأن تشتمل الصفقة على خل وخمر ونحوهما - أن البيع يصح في الحلال، ويبطل في الحرام^(٣).

٢- وذهب أبو حنيفة، والمالكية، وفي رواية عن الحنابلة، والظاهرية: إلى أنه إذا اشتملت الصفقة على حلال وحرām - كالعقد على خل وخمر - أن الصفقة كلها باطلة^(٤).

(١) الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج١، ص٤٠٩، ٤٠٧.

(٢) انظر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ج٥، ص١٠٥، وابن الهمام، فتح القدير، ج٦، ص٤٥٦، وابن

جزئي، القوانين الفقهية، ص١٧٢، ووزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ج٢٧، ص٤٣

(٣) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج٥، ص٢١٧، والنووي، المجموع، ج٩، ص٣٦٢، وابن قدامة، المغني

ج٤، ص٢٦١

(٤) الكاساني، بدائع الصنائع، ج٥، ص٢١٧، وابن جزئي، القوانين الفقهية، ص١٧٢، وابن قدامة، المغني

وسبب مخالفة الصاحبين للإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، أن الصفقة المشتملة على الصحيح والفاقد، عند أبي حنيفة يتعد الفساد إلى الكل، وعند الصاحبين لا يتعدى إلى الصحيح، وإنما يقتصر على الفاسد^(١).

والمرجح عند الحنابلة من الروايتين السابقتين، رواية البطلان في المبيعين جميعاً^(٢). أما في الأظهر عند الشافعية، صحة العقد فيما يجوز، وبطلانه فيما لا يجوز؛ لأنه ليس إبطاله فيهما لإبطاله في أحدهما، بأولى من تصحيحه فيهما لصحته في أحدهما، فبطل حمل أحدهما على الآخر، وبقي على حكمهما فصح فيما يجوز، وبطل فيما لا يجوز^(٣). وعلّة البطلان عند الشافعية كما رجحها الشربيني^(٤): "أن العقد جمع حلالاً وحراماً، فغلب التحريم، لقاعدة اجتماع الحلال والحرام، ولأن الحصة من الثمن غير معلومة"^(٥).

ثانياً: مسائل اجتماع جانبي الحضر والسفر في العبادة:

من المسائل الفقهية المختلف في إلحاقها بحكم هذه القاعدة، المسائل التي يجتمع فيها جانبي الحضر والسفر في العبادات، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسائل على قولين:

القول الأول: ذهب فقهاء الشافعية إلى أن هذه المسائل تدخل تحت حكم قاعدة اجتماع الحلال والحرام، وغلبوا جانب الحضر المحرم للرخصة على المبيح لها وهو السفر؛ لأنه الأصل^(٦)، ومن أقوالهم في ذلك:

قال السيوطي^(٧): "ويدخل في هذه القاعدة — أي قاعدة اجتماع الحلال والحرام — قاعدة "إذا

(١) الكاساني، بدائع الصنائع، ج ٥، ص ٢١٧

(٢) انظر: ابن قدامة، المغني، ج ٤، ص ٢٦٣

(٣) انظر: النووي، المجموع، ج ٩، ص ٣٦٢، والشربيني، مغني المحتاج، ج ٢، ص ٤٠، والشيرازي

المهذب، ج ١، ص ٢٦٩

(٤) هو محمد بن محمد الشربيني، (ت ٩٧٧هـ-)، فقيه شافعي اتصف بالعلم والزهد، وشرح المنهاج للنووي

في كتابه المسمى بمغني المحتاج. انظر: ابن العمادي، شذرات الذهب، ج ٨، ص ٤٥١

(٥) الشربيني، مغني المحتاج، ج ٢، ص ٤٠، وانظر تفاصيل هذه المسألة في: الموسوعة الفقهية الكويتية

ج ٢٧، ص ٤٣ وما بعدها، والزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٤، ص ٣٦٩-٣٧١، ٣٧١-٣٧٣

(٦) انظر: الزركشي، المنثور في القاعد الفقهية، ج ١، ص ١٢٣

(٧) هو عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، (٨٤٩-٩١١هـ-)، الإمام الشافعي المحافظ، والمؤرخ الأديب، صاحب

المصنفات العديدة، ومنها: الإقتان في علوم القرآن، وتفسير الجلالين، والأشباه والنظائر وغيرها.

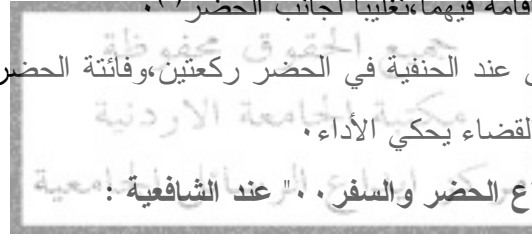
انظر: الزركلي، الأعلام، ج ٣، ص ٣٠٢، ٣٠١

اجتمع في العبادات جانب الحضر وجانب السفر غلب جانب الحضر "؛ لأنه اجتمع المبيح والمحرم فغلب المحرم"^(١).

القول الثاني: ذهب فقهاء الحنفية إلى عدم دخول هذه المسائل تحت قاعدة اجتماع الحلال والحرام، وغلبوا جانب السفر على جانب الحضر، ومن أقوالهم الفقهية في ذلك: قال ابن نجيم^(٢): "وليس من القاعدة، ما إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر، فإننا لا نغلب جانب الحضر، ومقتضاها تغليبها؛ لأنه اجتمع المبيح والمحرم"^(٣).

ومن هنا فإن مسائل هذه القاعدة، من مستثنيات قاعدة اجتماع الحلال والحرام عند الحنفية. وقالوا في المسح على الخفين: لو ابتداءً وهو مقيم فسافر قبل إتمام يومه وليلته، انتقلت مدته إلى مدة المسافر، فيمسح ثلاثاً، ولو كان على عكسه انتقلت إلى مدة المقيم.

ومقتضاها: اعتبار مدة الإقامة فيهما، تغليباً لجانب الحضر^(٤). كما أن فائنة السفر تقضى عند الحنفية في الحضر ركعتين، وفائنة الحضر تقضى في السفر أربع ركعات؛ لأن عندهم القضاء يحكي الأداء.

* تطبيقات قاعدة "اجتماع الحضر والسفر". عند الشافعية: امعية. قال السيوطي في مسألة المسح على الخفين: "ولو مسح حضراً ثم سافر أو عكس، أتم مسح مقيم ولو مسح أحد الخفين حضراً والأخرى سفراً، فكذلك — أي يتم مسح مقيم — على الأصح عند النووي طرداً للقاعدة"^(٥).

قال: ولو أحرم قاصراً فبلغت سفينته دار إقامته أتم، ولو شرع في الصلاة في دار الإقامة فسافرت سفينته، فليس له القصر، واستشكل تصويره؛ لأن القصر شرطه النية في الإحرام، ولا يصح بنيته في الإقامة، لامتناع القصر إذا سافر أثناءها فقد نيته، لا لتغليب حكم الحضر.

(١) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢٦٥.

(٢) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بان نجيم، (ت ٩٧٠هـ)، فقيه حنفي من علماء مصر من مصنفاته: البحر الرائق شرح كثر الدقائق في الفقه، والأشباه والنظائر في أصول الفقه.

انظر: الزركلي، ج ٣، ص ٦٤.

(٣) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٤٣.

(٤) المرجع السابق.

(٥) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢٦٥، والزركشي، المنثور في القواعد، ج ١، ص ١٢٣.

وقد أجاب الزركشي عن ذلك، بأنه يجوز تعليل الحكم بعلمتين: وهما علة اجتماع الحضر والسفر، وعلة فقد نية القصر^(١)، وكذلك لو قضى فائتة سفر في الحضر، أو عكسه، امتنع القصر.

ولو أصبح صائماً في الإقامة، فسافر أثناء النهار، أو في السفر، فأقام أثناءه، حرم الفطر على الصحيح^(٢).

قال الزركشي: وخرج عن هذا الأصل — أي قاعدة اجتماع الحلال والحرام في السفر والحضر — مسألتان^(٣):

الأولى: لو شرع المسافر في صلاته بالتيمم، ثم نوى الإقامة من غير وجدان الماء، مضى في صلاته؛ لأن نية الإقامة ليست بأكثر من وجدان الماء، وكذا لو اتصلت السفينة بدار الإقامة في أثناء الصلاة بالتيمم، لا تبطل صلاته، ولا تجب إعادة في الأصح، وقيل: يعيد تغليبا لحكم الإقامة.

الثانية: لو مسح إحدى رجليه في الحضر ثم سافر، ومسح على الأخرى في السفر، فإنه يتم مسح مسافر؛ لأنه تم مسحه في السفر على الأصح عند الرافعي تغليبا للسفر. وخالفه النووي وقال: يتم مسح مقيم طردا للقاعدة^(٤).

(١) انظر: الزركشي، المشور في القواعد، ج ١، ص ١٢٤، والسيوطي، الأشباه والنظائر

ج ١، ص ٢٦٥

(٢) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢٦٥

(٣) وهذا عند الشافعية الذين أدخلوا مسائل هذه القاعدة في قاعدة اجتماع الحلال والحرام.

(٤) الزركشي، المشور في القواعد، ج ١، ص ١٢٥

المبحث الثاني: أقسام اجتماع الحلال والحرام وما يترتب عليها من أحكام

بعد أن بينت مفهوم اجتماع الحلال والحرام، والمقصود من هذا الاجتماع عند الفقهاء، بقي أن أبحث أقسام هذا الاجتماع، وأبرز بعض صورته التطبيقية عند السلف، لتكون مقياساً يرجع إليه في تخريج التطبيقات المعاصرة لهذا الاجتماع، وبحث الفقهاء أقسام اجتماع الحلال والحرام تحت مسميات مختلفة منها:

أولاً: بحثها تحت مسمى " ماثرات الشبهة " وأسبابها:

فقد ذكر الإمام الغزالي - رحمه الله - من هذه الماثرات أربعة وهي: الشك في السبب المحلل والمحرم، والشك الذي منشأه الاختلاط، واتصال السبب المحلل بمعصية، والاختلاف في الأدلة^(١).

وحصر الإمام الزركشي - رحمه الله - هذه الأسباب في أربعة فقال: ومناطق الاشتباه أنواع: أحدها: تعارض ظواهر الأدلة ، وثانيها: تعارض الأصول المختلفة بأيها تلحق ، وثالثها: اختلاط الحلال بالحرام، وعسر التمييز بينها ، ورابعها: اختلاف الأئمة^(٢).
ثانياً: بحثها تحت مسمى "الاحتياط الواجب" :

قال ابن القيم - رحمه الله - في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب، وترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس: "ومدارها على ثلاث قواعد: قاعدة في اختلاط المباح بالمحظور حساً وقاعدة في اشتباه أحدهما بالآخر، والتباسه به على المكلف، وقاعدة في الشك في العين الواحدة هل هي من قسم المباح، أم من قسم المحظور؟، فهذه القواعد الثلاث هي معاهد هذا الباب"^(٣).
ومن الملاحظ على هذه التقسيمات، أنها متحدة في المعنى، وإن اختلفت الألفاظ، وسيظهر ذلك من خلال التطبيقات الفقهية لهذه الأقسام.

ولذا سيكون بحث هذه الصور، تحت أقسام رئيسة ثلاثة، تجمع بين معانيها المختلفة، منتقياً بما عند كل فقيه من تفرد في جديد مفيد، أو زيادة إيضاح وذلك من خلال المطالب التالية:

(١) انظر: الغزالي، الإحياء، ج٢، ص١٣٢، وما بعدها.

(٢) الزركشي، المشور في القواعد الفقهية، ج٢، ص٢٢٩، وأنظر: الحصني، القواعد الفقهية، ج٢، ص١٨١، ١٨٠.

(٣) ابن القيم، بدائع الفوائد، ج٣، ص١٩٦.

المطلب الأول: الاجتماع الناشئ عن اختلاط^(١) الحلال والحرام

يعد هذا القسم من أبرز صور اجتماع الحلال والحرام، وذلك لما يراه المكلف من هذا الاجتماع بحيث يمتزج فيه الحلال بالحرام، بصورة يعسر التمييز بينهما، ويشتبه أمرهما عليه . وقبل البدء ببحث فروع هذا القسم، وبيان أنواعه، لا بد من تمهيد لذلك يبين من خلاله صور هذا الاختلاط، ونوع الحرمة فيه، لاعتماد أحكامه على معرفة نوعها .

أولاً: صور اختلاط الحلال والحرام عند الفقهاء .

لاختلاط الحلال بالحرام عند الفقهاء صورتان:

الصورة الأولى: الاختلاط الحسي، حيث يمتزج الحلال فيه بالحرام، ويعسر تمييز أحدهما، أو الإشارة إليه، ولا سيما في المائعات، كاختلاط الماء والدواء، والخمر والماء ونحوها . وقد يظهر أثر الحرام في الحلال المخاط له وقد لا يظهر، بل يستهلك فيه كما سيأتي بحث ذلك في فروع هذا المطلب^(٢) .

الصورة الثانية: الاختلاط المعنوي، وهنا يكون اختلاط الحرام بالحلال اختلاط استبهاهم، وفي هذه الصورة يمكن تمييز الأعيان عن بعضها، ولكن مع عدم استطاعة تحديد تلك الأعيان المحرمة من غيرها، كاختلاط العبيد والدور والخيول^(٣) .

ثانياً: أنواع الحرام الذي يخالط الحلال:

يقسم الفقهاء الحرام من حيث نوعه إلى قسمين:

القسم الأول: الحرام لعينه: وهذا من الحرام المحض، لما فيه من صفة محرمة لا يشك فيها، كالشدّة المطربة المفسدة للعقل في الخمر، والنجاسة، والميتة، والدم ونحوها، فصفة الحرمة هنا، قائمة بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف^(٤) .

(١) الخلط في اللغة: الامتزاج . ابن منظور ، لسان العرب ، ج٧، ص٢٩١، واصطلاحاً: الجمع بين أجزاء الشيئين فصاعداً، سواء أكانا

مائعين، أو جامدين، أو أحدهما مائعاً والآخر جامداً، وهو أعم من المزج . الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ص١٥٥، والفيومي ،

المصباح المنير ، ج١، ص١٧٧، والكفوي ، الكليات ، ج٢، ص٣٠٩

(٢) انظر: الغزالي ، الإحياء ، ج٢، ص١٢٤

(٣) المرجع السابق .

(٤) انظر: الغزالي ، الإحياء ، ج٢، ص١٢٢، ١١٦، ١١٥، وابن رجب، جامع العلوم والحكم ، ص٦٤، وابن القيم ، بدائع الفوائد،

ج٣، ص١٩٧، ١٩٦، والعز بن عبد السلام قواعد الأحكام ، ج٢، ص٩٢، والحصني ،

القسم الثاني: الحرام لغيره: وهو ما كانت الحرمة فيه خارجة عن المحل، ويسمى المحرم لكسبه وسببه؛ لأنه ينال بالأسباب المحرمة الباطلة: كالمغصوب، والمأخوذ بعقد فاسد ونحوها، فهذا حرام بسببه^(١).

ثالثاً: تقسيم صور الاختلاط على نوعي الحرمة:

يغلب النوع الأول من الاختلاط، وهو اختلاط الامتزاج، في النوع الأول من الحرام، وهو الحرام لذاته، كما يدخل فيه كذلك صور اختلاط الاستبهاج، الذي يكون في حكم الامتزاج، والذي يعبر عنه الفقهاء بالمشتببه الذي يدخله التحري.

ومن هنا فإنه يدخل في هذا النوع من الحرام ثلاث صور من الاختلاط: اختلاط امتزاج يتعذر فصله، ويظهر فيه أثر الحرام في الحلال، واختلاط امتزاج يتعذر فصله، ولا يظهر أثر الحرام في الحلال المختلط، واختلاط الاستبهاج الذي يكون بمعنى الامتزاج، كاشتباه الأواني، والنثياب الطاهرة بالنجسة، وسيأتي بحث هذه الصورة في الفرع الأول من اختلاط الاستبهاج، وقد أشير إليها في هذا المكان، لأنها تأخذ من اختلاط الامتزاج بنصيب، لعدم تميز النجس فيها من غيره، ومن اختلاط الاستبهاج بنصيب كذلك، لاشتباه أمرها على المكلف.

أما النوع الثاني من الاختلاط، وهو اختلاط الاستبهاج، فإنه يدخل في نوعي الحرام، الحرام لذاته ولغيره، وله صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن تختلط العين المحرمة المحصورة، بحلال محصور.

الصورة الثانية: أن تختلط العين المحرمة المحصورة، بحلال غير محصور.

الصورة الثالثة: أن تختلط العين المحرمة غير المحصورة، بحلال غير محصور، ويدخل في هذه الصورة المحرم لكسبه وسببه، وسيكون بحث هذه الأنواع وصورها، في الفرعين التاليين:

الفرع الأول: صور اختلاط الحلال والحرام اختلاط امتزاج

لهذا النوع من الاختلاط صورتان هي:

الصورة الأولى: أن يختلط حرام بحلال اختلاط امتزاج ويظهر أثر الحرام في الحلال:

وغالباً ما يكون هذا النوع من الاختلاط في المائعات، كالدوم والخبز والبول، وحكم هذا النوع من الاختلاط، يحرم تناول الحلال فيه، إذا كان المخالط له حراماً لعينه، سواء أكان الحلال من

القواعد الفقهية، ج ٢، ص ١٧٩، وابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٢٩، ص ١٧٦

(١) انظر: المراجع السابقة.

الأطعمة أو الأشرية، إذا غير الحرام طعم الحلال أو لونه أو ريحه، وذلك لغلبة الحرام على الحلال^(١).

وقد ذكر ابن القيم: أن الإمام أحمد سئل بأي شيء يحرم الماء إذا ظهرت فيه النجاسة؟ فأجاب: بأن الله تعالى قد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإذا خالطت هذه الماء، فمتناوله كأنه تناول هذه الأشياء^(٢).

قال ابن المنذر^(٣): " أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير، إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت له طعماً أو لونا أو ريحاً أنه نجس ما دام كذلك"^(٤)، أما القليل فيكون نجساً ولو لم تظهر أثر النجاسة فيه^(٥) ولا يقال هنا أن الحرام قد صير الحلال حراماً؛ لأن الحلال لا ينقلب حراماً البتة، ما دام وصفه باقياً، وإنما حرم تناوله لتعذر الوصول إليه إلا بتناول الحرام، فلم يجز تناوله^(٦)، ولا يتصور أن بصير الطاهر نجساً في عينه بالنجاسة؛ لأن قلب الأعيان لا يدخل تحت وسع الخلق^(٧)، وإنما الحكم هنا لعدم إمكانية الكف.

يقول الزركشي: " إذا لم يمكن الكف عن المحذور إلا بالكف عما ليس بمحذور، كما إذا اختلط بالطاهر النجس، كالدم والبول يقع في الماء القليل، أو الحلال بالحرام، فإما أن يختلط و يمتزج بحيث يتعذر التمييز، فيجب الكف عن استعماله، ويحكم بتحريم الكل"^(٨).

(١) انظر: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، ج٣، ص١٩٧، ومنيب شاكر، العمل بالاحتياط، ص١٦٥، ١٦٤

(٢) انظر: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، ج٣، ص١٩٧

(٣) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، (٢٤٢-٣٠٩هـ)، فقيه مجتهد وحافظ، وتولى مشيخة الحرم بمكة، قال فيه الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، من مصنفاته: المبسوط في الفقه،

والإجماع والاختلاف، والإشراف على مذاهب أهل العلم، واختلاف العلماء. انظر: الأسنوي، طبقات الشافعية، ج٢، ص١٩٧، والزركلي، الأعلام، ج٥، ص٢٩٥، ٢٩٤

(٤) ابن المنذر، الإجماع، ج١، ص٣٣

(٥) من تعليقات أستاذنا الدكتور عبد الملك السعدي على الرسالة.

(٦) ابن القيم، بدائع الفوائد، ج٣، ص١٩٧، وانظر: الفتوح، شرح الكوكب المنير، ص١٢١

وابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٢٩، ص١٧٧

(٧) ومن هنا فقد أجاز الحنفية بيع السمن الذائب، الذي ماتت فيه فأرة، لإمكان إيراد البيع على السمن دون

صفة النجاسة، ومنعوا أكله، لاستحالة التمييز بينهما. انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج١، ص٦٦،

والزركشي، البحر المحيط، ج١، ص٢٥٨

(٨) الزركشي، البحر المحيط، ج١، ص٢٥٩

وقال ابن حزم: "وأما إذا تغير لون الحلال الطاهر، بما مزجه من نجس أو حرام، أو تغير طعمه بذلك، أو تغير ريحه، فإننا حينئذ لا نقدر على استعمال الحلال، إلا باستعمال الحرام واستعمال الحرام في الأكل والشرب وفي الصلاة حرام كما قلنا، ولذلك وجب الإمتناع عنه، لأنه حرم ولا تتجست عينه، ولو قدرنا على تخليص الحلال الطاهر من الحرام والنجس لكان حلالاً بحسبه" (١).

الصورة الثانية: أن يختلط حرام بحلال اختلاط امتزاج، ولا يظهر أثر الحرام في الحلال (٢): قال ابن القيم: "فلو استهلك - أي الحرام في الحلال - ولم يظهر أثره، فهنا معترك النزال وتلاطم أمواج الأقوال، وهي مسألة الماء والمائع، إذا خالطته النجاسات فاستهلكت ولم يظهر أثر فيه البتة" (٣).

ومن ذلك اختيار كثير من أئمة الشافعية - المخالفة لمذهب الشافعي، والموافقة لمذهب مالك أن الماء لا ينجس مطلقاً، إلا بالتغير، والجاري كالراكد (٤). ويقول ابن تيمية: "وهذا هو القياس في المائعات جميعها، إذا وقعت فيها نجاسة فاستحالت، حتى لم يظهر طعمها ولا لونها ولا ريحها، أنها لا تتجس" (٥)؛ وذلك لأن العين المنغمرة في غيرها، إذا لم يظهر أثرها، تكون كالمعدومة حكماً (٦)، وستأتي الأمثلة التطبيقية للاستحالة في الفصل الرابع.

ويقول القرافي (٧): "إن الله لم يقض على الأعيان بأنها نجسة، ولا متجسة بمجرد كونها جواهر، ولا أجساماً إجماعاً، بل لأجل أعراض خاصة قامت بتلك الأجسام، من لوخاص، وكيفية خاصة معلومة في العادة، فإذا انتفت تلك الكيفية، وتلك الأعراض، انتفى الحكم لانتفاء موجبه" (٨).

(١) ابن حزم، المحلى، ج ١، ص ١٣٧

(٢) ابن رجب، القواعد الفقهية، ص ٢٩، وانظر: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، ج ٣، ص ١٩٧

(٣) ابن القيم، بدائع الفوائد، ج ٣، ص ١٩٧

(٤) المليباري، فتح المعين، ج ١، ص ٣٣، وانظر: النووي، المجموع، ج ١، ص ٢٠٥، ١٧٤، وابن عبد البر، التمهيد، ج ١، ص ٣٢٣

(٥) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٢٠، ص ٢٨٠، وانظر: ابن القيم، إعلام الموقعين، ج ١، ص ١٣

(٦) انظر: الجرهمي، المواهب السنية، ج ٢، ص ٥٣

(٧) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي (ت ٦٨٤هـ)، من علماء المالكية في الفقه وأصوله، ومن

مصنفاته: الذخيرة، وأنوار البروق وغيرها. انظر: ابن فرحون، الديباج المذهب، ج ١، ص ٢٣٦

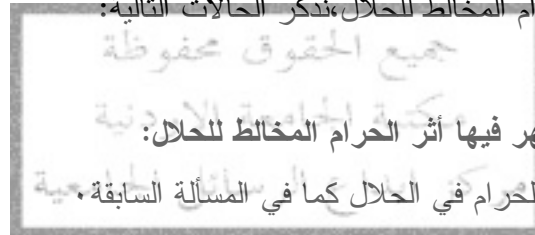
ومن المسائل التي تعتبر محل اختلاف في هذا النوع من الاختلاط، وتدرج تحت ما تعارض فيها أصلان، ما إذا وقعت قطرة لبن من امرأة في ماء أو دواء وشربه الرضيع، فهل تنتشر الحرمة أو لا؟، ذهب جمهور الفقهاء: من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى عدم انتشار الحرمة، وذلك لاستهلاك اللبن في الماء أو الدواء^(١).

وقال ابن الماجشون^(٢) من المالكية: بالتحريم؛ لأن ذلك بمنزلة ما لو انفرد اللبن، أو كان مختلطاً ولم تذهب عينه^(٣).

والراجح من القولين، ما ذهب إليه الجمهور، وهو عدم التحريم؛ لاستهلاك اللبن في الماء أو الدواء، بحيث لا يظهر له أثر في التغذية، وإنبات اللحم أو إنشاز العظم.

يقول ابن القيم: "وهذا لأن الحقيقة لما استهلكت، امتنع ثبوت الاسم الخاص بها، فنفي الاسم والحقيقة للغالب، فيتعين ثبوت أحكامه؛ لأن الأحكام تتبع الحقائق والأسماء"^(٤).

ولمعرفة متى يظهر الحرام المخالط للحلال، نذكر الحالات التالية:

ومن الفروع الفقهية في هذه المسألة بالإضافة لما تقدم، ما لو اختلطت امرأة محرمة على رجل بنسوة قرية كبيرة، جاز له الإقدام على النكاح عملاً بالأصل، وإن كانت هذه المسألة من اختلاط الاستبهاام، إلا أن الحرام المختلط فيها بحكم المستهلك، وستأتي هذه المسألة ونظائرها في الصورة الثانية، من النوع الثاني من اختلاط الاستبهاام^(٥).

^(١) القرافي، الفروق، ج٢، ص٥٥٣

^(٢) انظر: الزركشي، المنثور في القواعد، ج١، ص١٢٧، وابن القيم، بدائع الفوائد، ج٣، ص١٩٧

والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٢٥٦، وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص١٣٨
وابن رشد، بداية المجتهد، ج٢، ص٣٨، والنووي، روضة الطالبين، ج٩، ص٤، وابن مفلح، المبدع
ج٨، ص١٦٩، طبعة المكتب الإسلامي ببيروت، ١٤٠٠هـ.

^(٣) هو عبد العزيز بن عبد الله التميمي، (ت ٢١٢هـ)، فقيه من تلاميذ الإمام مالك، دارت عليه الفتيا في زمانه
والماجشون بالفارسية المورد، ونسب لذلك لحمرة كانت في وجهه.

انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج١٠، ص٣٥٩، والزركلي، الأعلام، ج٤، ص١٦٠

^(٤) انظر: ابن رشد، بداية المجتهد، ج٢، ص٣٨

^(٥) ابن القيم، بدائع الفوائد، ج٣، ص١٩٧

^(٥) انظر: ص ١٠٧، وما بعدها من الرسالة.

ومن أمثلة هذه الحالة من الاختلاط عند الإمام السرخسي: ما لو سقى شاة خمرًا، ثم ذبحت ساعتئذ، فلا بأس بلحمها، وكذلك لو حلب منها اللبن، فلا بأس بشربه؛ لأن الخمرة صارت مستهلكة بالوصول إلى جوفها، ولم تؤثر في لحمها ولا في لبنها، وهي على صفة الخمرية، فلهذا لا بأس بأكل لحمها وشرب لبنها^(١)، ولا دليل هنا على التفريق بين القليل والكثير، ولا بين الماء وغيره، ولا بين المائع والجامد، وإن اختلط النجس بالطاهر، ولم ينضبب النجس، حرم الاستعمال تغليباً لجانب الحظر^(٢).

٢- استحالة المحذور لعينه؛ لأنه يبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه، كالعصير يصير خمرًا، والخمر يصير خلًا، ونحو ذلك.

قال ابن حزم: "فالحرام إذا بطلت صفاته التي بها سمي بذلك الاسم الذي به نص، فقد بطل ذلك الاسم عنه، وإذا بطل ذلك الاسم سقط التحريم، لأنه إنما حرم ما يسمى بذلك الاسم، كالخمر والدم والميتة، فإذا استحال الدم لحما، أو الخمر خلًا، أو الميتة بالتغذي أجزاء في الحيوان الأكل لها، كالديك وغيره، فقد سقط التحريم، ومن خالف هذا لزمه أن يحرم اللبن؛ لأنه دم استحال لبنًا، وأن يحرم الثمر والزرع المسقي بالعذرة والبول"^(٣). وقد ذكر الفقهاء أن ترك أكل الشاة المملوطة بعلف مغصوب، من باب الورع ولا يحرم، ولا يكره الأكل من الثمار التي سقيت بالمياه النجسة، ولا حب زرع نبت في نجاسة كزبل، إلا إذا ظهر أثرها فتكره^(٤).

أقول: قد يدخل تحريم هذه الأشياء، إذا ثبت ضررها، وأصبحت أثارها تهدد حياة الإنسان، وسيأتي تفصيل ذلك في التطبيقات المعاصرة من الفصل الأخير.

٣- إزالة النجاسة عن مكانها بغسلها بالماء، سواء أكانت في الثوب أو المكان أو البدن^(٥). وفي هذه الحالة، لا يكون الحرام مستهلكًا في الحلال، وغير ممتزج به، وإنما تنجس الحلال الطاهر، بمجاورته للحرام النجس.

(١) والأولى إلحاق حالة الاختلاط هذه في النقطة الثانية التي يستحيل فيها المحذور السرخسي، المبسوط، ج٢، ص٢٨، وانظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٢٥٦، والزرکشي، المنثور في القواعد، ج١، ص١٣٠.

(٢) انظر: ابن قاسم، حاشية الروض المربع، ج١، ص٣٥٥.

(٣) ابن حزم، المحلى، ج٧، ص٤٢٢.

(٤) انظر: الزركشي، المنثور في القواعد، ج١، ص١٣٠، والشربيني، مغني المحتاج، ج٤، ص٣٠٥.

(٥) انظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج١، ص٣١٤، والقرافي، الذخيرة، ج١، ص١٨٥.

والشيرازي، المهذب، ج٢، ص٥٣٠، ٥٢٦.

وقد يلزم مع إزالة النجاسة هنا، إزالة ما حولها، كما إذا وقعت في مائع أو جامد، كالسمن مثلاً، لما روي عن ميمونة — رضي الله عنها — أن رسول الله صلى الله عليه، سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: " القوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم" (١).

ثانياً: الحالة التي يظهر فيها يسير المحذور، ولا يظهر حكمه للعفو عنه:

ويسير المحذور هنا: كدم البراغيث يكون في الثوب، ودم الحيض اليسير، ويسير النجاسات على وجه العموم، وحد كثير الحرام ويسيره يعرف بالعرف (٢).

*** الأقوال الفقهية في العفو عن يسير النجاسة:**

١— قال مالك — رحمه الله — في الرجل يصلي، وفي ثوبه دم يسير، دم حيض أو غيره، فيراه وهو في الصلاة، قال: يمضي على صلاته، ولا يبالي ألا ينزعه، ولو نزعه لم أر به بأساً، وإن كان دماً كثيراً، دم حيض أو غيره، نزعه واستأنف الصلاة. (٣).

٢— قال النووي: "النجاسة التي لا يدركها الطرف، كنقطة خمر، وبول يسير لا تبصر لقلتها، وكذبابة تقع على نجاسة، ثم تطير عنها، هل ينجس الماء والثوب، كالنجاسة المدركة، أم يعفى عنها؟، اختار الغزالي، العفو عنها، وقال: "المختار عند جماعة من المحققين ما اختاره الغزالي، وهو الأصح" (٤).

٣— قال ابن قدامة: "أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح" (٥).

٤— قال أبو محمد الجويني: "أجمع الفقهاء على جواز الصلاة في ثوب عليه نجاسة يسيرة يتعذر الاحتراز عنها، نحو دم البراغيث لمعنى القلة، ومنهم من قال: إنما جوزناه لتعذر الاحتراز والتوقي عنها" (٦).

وقد استدل هؤلاء الفقهاء، على العفو عن يسير النجاسة، بقوله تعالى: "ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم" (٧).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الوضوء، باب: ما يقع من النجاسة في الماء، ج ١، ص ٩٣، رقم (٢٣٥).

(٢) ويرجع في تقدير يسير المحذور إلى العرف. انظر: ابن الوكيل، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ١٤٢.

(٣) مالك، المدونة الكبرى، ج ١، ص ٢٠.

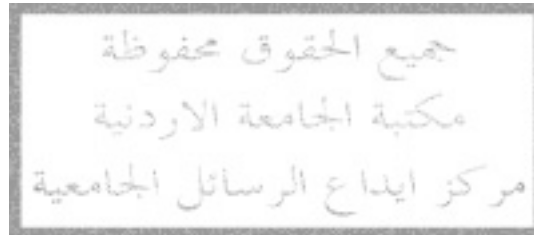
(٤) النووي، روضة الطالبين، ج ١، ص ٢١.

(٥) ابن قدامة، المغني، ج ٢، ص ٧٨.

(٦) الجويني، التبصرة، ص ١٢٩.

(٧) سورة البقرة، آية (٢٢٠).

قال أبو عبيد^(١): مخالطة اليتامى، أن يكون لأحدهم المال، ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه، ولا يجد بدأ من خلطه بعياله، فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري، فيجعله مع نفقة أهله، وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان، فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه^(٢).
وقد استحَب بعض العلماء، ترك يسير النجاسة من باب الاحتياط، كسؤر^(٣)، الفأرة إذا شربت من إناء، فيستحب تركه^(٤)، وعند المالكية: لا بأس بسؤرها^(٥).

الفرع الثاني: صور اختلاط الحلال والحرام اختلاط استبهاام .

ذكر الفقهاء لهذا النوع من الاختلاط صوراً ثلاث، فيما يلي بيانها:

(١) هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي، (١٥٧-٢٢٤هـ)، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقهاء ولد في هرات وتعلم بها، ثم رحل إلى بغداد، من مصنفاته: الأموال، وفضائل القرآن. قال الجاحظ: لم

يكتب الناس أصح من كتبه ولا أكثر فائدة. انظر: الزركلي، الأعلام، ج ٥، ص ١٧٦
(٢) القرطبي، تفسير القرطبي، ج ٣، ص ٦٥، وانظر باقي الأدلة: عند منيب شاکر، العمل بالاحتياط، ص ١٧٥

(٣) السؤر: بالهمزة من الفارة وغيرها، كالريق من الإنسان. الفيومي، المصباح المنير، ج ١، ص ٢٩٥

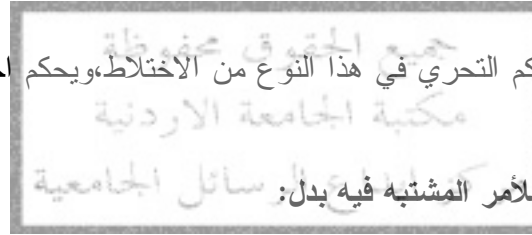
(٤) انظر: الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، ج ١، ص ٨٣، رقم (٢٧٧).

(٥) انظر: مالك، المدونة الكبرى، ج ١، ص ٦

الصورة الأولى: أن تختلط العين المحرمة المحصورة^(١) اختلاط استبهاًم بحلال محصور^(٢):
كما لو اختلطت أخت من الرضاعة بعشر نسوة، أو ميتة حنف أنفها بمذكاة مذبوحة شرعاً، أو
بعشر مذكيات، فقد ذكر الفقهاء أن هذا من الشبهات التي يجب اجتنابها والاحتياط لها، ولا
يجوز التحري أو الاجتهاد فيها؛ لأن الاجتهاد خلاف الاحتياط^(٣)

ووجه ذلك: أنه لا مجال للاجتهاد أو التحري في هذا، لعدم وجود علامات دالة عليه، ولأنه متى
اختلط بهذه الصورة، صارت الجملة كالشيء الواحد، ويتقابل فيه يقين التحريم
والتحليل، ويضعف جانب الاستصحاب، وبما أن جانب الحظر أغلب في نظر الشرع، فيرجح^(٤).
ويلتحق بهذا الفرع من الاختلاط، اختلاط الأواني والثياب الطاهرة بالنجسة وتعطى حكم
اختلاط الامتزاج؛ وذلك لأنه عندما يتعذر التمييز بينها يشتبه أمرها على المكلفين، وعندما لا
يمكن استصحاب أصل الطهارة كما عند الجمهور؛ لتقابل يقينان، فيضعفان جانب الاستصحاب
ويغلب جانب التحريم^(٥).

وقد اختلف الفقهاء في حكم التحري في هذا النوع من الاختلاط، ويحكم اختلافهم حالتان من
حالات الأمر المشتبه:

الحالة الأولى: أن يكون للأمر المشتبه فيه بدل: الرسائل الجامعية
كما لو اشتبه على المكلف إنان، أحدهما طاهر والآخر نجس، فما الحكم؟

^(١) وميز الغزالي بين المحصور وغير المحصور بقوله: "كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد لعسر على

الناظر عدهم من النظر كالألف والألفين، فهو غير محصور، وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور،
وبين الطرفين أوساط متشابهات، تلحق بأحد الطرفين بالظن وما وقع الشك استفتي فيه القلب. الغزالي

، إحياء علوم الدين، ج ٢، ص ١٢٥

^(٢) ويكون الاجتناب من باب أولى، إذا اختلط حلال محصور، بحرام غير محصور.

انظر: الغزالي، إحياء، ج ٢، ص ١٢٤

^(٣) انظر: الغزالي، إحياء، ج ٢، ص ١٢٥، والنووي، المجموع، ج ١، ص ٢٥٧، وابن تيمية

، مجموع الفتاوى، ج ٢١، ص ٤٤

^(٤) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٢١، ص ٤٤

^(٥) انظر: المراجع السابقة، وابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٤٩، وابن قدامة، المغني

ج ١، ص ٦٠، ٦١، والغزالي، إحياء، ج ٢، ص ١٠٣

بعد أن ذكر الفقهاء عدم جواز التحري في الأبخاع سواء أكانت هناك ضرورة أم لا؟ انقسموا في هذه المسألة من حيث الانتقال إلى البديل، أو جواز التحري بين الإناعين ، على قولين:

القول الأول: ذهب الإمام أحمد، وسحنون^(١) من المالكية: إلى أن المكلف ينتقل إلى البديل وهو التيمم، من غير تحر^(٢)، حيث لا ضرورة هنا للأمر المشتبه فيه .

قال ابن تيمية: "إذا اشتبه الحلال بالحرام اجتنبهما؛ لأنه إذا استعملهما لزم استعمال الحرام قطعاً وذلك لا يجوز؛ لأنه بمنزلة اختلاط الحلال بالحرام على وجه لا يمكن تمييزه، كالنجاسة إذا ظهرت بالماء، وإن استعمل أحدهما من غير دليل شرعي، كان ترجيحاً بلا مرجح، وهما مستويان في الحكم، فليس استعمال هذا بأولى من هذا، فيجتنبان جميعاً"^(٣)، وهذا لأن اختلاط الاستبهاً المشتبه فيه بمنزلة اختلاط الامتزاج الذي لا يمكن فصله

القول الثاني: ذهب الحنفية، وبعض المالكية، والشافعية: إلى أن المكلف يتحرى فيهما، ولا يلزمه التيمم، سواء أكان عدد الطاهرات أكثر أو أقل^(٤).

أما في مسألة اشتباه الميتة بالمذكاة: فلم يجز المالكية والشافعية أن يتناول المكلف منها شيئاً، ولو كان بالتحري إلا عند الضرورة^(٥).

ويرجح في مسألة الأواني، عدم جواز التحري؛ لوجوب العدول إلى التيمم، لتعارض يقين الطهارة مع يقين النجاسة بحيث لم يبق له حكم، حيث أن أحدهما نجس يقيناً، والآخر طاهر يقيناً، فيصار

^(١) هو عبد السلام بن سعيد التنوخي، (١٦٠-٢٤٠هـ)، وسحنون لقبه، سمي به على اسم طائر حديد النظر

لحدته في المسائل، انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب، أصله من حمص ومولده في القيروان .

انظر: ابن فرحون الديباج المذهب، ج ٢، ص ٣٠-٤٠، والزركلي، الأعلام، ج ٤، ص ٥

^(٢) انظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، ج ٣، ص ١٩٧، وابن قدامة، المغني، ج ١، ص ٦١، ٦٠، والقراقي الفروق

ج ١، ص ٣٨٠

^(٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٢١، ص ٧٦

^(٤) وقد اشترط الحنفية في هذا التحري، أن يكون عدد الطاهرات أكثر من عدد النجس .

انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٧، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٣٨٧

والنووي، المجموع، ج ١، ص ٢٣٩، ٢٣٦، والدسوقي، حاشية الدسوقي، ج ١، ص ٨٣

^(٥) انظر: القراقي، الفروق، ج ١، ص ٣٧٩، ٣٧٨، النووي، المجموع، ج ١، ص ٢٤٧، والزركلي

المنثور في القواعد، ج ١، ص ٢٧٧

إلى البذل لعجز المكلف عن استعماله^(١).

قال الزركشي الحنبلي^(٢): "وبالجملة إذا اشتبه طاهر بنجس ٠٠ فإنه لا خلاف في المذهب، أنه يعدل إلى التيمم ولا يتحرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"^(٣)؛ ولأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فأشبهه اشتباه أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة^(٤). أما بالنسبة لجواز التحري وعدمه في مسألة اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة، فقد ذكر الفقهاء أنه متى تعذر التمييز بينهما، ولم يجد ثوباً طاهراً بيقين، وليس معه ما يطهرهما به، واحتاج إلى الصلاة الأقوال الآتية:

القول الأول: أنه يتحرى بينهما، ويصلي بما غلب على ظنه طهارته، سواء كان عدد الثياب الطاهرة أكثر من النجسة أو أقل، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية^(٥).

القول الثاني: عدم جواز التحري بينهما، بل يصلي في ثياب منها بعدد النجس، ويزيد صلاة في ثوب آخر، وإليه ذهب الحنابلة، وابن الماجشون من المالكية^(٦). والفرق بين مسألتني الاشتباه في الثياب والأواني، من حيث جواز التحري في الأولى دون الثانية:

١- أن استعمال المكلف للماء النجس في الأنية ينتجس به، وهذا يمنع صحة الصلاة، بخلاف الثياب.

٢- إن الضرورة غير متحققة لجواز الوضوء بالتحري في الأواني النجسة، حيث يصار إلى بدله، وهو التيمم، أما في مسألة الثياب فالضرورة ماسة؛ لأنه ليس للستر بدل يتوصل به إلى إقامة الفرض^(٧).

(١) انظر: ابن قدامة، المغني، ج ١، ص ٦٢، ٦١، والنووي، المجموع، ج ١، ص ٢٣٩، ٢٣٧، وما بعدها

ووزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ج ٤، ص ٢٩٤

(٢) هو محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي، (٧٢٢-٧٧٢هـ)، مصري المولد والنشأة ونسبته إلى صنعة أبيه، وهي زركشة الكتب القديمة. انظر: ابن العمادي، شذرات الذهب، ج ٦، ص ٤٢٤

(٣) سبق تخريجه، انظر: ص ٦٠، من الرسالة.

(٤) انظر: الزركشي الحنبلي، شرح الزركشي على مختصر الخرق، ج ١، ص ١٥٠، ١٤٩

(٥) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٧، والدسوقي، حاشية الدسوقي، ج ١، ص ١٣٣

النووي، المجموع، ج ١، ص ٢٣٩، وما بعدها، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٣٨٧

(٦) انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج ١، ص ١٣٣، وابن قدامة، المغني، ج ١، ص ٦٤

(٧) انظر: السرخسي، المبسوط، ج ١٠، ص ٢٠، وانظر: ابن قدامة، المغني، ج ١، ص ٦٤، والدسوقي

حاشية الدسوقي، ج ١، ص ١٣٣، ونظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، ج ٥، ص ٣٨٣،

والشرييني، نهاية المحتاج، ج ٢، ص ١٦

الحالة الثانية: أن لا يكون للأمر المشتبه فيه بدل:

"وهذا الأمر المشتبه فيه، قد تدعو إليه الضرورة، وعندها يجوز لمكلف الاجتهاد فيه، ويتقي الله في ذلك ما استطاع، كما في مسألة اشتباه الملابس الطاهر منها بالنجس، وعدم تمييزها"^(١).
وقد لا تدعو إليه الضرورة، كما في مسألة اشتباه الأخت بالأجنبية، أو الأنية النجسة بالطاهرة عند الحنابلة، لوجود بديل كما تقدم.

قال محمد بن الحسن: "التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة"^(٢).
وقد يكون اشتباه الطاهر بالنجس في العين الواحدة، كما إذا أصابت النجاسة ثوباً، وجفت ولا يعلم مكانها، فقد أوجب الفقهاء عندها غسل جميع الثوب من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب^(٣).

الصورة الثانية: أن تختلط العين المحرمة المحصورة اختلاط استبهاً، بحلال غير محصور: كما لو اختلطت أخته من الرضاعة، أو عشر رضائع، بنسوة بلد كبير، فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلدة، بل له أن ينكح من شاء منهن^(٤).
وكذا إذا حصل في السوق أحمال طعام مغصوب واشتره أهل السوق، فلا يجب السؤال ٥٠٠؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يمتنعوا من الشراء من الأسواق، وكانوا لا يسألون في كل عقد، وإنما السؤال عن بعضهم في بعض الأحوال، لرؤية كانت^(٥).
قال السرخسي في هذه المسائل: "والأصل أن الحكم للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكاً في مقابلة الغالب، والمستهلك في حكم المعدوم، ألا ترى أن الاسم للغالب، فإن الحنطة لا تخلو من حبات الشعير، ثم يطلق على الكل اسم الحنطة.
وعلى هذا قالوا: في قرية عامة أهلها المجوس: لا يحل لأحد أن يشتري لحماً ما لم يعلم أنه ذبيحة مسلم، وفي القرية عامة أهلها مسلمون: يحل ذلك بناء للحكم على الغالب"^(٦).

(١) ابن القيم ، بدائع الفوائد ، ج٣ ، ص ١٩٧

(٢) محمد بن الحسن ، الأصل ، ج٣ ، ص ٣٤

(٣) انظر: الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج١ ، ص ٨١ ، ومالك ، المدونة الكبرى ، ج١ ، ص ٢٢ ، والشافعي

الأم ، ج١ ، ص ٥٥ ، وابن قدامة ، المغني ، ج٢ ، ص ٨٥

(٤) انظر: الغزالي ، الإحياء ، ج٢ ، ص ١٢٥ ، والزركشي ، المنثور في القواعد ، ج١ ، ص ٣٢١ والنووي

المجموع ، ج٩ ، ص ٣٢٧ ، وابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج٢١ ، ص ٣٠٣ ، والعز بن عبد السلام

شجرة المعارف ، ص ٤٢٦

(٥) انظر: المراجع السابقة.

(٦) السرخسي ، المبسوط ، ج١٠ ، ص ١٩٦

وقد ذكر الغزالي علة عدم الاجتناب في هذا النوع من الاختلاط فقال: "وهذا لا يجوز أن يعطل بكثرة الحلال - فقط - إذ يلزم عليه أن يجوز النكاح إذا اختلطت واحدة حرام بتسع حلال، ولا قائل به، بل العلة الغلبة والحاجة جميعاً، إذ كل من ضاع له رضيع، أو قريب، أو محرم بمصاهرة، أو سبب من الأسباب، فلا يمكن أن يسد عليه باب النكاح، وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً، لا يلزمه ترك الشراء، فإن في ذلك حرج، وما في الدين من حرج" (١).

الصورة الثالثة: أن تختلط العين المحرمة غير المحصورة اختلاط استبهاً بحلال غير محصور:

ومثال ذلك اختلاط الأموال المحرمة بالأموال المباحة، في زماننا الحاضر وكمعاملة من في ماله حلال وحرام من الربا، أو بيوع المحرمات ونحو ذلك، " فلا يحرم بهذا الاختلاط، أن يتناول شيئاً بعينه احتمال أنه حرام وأنه حلال، إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام، فإن لم يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام، فتركه ورع، وأخذه حلال لا يفسق به آكله" (٢).

و" قد علم في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين من بعده - رضي الله عنهم - أن أثمان الخمر، ودرهم الربا، وغلول الغنيمة، اختلطت بالأموال، وقد أدركت الصحابة

نهب المدينة، وتصرف الظلمة، ولم يمنعوا من الشراء بالسوق، ولو صح ذلك لانسد باب جميع

التصرفات" (٣)، ويدخل في هذا النوع من الاختلاط، اختلاط المحرم لكسبه وسببه (٤). ومثاله اختلاط الدراهم المغصوبة، والمقبوضة بعقود محرمة كالربا والميسر . ونحوها، مع غيرها من الحلال في يد مالك واحد .

(١) الغزالي، الإحياء، ج٢، ص١٢٥

(٢) الغزالي، الإحياء، ج٢، ص١٢٦

(٣) انظر: الشوكاني، السيل الجرار، ج٣، ص١٨، ١٩

الحصني، القواعد الفقهية، ج٢، ص١٨٤، والغزالي، الإحياء، ج٢، ص١٢٩

(٤) انظر: الغزالي، الإحياء، ج٢، ص١٢٧، ١١٦، والزرکشي، المنشور في القواعد، ج١، ص١٢٨

وابن رجب، جامع العلوم والحكم، ص٦٤، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٢٥٤

وابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٢٩، ص١٧٦، ١٤٤، ١٤٣

وقد ذكر الفقهاء أن الحرام المختلط بالحلال، إذا كان مما يمكن تمييزه، وغير مستهلك فيه — كما لو اختلط درهم حرام بدرهم حلال — فإنه يحرم التصرف فيهما، حتى يميز الحرام وتخرج عينه أو قيمته عندما يكون له نظير أو مثل؛ لأن النقود لا تقصد أعيانها بل مالياتها، ولذا فهي مميزة بذلك، فيخرج قدر الحرام من نظيرها إلى مستحقه، ويحل الباقي بلا كراهة، سواء كان ما أخرجه عين الحرام أو نظيره؛ لأن التحريم لم يتعلق بالذوات والأعيان، وإنما يتعلق بجهة الكسب والأفعال^(١).

قال ابن تيمية: أن من اختلط بماله الحلال والحرام، أخرج قدر الحرام والباقي حلال له، كما لو كان المال لشريكين، فاختلف مال أحدهما بمال الآخر، فإنه يقسم بين الشريكين. وقد أجاب عن الإبل المغصوبة، إذا نمت عند الغاصب، أن أعدل الأقوال فيها، أن يجعل نماء المال بين المالك والعمل، كما لو دفعه إلى من يقوم عنه بجزء من نمائه، أو كما لو كان مشتركاً بينهما مضاربة^(٢).

ولا يدخل في هذه القاعدة ما يفهمه عوام الناس، من أن الحلال إذا خالطه الحرام صار حراماً، وإنما ذكر العلماء التورع عنه، إذا كان الحلال قليلاً، أما إذا كان كثيراً، فلا خلاف في حله^(٣).

وأبرز ما تظهر صورة اختلاط الحلال بالحرام لكسبه، في معاملة من أكثر ماله الحرام، إذ من المعلوم أن من الناس من غالب أموالهم من الحرام، مثل أكلة الربا والمقامرين والمراهنين، ومثل أصحاب الحرف المحرمة: كبناعي الخمر والمنجمين وأعوان الولاة الظلمة ونحوهم، فقد اختلف الفقهاء في حل طعام هؤلاء بالمعاملة، وفي قبول هداياهم^(٤)، على قولين:

(١) انظر: الزركشي، المشور في القواعد، ج١، ص١٢٩، ١٢٨، وابن القيم، بدائع الفوائد، ج٣، ص١٩٧

وابن مفلح، الفروع، ج٢، ص٤٠٧، ٤٠٦، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٢٥٤

(٢) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٢٩، ص١٥١، ١٤٤، وج٣٠، ص٢٠٤، ١٧٤، ١٧١، وابن القيم

بدائع الفوائد، ج٣، ص١٩٧

(٣) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٢٩، ص١٧٧

(٤) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٢٩، ص١٥١

القول الأول: أن معاملتهم حرام، وإليه ذهب: الحنفية^(١)، وبعض المالكية^(٢) وبعض الشافعية^(٣)، والحنابلة في وجه^(٤).

القول الثاني: أن معاملتهم مكروهة يتورع عنها، ما لم يقترن بالعين المحرمة أنها من الحرام. وإليه ذهب: جمهور المالكية^(٥)، والشافعية^(٦)، والحنابلة في الوجه الثاني^(٧).

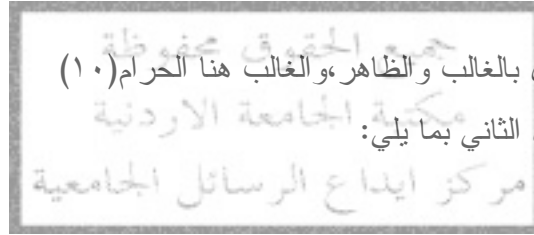
وقد استدل أصحاب القول الأول بالحديثين التاليين:

١- "إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات...".^(٨)

ووجه الاستدلال من الحديث أن معاملة من أكثر ماله الحرام من الشبهات التي يجب اجتنابها ليستبرئ المسلم من ذلك لدينه وعرضه.

٢- "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"^(٩).

ووجه الاستدلال من الحديث: أن معاملتهم ريبة، والريبة شبهة يجب اجتنابها بشكل عام.

٣- أن العبرة في التعامل بالغالب والظاهر، والغالب هنا الحرام (١٠). وقد استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

^(١) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٨

^(٢) انظر: القرافي، الذخيرة، ج ١٠، ص ٤٤٩

^(٣) انظر: والغزالي، الإحياء، ج ٢، ص ١٧٥، ١٢٦، والزرکشي، المنشور في القواعد، ج ١، ص ١٣٢

^(٤) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٢٩، ص ١٥١، ١٣٣، وابن رجب، جامع العلوم والحكم، ص ٦٦، ٦٧

^(٥) انظر: القرافي، الذخيرة، ج ١٠، ص ٤٤٩

^(٦) انظر: النووي، روضة الطالبين، ج ٣، ص ٤١٩

^(٧) ابن قدامة، المغني، ج ٤، ص ٢٩٥

^(٨) سبق تخريجه، انظر: ص ٢، من الرسالة.

^(٩) سبق تخريجه، انظر: ص ٦٠، من الرسالة.

(١٠) ابن رجب، القواعد الفقهية، ص ٣٤٦

- ١- حديث عائشة - رضي الله عنها - ثم توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي، بثلاثين صاعاً من شعير" (١).
- قال البغوي: "مع أن اليهود يربون في معاملاتهم له، ويستحلون أثمان الخمر" (٢).
- ٢- واستدلوا بالحديثين السابقين على الورع والكرهية، لا على التحريم وبطلان التعامل، لوجود الحلال ولو كان الحرام أكثر منه (٣).
- ٣- إن الأصل في الأعيان والأموال الحل، ولا ينتقل عن ذلك إلا بيقين (٤).
- ٤- لأنه "يحكم في الظاهر أنه ملكه؛ لوجوده تحت يده" (٥).
- ٥- لأقوال الصحابة، والتابعين - رضي الله عنهم - في إباحة ذلك، ومنها:
- قول ابن مسعود - رضي الله عنه - جاء رجل فقال: "إن لي جاراً يأكل الربا، وإنه لا يزال يدعوني، فقال: مهناً لك، وإثم عليه" (٦). وقال عطاء: "إذا دخلت السوق فاشتر، ولا تقل: من أين ذا؟ من أين ذا؟ فإن علمت حراماً فاجتنبه" (٧).
- وسئل الحسن البصري: "أيوكل طعام الصيافة؟ فقال قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى، أنهم يأكلون الربا، وأحل لكم طعامهم" (٨).
- * **الراجع:** أن التعامل بالبيع والشراء ونحوهما مع من غلب الحرام على أموالهم، تكره ولا تحرم؛ وذلك لقوة أدلتهم، وعموم أدلة القائلين بالتحريم، وحملها على الكراهة.
- أما دليل الحكم بغالب الحرام، فإنه معارض بأصل الإباحة في الأعيان وهو الذي يستصحب حكمه في هذه المسألة، ولا قرينة تصرفه عن ظاهره (٩).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجهاد، باب: ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم، ج ٣

ص ١٠٦٨ رقم (٢٧٥٩)

(٢) البغوي، شرح السنة، ج ٨، ص ١٤

(٣) انظر: ابن قدامة، المغني، ج ٤، ص ٢٩٥

(٤) انظر: ابن رجب، القواعد الفقهية، ص ٣٤٦، والزرکشي، المنشور في القواعد، ج ١، ص ٣٢٥

والبهوتي، كشف القناع، ج ٥، ص ١٦٨

(٥) النووي، المجموع، ج ٩، ص ٣٣٤

(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٨، ص ١٥٠ رقم (١٤٦٧٥).

(٧) البغوي، شرح السنة، ج ٨، ص ١٤

(٨) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٨، ص ١٥١ رقم (١٤٦٨١).

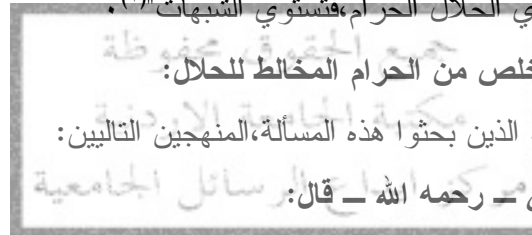
(٩) انظر: ابن رجب، القواعد الفقهية، ص ٣٤٦

وقد وضع الإمام العز بن عبد السلام، قاعدة في معاملة من اعترف بأن أكثر ماله حرام فقال: " قلنا أن غلب الحرام عليه، بحيث ينذر الخلاص منه لم تجز معاملته: مثل أن يقر إنسان أن في يده ألف دينار كلها حرام، إلا ديناراً واحداً، فهذا لا تجوز معاملته بدينار؛ لندرة الوقوع في الحلال، كما لا يجوز الاصطياد، إذا اختلطت حمامة بريّة بألف حمامة بلدية، وإن عومل بأكثر من الدينار، فلا شك في تحريم ذلك .

وإن غلب الحلال، بأن اختلط درهم حرام بألف درهم حلال، جازت المعاملة كما لو اختلطت أخته من الرضاعة، بألف امرأة أجنبية . . . فإن المعاملة صحيحة جائزة لندرة الوقوع في الحرام . . .

وهكذا بين هاتين الرتبتين، قلة الحرام وكثرته، مراتب محرمة ومكروهة ومباحة، وضابطها أن الكراهة تشتد بكثرة الحرام، وتخف بكثرة الحلال . . . فكلما كثر الحرام، تأكدت الشبهة، وكلما قل

خفت الشبهة، إلى أن يساوي الحلال الحرام، فتستوي الشبهات" (١) .

" اعلم أن كل من تاب وفي يده ما هو حرام معلوم العين من غضب، أو ودیعة، أو غيره، فأمره سهل، فعليه تمييز الحرام، فإن كان مختلطاً، فلا يخلو أن يكون: من ذوات الأمثال كالنقود، أو من ذوات الأعيان كالدور والدواب، ثم هو بعد ذلك، إما أن يكون معلوم القدر، أو مجهولاً، فإن كان معلوم القدر كمن نصف ماله حرام، فعليه تمييزه، فإن أشكل، فطريقه الأخذ باليقين أو بغالب الظن، وكلاهما قال به العلماء، ويجوز له الأخذ بغالب الظن اجتهاداً، ولك الورع والأخذ باليقين، وذلك بأن يتحرى ولا يستبقي في يده إلا القدر الذي يتيقن أنه حلال، وطريقة غلبة الظن: كأن يتيقن بأن النصف حلال والثالث حرام، والسدس المتبقي مشكوك فيه، فيحكم بغالب الظن .

أما صرفه: فإما أن يكون مالكة معيناً، فيجب صرفه إليه، أو إلى وارثه، وإن كان غائباً، ينتظر حضوره، أو الإيصال إليه، وإن كانت له زيادة منفعة، فلتجمع فوائده إلى وقت حضوره، وإما أن يكون المالك غير معين، ووقع اليأس من الوقوف عليه، فهذا لا يمكن الرد فيه إلى المالك، وقد

(١) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ١، ص ٧٣، ٧٢

يكون عدم إمكان الرد لكثرة الملاك، كغلول الغنيمة بعد تفرق الغزاة، فهذا ينبغي أن يتصدق به^(١)، أما مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافة، فيصرف ذلك إلى القناطر والمساجد وأمثال ذلك من مصالح المسلمين . .^(٢) .

ثانياً: منهج الإمام ابن تيمية - رحمه الله - :

وهو قريب من منهج الإمام الغزالي - رحمه الله - والقاعدة عنده في ذلك: " أن من اختلط بماله الحلال والحرام، أخرج قدر الحرام، والباقي حلال له"^(٣)، كما لو كان المال لشريكين، فاختلف مال أحدهما بمال الآخر، فإنه يقسم بين الشريكين .

وقد أجاب عن الإبل المغصوبة إذا نمت عند الغاصب: أن اعدل الأقوال فيها، أن يجعل نماء المال بين المالك والعامل، كما لو دفعه إلى من يقوم عليه بجزء من نمائه، أو كما لو كان مشتركاً بينهما شركة مضاربة^(٤) .

وقال في المال الحرام المخالط للحلال، إذا كان مجهول القدر: أما إذا لم يعلم قدر الخلط بين الحلال والحرام، فإنه يخرج نصف ماله، وما بقي فهو حلال له^(٥) .
وهكذا نرى الإمامين: الغزالي، وابن تيمية - رحمهما الله - قد سلكا المسلك الصحيح، الذي يستبرئ فيه المسلم لدينه وعرضه عن الحرام، بعيداً عن تشدد المغالين، الذين ذهبوا إلى أن المال الحلال إذا خالط الحرام حتى لم يتميز، ثم أخرج منه قدر الحرام المختلط به لم يحل، ولم يطب لأنه يمكن الذي أخرجه هو الحلال، والذي بقي هو الحرام، وهو غلو في الدين^(٦)، وبعيداً

(١) ويستدل لذلك: بفعل ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه اشترى جارية، فالتمس صاحبها سنة ليتقده ثمنها،

فلم يجده وفقده، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فلان فلي وعلي . انظر: ابن

حجر، فتح الباري، باب حكم المفقود في أهله وماله، ج ٥، ص ٢٠٢٦، دار ابن كثير، ط ١

(٢) انظر: الغزالي، الإحياء، ج ٢، ص ١٦٣، ١٥٩، بتصرف

(٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٢٩، ص ١٥١، ١٤٤، وانظر: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، ج ٣،

ص ١٩٧

(٤) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٣٠، ص ٢٠٤، ١٧٤، ١٧١

(٥) وذلك لأن ابن تيمية يعتبر المال الحرام بيد غاصبه، كمال المضاربة التي لم يسم الربح فيها، فإنه يصرّف إلى النصف بينهم، كما استند ابن تيمية - رحمه الله - في فتواه هذه إلى فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كان يشاطر عماله على الأموال، فقد أخذ نصف أموال عماله على الشام ومصر، والعراق .

انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٣٠، ص ١٧٦

(٦) انظر: ابن العربي، أحكام القرآن، ج ١، ص ٢٩٢

عن المتساهلين الذين لا يتورعون عن أكل الحرام .

المطلب الثاني: الاجتماع الناشئ عن الشك في السبب المحلل والمحرم

تتناول الكتب الفقهية بحث هذا القسم من الاجتماع، تحت قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"^(١) والأصول المستصحية^(٢)، وأما كتب القواعد الفقهية فتناولته تحت المسائل التي يتجاذبها أصلاً، واختلف بأيهما تلحق^(٣)، أما الكتب الأصولية، فتعبر عنه بتعارض الأصل والظاهر، فإذا كان الظاهر حجة، يجب قبولها شرعاً، كالشهادة والرواية والأخبار، ويقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة، أو القرائن، أو غلبة الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف^(٤).

ويتكون هذا المطلب من الفروع الثلاثة التالية:

الفرع الأول: التعريف بالشك والسبب وبيان أحكامهما المتعلقة بقواعد اجتماع الحلال والحرام:

ونتعرف من خلال هذا الفرع على معنى الشك، وتميزه عن غيره من الظن والوهم، وأسبابه وأقسامه باعتبار حكم الأصل، وأنواعه بحسب اعتباره وإلغائه من حيث مناطه، ثم التعرف على معنى السبب وأثره في الشك، وذلك لتوقف معرفة هذا القسم من الاختلاط، على معرفة مصطلحات هذا الفرع .

أولاً: تعريف الشك :

أ — الشك في اللغة: "التردد بين شيئين، سواء استوى الطرفان، أو رجح أحدهما على الآخر"^(٥).
ب — الشك اصطلاحاً له تعريفان: أحدهما عند علماء الأصول، والآخر عند الفقهاء:

(١) انظر: القاعدة: ص ٣٥، من الرسالة .

(٢) ولذا كان الأحرى بهذا القسم، أن يبحث تحت قواعد الأصل، من القواعد الفرعية في الفصل الثالث، ولكن

لمراعاة الترابط العلمي لفقرات البحث، وإتماماً للفائدة، قدمت بحث القسم المتعلق منه بهذا الفصل هنا،

وسياتي تفصيله بشكل موسع في الفصل الثالث .

(٣) انظر: ص ١١٧، من الرسالة .

(٤) ابن رجب، القواعد الفقهية، ص ٣٣٩

(٥) الفيومي، المصباح المنير، ج ١، ص ٣٢٠

١- الشك عند الأصوليين: هو "التردد بين النقيضين، بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك" (١).

٢- الشك عند الفقهاء: يطلقونه على التردد في الشيء، سواء استوى الاحتمالان، أو ترجح أحدهما (٢).

ثانياً: تمييز الشك عن غيره من الوهم والظن:

قد يشكل عند البعض مصطلح الشك، بغيره من المصطلحات القريبة منه، كالظن والوهم، فما مفهوم الظن والوهم؟ ليخلص بعد ذلك مفهوم الشك.

أ- تعريف الظن:

الظن في اللغة: خلاف اليقين، وقد يستعمل بمعناه (٣)، ومنه قوله تعالى: "الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم" (٤).

وإصطلاحاً: هو "الاعتقاد الراجح، مع احتمال النقيض" (٥).

وقد يكون الظن سبباً من أسباب الاشتباه، كمن وطئ جارية زوجته، ظناً منه أنها تحل له (٦).

ب- تعريف الوهم:

الوهم في اللغة: ما سبق القلب إليه مع إرادة غيره (٧)، مثل الجامعية

وإصطلاحاً: إدراك الطرف المرجوح (٨).

(١) النووي، المجموع، ج٤، ص١١٨، والزرکشي، المنثور في القواعد، ج٢، ص٢٢٥، والجرجاني

التعريفات، ص١٦٨، والبرکتي، قواعد الفقه، ج١، ص٣٤١

(٢) انظر: النووي، المجموع، ج٤، ص١١٨، وانظر: الزرکشي، البحر المحیط، ج١، ص٨٢، والسيوطي

الأشباه والنظائر، ج١، ص١٩١

(٣) الفيومي، المصباح المنير، ج٢، ص٣٨٦

(٤) سورة البقرة، آيه (٤٦).

(٥) الجرجاني، التعريفات، ص١٨٨، وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص٩٥، وانظر: ابن نجيم

البحر الرائق، ج٢، ص١١٩

(٦) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص٩٥، وابن الهمام، فتح القدير، ج٥، ص٢٥٠

والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص١٢٣

(٧) الفيومي، المصباح المنير، ج٢، ص٦٧٤

ندرك من خلال ما تقدم، أن الظن مبني على طرف راجح، والوهم مبني على طرف مرجوح والشك متردد بين الطرفين^(١).

وهناك نوع من الشك يشمل الظن والوهم:

وصورته لو شك الصائم في غروب الشمس، فلا ينبغي له أن يفطر مع الشك؛ لجواز أن الشمس لم تغرب، ولأن الأصل بقاء النهار، ولو أفطر وهو شك، ولم يتبين الحال بعد ذلك، فعليه القضاء اتفاقاً؛ لأنه أفسد صومه^(٢).

أما لو شك الصائم في طلوع الفجر في رمضان، فالمستحب له ألا يأكل، لاحتمال أن يكون الفجر قد طلع، فيكون الأكل إفساداً للصوم، فيتحرز عنه، ولو أكل وهو شك، فإنه لا يحكم بوجود القضاء عليه؛ لأن فساد الصوم مشكوك فيه، إذ الأصل بقاء الليل، فلا يثبت النهار بالشك، وهذا مذهب: فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة^(٣).

وقال المالكية: من أكل شاكاً في الفجر، فعليه القضاء مع الحرمة، وإن كان الأصل بقاء الليل، وهذا بالنسبة لصوم الفرض، أما في النفل فقليل كذلك، وقيل مع الكراهة لا الحرمة، ومن أكل معتقداً بقاء الليل أو حصول الغروب، ثم طرأ الشك، فعليه القضاء بلا حرمة^(٤).

ثالثاً: تعريف السبب:

السبب في اللغة: "اسم لما يتوصل به إلى المقصود"^(٥).

وإصطلاحاً: "عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم، غير مؤثر فيه"^(٦).

فالسبب هنا هو ما يستند إليه الحكم، فكما أن الدليل يدل على شرعية الحكم ويظهره، فكذلك السبب يدل على وقوعه ويثبته^(٧).

^(٨) انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج ١، ص ٨٠، والشربيني، مغني المحتاج، ج ١، ص ١٨

^(٩) انظر: أبو الفتح البعلي، المطلع على أبواب المقنع، ج ١، ص ٢٦

^(١٠) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج ٢، ص ١٠٦، والدسوقي، حاشية الدسوقي، ج ١، ص ٥٢٦

والرملی، نهاية المحتاج، ج ٣، ص ١٧٥، ١٧٤، وابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل، ج ١، ص ٣٥٠

^(١١) الكاساني، بدائع الصنائع، ج ٢، ص ١٠٥، والرملی، نهاية المحتاج، ج ٣، ص ١٧٥، ١٧٤

وإبن مفلح، الفروع، ج ٣، ص ٥٥

^(١٢) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج ١، ص ٥٢٦

^(١٣) انظر: الفيومي، المصباح المنير، ج ١، ص ٢٦٢

^(١٤) الجرجاني، التعريفات، ص ١٥٥

رابعاً: أثر السبب في الشك الموجب للشبهة:

يعتبر السبب شرطاً لوجود الشك؛ لأن ما لا سبب له لا يكون شكاً يوجب الشبهة التي يشرع لها الاحتياط.

ومن هنا فإن الاحتياط في مسائل الشك، يكون عند حصول الشك الموجب للشبهة، ولا يكون الشك موجباً للشبهة، إلا إذا كان له سبب؛ لأن ما لا سبب له لا يثبت عقداً في النفس، حتى يساوي العقد المقابل له فيصير شكاً، ومثال الشك الموجب للشبهة والاحتياط: من شك أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً، أخذ بالثلاث، إذ الأصل عدم الزيادة، ومثال الشك الذي لا يوجب الشبهة: لو سئل إنسان عن صلاة أداها قبل سنين، أكانت ثلاثاً أو أربعاً؟ فجواز كونها ثلاثاً، لا يسمى شكاً؛ لعدم وجود سبب يوجب اعتقاد ذلك^(١).

ولذا لا يشرع الاحتياط هنا في مثل هذا الشك؛ لعدم وجود أصل، يرجع إليه في المشكوك فيه. ومثاله: من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، حكم ببقائه على الطهارة، ولا يستحب له تجديدها؛ لعدم مشروعية الاحتياط هنا، أو استحبابه^(٢). كما أن العلاقة بين الشك والشبهة، علاقة العموم والخصوص المطلق، فكل شبهة تورث شكاً، وليس كل شك سببه الشبهة^(٣). أيداع الرسائل الجامعية

خامساً: أقسام الشك بحسب اعتباره أو إلغائه:

الأول: شك مجمع على اعتباره: كالشك في المذكاة والميتة، فالحكم تحريمهما معاً؛ لأن الأصل فيهما التحريم فيرجع إليه، ولا شك مع وجود الأصل.

الثاني: شك مجمع على إلغائه: كمن شك هل طلق أو لا، فلا شيء عليه وشكه لغو؛ لأن هذا من الشك الطارئ على أصل الشيء، فلا يزيل حكم الأصل^(٤).

(١) انظر: يوسف البدوي، أحكام الاشتباه، ص ١٤٩

(٢) قال الزركشي: إن مجرد التردد في الأمرين من غير قيام ما يقتضي ذلك، لا يسمى شكاً.

وكذلك من غفل عن شيء بالكلية، فيسأل عنه، لا يسمى شكاً. الزركشي، البحر المحيط، ج ١، ص ٧٨

(٣) انظر: منيب شاكر، العمل بالاحتياط، ص ٢١٥، ٢١٤، والغزالي، الإحياء، ج ٢، ص ١٢٣، وابن تيمية

مجموع الفتاوى، ج ٢١، ص ٥٦، والمرجع السابق.

(٤) ابن حميد، رفع الحرج، ص ٣٤٥

(٤) انظر: العبدري، التاج والإكليل، ج ١، ص ٣٠١، والدسوقي، الحاشية، ج ١، ص ٢٣

الثالث: شك اختلف العلماء في جعله سبباً: كمن شك هل أحدث أو لا: فقد اعتبره مالك شكاً دون الشافعي^(١).

سادساً: أنواع الشك:

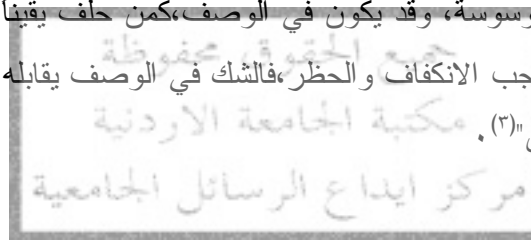
أ — أنواع الشك عند وجوده:

النوع الأول: التردد في وجود الشيء ونفيه على السواء، وقد يكون هذا النوع، لعدم الدليل على الاحتمالين، فيشك في وجوده وعدمه، أو يكون لوجود دليلين متساويين •

النوع الثاني: "أن لا يتردد، بل يحكم لأحدهما مع وجود نقيضه تجويز استواء، وهذا لا يكون إلا بدليلين متساويين، وإلا لكان الحكم على أحدهما غير معتبر؛ لأنه حكم بالتشهي"^(٢).

ب — أنواع الشك من حيث مناطه:

قال الزركشي: "إن الشك الطارئ قد يكون في أصل الشيء، كمن شك هل طلق أم لا؟ فيستحب الحال وشكه وسوسة، وقد يكون في الوصف، كمن حاف يقيناً، ثم شك هل حنث أو لا؟ فشكه هاهنا معتبر يوجب الانكفاف والحظر، فالشك في الوصف يقابله احتمال واحد، والشك في الأصل يقابله احتمالان"^(٣).

سابعاً: أسباب الشك:

قال ابن القيم: "الشك في المسائل نوعان:

أحدها: شك سببه تعارض الإمارات، كالشك في تعارض دليلي الطهارة والنجاسة •

ثانيهما: الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه الأمر عليه وخفائه، لنسيانه وذهوله، أو لعدم معرفته بالسبب القاطع للشك"^(٤).

ويقسم النوع الثاني من أسباب الشك إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك:

وهذا القسم من الشك هو الذي يدخل عند الفقهاء تحت قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" (٥) •

(١) انظر: العبدري ، التاج والإكليل، ج ١، ص ٣٠١، والدسوقي، الحاشية، ج ١، ٢٣، والشربيني ، الإقناع،

ج ١، ص ٣٦، ويوسف البدوي ، أحكام الاشتباه ، ص ١٩٠

(٢) انظر: الزركشي ، البحر المحيط، ج ١، ص ٧٨، ومنيب شاكر ، العمل بالاحتياط ، ص ٢٠٩ ،

(٣) الزركشي ، البحر المحيط، ج ١، ص ٧٦، ٧٥، وانظر: الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ص ٢٦٥

(٤) ابن القيم ، بدائع الوائد، ج ٣، ص ٢٠٨، ٢٠٧

(٥) سبقت القاعدة ، انظر: ص ٣٥، من الرسالة •

فلذا يجب على المكلف أن يستصحب حكم الأصل الذي وجدته قبل الشك؛ لأن الشك لا يبني عليه حكم شرعي، إذا كان هناك أصل استصحب على خلافه^(١).

وسياتي بعد قليل بحث أقسام المشكوك فيه، الذي له حال قبل الشك - باعتبار حكمه الأصلي، من الحل أو الحرمة، من خلال صورته الثلاث، وذلك بحسب درجة الشك الطارئ على حكم الأصل هل ترقى إلى درجة الظن الغالب، أو تبقى في حيز الشك والتردد الضعيف، فلا تتشئ حكماً؟

القسم الثاني: أن لا يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك:

وهو ما لا يتبين أصله، بل هو متردد بين الحظر والإباحة، وهذا الذي فيه خلاف بين العلماء والأولى تركه، لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتمر في الطريق فقال: لولا أنني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها"^(٢)، وتركها هنا من باب الورع والاحتياط.

قال النووي: وفيه - أي الحديث - استعمال الورع؛ لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال، لكن الورع في تركها، لخشية أن تكون من الصدقة وهذا حكم متفق عليه^(٣). ويلحق بهذا القسم، ما لو تعارض فيه أصلان، أو ظاهران؛ لأن التعارض فيه كالعدم^(٤).

وبعد ما تقدم في الفرع الأول من هذا المطلب، من التعريف بالشك والسبب وما يتعلق بهما من أحكام تخص موضوع الدراسة، نعود لتتعرف على صور اجتماع الحلال والحرام الناشئ عن الحالة التي يكون للمشكوك فيه حكم قبل الشك، والحالة التي لا يكون، وذلك من خلال الفرعين الثاني والثالث الآتيتين:

(١) انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج١، ص٨٠، وابن القيم، بدائع الفوائد، ج٣، ص٢٠٨

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: اللقطة، باب: من وجد تمر، ج٣، ص٢٥١

وانظر: الحديث في صحيح مسلم، كتاب: الزكاة، باب: تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج٢، ص٧٥٢، رقم(١٠٧١).

(٣) انظر: النووي، شرح صحيح مسلم، ج٧، ص١٧٧، وابن حجر، فتح الباري، ج٥، ص١٠٤

وابن قدامة، المغني، ج٤، ص١٨١

(٤) منيب شاكر، العمل بالاحتياط، ص٢١٩

الفرع الثاني: صور اجتماع الحلال والحرام الناشئ عن الحالة التي يكون للمشكوك فيه حكم قبل الشك:

ولهذا الفرع صور ثلاث هي:

الصورة الأولى: أن يكون حكم التحريم معلوماً من قبل، ثم يقع الشك في السبب المحلل: ويترجح هنا جانب الأصل وهو التحريم، ويترك العمل بالقرائن الظاهرة، لكونها مجرد احتمال^(١)

ومثاله: أن يرمي إلى صيد فيجرحه، ويقع في الماء فيصادفه ميتاً، فيشك هل كان موته بالغرق أو بالجرح، فهذا حرام لا يأكله؛ لأن الأصل فيه التحريم وقد شك في السبب المبيح^(٢).

والأصل في ذلك ما رواه ابن مسعود - رضي الله عنه - قال صلى الله عليه وسلم: " إذا رمى أحدكم طائراً وهو على جبل فمات، فلا يأكله، فإني أخاف أن يكون قتله ترديه، أو وقع في ماء فمات فلا يأكله، فإني أخاف أن يكون قتله الماء"^(٣).

وأيضاً لو مات بطريق معين، ثم وقع الشك في هذا الطريق، فلا يترك اليقين بالشك، كما لو أرسل كلبه لصيد، فخالط كلبه غيره، ولم يدر أيها صاده كلبه أو كلب غيره؟ لم يأكله؛ لأنه لم يتيقن شروط الحل في غير كلبه^(٤).

والأصل فيه ما رواه عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، فإن أكل فلا تأكل، وإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسك وقتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل"^(٥).

ويلحق بهذا الفرع كل ما أصله الحظر: كالأبضاع، ولحوم الحيوانات، ونحوها مما يبنى حكم الأصل فيه على التحريم^(٦).

^(١) وهذا من الترجيح الوجوبي، عملاً بمقتضى أصل الحرمة، وليس من قبيل الترجيح الاحتياطي.

انظر: عباس الباز، قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام" مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، ص ٣٧٤

^(٢) انظر: الغزالي، الإحياء، ج ٢، ص ١٢٣، وابن القيم، بدائع الفوائد، ج ٣، ص ٢٠٨، والحصني

القواعد الفقهية، ج ٢، ص ١٨٢، ١٨١، وابن قدامة، المغني، ج ٤، ص ١٨١

^(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب: المناسك، باب: الطير يقع في الماء، ج ٤، ص ٤٦٢

^(٤) انظر: الغزالي، الإحياء، ج ٢، ص ١٢٣، وابن القيم، بدائع الفوائد، ج ٣، ص ٢٠٨، والحصني

القواعد الفقهية، ج ٢، ص ١٨٢، ١٨١

^(٥) انظر الحديث وتخرجه: ص ٦٢، من الرسالة.

^(٦) وسيأتي تفصيل هذه الأحكام، في القواعد التابعة من الفصل الثالث في الرسالة.

الصورة الثانية: أن يكون حكم الحل معلوماً من قبل، ثم يقع الشك في السبب المحرم: فيترجح هنا كذلك حكم الأصل وهو الحل، فيكون الحكم له، ولا يلتفت معه إلى القرائن الظاهرة، لكونها مجرد احتمال^(١).

ومثال ذلك: لو تيقن الطهارة، وشك في الحدث أو ظنه، فإنه يبني على اليقين، وهو الطهارة ويستصحب حكمها، ويرجح على حكم الظاهر عملاً بالأصل.

وكذلك لو تيقن أنه صلى أربعاً، وشك في كونها ثلاثاً، فيبقى على حكم الأصل، وهو صلاته أربعاً، ويبني على اليقين ويلغي الشك^(٢)، فإن لم يتيقن من أنه صلاها أربعاً، وشك في ذلك فيبني على الأقل، ودليل هذا الفرع: حديث الرجل الذي شكى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يجده في الصلاة، فأمره ألا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً^(٣).

الصورة الثالثة: أن يكون أصل الحل أو الحرمة معلوماً، ثم يطرأ عليه ظن غالب يوجب عكسه:

وتعتبر غلبة الظن هنا بالسبب الشرعي المعتبر، وإلا فلا مقام له مع اليقين الأصلي من الحل أو الحرمة، ويعبر عن هذه الصورة عند بعض الفقهاء، بتعارض الأصل والظاهر^(٤).

وعند آخرين بتعارض الأصل والغالب^(٥)، ولا تخل هذه الصورة من حالتين: **الحالة الأولى:** "أن يكون الغالب في ذاته حجة شرعية، وهنا يجب ترجيحه على الأصل، من غير اختلاف بين الفقهاء"^(٦).

ولهذه الحالة وجهان:

^(١) وهذا أيضاً من قبيل الترجيح الوجوبي لأصل الحل، عملاً بمقتضى قاعدة الاجتماع.

انظر: عباس الباز، قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام"، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، ص ٣٧٤

^(٢) انظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، ج ١، ص ٢٣٧، والغزالي، الإحياء، ج ٢، ص ١٢٣، والحصني، القواعد الفقهية، ج ٢، ص ١٨٢، ١٨١

^(٣) وهو مروى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً". أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب

الحيض، باب: الدليل على من تيقن الطهارة، ج ١، ص ٢٧٦، رقم (٣٦٢)

وانظر: ابن حجر، فتح الباري مع الصحيح، ج ١، ص ٢٨٦

^(٤) الزركشي، المنتور في القواعد، ج ١، ص ٣١١، وابن رجب، القواعد الفقهية، ص ٣٣٩

^(٥) والمراد بالغالب هنا، ما غلب على الظن وقوعه، لا من جهة تتعلق بعين الشيء.

انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ١٤، والزركشي، المنتور في القواعد، ج ١، ص ٣٢٩

^(٦) الروكي، نظرية التقعيد، ص ٦١٤، وانظر: ابن رجب، القواعد الفقهية، ص ٣٣٩

الوجه الأول: أن يكون الأصل التحريم، ثم يطرأ عليه الظن الغالب الموجب للتحليل .
قال الغزالي: "فهذا ينظر فيه: فإن استندت غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعاً فالذي نختار فيه أنه يحل، واجتنابه من الورع"^(١).

ومثاله: أن يرمي إلى صيد فيغيب، ثم يدركه ميتاً، وليس عليه سوى أثر سهمه، ولكن يحتمل أنه مات بسقطة، أو بسبب آخر، فإن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى، التحق بالقسم الأول — أي الذي يغلب فيه الحرام — وإن لم يظهر غير سهمه، فيعمل هنا بالظاهر، المستند إلى الظن الغالب، من إحالة الموت على رميه، ولا يلتفت إلى الأصل^(٢)؛ لأن غلبة الظن نسخت حكم القطع السابق، فهنا غلب على ظن الصائد، أن موت الصيد بسبب ضرب الصائد ٠٠٠، والعمل بغلبة الظن صحيح، وإنما كان هذا لأن الأصل وإن كان قطعياً، فاستصحابه مع هذا المعارض الظني لا يمكن، إذ لا يصح بقاء القطع بالتحريم، مع وجود الظن هنا، بخلاف بقائه مع الشك^(٣).

الوجه الثاني: أن يكون أصل الحل معلوماً، ثم يطرأ عليه الظن الغالب الموجب للتحريم، بسبب معتبر شرعاً .

ومثاله: "أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين، بالاعتماد على علامة معينة توجب غلبة الظن، فتوجب تحريم شربه، كما أوجب منع الوضوء به"^(٤).

الحالة الثانية: أن لا يكون الغالب في ذاته حجة شرعية، وإنما مستنده العرف أو القرائن، أو غلبة الظن، وهنا يقدم الأصل، كما تقدم في الفرعين: الأول والثاني من هذا القسم .

وقد يستوي الأصل مع الظاهر، فيتعارضان، وهنا يختلف العلماء في ترجيح أحدهما على الآخر^(٥)، ومثال ما جرى فيه القولان من هذه الصورة: "مسألة طين الشوارع"^(٦).

وفيها مذهبان:

(١) الغزالي، الإحياء، ج٢، ص١٢٤

(٢) المرجع السابق، وانظر: الحصني، القواعد الفقهية، ج٢، ص١٨٢

(٣) انظر: الشاطبي، الموافقات، ج١، ص٢٣٥

(٤) الغزالي، الإحياء، ج٢، ص١٢٤

(٥) انظر: العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج٢، ص٤٥، وابن رجب، القواعد الفقهية، ص٣٣٩

والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص١٧٤، ١٧٣، والزركشي، المنشور في القواعد، ج١، ص٣١٥

(٦) ابن رجب، القواعد الفقهية، ص٣٤٣، والزركشي، المنشور في القواعد، ج١، ص٣٢٦، والسيوطي

الأشباه والنظائر، ج١، ص١٧٥

١- المذهب الأول: أنه ظاهر، ترجيحاً للأصل، وإليه ذهب: الحنفية^(١)، والمالكية^(٢)، والشافعية^(٣) والحنابلة في رواية عندهم^(٤).

٢- المذهب الثاني: أنه نجس ترجيحاً للظاهر، وهو قول عند الشافعية^(٥) والحنابلة^(٦). وقد استدل أصحاب المذهب الأول: بأصل الطهارة في الأعيان كلها. ومن الأصول التي تشهد لذلك:

أ- "طهارة الأرض بتجفيف الشمس والريح عند الحنفية"^(٧).

ب- طهارة النجاسات بالاستحالة واستهلاكها حتى ذهب أثرها، عند الحنفية والمالكية، وقول مرجوح عند الحنابلة^(٨).

ج- الضرورة وعموم البلوى لكثرتة في الطرقات، فيتعذر صيانة الخفاف والنعال عنه^(٩).

وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يخوضون في طين المطر، ويصلون ولا يغسلونها^(١٠).

واستدل أصحاب المذهب الثاني، بالظاهر وهو غلبة النجاسة عليه، فيقدم على الأصل^(١١).

الراجع: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، القائلون بطهارة طين الشوارع؛ لقوة حججهم، وانسجامها مع مقاصد التشريع، في التخفيف على المكلفين، ورفع الحرج عنهم.

(١) ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج١، ص٣١٤

(٢) الخطاب، مواهب الجليل، ج١، ص١٥٢

(٣) الزركشي، المنتور في القواعد، ج١، ص٣٢٧

(٤) ابن رجب، القواعد الفقهية، ص٣٤٣، وابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٢١، ص٧٨

(٥) الزركشي، المنتور في القواعد، ج١، ص٣٢٦، ٣٢٧

(٦) ابن رجب، القواعد لفقهية، ص٣٤٣

(٧) ابن الهمام، فتح القدير، ج١، ص١٩٨

(٨) انظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج١، ص٣٢٧، والدسوقي، حاشية الدسوقي، ج١، ص٥٧

ابن رجب، القواعد الفقهية، ص٣٤٤، والبهوتي، الروض المربع، ج١، ص٩٨

(٩) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج١، ص٨١، وانظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج١، ص٢٠٥

(١٠) انظر: الخرشي، حاشية الخرشي على مختصر خليل، ج١، ص١١٠

(١١) ابن رجب، القواعد الفقهية، ص٣٤٣، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص١٧٥، ١٧٤

والعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج٢، ص٤٦

الفرع الثالث: صورة اجتماع الحلال والحرام الناشئ عن الحالة التي لا يكون للمشكوك فيه حكم قبل الشك:

ولهذه الصورة من الاجتماع نوعان من التعارض:

النوع الأولي: أن يتعارض أصلان^(١):

والمراد بالتعارض هنا، هو الذي يخيل للناظر في ابتداء نظره لتساويهما، فإذا ما حقق المجتهد فكره رجح أحدهما على الآخر، وذلك لاستحالة تقابل الأصلين على وزان واحد يمنع الترجيح^(٢) ويبحث الفقهاء هذا النوع من التعارض، في الفروع التي تتجاذبها أصول الحلال والحرام^(٣)، أما الأصوليون، فيبحثونه في قياس الشبه من مسالك العلة، ويلحقونه بأكثر الأوصاف المعتبرة شرعاً^(٤)، ومثال هذا النوع من التعارض: المسبوق في الصلاة إذا أدرك الإمام في الركوع، فكبر وركع معه، وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده؟ فإن للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية، وفي الأصح عند الشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا يعتد بهذه الركعة؛ لأن الأصل فيها عدم الإدراك^(٥).

القول الثاني: ذهب الشافعية في قول مرجوح عندهم، والحنابلة: إلى أنه يعتد بالركعة؛ لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع^(٦).

الراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لأن هذا شك في إدراك الركعة وغير متيقن منها، ومبنى العبادة في الإسلام على الاحتياط.

^(١) ابن رجب، القواعد الفقهية، ص ٣٣٥، والزركشي، المنشور في القواعد، ج ١، ص ٣٣٠

والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ١٨٠، والعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٤٧

^(٢) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ١٨٠

^(٣) انظر: الزركشي، المنشور في القواعد، ج ٢، ص ٢٢٩

^(٤) الفتوحى، شرح الكوكب المنير، ص ٥٢٨، والغزالي، المستصفي، ج ٢، ص ٣١١، ٣١٠

والأمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج ٣، ص ٨٨

^(٥) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٧٩، وابن جزير، قوانين الأحكام، ص ٥٠

والزركشي، المنشور في القواعد، ج ١، ص ٣٣١، وابن رجب، القواعد الفقهية، ص ٣٣٦

^(٦) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ١٨٢، والزركشي، المنشور في القواعد، ج ١، ص ٣٣١

وابن رجب، القواعد الفقهية، ص ٣٣٦

ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (١).

النوع الثاني: أن يتعارض ظاهران (٢):

ويقسم الفقهاء هذا النوع من التعارض إلى قسمين: تعارض المخبرين وتعارض البيئات القسم الأول: تعارض المخبرين:

وقد مثل الفقهاء لهذا القسم باختلاف المخبرين بجهة القبلة لمن اشتبهت عليه، وفي المسألة قولان:

القول الأول: ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في الراجح:

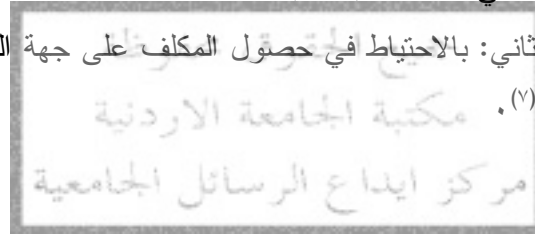
إلى أنه يتخير من شاء، ويقلدهم، والأولى أن يقلد أعلمهم وأوثقهم (٣).

القول الثاني: ذهب بعض الحنفية والمالكية: إلى أنه يصلي إلى كل جهة احتياطاً (٤).

استدل أصحاب القول الأول: بعموم قوله تعالى: " فأينما تولوا فثم وجه الله " (٥).

قال ابن عابدين: قيل نزلت في مسألة اشتباه القبلة (٦).

واستدل أصحاب القول الثاني: بالاحتياط في حصول المكلف على جهة القبلة بالاحتمالات

المتكررة للجهات الأربعة (٧).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك الركعة من الصلاة

ج ١، ص ٢١١، رقم (٥٥٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب: المساجد، باب: من أدرك ركعة أدرك

الصلاة ج ١، ص ٤٢٣ رقم (٦٠٧).

(٢) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ١٨٧، والعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٤٧

(٣) وهناك قول للحنابلة، بأنه يقلد الأوثق، فإن قلد المفضل، فلا تصح صلاته.

انظر: ابن عابدين، حاشية رد المختار، ج ١، ص ٤٣١، والخرشي، والخرشي على مختصر خليل

ج ١، ص ٢٥٩، والنووي، المجموع، ج ٣، ص ٢٠٤، وابن قدامة، المعني، ج ١، ص ٤٤٧

(٤) ابن عابدين، حاشية رد المختار، ج ١، ص ٤٣٤، والخرشي، حاشية الخرشي على مختصر خليل، ج ١، ص ٢٦٠

(٥) سورة البقرة، آية (١١٥).

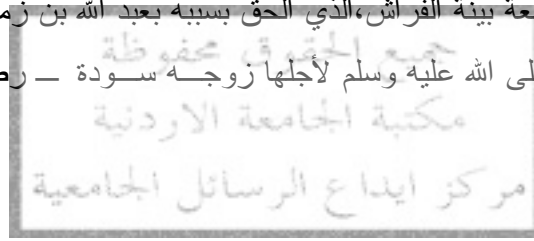
(٦) ابن عابدين، حاشية رد المختار، ج ١، ص ٤٣٥

(٧) انظر: ابن عابدين، حاشية رد المختار، ج ١، ص ٤٣٥، ٤٣٤، والخرشي، حاشية الخرشي على مختصر خليل، ج ١، ص ٢٥٩

الراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لأن القول بالاحتياط هنا مردود، للنهي عن الصلاة إلى غير جهة القبلة، بالإضافة إلى أنه قد أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع. ويؤيد هذا الترجيح، حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير أو سفر، فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا إلى حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: " قد أجزأتكم صلاتكم " (١).
فمن نصر التخيير احتج بهذا الحديث، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم، والآية مؤيدة لهذا الحكم (٢).

القسم الثاني: تعارض البيئات:

وقد تقدم مثال هذا القسم، في سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن زمعة، في ابن وليدة زمعة (٣)، فقد تعارض في ابن وليدة زمعة بينة الفراش، الذي الحق بسببه بعبد الله بن زمعة، وبينة الشبه من غيره، والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها زوجه سودة - رضي الله عنها - بالاحتجاب احتياطاً (٤).

(١) أخرجه الدارقطني في سننه ، ج ١ ، ص ٢٧١ ، وقد ضعف هذا الحديث البيهقي والألباني؛ لأن فيه محمد بن

سالم ومحمد بن عبيد الله ، وهما ضعيفان .

وحسن الألباني هذا الحديث بلفظ عبد الله بن عامر عن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه

وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله

صلى الله عليه وسلم، فتزل فأينما تولوا فثم وجه الله .

انظر: الألباني ، إرواء العليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، رقم (٢٩١)

والبيهقي ، السنن الكبرى ، ج ٢ ، ص ١٠ ، طبعة دار المعرفة ، سنة (١٤١٣) .

(٢) انظر: القرطبي ، تفسير القرطبي ، ج ٢ ، ص ٨٠ ، وابن القيم ، بدائع الفوائد ، ج ٤ ، ص ٣٤٣

(٣) انظر: الحديث وتخريجه ، ص ٦١ ، من الرسالة .

(٤) انظر: ابن حجر ، فتح لباري ، ج ٤ ، ص ٣٤٣

المطلب الثالث: الاجتماع الناشئ عن اتصال السبب المحلل بمعصية أو عن تعارض الأدلة

الفرع الأول: الاجتماع الناشئ عن اتصال السبب المحلل بمعصية:

عد الإمام الغزالي — رحمه الله — أربعة من الأمور التي تتصل بها المعصية فقال: إن المعصية قد تكون في قرائن السبب المحلل، أو في لواحقه، أو في سوابقه، أو في عوارضه^(١). ومما يتخرج حقيقة تحت هذا القسم من الاجتماع، هو المعصية التي تلحق بقرائن السبب المحلل، أما الأقسام الباقية، فلا تتخرج تحت هذا القسم لما يلي:

أولاً: لأن المعصية في اللواحق: وهي كل تصرف يفضي في سياقه إلى معصية، وأعلاها بيع العنب من الخمر، وبيع السيف من قطاع الطريق، وهما مما اختلف العلماء في صحته، وفي حل الثمن المأخوذ منه^(٢)، فإن هذا مما يتخرج تحت قاعدة سد الذرائع، ويرجع فيه إلى الفرع الثاني من هذا المطلب، وهو اختلاف العلماء في حجية الدليل^(٣).

ثانياً: لأن المقدمات — أي سوابقه — التي تتطرق إليها المعصية بدرجاتها المختلفة، وأعلاها ما تشد كراهته فيها، ما بقي من أثر المتناول، كالأكل من شاة علفت بعلف مغصوب، أو رعت في مرعى حرام^(٤). فقد سبق بحثه في الاجتماع الناشئ عن اختلاط الحلال والحرام، وسيأتي مزيد تفصيل فيه في التطبيقات المعاصرة، في الفصل الرابع من هذه الرسالة.

ثالثاً: أما المعصية في العوض وهي على درجات ثلاث:

أعلاها: التي تشد فيها الكراهة: كأن يشتري شيئاً في الذمة، ويقضي ثمنه من غضب، أو مال حرام، وأوسطها: كأن لا يكون العوض غضباً ولا حراماً، ولكن يتهيأ لمعصية كما لو سلم عوضاً عن الثمن عنباً، والأخذ شارب خمر، أو سيفاً والأخذ قاطع طريق، وأسفلها: وهي درجة الموسوسين^(٥)، وهم الذين من عادتهم الشك في أداء العبادات، التي يقومون بها وإجزائها، كالشك في صحة الوضوء والصلاة ونحوهما.

(١) انظر: الغزالي، الإحياء، ج٢، ص١٣٦

(٢) المرجع السابق، ص١٣٧

(٣) انظر: يوسف البدوي، أحكام الاشتباه، ص١٨٥

(٤) انظر: الغزالي، الإحياء، ج٢، ص١٣٨

(٥) المرجع السابق، ج٢، ص١٣٩-١٤١

فإن الدرجة العليا، سبقت دراستها كذلك في المطلب الأول من هذا المبحث وهو في الاجتماع الناشئ عن اختلاط الحلال بالحرام، أما الدرجة الوسطى، فتلتحق كذلك بقاعدة سد الذرائع، أما الدرجة السفلى، فليست من مباحث هذه الدراسة، وهي درجة الوسوسة^(١).

فيبقى من هذا المطلب للبحث فرع واحد، وهو: اتصال المعصية بقرائن السبب المحلل: سبق وأن ذكرت أن الفقهاء يقسمون الحرام إلى نوعين: حرام لذاته، وحرام لغيره: وهو ما يكون سبب التحريم فيه خارجاً عن المحل الذي يتعلق به فعل المكلف.

وقلت: إن الحرام لغيره: هو ما كان مشروعاً في أصله، ولكن اقتزن به عارض اقتضى تحريمه^(٢)، وهذا القسم من أقسام اجتماع الحلال والحرام، يدخل في هذا النوع من الحرام، وهو الحرام لغيره^(٣).

ومثاله: الصلاة في الثوب المغصوب، والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة، وصوم يوم العيد، والبيع المشتمل على الربا، أو المقتزن بشرط فاسد^(٤). ونحو ذلك مما طرأ عليه التحريم، لعارض اقتضى تحريمه^(٥)، وهذا مما اختلف العلماء فيه:

فمنهم من غلب جهة مشروعية أصله على جهة ما اتصل به، فقال: إنه يصلح سبباً شرعياً وتترتب عليه آثاره، وإن كان منهيًا عنه، باعتبار ما اتصل به، ولهذا يلحق فاعله الإثم من هذه الجهة، لا من جهة إتيان الفعل نفسه.

وعلى هذا تكون الصلاة في الثوب المغصوب، أو الأرض المغصوبة صحيحة مجزئة، وتبرأ ذمة المكلف منها، وهو آثم بالغصب^(٦). وكذا البيع وقت النداء صحيح مع الإثم، لإيقاعه في هذا الوقت^(٧).

(١) انظر: يوسف البدوي، أحكام الاشتباه، ص ١٨٦.

(٢) انظر: ص ٢٨، من الرسالة.

(٣) انظر: التفتازاني، التلويح على التوضيح، ج ٢، ص ١٢٦.

(٤) انظر: محمد الزحيلي، نظرية الضرورة، ص ١٩، ٢٠.

(٥) ومن قال بهذا الحنفية. انظر: السرخسي، المبسوط، ج ١، ص ٨١، ومحمود عثمان، قاموس

ومن العلماء من غلب جهة فساد ما أتصل بالفعل، على مشروعية أصله فقال بفساد الفعل وعدم ترتب أثره الشرعي عليه، ولحوق الإثم بفاعله؛ لأن جهة الفساد في نظرهم، لا تبقى أثراً لمشروعية أصله، وعلى هذا تكون الصلاة في الثوب المغصوب، أو الأرض المغصوبة باطلة وكذا البيع وقت النداء^(١).

الفرع الثاني: الاجتماع الناشئ عن تعارض أدلة الحلال والحرام: ينجم هذا الاجتماع عن اختلاف في الدليل، الذي يعد سبباً رئيسياً في الاختلافات الفقهية بين أهل العلم، فقد ينقل في المسألة الواحدة نصان: أحدهما يقتضي التحليل والآخر يقتضي التحريم، فيبلغ أحد النصين طائفة منهم، ولا يبلغ طائفة أخرى، ويتمسك كل فريق منهم بما بلغه ويختلفوا.

ويلجأ العلماء للخروج من مثل هذا التعارض، إلى الجمع بين الأدلة إن أمكن، وحمل كل واحد منها على جهة معينة، أو بالبحث عن المتقدم والمتأخر لمعرفة الناسخ منها وتقديمه على المنسوخ أو إلى الترجيح بينها بالطرق الفقهية المتبعة عند حصول مثل هذا التعارض^(٢).

وقد بينت فيما سبق، استحالة وجود تعارض حقيقي بين أدلة الشرع، حيث يتمتع الجمع أو الترجيح بينها، وذكرت أن هذا من التعارض الإضافي النسبي، الذي يتراءى للبعض عند النظر في أدلة الشرع للوهلة الأولى، حيث أنه لا تناقض في شرع الله تعالى^(٣).

وهذا مذهب جمهور الأصوليين، من أنه لا تعارض حقيقي بين هذه الأدلة، سواء أكانت نقلية أم عقلية، وقطعية أو ظنية، إذا كان ذلك في الواقع ونفس الأمر، وذلك لرجوع الشريعة إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف فيها؛ لأن منشأ الخلاف هو نظر الأئمة المجتهدين، إذ ليس من مقاصد الشرع وضع حكمين مختلفين في موضع واحد^(٤).

وسبق أن بينت كذلك أحكام هذا التعارض من حيث مدلوله عند الأصوليين^(٥).

(١) وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: ابن قدامة، روضة الناظر، ص ٢٤، وابن تيمية، المسودة

في أصول الفقه، ج ١، ص ٧٤، ٧٥.

(٢) انظر: عباس الباز، قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام..."، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية

ص ٣٧٣، بتصرف.

(٣) انظر: ص ٢٩، ٣٠، وما بعدها من الرسالة.

(٤) انظر: الشاطبي، الموافقات، ج ٤، ص ١٧٤، والخفناوي، التعارض والترجيح، ص ٣٧، ٣٦.

(٥) انظر: ص ٦٦، وما بعدها من الرسالة.

أما أحكام هذا التعارض من حيث نوع الدليل: كتعارض عموميين، أو قياسين أو قياس وعموم ونحو ذلك، فإن بحثه ليس من صميم موضوع الدراسة.

وبقي أن أبين هنا أحكام التعارض في العلامات الدالة على الحل والحرمة وفي الصفات التي تناط بها الأحكام، من خلال النوعين التاليين:

النوع الأول: تعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة:

وهذا النوع من التعارض، هو النوع الأول من أنواع الشك عند ابن القيم، حيث يقول: "الشك الواقع في المسائل نوعان:

أدهما: شك سببه تعارض الأدلة والإمارات: كقولهم في سؤر البغل والحمار مشكوك فيه، فنتوضأ به وتتميم، فهذا شك لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة، وإن كان دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة، فإنه لم يقم على تنجيس سؤرها دليل^(١).

ومثل له كذلك: بالدم الذي تراه المرأة بين الخمسين سنة إلى الستين، أنه مشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي فرض الصوم، لتعارض دليلي الصحة والفساد^(٢)، وذلك احتياطاً، لتحصيل مصلحة الواجب، وإن احتمل كونها حائضاً، ويجرم وطؤها لدفع مفسدة الحرام^(٣).

وقد مثل له الإمام الغزالي: بما إذا نهب نوع من المتاع، في وقت يندر وقوع مثله من غير النهب، فيرى مثله في يد رجل من أهل الصلاح، فيدل صلاحه على أنه حلال، ويدل نوع المتاع ونوره من غير المنهوب على أنه حرام، فيتعارض الأمران.

وكذلك تعارض خبر العدلين، أو شهادة الفاسقين... ونحو ذلك^(٤).

ويقسم الشك في هذا النوع من التعارض إلى قسمين:

القسم الأول: الشك المستند إلى أحوال المالك: كما سبق من تعارض علامات الصلاح والعدالة، أو الفسق^(٥).

(١) ابن القيم، بدائع الفوائد، ج ٣، ص ٢٠٧.

(٢) المرجع السابق، ج ٣، ص ٢٠٨.

(٣) انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ١١١.

(٤) الغزالي، الإحياء، ج ٢، ص ١٤٤.

(٥) المرجع السابق.

القسم الثاني: الشك المستند إلى سبب الملك: كما إذا طرح في سوق، أحمال من طعام غصب، واشتراه أهل السوق .

وقد سبق أمثلة هذا القسم كذلك، في اختلاط ما هو حرام لكسبه وسببه، في الصورة الثالثة من الفرع الثاني، من المطلب الأول من هذا المبحث^(١) .

النوع الثاني: التعارض في الصفات التي تناط بها الأحكام:

وقد مثل له الغزالي: بما إذا أوصى بمال لفقهاء، فيعلم أن الفاضل في الفقه داخل فيه، وأن الذي ابتداء التعليم من يوم أو شهر لا يدخل فيه، وبينهما درجات لا تحصى يقع الشك فيها^(٢)، فهنا يدخل الشك والتعارض في صفة الفقيه الذي أنيط به حكم الوصية .

ومن هنا فإن إلحاق الوقائع بالأحكام العامة المجردة، يحتاج إلى اجتهاد في تحقيق مناط الحكم العام المجرد في الواقعة، وهو لا يقل عن الاجتهاد في استنباط الأحكام ذاتها، وهذا مما تختلف فيه وجهات النظر؛ لأن بعض هذه الصفات يوجب التحريم، وبعضها يوجب الإباحة، وقد لا يستطيع الباحث فيها الترتيب؛ لاستواء الصفات المؤدية إلى التحريم، والصفات المؤدية إلى الإباحة، فيقع الاشتباه في محل الحكم^(٣)، ويدخل في ذلك كل أمر فيه طرفان، يعلم أن أحدهما قاصر، وأن الآخر زائد وبينهما أمور متشابهة، تختلف باختلاف الشخص وحاله، كنفقة الأقارب، وكسوة الزوجات وكفاية العلماء والفقهاء من بيت المال^(٤) .

ويلحق بهذا النوع من التعارض، تشابه الأشخاص في جميع الصفات والوجوه، التي تناط فيها أحكام بعض العبادات، كتنازع اثنين فأكثر في إمامة الصلاة، فإنه يقرع بينهما^(٥) .

^(١) انظر: الغزالي، الإحياء، ج٢، ص١٤٦، وص١٠٢، من الرسالة .

^(٢) الغزالي، الإحياء، ج٢، ص١٤٤ .

^(٣) انظر: محمد شبيب، القواعد الكلية، ص٣٢٨ .

^(٤) الغزالي، الإحياء، ج٢، ص١٤٥ .

^(٥) انظر: يوسف البدوي، أحكام الاشتباه، ص١٨٢ .

المطلب الرابع: مخارج اجتماع الحلال والحرام عند الفقهاء

سبق أن ذكرت، أن أهم الأحكام المترتبة على اجتماع الحلال والحرام حكمان:

الحكم الأول: التعارض الناشئ عن اجتماع أدلة الحلال والحرام، وتقابلهما في الظاهر، وقد يكون ذلك من الإشكالات التي تعرض للدليل نفسه كما تقدم كتردد بين عموم وخصوص، أو بين مفهوم ومنطوق، أو بين حل وحرمة، وقد يكون لما يعرض للمكلف نفسه في بادئ نظره: إما لجهله، أو لغفلته وذهوله، إلا أنه لما كان حكم التعارض هنا يؤدي إلى خلاف في أحكام الشريعة، فقد أوجد الفقهاء طرقاً ومخارج كثيرة للتخلص من اجتماع الحلال والحرام المؤدي إلى التعارض والاشتباه، الناشئ عن هذا الاجتماع، كالجمع والتوفيق بين الدليلين^(١)، أو بالترجيح بينهما، أو بنسخ أحدهما ونحوه.

وقد تقدم بحث بعض أحكام التعارض المتعلقة بموضوع الدراسة^(٢)، وسيأتي بحث البعض الآخر منها في هذا المطلب.

الحكم الثاني: الاشتباه الناشئ عن اختلاط الحلال بالحرام اختلاط امتزاج أو استيهام، وبما أن الاشتباه أحد أسباب تغليب الحرام، ولا سيما عندما يكون منشأه الالتباس^(٣)، كان لا بد من بحث أحكامه ومخارجه، وذلك من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول: منشأ الاشتباه ومفهومه ومراحلته وحكمه:

أولاً: مفهوم الاشتباه:

١- الاشتباه في اللغة: مصدر فعله اشتبه، وجمعه شبهات وشبه.

فيقال: تشابه الشيطان، إذا أشبه كل واحد منهما صاحبه، حتى التباسا واختلطاً، بحيث تعذر تمييز

(١) قال الشاطبي: "التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر، وإما من جهة نظر المجتهد، أما من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بالإطلاق؛ لأن مبنى الشريعة على قول واحد. وأما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف، إلا أنهم نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين، وهو صواب، فإنه إن أمكن الجمع فلا تعارض، كالعام مع الخاص، والمطلق مع المقيد، وأشباه ذلك.

الشاطبي، الموافقات، ج ٤، ص ١٧٤

(٢) انظر: ص ٦٦، ٥٧، ٣١، وما بعدها من الرسالة.

(٣) انظر: عباس الباز، قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام" ، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، ص ٣٧٢

أحدهما من الآخر أو ظهوره^(١).

٢- الاشتباه اصطلاحاً: وله تعريفات كثيرة أشهرها ثلاثة هي:

الأول: تعريف الإمام أحمد فقال: " بأنه منزلة بين الحلال والحرام، أو اختلاطهما "^(٢)، وقريب منه تعريف الشبهة بأنها " ما لم يتيقن كونه حراماً أو حلالاً "^(٣).

الثاني: تعريف ابن دقيق العيد فقال: " الشبهات هي كل ما تتنازعه الأدلة، من الكتاب والسنة، وتتجاذبه المعاني "^(٤).

الثالث: تعريف الإمام الصنعاني - رحمه الله - فقال: " والأقرب في تفسير الشبهات: أنه ما يريب، وما لم ينشرح له الصدر، لحديثي "دع ما يريبك"^(٥) و "استفت قلبك"^(٦) ولا فتياً إلا في المشتبه "^(٧).

الراجح: في تعريف الاشتباه: أنه ما يريب النفس ولا ينشرح له الصدر؛ وذلك لأنه يدل على

المراد من الاشتباه، وهو الالتباس والإشكال، وعدم الوضوح في الحكم.

ولأن الريبة لا تنتج إلا عن شبهة تدفع المكلف إلى الاستفتاء وطلب الدليل^(٨).

ثانياً: منشأ الاشتباه:

الاشتباه من الأحكام التي تنشأ عن اجتماع الحلال والحرام، سواء كان هذا الاجتماع باختلاط الحلال والحرام، أو باجتماع أسبابهما، أو أدلتهما، ولا سيما في القسم الأول عندما يتعذر التمييز

والفصل بينهما، وفي القسمين الثاني والثالث، عندما يتعذر الجمع والترجيح بينهما.

^(١) انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج ١٣، ص ٥٠٣، ٥٠٥، والفيومي، المصباح المنير، ج ١، ص ٣٠٤.

^(٢) ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، ص ٦٦.

^(٣) الجرجاني، التعريفات، ص ١٦٤.

^(٤) ابن دقيق العيد، شرح الأربعين، ص ٤٥، وابن دقيق العيد هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع، (٦٢٥-٧٠٢هـ).

قاضي مجتهد من أكابر علماء الأصول، ومن مصنفاته: إحكام الأحكام، والإمام، وشرح

النوويه. انظر: الأسنوي، طبقات الشافعية، ج ٢، ص ١٠٢-١٠٦.

^(٥) انظر الحديث وتخريجه: ص ٦٦، من الرسالة

^(٦) أخرجه الدارمي في سننه، ج ٢، ص ٣٢٠، رقم (٢٥٣٣)، حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ج ١، ص ٢٢٤.

^(٧) وليس كل قلب يستفتي إلا ما استنارت بصيرته، وعمر يتقوى الله ومحبته.

انظر: ص ١٤٠، ١٣٩، من الرسالة، والصنعاني، العدة، ج ٤، ص ٣٥٩، وسبقت ترجمة الصنعاني.

^(٨) انظر: هذه التعريفات ومناقشتها، عند يوسف البدوي، أحكام الاشتباه، ص ٢٠-٢٩.

و غالباً ما يعبر الفقهاء بلفظ "الاشتباه" عن الاجتماع الحسي بين الحلال والحرام الذي يحسه المكلف، سواء كان هذا الاجتماع امتزاجاً كما في المائعات، أو استيهاماً كما في الأعيان كالعبيد والدور، أما لو كان الاجتماع معنوياً، كاجتماع أدلتهم، فإنهم غالباً ما يعبرون عنه بلفظ التعارض.

ثالثاً: مراحل الاشتباه:

تقسم هذه المراحل بالنظر إلى تصرفات المكلف حيال الأمر المتشابه إلى ثلاث مراحل: **المرحلة الأولى:** مرحلة التوقف خشية الوقوع في المحذور، وذلك قبل وقوع المكلف في الاشتباه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" (١).

قال الخطابي (٢): الواجب على من اشتبه عليه، أن يتوقف ويستبرئ الشك، ولا يقدم إلا على بصيرة فإنه إن أقدم على الشيء قبل التثبت والتبين، لم يأمن أن يقع في المحرم عليه، وذلك معنى الحمى وضربه المثل به (٣).

المرحلة الثانية: أثناء وقوع المكلف في الاشتباه: وهنا يجب على المكلف الاجتهاد في إزالة الاشتباه إن كان عالماً، لمعرفة حكم الله في الواقعة، وإن كان عامياً، وجب عليه سؤال أهل الذكر، لقوله تعالى: " فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" (٤).

قال البغوي: " ونوع من الاشتباه، أن يقع للرجل حادثة يشتبه عليه وجه الحكم فيها بين الحل والحرمة، فسيبيله إن كان عالماً أن يجتهد، وإن كان عامياً أن يسأل أهل العلم، ولا يجوز سلوك سبيل الاستباحة من غير اجتهاد أو تقليد مجتهد، إن كان عامياً" (٥).

المرحلة الثالثة: وتكون بعد عجز المكلف عن إزالة الاشتباه:

وعندها يبحث عن بديل لا اشتباه فيه، أو يتوقف حتى يتبين له الحكم، فإن لم يكن له بديل واضطر للمشتبه فيه، أخذ بالأحوط، قال ابن القيم: " إذا اشتبه المباح بالمحذور، وكان له بدل لا اشتباه فيه، انتقل إليه وترك المشتبه فيه، وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه، اجتهد في

(١) سبق تخريجه، انظر: ص ٢ من الرسالة.

(٢) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، (٣١٩-٣٨٨هـ)، فقيه محدث من أهل بستان من بلاد كابل، من مصنفاته: معالم السنن، وغريب الحديث، وتفسير أحاديث الجامع. انظر: الزركلي، الأعلام،

ج ٢، ص ٢٧٣

(٣) الخطابي، معالم السنن، ج ٣، ص ٥٦

(٤) سورة الأنبياء، آية (٧).

(٥) البغوي، شرح السنة، ج ٨، ص ١٦

المباح واتقى الله ما استطاع"^(١)، وهنا يأتي دور قاعدة اجتماع الحلال والحرام في الأخذ بالاحوط، ويكون ذلك بتغليب الحرام على الحلال"^(٢).

رابعاً: حكم الاشتباه:

يعد الاشتباه كالتعارض، أحد المشكلات التي يجب حلها، والخروج منها وذلك لوضوح الدين وظهوره، واكتماله وبيانه"^(٣)، قال تعالى: "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء"^(٤). وقال صلى الله عليه وسلم: "لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء"^(٥). يقول ابن رجب: "فما ترك الله ورسوله حلالاً إلا مبيناً، ولا حراماً إلا مبيناً لكن بعضه كان أظهر بياناً من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر، وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، لا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام، وما كان بيانه دون ذلك، فمنه ما يشتهر بين حملة الشريعة خاصة فاجمع العلماء على حله أو حرمة، وقد يخفى على بعض من ليس منهم. ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضاً، فاختلوا في تحليله وتحريمه". ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق، فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبهاً عليه، ولا يكون عالماً بهذا؛ لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجوراً غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار"^(٦)، وبما أن الدين واضح لا إشكال فيه كما تقدم، فإن من الواجب إزالة الاشتباه المولد لهذا الإشكال، قال الإمام النووي رحمه الله: "ومن فروض الكفاية، القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين"^(٧).

ويقول الغزالي: "إذ لا بد في كل بلد من عالم مليء، يكشف معضلات أصول الدين، وما لا يتوصل الواجب إلا به فهو واجب"^(٨).

(١) ابن القيم، بدائع الفوائد، ج٣، ص١٩٧

(٢) انظر: دور القاعدة ص٥٧-٥٩، من الرسالة.

(٣) انظر: يوسف البدوي، أحكام الاشتباه، ص٣٦

(٤) سورة النحل، آية (٨٩).

(٥) أخرجه ابن ماجة في سننه، باب: اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج١، ص٤ رقم (٥)،

وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ج٢، ص٨٠٥، رقم (٤٣٦٩).

(٦) ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ص٦٤، ٦٥

(٧) الرملي، نهاية المحتاج، ج٨، ص٤٧، ٤٦

(٨) الغزالي، المستصفى، ج١، ص٣٥٩، طبعة دار الكتب العلمية، ط١، سنة ١٤١٣هـ

الفرع الثاني: مخارج الاشتباه الناشئ عن اجتماع الحلال والحرام عند الفقهاء:

بينت فيما سبق موقف المسلم من الأمر المشتبه في مراحل الثلاثة، وهي التوقف قبل الإقدام، ثم النظر والتأمل فيه، فإن كان عالماً اجتهد، وإن كان عامياً سأل أهل العلم، فإن عجز المكلف عن إزالة الاشتباه بالترجيح، انتقل إلى البديل إن كان له بديل، وإن لم يكن له بديل ودعت الضرورة إليه أخذ بالاحوط واتقى الله ما استطاع في ذلك؛ ليستبرئ لدينه وعرضه.

يقول الإمام المناوي - رحمه الله - أثناء شرحه لحديث "إن الحلال بين وإن الحرام بين": أنه سبحانه وتعالى قد مهد لكل منهما - أي الحلال والحرام - أصلاً يتمكن الناظر المتأمل فيه، من استخراج أحكام ما يعن له من الجزئيات، وتعرف أحوالها، لكن قد يتفق في الجزئيات ما يقع فيه الاشتباه، لوقوعه بين الأصلين، ومشاركته لأفراد كل منهما من وجه، فينبغي ألا يجترئ المكلف على تعاطيه، بل يتوقف حيثما يتأمل فيه، فيظهر له أنه من أي القبيلين، فإن اجتهد ولم يظهر له أثر الرجحان، بل رجع الذهن عن إدراكه حسيراً وتركه في حيز التعارض أسيراً، أعرض عما يريبه إلى ما لا يريبه، استبرأ لدينه أن يختل بالوقوع في المحارم، وصيانة لعرضه أن يتهم بعدم المبالاة بالمعاصي، والبعد عن الورع^(١).

ولذا فإنه لا يصف ما بين العبد وربيه - كما ذكر العلماء - إلا بترك الاشتباه والخروج منه. يقول الإمام الدهلوي - رحمه الله - في معرض حديثه عن الاشتباه المتولد عن تعارض حكمي الإباحة والتحریم: "٠٠٠ فلا يصف ما بين العبد وبين الله، إلا بتركه، والأخذ بما لا اشتباه فيه"^(٢)، ومن هنا وضع الفقهاء طرقاً كثيرة للخروج من الاشتباه، ولكل مخرج منها ارتباط وثيق بمنشأ الأمر المشتبه الذي تعالجه تلك الطرق، فمثلاً: إذا كان الاشتباه ناشئاً عن تعارض بين الأدلة، فهناك الترجيح بينها بطرقه المختلفة، وإن كان ناشئاً عن الشك في السبب المحلل والمحرم، فهناك الاستصحاب لحكم الأصل، والأخذ بالقرائن الدالة على ترجيح أحدهما وتغليبه.

(١) المناوي، فيض القدير، ج٣، ص٥٦٤، هو: محمد بن عبد الرؤوف بن علي المناوي القاهري

(٢) (٩٥٢-١٠٣١هـ)، من كبار العلماء، عرف بالبحث والتصنيف، ومن مصنفاته: فيض القدير

والجواهر المضية. انظر: الزركلي، الأعلام، ج٦، ص٢٠٤

(٢) الإمام الدهلوي، حجة الله البالغة، ج٢، ص١٧٩، وهو: أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، (١١١٠-١١٧٦هـ)

فقيه حنفي ومحدث من أهل دهلة بالهند، وعلى كتبه مدار الفتوى فيها، ومنها: الإنصاف في أسباب الخلاف

وحجة الله البالغة. انظر: الزركلي، الأعلام، ج١، ص١٤٩

ويرجع في ذلك أيضاً إلى حكم المشكوك فيه نفسه، هل له حكم قبل الشك أو لا؟ فإن لم يكن له أصل يرجع إليه^(١)، يكون طريق الخروج منه بما سيأتي بعد قليل .
ويتحكم في طرق الخروج من الأمر المشتبه كذلك، وجود البديل الذي يصار إليه كما تقدم بالإضافة إلى كون الأمر المشتبه تدعو إليه الضرورة أو لا؟
وتأسيساً على ما تقدم، فإن طرق الخروج من الأمر المشتبه، تكون عند الفقهاء، على النحو الآتي:

الطريق الأول: الاستصحاب:

أ - تعريف الاستصحاب:

الاستصحاب في اللغة: هو التمسك بما كان ثابتاً من حال، وعدم مفارقتة^(٢).

أما عند الفقهاء، فله معان عدة أشهرها ما يلي:

- ١- " أنه استدامة إثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منقياً"^(٣).
 - ٢- " أنه الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني، بناء على ثبوته في الزمان الأول"^(٤).
 - ٣- " أنه الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم، أو بقاء ما هو ثابت بالدليل"^(٥).
- ويلاحظ على هذه التعريفات التقارب في المعنى؛ لأنها تعني استبقاء حكم ثبت في الزمن الماضي على ما كان، واعتباره موجوداً مستمراً إلى أن يوجد دليل يغيره^(٦).

ب - أنواع الاستصحاب:

- ١- استصحاب البراءة الأصلية، أو العدم الأصلي، المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية: كبراءة الذمة من التكاليف، حتى يدل دليل شرعي على تغيره^(٧).
- ٢- استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، حتى يثبت خلافه: كاستصحاب وصف الطهارة المثبت لحكمها، حتى يثبت خلافه وهو الحدث .

(١) وعنده يدق موطن الاشتباه، ويكون من أكثرها التباساً . انظر: يوسف البدوي ، أحكام الاشتباه، ص ١٥٧

(٢) انظر: الفيومي ، المصباح المنير ، ج ١، ص ٣٣٣

(٣) ابن القيم ، إعلام الموقعين ، ج ١، ص ٣٣٩

(٤) الجرجاني ، التعريفات ، ص ٤٤

(٥) الزنجاني ، تخريج الفروع على الأصول ، ص ١٧٢

(٦) انظر: وزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية ، ج ٤، ص ٣٠٢

(٧) ويعد هذا النوع من الاستصحاب، الأكثر احتجاجاً عند الفقهاء، قال ابن القيم: إن البراءة الأصلية حجة عند الأكثرين من أصحاب: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، انظر: ابن القيم ، إعلام الموقعين ، ج ١، ص ٣٣٩

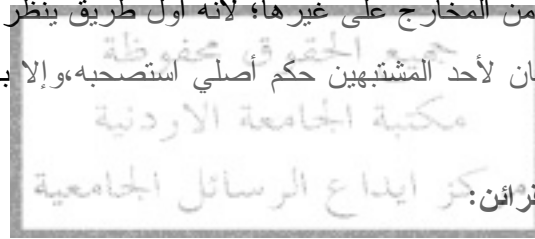
٣- استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه: كاستصحاب الملك عند جريان القول المقتضي له، حتى يوجد ما يزيله.

٤- استصحاب العموم حتى يرد المخصص له: كاستصحاب النص العام حتى يرد نص يخصص هذا الحكم.

٥- استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، كالإجماع على صحة صلاة المتيمم قبل رؤية الماء، أما بعد رؤيته فلا إجماع عند من يقول بأن استصحاب الإجماع في محل النزاع ليس بحجة، كابن عقيل من الحنابلة ومن معه^(١)

وقد تقدمت أمثلة الأحكام المستصحة، في القسم الثاني من أقسام اجتماع الحلال والحرام، الناشئ عن الشك في السبب المحلل والمحرم^(٢)، وسيأتي مزيد من التفصيل له في القواعد الفقهية التابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرام، في الفصل الثالث من هذه الدراسة.

وسبب تقديم هذا الطريق من المخرج على غيرها؛ لأنه أول طريق ينظر فيه المجتهد عند الاجتماع والاشتباه، فإن كان لأحد المشتبهين حكم أصلي استصحبه، وإلا بحث عن غيره من المخرج.

الطريق الثاني: الأخذ بالقرائن:

أ- تعريف القرائن:

القرائن في اللغة: جمع قرينة، وهي مأخوذة من الفعل "قرن" الذي يدل على الجمع بين الشئيين.

ومنه الاقتران: وهو الازدواج، أو اجتماع شئيين أو أشياء في معنى من المعاني^(٣).

قال ابن منظور: قرينة الرجل، امرأته لمقارنته إياها^(٤).

أما القرينة اصطلاحاً: فهي الأمر الذي يشير إلى المطلوب^(٥).

(١) وانظر هذه المسألة الخلافية عند: ابن القيم، إعلام الموقعين، ج١، ص ٣٤١، والغزالي، المستصفى

ج١، ص ٢٢٤

(٢) انظر: ص ١١٣، وما بعدها من الرسالة.

(٣) الفيروز أبادي، بصائر ذوي التمييز، ج٤، ص ٢٦١، ٢٦٠

(٤) ابن منظور، لسان العرب، ج١٣، ص ٣٣٩

(٥) الجرجاني، التعريفات، ص ٢٢٣

(٦) قلعه جي، وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص ٣٦٢

وقيل: أنها الأمر الذي يدل على المراد من غير أن يكون صريحاً فيه(٦) .
ولذا فالقرائن أمارات وعلامات يترجح بها أحد الجوانب عند الاشتباه(١) .

ب – أنواع القرائن:

١- القرينة القاطعة: وقد عرفتھا مجلة الأحكام بأنها: الإمارة البالغة حد اليقين(٢) .
٢- القرينة الغالبة: وهي غير قاطعة: كالقرائن العرفية، أو المستتبطة من وقائع الدعوى، وتصرفات الخصوم(٣) ، وهي من المرجحات الابتدائية لدى القاضي، حتى يثبت خلافها

ج – حجية القرائن:

القرائن حجة في الكتاب والسنة وعمل الصحابة، وتقوم مقام البينة:

١- حجيتها من الكتاب: قوله تعالى: "وجاءوا على قميصه بدم كذب"(٤) .
فالدّم على قميص يوسف - عليه السلام - قرينة دالة على صدق إخوان يوسف، وعدم تنبيب القميص، قرينة دالة على كذب إخوان يوسف في ادعائهم أن أخاهم قد أكله الذئب(٥) .
٢- حجيتها من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"(٦) ، قال ابن فرحون: فجعل صماتها قرينة على الرضا(٧) .
٣- حجيتها من عمل الصحابة - رضي الله عنهم: فقد حكم عمر، والصحابة معه - رضي الله عنهم: برجم المرأة التي ظهر حملها ولا زوج لها، ولا سيد، وممن قال بذلك من الفقهاء: مالك وأحمد(٨) ، اعتماداً على القرينة الظاهرة(٩) .

(١) وزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية ، ج٤ ، ص٣٠٢

(٢) علي حيدر ، درر الحكم ، ج٤ ، ص٤٣١ ، مادة (١٧٤١) .

(٣) انظر: يوسف البدوي ، أحكام الاشتباه ، ص٢١٦

(٤) سورة يوسف ، آية (١٨) .

(٥) انظر: القرطبي ، تفسير القرطبي ، ج٩ ، ص١٤٩

(٦) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب: النكاح ، باب: استئذان الثيب في النكاح ، ج٢ ، ص١٠٣٧ رقم (١٤٢١) .

(٧) ابن فرحون ، تبصرة الحكم ، ج٢ ، ص١١٤

(٨) وهذا في أصح الروايتين عنه، وهو خلاف الموجود في المعنى عند ابن قدامة، حيث قال: " وإذا حبلت امرأة

لا زوج لها ولا سيد، ليم يلزمها الحد بذلك" ابن قدامة ، المعنى ، ج٨ ، ص٢١٠

(٩) انظر: المرجع السابق، ج٢ ، ص١١٤ ، وابن القيم، الطرق الحكمية، ص٨

وصحيح البخاري ، ج٦ ، ص٢٤٩٨ ، رقم(٦٤٢٧) ، وصحيح مسلم ج٣ ، ص١٣١٧ رقم (١٦٩١) .

وهي غير مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " (١)؛ لأن العمل بالقرائن يكون عند عدم وجود بينات يرجع إليها. وتأتي مناسبة ذكر هذا المخرج بعد مخرج الاستصحاب؛ أن المجتهد عندما لا يجد أصلاً يرجع إليه في الاستصحاب، يبحث عن قرينة أخرى ليخرج بها عن الأمر المشتبه، مثل: اختلاط موتى المسلمين بالكفار، وتميزهم بقرائن: الختان، والاستحداد، والخضاب (٢).

الطريق الثالث: التحري:

أ – تعريف التحري:

التحري في اللغة: قصد الشيء وطلبه، تقول: تحريت في الأمر، إذا طلبت أحري الأمرين وأولاهما (٣).

و اصطلاحاً: طلب الشيء بغالب الرأي، عند تعذر الوقوف على حقيقته (٤).

ب – حكم التحري:

حكم التحري وقوع العمل صواباً في الشرع (٥)، ولذ فهو حجة حال الاشتباه وفقدان الأدلة؛ لضرورة الوصول إلى المتحرى عنه به، والتحري من الطرق الموصلة إلى طرف العلم لا إلى حقيقته (٦).

ج – شروط التحري:

للتحري شرطان: أن لا يكون للمشتبه فيه بدل، وأن تدعو الضرورة إليه.

(١) انظر: باب: البينة على المدعي، ٠٠، في صحيح البخاري، ج ٢، ص ٨٨٨، وصحيح مسلم، كتاب الأفضية

ج ٣، ص ١٣٣٦

(٢) نظر: ص ١٤٩، ١٤٨، من الرسالة.

(٣) انظر: الفيومي، المصباح المنير، ج ١، ص ١٣٣

(٤) نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، ج ٥، ص ٣٨٢، وانظر: وزارة الأوقاف الكويتية

الموسوعة الفقهية، ج ٤، ص ٣٠١، وقلعه جي، معجم الفقهاء، ص ١٢٢

(٥) نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، ج ٥، ص ٣٨٢

(٦) انظر: التهانوي، الكشف، ج ٢، ص ١٢٨، ١٢٧، بتصرف.

ولذا لا يجوز التحري بين الأواني المختلطة، نجس بطاهر للوضوء؛ لوجود بدل عن ذلك، وهو التيمم، ولا التحري بين أخت من الرضاعة وامرأة أخرى في النكاح؛ لعدم وجود ضرورة لذلك . وقد تقدمت أمثلة هذا المخرج، في القسم الأول من أقسام اجتماع الحلال والحرام، في اختلاط الاستيهام المورث للاشتباه^(١) .

ومناسبة ذكر هذا الطريق هنا؛ لأن التحري لا يكون حجة حال الاشتباه، إلا عند فقدان الأدلة الأخرى، لضرورة العجز عن الوصول إلى المتحرى عنه بطريق آخر، كالاستصحاب، أو الأخذ بالقرائن^(٢) .

الطريق الرابع: إجراء القرعة:

أ – تعريف القرعة:

القرعة في اللغة: السهم والنصيب، فيقال: استهم القوم إذا اقتروا^(٣) .

وإصطلاحاً: تستعمل في تمييز المستحق، إذا ثبت الاستحقاق ابتداءً، لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، أو في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر، عند اشتباهه والعجز عن الإطلاع عليه^(٤) .

ب – مشروعية القرعة:

القرعة مشروعة عند جمهور الفقهاء^(٥)، وأنكرها بعض الحنفية^(٦) .

ولا تجوز القرعة متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة؛ لأن في القرعة ضياع ذلك الحق المعين، أو المصلحة المعينة، وهي موضوعة لفض النزاع، عند تشابك الحقوق واشتباهاها^(٧) .

^(١) انظر: ص ٩٧، وما بعدها من الرسالة .

^(٢) انظر: وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ج ٤، ص ٣٠١ .

^(٣) الفيومي، المصباح المنير، ج ١، ص ٢٩٣ .

^(٤) ابن رجب، القواعد الفقهية، ص ٣٤٨، وقلعه جي، معجم لغة الفقهاء، ص ٣٦١ .

^(٥) انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج ٥، ص ٣٤٧، والقرطبي، تفسير القرطبي، ج ٤، ص ٨٦ .

والزركشي، المنثور في القواعد، ج ٣، ص ٦٣، وابن القيم، إعلام الموقعين، ج ٢، ص ٣٣٧ .

وابن القيم، الطرق الحكمية، ص ٣٧٨ .

^(٦) انظر: قاضي زاده، نتائج الأفكار، ج ٨، ص ٢٤٦ .

^(٧) انظر: ابن رجب، القواعد الفقهية، ص ٣٤٨ وما بعدها وابن فرحون، تبصرة الحكام، ج ٢، ص ٩٦ .

قال العز بن عبد السلام: " الإقراع ثم — أي عند — تساوي الحقوق بما جرت به الأقدار " (١)

ج — مواضع القرعة وأمثلتها:

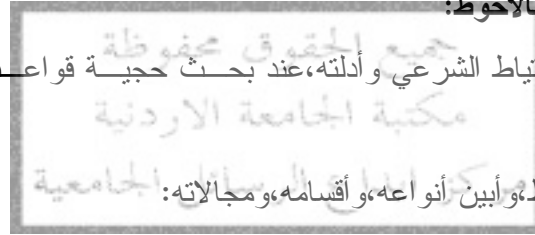
قال الحافظ ابن حجر: والقرعة إما في الحقوق المتساوية، وإما في تعيين الملك .
فمن الأول: عقد الخلافة إذا استنوا في صفة الإمامة، وكذا بين الأئمة في الصلوات
والمؤذنين، والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم، والحاضنات إذا كن في درجة الأولياء
في التزويج

ومن الثاني: الإقراع بين العبيد، إذا أوصى بعقدهم ولم يسعهم الثلث، وبين الشركاء عند تعديل
السهم، وفي القسمة (٢) .

وقد تقدم مثال الإقراع في القسم الثالث من أقسام اجتماع الحلال والحرام عند بحث التعارض
في الصفات التي تناط بها الأحكام (٣)

الطريق الخامس: الأخذ بالاحوط:

وقد سبق بحث حكم الاحتياط الشرعي وأدلته، عند بحث حجية قواعد اجتماع الحلال
والحرام (٤)

وبقي أن أعرف بالاحتياط، وأبين أنواعه، وأقسامه، ومجالاته:

أ — تعريف الاحتياط:

الاحتياط في اللغة: الأخذ بالأحزم، وهو مأخوذ من قولهم: احتاط الرجل، إذا أخذ في الأمور
بأحزمها (٥)، ويأتي بمعنى طلب الأخط، والأخذ بأوثق الوجوه (٦) .

واصطلاحاً: هو حفظ النفس عن الوقوع في المأثم (٧)، والاحتراز عن الوقوع في منهي، أو ترك
مأمور عند الاشتباه (٨) .

(١) العز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام ، ج١ ، ص ٧٧

(٢) انظر: ابن حجر ، فتح الباري ، ج٥ ، ص ٣٤٧

(٣) انظر: ص ١٢٤ ، من الرسالة .

(٤) انظر: ص ٥٧ ، وما بعدها من الرسالة .

(٥) انظر: ابن منظور ، لسان العرب ، ج٧ ، ص ٢٧٩

(٦) انظر: الفيومي ، المصباح المنير ، ج١ ، ص ١٥٧

(٧) الجرجاني ، التعريفات ، ص ٣٢

(٨) منيب شاكر ، العمل بالاحتياط ، ص ٤٨ ، وقد عرفه الدكتور الباحسين: بأنه الإتيان بجميع

محتملات التكليف، أو اجتنابها عند الشك" انظر: يعقوب الباحسين ، رفع الحرج ، ص ١٣٩

ويتناول هذا التعريف "الورع"^(١)؛ لأنه يشمل في مدلوله ترك ما يريب المكلف قال العز بن عبد السلام: الورع ترك ما يريب المكلف إلى ما لا يريبه، وهو المعبر عنه بالاحتياط^(٢)، إلا أن الورع أخص من الاحتياط؛ لأن كل ورع احتياط ليس كل احتياط ورعاً، كما سيأتي بعد قليل في أنواعه، حيث يشمل الاحتياط لجلب مصلحة الواجب وهو فعل، ويشمل الاحتياط لدرء مفسدة المحرم وهو ترك، بينما الورع لا يشمل إلا الترك فقط، فبينهما عموم وخصوص مطلق^(٣).

ب - أنواع الاحتياط الشرعي من حيث الحكم:

قال العز بن عبد السلام: الاحتياط ضربان:

أحدهما: ما يندب إليه ويعبر عنه بالورع، كغسل اليدين ثلاثاً، إذا قام من النوم قبل إدخالهما الإناء، وكالخروج من خلاف العلماء عند تقارب المأخذ، وإصلاح الحكام بين الخصوم في مسائل الخلاف، وكاجتناب كل مفسدة موهومة، وفعل كل مصلحة معلومة، فمن شك في عقد من العقود، أو في شرط من شروطه، أو في ركن من أركانه، فليعده بشروطه وأركانه، وكذلك من فرغ من عبادة ثم شك في شيء من أركانها أو شروطها بعد زمن طويل، فالورع أن يعيدها^(٤).
الضرب الثاني: ما يجب فيه الاحتياط، لكونه وسيلة إلى تحصيل ما تحقق وجوبه، فإذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب، فالاحتياط حملها على الإيجاب؛ لما في ذلك من تحقيق براءة الذمة، فإن كانت عند الله واجبة، فقد حصل مصلحتها، وإن كانت مندوبة، فقد حصل على مصلحة المندوب، وعلى ثواب نية الواجب، فإن من هم بحسنة ولم يعملها، كتبت له حسنة.

(١) الورع في اللغة: الكف والانقباض والتحرج. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج ٨، ص ٣٨٨

وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ٦، ص ١٠٠

والورع اصطلاحاً: هو ترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس. القرافي، الفروق، ج ٤، ص ١٣٤٤

(٢) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٥٢

(٣) انظر: يوسف البدوي، أحكام الاشتباه، ص ٢٢٣

(٤) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ٢، ص ١٤

وإذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريم، فالاحتياط حملها على التحريم، فإن كانت المفسدة محققة، فقد فاز باجتنابها، وإن كانت منفية فقد اندفعت المفسدة المكروهة، وأثيب على قصد اجتناب المحرم، فإن اجتناب المحرم أفضل من اجتناب المكروه، كما أن فعل الواجب أفضل من فعل المندوب^(١).

ج - أقسام الاحتياط الشرعي من حيث المصلحة والمفسدة قسمان:

القسم الأول: الاحتياط الشرعي من حيث المصلحة، وهو نوعان:

النوع الأول: الاحتياط الشرعي لتحصيل مصلحة الواجب: كمسألة اختلاط قتلى المسلمين بقتلى الكفار^(٢).

النوع الثاني: الاحتياط الشرعي لتحصيل مصلحة المندوب: وهو المعبر عنه بالورع عند الفقهاء، وقد تقدمت أمثلته قبل قليل.

القسم الثاني: الاحتياط الشرعي من حيث المفسدة، وهو نوعان:

النوع الأول: الاحتياط الشرعي لدرء مفسدة المحرم: وقد تقدم الكثير من أمثلة هذا النوع، أثناء بحث أقسام اجتماع الحلال والحرام^(٣).

النوع الثاني: الاحتياط الشرعي لدرء مفسدة المكروه: ككراهة صلاة الرجال وراء الخنثى في الصفوف^(٤).

وما تقدم من الاحتياط، سواء أكان واجباً أو مندوباً، وسواء أكان لجلب مصلحة أو لدفع مفسدة، هو من الاحتياط المشروع.

(١) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج٢، ص١٥

(٢) ينظر أمثال مسائل هذا النوع من الاحتياط، في مبحث تعارض الحظر والواجب.

انظر: ص٧٦، ٧٥، من الرسالة.

(٣) انظر: ص٦٩، ٩٧، ٧٦، ٧٥، وما بعدها من الرسالة.

(٤) انظر: العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج٢، ص٢٠

وهناك نوع من الاحتياط غير المشروع، الذي يقع فيه بعض المكلفين، بدافع الوهم والوسوسة^(١) وتكثر أمثلته في باب العبادات، كالطهارة والصلاة ونحوها، كمن يسرف في ماء الوضوء، أو يكرر تكبيرة الإحرام وتلاوة الآيات في الصلاة، بقصد الإجزاء، ولذا فقد منع صلى الله عليه وسلم، من شكى له ما يجده في صلاته، من الخروج من المسجد حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً^(٢)؛ لقاعدة الشك لا يزيل اليقين .

الطريق السادس: مراعاة الخلاف والخروج منه:

ويقصد بالمراعاة هنا: النظر في عاقبة الأمر^(٣)، وبالخلاف: هو تعدد الآراء والأقوال الفقهية بين المجتهدين وأهل الرأي في المسائل التي لم يرد فيها دليل قطعي^(٤) .
 وخالصة القول: أن الخروج من الخلاف يكون بالجمع بين أقوال المجتهدين بقدر الإمكان^(٥) .
 وقد يرد إشكال هنا حول ما ذكره الشاطبي عن المالكية، من أن مراعاة الخلاف، تكون بإعطاء كل واحد من الدليلين، ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه، وما ذكره السبكي من قول بعض الأئمة بأفضلية الخروج من الخلاف، بأنه كيف يمكن إعطاء كل دليل من القولين حكمه، أو كيف تكون الأفضلية في الخروج منهما، والأفضلية والأولية إنما تكون حيث سنة ثابتة، وهما متعارضتان بحيث يثبت أحدهما الحل والآخر الحرمة^(٦) .

(١) لقد سبق تعريف الوهم . انظر: ص ١٠٨، من الرسالة .

أما الوسوسة: فهي لفظ يطلق على كل صوت خفي يقع في النفس، لا تفهم تفاصيله .
 وقد يطلق على حديث النفس والشيطان، بما لا فائدة فيه ولا خير . انظر: ابن منظور، لسان العرب

ج ٦، ص ٢٥٤

(٢) سبق تخريجه، انظر: ص ١١٤، م الرسالة .

(٣) انظر: الفيومي، المصباح المنير، ج ١، ص ٢٣١

(٤) قال الشاطبي: "الاختلاف راجع إلى دورانه بين طرفين واضحين، يتعارضان في أنظار المجتهدين، وإلى

خفاء بعض الأدلة، وعدم الاطلاع عليها .

انظر: الشاطبي، الموافقات، ج ٤، ص ١٢٤، ومنيب شاکر، العمل بالاحتياط، ص ٢٤٣

(٥) انظر: الجرهمي، المواهب السنية، ص ٢٠٦، وما بعدها

(٦) انظر: الشاطبي، الموافقات، ج ٤، ص ٨٤، والسبكي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ١١١

وقد أجاب السبكي عن ذلك فقال: وأنا أجيب عن هذا، بأن أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه، بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين، وهو مطلوب شرعاً مطلقاً، فكان القول بأن الخروج أفضل ثابت من حيث العموم، واعتماده من الورع المطلوب شرعاً^(١).

وقد مثل العلماء للخروج من الخلاف، بالاختلاف في شرعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنابة: فمالك يقول: بأنها ليست مشروعة، والشافعي يقول: بأنها مشروعة وواجبة، والورع القراءة. ومثلوا كذلك بالاختلاف في مشروعية قراءة البسملة في الصلاة: فقال مالك: بکراهيتها، وقال الشافعي: هي واجبة، والورع أن تقرأ.

ومثلوا كذلك بلعب الشطرنج، فمن تركه معتقداً حله خشية من غائلة التحريم، فقد أحسن وتورع^(٢).

والصلة واضحة بين مراعاة الخلاف وبين الأخذ بالاحوط، إذ أن في الخروج من الخلاف نوعاً من الاحتياط المستحب والورع المندوب إليه^(٣).

قال القرافي: ومن الورع الخروج عن خلاف العلماء بحسب الإمكان، فإن اختلف العلماء في فعل، هل هو مباح أو حرام، فالورع الترك، أو هل هو مباح أو واجب، فالورع الفعل. فإن اختلفوا هل هو واجب أو حرام فلا ورع؛ لأن العقاب متوقع على كل تقدير، أما تقديم المحرم على الواجب هنا، ولأن رعاية درء المفسد أولى من رعاية حصول المصالح. وكذلك لو اختلفوا، هل هو مندوب أو مكروه فلا ورع كذلك؛ لتساوي الجهتين كما تقدم^(٤).

الطريق السابع: الاستفتاء:

أ - تعريف الاستفتاء:

الاستفتاء في اللغة: طلب الفتيا، وهي مصدر من أفتي يفتي إفتاءً. والفتوى: هي الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية، أو القانونية^(٥). وهي قسمان: استفتاء أهل العلم من قبل العامة، واستفتاء القلب والرجوع لما ينشر له الصدر: القسم الأول: استفتاء أهل العلم:

(١) السبكي ، الأشباه والنظائر ، ج١ ، ص ١١٢

(٢) انظر: السبكي ، الأشباه والنظائر ، ج١ ، ص ١١٢ ، والقرافي ، الذخيرة ، ج١٠ ، ص ٣٧٣

(٣) انظر: القرافي ، الفروق ، ج٤ ، ص ٢١٠ ، وما بعدها

(٤) انظر: القرافي ، الفروق ، ج٤ ، ص ٢١٠-٢١٢

(٥) إبراهيم مصطفى وجماعة ، المعجم الوسيط ، ج٢ ، ص ٦٨٠

(٦) انظر: البهوتي ، منتهى الإرادات ، ج٣ ، ص ٤٨٣

وتكون بسؤال العلماء الذين يبينون أحكام الشرع للناس^(٦) .
قال تعالى: " فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "^(١)، ولذا يجب على العامي الاستفتاء واتباع العلماء^(٢)، وأمثلة هذا القسم كثيرة ولا داعي لذكرها .

القسم الثاني: استفتاء القلب:

وهذا المخرج هو نهاية المطاف في طرق الخروج من اشتباه الحلال بالحرام، عند عدم تبين معالمه، لفقدان المرجحات وغياب القرائن والعلامات، أو لتضارب الأقوال واختلاف البيئات .
والأصل في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: " البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك "^(٣) .

قال ابن رجب: "دل حديث وابصة وما في معناه، على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، فما سكن إليه القلب وانشرح إليه الصدر، فهو البر الحلال"^(٤) .

وقد وضع العلماء لهذا المخرج ضوابط شرعية، إذ ليس كل قلب يستفتى، ما لم يكن صاحبه قد عمره بتقوى الله، فاستنارت بصيرته وقوي إدراكه، فإن غلب على قلبه ما يحبه الله وبغض ما يكرهه، ولم يدر في الأمر المعين هل هو محبوب لله أو مكروه، ورأى قلبه يحبه أو يكرهه، كان هذا ترجيحاً عنده^(٥)؛ لقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً "^(٦) .

والفرقان: نور يلقيه الله تعالى في قلب المؤمن، فينشرح به صدره للحق، ويتبين من خلاله وجه الصواب من الخطأ، ويعتبر هذا من علامات الترجيح كالاستخارة^(٧) .

ومن هنا فما حاك في مثل هذا القلب من الأمور، فهو من الإثم الذي ينبغي للمسلم أن يجتنبه ويتحرز منه، ليبرأ له دينه وعرضه .

(١) سورة النحل، آية (٤٣) .

(٢) الغزالي، المستصفى، ج٢، ص٣٨٩ .

(٣) سبق تخريجه من حديث وابصة، وبدايته "استفت قلبك . . ." ، انظر: ص١٢٦، من الرسالة .

(٤) ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ص٢٤٠ .

(٥) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج١٠، ص٢٦٠، ٢٦٩ .

(٦) سورة الأنفال، آية (٢٩) .

(٧) انظر: الشاطبي، الموافقات، ج٤، ص٥١، والمناوي، فيض القدير، ج٣، ص٧٠٦، بتصرف .

جميع الحقوق محفوظة
مكتبة الجامعة الاردنية
مركز ايداع الرسائل الجامعية

الفصل الثالث

القواعد الفقهية المتفرعة والتابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرام

يصنف الفقهاء القواعد الفقهية من حيث الاستقلال والتبعية، إلى قواعد مستقلة وأخرى تابعة، وذلك نظراً إلى كون هذه القواعد متفرعة عن غيرها، أو تابعة لها وانطلاقاً من هذه النظرة الفقهية، فقد ارتأيت في هذا الفصل، دراسة بعض القواعد الفقهية المتفرعة والتابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرام الأساسية، في المبحثين التاليين

المبحث الأول: القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة اجتماع الحلال والحرام.

المبحث الثاني: القواعد الفقهية التابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرام.

المبحث الأول: القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة اجتماع الحلال والحرام .

إتماماً لموضوع الدراسة، واستيفاءً لجوانبها المختلفة، فإنني سأتناول في هذا المبحث قاعدتين من القواعد الفرعية ذات الصلة بموضوع الدراسة، إذ بهما يكتمل حكم القاعدة في جانبين من جوانبها حيث تظهر القاعدة الأولى حكمها الشرعي عند تعارض الواجب المتمثل بالحكم المقتضي، مع الحرام المتمثل بالمانع منه، كما تظهر القاعدة الثانية، بعض الأحكام الفقهية التي يغلب فيها حكم الحلال على الحرام، على سبيل الاستثناء من حكم القاعدة الأساسية التي يغلب فيها الحرام الحلال وسيكون بحث هاتين القاعدتين، من خلال المطالبين الآتيتين:

المطلب الأول: قاعدة " إذا تعارض المقتضي والمانع قدم المانع " (١).

ويتكون هذا المطلب من ثلاثة فروع:

الفرع الأول: التعريف بالقاعدة، وبيان صيغها ومعناها، ومدى صلتها بقاعدة اجتماع الحلال والحرام:

جميع الحقوق محفوظة
مكتبة الجامعة الاردنية

أولاً: التعريف بالقاعدة:

تعد هذه القاعدة من القواعد الفقهية الأصولية، التي لها صلة وثيقة بالقاعدة الأساسية في اجتماع الحلال والحرام كما سيأتي، وتعمل أحكامها في مجال العبادات والمعاملات، وغيرها من الأبواب الفقهية، أما من حيث المنشأ، فإنها تعتبر من القواعد الفقهية المستخرجة من تراث العلماء، عن طريق الترجيح بين الجزئيات المتعارضة (٢)، قال الزرقاني (٣): أنه متى تعارض مانع ومبيح، قدم المانع لأنه أحوط (٤).

ثانياً: صيغ القاعدة:

وردت هذه القاعدة على السنة الفقهاء بألفاظ متقاربة، أشهرها ما يلي:

١- لفظ: " إذا تعارض المانع والمقتضي، فإنه يقدم المانع " (٥).

(١) انظر: الزركشي، المنتور في القواعد، ج١، ص٣٤٨، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٢٦٧

وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص١٤٤

(٢) الباحثين، القواعد الفقهية، ص٢٥٧

(٣) هو محمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري المالكي، (١٠٥٥-١١٢٢هـ)، خاتمة المحدثين بالديار المصرية

من مصنفاته: تلخيص المقاصد، وشرح موطأ مالك . انظر: الزركلي، الأعلام، ج٦، ص١٨٤

(٤) الزرقاني، شرح الزرقاني، ج٣، ص٣٢٢

(٥) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص١٤٤، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٢٦٧

٢- لفظ: " لو تعارض الموجب والمسقط، يغلب المسقط " (١).

ثالثاً: معنى القاعدة:

يلاحظ من الصيغ المتقدمة لقاعدة تعارض المانع والمقتضي، اتحاد المعنى في تقديم المانع وترجيحه تغليباً لدرء مفسدة الحرمة؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات، أكثر من عنايته بفعل المأمورات (٢)، كما تقدم.

ومن هنا فإنه متى كان للشيء الواحد أو العمل الواحد، محاذير تستلزم منعه، وكان له دواعي تقتضي تسويغه، فقد تعارضاً ويرجح منعه؛ لما فيه من درء المفسدة المقدم على جلب المصلحة. والمراد من تقدم المانع على المقتضي: رعايته والعمل به دون المقتضي، وتقديمه هنا من حيث الرتبة والاعتبار، لا من حيث الزمن، ولذا لو جرى التقديم والتأخير في الزمن، فإن المانع يعتبر متأخراً على المقتضي لتحقق رعايته والعمل به - كما لو وقعت شهادة بنكاح المرأة، وبينه بالطلاق أو الخلع قبل الموت، والرجل ميت، وتطلب المرأة الإرث، فيرجح اعتبار الطلاق أو الخلع - وهو مانع من الإرث - على بينة النكاح المقتضي لثبوت الإرث، مع أن النكاح اسبق زمناً من الطلاق أو الخلع المانع من الإرث (٣).

* معنى المانع والمقتضي:

يفسر المقتضي: بالأمر الطالب للفعل المتضمن للمصلحة، والمانع: بالأمر المانع من المفسدة (٤)

أما مدلولهما عند الأصوليين: فإن المانع: هو المقابل للمقتضي، وينقسم إلى قسمين:

١- مانع للحكم: وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط، مستلزم لحكمة مقتضاه، بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب، كالقتل المانع من الميراث، فإنه وصف وجودي ظاهر منضبط يستلزم وجوده بقاء نقيض حكم السبب.

٢- مانع السبب: وهو كل وصف يخل وجوده بحكمه لسبب يقيناً، كالدين في باب الزكاة مع

ملك النصاب (٥).

(١) الزركشي، المنثور في القواعد، ج١، ص ٣٥٠، وابن قدامة، المغني، ج٢، ص ٥٧٧

(٢) انظر: محمد البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج٤، ص ٣٥٩

(٣) محمد الزحيلي، القواعد الفقهية، ص ٢٢٢، أحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، ص ٢٥٠، بتصرف

(٤) انظر: محمد البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج٤، ص ٣٥٩

(٥) انظر: الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج١، ص ١٨٥

أما المقتضي: بكسر الصاد المعجمة، وهو اللفظ الطالب لشيء؛ لأنه يستدعي وجود مضره، حتى يستقيم لفظه، وقد أطلقه الأصوليون على الشرط والسبب والعلة؛ لأنه قد يطلق كل واحد منها على الآخر^(١).

ومن هنا فإن وجود المانع المتعارض مع المقتضي يمنع من الفعل، إلا إذا كانت مصلحة المقتضي أعظم كما سيأتي في شروط القاعدة.

وجميع ما تقدم، من تأصيل لقاعدة اجتماع الحلال والحرام، وبيان لحجيتها وأدلتها وعملها الفقهي ينطبق على هذه القاعدة؛ لأنها فرع من فروعها، وتعمل عملها في جانب من جوانب اجتماع الحلال والحرام، وهذا يقودنا إلى بيان صلة هذه القاعدة، بقاعدة اجتماع الحلال والحرام.

رابعاً: صلة القاعدة بقاعدة اجتماع الحلال والحرام:

تأتي هذه الصلة من حيث التخريجات الفقهية المتفرعة عنها، وتتحدد صلتها بقاعدة اجتماع الحلال والحرام على وجه الخصوص، عند تعارض الواجب والحرام. ولذا فإن فقهاء الحنفية وظفوا هذه القاعدة، في تخريج المسائل الفقهية المتعلقة بتعارض الواجب والحرام^(٢).

وقد صرح الفقهاء بدخول هذه القاعدة تحت قاعدة اجتماع الحلال والحرام، ومن ذلك:

قول ابن نجيم والسيوطي – بعد عرضهما لقاعدة اجتماع الحلال والحرام: ويدخل في هذه القاعدة، قاعدة "إذا تعارض المانع والمقتضي، فإنه يقدم المانع"^(٣).

وقول الدكتور محمد الروكي: هذه القاعدة مرتبطة بالتالي قبلها، وشبيهة بها؛ لأن المانع محرم، والمقتضي مباح، والمحرم والمباح إذا اجتمعا قدم المحرم^(٤).

وقول الدكتور محمد البورنو: أن من ألفاظ قاعدة اجتماع الحلال والحرام، لفظ "إذا تعارض المقتضي والمانع يقدم المانع، إلا إذا كان المقتضي أعظم"^(٥).

(١) انظر: الجرهزي، المواهب السنية، ص ١٦٩، والشعلان، حاشية قواعد الحصني، ج ٢، ص ٣٣٢

(٢) لأن الشرط يتطلب وجود المشروط، والسبب وجود المسبب، والعلة وجود المعلول.

انظر: محمد البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج ١٨، ص ٧٦

(٣) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٤٤، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢٦٧

(٤) محمد الروكي، نظرية التقعيد، ص ٦٢٢، وانظر: الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ مالك

ج ٣، ص ٣٢٢

(٥) محمد البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج ١، ص ٤٢١

ومن هنا فإن قاعدة تعارض المانع والمقتضي، تمثل قاعدة اجتماع الحلال والحرام، في جانب الاجتماع (المقتضي) الموجب، مع (المانع) المحرم، وترجح جانب الواجب المتضمن لمعنى الحلال عند الشافعية خلافاً للحنفية كما سيأتي •

الفرع الثاني: تطبيقات القاعدة وتخريجاتها الفقهية:

ومن المسائل الفقهية في اجتماع الحلال والحرام، التي خرجها الفقهاء على قاعدة تعارض المانع والمقتضي ما يلي:

المسألة الأولى: اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار، وحكم تغسيلهم:

ويظهر الخلاف في هذه المسألة، إذا استوى موتى المسلمين وموتى الكفار بالسيما والعلامات، أما إذا كانت الغلبة لموتى المسلمين، فإن الحكم للغالب والمغلوب لا يظهر حكمه معه، وكذلك إن كانت الغلبة لموتى الكفار^(١)، فإن استويا في السيما والعلامات أو في العدد، ولم يكن هناك علامة تميزهم فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنهم يغسلون ويكفنون، ويصلى عليهم، ويدفنون في مقابر المسلمين •
وإليه ذهب: بعض الحنفية، وجمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة^(٢) •

القول الثاني: أنهم يغسلون ويكفنون، ولا يصلى عليهم، ويدفنون في مقابر المشركين • وإليه ذهب: جمهور الحنفية^(٣) •

وقد استدل الجمهور بما يلي:

١- بوجوب الاحتياط لموتى المسلمين (٤) •

٢- بحديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، وعبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم^(٥) •

٣- أن الصلاة على المشركين جائزة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والصلاة لا

(١) السرخسي، المبسوط، ج ٢، ص ٥٤، ٥٥

(٢) الكاساني، بدائع الصنائع، ج ١، ص ٣٠٣، والخرشي، حاشية الخرشي على مختصر خليل، ج ٢، ص ٣٧٣ والزرکشي، المنثور في القواعد، ج ١، ص ١٣٢، ٣٣٧، وابن قدامة، المغني، ج ٢، ص ٥٣٦

والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢٦٨

(٣) ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج ٢، ص ٢١٠، وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٤٤

(٤) المرجع السابق الأول، والحموي، غمز عيون البصائر، ج ١، ص ٣٥٦

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التفسير، باب: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب أذى كثيراً

تتم على موتى المسلمين، إلا بالصلاة على موتى المشركين^(١).

واستدل أصحاب المذهب الثاني: بأن ترك الصلاة على المسلم، أولى من الصلاة على الكافر؛ لأن الصلاة على الكافر غير مشروعة أصلاً^(٢)؛ لقوله تعالى: "ولا تصل على أحد منهم مات أبداً"^(٣).

الراجح: مذهب الجمهور، القائلين بتقديم مصلحة الواجب بالصلاة على الجميع، والتمييز بينهم بالنية، ويخص بها المسلم دون غيره؛ لأنه متى عجز المكلف عن التمييز فعلاً، ميز بالنية^(٤). وبهذا تكون المسألة تطبيقاً للقاعدة عند جمهور الحنفية، واستثناءً من قاعدة اجتماع الحلال والحرام عند جمهور الفقهاء، كما يمكن تخريج هذه المسائل على أن مصلحة الواجب فيها أعظم وبهذا تكون القاعدة قد فقدت أحد شروط إعمالها.

المسألة الثانية: حكم غسل الشهيد، إذا كان جنياً:

اختلف الفقهاء كذلك في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يغسل، وهو مذهب الحسن، سعيد بن المسيب، وقول أبي حنيفة، وسحنون من المالكية، وقول للشافعية، وأحمد^(٥).

القول الثاني: أنه لا يغسل، وهو قول أكثر المالكية، والأصح عند الشافعية، كما ذكر السيوطي لأن الجنابة تقتضي التّغسيل، والشهادة تمنع منه^(٦)؛ لحديث أسامة بن زيد — رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم^(٧).

(١) الخرشي، حاشية الخرشي على مختصر خليل، ج ٢، ص ٣٧٣

(٢) الكاساني، بدائع الصنائع، ج ١، ص ٣٠٣

(٣) سورة التوبة، آية (٨٤).

(٤) انظر: السرخسي، المبسوط، ج ٢، ص ٥٤، ٥٥، والحموي، غمز عيون البصائر، ج ١، ص ٣٥٦

والزرکشي، المنثور في القواعد، ج ١، ص ١٣٣، والعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ٢، ص ١٦

وابن حجر، فتح الباري، ج ١١، ص ٤١

(٥) انظر: ابن بجم، الأشباه والنظائر، ص ١٤٤، وابن قدامة، المغني، ج ٢، ص ٥٢٩، والسيوطي، الأشباه

والنظائر، ج ١، ص ٢٦٧

(٦) انظر: محمد الروكي، قواعد الإشراف على مسائل الخلاف، ج ١، ص ١٥٠، والسيوطي، الأشباه

والنظائر، ج ١، ص ٢٦٧، والزرکشي، المنثور في القواعد، ج ١، ص ٣٤٨

(٧) أخرجه الحاكم في المستدرک، ج ١، ص ٥٢٠، رقم (١٣٥٢)، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم

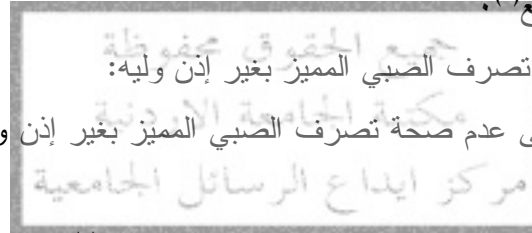
الراجح: تغسيلهم تقديماً لمصلحة الواجب^(١).

المسألة الثالثة: تعارض المانع والمقتضي في إجابة دعوة الوليمة:

قال الصنعاني محتجاً بهذه المسألة، لهذه القاعدة التي يتعارض فيها الحلال الواجب، وهو تلبية دعوة الوليمة، بالحرام المانع، كأن يدار عليها الخمر، أو تصحبها المعاصي مستشهداً بحديثين: أحدهما: يقدم مصلحة الواجب، وهو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها"^(٢).

وثانيهما: يقدم المانع لدرء مفسدة المحرم، وهو حديث جابر - رضي الله عنه - " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر"^(٣).

قال الصنعاني: وبالجملة، الدعوة مقتضية للإجابة، وحصول المنكر مانع عنها، فتعارض المانع والمقتضي، والحكم للمانع^(٤).

المسألة الرابعة: حكم تصرف الصبي المميز بغير إذن وليه: بعد أن اتفق الفقهاء على عدم صحة تصرف الصبي المميز بغير إذن وليه^(٥)، اختلفوا في علة هذا الحكم.

فذهب الشافعي: إلى أن علة ذلك، عدم الأهلية المقتضية للتكليف^(٦).

وذهب أبو حنيفة: إلى أن العلة وجود المانع، وهو استقلاله عن وليه^(٧).

فرجح الشافعي، إحالة عدم الصحة على عدم المقتضي، ويترتب على ذلك عنده، عدم صحة تصرفه ولو كان بإذن وليه؛ لانتفاء المقتضي.

(١) انظر: محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، ص ٦٢٤

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: الأمر بإجابة الداعي، ج ٢، ص ٤٨٩، رقم (١٤٢٩)، طبعة دار الحديث، ط ١، سنة ١٤١٨ هـ.

(٣) أخرجه الترمذي في سننه، ج ٥، ص ١١٣، رقم (٢٨٠١)، وقال: حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه وأحمد في مسنده، ص ٢١١، ٢١٠.

(٤) الصنعاني، سبل السلام، ج ٣، ص ١٥٦، ١٥٥.

(٥) انظر هذا الاتفاق عند: ابن حزم، في مراتب الإجماع، ص ٩٩.

(٦) الحصني، القواعد الفقهية، ج ٢، ص ٣٣٢، وانظر: الغزالي، الوجيز في الفقه، ج ١، ص ١٧٦.

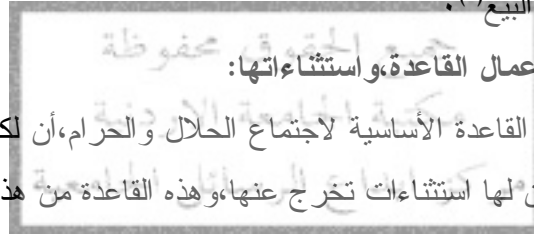
(٧) انظر: المرغيناني، الهداية، ج ٣، ص ٣١٤.

قال الحصني: قاعدة "إذا دار الأمر في الحكم المنفي بين أن يعلل انتفاؤه بانتفاء المقتضي، أو بوجود المانع، فأحالته على انتفاء المقتضي أولى من إحالته على وجود المانع"^(١).

ويصح تصرفه بإذن وليه عند الإمام أبي حنيفة؛ لانتهاء المانع^(٢).

وقد يطرأ المانع على المقتضي، قبل حصول المقصود من المقتضي، كما لو شهد لامرأة أجنبية عنه، ثم تزوجها قبل القضاء بشهادته، أو شهد وليس بأجير، ثم صار أجيراً خاصاً قبل القضاء بشهادته، بطلت شهادته في المسألتين، وقدم المانع^(٣).

ويدخل في قاعدة تعارض المقتضي والمانع، بعض الفروع الفقهية الداخلة تحت نظرية التعسف في استعمال الحق، كمنع الجار من اتخاذ ما يضر بجاره، ولو كان في ملكه، كنوافذ تطل على جاره^(٤)، ويدخل فيها كذلك، بعض مسائل تفرق الصفة المتقدمة، كأن يبيع ما يحل وما لا يحل في صفقة واحدة، فإنه يفسد البيع^(٥).

لقد سبق أن ذكرت في القاعدة الأساسية لاجتماع الحلال والحرام، أن لكل قاعدة شروطاً ينبغي توافرها لإعمالها، كما أن لها استثناءات تخرج عنها، وهذه القاعدة من هذا القبيل.

أولاً: شروط تطبيق قاعدة "تعارض المانع والمقتضي":

وضع الفقهاء لإعمال هذه القاعدة شرطين، ولا يخرجان في معناه عن شروط القاعدة الأساسية، وهما:

الشرط الأول: أن لا يكون المقتضي أعظم من المانع؛ لأنه إذا كان أعظم تكن مصلحة الواجب

أعظم، وحينها يجب تقديمه على المانع^(٦).

الشرط الثاني: أن يردا على محل واحد^(٧).

(١) انظر: الحصني، القواعد الفقهية، ج ٢، ص ٣٣٢، وهو أبو بكر بن محمد الحصني الدمشقي الشافعي

(٢) (٧٥٢-٨٢٩هـ)، صاحب كتاب كفاية الأختار. انظر: ابن العمادي، شذرات الذهب، ج ٧، ص ٣١٩-٣٢٠

(٣) انظر: المرغيناني، الهداية، ج ٣، ص ٣١٤

(٤) انظر: محمد الزحيلي، القواعد الفقهية، ص ٢٢٢، وأحمد الزرقاء، شرح القواعد، ص ٢٥١

(٥) انظر: محمد الزحيلي، القواعد الفقهية، ص ٢٢٣، ٢٢٢، والدرييني، نظرية التعسف، ص ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧

(٦) انظر: أحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، ص ٢٤٥، ٢٤٦، و ص ٨٩، وما بعدها من الرسالة.

(٧) انظر: أحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، ص ٢٤٣، والزرركشي، المنثور في القواعد، ج ١، ص ٣٤٨

والحصني، القواعد الفقهية، ج ٣، ص ٣٣٢، وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٤٤

(٨) انظر: أحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، ص ٢٤٥

يقول الشيخ الزرقاء: إنما يقدم المانع على المقتضي، إذا وردا على محل واحد، أما إذا لم يردا على محل واحد، فإنه يعطى كل منهما حكمه، كما في مسألة "تفرق الصفقة"^(١)، كمن جمع بين من تحل له ومن لا تحل له في عقد واحد، صح في الحلال وبطل الآخر^(٢).

ويقول الدكتور الروكي: تقديم المانع على المقتضي عند التعارض مقيد بأمرين:

الأمر الأول: أن يكون المانع والمقتضي متساويين، أو يكون المانع أكثر وأعظم من المقتضي.

ومثال التساوي: بيع الراهن للعين المرهونة، لتعلق الحقين بالمال على السواء^(٣).

ومثال المانع الزائد: الخروج على الإمام الجائر إذا ترتب عليه مفسدة أعظم من جوره.

ففي هاتين الحالتين يقدم المانع على المقتضي، وعلى هذا الأساس بنى الشارع قاعدة "درء المفساد مقدم على جلب المصالح".

ومثال المقتضي الزائد على المانع: أن لا يجد المضطر ما يدفع به الهلاك إلا طعام الغير، فإنه يجوز تناوله جبراً عليه، ويضمنه له^(٤)؛ لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال^(٥)، وعلى هذا الأساس بنى الشارع قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"^(٥).

الأمر الثاني: أن يرد المقتضي والمانع على محل واحد كما تقدم^(٦).

ثانياً: استثناءات قاعدة تعارض المانع والمقتضي:

من استثناءات هذه القاعدة عند الفقهاء ما يلي: لو استشهد الجنب، فإنه يغسل عند أبي حنيفة، تقديماً لمصلحة الواجب وكان مقتضى هذه المسألة ألا يغسل، كما عند الإمامين: محمد بن الحسن وأبي يوسف، لتقدميهما المقتضي على المانع^(٧).

وكما لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكافرين، فمقتضى المسألة عدم تغسيل الكل، حتى لا يغسل الكفار^(٨).

(١) انظر: ص ٨٣، من الرسالة.

(٢) أحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، ص ٢٤٥.

(٣) انظر: الزرقاء، شرح القواعد، ص ٢٤٣، محمد الروكي، نظرية التععيد الفقهي، ص ٦٢٢، وابن نجيم

الأشباه والنظائر، ص ١٤٤.

(٤) انظر: المراجع السابقة، وأحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، ص ٢٤٣.

(٥) البركتي، القواعد الفقهية، ج ١، ص ٨٩.

(٦) انظر: محمد الروكي، نظرية التععيد الفقهي، ص ٦٢٣، ٦٢٢، بتصرف.

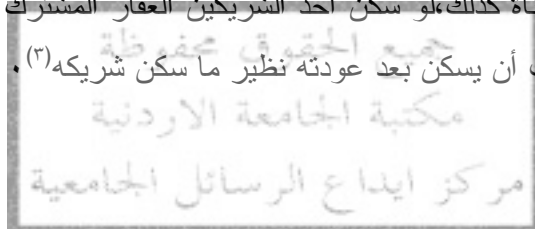
(٧) انظر: ص ١٤٦، ١٤٥، من الرسالة.

(٨) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢٦٨.

فها هنا تعارض المقتضي الموجب لتغسيل موتى المسلمين، مع المانع المحرم لتغسيل موتى الكفار، فالشافعية استنتوا حكم هذه المسألة من هذه القاعدة وقالوا بتغسيل الكل دون تفصيل، تقدماً لمصلحة الواجب^(١).

أما الحنفية، فقد فصلوا في المسألة: فقالوا " إذا اختلط موتى المسلمين وموتى الكفار، فمن كانت عليه علامة المسلمين صلي عليه، ومن كانت عليه علامة الكفار ترك، فإن لم تكن عليهم علامات والمسلمون أكثر، غسلوا وكفنوا وصلي عليهم، وينوون بالصلاة والدعاء المسلمين، دون الكافرين، ويدفنون في مقابر المسلمين، وذلك تغليماً لمقتضى الواجب على المانع المحرم؛ لأنه يظهر من المسألة أن المقتضى أعظم من المانع، ولو كان الكفار أكثر، أو تساوى الفريقان، لم يصل عليهم، ويغسلون ويكفنون، ويدفنون في مقابر المشركين^(٢).

* ومن المسائل المستثناة كذلك، لو سكن أحد الشريكين العقار المشترك في غيبة شريكه، فإنه يجوز، وللشريك الغائب أن يسكن بعد عودته نظير ما سكن شريكه^(٣).

(١) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٢٦٨

(٢) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص١٤٤، والسرخسي، المبسوط، ج٢، ص٥٤، ٥٥

(٣) انظر: محمد الزحيلي، القواعد الفقهية، ص٢٢٨، ٢٢٧، وأحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية

المطلب الثاني: قاعدة " الحرام لا يحرم الحلال "

هذه القاعدة الثانية المتفرعة عن القاعدة الأساسية في اجتماع الحلال والحرام وكان من الممكن أن تلحق بمستثنيات تلك القاعدة؛ لأنها تعمل عكسها من حيث المعنى، إذ هي تغلب جانب الحلال . إلا أنني أحببت أن أفردتها في بحث مستقل مع القواعد الفرعية، وذلك لما يدور حولها من خلاف فقهي كبير، تنتشطره المذاهب الفقهية في باب النكاح، وسيكون بحث هذه القاعدة، من خلال الفروع الثلاثة التالية:

الفرع الأول: التعريف بالقاعدة، وتأصيلها، وبيان معناها:

تعتبر هذه القاعدة من القواعد الفقهية الخاصة في باب النكاح والرضاع، وقد يدخل في حكمها بعض مسائل اختلاط الحرام المحصور، بالحلال غير المحصور، على وجه الاستثناء من القاعدة الأساسية^(١).

ويعود الأصل في هذه القاعدة، إلى الحديث الشريف الذي أخرجه ابن ماجة والدارقطني عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً بلفظ " لا يحرم الحرام الحلال "^(٢)، وفي رواية عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن رجل يتبع المرأة حراماً، أينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حراماً، أينكح أمها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحلال الحرام، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال "^(٣).

وإسناد حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أقوى من إسناد حديث عائشة رضي الله عنها . قال ابن حجر في الفتح: وفي الباب حديث مرفوع، أخرجه الدارقطني والطبراني من حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماً . . . "

(١) انظر: محمد البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، ج٥، ١٠٣، ٥ ، والسيوطي ، الأشباه والنظائر

ج١، ص٢٦٩

(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب: لا يحرم الحرام الحلال ، ج١، ص٦٤٩ رقم (٢٠١٥) ، والدارقطني في سننه، ج٣، ص٢٦٨، رقم(٨٩)، والبيهقي في السنن الكبرى، باب: الزنا لا يحرم الحلال ، ج٧، ص١٦٨، رقم (١٣٧٤١)

(٣) انظر: ابن حبان ، المجروحين ، ج٢، ص٩٨ ، والدارقطني ، سنن الدارقطني ، ج٣، ص٢٦٨، رقم(٨٨) والبيهقي ، السنن الكبرى ، ج٧، ص١٦٩، رقم (١٣٧٤٤).

ثم قالوا: — أي الدارقطني والطبراني — وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو متروك.

وقد أخرج ابن ماجه طرفاً منه، من حديث ابن عمر "لا يحرم الحرام الحلال"، وإسناده أصلح من الأول^(١).

قال مالك — رحمه الله — بعد ذكره للحديثين —: لكنهما ضعيفا السند، إلا أنه يستأنس بهما^(٢). ويظهر من هذه القاعدة في ضوء الأحاديث المتقدمة، أن الفعل الحرام لا يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الفعل المباح، وذلك في باب النكاح والرضاع خاصة^(٣). وهذه المسألة محل خلاف كبير، بين الحنفية والحنابلة من جهة، وبين الشافعية والمالكية من جهة ثانية، وسيأتي تفصيلها في تطبيقات القاعدة.

وأما ما يظهر من مخالفة حكم هذه القاعدة، لحكم القاعدة الأساسية في تغليب الحرام، فقد وفق الإمام السبكي — رحمه الله — بينهما فقال: "وليس بمعارض — أي حكم هذه القاعدة —؛ لأن المحكوم به في الأولى — أي قاعدة تغليب الحرام — إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا، لا صيرورته في نفسه حراما"^(٤).

الفرع الثاني: تطبيقات القاعدة وتخريجاتها الفقهية:

يكثر استعمال هذه القاعدة في تخريج المسائل الفقهية في المجالين التاليين:

المجال الأول: في باب النكاح:

وسأكتفي بذكر مسألة فقهية واحدة في هذا المجال، حيث تعد هذه المسألة منشأ القاعدة عند القائلين بها، كالشافعية ومن وافقهم، كما أن الخلاف الفقهي في هذه المسألة، يعطي الصورة الحقيقية لمدى اعتبار الفقهاء لها واحتجاجهم بها، وهذه المسألة هي: "نكاح الزانية، وأثر ذلك في نكاح الأم أو البنت"

(١) ابن حجر ، فتح الباري ، ج٩ ، ص ٦٠

(٢) الزرقاني ، شرح الزرقاني على موطأ مالك ، ج٣ ، ص ١٨٤

(٣) انظر: محمد البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، ج٥ ، ص ١٠٤ ، ١٠٣

(٤) السبكي ، الأشباه والنظائر ، ج١ ، ص ١١٨

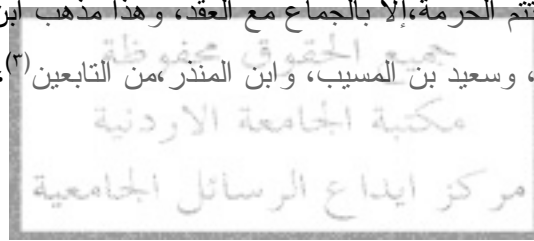
أولاً: صورة المسألة في المذاهب الفقهية:

وهي الصورة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث المروي عن أم المؤمنين عائشة — رضي الله عنها — أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماً، أينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حراماً، أينكح أمها؟

فقال عليه الصلاة والسلام: "لا يحرم الحلال الحرام، وإنما يحرم ما كان بنكاح حلال" (١).
ومن هنا فإن حكم نكاح الابنة من الزنا، أو أم المزني بها، وما تفرع عنهما، لم يكن محل وفاق بين المذاهب الفقهية.

ثانياً: الأقوال الفقهية في المسألة:

القول الأول: أن الزنى، لا يؤثر في النكاح الصحيح، وذلك عملاً بالقاعدة المتقدمة "أن الحرام لا يحرم الحلال" ولذا فلا تتم الحرمة، إلا بالجماع مع العقد، وهذا مذهب ابن عباس — رضي الله عنه — من الصحابة (٢)، وسعيد بن المسيب، وابن المنذر، من التابعين (٣)، ومن الأئمة الفقهاء أكثر المالكية (٤).

(١) سبق تخريجه. انظر: ص ١٥٠، من الرسالة.

(٢) وكان يقول: تخطى بحرمة إلى حرمة، ولم تحرم عليه امرأته.

ورواية تحريم ابن عباس، رواية عكرمة. انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج ٩، ص ٦٠.

وكان عطاء يتأول قوله: "لا يحرم حرام حلالاً" على الرجل يزني بالمرأة، ولا يحرمها عليه زناه.

انظر: الجصاص، أحكام القرآن، ج ٣، ص ٥٢، وعبد الرزاق، المصنف، ج ٧، ص ٩٩ رقم (١٢٧٦٩).

والبيهقي السنن الكبرى، ج ٧، ص ١٦٨ رقم (١٣٧٣٨).

(٣) انظر: عبد الرزاق، المصنف، ج ٢، ص ١٩٨ رقم (١٢٧٦٦)، والقرطبي، تفسير القرطبي، ج ٥، ص ١١٤.

وابن قدامة، المغني، ج ٦، ص ٥٧٦.

(٤) وهو ما في الموطأ، وقد رجحه ابن الماجشون، فقال: أنها تحل وهو الصحيح، وهذا خلاف ما قاله مالك في

المدونة، أنه يفارقها، لا يقيم عليها. انظر: الإمام مالك، المدونة، ج ٤، ص ٢٧٧ والقرطبي، تفسير القرطبي

ج ٥، ص ١١٤، ١١٥.

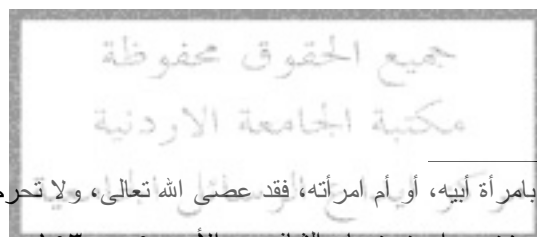
والراجح: ما في الموطأ، وهو الجواز، وحمل اللخمي، وابن رشد، ما في المدونة، على الكراهة. انظر: الإمام

مالك، المدونة، ج ٤، ص ٢٧٩، ٢٧٨ وانظر: الزرقاني، شرح الزرقاني، ج ٣، ص ١٨٣.

والشافعية^(١)، ورواية عن أحمد^(٢) .

القول الثاني: أن من زنى بامرأة، حرمت عليه أمها وابنتها، وهو رواية ثانية عن ابن عباس^(٣)، وقول الحسن من التابعين^(٤)، ومن الأئمة الفقهاء قول الحنفية^(٥)، ورواية عن مالك^(٦)، وهو قول أحمد^(٧) رحمهم الله جميعاً .

القول الثالث: أن نكاح الزانية حرام حتى تتوب، وتستبرئ - أي تعتد - سواء زنى بها هو أو غيره، وأنه لا يجوز أن يتزوج الزاني من ابنته من الزنا، وهو قول ابن تيمية^(٨)، ورأي ابن حزم: إلا في موضع واحد، وذلك إذا زنى الرجل بامرأة، فلا يحل نكاحها لأحد ممن تتاسل منه أبداً^(٩)

(١) قال الشافعي: فإن زنى بامرأة أبيه، أو أم امرأته، فقد عصى الله تعالى، ولا تحرم عليه امرأته، ولا على أبيه

ولا على أبنه امرأته، لو زنى بواحدة منهما، الشافعي، الأم، ج، ٥، ص ١٥٣

ويلحق الشافعية المباشرة بشهوة بسبب مباح بالجماع لكونه استمتاع. انظر: ابن حجر فتح الباري

ج، ٩، ص ١٥٧، والشيرازي، المهذب، ج، ٢، ص ٤٣، والشوكاني، تفسير فتح القدير، ج، ١، ص ٤٤٦

(٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج، ٣٢، ص ٧١، ٧٢

(٣) السرخسي، المبسوط، ج، ٤، ص ٢٠٥

(٤) وكان الشعبي يقول: ما كان في الحلال حراماً، فهو في الحرام حراماً. عبد الرزاق، المصنف

ج، ٧، ص ٢٠٠، ١٩٧، رقم (١٢٧٦١) ورقم (١٢٧٧٣)

(٥) والحنفية يحرمون الأم بمجرد لمس البنات بشهوة، والنظر إلى فرجها .

انظر: السرخسي، المبسوط، ج، ٤، ص ٢٠٤، والكاساني، بدائع الصنائع، ج، ٢، ص ٢٦٠

(٦) وهي رواية المدونة، والراجح عنده أنها لا تحرم، وقد تقدم ذلك. انظر: مالك، المدونة، ج، ٤، ص ٢٧٩، ٢٧٨

(٧) انظر: ابن قدامة، المغني، ج، ٧، ص ٩٠، وأصحاب هذا القول، لم يفرقوا، بين وطء الأم قبل

التزويج، أو بعده في إيجاب تحريم البنات. انظر: السرخسي، المبسوط، ج، ٤، ص ٢٠٥

(٨) وهذا في بنت الزنا من غيره، أما ابنته من الزنا، فأغلظ من ذلك، حتى أن جمهور الفقهاء

تتازعوا في قتله .

ولو اشتبهت بغيرها حرمتا عليه . انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج، ٣٢، ص ٧١-٧٢، ٧٣

(٩) قال ابن حزم: أما لو زنى الابن، ثم تاب، لم يحرم بذلك نكاحها على أبيه وجده، ومن زنى بامرأة لم يحرم

عليه إذا تاب أن يتزوج أمها أو ابنته، والنكاح الفاسد والزنى في هذا سواء. ابن حزم، المحلى، ج، ٩، ص ٥٣٢

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - بخصوص الرجل الذي يزني بالمرأة، ثم ينكحها فقال: إذا تابا فإنه ينكحها، أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال^(١).

ثالثاً: الأدلة الشرعية:

أ - أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول، بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:

*** أدلتهم من الكتاب:**

١- قال تعالى: " ولا تتكحوا ما نكح آبؤكم من النساء "^(٢)، وقال تعالى: " وحلائل أبنائكم "^(٣) وقال تعالى: " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن "^(٤).
وجه الاستشهاد من الآيات:

أن التحريم الوارد في الآيات الكريمة، خاص بمعنى النكاح، أو النكاح والدخول، ومن هنا فإن الحرمة لا تثبت إلا بالجماع مع العقد، كما أنه سبحانه، قد حرم في الآية الأخيرة، الربائب المضافة إلى نسائنا المدخولات، وإنما تكون المرأة مضافة إلينا بالنكاح، فكان الدخول بالنكاح شرطاً في ثبوت الحرمة، وهذا دخول بلا نكاح، فلا تثبت به الحرمة^(٥).

قال مالك: والنكاح شرعاً، إنما يطلق على وطء المعقود عليها، لا على مجرد الوطء^(٦).

٢- قال تعالى: " وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً "^(٧).

قال ابن الماجشون: " يعني بالنكاح الصحيح، فما انعقد عليه الإجماع من ثبوت البنوة والأبوة والتوارث، والولايات استثنياه، وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل "^(٨).

*** أدلتهم من السنة:**

١- حديث ابن عمر - رضي الله عنه - " لا يحرم الحرام الحلال "^(٩)

(١) انظر: عبد الرزاق، المصنف، ج٢، ص٢٠٧، ٢٠٢، رقم (١٢٧٨٧).

(٢) سورة النساء، آية (٢٢).

(٣) سورة النساء، آية (٢٣).

(٤) سورة النساء، آية (٢٣).

(٥) انظر: الشافعي، الأم، ج٥، ص١٥٣.

(٦) الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ مالك، ج٣، ص١٨٤.

(٧) سورة الفرقان، آية (٥٤).

(٨) القرطبي، تفسير القرطبي، ج٥، ص١١٦، ١١٥.

(٩) سبق تخريجه، انظر: ص١٥٠، من الرسالة.

٢- حديث عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن رجل يتبع المرأة حراماً، أينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حراماً، أينكح أمها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: " لا يحرم الحلال الحرام، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال" (١).

وجه الاستدلال: أن الزنا حرام فلا يحرم النكاح الحلال.

٣- حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ثم يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس، قال: طلقها، قال: إني لا أصبر عنها، قال: فأمسكها" (٢).

* أدلتهم من الإجماع:

قال ابن عبد البر (٣): وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار، على أنه لا يحرم على الزاني، تزوج من زنى بها، فنكاح أمها وابنتها أجوز (٤).

* أدلتهم من المعقول:

قال الشافعي - رحمه الله -: " لأن الله عز وجل، إنما حرم بحرمة الحلال تعزيراً لحلاله، وزيادة في نعمته بما أباحه منه، بأن أثبت به الحرم التي لم تكن قبله، وأوجب بها الحقوق، والحرام خلاف الحلال، وقال: إن الحرام ضد الحلال، فكيف يكون الله عز وجل حرم بالحلال شيئاً فأحرمه بالحرام، وقد فرق الله تعالى بينهما في الأحكام، كالنسب والمواريث والنفقة والمهر والطاعة، وقد جعل الله تعالى النكاح نعمة، وسمى الناكح صهراً، فقال تعالى: " فجعله نسباً وصهراً" (٥)، وجعل الزنا نقمة في الدنيا بالحد، وفي الآخرة بالنار قال تعالى: في وصف المؤمنين " ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً" (٦)، ولذا فلا يمكن قياس الحرام النعمة، على الحلال النعمة، كما أن الله تعالى قد حرم بالحلال ما لا يحرمه الحرام، فإذا نكح

(١) سبق تخريجه. انظر: ص ١٥٠، من الرسالة.

(٢) رواه النسائي في سننه مرفوعاً عن ابن عباس، كتاب: النكاح، باب: الخلع، ج ٦، ص ١٧٠، رقم (٣٤٦٥).

(٣) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي، (٣٦٨-٤٦٣هـ)، شيخ علماء الأندلس

وكبير مجتهديها في عصره، وأحفظ من كان فيها، ومن مصنفاته: التمهيد، والاستيعاب، والاستذكار

وجامع بيان العلم. انظر: ابن فرحون، الديباج المذهب، ج ٢، ص ٢٦٧-٢٧٠، والذهبي

تذكرة الحفاظ، ج ٣، ص ١١٢٨-١١٣٢

(٤) ابن حجر، فتح الباري، ج ٩، ص ٦١

(٥) سورة الفرقان، آية (٥٤).

(٦) سورة الفرقان، آية (٦٨، ٦٩).

الرجل امرأة، لم يحل له أن ينكح أختها، وكذلك عمته وخالتها، أما لو زنى بامرأة فله أن ينكح أختها وعمتها، فلم يمنع الحرام، مما يمنعه الحلال، كما أنه يثبت من حرمان النكاح ما لا يثبت من حرمان الزنا؛ لأن الحرمة تثبت بطاعة الله، أما معصية الزنا، فهي هتك لحرمة الزانية والزاني، فكيف يجمع بين ما فرق الله ورسوله والمؤمنون بينهما في الأحكام؟^(١) .

وقد فرق الشافعي بين تحريم الحرام للحلال في المطاعم والمشروبات، عن تحريمه في النساء؛ وذلك لأن الحلال في - الأول - يستهلك في الحرام، كما في صب الخمر على الماء بخلاف البنت أو الأم من الزنا، فإنهما غير مختلطتين^(٢) .

قال ابن حزم: لم يأت نص بتحريم نكاح حلال من أجل وطء حرام، فالقول به لا يحل؛ لأنه شرع لم يأذن به الله عز وجل^(٣) .

ب - أدلة أصحاب القول الثاني:

وقد استدلت أصحاب هذا القول، بأدلة من الكتاب، والسنة، والمعقول:

* أدلتهم من الكتاب:

١ - قال تعالى: " ولا تتكحوا ما نكح آبؤكم من النساء " ^(٤) .

وجه الاستشهاد من الآية:

أن النكاح يكون حقيقة في الوطء، قال السرخسي: وقد بينا أن النكاح للوطء حقيقة، فنكون الآية نصاً، في تحريم موطوءة الأب على الابن، فيكون المراد بالنكاح الوطء لا العقد^(٥) .

(١) انظر: الشافعي ، الأم ، ج ٥ ، ص ١٥٣-١٥٥

(٢) انظر: المرجع السابق ، ج ٥ ، ص ١٥٦ ، وهناك مناظرة طويلة، دارت بين الإمام الشافعي وأحد مخالفيه في

الحجج العقلية، وقد رد الإمام الجصاص من الحنفية، على هذه الحجج^(٣) . انظر: هذه الحجج في المرجع رقم (١)

والردود عليها عند: الجصاص ، أحكام القرآن ، ج ٣ ، ص ٥١ - ٦٠

(٣) ابن حزم ، المحلى ، ج ٩ ، ص ٥٣٢

(٤) سورة النساء، آية (٢٢) .

(٥) السرخسي ، المبسوط ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ وانظر: ابن جوزي ، التحقيق في أحاديث الخلاف ، ج ٢ ، ص ٢٧٥

قال ابن قدامة: والوطء يسمى نكاحاً، وفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطء وهو قوله تعالى: "إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً" (١)، وهذا التعليل، إنما يكون في الوطء (٢) .

٢ - وقال تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم . . ." (٣) .

وجه الاستشهاد من الآية:

أن هذه ابنته؛ لأنها أنثى مخلوقة من مائه، وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة، ويدل على ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية: انظروه - يعني ولدها - فإن جاءت به على صفة كذا، فهو لشريك بن سمحاء (٤)، يعني الزاني؛ لأنها مخلوقة من مائه، وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة (٥) .

٣ - قال تعالى: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " (٦) . وقد استدل ابن تيمية - رحمه الله - بهذه الآية على تحريم نكاح الزانية .

ووجه استدلاله بها أن نكاح الزانية محرم على المؤمنين، ولا سيما وأن سبب نزول الآية، كان في استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في التزوج بزانية، وبهذا لا يكون سبب النزول خارجاً عن اللفظ (٧)، وسيأتي رد ابن تيمية على الذين أولوا النكاح في هذه الآية بالوطء، والذين قالوا بالنسخ، عند مناقشة الأدلة .

٤ - قال تعالى: " ولا تتكحوا ما نكح آبؤكم من النساء " (٨)، فقد استدل بها ابن حزم على استثناء حل نكاح ذرية الزاني ممن زنى بها أبوه، من جواز نكاح الزاني من بنت، أو أم من زنى بها إذا تاب، فقال: النكاح في اللغة التي نزل بها القرآن يقع على شيئين: أحدهما: الوطء كيف كان بحلال أو حرام، والآخر: العقد، فلا يجوز تخصيص الآية بدعوى بغير نص من الله تعالى، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فأى نكاح نكح الرجل المرأة، حرة أو أمة بحلال أو بحرام، فهي حرام

(١) سورة النساء، آية (٢٢) .

(٢) ابن قدامة ، المغني ، ج٦، ص٥٧٦

(٣) سورة النساء، آية (٢٣) .

(٤) أخرجه الحاكم في المستدرک، ج٤، ص٤١٢، رقم (٨١١١)، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

(٥) ابن قدامة ، المغني ، ج٧، ص٩١، وابن مفلح ، المبدع ج٧، ص٥٦

(٦) سورة النور، آية (٣) .

(٧) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج٣٢، ص٧٤، ٧٣

(٨) سورة النساء، آية (٢٢) .

على ولده بنص القرآن^(١).

*** أدلتهم من السنة وما أثر عن السلف:**

روي عن ابن مسعود — رضي الله عنه — عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها"^(٢)، ولم يفصل الحديث بين الحلال والحرام^(٣).
وروي عن وهب بن منبه أنه قال: "ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها"^(٤).
واستدلوا من السنة كذلك، بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم، أنه قال: قال رجل: يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها، فقال: صلى الله عليه وسلم: لا أرى ذلك، ولا يصلح ذلك أن تتكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها"^(٥).
واستدلوا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن جريح، وقوله: يا غلام من أبوك، قال: فلان الراعي^(٦)، وهذا يدل على أن الزنا يحرم كما يحرم الوطء الحلال^(٧)، وذلك بإثبات النسب منه كما في الحديث، ويستدل كذلك لأصحاب هذا القول، بقاعدة اجتماع الحلال والحرام الأساسية "إذا اجتمع الحلال والحرام، غلب الحرام".
قال سفيان الثوري^(٨) — رحمه الله — مفرعاً عليها: وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها، فإذا كان ذلك فارقها^(٩).

(١) ابن حزم ، المحلى ، ج٩ ، ص ٥٣٢

(٢) وفي رواية: "إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة، حرمت عليه أمها وابنتها" وهي رواية ضعيفة؛ لأن فيها حماد وليث، وهما ضعيفان. انظر: البيهقي ، السنن الكبرى، كتاب: النكاح، باب: الزنا لا يحرم الحلال ج٧، ص ١٦٩، رقم (١٣٧٤٧).

(٣) وقد استدلوا بهذا الحديث على أن القبلة وسائر وجوه الاستمتاع تنشر الحرمة. القرطبي تفسير القرطبي، ج٥، ص ١١٥

(٤) الصنعاني ، مصنف عبد الرزاق ، ج٧، ص ١٩٤ ، رقم (١٢٧٤٤).

(٥) الصنعاني ، مصنف عبد الرزاق ، ج٢، ص ٢٠٢ رقم (١٢٧٨٤).

(٦) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب: البر والصلة ، باب: تقديم بر الوالدين ، ج٤، ص ١٩٧٧، رقم (٢٥٥٠).

(٧) القرطبي ، تفسير القرطبي، ج٥، ص ١١٥

(٨) هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الكوفي، (٩٧-١٦١هـ)، جده صحابي من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وأبوه من صغار التابعين، ونسبته إلى أحد أجداده واسمه: ثور بن عبد مناة

من مصنفاته: الجامع الكبير والصغير، وكتاب الفرائض. انظر: ابن خليكان، وفيات الأعيان

ج ١ ، ص ٣٧٤-٣٧٦

(٩) عبد الرزاق ، المصنف ، ج٧، ص ٩٩ رقم (١٢٧٧٢) ، وانظر: الزيلعي ، نصب الراية ، ج٤، ص ٣١٤

* أدلتهم من المعقول:

أن الزنا وطء في محله، فيكون موجبا للحرمة، كالوطء بالنكاح وملك اليمين، وأن الوطء ليس لعين الملك بل لمعنى البعضية؛ لأن الولد يتخلق من الماعين، والبعضية علة صالحة لإثبات الحرمة؛ لأن الإنسان كما لا يستمتع بنفسه، لا يستمتع ببعضه.

ومن هنا فإن شبهة البعضية تتعدى إلى أمهاتها وبناتها، وإلى آبائه وأبنائه والشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة.

وحقيقة البعضية هنا توجب الحرمة في غير موضع الضرورة، فأما في موضع الضرورة فلا توجب، كبعضية حواء بالنسبة لأدم، فهي حلال له؛ لأنها في موضع الضرورة، وقد استنتاه الشارع من الحرمة، بقوله تعالى: "إلا ما اضطررتم إليه" (١).

ولذا يثبت حكم النسب هنا ولا يثبت الانتساب؛ لأن مقصوده الشرف ولا يحصل ذلك بالزنا؛ لأن الزنا شبهة، فالزانية يأتيها غير واحد، فلو أثبتنا حكم الانتساب هنا، فلربما أدى إلى نسبة الولد إلى غير أبيه (٢).

رابعاً: مناقشة الأدلة:

أ - مناقشة أصحاب القول الثاني، لأدلة أصحاب القول الأول والردود عليها:

١ - رد على الآيات التي استدلت بها أصحاب القول الأول، بأن هذه الآيات ليس فيها دلالة على موضع الخلاف في المسألة، كما أنها لا تنفي تحريم النكاح بوطء الزنا؛ لأنه ليس في تحريم الزنا في الآية، نفي إيجابه لتحريم النكاح، ولا في إيجاب التحريم بالنكاح والدخول، نفي إيجابه لغيرهما (٣).

كما أن وجه الاستشهاد بهذه الآيات، على أن المراد بالنكاح فيها الوطء فيه ضعف؛ لأن النكاح حيث ورد في القرآن الكريم فالمراد به العقد، إلا ما خص من ذلك، نحو: قوله تعالى: "حتى تتكح زوجاً غيره" (٤)، وقوله تعالى: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة" (٥)، وما ذكره ليس من هذا

(١) سورة الأنعام، آية (١١٩).

(٢) انظر: السرخسي، المبسوط، ج٤، ص٢٠٧، ٢٠٥، والكاساني، البدائع، ج٢، ص٢٦١، وابن قدامة

المغني، ج٦، ص٥٧٧

(٣) انظر: الجصاص، أحكام القرآن، ج٣، ص٥٧ بتصرف.

(٤) سورة البقرة، آية (٢٣).

(٥) سورة النور، آية (٣).

القبيل، ولأن النكاح غالباً ما يطلق على الوطء الحلال، أما الحرام فيسمى سفاحاً كما أن الزنى، لا تثبت به أحكام النكاح الصحيح: كالعدة والنفقة والإحصان^(١).

وقد رد السرخسي على تقييد الشافعي للنكاح بالوطء الحلال، بأن ذلك زيادة ولا تثبت الزيادة بخبر الواحد ولا بالقياس، والدليل عليه أن موطأة الأب بالملك، حرام على الابن بهذه الآية، فدل على أن المراد بالنكاح الوطء لا العقد^(٢).

وقد رد الكاساني على توجيه الشافعي للاستدلال بآية الربائب: بأنه لا حجة فيه، بل هي حجة عليه؛ لأنها تقتضي حرمة ربييته التي هي بنت امرأته التي دخل بها مطلقاً، سواء دخل بها بعد النكاح أو قبله بالزنا، واسم الدخول يقع على الحلال والحرام، ويحتمل أن يكون المراد بالدخول بعد النكاح، ويحتمل أن يكون قبله، فكان الاحتياط هو القول بالحرمة، وإذا احتل هذا وهذا، فلا يصح الاحتجاج به مع الاحتمال^(٣).

٢- وقد نقل ابن الجوزي ضعف حديث عائشة الأول - رضي الله عنها - ؛ لأن فيه عثمان بن عبد الرحمن، وهو الواقسي، فقال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء كان يكذب، وضعفه ابن المديني جداً، وكذلك ضعف الحديث الثاني، لأن فيه اسحاق الفروي، وقد قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء كذاب^(٤).

وقال الجصاص^(٥): فإن ما احتج به أصحاب القول الأول من أحاديث أخبار باطلة عند أهل المعرفة، ورواتها غير مرضيين ٠٠، ولو ثبتت هذه الأحاديث، فإنها لا تدل على قول المخالف؛ لأن الحديث الأول إنما ذكر فيه الرجل يتبع المرأة، وليس فيه ذكر الوطء

(١) انظر: الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ مالك، ج٣، ص١٨٤

(٢) السرخسي، المبسوط، ج٤، ص٢٠٥

(٣) الكاساني، بدائع الصنائع، ج٢، ص٢٦١

(٤) انظر: ابن الجوزي، التحقيق في أحاديث الخلاف، ج٢، ص٢٧٦، ٢٧٥

(٥) هو أحمد بن علي الرازي، ويكنى بأبي بكر الجصاص، (٣٠٥-٣٧٠هـ)، من أئمة الحنفية في عصره

خو طب في ولاية القضاء فامتنع، من مصنفاته: كتاب أحكام القرآن وغيره.

انظر: اللكنوي، الفوائد البهية، ص٢٢، والزركلي، الأعلام، ج١، ص١٧١

أما حديث ابن عمر وقوله: "لا يحرم الحرام الحلال" فجائز أن يكون جواباً لما سئل عنه من النظر ونحوه، من غير جماع^(١).

٣- وقد رد الجصاص كذلك، على استدلال الشافعي بالمعقول، في مناظرته الطويلة لأحد مخالفيه، أقتطف منها ما يلي:

* يقول الشافعي: "أن الحرام ضد الحلال، فكيف يكون الله عز وجل حرم بالحلال شيئاً فأحرمه بالحرام...، فيرد الجصاص ذلك بقوله: ليس في كون الحرام ضد الحلال، ما يمنع من اجتماعهما في إيجاب التحريم، فالنكاح الفاسد وهو حرام، وهو ضد الوطء الحلال، إلا أنهما متساويان في إيجاب التحريم، فإن امتنع عند الشافعي القياس في الضدين، يترتب عليه ألا يجتمعان أبداً في حكم واحد، إلا أن كونهما ضدين، لا يمنع اجتماعهما في أحكام كثيرة...، فالله سبحانه وتعالى قد نهى المصلي عن المشي والاضطجاع في الصلاة من غير ضرورة وهما ضدان قد اجتمعا في هذا النهي، كما أن تفریق الشافعي بين النكاح والزنا من حيث الشبه، لا يوجب الفرق بينهما من سائر الوجوه، وإلا لامتنع القياس"^(٢).

وهذا بالنسبة لتقرير الشافعي عدم قياس تحريم الحرام للحلال في النساء على غيره، كما في اختلاط المائعات كالخمر بالماء، وتعليقه ذلك باستهلاك الحلال في الحرام، بخلاف المرأة وابنتها أو العكس، بأنهما غير مختلطتين ولا يمكن استهلاكهما في بعض، وعدم القدرة على التفریق بين كثير الزنا وقليله.

فقال الجصاص: أننا إذا اقتصرنا التحريم على الاختلاط، وتعذر تمييز المحظور من المباح، فإنه يترتب على ذلك، ألا يحرم الوطء المباح لعدم الاختلاط؛ لأن الأمهات تكون فيه متميزات عن البنات، وغير مختلطات^(٣).

أما قول الشافعي: بأن النكاح أمر حمدت عليه، والزنا فعل رجمت عليه فأنى يستويان، فقد سبق رد السرخسي عليه بعلّة البعضية، التي تقتضي عمل الحقيقة، فتوجب الحرمة في غير موضع الضرورة^(٤).

(١) الجصاص ، أحكام القرآن ، ج٣ ، ص ٥٤

(٢) انظر: الجصاص ، الأحكام ، ج٣ ، ص ٥٨ ، ٥٧ ، بتصرف .

(٣) وسأكتفي بما ذكرته منها هنا . انظر المناظرة بطولها: عند الشافعي ، الأم ، ج٥ ، ص ١٥٣-١٥٧

والردود عليها: عند الجصاص ، أحكام القرآن ، ج٣ ، ص ٥١-٦٠

(٤) انظر: تفصيل ذلك ص ١٥٩ ، من الرسالة .

* وقد رد على القاعدة الفقهية التي استند إليها أصحاب القول الأول في هذا المطلب وهي أن "الحرام لا يحرم الحلال"، بأننا لا نجعل الحرام محرماً للحلال، وإنما نثبت الحرمة باعتبار أن الفعل حرث للولد، وحرمة هذا الفعل بكونه زناً، فتكون غير مجرية على ظاهرها؛ لأن كثيراً من الحرام يحرم الحلال، كما إذا وقعت قطرة من خمر في ماء وكالوطء بشبهة ونحوه.
ومن هنا فإنه ليس لهذه القاعدة تعلق بهذه المسألة؛ لأن حكم الله تعالى بالتحريم، لا يوجب تحريم مباح بنفس ورود الحكم، إلا أن يقوم دليل على تحريم غيره من حيث حرم هو^(١).

ب - مناقشة أصحاب القول الأول، لأدلة أصحاب القول الثاني والردود عليها:

١- رد على وجه استشهاد أصحاب القول الثاني، في قوله تعالى: "ولا تتكحوا ما نكح آبؤكم من النساء"^(٢)، بأنه حقيقة في الوطء، بأن هذا تخصيص بغير نص، ودعوى بلا دليل.

قال ابن حزم: النكاح في اللغة التي نزل بها القرآن يقع على شيئين:

أحدهما: الوطء كيف كان، بحرام أو بحلال.

ثانيهما: العقد، فلا يجوز تخصيص الآية بدعوى بغير نص من الله تعالى، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم^(٣).

وقال ابن تيمية: ليس في القرآن لفظ نكاح، إلا ولا بد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء أيضاً، فإما أن يراد به مجرد الوطء، فهذا لا يوجد في كتاب الله قط^(٤).

أما استدلالهم بقوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم"^(٥)، فقد رد عليه: بأن البنات من الزنا ليست بنات في الشرع، بدليل عدم التوارث، وإذا لم تكن كذلك، فلا تدخل في آية التحريم المذكورة، وتبقى داخلة فيما وراء ذلك، لقوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلك"^(٦)،^(٧).

(١) انظر: السرخسي، المبسوط، ج٤، ص٢٠٦ والجصاص، أحكام القرآن، ج٣، ص٥٥، بتصريف

(٢) سورة النساء، آية (٢٢)

(٣) ابن حزم، المحلى، ج٩، ص٥٣٢

(٤) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٣٢، ص٧٤

(٥) سورة النساء، آية (٢٣)

(٦) سورة النساء، آية (٢٤)

(٧) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٣٢، ص٨٦

٢- قد رد البيهقي على حديث ابن مسعود - رضي الله عنه "لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها" بأنه ضعيف، ٠٠ لأن راويها: ليث وحماد وهما ضعيفان^(١) .
ورد الشافعي على ما روي عن وهب بن منبه، من أنه قال: "مكتوب في التوراة، ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها"^(٢)، بأن ذلك لا يدفع؛ لأنه قد لعن الواصلة والموصولة ٠٠ - أي أن اللعن هنا لا يدل على التحريم، كما أن اللعن بالزنا يكون لأحدهما دون النظر لفرج الأخرى ٠٠٠ ويترتب على هذا كذلك عدم تحريم الحنفية على الرجل امرأته، إن زنا بها أبوه؛ لأنه لم ينظر مع فرج امرأته، إلى فرج أمها ولا أبنيتها^(٣) .

خامساً: بيان الراجح في هذه المسألة:

يتبين مما تقدم الخلاف الكبير في إعمال هذه القاعدة في باب النكاح، وأن النظر لهذه الأدلة للوهلة الأولى يوحي بتكافؤها، إلا أن أدلة أصحاب القول الأول، أقوى بمجموعها من أدلة أصحاب القول الثاني، التي اعتمد أصحابها في كثير منها على الردود والمناقشات .
وأن ظهور قول ثالث لأبن تيمية - رحمه الله - في هذه المسألة، والذي وافقه ابن حزم في جزء كبير منه، يكاد يجمع بين القولين، كما أنه الأقرب إلى روح النصوص الشرعية المتعارضة في هذه المسألة .

ومن هنا، فإنني أرجح جواز نكاح الزانية أو الزاني إذا تابا، كما أن القول بالتوبة من الزنا، لا يتعارض مع القول بجواز النكاح، عند أصحاب القول الأول .
قال ابن تيمية: - في تفسير قوله تعالى: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة"^(٤) - بأنها تدل على أن الزاني الذي لم يتب، لا يجوز له أن يتزوج عفيفة، كما أن الزاني هنا، لا يكون محصناً للزوجة الحرة العفيفة، لما كان من عادة الناس من الاستغناء بالبغياء، فلذا لا يكفون نساءهم في الإعفاف، ولذا لا يجوز إلا تزويج من يكون محصناً للمرأة غير مسافح^(٥) .

(١) انظر: البيهقي ، السنن الكبرى ، ج٧، ص ١٦٩

(٢) سبق تخريجه، انظر: ص ١٥٨، من الرسالة .

(٣) انظر: الشافعي ، الأم ، ج٥، ص ١٥٦

(٤) سورة النور، آية (٣) .

(٥) انظر: ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج٣٢، ص ٧٧-٧٩

أما البنت من الزنا: فالذي أرجحه حرمة الزواج منها، على أبيها وذريته من بعده، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، من أنه لا يجوز أن تزوج بابيها، لتخلقها من مائه، وإن لم يكن هذا الماء محترماً؛ لأن هذه حقيقة لا يختلف حكمها بالحل والحرمة.

قال ابن تيمية: وهو الصواب المقطوع به، حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك أو لا؟^(١) وقد بين كذلك بأن وصف الزنا في الآية التي استدل بها المحرمون للزواج وصف عارض لها، يوجب تحريماً عارضاً لها حتى تتوب، مثل كونها محرمة، ومعتدة، ومنكوحه للغير، ونحو ذلك مما يوجب التحريم لغاية؛ لأنه لو قدر حرمتها على التأييد لكانت كالوثنية، ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرأة مطلقاً، أو مؤقتاً.^(٢)

وهذا من حيث ترجيح جواز نكاح الزانية بعد التوبة، لأن بها يتحقق شرط الإحصان الذي به تتحقق أهداف الزواج، والبناء الأسري في التشريع الإسلامي.

أما بالنسبة لترجيح تحريم نكاح البنت المخلقة من ماء الزنا، على أبيها وذريته، فذلك لقوله تعالى: "وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً"^(٣)، فقد أشارت الآية إلى تخلق الإنسان من هذا الماء، على وجه الإطلاق، وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة، وبذلك كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم - في امرأة هلال بن أمية - "انظروه - يعني ولدها - فإن جاءت به على صفة كذا، فهو لشريك بن سمحاء"^(٤).

وبهذا يتحقق الاحتياط الواجب في نكاح البنت من الزنا، لتعارض حكمي الحظر والإباحة في حقها، ورجوعاً لأصل الحرمة في النكاح الذي أبيض للضرورة^(٥)، ولا سيما أنه لا ضرورة في نكاح البنت من الزنا، وتخرج هذه المسألة عن قاعدة "الحرام لا يحرم الحلال" على وجه الاستثناء ويبقى ما عدا ذلك على حكم القاعدة من أصل الحل، فلا تحرم عليه بنت المزني بها من غيره، ولا أمها، ولا أم من زنى بها هو، ولا أختها ونحو ذلك.

(١) المرجع السابق، ج ٣٢، ص ٨٦.

(٢) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٣٢، ص ٧٥ بتصرف.

(٣) سورة الفرقان، آية (٥٤).

(٤) سبق تخريجه. انظر: ص ١٥٧، من الرسالة.

(٥) انظر: حاشية ص ٣٧، من الرسالة.

قال ابن حزم: إن الله عز وجل فصل لنا ما حرم علينا من المناكح، إلى أن أتم ثم قال: "وأحل لكم ما وراء ذلك"^(١)، فمن حرم شيئاً من غير ما فصل تحريمه في القرآن، فقد خالف القرآن، وحرم ما أحل الله تعالى، وشرع في الدين، ما لم يأذن به الله تعالى، وهذا عظيم جداً^(٢).

وبقي أن أشير هنا – إتماماً للفائدة – إلى حكم اللواط، فهل يحرم كما يحرم الزنا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن اللواط لا يحرم النكاح، وإنما ذلك خاص بالمرأة المعقود عليها، وهو ظاهر القرآن لقوله تعالى: "وأمهات نسائكم" وأن تجمعوا بين الأختين"^(٣)، والذكر ليس من النساء ولا أختاً وهو مذهب جمهور الفقهاء: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي وأصحابهم^(٤).

القول الثاني: أنه إذا تلوط بصبي أو بأبي امرأته أو بأخيها أو بشخص، ثم ولد للشخص الملوط به بنت فإنها تحرم على اللواط به؛ لكونها بنت أو أخت من نكحه، وهو مذهب الإمام أحمد والأوزاعي^(٥) والثوري^(٦).

الراجح: ما ذهب إليه الجمهور، أنه لا يحرم النكاح باللواط، وذلك لأن قياس اللواط على الوطء قياس مع الفارق، حيث أن الرجل ليس محلاً للحمل، والدبر ليس محلاً للوطء. قال الشوكاني – معلقاً على القول الثاني: ولا يخفى ما في قول هؤلاء من الضعف والسقوط النازل عن قول القائلين: بأن وطء الحرام يقتضي التحريم بدرجات، لعدم صلاحية ما تمسك به أولئك من الشبه على ما زعمه هؤلاء، من اقتضاء اللواط للتحريم^(٧).

(١) سورة النساء، آية (٢٤)

(٢) ابن حزم، المحلى، ج٩، ص٥٣٥

(٣) سورة النساء، آية (٢٣)

(٤) انظر: السعدي، الفتاوى، ج١، ص٢٦٩، الزرقاني، شرح الزرقاني، ج٣، ص١٨٤ الشيرازي، المهذب ج٢، ص٤٣

(٥) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمى الأوزاعي، (٨٨-١٥٧هـ)، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد ومن مصنفاته: كتاب السنن في الفقه، والمسائل، ويقدر بسبعين ألف مسألة.

انظر: الزركلي، الأعلام، ج٣، ص٣٢٠

(٦) انظر: المرداوي، الإنصاف، ج٨، ص١٢٠، القرطبي، تفسير القرطبي، ج٥، ص١١٦، والشوكاني،

فتح القدير، ج١، ص٤٤٦، وابن حجر، فتح الباري، ج٩، ص١٥٦

(٧) الشوكاني، فتح القدير، ج١، ص٤٤٧

المجال الثاني – من مجالات إعمال قاعدة "الحرام لا يحرم الحلال":

في باب اختلاط الحرام المحصور في الحلال غير المحصور .
وقد تقدمت أمثلة هذا النوع من المسائل، في اختلاط الاستبهاج، وفي اختلاط الحلال بالمحرم لسببه وكسبه، في القسم الأول من أقسام اجتماع الحلال والحرام^(١)، ومن تلك المسائل المتقدمة:
كما لو اختلط درهم حرام بدراهم كثيرة مباحة، فإنها لا تحرم لغلبة الحلال ولأن الحرام لا يحرم الحلال، وإنما يعطى الحلال حكم الحرام إذا تساوى، أو غلب الحرام الحلال^(٢)
وكذا لو اختلط الحمام المملوك بالمباح غير المحصور، فإنه لا يحرم الصيد لغلبة الحلال كما تقدم، ولأن الحرام أصبح بالنسبة للحلال الغالب كالمستهلك فيه، والحكم للغالب، ولا حكم للنادر هنا^(٣) .

الفرع الثالث: شروط القاعدة واستثناءاتها:

من شروط هذه القاعدة أن يغلب الحلال الحرام، كأن يكون الحرام المخالط للحلال محصوراً وتدعو الحاجة إلى الحلال، كما في اختلاط رضيعه بنساء قرية، أو عندما يختلط الحرام غير المحصور بحلال غير محصور، ويمكن فصل الحلال لتمييزه بالقيمة أو المثلية، كما في اختلاط الأموال .

كما أن استثناءات هذه القاعدة، هي المسائل والفروع الفقهية التي تقدم تخريجها تحت قاعدة " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام "؛ لأن كل واحدة من القاعدتين تعمل عكس الأخرى كما تقدم^(٤) .

(١) انظر: ص ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، من الرسالة .

(٢) انظر: السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج ١، ص ٢٦٩ ، وص ٦٤، من الرسالة .

(٣) انظر: السيوطي ، الأشباه والنظائر (١/٢٦٩) ، وص ٩٤، ٩٣، ٩٢، من الرسالة .

(٤) انظر: الأمثلة التطبيقية لأقسام اجتماع الحلال والحرام، ص ٨٩، وما بعدها من الرسالة .

المبحث الثاني: القواعد الفقهية التابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرام

وهي مجموعة من القواعد الفقهية التي يفزع إليها المجتهد عند اجتماع الحلال والحرام كمرجحات ابتدائية لأحد جانبي تعارض الحلال والحرام، عملاً بالاحتياط الشرعي، ومراعاة لحكم الأصل في المسألة.

ولا يلتفت فيها لظاهر الحال العارض، الذي يفقد لمرجح أقوى من حكم الأصل، وعندها يستصحب حكم الأصل، ويستمر العمل به، بعيداً عن الاحتمالات والشكوك الواردة عليه^(١).
ومن هنا فقد ذكر أستاذنا الزرقاء - رحمه الله - أن هذه القواعد لا تخرج عن حكمها الأصلي إلا بدليل خاص يقتضي ذلك، في الموضع المعين الذي يستدل به^(٢).

وترجع هذه القواعد في كثير من أحكامها إلى قاعدة اليقين الكبرى^(٣)، وإلى قاعدة "أصل الأشياء بعد ورود الشرع"^(٤)، التي يتخرج عليها الكثير من أحكام المستعملات، وأنواع العقود المستحدثة، والمعاملات المستجدة^(٥).
ولذا فقد ارتأيت تسمية هذه القواعد "بقواعد الأصل" والتي سيكون بحثها من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول: القواعد الفقهية في أصل الأشياء وبيان حكمها:

هناك خلاف أصولي كبير في حكم أصل الأشياء قبل ورود الشرع وبعده، ولن أخوض في حكم أصلها قبل ورود الشرع، إذ المختار في ذلك على الراجح التوقف^(٦)، وإنما سيقصر البحث على حكمها بعد ورود الشرع؛ لأنه مناط قواعد الأصل المتفرعة عنه.
وسيكون ذلك من خلال الفرعين التاليين:

(١) انظر: ص ٣٥، من الرسالة.

(٢) انظر: الزرقاء، المخالف، ج ٢، ص ١٠٦٤، ١٠٦١.

(٣) انظر: ص ٣٥، من الرسالة.

(٤) انظر: الحصني، كتاب القواعد، ج ١، ص ٤٧٥، والحفناوي، التعارض والترجيح، ص ١٢٩.

ومحمد بن سليمان، التقرير والتحبير، ج ٢، ص ٣٥.

(٥) انظر: السدلان، القواعد الفقهية، ص ١٣٦.

(٦) قال الأسنوي: أن المختار في الأفعال قبل البعثة، هو التوقف - أي لا يحكم عليها بإباحة ولا

تحريم. الأسنوي، التمهيد، ج ١، ص ٤٨٧ وانظر: القرافي، تنقيح الفصول، ص ٤٥١، وعبد العزيز

البخاري، كشف الأسرار، ج ٣، ص ٨١٥، ومراجع هامش رقم (٤).

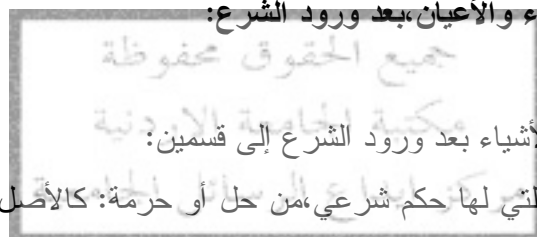
الفرع الأول: مفهوم الأصل وحكم أصل الأشياء بعد ورود الشرع:

أولاً: معنى الأصل:

الأصل في اللغة: هو أسفل الشيء وأساسه، ويجمع على أصول^(١).
 واصطلاحاً: هو " ما يبتنى عليه غيره، ولا يبتنى هو على غيره "^(٢)، ولذا فهو مثبت لحكمه بنفسه.

قال أستاذنا الزرقاء — رحمه الله —: الأصل: " هو الحالة العامة التي هي بمثابة قانون مرعي ابتداءً، بلا دليل خاص عليه، بل يعتبر مسلماً بنفسه "^(٣)، ولمصطلح الأصل عند الفقهاء إطلاقات عدة منها: القاعدة، والدليل، والراجح، والمستصحب، إلا أن الأصل أعم من القاعدة الفقهية لأنه يشمل القاعدة الكلية، سواء أكانت فقهية أم أصولية، فلذا كل قاعدة أصل لا العكس^(٤).

ثانياً: حكم أصل الأشياء والأعيان، بعد ورود الشرع:

١- صورة المسألة:

يقسم علماء الأصول الأشياء بعد ورود الشرع إلى قسمين:
القسم الأول: الأشياء التي لها حكم شرعي، من حل أو حرمة: كالأصل في الأطعمة الحل والإباحة، حتى يرد دليل التحريم^(٥) والأصل في الأبخاض التحريم^(٦) وسيأتي بحث هذه القواعد مفصلاً في المطلب الثاني.

القسم الثاني: الأشياء التي سكت عنها الشارع، ولم يرد دليل يخصصها ويخص نوعها، بل أشكل أمرها، وخفي حالها على المكلف: كالحيوانات والنباتات والأطعمة التي لا يعرف لها اسم^(٧)، وهذا القسم هو محل الخلاف بين الأصوليين.

والأصل في تقسيم هذه المسألة، ما رواه البيهقي والحاكم، من حديث أبي الدرداء — رضي الله عنه بسند حسن، أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام

(١) انظر: الفيومي ، المصباح المنير ، ج١ ، ص٦

(٢) انظر: الجرجاني ، التعريفات ، ص٤٩،٥٠

(٣) الزرقاء ، المدخل الفقهي ، ج٢ ، ص١٠٦١

(٤) انظر: الباقين ، القواعد الفقهية ، ص٧٤،٧٥

(٥) انظر: ابن مفلح ، المبدع ، ج٩ ، ص١٩٣

(٦) انظر: ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، ص٢١

(٧) انظر: ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، ص٨٧ ، والسيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج١ ، ص١٦٧

والزركشي ، المنثور في القواعد ، ج٢ ، ص٧١ ، والشوكاني ، إرشاد الفحول ، ص٢٨٥

وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، إن الله لم يكن نسيًا" (١) .

٢- الأقوال الفقهية في المسألة:

القول الأول: أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، وهو مذهب: جمهور الحنفية، والشافعية (٢) .

القول الثاني: أن الأصل في الأشياء التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة، وهو مذهب: بعض المعتزلة، ونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة (٣) .

القول الثالث: أن الأصل فيها التوقف، فلا يحكم عليها بإباحة ولا تحريم، وهو مذهب بعض الحنفية والحنابلة، والأشعرية، وعمامة أهل الحديث (٤) .

القول الرابع: على التفصيل: أن الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم . وهو توسط من الشافعية، بين القول بالإباحة والتحريم، وهو اختيار الأسنوي (٥)، وكثير من الأشاعرة (٦) .

٣- الأدلة الشرعية:

* استدل القائلون بأن الأصل في الأشياء الإباحة: بالكتاب، والسنة، والمعقول:

أ - من الكتاب: بقوله تعالى: " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا " (٧) .

وجه الاستشهاد من الآية: إخباره سبحانه بأن ما خلقه لنا منة منه علينا، وأبلغ وجوه المنة، إطلاق الانتفاع، وبه تثبت الإباحة (٨) .

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ج ١٠، ص ١٢، قال الحاكم: حديث صحيح . المستدرک، ج ٢، ص ٣٧٥

(٢) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ١٦٧، ١٦٦، وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٨٧

(٣) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ١٦٦، وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٨٧

وعبد العزيز البخاري، كشف الأسرار (٣/٨١٥) .

(٤) انظر: ابن قدامة، روضة الناظر، ص ٢٢، وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٨٧

وعبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج ٣، ص ٨١٥

(٥) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي الشافعي، (٧٠٤-٧٧٢هـ-)، فقيه أصولي انتهت إليه الرياسة في القاهرة، من مصنفاته: الكوكب الدرّي، ونهاية السؤل شرح منهاج الأصول، والتمهيد، وطبقات الشافعية

انظر: الزركلي، الأعلام، ج ٣، ص ٣٤٤

(٦) انظر: الأسنوي، التمهيد، ج ١، ص ٤٨٧، والحفناوي، التعارض والترجيح، ص ١٢٩

(٧) سورة البقرة، آية (٢٩) .

(٨) انظر: الحموي، غمز عيون البصائر، ج ١، ص ٢٢٤، وعبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج ٣، ص ٨١٦

واستدلوا بقوله تعالى: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون "(١) .
وجه الاستشهاد من الآيتين السابقتين: أن الأولى: دلت على أصل الإباحة في الأشياء، وأن التحريم يأتي على وجه الاستثناء من هذا الأصل، أما الثانية: فقد جاءت بالمحرمات بطريق الحصر، فيكون ما سواه على الإباحة(٢) .

ب — من السنة: بحديث أبي ثعلبة الخشني " أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رخصة لكم ليس بنسيان، فلا تبحثوا عنها "(٣) .

وبحديث أبي الدرداء المتقدم: " ما احل الله فهو حلال "(٤) .

ج — من المعقول: أن الله — سبحانه وتعالى — لم يخلق هذه الأشياء إلا لحكمة، وهي النفع العائد إلى الإنسان، لأنه منزه — سبحانه — عن العبث واللغو، لقوله تعالى: " أفحسبتم أننا خلقناكم عبثاً "(٥) فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة(٦) .

* **واستدل القائلون بأن الأصل في الأشياء التحريم: بالكتاب، والمعقول:**

أ — من الكتاب: بقوله تعالى: " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام "(٧) .
وجه الاستشهاد من الآية: إخبار الله تعالى، أن التحريم والتحليل ليس إلينا، وإنما هو إليه سبحانه فلا نعلم الحلال والحرام إلا بإذنه(٨) .

ب — من المعقول قولهم: أن التصرف في ملك الغير بغير حق لا يجوز(٩) ، وأن القول بالإباحة دون دليل، تصرف في ملك الله بغير إذنه وهذا باطل(١٠) .

(١) سورة الأعراف، آية (٣٣) .

(٢) انظر: الإسنوي ، التمهيد ، ج١ ، ص ٤٨٧

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، ج١٠ ، ص ١٢ ، والحديث موقوف .

(٤) سبق تخريجه . انظر: ص ٧٤ ، من الرسالة .

(٥) سورة المؤمنون ، آية (١١٥) .

(٦) انظر: السدلان ، القواعد الفقهية ، ص ١٣١

(٧) سورة النحل ، آية (١١٦) .

(٨) انظر: الحموي ، غمز عيون البصائر ، ج١ ، ص ٢٢٤

(٩) انظر: علي حيدر ، درر الحكام ، ج١ ، ص ٨٥ ، والحموي ، غمز عيون البصائر ، ج١ ، ص ٢٢٤

(١٠) السدلان ، القواعد الفقهية ، ص ١٣٢

قال البزدوي^(١): موجهاً القول الثاني، أن الأشياء كلها مملوكة لله تعالى على الحقيقة، والتصرف في ملك الغير، لا يثبت إلا بإباحة المالك، فلما لم تثبت الإباحة، بقيت على الحظر، لقيام سببه وهو ملك الغير^(٢).

*** واستدل القائلون بأن الأصل في الأشياء التوقف: بالمعقول:**

قال الحموي: ودليل هذا القول، أن طريق ثبوت الأحكام سمعي وعقلي، والأول غير موجود، وكذا الثاني، فلا نقطع على أحد الحكمين^(٣).

وقال البزدوي في تعليل أهل السنة والجماعة بالتوقف: بأن العقل لا حظ له في معرفة هذا القسم، فيجب التوقف فيه إلى أن يرد الشرع به، ولا يتناول منها، إلا ما يحفظ بقاء الإنسان^(٤).

*** الراجع في هذه المسألة:**

بعد أن عرفنا محل الخلاف في هذه المسألة، وأنه محدود فيما سكت الشرع عن حكمه من الأعيان التي خلقها الله لعباده، ولم تصر في ملك أحد منهم ولم ينص عليها بدليل خاص ولا عام^(٥)، فإن أعدل الأقوال فيها القول بالتفصيل: بأن الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم، وذلك توفيقاً بين أدلة الشرع المتقدمة. أيداع الرسائل الجامعية

قال الإسنوي: أما بعد ورود الشرع، فمقتضى الأدلة الشرعية، أن الأصل في المنافع الإباحة، لقوله تعالى: "وخلق لكم ما في الأرض جميعاً"^(٦)، وفي المضار التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"^(٧).

(١) هو الحسن بن فخر الإسلام علي بن محمد أبو ثابت البزدوي، (٤٧٦-٧٥٥هـ) ولد بسمرقند

وولي القضاء ببخارى. انظر: اللكنوي، الفوائد البهية، ص ٥٣، ٥٢

(٢) البزدوي، أصول البزدوي مع شرح كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، ج ٣، ص ٨١٥

(٣) الحموي، غمز عيون البصائر، ج ١، ص ٢٢٥، ٢٢٤

(٤) عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار على أصول البزدوي، ج ٣، ص ٨١٥

(٥) قال الحموي: "وأعلم أن ما فيه ضرر، لنفسه أو لغيره، خارج عن موضوع الخلاف"

الحموي، غمز عيون البصائر، ج ١، ص ٢٢٥، وانظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، ص ٢٨٤

(٦) سورة البقرة، آية (٢٩).

(٧) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الحجر، باب: لا ضرر ولا ضرار، ج ٦، ص ٦٩، رقم (١١١٦٦)،

تفرد به عثمان بن محمد عن الداروردي وصححه الألباني في صحيح، الجامع الصغير، ج ٢، ص ١٢٤٩،

رقم (٧٥١٧).

وهذا لا يتعارض مع القول: بأن الأصل فيها الحل، لأن آيات الحل، كانت تفسر بما يستطاب طبعاً، المقتضي لحل المنافع^(١)، لقوله تعالى: "اليوم أحل لكم الطيبات"^(٢).

الفرع الثاني: التطبيقات الفقهية لقاعدة أصل الأشياء بعد ورود الشرع:

تظهر ثمرة الخلاف الفقهي السابق في قاعدة أصل الأشياء، في المسكوت عنه كما تقدم، حيث تعد أصل عظيم في باب الترجيح بين الأشياء المسكوت عنها، فما ثبت نفعه فهو مباح، وما ثبت ضرره منها فهو حرام^(٣)، ومن المسائل المتفرعة عليها، والمخرجة على حكمها ما يلي:

المسألة الأولى: حكم الحيوان المشكل (كالزرافة)^(٤):

فقد جرى فيها الخلاف التالي بين الفقهاء:

القول الأول: أنها على الحل، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، وأكثر الشافعية لم يصرحوا، بحلها أو بحرمتها، ومن صرح بحلها منهم الإمام الغزالي، وبتحريمها جزم صاحب التنبيه^(٥).

قال السيوطي: — في الحيوان المشكل — عند الشافعية وجهان، أحدهما الحل كما قال الرافعي^(٦) وقال ابن مفلح^(٧) بحل الزرافة لأنها تشبه البعير، ولأنها مستطابة وليس لها ناب، ولا هي من المستحبات فأشبهت الإبل^(٨)، وهو منقول عن الإمام أحمد^(٩).

القول الثاني: أنها على التحريم. وهي رواية للإمام أحمد في التنبيه، ومحكي عن الإمام الشافعي والنووي^(١٠).

(١) السدلان ، القواعد الفقهية، ص ١٣٣

(٢) سورة المائدة، آية (٥).

(٣) انظر: محمد البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، ج ٢، ص ٢٤

(٤) الزرافة: "بفتح الزاي وضمهما — حكاها الجوهري — حيوان طويل اليدين، قصير الرجلين

على العكس من اليربوع" الحموي ، غمز عيون البصائر ، ج ١، ص ٢٢٥

(٥) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ١٦، والشرييني، مغني المحتاج، ج ٤، ص ٣٠٣، ط دار الفكر

(٦) السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج ١، ص ١٦٧

(٧) هو محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، (٧٠٨-٧٦٣هـ)، أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد، من مصنفاته

كتاب الفروع في الفقه ، والنكت والفوائد السنوية في أصول الفقه. انظر: الزركلي ، الأعلام ، ج ٧، ص ١٠٧

(٨) ابن مفلح ، المبدع ، ج ٧، ص ٢٠٠، وانظر ابن قدامة ، المغني، ج ٨، ص ٥٩١

(٩) انظر: ابن قدامة ، المغني ، ج ٨، ص ٥٩١، وابن تيمية ن المحرر في الفقه ، ج ٢، ص ١٨٩، وابن قدامة

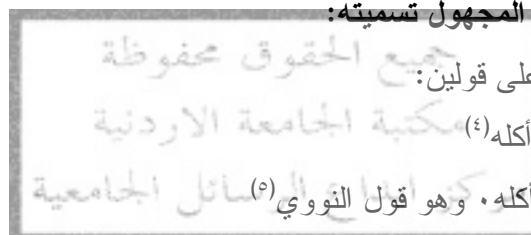
الكافي في فقه ابن حنبل ، ج ١، ص ٤٨٩

(١٠) انظر: البجيرمي ، الحاشية ، ج ٤، ص ٣٠٥، والزركشي ، المنثور في القواعد ، ج ٢، ص ٧١

وابن قدامة ، المغني ، ج ٨، ص ١٨٩

الراجح: حل أكلها؛ لموافقة هذا الحكم للأصل في المنافع وهو الإباحة، ولا سيما أنه ليس لها ناب كاسر حتى تقاس على المحرمات كما تقدم، فتبقى على أصل الحل، ولأنها أشبه بما استطابته العرب، إذ ما استطابوا أكله فهو حلال، وما أشبه ما استخبثوه فهو حرام؛ لقوله تعالى: "يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات"^(١) أي ما استطابتموه أنتم؛ لأنهم هم السائلون الذين وجه إليهم الجواب، والمعتبر استطابته منهم هم أهل الحجاز؛ لأن الكتاب نزل عليهم وخطبوا به أولاً، والمعتبر منهم أهل الأمصار لا أهل البوادي؛ لأن هؤلاء يأكلون للضرورة ما يجدون مهما كان، فإن لم يكن من الحيوان الذي في أمصار الحجاز، يرد إلى أقرب ما يشبهه في بلادهم، فإن لم يشبه شيئاً مما عندهم حل؛ لدخوله تحت قوله تعالى: "قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة..."^{(٢)، (٣)}.

المسألة الثانية: النبات المجهول تسميته:

فقد جرى الخلاف فيه على قولين: **القول الأول:** أنه يحرم أكله^(٤) **القول الثاني:** أنه يحل أكله. وهو قول النووي^(٥) مسائل الجامعة **الراجح في هذه المسألة:** الحل ما لم يثبت ضرر هذا النبات، قال الدكتور السدلان: والنبات المجهول فيه خلاف، والأظهر الحل^(٦).

وقد خرج الحموي على هذه المسألة نبات الدخان فقال: والنبات المجهول... يعلم منه حل شرب الدخان^(٧)، وهذا قول غريب؛ لأن الأرجح تخريج نبات الدخان على قاعدة "الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم، وقد ثبت ضرر الدخان من جوانب عدة، وهذا يثبت القول بحرمة، أو كراهته تحريماً على الأقل، أما أن يقال بحله، فإنه معارض بما ثبت فيه من ضرر والضرر والضرار محرم في الإسلام.

(١) وسورة المائدة ، آية (٤) .

(٢) سورة الأنعام، آية (١٤٥) .

(٣) انظر: الموسوعة الفقهية ، المجلد الخاص بموضوع الأطعمة ، ص ٥٨

(٤) انظر: الزركشي ، المنتور في القواعد الفقهية ، ج ٢ ، ص ٧١

(٥) الزركشي ، المنتور في القواعد ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، وانظر: السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج ١ ، ص ١٦٧

(٦) السدلان ، القواعد الفقهية ، ص ١٣٤

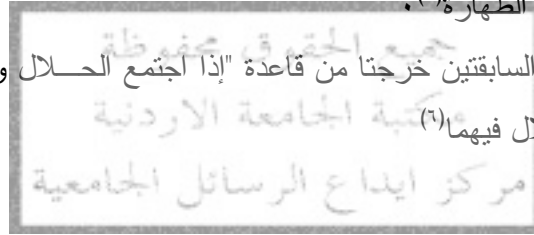
(٧) انظر: الحموي ، غمز عيون البصائر ، ج ١ ، ص ٢٢٥

كما أن ما ذهب إليه الحموي^(١)، مخالف لقوله: "وأعلم أن ما فيه ضرر لنفسه أو لغيره، خارج عن موضوع الخلاف"^(٢)، والدخان فيه ضرر للنفس وللغير، وقد ثبت بالاستقراء وتعليقات الفقهاء حرمة ما ألحق الضرر بالبدن كالأشياء الضارة، وإن لم تكن سامة، ويشمل ذلك ما كان من حيوان أو نبات أو جماد، ويعرف الضار منها من غيره بأقوال الأطباء والمجربين^(٣).

ويتخرج على هذا الأصل، الكثير من الأطعمة والأشربة من النباتات والفواكه والحبوب التي ترد إلينا من بلاد بعيدة، ولا نعرف أسماءها، ولم يثبت ضررها، وكذلك يتخرج عليها كثير من أنواع الفرش والأثاث، والآلات المستخدمة فيما لا يندرج تحت النهي، ويتخرج عليها أيضاً، أنواع العقود المستحدثة، والمعاملات المستجدة، إذا ثبت خلوها من الربا، والجهالة، والضرر والغرر^(٤).

قال الأسنوي: ومن فروع هذه المسألة: إذا وجدنا شعراً، ولم ندر هل هو نجس أم طاهر؟ فهو على وجهين، وأصحهما الطهارة^(٥).

وبالتالي فإن المسألتين السابقتين خرجتا من قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام" على سبيل الاستثناء، لترجيح الحلال فيهما^(٦).

(١) هو أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحموي، (ت ١٠٩٨هـ)، من علماء الحنفية في مصر

حموي الأصل، من مصنفاته: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم، والدر النفيس في مناقب الشافعي، وتلقيح الفكر، والفتاوى. انظر: الزركلي، الأعلام، ج ١، ص ٢٣٩

(٢) انظر: الحموي، غمز عيون البصائر، ج ١، ص ٣٣٥

(٣) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ١٧، ص ١٨

(٤) وستأتي أمثلة ذلك في التطبيقات المعاصر لهذه القواعد في الفصل الرابع من هذه الدراسة

انظر: محمد البورنو، الوجيز في إيضاح القواعد، ص ١٩٨، ١٩٧

(٥) الأسنوي، التمهيد، ج ١، ص ٤٨٨

قال الدكتور محمد شبير: ويتفرع على هذا الأصل — أي الطهارة في المنافع — طهارة الأعيان والجمادات والنباتات والأصواف والأوبار والشعور والألبان والملابس ونحو ذلك.

محمد شبير، القواعد الكلية، ص ١٣٥

(٦) من تعليقات أستاذنا الدكتور عبد الملك السعدي على الرسالة

المطلب الثاني: القواعد الفقهية في أصل الأشياء التي لها حكم بعد ورود الشرع:

بعد ما تقدم من بيان مفهوم الأصل، والاختلاف الأصولي في قاعدته الرئيسية، يأتي دور بحث قواعد الأصل في المسائل التي لها حكم بعد ورود الشرع.

تقدمت الإشارة إلى بعض هذه القواعد في الفصل الأول، عندما عرفت بالقواعد الفقهية في اجتماع الحلال ولحرام^(١)، وتم دراسة جانب من أحكامها في الفصل الثاني، عند بحث تعارض الأصل والظاهر، وتعارض الأصلين، وعند بحث حكم المشكوك فيه إذا كان له حال قبل الشك^(٢) أما هنا فسيتم التعريف بمجموعة كبيرة من هذه القواعد، ثم بحث بعض أحكامها، وتطبيقاتها الفقهية، وذلك من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول: القواعد الفقهية فيما أصله الإباحة:

وهي مجموعة من قواعد الأصل التي ترجح جانب الحل والإباحة، على سبيل التأكيد لمذهب القائلين بأن أصل الأشياء التي خلقها الله تعالى على الإباحة، وعلى سبيل الاستثناء من مذهب القائلين بأنها على التحريم، وهذه القواعد هي:

القاعدة الأولى: "الأصل في الماء الطهارة"؛ وذلك لأنه باق على أصل خلقته، وهو الطهورية. قال تعالى: "وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً"^(٣)،^(٤).

القاعدة الثانية: "الأصل في الثوب الطهارة": وهذا في الثياب الجديدة غير المستعملة، أما الثياب التي ينسجها الكفار فطاهرة كذلك، ويجوز الصلاة فيها، ما لم يعلم أن فيها قذراً، وتكره الصلاة في الثياب التي يستعملها الكفار قبل غسلها؛ لاحتمال النجاسة^(٥).

القاعدة الثالثة: "الأصل في الحيوان الحل": وهذا أصله حال حياته، حتى يقوم الدليل على تحريمه، وذلك بناءً على أن الأصل في المنافع الإباحة كما تقدم، بخلاف الأصل فيها بعد الذبح كما سيأتي^(٦).

(١) انظر: ص ٣٥-٣٧، من الرسالة.

(٢) انظر: ص ١١٧، وما بعدها من الرسالة.

(٣) سورة الفرقان، آية (٤٨).

(٤) انظر: السرخسي، المبسوط، ج ١، ص ٧١.

(٥) انظر: المرجع السابق، ج ١، ص ٩٧، ومحمد البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج ٢، ص ١٢٣.

(٦) انظر: ص ١٧١، من الرسالة مما تقدم، وص ١٧٧، من الرسالة مما سيأتي.

ويستثنى من هذا الأصل: الكلب، والخنزير، وفروعهما، وفروع أحدهما^(١).
 وخالف في هذا الأصل، الإمام الجويني فقال: "الأصل في الحيوانات التحريم"^(٢)، ولكن يخرج هذا
 الخلاف، على أن المقصود هنا بعد ذبحها، للقاعدة الفقهية التي ستأتي فيما أصله التحريم
 وهي: "الأصل في الذبائح التحريم"^(٣).

القاعدة الرابعة: "الأصل في الأطعمة الحل"^(٤)

القاعدة الخامسة: "أن اللحم واللحوم أصلهما على الإباحة"، وهذا عند الشافعي، فلا يمنع الإنسان
 من لهو ولعب، إلا إذا قام الدليل على تحريمه ومنعه^(٥).

وعند مالك: أن الأصل فيه التحريم لا الإباحة، وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل ما
 يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه، أو تأدبيه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق"^(٦).

أما الأمثلة التطبيقية لقواعد هذا الفرع، فقد سبق ذكر بعض منها عند بحث القسم الثاني من أقسام
 اجتماع الحلال والحرام، وهو الاجتماع الناشئ عن الشك في السبب المحلل والمحرم، وعند بيان
 حكم المشكوك فيه إذا كان له حال قبل الشك^(٧).

القاعدة السادسة: "الأصل في الأرض، وما تولد منها الطهارة"^(٨).

الفرع الثاني: القواعد الفقهية فيما أصله التحريم:

وهي مجموعة من قواعد الأصل التي ترجح جانب التحريم، على سبيل التأكيد لمذهب القائلين بأن
 أصل الأشياء التي خلقها الله تعالى على التحريم، وعلى سبيل الاستثناء من مذهب القائلين بأنها
 على الإباحة، وهذه القواعد هي:

(١) انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢١٨، والزرکشي، المنتور في القواعد، ج ٢، ص ١١٢

والحصني، كتاب القواعد، ج ١، ص ٤٧٩، ٤٥٢، وابن الوكيل، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢٩٧

(٢) الجويني، الجمع والفرق، الجامعة الأردنية، رقم (٤٦٣١) ورقة (١٩١/لوحه ب) (مخطوط).

(٣) المرجع السابق.

(٤) ابن قدامة، المقنع، ج ٣، ص ٥٢٥

(٥) انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٤٣٠، وابن الوكيل، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢٩٩

ومحمد البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج ٢، ص ١٢١

(٦) الحطاب، مواهب الجليل، ج ٣، ص ٣٩٠ وانظر: المراجع السابقة.

(٧) انظر: ص ١١٧، وما بعدها من الرسالة.

(٨) ويتفرع عليه طهارة الأعيان الجامدة: كالصوف والشعر كما تقدم.

انظر: القرافي، الذخيرة، ج ١، ص ١٦٣، ومحمد شبير، القواعد الكلية، ص ١٣٥

القاعدة لأولى: "الأصل في الذبائح التحريم"^(١)، وذلك لما يشترط في حل ذبحها من شروط، في الحيوان المذبوح وفي الذابح ومحل الذبح، وكيفيته وما إلى ذلك من أحكام. ومن هنا، قالوا: ما لا يحل إلا بشروط، كان أصله التحريم: كالأبضاع، ومنه القاعدة الفقهية "الأصل في الأبضاع والذبائح التحريم" ولذا جمعوا بينهما^(٢).

القاعدة الثانية: "الأصل تحريم الصيد"^(٣)، وذلك للعلة السابقة في ذبح الحيوان

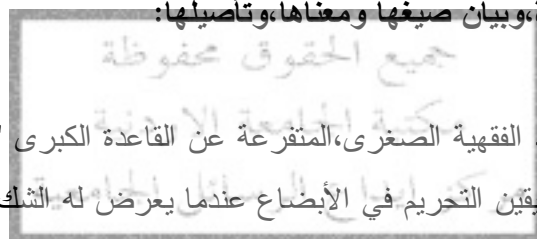
القاعدة الثالثة: "الأصل في الميتات النجاسة"^(٤)

القاعدة الرابعة: "الأصل في دماء المسلمين، وأمواهم، وأعراضهم التحريم"^(٥)

القاعدة الخامسة: "الأصل في الأبضاع التحريم":

وسأبحث هذه القاعدة بشيء من التفصيل على النحو التالي:

أولاً: التعريف بالقاعدة، وبيان صيغها ومعناها، وتأصيلها:

١- التعريف بالقاعدة:

هذه القاعدة من القواعد الفقهية الصغرى، المنترعة عن القاعدة الكبرى "اليقين لا يزول بالشك"^(٦) كما أنها تعتبر تطبيقاً ليقين التحريم في الأبضاع عندما يعرض له الشك، وهي مستثناة من أصل الإباحة في الأشياء، عند من يقول به.

٢- صيغ القاعدة:

يعبر الفقهاء عن هذه القاعدة بصيغ مختلفة في اللفظ، إلا أنها متحدة في المعنى، ومنها: "الأصل تحريم الأبضاع"، و"أن التحريم مغلب في الأبضاع"، والأصل في النكاح التحريم، وأبيح للضرورة"^(٧).

(١) الجويني، الجمع والفرق، الجامعة الأردنية، رقم (٤٦٣١)، ورقة (١٩١/لوحه ب)، (مخطوط).

(٢) انظر: البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج٢، ص ١٢٠.

(٣) الجويني، الجمع والفرق، الجامعة الأردنية، رقم (٤٦٣١) ورقة (١٩١/لوحه ب)، (مخطوط).

(٤) السبكي، الأشباه والنظائر، ج١، ص ٢٠٠.

(٥) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٣، ص ١٧٦.

(٦) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٨٨.

(٧) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٨٨، ٢١، والبركتي، القواعد الفقهية، ج١، ص ٥٩.

والجويني، الجمع والفرق، الجامعة الأردنية، رقم (٤٦٣١)، ورقة (١٩١/لوحه ب)، (مخطوط).

ورقة (١٩١/لوحه ب) (مخطوط)، والزركشي، المنثور في القواعد، ج١، ص ٧٧.

والجويني، غياث الأمم، ص ٥٠١.

٣- معنى القاعدة:

تعني هذه القاعدة، أنه إذا تقابل في امرأة سببان تحريم وتحليل من غير ترجيح أحد الوجهين على الثاني، فالحرمة مغلبة في البضع على وضع الشرع، ولذا لا يجوز الاجتهاد والتحري في الفروج لأنهما يجوزان في كل ما جاز للضرورة، والفروج لا تحل بالضرورة، ولأنه ليس أصله الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه^(١).

أما معنى البضع: بالضم - وجمعه أبضاع - فإنه يطلق على الفرج والجماع، وعلى التزويج. ومنه: أبضعت المرأة إبضاعاً: زوجها^(٢).

ولذا فإن الشرع لم يبيح العلاقة الزوجية بين الرجال والنساء إلا بإحدى الطريقتين: العقد أو ملك اليمين، وما عداهما فهو محظور^(٣).

٤- تأصيل القاعدة:

يعتبر حفظ الأعراض والأنساب المعبر عنه في هذه القاعدة بالأبضاع، من الضرورات الخمس التي أجمعت الشرائع الإلهية على صيانتها وحمايتها، إذ بها تحفظ كرامة الإنسان، ويصان المجتمع الإنساني من الشذوذ والانحراف، ولهذا منع الشارع من الاعتداء عليها أو الاستمتاع بها، إلا بعقد نكاح أو ملك يمين كما تقدم^(٤)، ودليل ذلك من كتاب الله تعالى في قوله سبحانه: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم . . . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيماكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم"^(٥).

وقوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون"^(٦).

قال أبو السعود^(٧) في قوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون": أي ممسكون لها، والاستثناء في

(١) ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، ص ٨٩، ٨٨

(٢) الفيومي ، المصباح المنير ، ج ١، ص ٥١

(٣) انظر: البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، ج ٢، ص ١١٧

(٤) انظر: السدلان ، القواعد الفقهية ، ص ١٣٧ ، ومحمد الزحيلي ، القواعد الفقهية ، ص ١٨٥ بتصرف .

(٥) سورة النساء، آية (٢٣-٢٤) .

(٦) سورة المؤمنون، آية (٥، ٦، ٧) .

(٧) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، (٨٩٨-٩٨٢هـ)، مفسر وشاعر، من علماء الترك المستعربين

عرف بحضور ذهن وسرعة البديهة، ومن مصنفاته: التفسير المعروف " بإرشاد العقل السليم إلى مزايا

الكتاب الكريم . انظر: الزركلي ، الأعلام ، ج ٧ ، ص ٥٩ ، واللكوني ، الفوائد البهية ، ص ٦٩، ٧٠

قوله تعالى: "إلا على أزواجهم" من نفي الإرسال الذي ينبئ عنه الحفظ — أي لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم أو مملوكاتهم فلا يتعدونهن، فهم حافظون من استيفاء مقتضاها، وبذلك يتحقق كمال العفة^(١).

ثانياً: تطبيقات القاعدة واستثناءاتها:

١- تطبيقات القاعدة:

سبق الكثير من تطبيقات هذه القاعدة، في أقسام اجتماع الحلال والحرام في الفصل الثاني من هذه الرسالة، وسأشير هنا إلى مسألتين منها على سبيل التمثيل:

المسألة الأولى: لو اختلطت زوجته بنساء، واشتبهت عليه، لم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف، سواء كن محصورات أو غير محصورات؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم والأبضاع يحتاط لها، والاجتهاد خلاف الاحتياط^(٢).

المسألة الثانية: فيما إذا وكل إنسان غيره في شراء جارية له، فاشترى له الوكيل الجارية بالصفات المطلوبة، ومات قبل تسليمها له، فلا يحل للموكل وطؤها؛ لاحتمال أن يكون قد اشتراها الوكيل لنفسه، وإن دلت الصفات المطلوبة على ظاهر الحل؛ لأن الأصل التحريم، والحل فيها غير متيقن^(٣).

٢- استثناءات القاعدة:

يستثنى من هذه القاعدة، مسائل اختلاط الحرام المستبهم المحصور في الأبضاع، بالحلال غير المحصور، مثل: صبية أرضعها قوم كثيرون من أهل قرية، ولا يعلم كم عدد الذين رضعت منهم، وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها، فإذا لم تظهر له علامة، ولم يشهد أحد له بذلك، فإنه يجوز نكاحها، وذلك من باب الرخصة للحاجة، كيلا ينسد باب النكاح، ولغلبة الحلال فيها على الحرام^(٤).

(١) تفسير أبي السعود، ج ٤، ص ٤٠٣

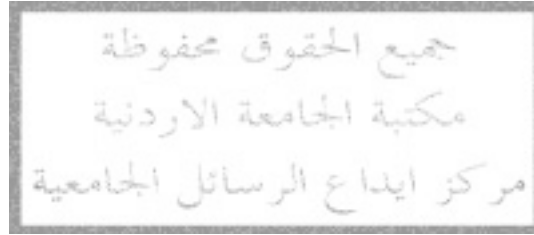
(٢) انظر: النووي، المجموع، ج ١، ص ٢٦٠، والسدلان، القواعد الفقهية، ص ١٣٨

(٣) انظر: السدلان، القواعد الفقهية، ص ١٣٩، واليورنو، موسوعة القواعد، ج ٢، ص ١١٦، ١١٥

(٤) ذكر الغزالي: بأن تعليل بعض الفقهاء لها بغلبة الحلال فقط، غير صحيح؛ لأن ذلك متوافر في الحرام المحصور بالحلال المحصور، كرضاع صبية من عشرة نساء معلومات، فإنه يحرم الزواج هنا، مع غلبة الحلال. انظر: الغزالي، الإحياء، ج ٢، ص ١٢٥، وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٨٩، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ١٦٩

ويشترط في الرضاع أن يكون محققاً للحرمة، فلو كان فيه شك لم يعتبر، كما لو أدخلت امرأة حلمة ثديها في فم رضيع، ووقع الشك في وصول اللبن إلى جوفها فلا تحرم؛ لأن في المانع شكاً^(١).

وقد استثنى الحنفية كذلك، من الاحتياط في أمر الفروج، مسألة: لو كانت جارية بين شريكين، وادعى كل منهما أنه يخاف عليها من شريكه، وطلب أن توضع على يد عدل، لا يجاب إلى ذلك، وإنما تكون عند كل واحد يوماً، حشمة للملك^(٢).

(١) انظر: ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، ص ٨٩، ٩٠.

(٢) ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، ص ٩١.

الفصل الرابع

بعض التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام

ويشتمل هذا الفصل، على بعض الصور التطبيقية المعاصرة، لقواعد اجتماع الحلال والحرام، في جوانب مختلفة من مجالات الحياة، بحيث تعطي تصوراً واضحاً لدورها، وبيان أثرها الفقهي في تخريج المستجدات وفق تلك القواعد

ويحتوي هذا الفصل على تمهيد وأربعة مباحث على النحو التالي

التمهيد: ويبين أهمية القواعد الفقهية في تخريج المستجدات، ويحدد إطار دراسة هذه المستجدات، وفق أحكام قواعد اجتماع الحلال والحرام.

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال اختلاط النجاسات والمحرمات بالطاهرات.

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال المستجدات الطبية المتعلقة (بحفظ النفس البشرية، وصيانتها).

المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال المستجدات الطبية المتعلقة (بحفظ الأعراض والأنساب).

المبحث الرابع: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال التعامل المالي، والترويج التجاري.

التمهيد:

بعد أن بينت في الفصل الأول من هذه الدراسة، مصطلحات هذا الفصل، من حيث مفهوم المعاصرة وتطبيقاتها، وإطلاقاتها الفقهية، وبعض مجالاتها على وجه العموم^(١)، أود أن أبين في هذا التمهيد، أهمية القواعد الفقهية في تخريج المستجدات وأن أحدد إطار دراستها وفق أحكام قواعد اجتماع الحلال والحرام.

أولاً: أهمية القواعد الفقهية في تخريج المستجدات:

للقواعد الفقهية أهمية كبرى، ودور بارز في بلورة العقلية الفقهية القادرة على التجميع والتأصيل، ورد الفروع وجزئيات المسائل، إلى أحكامها الكلية^(٢).

وهذا ما جعل بعض الباحثين المعاصرين، يسعون لإيجاد حلول شرعية لهذه المستجدات، بدراسة ما ينتظمها من قواعد فقهية، ذات موضوع واحد، وإحاطتها بأصولها من تلك القواعد.

ونظراً لأهمية قواعد اجتماع الحلال والحرام، والتي يستطيع الباحث أن يطل من خلالها على مساحات واسعة، مترامية الأطراف من الفقه الإسلامي، ويرى من خلالها الامتدادات التطبيقية لها في جميع جوانب الحياة^(٣)، كان لا بد من دراسة هذه القواعد، لإيجاد الحلول المناسبة لمستجدات الحياة التي اشتبهت أحكامها على المسلمين، ليحتاطوا بها لدينهم، ويستبرئوا لأعراضهم ونفوسهم.

وقد نبه الإمام السيوطي - رحمه الله - لهذا الجانب الهام فقال: " اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، وما أخذه وأسراره، ويتميز في فهمه واستحضاره، ويقدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان"^(٤).

فما أحوجنا اليوم - وفقهنا المعاصر يواجه العديد من القضايا والمشاكل التي تزخر الحياة بجوانبها المختلفة - أن نستنتق ذلك التراث الفقهي يثري بقواعده التي تمثل قمة الفقه الإسلامي وعصارتها، لتستوعب هذه التطورات والمستجدات العصرية^(٥).

ولا سيما في زمن تداخلت فيه الأحكام، واختلط الحلال بالحرام، وتشابهت الأمور، نتيجة لتشعب مناحي الحياة، وتشابك المصالح بين الناس، بصورة لم تكن عند أسلافهم.

(١) انظر: ص ٤٥-٥١، من الرسالة.

(٢) انظر: محمد الروكي، قواعد الفقه من خلال كتاب الإشراف، ص ١٢٤.

(٣) انظر: محمد شبير، القواعد الكلية، ص ٢٩٩، بتصرف.

(٤) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٥.

(٥) انظر: محمد الروكي، قواعد الإشراف، ص ١٢٤-١٢٦.

ثانياً: تحديد إطار بحث المستجدات الفقهية، في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام:

سبقت الإشارة – في مقدمة هذه الرسالة – إلى المنهجية التي سيتقيد بها الباحث في دراسة هذه المستجدات، في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام ، وأود هنا تحديد محاور هذه المنهجية في الأطر التالية:

١- محاولة الباحث تقسيم صور اجتماع الحلال والحرام، في تطبيقاتها المعاصرة، على أقسام هذا الاجتماع، كاختلاطهما في المائعات، والصناعات الغذائية والدوائية، اختلاط امتزاج، أو اختلاط استنباهم، كما في استثمار أسهم الشركات المساهمة، التي يدخل في تعاملها الربا، وكما في مسألتين: التلقيح الاصطناعي، وإنشاء بنوك الحليب الأدمي المختلط.

ثم في الاجتماع الناشئ عن الشك في السبب المحلل والمحرّم، والمعبر عنه أصولياً، بتعارض الأصل والظاهر، كما في مسألة رفع أجهزة الإنعاش، التي يتعارض فيها أصل الحياة المستقرة التي يجب المحافظة عليها كمقصد من مقاصد التشريع، مع ظواهر آلة الطب التي تظهر فقدان حقيقة الحياة الإنسانية.

ثم في الاجتماع الناشئ عن تعارض أدلتهم، كما في مسألة غرس الأعضاء البشرية التي يتعارض فيها مصلحة الواجب مع مفسدة المحرم، من جهتي المعطي والمتلقي، وكما في ترويج السلع التجارية بالوسائل الدعائية الحديثة، التي يتعارض فيها إباحة البيع وحله والترغيب فيه، المتمثل بإظهار صفات المبيع التي تحقق مصلحة المشتري بالطرق المشروعة، مع ما يعارض ذلك من مفسد محرمة تدخلها بسبب الغش، أو الغرر أو الكذب في المواصفات المعروضة، أو تدليس المبيع وعدم تبيين حقيقته، أو بما يصاحب هذا العرض من مفسد الأعراس ونحوها، وسيأتي تفصيل ذلك كله، في مباحث هذا الفصل.

٢- تحديد الباحث لمنهجه في دراسة مسائل هذه المستجدات، بالخطوات التالية:

الخطوة الأولى: التعريف بمصطلحات المسائل المستجدة، وتحديد مفاهيمها الشرعية، لأن الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد تصوره.

الخطوة الثانية: إبراز صور المسائل المستجدة في هذا الفصل، وإظهار مكن اجتماع الحلال والحرام فيها.

الخطوة الثالثة: بيان التكييف الفقهي لهذه المسائل، في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام.

الخطوة الرابعة: بيان الراجح في هذه المسائل، وذكر ضوابطه الشرعية.

٣- عدم تعرض الباحث للجوانب التفصيلية الفقهية الأخرى للمستجدات المذكورة، نظراً لاستفاضة بحثها في المؤتمرات والمجامع الفقهية.

ولذا سأكتفي بالإشارة إلى مظان وجودها من تلك المصادر، لتسهيل عملية الرجوع إليها من قبل الباحثين.

جميع الحقوق محفوظة
مكتبة الجامعة الأردنية
مركز أيداع الرسائل الجامعية

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية المعاصرة، لقواعد اجتماع الحلال والحرام، في مجال اختلاط النجاسات والمحرمات بالطاهرات .

تقدم بحث هذا النوع من الاجتماع من الناحية النظرية التأصيلية، في القسم الأول من أقسام اجتماع الحلال والحرام، وهو الاجتماع الناشئ عن الاختلاط بنوعيه: اختلاط الامتزاج بفرعيه (ما يظهر أثر الحرام في الحلال المخالط له، وما لا يظهر أثره) .

واختلاط الاستبهام بصوره المتعددة، المحصورة منها وغير المحصورة، وقد تعرفنا على تطبيقاتها الفقهية عند السلف - رحمهم الله جميعاً - فيما سبق^(١) .

وستتعرف من خلال هذا المبحث، على صورتين من صور التطبيقات المعاصرة لهذا القسم، من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول: صورة اختلاط الحلال والحرام، في المياه العادمة المستصلحة للشرب والتطهير .

إن من أعظم النعم التي امتن الله تعالى بها علينا، نعمة الماء، حيث خلقه سبحانه وتعالى، ليكون أصل الحياة ومادة تكوينها، فقال تعالى: " وجعلنا من الماء كل شيء حي"^(٢)، وليكون هذا الماء أصل في الطهارة كذلك، فقال تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به"^(٣) .

ومن هنا، فإن المحافظة على طهارة المياه من الواجبات؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه"^(٤) .

ومن المؤسف أن نرى في هذا العصر، كثيراً من دول العالم باتت لا تتحاشى أن تصرف المياه العادمة في مصبات المياه الطبيعية وتجمعاتها: من البحار والأنهار والسدود، سواء كان ذلك بعد معالجتها معالجة نوعية، أو دونما معالجة^(٥) وفي وقت يكشف فيه العلم الحديث، بوسائله المتقدمة، عن مدى الخطورة المترتبة على استعمال هذه المياه في طعام الإنسان وشرابه، بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، وما يترتب على ذلك من تلوث بيئي، ويتعدى جانب الخطورة المادية المحسوسة لهذه المياه، إلى المحظورات الشرعية التي تمنع من استعمال هذه المياه في الطهارات الواجبة لأداء العبادات .

(١) انظر: ص ٨٩، وما بعدها من الرسالة .

(٢) سورة الأنبياء، آية (٣٠) .

(٣) سورة الأنفال، آية (١١) .

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الوضوء، باب: البول في الماء الدائم، ج ١، ص ٩٤، رقم

(٢٣٦)، ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، ج ١، ص ٢٣٥، رقم (٢٨٢) .

(٥) قرعوش، استحالة المائعات النجسة، مؤتمر المستحبات الفقهية الأول، جامعة الزرقاء الأهلية، ص ١٧٨

ونظراً لما سبق، ولما تعانیه بعض دول العالم اليوم من شح في موارد المياه، كان لا بد من معالجة هذه المستجدّة فقهيّاً، والتعرف على حكم استعمال هذه المياه بعد استصلاحها بالوسائل العلمية الحديثة، وبيان مدى مشروعيتها، وذلك من خلال الفروع الأربعة التالية:

الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة استصلاح المياه العادمة، وتحديد مفاهيمها •

أولاً: معنى الطاهر والنجس والمحرم:

أ- الطاهر لغة واصطلاحاً:

١- الطاهر في اللغة ضد النجس، ويجمع على أطهار، وطهارى، والطاهر من الماء غير الطهور، إذ كل طهور طاهر وليس العكس، والتطهير: التنزه والكف عن الإثم وما لا يحل، فيقال: قوم يتطهرون - أي يتنزهون عن الأذناس^(١) •

٢- الطاهر اصطلاحاً: هو ما خلا عن المستقذرات شرعاً، من الأذناس والأرجاس^(٢) •

ب- النجس لغة واصطلاحاً:

١- النجس في اللغة ضد الطاهر، ومصدره نجاسة، وهو المستقذر الذي يمنع الصلاة كالبول والدم، ويجمع على أنجاس^(٣) •

٢- النجاسة اصطلاحاً: هي "عين مستقذرة شرعاً"^(٤)، مثل الجامعية

وهذه أرجح الأقوال في تعريفها؛ لأن الاستقذار المطلق علقته غير منضبطة، لتفاوت هذه العلة من شخص لآخر، نظراً للنفوس الحاكمة عليه^(٥) •

وبهذا تخرج الأعيان المستقذرة طبعاً لا شرعاً، كالمخاط والبصاق ونحوها •

ويثبت حكم نجاسة الأعيان بالدليل الشرعي، على وجه الاستثناء من الأصل العام وهو الطهارة •

(١) انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج٤، ص٥٠٤-٥٠٦ •

(٢) واستخلص هذا التعريف، من تعريف ابن نجيم للنجاسة فقال: هي "عين مستقذرة شرعاً" فدلّل المخالفة هنا

يدل على أن الطاهر ما خلا عن هذا المستقذر الشرعي • انظر: البحر الرائق، ج١، ص٢٣٢ •

(٣) انظر: المرجع السابق، ج٦، ص٢٢٦، والفيومي، المصباح المنير، ج٢، ص٥٩٤ •

(٤) ابن نجيم، البحر الرائق، ج١، ص٢٣٢، وانظر: الشريبي، الإقناع، ج١، ص١٩ •

(٥) انظر: عمر الأشقر، تحديد الأعيان النجسة، في كتاب دراسات في قضايا فقهية معاصرة، ج١، ص٣١٣ وما بعدها بتصرف •

قال ابن تيمية - رحمه الله - : "الأصل في الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها، وتباين أوصافها أن تكون حلالاً مطلقاً للأدبيين، وأن تكون طاهرة"^(١) .
ج - أنواع النجاسة:

- النجاسة في الشرع ثلاثة أنواع:
- ١- نجاسة معنوية - يطهرها الإيمان - كنجاسة المشركين .
قال تعالى: "إنما المشركون نجس"^(٢) .
 - ٢- نجاسة حكمية - يطهرها الوضوء أو الاغتسال - كالحدث الأكبر أو الأصغر، وقد يطلق عليها النجاسة المعنوية كذلك؛ لأن الحدث لا يدرك بالحواس .
 - ٣- نجاسة حسية - يطهرها الماء أو زوال عينها - كالمستفذرات الشرعية السابقة في التعريف^(٣) .

وقد الحق بعض الباحثين^(٤)، الأحياء الدقيقة - كالميكروبات والجراثيم - بالأشياء النجسة، وهذا لا يستقيم مع الضوابط الشرعية في موضوع الطهارة، فهي وإن التحقت بالمحرم لضرره، إلا أنه لا يمكن إلحاقها بالأعيان النجسة، إما قياساً على طهارة ما لا نفس له سائلة - وقد نص الفقهاء على طهارته^(٥)، وإما لأنها تلتحق بما لا يحترق عنه، مما لا يدخل تحت مقدور المكلف، لعدم رؤيته فيعفى عنه .

ومناط الدراسة هنا، متعلق بالنوع الثالث منها، وهو النجاسة الحسية، لا بالنجاسة الحكمية أو المعنوية، وقد أشكل هذا الأمر على بعض الباحثين المعاصرين^(٦)، عندما أراد بحث مسألة المياه العادمة، حيث أخذ يعرف الطهارة التي تكون من الحدث الأصغر أو الأكبر، كتمهيد لبيان كيفية تطهير النجاسات، وكان الأحرى به، أن يعرف الطاهر نفسه ليميز به النجس؛ لأن الشيء يعرف بضده، وأما الطهارة فهي ضد الحدث بقسميه كما تقدم، ولا سيما وأن النجاسات المعنوية والحكمية

(١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٢١، ص ٣٠٥

(٢) سورة التوبة، آية (٢٨) .

(٣) انظر: عمر الأشقر، تحديد الأعيان النجسة، في كتاب دراسات في قضايا فقهية معاصرة، ج ١، ص ٣١٣، ٣١٢

(٤) انظر: قذافي، الاستحالة وأحكامها، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، ص ٣

(٥) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج ١، ص ٦٢، والقرافي، الذخيرة، ج ١، ص ١٧٢، والحصني

كفاية الأخيار، ج ١، ص ٥٣، وابن قدامة، الكافي، ج ١، ص ١٦

(٦) انظر: قرعوش، استحالة المائعات، مؤتمر المستجدات الفقهية الأول، جامعة الزرقاء الأهلية، ص ١٨٠

لا يناسبها وسائل التطهير بالنزح والتكاثر والاستحالة التي تحدت عنها .
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن مفهوم الماء الطاهر بالاصطلاح الشرعي، مختلف عنه بالمفهوم العلمي والصحي، وحيث لا يوجد مصطلح الطاهر بالمفهوم العلمي، فإنهم يعنون به الماء النظيف الصالح للاستعمال البشري في العادات، لخلوه من مسببات الأمراض والضرر الجسمي، أما مفهومه الشرعي، فيعني خلوه من المستقذرات المتقدمة في عرف الشرع .
ومن هنا، فإن الماء الملوث بالجراثيم، لا يطهر بالمفهوم الصحي، لمجرد تخفيفه بكميات كبيرة من الماء النقي (الطاهر)، بينما يصبح طاهراً بالمفهوم الشرعي المتقدم^(١) .

د - المحرم لغة واصطلاحاً:

١- المحرم لغة: الحرام، والمحارم، والحرمة: ما حرمه الله تعالى، مما لا يحل لك انتهاكه^(٢) .

٢- والمحرم اصطلاحاً: الذي هو نقيض المحلل، بمعنى الحرام، وقد تقدم تعريفه^(٣) .

هـ الفرق بين النجس والمحرم:

إن المحرم أعم من النجس، إذ كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس كالذهب والحريز - على الرجال - والسموم، فهي محرمة شرعاً، إلا أنها ليست بنجسة، لذا فإن التحريم هنا، لا يصلح علة منضبطة للنجاسة، إذ لا تلازم بينهما .
قال الصنعاني: "إن التحريم لا يلزم للنجاسة، فإن الحثيشة محرمة طاهرة، وكذا المخدرات والسموم القاتلة، لا دليل على نجاستها، وأما النجاسة فيلزمها التحريم، فكل نجس محرم، ولا عكس

ومن هنا، فإن الحكم بنجاسة العين، حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحريز والذهب، وهما طاهران، ضرورة شرعية وإجماعاً^(٤) .

ثانياً: تعريف الماء المتنجس:

الأصل في الماء إذا كان على أصل خلقته الطهارة، ما لم يخالطه شيء نجس يغير طعمه أو لونه أو ريحه، وذلك لقوله تعالى: "وأنزلنا من السماء ماء طهوراً"^(٥) .

(١) انظر: تکروري وحميض، استحالة الأعيان النجسة، مؤتمر المستجدات الفقهية الأول، جامعة

الزرقاء الأهلية، ص ٣٨٠

(٢) انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج ١٢، ص ١٢٢، ١٢٠، ومحمود عبد المنعم، معجم المصطلحات

الفقهية، ص ٤٣٧

(٣) انظر: ص ٢٦-٢٧، من الرسالة، والموسوعة الفقهية الكويتية، ج ١٠، ص ٢٠٥

(٤) الصنعاني، سبل السلام، ج ١، ص ٣٦

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه طعمه وريحه"^(١)، ولذا فقد وضع الفقهاء للماء النجس ضابطاً شرعياً، وهو ما خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة المتقدمة.

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير، إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعماً أو لوناً أو ريحاً، أنه نجس ما دام كذلك"^(٢).

ثالثاً: تعريف المياه العادمة، وبيان حكمها قبل استصلاحها:

١- تعريف المياه العادمة:

"المياه العادمة من المصطلحات المستحدثة، التي تطلق على المياه المستخدمة التي خالطها شوائب ونجاسات أخرجتها عن طهوريتها الأولى.

وسميت بالعادمة؛ لأنها أصبحت كالمعدومة من حيث افتقارها إلى الإفادة منها في الأعم الأغلب"^(٣)

قال ابن منظور: "العَدَمُ، والعَدَمُ، والعَدَمُ: فقدان الشيء وذهابه، والعَدَمُ: الفقر، والمعدوم: الفقير الذي صار من شدة حاجته كالمعدوم نفسه"^(٤).

أما تعريفها اصطلاحاً: فهي "المياه التي تطرحها المنازل والمصانع، والمحلات التجارية والزراعية، في شبكة الصرف الصحي، أو الحفر الامتصاصية"^(٥).

يتبين لنا من خلال التعريف المتقدم، أن المياه العادمة صنفان:

الصنف الأول: مياه الصرف الصحي: وهي المياه التي تطرحها المنازل في شبكات الصرف الصحي، أو الحفر الامتصاصية.

الصنف الثاني: المياه الخارجة من المصانع: وهي المياه الناجمة عن الاستعمالات الصناعية أو الزراعية والمستعملة في التنظيف والتبريد ونحوها.

^(٥) سورة الفرقان، آية (٤٨).

^(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الطهارة، باب: نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة، ج ١، ص ٢٥٩، والحديث بهذا اللفظ ضعيف، وإن كان معناه صحيحاً. وقد صححه الألباني بلفظ "الماء طهور لا ينجسه شيء". انظر: الألباني، ضعيف الجامع الصغير، ج ١، ص ٨٥١، رقم (٥٨٩٩)، وإرواء العليل،

ج ١، ص ٤٥ رقم (١٤).

^(٢) ابن المنذر، الإجماع، ج ١، ص ٣٣

^(٣) قرعوش، استحالة المائعات النجسة، مؤتمر المستجدات الفقهية الأولى، جامعة الزرقاء الأهلية، ص ١٨٥

^(٤) ابن منظور، لسان العرب، ج ١٢، ص ٣٩٣، ٣٩٢

^(٥) بلال سعد ورفاقه، علوم الأرض والبيئة، منشورات وزارة التربية والتعليم الأردنية، ص ١٨

٢- حكم المياه العادمة قبل استعمالها:

المياه العادمة قبل استعمالها بقسميها، تعتبر فقهيًا من النجاسات المغلظة اتفاقاً^(١)؛ لاختلاطها بالنجاسة المغلظة، التي غيرت أوصافها الثلاثة وهي: اللون والطعم والريح. بالإضافة إلى حرمتها من حيث الضرر المترتب على استعمالها في العادات، كالشرب والطبخ في حال الاختيار، لقوله تعالى: " ويحرم عليهم الخبائث "^(٢).

الفرع الثاني: طرق استصلاح المياه العادمة، وسبل تطهيرها:

لا بد في بداية هذا الفرع، من الإشارة إلى الوسائل الشرعية في تطهير المياه المتنجسة، وبيان طرق معالجتها عند الفقهاء، لنسترشد بها في تخريج مسألة استصلاح المياه العادمة.

أولاً: الطرق القديمة في تطهير المياه المتنجسة عند الفقهاء:

١- التطهير بالتغير التلقائي (بمرور الزمن):

وذلك بأن يتغير الماء المتنجس بنفسه، ويذهب عنه ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه من النجاسات، بفعل عوامل الطبيعة، كالشمس والريح ونحوها، وعندها يصبح الماء طاهراً. قال الإمام النووي - في معرض حديثه عن الماء النجس الذي يزيد على قلتين - "أنه متى زال بنفسه، وتغير بطولوع الشمس أو الريح، أو مرور الزمان طهر، وبه قطع الجمهور ٠٠٠؛ لأن سبب النجاسة التغير، فإذا زال طهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين لم ينجس"^(٣).^(٤).

وهذا خلاف قول الحنفية الذين يشترطون جريان الماء لطهارته، حيث يقول ابن عابدين: "٠٠٠ أن الماء النجس لا يطهر بتغيره بنفسه، إلا إذا جرى بعد ذلك بماء صافي، فإنه حينئذ يطهر"^(٥).

(١) انظر: النووي، المجموع، ج١، ص١٦٣، ١٦٢، وابن رشد، بداية المجتهد، ج١، ص٢٣

(٢) سورة الأعراف، آية (١٥٧).

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرک، ج١، ص٢٢٤، رقم (٤٥٨)، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم

يخرجاه. والبيهقي في السنن الكبرى، ج١، ص٢٦٢ رقم (١١٦٨).

(٤) النووي، المجموع، ج١، ص٩٩١، وانظر: ابن قدامة، المغني، ج١، ص٣٦، ٣٧، والخرشي، حاشية

الخرشي على مختصر خليل، ج١، ص٨٠

(٥) ابن عابدين، الحاشية، ج١، ص١٨٩

٢- التطهير بما يلقى في الماء المتنجس من الطاهرات، مما يغير لونه أو طعمه أو ريحه (كالتراب أو المسك أو الزعفران أو الجص):

ذكر الشافعية: "أنه متى تغير طعم الماء، فورد عليه ما له طعم، أو ريحه، فورد عليه ما له ربح، أو لونه فورد عليه ما له لون، لم يطهر بلا خلاف، وهذا يرد على ما له طعم أو ربح أو لون، كالمسك والزعفران"^(١)

أما لو طرح فيه تراب، فللشافعية فيه قولان من حيث الطهارة وعدمها .
"ويرد الإمام النووي على من يقول بنجاسة التراب المستخدم في تطهير المياه النجسة، بأن هذا خيال فاسد؛ لأن نجاسة التراب نجاسة مجاورة للماء النجس، فإذا زالت نجاسة الماء، طهر التراب والماء جميعاً؛ لأن عينه طاهرة"^(٢) .

٣- التطهير بالمكاثرة^(٣):

وفي هذا الطريق يضاف الماء المستعمل أو غير المستعمل، إلى الماء المتنجس، وتستمر الإضافة إلى أن يزول التغير الحاصل باللون أو الطعم أو الريح، أو بهما معاً^(٤) .
والسبب في طهارة الماء بهذه الطريقة، هو تغير حكم النجاسة بتغير علتها، وهي: اللون والطعم والريح، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا^(٥) .
ويطهر الماء المتنجس بالماء غير المستعمل عند الشافعية إذا بلغ القلتين بلا خلاف، وعلى الأصح عندهم إذا كوثر بماء مستعمل، أما إذا لم يبلغ القلتين، فالأصح عندهم أنه يبقى على نجاسته، وقيل طاهر غير مطهر بشروط^(٦) .

وعند الحنابلة "يطهر المتنجس إذا كان دون القلتين بالمكاثرة بقلتين طاهرتين ، أما إذا كان قدر القلتين: فإن كان غير متغير بالنجاسة ، فيطهر بالمكاثرة لا غير ، وإن كان متغيراً فيطهر بأحد أمرين: المكاثرة إذا أزلت التغير ، أو تركه حتى يزول تغيره بطول مكثه"^(٧) .

(١) النووي، المجموع، ج١، ص١٩٥، ١٩٣

(٢) المرجع السابق .

(٣) والقول بالتطهير بالمكاثرة، هو قول الجمهور . انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج٣٩، ص٣٧٥

(٤) انظر: الفتاوى الهندية، لجماعة من علماء الهند، ج١، ص١٨، والدسوقي، الحاشية، ١، ص٧٩

(٥) انظر: الدسوقي، الحاشية، ج١، ص٨٠٩، ٧٩

(٦) انظر: النووي، روضة الطالبين، ج١، ص٢٢، والنووي، المجموع، ج١، ص١٩٥، ١٩٤

(٧) ابن قدامة، المغني، ج١، ص٣٦، ٣٥، وابن مفلح، المبدع، ج١، ص٥٦-٥٧، والمرادوي

٤- التطهير بالنزح:

وهذه الطريقة خلاف المكاثرة، ويتم فيها إنقاص الماء المتنجس بالأخذ منه ، بقدر ما يؤدي إلى نزع أعراض النجاسة فيه ، من لون أو رائحة أو طعم ، وعندها تحصل طهارة الماء المتبقي^(١) .

وغالباً ما تستعمل هذه الطرق في تطهير الآبار عند المالكية والحنابلة، وللتطهير بهذه الطرق ضوابط شرعية عند الفقهاء منها:

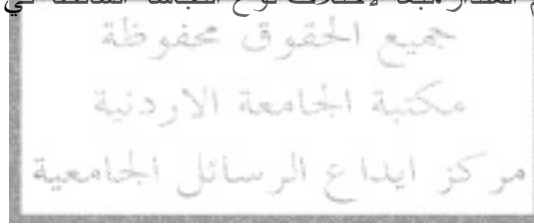
أ- "إخراج النجاسة المتسببة فيها قبل النزح"^(٢) .

ب- أن يبلغ الماء المتنجس المراد نزحه القلتين^(٣) .

ج- "إغلاق منابع الماء الأخرى إن وجدت، قبل عملية النزح"^(٤) .

هذا ولم يحدد جمهور الفقهاء مقدار النزح الذي تحصل به الطهارة^(٥) .

أما الحنفية، فيختلف عندهم المقدار، تبعاً لاختلاف نوع النجاسة الساقطة في الماء^(٦) .

(١) انظر: العيني، البناءة في شرح الهداية، ج١، ص٣٨٦، والشيرازي، المهذب، ج١، ص٦

وابن قدامة، المغني، ج١، ص٣٦

(٢) الكاساني، بدائع الصنائع، ج١، ص٨٦

(٣) وهذا عند الشافعية والحنابلة. انظر: النووي، المجموع، ج١، ص١٩١، وابن قدامة، المغني، ج١، ص٣٦

(٤) الكاساني، بدائع الصنائع، ج١، ص٨٦

(٥) انظر: الخرشي على مختصر خليل، ج١، ص١٤٥، والنووي، المجموع، ج١، ص١٩١

وابن قدامة، المغني، ج١، ص٣٦

(٦) انظر: العيني، البناءة في شرح الهداية، ج١، ص٤٠٣

ثانياً: الطرق الحديثة في تطهير المياه العادمة:

تختلف الطرق العلمية في معالجة المياه نظراً للغاية من استعمالها، فالمياه التي تعالج لسقي المزروعات والحدائق العامة مثلاً، تختلف في معالجتها عما هو معد لشرب الإنسان واستعمالاته اليومية، وهي تتفاوت كذلك في إتقان المعالجة، نظراً للمستوى التقني، والتقدم العلمي في طرق المعالجة.

وتمر هذه المعالجة على وجه العموم، بمراحل ثلاثة:

المرحلة الأولى: وتسمى مرحلة الترسيب، وهي عبارة عن عملية فيزيائية ميكانيكية، يتم فيها التخلص من الأجسام الكبيرة والصلبة العالقة بمياه الفضلات – كالخضار والفواكه والكرتون والأقمشة، ونحوها – عن طريق إدخالها في مصاف خاصة موجودة في غرف الترسيب، فيترسب من خلالها الحصى الصغير والرمل وما في كثافتهما بنسبة ٤٠% من المواد العضوية، وتوضع أحواض الترسيب قبل المرحلة البيولوجية الثانية وبعدها، من أجل إزالة فاعلية الجسيمات العالقة وتبقى بعض المواد السائلة: كالزيوت والدهون الطافية على سطح المياه، ويتم التخلص منها بواسطة الكشط أو التعويم^(١).

المرحلة الثانية: وتسمى مرحلة التهوية، وهي عبارة عن عملية بيولوجية حيوية، تقوم على تحليل المواد العضوية حيويًا، بواسطة كائنات حية، من بكتيريا هوائية وغيرها، وتحويلها إلى مواد أخرى ثابتة.

وينتج عن هذا التحلل، إما غازات تجد مسارها للغلاف الجوي، أو خلايا حية تزال بالترسيب، أو مواد صلبة يتم إزالتها بفعل الأنزيمات التي تنتجها الكائنات الحية الدقيقة^(٢).

المرحلة الثالثة: وتسمى مرحلة المعالجة المتقدمة، وهي عبارة عن عملية كيميائية، يتم فيها القضاء على أنواع من البكتيريا الجرثومية الضارة المتبقية بعد المرحلتين السابقتين، ولها طرق مختلفة، يحددها نوع المواد المتبقية، ويمكن في هذه المرحلة من استخدام مادة الكلور، أو بعض مركبات الكبريت والألمنيوم، وهيدروكسيد الكالسيوم، للقضاء على الجراثيم الضارة المتبقية^(٣).

(١) انظر: شميم، تجميع ومعالجة مياه الفضلات، ترجمة محمد أنيس الليلة، ص ٢٦٢، ٢٣٧، وبلال سعد ورفاقه علوم الأرض والبيئة، ص ١٩، ١٨.

(٢) انظر: شمعون كوركيس، السيطرة النوعية والمواصفات القياسية للأغذية، ص ٥٢٣، وشميم، تجميع ومعالجة مياه الفضلات، ترجمة محمد أنيس الليلة، ص ٣٤٣، وبلال سعد ورفاقه، علوم الأرض والبيئة ص ١٨-١٩، والجامعة الأردنية، تقرير عن وضع محطات معالجة المياه في الأردن، ص ٢.

(٣) انظر: داود خلف، مبادئ الهندسة الصحية (مياه المجاري)، ص ١١٠، وبلال سعد ورفاقه

الفرع الثالث: التكيف الفقهي لمسألة استصلاح المياه العادمة في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام .
أولاً: مكنم اجتماع الحلال والحرام في مسألة المياه العادمة:

يبدو واضحاً، أن الحرام المخالط للمياه العادمة في هذه المسألة نوعان وهما:
 النوع الأول: حرمة النجاسة المغلظة، وهي من النجاسات العينية التي لا يرتفع بها حدث، ولا يزال بها خبث؛ لما يخالط هذه المياه من فضلات الإنسان، وما يعلق بها من النجاسات .
 النوع الثاني: حرمة الضرر المترتب على استخدام هذه المياه من قبل الإنسان، لما فيها من أنواع شتى من الجراثيم المسببة للأمراض، كالتفؤيد والكوليرا والدسنتاريا، والالتهابات المعوية .

ثانياً: نوع اجتماع الحلال والحرام في مسألة المياه العادمة:

يسمي الفقهاء هذا النوع من الاجتماع، باختلاط الامتزاج، وهو خاص بالمائعات من الأطعمة والأشربة، عندما يظهر أثر الحرام فيها بتغيير لونها أو طعمها أو ريحها .
 وقد تقدم بحث أحكام هذا النوع من الاختلاط على وجه العموم^(١) .
ثالثاً: تخريج مسألة استصلاح المياه العادمة، في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام:
 يتبين لنا من خلال المراحل التي تمر بها المياه العادمة أثناء استصلاحها، أن المرحلة الأولى التي يتم فيها ترسيب بعض المواد الصلبة والكبيرة الحجم العالقة بالمياه العادمة، لا تعدو ما ذكره الفقهاء من إزالة عين النجاسة بالفصل إن أمكن، وبهذه الطريقة يتم تخفيف المادة النجسة العالقة بالمياه العادمة، بالفصل والإزالة، وهي شبيهة كذلك بطريقة النزح عند الفقهاء؛ لأنها تقلل من عين النجاسة كمرحلة أولية للتطهير .

وفي هذه المرحلة، يعسر استئصال النجاسة بالكامل، وتبقى المياه العادمة على حكمها من حيث النجاسة، ولا يجوز بها رفع حدث أو إزالة خبث .

أما في المرحلة الثانية، وهي مرحلة التهوية التي تمثل مرحلة استهلاك النجاسة أو استحالتها^(٢)

علوم الأرض والبيئة ، ص١٨-١٩ ، والجامعة الأردنية، تقرير عن وضع محطات معالجة المياه، ص٢
 (١) انظر: ص٩١، من الرسالة .

(٢) سيأتي بحث "نظرية الاستهلاك" عند الفقهاء، في المطلب الثاني من هذا المبحث، وسنتعرف من خلالها على الفرق بين الاستهلاك والاستحالة، وما يقاربهما من المصطلحات .، أما الاستحالة في اللغة: "فتعني تغيير الشيء عن طبعه ووصفه" الفيومي، المصباح المنير، ج١، ص١٥٧، وقد عرفها بعض الفقهاء بالمعنى اللغوي، بأنها تغيير الشيء بانقلاب عينه ، وانتفاء حقيقته ، وزوال صفته، كاستحالة الخمر خلا . انظر: ابن

عند الفقهاء، بحيث تستهلك المواد النجسة في المياه العادمة، بفعل البكتيريا الهوائية فيها، أو بإفرازها لأنزيمات خاصة، على المواد العضوية النجسة في المياه العادمة، وتحويلها إلى مواد أخرى ثابتة، ثم التخلص منها بعد ذلك، إما بتبخرها في الغلاف الغازي، وإما بترسيبها .
ولا أريد الخوض هنا في تفاصيل أحكام الاستحالة في الفقه الإسلامي، لأن فيها رسالة علمية^(١)، بل سأكتفي بعرض أحكامها المتعلقة بموضوع الدراسة .

وسأذكر هنا بعض الأقوال الفقهية الحاكمة بطهارة المواد النجسة بالاستحالة، سواء أكانت نجسة العين، أو متنجسة، إذ أن الاستحالة تعني تغيير الأعراض النجسة التي قامت بتلك الأعيان، من لون أو طعم أو ريح، وتحويلها إلى عين أخرى^(٢) .

قال القرافي: "إن الله لم يقض على الأعيان بأنها نجسة، ولا متنجسة بمجرد كونها جواهر، ولا أجساماً إجماعاً، بل لأجل أعراض خاصة قامت بتلك الأجسام، من لون خاص، وكيفية معلومة في العادة، فإذا انتفت تلك الكيفية وتلك الأعراض، انتفى الحكم لانتفاء موجب"^(٣) .

ويقول ابن تيمية: " وهذا القياس في المائعات جميعها، إذا وقعت فيها نجاسة فاستحالت، حتى لم يظهر طعمها ولا لونها ولا ريحها، أنها لا تتجس"^(٤) .
وقد ذكر أهل الاختصاص، أن المياه العادمة لا تنقى تماماً في هذه المرحلة، وعلى فرض احتمال طهارتها فيها، فإنه يجب مراعاة جانب الاحتياط في استعمالها في الطهارة الشرعية، أما بالنسبة للعبادات فحرماتها قائمة، لما فيها من أضرار صحية، لا تصلح معها للاستعمال البشري بصورة مباشر أو غير مباشرة، كما سيأتي .

أما المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التعقيم والتطهير، التي يقضى فيها على أنواع البكتيريا والفيروسات الضارة بحياة الإنسان بالوسائل الكيميائية المختلفة، وبها يكتمل استصلاح المياه العادمة، بحيث تصبح صالحة للطهارة في العبادات، وصالحة للاستعمال البشري، للقاعدة الفقهية "أن المستحيل من النجاسات طاهر"^(٥)

عابدين ، حاشية رد المحتار ، ج ١ ، ٣٢٧ ، ٣١٦ وعرفه المرتضي: بأنها "صيرورة الشيء إلى غير حالته الأولى" . المرتضي، عيون الأزهار

ص ٢٥ ، وانظر: قذافي، الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، ص ٤٧
(١) انظر: قذافي ، الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية، سنة (١٩٩٩م)

(٢) المرجع السابق ، ص ٥٣

(٣) القرافي، الفروق ، ج ٢ ، ص ١١٤

(٤) ابن تيمية، مجموع الفتاوى ، ج ٢٠ ، ص ٥١٧ ، ٥١٦

(٥) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج ٢١ ، ص ٥١٠ ، طبعة مكتبة ابن تيمية

وقد ذهب إلى تخريج مسألة المياه العادمة تحت قاعدة الاستحالة، كثير من الباحثين المعاصرين^(١)، بينما خرجها البعض الآخر، تحت قاعدة " الحرام لا يحرم الحلال " إذا خالطه^(٢)، وبقي أن أشير هنا إلى حكم تنقية هذه المياه بطريقة التبخر، بحيث توضع في غلايات التبخر، وتعرض لدرجة حرارة معينة يخرج خلالها الماء بشكل بخار يتم تكثيفه في غرف خاصة، بحيث يصبح ماءً صافياً.

فقد ذكر الفقهاء، أن " الدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر؛ لأنه أجزاء هوائية وناوية ومائية، وليس فيها شيء من وصف الخبث"^(٣).

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة استصلاح المياه العادمة، وضوابطه الشرعية، والترجيح في هذه المسألة من جانبين:

الجانب الأول: في حكم استعمال المياه العادمة بعد استصلاحها في العبادات:

بما أن الأصل في الماء الطهارة، وقد خالط هذا الأصل نجاسة أخرجته عن طهوريته، وأصبح منتجساً، لتغير لونه وطعمه وريحه، فإنه متى زالت هذه الأعراض – والتي هي علة هذا الحكم بأي وسيلة كانت – زال الحكم الذي تسببت فيه، وعاد الماء إلى أصل الطهارة التي خلق عليها لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا.

ومن هنا، فإنه يجوز استعمال هذا الماء في العبادات، بعد استصلاحه بالمراحل الثلاثة، المتقدمة^(٤) شريطة أن تكون المياه المستصلحة فوق القلتين، وأن لا يبقى فيها أثر للنجاسة، ويتعذر استصلاح البديل الطاهر عنها، كمياه البحار والأنهار.

(١) انظر: محمد شبير، القواعد الكلية، ص ٣٧٣، وقرعوش، استحالة المائعات النجسة، المؤتمر الفقهي الأول، جامعة الزرقاء الأهلية، ص ١٨٥، وقذافي، الاستحالة وأحكامها، رسالة ماجستير الجامعة الأردنية، ص ٥٥، سباعنه، المستخلص من النجس، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت ص ١٣٩، وبهذا أخذ المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، سنة (١٤٠٩هـ) كما سيأتي في الترجيح.

(٢) انظر: منيب شاكر، العمل بالاحتياط، ص ١٦٦

(٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٢١، ص ٤٢

(٤) ولا يتأتى الخلاف الفقهي هنا، في أن هذا الماء هل هو طاهر بنفسه ومطهر لغيره أم لا، كما في وسائل التطهير بالمكثرة، وطول المكث، في الطرق القديمة؛ لأن طهارته هناك كانت مبنية على غلبة الظن، أما هنا فإن طهارته – من الناحية الشرعية – مبنية على اليقين.

وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي: "بأن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة، أو ما يماثلها، ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا لونه ولا ريحه، صار طهوراً يجوز رفع الحدث وإزالة النجس به، بناءً على القاعدة الفقهية التي تقرر، أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة، يظهر بزوال هذه النجاسة منه، إذا لم يبق لها أثر فيه والله أعلم"^(١)

الجانب الثاني: في حكم استعمال المياه العادمة بعد استصلاحها في العادات ويقسم إلي قسمين:

القسم الأول: استعمالها في العادات بصورة مباشرة: كالشرب والطبخ ونحوهما، فيما أن نوع الحرمة هنا، يكمن في الضرر المترتب على استعمالها، فإن معالجتها تحتاج إلى تقنية عالية، للتأكد من خلوها من البكتيريا والفيروسات التي قد لا يقضى عليها بالمراحل السابقة، ولا سيما في الدول الفقيرة، التي تفتقر لمثل هذه التقنية العالية، نظراً لتكلفتها الباهضة، ولذا يبقى الاحتياط هنا واجباً، حفاظاً على مقصد الشارع في

حفظ النفوس، ولا سيما عند وجود البديل الأفضل عن هذه المياه.

القسم الثاني: استعمالها في العادات بصورة غير مباشرة: من مجالات استعمال المياه النجسة في العادات بصورة غير مباشرة ما يلي:

١- استعمالها في سقي الزروع والثمار:

ذكر الفقهاء جواز سقي الزروع والثمار بالمياه النجسة إذا استصلحت، وإنما الخلاف في سقيها بها قبل استصلاحها:

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والأباضية: إلى جواز سقي الزروع والثمار بالمياه النجسة، وأنه يجوز أكلها ولا تنجس بذلك^(٢).

وقال الحنابلة: بحرمة سقي الزروع والثمار بالماء النجس؛ لأنها تتغذى بالنجاسات، وتترقى في أجزائها، والاستحالة لا تطهرها^(٣).

انظر: هذا الخلاف عند المرادوي، الإنصاف، ج ١، ص ٦٥

(١) القرار الخامس من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، سنة (١٤٠٩هـ).

(٢) انظر: الخرشي، الحاشية على مختصر خليل، ج ١، ص ١٦٢، ١٦١، والجرداني، فتح العلام

بشرح مرشد الأنام، ج ١، ص ٤٥٨، وأطفيش، شرح النيل، ج ١، ص ٤٧٧

(٣) واحتجوا بما روى ابن عباس قال: "كنا نكري أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشترط عليهم أن لا

يدملوها بعذرة الناس" انظر: البيهقي، السنن الكبرى، كتاب: الإقرار، باب: ما يستحب من الزرع، ج ٦،

ص ١٣٩، رقم (١١٥٣٦) وابن قدامة، المغني، ج ٩، ص ٣٣٠، طبعة دار الفكر، ١٤٠٥هـ، وابن

مفلح، المبدع، ج ٩، ص ٢٠٤

وقال ابن قدامة: "تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست، وأطعمت الطاهرات"^(٤).
 أما سقيها للحيوانات، فيجوز ذلك قياساً على الجلالة^(١).

والذي أرجحه في هذه الجزئية: هو جواز سقي الزروع والثمار بالمياه النجسة، بالمفهوم الفقهي القديم لهذه المياه، ولا سيما وان الزبل ونحوه، من المواد المخصصة لتغذية المزروعات.
 أما المياه العادمة بالمصطلح الحديث فالذي أراه - والله أعلم - أنه لا يجوز سقي الزروع والثمار بها قبل استصلاحها، ولا سيما سقيها للفواكه والخضار التي تؤكل طازجة؛ وذلك لحرمة الضرر الذي أثبتته العلم الحديث.

والفرق واضح في ذلك، حيث أن النجاسات الطبيعية، في المواد العضوية سريعة التحلل، بخلاف المياه العادمة التي تزيد عليها بما تحمله من مواد ضارة أخرى، لا تقبل التحلل بسهولة، كالمواد الكيميائية، والسموم العالية التركيز، الناتجة عن المخلفات الصناعية ونحوها، ولا سيما إذا سقيت بها الخضار والفواكه التي ليس لها القدرة على التنقية كالأشجار الكبيرة، التي تعمل مساماتها الدقيقة، عبر الجذوع والأغصان الممتدة، كمرشحات طبيعية لهذه المواد الضارة، قبل أن تصل إلى ثمارها، بخلاف سقيها للخضار والفواكه التي تؤكل طازجة؛ لأنها تمتص المياه النجسة بسرعة وبكمية كبيرة، لا تعطي الوقت الكافي لتنقيتها، مما يعرض حياة الإنسان للأخطار.
 وإن هذه الأضرار لا تقف عند الإنسان فقط، بل تتعداها إلى تسمم النباتات والإضرار بالتوازن البيئي^(٢).

يقول الدكتور أبو زيد: "إن استحالت النجاسة بزوال طعمها ولونها وريحها، لا يعني زوال ما فيها من العلل، والجراثيم الضارة، والجهات الزراعية، توالي الإعلام بعدم سقي ما يؤكل من الخضار بدون طبخ، والمنع لاستصلاح الأبدان واجب كالمنع لاستصلاح الأديان"^(٣).
 ويقاس على ذلك الفارق بين الجلالة التي تأكل الفضلات الطبيعية، وبين الحيوانات إلى تعلف بالمواد المركزة من هذه النجاسات، بحيث لو طهرت بالاستحالة كما يقول الفقهاء، فإن حرمة الضرر المترتبة على تناولها لا تطهر بهذه الاستحالة^(٤).

(٤) ابن قدامة، المغني، ج ٩، ص ٣٣٠، الطبعة السابقة.

(١) انظر: سباعنه، المستخلص من النجس، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت (١٣٩٠). والجلالة: هي الحيوانات التي تأكل، أو يكون أكثر أكلها العذرة والنجاسات، سواء أكانت من الأنعام أو الطيور.

انظر: والنووي، المجموع، ج ٩، ص ٢٦، ٢٧.

(٢) انظر: تكرروري، وحميض، استحالة الأعيان النجسة، المؤتمر الفقهي الأول، جامعة الزرقاء الأهلية ص ٣٨٧، ٣٨٦، بتصرف.

(٣) بكر أبو زيد، وجهة نظر في الاستعمالات الشرعية والمباحة، لمياه المجاري المنقاة، قرارات

مجمع الفقه الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، سنة (١٤٠٩ هـ) ص ٩٣

٢- استخدام المياه العادمة في البناء:

ذكر الفقهاء أن استخدام المياه النجسة في هذا المجال جائز، "فقد سئل سحنون من المالكية عن دور بنيت بماء نجس، هل يصلى عليها؟ ويتوضأ بما يجتمع فيها؟ فأجاب: نعم يجوز^(١) .

وسئل ابن رشد^(٢)، عن المسجد المبني بطين معجون بماء نجس، هل يهدم ولا يصلى فيه؟ أو تلبس حيطانه ويصلى فيه ولا يهدم؟

فأجاب: هذا هو الذي لا يصح خلفه، وجدت بذلك رواية أو لا^(٣) .

وخلاصة ما تقدم، أنه يجوز استعمال المياه العادمة في العبادات والعبادات بعد استصلاحها استصلاحاً تاماً، بالطرق العلمية المتقدمة .

وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد بمكة المكرمة، في دورته الحادية عشرة .

وقد خالف رأي المجمع رئيسه الدكتور بكر أبو زيد فقال: "بأن المحافظة على النفس البشرية من مقاصد التشريع الإسلامي، وبأن علة استنابث هذه المياه واستفادتها باقية وإن زالت عللها الأخرى، باعتبار الأصل فيها أنها مياه معتصر من البول والغائط، كما أن الخلاف الجاري بين متقدمي العلماء في التحول من نجس إلى طاهر هو في قضايا أعيان، وعلى سبيل القطع، ولم يفرعوا حكم التحول على ما هو موجود حالياً في المجاري من ذلكم الزخم الهائل من النجاسات والقاذورات، وفضلات المصحات والمستشفيات، وأن حال المسلمين لم يصل بهم إلى هذا الحد من الاضطرار لتنقية الرجيع وتطهيره للشرب، وأنه لا عبرة بمسوغات دول الكفر في ذلك، ولا سيما وأن هناك بديلاً عن هذه المياه في مياه البحر"^(٤) .

ويرد على ما ذكره الدكتور أبو زيد بما يلي:

(٤) انظر: محمد شبير، النجاسات المختلطة بالأعلاف، في كتاب دراسات في قضايا فقهية، ج ١، ص ٤٣٥، ٤٣٣

(١) الونشريسي، المعيار المعرب، ج ١، ص ١٤

(٢) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، الشهير بالحفيد، ولد سنة (٥٢٠هـ)، وتوفي سنة (٥٩٥هـ)

من أهل قرطبة، اشتغل بالفقه والفلسفة والطبيعات، وكان يفرع إلى فتياه في الطب كما يفرع إلى فتياه في الفقه، من مصنفاته الفقهية: بداية المجهتد ونهاية المقتصد وغيره .

انظر: ابن فرحون، الديباج المذهب، ج ٢، ص ٢٥٧-٢٥٩، والزرکشي، الأعلام، ج ٥، ص ٣١٨

(٣) الونشريسي، المعيار المعرب، ج ١، ص ١٤

(٤) انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي، للدورات من (الدورة العاشرة - الدورة الثانية عشرة)

الطبعة الثانية، سنة (١٤١٢هـ) ص ٩٢-٩٣

١- أن التنقية الحديثة للمياه العادمة يتأتى إليها القطع بالطهارة أكثر من تطهيرها بعمليات المكاثرة والنزح ونحوها من الطرق القديمة؛ لأنها تبنى هنا على يقين الطهارة التي يثبتها العلم، بخلاف طرق التطهير القديمة التي تبنى على غلبة الظن .

٢- كما أن حصره للمياه العادمة بماء الرجيع، لا يستقيم مع الواقع، لأننا نعلم أن ما يستهلكه الإنسان في استعماله اليومية، من المياه الطاهرة الأخرى، أضعاف ما يصدر عنه من فضلات، بالإضافة لما تخالطه هذه المياه أثناء جريانها من مياه الأمطار والينابيع ونحوها من الطاهرات .

ومن هنا ندرك حكمة الخالق - سبحانه وتعالى - أن جعل نسبة الماء الطهور، الذي يغطي سطح الأرض، ما يقرب من (٧١%) من سطحها الكلي

أما استخدام هذه المياه قبل تنقيتها، أو بعد تنقيتها تنقية جزئية، فإن هذا إصلاح جزئي، يكفي للمحافظة على البيئة من التلوث، بإرساله إلى البحار والأنهار، ليطهر بمكاثرتها له، إلا أن يثبت العلم ضرره على كائناتها الحية .

أما استعماله من قبل الإنسان، أو سقيه للنبات والحيوان، فإنه لا يجوز، لما فيه من ضرر إما حالاً أو مآلاً، ومراعاة مقصد الشارع في حفظ النفوس، مقدم هنا، ودرء المفسد العظمى، كذلك مقدمة على جلب المصالح . والله أعلم .

المطلب الثاني: صورة اختلاط الحلال والحرام في الأغذية والأدوية .

يعد الغذاء والدواء من العناصر الهامة، وضرورات الحياة الإنسانية، إذ بهما قوام الحياة وصالحها، وفي توفيرهما والمحافظة عليهما تحقيق لمقصد الشارع في المحافظة على أصل الحياة، ولذا فقد أمر الله تعالى عباده بالأكل من الطيبات، وأطها لهم .
فقال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" (١) .
وحرّم عليهم الخبائث فقال تعالى: " يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" (٢) وقد أمر صلى الله عليه وسلم أمته بالتداوي فقال: " يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء . . . إلا داء واحد . . . الهرم" (٣) .

ومن هنا، فقد وسع سبحانه على عباده في باب الحلال رحمة بهم فقال: " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق" (٤) وضيق في باب الحرام فقال تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . . ." (٥) فأطلق المباحات لكثرتها، وقيّد المحرمات لقلتها .
إلا أن تطور الحياة في مجالي الصناعات الغذائية والدوائية، أدخل علينا بعض الأطعمة والأدوية التي يكتنفها الاشتباه، ولاسيما ما يصنع منها في بلاد الغرب، أو يستورد من تلك البلاد .

لذا فقد كثرت تساؤلات المسلمين هنا وهناك، عن أنواع الأطعمة والأدوية المشتبه بها، ليحفظوا مطعمهم ومشربهم من الحرام الذي يقطع صلتهم بخالقهم سبحانه وتعالى .
لذا أحببت أن أجعل هذه المسألة، أحد مباحث الدراسة التطبيقية لقواعد اجتماع الحلال والحرام، لبيان حكمها، وذلك من خلال الفروع التالية:

(١) سورة البقرة، آية ، (١٧٢) .

(٢) سورة الأعراف، آية (١٥٧) .

(٣) أخرجه الترمذي في سننه، باب: الحث على التداوي ، ج٤، ص ٣٨٣ رقم (٢٠٣٨)، وقال: حديث حسن صحيح .

(٤) سورة الأعراف، آية (٣٢) .

(٥) سورة المائدة، آية (٣) .

الفرع الأول: التعريف بالمواد المحرمة والنجسة التي تدخل في تركيب الصناعات الغذائية والدوائية .

يمكن أن نجمل هذه المواد في خمسة أنواع:

النوع الأول: الأنفحة:

١- تعريفها: "الأنفحة، أو المنفحة: بميم مكسورة لغتان، وتجمع على منافح وأنافح . وهي مادة صفراء تستخرج من كرش الحيوان الرضيع قبل رعيه، ويعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغليظ كالجبن"^(١) .

وقد تعرض الفقهاء السابقون لموضوع الأنفحة، وفصلوا فيه، إلا أنها مسألة ما تزال تطرح نفسها في موضوع الأطعمة، ولا سيما في صناعة الجبن المستورد من البلاد غير الإسلامية، التي لا تقيم وزناً لموضوع الحلال والحرام في الأطعمة، إلا بمقدار الضرر المترتب على تناولها .

٢- مصادر الأنفحة: تستخلص الأنفحة من مصادر ثلاثة، أحدها طاهر على الراجح، وثانيها متفق على نجاسته، وثالثها مختلف في نجاسته:

المصدر الأول: أنفحة طاهرة على الراجح عند جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والحنابلة: وهي التي تؤخذ من حيوان مأكول اللحم بعد تكثيره شرعاً^(٢) .

وعند الشافعية لا تكون كذلك، إلا إذا أخذت من حيوان رضيع، لم يطعم غير اللبن، وإلا فهي نجسة .

والصحيح طهارتها لفضل الصحابة رضي الله عنهم^(٣) كما سيأتي .

المصدر الثاني: أنفحة متفق على نجاستها: وهي المأخوذة من الخنزير؛ لاتفاق الفقهاء على أن الذكاة لا تعمل فيه، وأن جميع أجزائه نجسة باستثناء شعره عند جمهور المالكية، وبعض الحنفية^(٤) .

^(١) الفيومي، المصباح المنير، ج٢، ص٦١٦

^(٢) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج١، ص٨٦، والحرشي، حاشية الحرشي على مختصر خليل، ج١ ص١٥٧، وابن قدامة، المغني، ج١، ص٧٤

^(٣) انظر: النووي، المجموع، ج٢، ص٥٢٥

^(٤) انظر: ابن عابدين، حاشية رد المختار، ج٦، ص٣٠٨، وعليش، شرح منح الجليل، ج١، ص٦٠٠

والنووي، المجموع، ج٢، ص٥٢٥، وابن قدامة، المغني، ج١، ص٧٠، ص٦٦

المصدر الثالث: أنفحة مختلف في نجاستها، وهي المأخوذة من حيوانات ميتة غير طاهرة: وهذه نجسة عند محمد بن الحسن، وأبي يوسف من الحنيفة، والحنابلة، وعند الشافعية في أنفحة الميتة والمذكاة ذكاة غير شرعية

أو شرعية إذا طعم غير اللين^(١).

وهي طاهرة عند أبي حنيفة وفي رواية لأحمد^(٢).

ومناط الدراسة هنا، هو المصدر الثالث للأنفحة، وهي المأخوذة من الحيوانات الميتة، أو المذكاة ذكاة غير شرعية، أو بذكاة شرعية للرضيع منها إذا طعم غير الحليب عند الشافعية. كما أن للأنفحة مصادر كيميائية، وأخرى نباتية كبديل عن الأنفحة الحيوانية^(٣) وهذه يرجع الحكم فيها، إلى حكم المادة التي تصنع منها تلك الأنفحة، وبما أننا لا نعلم عن مصدر هذه الأنفحة شيئاً، وهي ليست منتشرة حتى الآن، فلن أتعرض لبحثها هنا.

النوع الثاني: الببسين:

١- تعريفه: الببسين مادة تستخرج من معدة الحيوانات، كالبقرة والخنازير، وتخلط هذه المادة المستخلصة مع مادة الروبة^(٤) لتدخل المادتان في صناعة الجبن.

٢- مصادر الببسين: قد تستخلص مادة الببسين من مصادر مباحة كالأبقار أو من مصادر محرمة كالخنازير، أو من حيوان لم يذك ذكاة شرعية، علماً أن نسبة الببسين الداخلة مع الروبة، تقل لتصل إلى (٥،٠%)، وتكثر لتصل إلى (٢٥%)^(٥).

النوع الثالث: الجيلاتين:

١- تعريفه: الجلاتين عبارة عن البروتينات المستخلصة من المادة اللاصقة، لأنسجة الجلود أو العظام الحيوانية، بعد معاملتها بطرق كيميائية، ومن صفاتها أنها مادة صلبة، ذات لون أبيض يشوبه شيء من الصفرة. ومن خصائصها الذوبان في الماء الساخن، لتعطي محلولاً لزجاً عند برودة المحلول، أو تجمده في صورة هلام شفاف^(٦).

(١) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج ٥، ص ٤٣، الخرشبي، على مختصر خليل، ج ١، ص ١٥٧

والنووي، المجموع، ج ٢، ص ٥٢٥، وابن قدامة، المغني، ج ١، ص ٧٤

(٢) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج ٥، ص ٤٣، وابن قدامة، المغني، ج ١، ص ٧٤

(٣) انظر: الجلاصي، الحلال والحرام في المواد الغذائية، ص ٦٥

(٤) وهي عبارة عن مادة بروتينية، تستخرج من منقحة الحيوانات الصغيرة المجتررة.

وتضطر المصانع لمثل هذا الخلط، عندما لا تكفي هذه المادة للصناعات المطلوبة

انظر: الجلاصي، الحلال والحرام في المواد الغذائية، ص ٤٢، ٢٧، ١٢

(٥) المرجع السابق.

(٦) انظر: عبد الفتاح إدريس، مواد نجسة، ص ١٩، ١٨، والجلاصي، الحلال والحرام في المواد

٢- مصادر الجلاتين: للجلاتين مصادر أساسية يستخلص منها، بعضها طاهر وبعضها نجس • فمن مصادره الطاهرة: ما يستخلص من عظام أو جلود الإبل والبقر والجواميس والأغنام، وتجري دراسات حديثة لأمكانية استخلاصه من الأسماك^(١) • أما مصادره النجسة: فهي عظام أو جلود الخنازير والحيوانات الميتة • ويمر إنتاج الجلاتين بشكل عام، بخطوات يتم فيها معالجة تلك الجلود والعظام، لتخليصها من الشحوم والأملاح المعدنية^(٢) •

٣- استخدامات الجلاتين: يستخدم الجلاتين في الصناعات الغذائية والدوائية على حد سواء، ومن استخداماته في الصناعات الغذائية، أنه يدخل في: تغليف اللحوم، وصناعة المتلجات، ومنتجات الألبان المخلوطة بالفاكهة والكريمات، كما أنه يدخل في صناعة الحلويات المختلفة: كالألبان والساكر والكريمات ونحوها، ويدخل كذلك في الأطعمة الهلامية كالجلي، وفي الكعك والفظائر والعجائن، وبعض المشروبات، كالحليب وعصائر الفواكه، وبعض المرببات^(٣) • أما الصناعات الدوائية التي يدخل فيها، فإنه يدخل في: تغليف الكبسولات الدوائية المختلفة، وفي إنتاج أقراص المص، ومنها: التحاميل؛ لقدرته على الذوبان بفعل الحرارة، كما أنه يدخل في معجون الأسنان والمرام^(٤) •

النوع الرابع: شحم الخنزير:

١- تعريفه: شحم الخنزير دهن يؤخذ من داخله، أبيض اللون، ناعم الملمس كالمرام، خفيف الرائحة، وطعمه مزيج من الدهون^(٥) •

٢- استخداماته: يضاف دهن الخنزير بنسبة معينة إلى الشحوم الأخرى؛ ليكسبها طراوة معينة •

ولذا فهو يدخل بهذه النسبة في تحضير بعض المنتجات الغذائية، كالزبدة الصناعية (المرجرين) التي تصنع من الدهون النباتية والحيوانية •

(١) انظر: عبد الفتاح إدريس، مواد نجسة في الغذاء والدواء، ص ١٩-٢٢، وتكروري وحميض، استحالة

الأعيان النجسة، المؤتمر الفقهي الأول، جامعة الزرقاء الأهلية، ص ٣٨٣

(٢) انظر: المرجع السابق (الأول) •

(٣) انظر: المرجع السابق، ص ٢٣-٢٤

(٤) انظر: المرجع السابق، ص ٢٣-٢٥

(٥) انظر: أحمد صقر، الدهون في الأطعمة، مجلة المسلم المعاصر، العدد (٢٩)، سنة (١٩٨٢)

ويدخل استعماله كذلك، في تلميع المعجنات بعد مزجه بالسكر والكافور .
كما أنه يستعمل في صناعة بعض أنواع الأجبان والشكولاته والبسكويت والمثلجات .
ويطلق على هذا النوع من الدهون (الدهون السطحية، أو الزبدة القشرية)، وهي التي توضع على سطح المنتجات السابقة لتكون جذابة^(١) .

وقد انخفضت نسبة استهلاك هذه المادة في دول الغرب؛ لما تسببه من أمراض قلبية، ولجأت تلك الدول إلى استعمال غيره من الدهون، فانخفضت أسعاره، مما دفع الشركات الصانعة – لتستفيد من هذا الانخفاض – إلى ابتكار طرق علمية – كالهدرجة وتوزيع أحماضه الدهنية – لتغيير لونه ورائحته، فأقبل المستهلكون مرة ثانية على تناوله بأشكاله المعدلة الجديدة^(٢) .

خامساً: الكحول (الغول):

١- تعريفها وأنواعها: الكحول لفظ محرف عن الاسم العربي (الغول) ، الذي نقله الغربيون عن العرب، كما يروى أن أول من قطر الكحول، هو العالم العربي جابر بن حيان .
والغول: اسم يطلق على جملة من المركبات الكيميائية، المكونة من ذرات الهيدروجين والكربون

ويرجع سبب التسمية إلى ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر؛ لأنه يغتال العقل، ولذا فقد نفى سبحانه وتعالى هذه الصفة عن خمر أهل الجنة، فقال: " لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون"^(٣) .
والكحول أنواع، ومناطق الدراسة يتعلق منها بالكحول الكيميائية المصنعة، لا بالكحول المتولدة عن تفاعل الخمر، لنجاسة أصلها، وذلك على النحو التالي:

أ- الكحول الأيثيلي: وهو سائل مائع عديم اللون، طيار ذو رائحة خفيفة، طعمه حارق شديد، ومن خواصه أنه سام، يتفاعل مع الأحماض والفلزات النشطة .
وتقوم صناعة الخمور على هذا النوع من الكحول، وتشاركه في صناعتها مواد أخرى، كمحسّنات ونكهات مذاقية^(٤) .

(١) انظر: الجلاصي، الحلال والحرام في المواد الغذائية ، ص ٣٨ ، وعبد الفتاح إدريس، مواد

نجسة في الغذاء والدواء ، ص ٣٣ ، وأحمد صقر، الدهون في الأطعمة ، ص ١٣٨، ١٣٧

(٢) انظر: المراجع السابقة، وأبو البصل، حكم استعمال النجاسات في الصناعات الغذائية

المؤتمر الفقهي الأول، جامعة الزرقاء الأهلية ، ص ٤٠٠

(٣) سورة الصافات، آية (٤٧) .

(٤) انظر: محمد البار، الكحول والمخدرات في الغذاء والدواء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد

الثالث عشر، سنة (٢٠٠٠هـ) ص ٢٣٢، ٢٣١ ، وعبد الفتاح إدريس، مواد نجسة ، ص ٥٠

ونزيه حماد، الأدوية المشتملة على الكحول، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس

عشر، سنة (٢٠٠٣هـ) ص ٩٩

ب- الكحول المثيلي: وهو سائل سام كذلك^(١) وقابل للاحتراق والاختلاط مع الماء، وينتج من التقطير الجاف لبعض أنواع الخشب، مثل خشب الزان، كما ينتج عن الاتحاد المباشر لأول أكسيد الكربون والهيدروجين، ويعد مستحضراً صيدلياً، يدخل في العمليات الكيميائية والصناعية^(٢).

٢- استخدامات الكحول: يستخدم الكحول في بعض الأغذية والأدوية، بنسب تقل لتصل إلى (٥،٠%) ، وقد تزيد عن ذلك^(٣).

أ- الصناعات الغذائية التي يستخدم فيها الكحول:

تستعمل الكحول، في إذابة الزيوت الطيارة في الأطعمة، لإكسابها نكهة ومذاقاً مستساغاً، أو في تحضير الملونات التي تضاف إليها^(٤) ومن هذه الأطعمة الأصناف التالية:

الصنف الأول: عصائر الفواكه المختلفة، واللبن الرائب والزبادي، والعجين المختمر، وتحتوي هذه المواد، على ما نسبته (٥،٠%) من الكحول، وترتفع في عصير العنب لتصل إلى (١%) ، ومع ذلك، فإن هذه المواد، لا تدخل في زمرة الأشربة الكحولية المسكرة؛ وذلك لأن المادة الكحولية، تعد مستهلكة في المائع المخالط الغالب، تبعاً لنظرية الاستهلاك التي تذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعاً^(٥)، مركز أيداع الرسائل الجامعية

الصنف الثاني: الببسي كولا والكوكاكولا ٠٠ و تدخل فيها مادة الكحول الأيثيلي، لإذابة مادة الكولا؛ لأنها لا تذوب في الماء، وتعتبر كمية الكحول مستهلكة فيها، حيث لا تزيد هذه المادة عن (٢،٠% - ٣،٠%) ، وتشبه عند الفقهاء استهلاك النجاسة في الماء الكثير الغمر، بحيث لا يبقى له أثر فيها، وسنرى أن هذه المياه الغازية، وفقاً لنظرية الاستهلاك الآتية، تعد حلالاً؛ لأن ما يدخلها، لا يعد نجس العين، كما أنه غير مسكر^(٦) وسيأتي تفصيل ذلك .

^(١) وهذا النوع، ونوع آخر يسمى (الكحول الايزوبروبيلي) ، يصنفان في قائمة السموميات ولذا فهي غير معدة للشرب؛ لأنها تؤدي إلى الوفاة . انظر: نزيه حماد، الأدوية المشتملة على الكحول، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، ص ٩٩ ،

^(٢) انظر: المرجع السابق، ومحمد البار، الكحول ٠٠ في الغذاء والدواء، مجلة مجمع الفقه الإسلام، ص ٢٣٢، ٢٣١ ، وعبد الفتاح إدريس، مواد نجسة في الغذاء والدواء ، ص ٥١، ٥٠ ،

^(٣) انظر: نزيه حماد، الأدوية المشتملة على الكحول، مجلة المجمع ، ص ١٠٠ ،

^(٤) عبد الفتاح إدريس، مواد نجسة في الغذاء والدواء ، ص ٥٤ ،

^(٥) انظر: نزيه حماد، الأدوية المشتملة على الكحول، مجلة المجمع الفقهي ، ص ١٠٥ ، والمرجع السابق .

^(٦) انظر: عبد الفتاح إدريس، مواد نجسة ، ص ٥١ ، ومحمد البار، الكحول ٠٠ في الغذاء والدواء، مجلة مجمع

الفقه الإسلامي ، ص ٣٥٩، ٣٥٦، ٣٥٠ ، ونزيه حماد، الأدوية المشتملة على الكحول، مجلة مجمع الفقه

الإسلامي ، ص ١٠١

الصف الثالث: ويتضمن المواد الغذائية التي يضاف إليها الشراب الكحولي المسكر، المسمى بالخمير بأنواعها^(١)، وبما أن هذا الصف، متفق على تحريمه بين أهل العلم — حتى لو كانت نسبته قليلة — لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"^(٢)، فإنه لن يكون محل بحث في هذه الدراسة الخاصة باجتماع الحلال والحرام.

ب- الصناعات الدوائية التي تستخدم فيها الكحول:

تستخدم الكحول في الصناعات الدوائية، كمادة مذيبة، وحافضة، ومهدئة وعلاجية، في المجالات التالية:

المجال الأول: تستخدم في إذابة المواد القلوية التي تذوب في الماء، وفي الخلاصات النباتية، وبعض المواد العضوية، والكيميائية والحيوية، وهي مذيبة جيد للمواد الطيارة التي تكسب الشيء المصنع طعماً ورائحة مستساغة، ولذا يكثر استعمالها في صناعة العطور^(٣).

المجال الثاني: تستخدم كحافظ للمواد من التلف لفترة طويلة، حيث تعمل على منع نمو البكتيريا والجراثيم، أو الميكروبات فيها.

كما أنها تستخدم كذلك في تعقيم الجروح، وتنظيف الجلد، إلا أنه بعد اكتشاف مادة (السافلون) وغيرها، قل استخدامها في مجال التعقيم، وبقي استخدامها في مجال الحفظ^(٤).

المجال الثالث: تستخدم كمهدئ ومساعد على النوم، وخاصة عند الأطفال ويعد هذا من أخطر مجالات الاستخدام؛ لأن نسبة الكحول عالية في هذه المستحضرات، وتضر بالأطفال والحوامل ضرراً بالغاً مع تكرار استعمالها^(٥).

المجال الرابع: يستخدم الكحول الأيثيلي، كعلاج لبعض حالات التسمم الناتجة عن تعاطي الكحول

^(١) انظر: نزيه حماد، الأدوية المشتمة على الكحول، مجلة مجمع الفقه الإسلام، (١٠٨، ١٠٧)، والجلاصي، الحلال والحرام في الأغذية (١٢)، ومحمد البار، الكحول ٠٠ في الغذاء والدواء، مجلة مجمع الفقه الإسلام (٣٥٩).

^(٢) انظر: الحديث عند الحاكم، في المستدرک، كتاب: معرفة الصابة — رضي الله عنهم — ج٣، ص٤٦٦، رقم (٥٧٤٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ج٢، ص٩٧٠، رقم (٥٥٣٠).

^(٣) انظر: البار، الكحول ٠٠ في الغذاء والدواء، مجلة مجمع الفقه الإسلام (٣٥٦، ٣٥٠)، وعبد الفتاح إدريس، مواد نجسة (٥١)، ونزيه حماد، الأدوية المشتمة على الكحول، (١٠١)، والجلاصي، الحلال والحرام في الغذاء (٣٣).

^(٤) انظر: المراجع السابقة.

^(٥) انظر: عبد الفتاح إدريس، مواد نجسة (٥٢)، والبار، الكحول ٠٠ في الغذاء والدواء، مجلة مجمع الفقه الإسلام (٣٥٧).

الميثيلي، وخاصة في عملية الغسيل الكلوي فيحقن به المريض ليحل محل الكحول الميثيلي الأشد سمية، وبالتالي فإن كبد الإنسان، يقوم بتحطيم الكحول الأيثيلي، وتحويله إلى ثاني أكسيد الكربون، وطاقة وماء، وهذا من الأمور النادرة، ولكنه يحدث أحياناً^(١)، وهذه أنواع الكحول واستخداماتها، وسيأتي تفصيل حكم تناولها .

الفرع الثاني: صورة اجتماع الحلال والحرام في مسألة الأغذية والأدوية المخالطة للمواد المحرمة أو النجسة:

أولاً: بيان سبب تحريم المواد السابقة عند الفقهاء:

للتعرف على مكن اجتماع الحلال والحرام في هذه المسألة، لا بد من التعرف على الأسباب التي أدت لتحريم المواد الداخلة فيها، وذلك على النحو التالي:

أ - يرجع السبب في تحريم مواد (الأنفحة، والبيبسين، والجلاتين، ودهن الخنزير) إلى الأشياء النجسة أو المحرمة التي استخلصت منها، وهي من الأمور التي استقذرها الشارع، ومنع من تناولها، كالميتة والخنزير، قال تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . . ."^(٢).

ب - يرجع السبب في تحريم الكحول إلى ارتباطها بالخمير، لأن بعضاً منها يدخل في صناعة الخمر كما سبق، فهي تشاركها في جانب من أحكامها، وتباينها في جانب آخر كما سيأتي، وهذا يتطلب منا التعرف على حكم نجاسة الخمر عند الفقهاء .

انقسم الفقهاء في نجاسة عين الخمر إلى قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء^(٣): إلى القول بنجاسة عين الخمر، وحرمة تناولها، واستدلوا بقوله تعالى: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "^(٤).

القول الثاني: ذهب الليث بن سعد، والشوكاني، وشيخه الصنعاني، وداود الظاهري، وغيرهم من المتأخرين^(٥): إلى القول بطهارة عين الخمر، وأن نجاستها معنوية لحرمة شربها، وليس حسية، وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، ما لم يقد دليل على نجاستها، والتحريم غير ملازم

(١) انظر: محمد البار، الكحول ٠٠ في الغذاء والدواء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٣٥٧، ٣٥٨.

(٢) سورة المائدة، آية (٣).

(٣) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع ج ٥، ص ١١٣، والقرافي، الذخيرة، ج ٣، ص ٤٠٢، والنووي

المجموع، ج ٢، ص ٥٢٠، ٥١٩، وابن قدامة، المغني، ج ١، ص ٦٠، و ج ٨، ص ٣٠٣، ٣٠٨.

(٤) سورة المائدة، آية (٩٠).

(٥) انظر: النووي، المجموع، ج ٢، ص ٥٢٠، والشوكاني، السيل الجرار، ج ١، ص ٣١، وابن حزم، المحلى،

للنجاسة، كما في المحرمات الواردة في قوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم... " (١)، إذ هي محرمة بنص الآية وطاهرة بالإجماع (٢).

والراجح - والله أعلم - أن الخمر تجمع بين النجاسة الحسية والمعنوية، وإن قال بعض الفقهاء: أن الرجس عند أهل اللغة يعني القذر، ولا يلزم من ذلك النجاسة، وكذا الأمر بالاجتناب (٣)؛ وذلك لأنه لا يجوز تعريف النجاسة بالمعنى اللغوي؛ لأن النجاسة في العرف الشرعي، قذر مخصوص، ولا سيما وأن العرب تستقذر أشياء لا تعدها الشريعة نجسة، كالبصاق والمخاط ونحوها.

ومن هنا، فإن حكم الشرع على الشيء بأنه نجس أو رجس، يدل على نجاسة ذلك الشيء حقيقة، ما لم تصرفه قرينة عن هذه الحقيقة، ولا سيما وأن المعنى المؤثر في النجاسة مجهول لدينا، فليس لنا طريق أو ضابط للأعيان التي تدخل في دائرة النجاسة، والأعيان التي لا تدخل فيها غير النصوص الشرعية (٤)، وبما أن كل نجاسة تكون بحسبها عند الشارع، فإن الخمر تكون نجاستها عينية (٥) وسواء أكانت حرمة الخمر للنجاسة الحسية أو المعنوية، أو بهما معاً، فإن أصل الحرمة موجود فيها.

وتأسيساً على ما سبق، تكون الكحول الكيميائية المصنعة مع الخمر لا المتولدة عنها، مشاركة لها في نجاستها المعنوية لا الحسية؛ لأن مادة الكحول تشكل عنصراً واحداً من أكثر من أربعين مادة أخرى، تشترك في صناعة الخمر، لجعله شراباً مسكراً، ولذا فهي لا تسكر بمفردها (٦).

(١) سورة النساء، آية (٢٣).

(٢) يقول الباحثون: أن المواد الأولية التي تصنع منها الخمور مواد طاهرة متحللة، والعلة في تحريمها هو الإسكار الناتج عن تحول السكر إلى كحول، وبمجرد زوال السبب، يرجع الشراب طاهراً حالاً، بخلاف النجاسة الأصلية في المواد الأولية كالتخزير.

انظر: تكروري وحميض، استحالة الأعيان النجسة، المؤتمر الفقهي الإسلامي الأول، جامعة الزرقاء الأهلية، ج ٣٨٢، ٣٨١.

(٣) قال الفيومي، " قد يكون القذر والرجس بمعنى غير النجاسة " انظر: المصباح المنير

ج ١، ص ٢١٩، وج ٢، ص ٥٩٤، والنووي، المجموع، ج ٢، ص ٥٢٠، وعمر الأشقر، تحديد الأعيان النجسة في كتاب دراسات في قضايا فقهية معاصرة، ج ١، ص ٣١٣.

(٤) انظر: عمر الأشقر، تحديد الأعيان النجسة، ج ١، ص ٣١٣-٣١٦، بتصرف.

(٥) انظر: المرجع السابق، ج ١، ص ٣٢١.

(٦) انظر: نزيه حماد، الأدوية المشتملة على الكحول، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٠١.

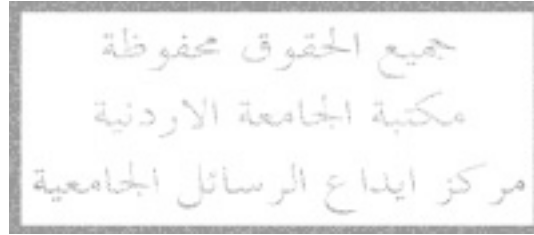
ولهذه المفارقات، فإن الكحول لا تأخذ من الخمر الحرمة الحسية التي تمنع الانتفاع، وإنما تشاركها في الحرمة المعنوية، وهي حرمة الضرر المترتب على استعمالها.

ولذا فإنه لا يحرم الانتفاع بالكحول عند الحاجة مع عدم ترتب الضرر كاستخدامها في تطهير الجروح، وتعقيم الأدوات الطبية، والروائح العطرية.

أما الخمر فحرماتها تتعدى من الشرب إلى كافة أنواع الانتفاع.

ثانياً: نوع اجتماع الحلال والحرام في مسألة الأغذية والأدوية:

تأخذ صورة اجتماع الحلال والحرام في هذه المسألة، صورة اختلاط الامتزاج، الذي يصعب فصله، ولذا لا بد من النظر إلى نسبة المادة المحرمة الداخلة فيه، وإلى مدى استهلاكها في الحلال، وهل هي غالبية أم مغلوبة، وإذا كانت نجسة هل يمكن استحالتها أم لا؟ وإذا كانت ضارة هل تركت أثراً أم لا؟ وهذا ما سنعرفه في الفرع الثالث من هذا المطلب.

الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمسألة اختلاط الحلال والحرام في الأغذية والأدوية.

أولاً: بيان الحكم الأصلي للمطعمومات:

ذكر الفقهاء أن حكم الأصل في مثل هذه الأعيان الحل والطهارة^(١)، لقوله تعالى — على سبيل الامتنان —: " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً "^(٢)، والله سبحانه وتعالى لا يمتن على عباده إلا بالحلال الطيب^(٣).

قال ابن تيمية: "الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها، أن تكون حلالاً مطلقاً للأدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابسها ومباشرتها ومماستها، وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة، وقضية فاصلة، عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس "^(٤).

ومن هنا، فإن الحل والطهارة في المطعمومات يقين، ودخول النجاسة عليها ظاهر طارئ، لا يلتفت إليه إلا إذا احتفت به قرائن وعلامات، تجعله يخرج عن هذا الأصل الطاهر.

ثانياً: أثر الشك في السبب المحلل والمحرّم في حكم مسألة اختلاط الحلال والحرام في الأغذية والأدوية:

لا بد قبل الحكم على غذاء أو دواء بالحل أو الحرمة، من العلم بمصدره، لتوقف حكمه على هذا العلم، وقد علمنا أن بعض المواد السابقة الداخلة في تركيب بعض الأغذية والأدوية، لها أصول طاهرة حلال مقابلة لتلك الأصول المحرمة، ومتى حصل الشك في مصدر طعام أو دواء، فإن حكمه يلتحق بما له أصل قبل الشك فيه فيستصحب، لتعارض أصل يقين الحل مع الشك العارض والقاعدة الفقهية تقول "الشك لا يزيل اليقين"^(٥) إلا إذا عارض هذا اليقين يقين مثله، أو غلبة ظن راجح، كأن تكون الدول المنتجة لهذه المواد غير إسلامية، وينتقوى هذا الظن بالقرائن كما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية لما انخفضت فيها أسعار دهن الخنزير، عندما تسببت في أمراض قلبية، مما أغرى الشركات التي يدخل في صناعاتها، إلى إعادة تصنيعه بأشكال أخرى^(٦).

فهنا يقدم الظاهر على الأصل لاعتباره، ولا سيما عند وجود البديل الحلال حيث لا ضرورة تبيح مثل هذا المحظور المشكوك فيه.

(١) انظر: هذه القاعدة، ص ١٧٦، ١٧٥، ٣٦، من الرسالة.

(٢) سورة البقرة، آية (٢٩).

(٣) انظر: النووي، المجموع، ج ٢١، ص ٣٠٦، ٣٥٠.

(٤) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٢١، ص ٣٠٥.

(٥) انظر: القاعدة ص ٣٥، من الرسالة.

(٦) انظر: ص ٢٠٤، من الرسالة.

ثالثاً: أثر "نظرية الاستهلاك" على الحكم الشرعي في مسألة اختلاط الحلال والحرام في الأغذية والأدوية:

قبل البدء بالحديث عن نظرية الاستهلاك، أود التعريف بما يشار إليها من مصطلحات أخرى، وقد تلتبس بها وهي:

١- الاستحالة: وقد تقدم تعريفها على أنها انقلاب العين من حقيقة إلى أخرى، كعين الخمر إذا انقلبت خلا^(١)، أما الاستهلاك، فيكون باختلاط العين بغيره، على وجه يفوت الصفات الموجودة فيها، والخصائص المقصودة منها، بحيث تصير كالهالكة وإن كانت باقية، كما مزاج نقطة حليب من مرضع، في ماء أو دواء غالب يشربه الرضيع^(٢)، ويلاحظ هنا اعتبار الغلبة وتأثيرها، بخلاف الاستحالة.

وقد ذكر بعض الباحثين المعاصرين^(٣) أن الاستهلاك ضرب من الاستحالة، وهذا لا يستقيم مع ما تقدم، من أن الاستحالة انقلاب وتغيير، والاستهلاك تفويت صفات بسبب الكثرة والغلبة.

٢- الخلط: وهو تداخل أجزاء مادة بمادة أخرى، ليتكون من ذلك مخلوط أو مزيج أو مستحلب أو محلول، بحسب نوع المخلوط، فإن غلب أحدهما على الآخر وأمتزج وتعذر فصله، سمي مستهلكاً فيه، وبهذا يعد الاستهلاك ضرباً من الخلط، لأن هذا الخلط، لا يترتب عليه زوال الخصائص المخلوطة وذوبانها^(٤).

٣- الاتحاد الكيميائي: وهو مختلف عن كل ما تقدم؛ لأنه يكون من تفاعلات كيميائية، تتحد معاً لتكون مركباً كيميائياً، له صفات فيزيائية وكيميائية، مختلفة عن مكونات الخليط^(٥).

ويكون بهذا أقرب إلى معنى الاستحالة منه إلى معنى الاستهلاك، إلا أننا لا نستطيع أن نطلق على الاستحالة، أنها تفاعل كيميائي بالمعنى الكامل، كما ذكر بعض الباحثين المعاصرين^(٦).

(١) انظر: ص ١٩٣، من الرسالة، هامش (٢)

(٢) انظر: نزيه حماد، الأدوية المشتملة على الكحول، مجلة المجمع الفقهي، ص ٧٩ بتصرف.

(٣) فقال: أن الاستهلاك ضرب من الاستحالة، حيث أن المادة المحرمة أو النجسة المغلوبة في

مائع طاهر حلال، لم يبق لها في العين الغالبة أي أثر. لروال اسمها.

انظر: المرجع السابق، ص ٨١

(٤) انظر: عبد الفتاح إدريس، مواد نجسة في الغذاء والدواء، ص ٩، بتصرف.

(٥) المرجع السابق، ص ٨

(٦) انظر: أبو شريعة، أحكام الاستحالة في الفقه الإسلامي، مجلة أبحاث اليرموك، العدد (١١)

وبهذا التمييز لحقيقة الاستهلاك، يتبين لنا أنه متى امتزجت العين المحرمة أو النجسة بالحلال وكان الحلال فيها غالباً، حتى زالت صفاتها المغلوبة التي حرمت لأجلها، كالطعم أو اللون أو الريح، فإن هذا الاستهلاك يذهب عنها صفة النجاسة والحرمة^(١)، وذلك " لأن الحرام إذا بطلت صفاته التي بها سمي بذلك الاسم، الذي به نص على تحريمه، فقد بطل ذلك الاسم عنه، وإذا بطل ذلك الاسم سقط التحريم؛ لأنه إنما حرم ما يسمى بذلك الاسم"^(٢).

ولا يوجد اختلاف في أصل هذه النظرية، وإن تباينت وجهات نظر الفقهاء فيها، من حيث التوسع والتضييق عند التطبيق، ومن أكثر من توسع بها من الأئمة الفقهاء: مالك في رواية المدنيين عنه، وبعض أصحاب أحمد، وابن تيمية، وابن حزم، ومن أقوالهم في ذلك:

١- ما نقل عن ابن القاسم^(٣) من المالكية، أن المخالط المغلوب، كمخالطة النجاسة لكثير الماء، أو لكثير الطعام المائع، أو مخالطة اللبن لغيره إذا كان مغلوباً، لا ينشر الحرمة، ولا ينقل عينه إلى عين الذي خالطه فغلبه، خلافاً لأشهب^(٤)، فإنه قال: بنشرها فيه^(٥).

وينبغي الإشارة هنا إلى أن المخالط المغلوب، لا أثر له من حيث حل وحرمة تناول، ولكن النجاسة تؤثر فيه إذا كان نجساً، أما إذا كان طاهراً، فإن تناوله محرم لأمر آخر، وتكون العبرة فيه للغالب^(٦).

٢- قول ابن حزم: "كل شيء مائع - من ماء أو زيت أو سمن أو لبن، أو ماء ورد، أو عسل، أو مرق، أو طيب، أو غير ذلك، أي شيء كان - إذا وقعت فيه نجاسة، أو شيء حرام يجب اجتنابه، أو ميتة، فإن غير ذلك لون ما وقع فيه، أو طعمه أو ريحه، فقد فسد كله، وحرم أكله، ولم يجز استعماله

(١) وتقدم بحث هذا، في اختلاط الحرام بالحلال الذي لا يظهر أثر الحرام فيه.

انظر: ص ٩٤، ٩٣، وما بعدها من الرسالة.

(٢) ابن حزم، المحلى، ج ٧، ص ٤٢٢.

(٣) اسمه عبد الرحمن بن القاسم العتيقي، ولد سنة ١٣٢هـ، وتوفي سنة ١٩١هـ، من كبار فقهاء مصر، روى

عن مالك وابن الماحشون، وخرج له البخاري في صحيحه. انظر: ابن فرحون، الديباج المذهب، طبعة دار

التراث، ج ١، ص ٤٦٥-٤٦٩.

(٤) اسمه مسكين بن عبد العزيز، ولقبه أشهب، ولد سنة ١٤٠هـ، وتوفي سنة ٢٠٤هـ، انتهت إليه رئاسة

الفرقة في مصر بعد ابن القاسم، روى عن مالك والشافعي. انظر: المرجع السابق، ج ١، ص ٣٠٧-٣٠٨.

(٥) انظر: الشنقيطي، إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي، ص ٣٥.

(٦) من تعليقات أستاذنا الدكتور عبد الملك السعدي على الرسالة.

ولا بيعه، فإن لم يغير ذلك من لون ما وقع فيه، ولا من طعمه، ولا من ريحه، فذلك المائع حلال أكله وشربه واستعماله، إن كان قبل ذلك كذلك" (١) .

وبعد هذه المقدمة لنظرية الاستهلاك، نعود لنتعرف على أثرها في مسألتنا، لنذكر من خلالها الحكم الشرعي لهذه المواد المحرمة إذا اختلطت ببعض الأغذية أو الأدوية، مع العلم أن الاختلاط الذي يتم في هذه الصناعات، هو بفعل الإنسان واختياره، بخلاف ما تشير إليه عبارات الفقهاء من أن الاختلاط الوارد عندهم، قد يوحي أنه بفعل عوامل خارجية .
وتأسيساً على ما سبق، يمكن تخريج فروع هذه المسألة على النحو التالي:

أ- في مجال الأنفحة والبسبين:

فقد ذكر الفقهاء في حكم الجبن المصنوع بأنفحة الحيوانات الميتة قولين:
القول الأول: أن لبن الميتة وأنفحتها طاهرة، وهو قول الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله (٢) .

قال الكاساني: "قال أبو حنيفة: لبن الميتة وأنفحتها طاهران لا يلحقهما النجاسة" (٣)، وقال أيضاً:
"ولو ماتت شاة، وخرج من ضرعها لبن يؤكل عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا يؤكل لنجاسة الوعاء، وعلى هذا الخلاف الأنفحة، إذا كانت مائعة أو صلبة، فعند أبي حنيفة تؤكل، وتستعمل في الأدوية كلها، وعندهما يغسل ظاهرها وتؤكل .

واستدلوا بحكمها بقوله تعالى: "وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين" (٤) .

ووجه الاستدلال من الآية: "وصفها - أي الآية - بخالص وسائغ للشاربين، وخروج ذلك مخرج الامتتان، ولا يكون ذلك إلا بالحلال" (٥) .

قال ابن قدامة: "و سئل - أي الإمام أحمد - عن الجبن الذي يصنعه المجوس، فقال: ما أدري إلا أن أصح حديث فيه حديث الأعمش عن أبي وائل، عن عمر بن شرحبيل قال: سئل عمر عن الجبن، وقيل له يعمل فيه أنفحة الميتة، فقال: سموا أنتم وكلوا" (٦) .

وقد أشار ابن تيمية: إلى أن الأظهر فيها حل جبنهم، وإن كانت مصنوعة من أنفحة الميتة، وأشار

(١) ابن حزم، المحلى، ج ١، ص ١٣٥

(٢) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج ١، ص ٦٣، وابن قدامة، المغني ج ٨، ص ٦١٢

(٣) الكاساني، بدائع الصنائع، ج ١، ص ٦٣

(٤) سورة النحل، آية (٦٦) .

(٥) الكاساني، بدائع الصنائع، ج ١، ص ٦٣، بتصرف .

(٦) ابن قدامة، المغني، ج ٨، ص ٦١٢

إلى أن هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد^(١) .

وممن قال بحلها من العلماء المعاصرين: الشيخ محمد العثيمين، وجاد الحق، وذلك لأن المسألة محل شك، ولا أحد يستطيع أن يجزم بأن مصدر مادة الروبة المخالطة من حرام^(٢) .
القول الثاني: أن الجبن المنعقد بأنفحة الميتة حرام نجس، وهو قول: المالكية والشافعية والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وابن حزم - رحمهم الله^(٣) .
قال ابن قدامة: " . ولبن الميتة وأنفحتها نجسة في ظاهر المذهب، وهو قول مالك والشافعي . . لأنه مائع في وعاء نجس، فكان نجساً كما لو حلب في وعاء نجس"^(٤) .
وقال ابن حزم: " ولا يحل أكل جبن عقد بأنفحة ميتة؛ لأن أثرها ظاهر فيه، وهو عقدها له، وهكذا كل ما مزج بحرام"^(٥) .

وقد رد أصحاب القول الثاني، على أصحاب القول الأول، بأن الصحابة - رضي الله عنهم - قد أكلوا من جبن المجوس، عندما فتحوا المدائن، - وهذا من أقوى أدلتهم النصية - بأن فعل الصحابة، رضي الله عنهم، لا يدل على طهارتها، بل يدل على إباحتها للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة^(٦) .

وممن قال بحرمتها من العلماء المعاصرين، الدكتور وهبة الزحيلي، إذا كانت من حيوان نجس كالخنزير، أو غلب على الظن أنها من مصدر محرم، أما مع الاحتمال والشك فلا؛ لأن الأصل فيها الإباحة، ولم يفرق في تحريمها بين القليل والكثير؛ لأن الشرع لم يفرق بينهما في هذا المجال^(٧) .

ويلحق بحكم الأنفحة الببسين، للوحدة بينهما في المصدرية والتصنيع .

ب- في مجال الجلوتين الخنزيري ودهنه:

يرجع القول في حكم مادة الجلوتين والأنفحة، والببسين المأخوذة من الخنزير إلى حكم الخنزير

(١) وقد ذكر أنها حرام نجسة عند مالك والشافعي . انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٢١، ص ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠١ .

(٢) انظر: الجلاصي، الحلال والحرام في الأغذية والأدوية، ص ٦٣، ٥٩ .

(٣) انظر: النفراوي، الفواكه الدواني، ج ١، ص ٣٩٠، والنووي، المجموع، ج ٩، ص ٦٦، ٦٥، وابن قدامة

المغني، ج ١، ص ٧٤، وابن حزم، المحلى، ج ٧، ص ٤٢٢ .

(٤) ابن قدامة، المغني، ج ١، ص ٧٤ .

(٥) وكلامه هنا مخالف لما تقدم من قوله: " أن الحرام المستهلك في الحلال إذا لم يغير طعمه أو . . لا يجرم الحلال " إلا إذا قصد هنا

الحرام غير المستهلك . انظر: ص ٢١٣، من الرسالة، وابن حزم، المحلى، ج ٧، ص ٤٢٢ .

(٦) انظر: المرجع السابق، وابن قدامة، المغني، ج ١، ص ٧٤، ٧٥ .

(٧) الجلاصي، الحلال والحرام في الأغذية والأدوية، ص ٥٩ .

نفسه أما إذا كان مصدر هذه المواد من حيوانات طاهرة، كالأبقار والأغنام ونحوها، فلا خلاف في حلها، فإن كانت هذه الحيوانات ميتة، أو ذبحت من غير ذكاة شرعية، فقد تقدم طرف من بحثها في مسألة الأنفحة المتقدمة، بناء على أن هذه المصادر مشكوك في حرمتها، لوجود غيرها من الحلال على درجتها في الاستعمال، فلذا لا تثبت حرمتها إلا بثبوت مصدرها المحرم بيقين، أو غلبة ظن، أما حكم الخنزير، فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى نجاسته في حال الاختيار^(١). وبما أن جلد الخنزير لا يظهر بالاستحالة – كما يذكر العلماء – فإن نجاسة أجزائه – والتي منها الجلاتين – باقية على حكم أصلها.

ولذا لا يجوز تناول الأطعمة والأشربة المحتوية على جيلاتين الخنزير حال الاختيار، لاشتمالها على ما أجمع المسلمون على نجاسة عينه، ولعدم الضرورة أو الحاجة الماسة لها، مع وجود البدائل الحلال^(٢).

وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، في دورته الثالثة، سنة (١٩٨٦م): "أنه لا يحل لمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المأخوذ من الخنازير في الأغذية، وأن في الخمائر والجلاتين المتخذ من النباتات أو الحيوانات المذكاة ذكاة شرعية غنية عنه"^(٣). وذلك خلاف لما صدر في توصيات الندوة الفقهية الكويتية الثامنة، سنة (١٩٩٥م)، للعلوم الطبية: والتي مفادها طهارة الجلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره وحل أكله، بناء على أن الاستحالة تحول المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة، وتحول المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعاً^(٤)، إلا إذا قصدت هذه التوصيات الحيوانات النجسة من غير الخنزير، وبهذا يخرج الكلام عن عموم النجاسة.

ويلحق بحكم الجلاتين الخنزيري دهنه؛ لاتحادهما في المصدرية وفي كثير من الاستعمالات، ولأن شحمه ودهنه جزء من أجزائه المحرمة، فلذا لا يجوز تناول الأطعمة المحتوية عليه؛ لما ذكر الباحثون من عدم استحالته فيما يضاف إليه من الأطعمة، وقد تمكنوا من التعرف عليه في أجزاء المادة المخالطة له وتمييزه بواسطة مادة (الجلسريد فريد)^(٥).

(١) انظر: نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، ج ٥، ص ٣٥٤، والنووي، المجموع، ج ١، ص ١٧، ١٣.

(٢) انظر: عبد الفتاح إدريس، مواد نجسة في الغذاء والدواء، ص ٣٠، ٢٩.

(٣) لم أعثر على العدد المذكور، نقلاً عن: عبد الفتاح إدريس، مواد نجسة في الغذاء والدواء، ص ٣٠.

(٤) لم أعثر على المرجع المذكور، نقلاً عن المرجع السابق، ص ٣١.

(٥) انظر: المرجع السابق، ص ٣٤ نقلاً عن: رسالة ماجستير، للباحثة، ليلي عبد الفتاح، بعنوان

كيفية كشف وتقدير دهن الخنزير في الدهون الحيوانية الأخرى، ولم أتمكن من العثور على

الرسالة المذكورة.

ج- في مجال الكحول:

بعد أن تبين لنا فيما سبق نجاسة الخمر حساً ومعنى^(١)، وأن الكحول الكيميائية الداخلة في تركيبها تباينها في أمور كثيرة، كعدم إسكارها لو انفردت، وطهارة عينها حساً^(٢)، وأن حرمتها متأتية من سميتها والضرر المترتب عليها؛ لما أثبتته العلم من تأثيرها الكبير على أجهزة الجسم المختلفة، كالتأثير على القدرة الدماغية المتحكمة بأجهزة الجسم، والتي يتسبب عنها تعطيل المراكز العليا من المخ، كما أنها تؤثر على الجهاز التنفسي عند الإنسان وعلى الأغشية المخاطية لجدار المعدة، وعلى الأوعية الدموية وغيرها^(٣).

ومن هنا فإن الكحول المصنعة التي لا تستخرج من الخمرة تشارك الخمرة في حرمة الضرر، لا في حرمة النجاسة الحسية، وبما أنها تدخل في تركيب الأدوية أكثر من دخولها في تركيب الأغذية، يجب التفريق بين جواز استعمالها في العلاجات الخارجية للجسم، كتطهير وتعقيم الجروح والجلد ونحو ذلك، ولا حرج في ذلك شرعاً، واستخدامها في العلاجات الداخلية في الجسم، فإن ذلك متوقف على مقدار الضرورة أو الحاجة لذلك، وعلى الموازنة بين المصلحة المرجوة من ذلك وما يقابلها من ضرر يثبت أهل الاختصاص، وعلى عدم وجود البديل المشروع، وعندئذ يجوز استخدامها، ريثما يتوصل المسلمون إلى صنع البديل المشروع^(٤).

أما بالنسبة للمواد الغذائية، التي تدخل الكحول في تركيبها بنسب ضئيلة، سواء أكانت هذه المواد من العصائر، أو المعجنات، أو الحلويات وغيرها فإنه جائز مع الحاجة، وتعذر البديل المشروع، ولا سيما إذا علمنا باستحالة هذه النسب البسيطة من الكحول، أو تبخرها أثناء التصنيع^(٥).

وبهذا أوصت الندوة الطبية، التاسعة، المنعقدة في الدار البيضاء، سنة (١٩٩٧م) : من أن المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم، تنقلب إلى مواد مباحة شرعاً إما بالاستحالة أو الاستهلاك.

(١) انظر: ص ٢٠٨، من الرسالة

(٢) وكان هذا الحكم أحد توصيات ندوة المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء، المنعقدة في الكويت، سنة (١٩٩٥م)، وقد جاء فيها: أن مادة الكحول غير نجسة شرعاً، بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء أكانت الكحول صرفة أو مخففة بالماء ترجيحاً للقول بأن نجاستها معنوية غير حسية.

انظر: محمد البار، الكحول ٠٠ في الغذاء والدواء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٣٦٩

(٣) انظر: عبد الفتاح إدريس، مواد نجسة في الغذاء والدواء، ص ٥٢، ٥٣

(٤) انظر: محمد البار، الكحول ٠٠ في الغذاء والدواء، مجلة المجمع الفقهي، ص ٣٦٩

(٥) انظر: نزيه حماد، الأدوية المشتملة على الكحول، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٠٥، ١٠٧

ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة، بمادة أخرى طاهرة حلال غالباً، مما يذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعاً، ومتى زالت صفات ذلك المخالط المغلوب من الطعم واللون والرائحة، حيث صار المغلوب مستهلكاً بالغالب ويكون الحكم للغالب، ومثال ذلك: المركبات الإضافية التي تستعمل فيها كمية قليلة جداً، كالملونات والحافظات والمستحلبات...^(١).

وخالصة ما تقدم: أن الكحول متضمنة لحرمة النجاسة والضرر عند من يعطيها حكم الخمر ومقتصرة على حرمة الضرر عند من يباين بينهما من حيث النجاسة الحسية، ولا بد من التأكيد هنا على ما سبق من أن هذا خاص بالكحول التي لا تتولد عن تفاعل الخمره نفسها، وإلا فهي نجسة محرمة مثلها، والله أعلم.

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة الأغذية والأدوية وضوابطه الشرعية.

لقد تقدم فيما سبق كثير من ترجيحات هذا الفرع، اقتضتها ضرورة الترابط العلمي بين جزئيات الدراسة، وبعد ما تقدم من ذلك العرض لأقوال الفقهاء قديماً وحديثاً في الحكم الشرعي للأغذية والأدوية المخالطة للمواد المشتبهة الخمسة وهي (الأنفحة، والببسين، والجلاتين، ودهن الخنزير، والكحول) يأتي دور الباحث في إيجاز ما يراه راجحاً مما تقدم، في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام:

أولاً: يقسم الترجيح في مسألة تناول الأجبان المنعقدة بالأنفحة والببسين إلى قسمين:

القسم الأول: الأجبان المنعقدة بمنفحة الحيوانات الميتة، أو المذبوحة من غير ذكاة شرعية، والذي أميل إليه في هذا القسم — انطلاقاً من نظرية الاستهلاك المتقدمة — إباحة هذه الأجبان وطهارتها، وهو الموافق لرأي الحنفية ورواية الحنابلة فيه^(٢).

ومبررات هذا الترجيح، أن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق، أكلوا من جبن المجوس، وكان ذلك ظاهراً شائعاً^(٣).

(١) انظر: نزيه حماد، الأدوية المشتبهة على الكحول، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٠٧.

(٢) انظر: ص ٢٠٢، من الرسالة

(٣) انظر: ابن قدامة، المغني، ج ٨، ص ٦١٢

وأيضاً لأن في هذا تيسيراً على المسلمين، ورفعاً للحرص والمشقة عنهم ولا سيما عن المقيمين منهم في البلاد غير الإسلامية^(١).

وقد تقدم أن مثل هذه النسبة من الأنفحة والبيسين، نسبة ضئيلة تصبح في حكم المعدوم بعد استهلاكها في الحلال الغالب، علماً أن هناك خلافاً فقهيّاً في حرمة المواد المستخلصة من الميتة أو المذبوحة من غير ذكاة شرعية^(٢).

القسم الثاني: الأجبان المشكوك بانعقادها بالمنفحة والبيسين المحرم:

كالشك في مصدرها من حلال أم حرام، فهذه أيضاً تلتحق بحكم الإباحة والحل، حملاً لها على قاعدة أصل الأعيان، وهو الطهارة والحل الذي لا يعدل عنه إلى الشك الظاهر؛ لأنه لا تثبت حرمة شيء مع الاحتمال، وإنما تثبت مع يقين أو غلبة ظن راجح، وعندنا يحكم بحرمة^(٣).

ومن هنا يكون تخريج مسألة الجبن المنعقد بالأنفحة والبيسين المحرم على قاعدتين:

الأولى: قاعدة "استهلاك الحرام بالحلال، وصيرورته مغلوباً"^(٤)، نظراً لنسبة المادة المحرمة منهما، المخالطة للجبن الحلال، والثانية: قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"^(٥).

ثانياً: بيان الراجح في مسألة الأغذية والأدوية المحتوية على شيء من جلاتين الخنزير أو دهنه:

الراجح في هذه المسألة، حرمة تناول الأغذية والأدوية المخالطة لهاتين المادتين، إذا علم مصدرهما المحرم بيقين؛ لاكتسابهما صفة النجاسة العينية من نجاسة مصدرهما المتفق عليه، وهو الخنزير، ولا سيما مع ما تقدم من ثبوت عدم استحالتهم في الحلال المخالط لهما^(٦). أما عند الشك في مصدر مادة الجيلاتين أو الدهن، فإن تركهما يكون من باب الورع، لا من باب التحريم لهما؛ للقاعدة السابقة "الشك لا يزول باليقين" فتبقى هاتان المادتان على أصلهما من الحل حتى يرد ما يزول هذا الشك، من يقين أو غلبة ظن، على أنها من الخنزير.

ثالثاً: بيان الراجح في مسألة الأغذية والأدوية المحتوية على شيء من مادة الكحول المصنعة:

(١) انظر: الجلاصي، الحلال والحرام في الأغذية، ص ٧١، بتصرف.

(٢) لأن هذه المواد لا تموت مع الحيوان، وان ملاقاتها للوعاء النجس في باطن الحيوان الميت لا حكم لها، لقوله تعالى: "وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين" سورة النحل، آية (٦٦).

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٢١، ص ٣٠٣.

(٣) انظر: الجلاصي، الحلال والحرام في الغذاء، ص ٧١، ٥٩، بتصرف.

(٤) انظر: ص ١٠١، من الرسالة.

(٥) انظر: ص ٣٥، من الرسالة.

(٦) انظر: ص ٢١٥، من الرسالة.

بعد أن تقدم القول بطهارة هذه المادة، وأن نجاستها معنوية، لما فيها من ضرر، وأنها لا تدخل تحت قاعدة "ما أسكر كثيره فقليله حرام" ^(١) لأنها تفارق عين الخمر في علة الإسكار ^(٢).
فإن الراجح فيها جواز استعمالها في المعالجات الخارجية لتعقيم الجروح، وأمراض الجلد، وتعقيم المواد الطبية، وفي العطور والروائح، لعدم نجاسة عينها، ولأنها مادة متطايرة.
والراجح كذلك جواز تناول ما تخالطه من الأغذية والأدوية، إذا استهلكت فيها وأصبحت مغلوبة، ولا سيما في الأدوية التي يتقوى جواز استعمالها بالضرورة، إلى حين وجود البديل المشروع العاري عن الاشتباه ^(٣).

وبهذا تكون هذه المسألة، ومسألة استصلاح المياه العادمة، المتقدمة في هذا المبحث، قد استثنيتا من حكم القاعدة الرئيسية في هذه الدراسة وهي: "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام".
وقد أشار إلى ذلك الإمام السيوطي والزرکشي:

فقال الإمام السيوطي — رحمه الله: "إن من مستثنيات قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"، أن يكون الحرام مستهلكاً أو قريباً منه.
فلو أكل المحرم شيئاً قد استهلك فيه الطيب، فلا فدية، ولو خالط المائع الماء بحيث استهلك فيه، جاز استعماله كله في الطهارة، أو مزج لين المرأة بماء بحيث استهلك فيه، لم يحرم" ^(٤).
وقال الإمام الزرکشي — رحمه الله — في شرح قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام، أو المبيح والمحرم، غلب جانب الحرام"، وتفصيل هذه القاعدة:

أن الحرام إما أن يستهلك أو لا، فالأول لا أثر له غالباً، وهذا كالطيب يحرم على المحرم، ولو أكل شيئاً فيه طيب قد استهلك، لم تجب الفدية، والمائعات يمتنع استعمالها في الطهارة، وإذا خالطت الماء واستهلكت سقط حكمها" ^(٥).

^(١) وهي نص حديث سبق تخريجه. انظر: ص ٢٠٦، من الرسالة.

^(٢) انظر: ص ٢١٦، من الرسالة.

^(٣) انظر: ص ٢١٦، من الرسالة.

^(٤) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١، ص ٢٥٦.

^(٥) الزرکشي، المنشور في القواعد، ج ١، ص ١٢٦.

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال المستجدات الطبية المتعلقة (بحفظ النفس البشرية وصيانتها)

يضع الإسلام حفظ النفس البشرية في مقدمة مقاصده، ويحرم الاعتداء عليها، ويأمر بصيانتها ضمن الوسائل الممكنة، التي تسعد حياة الإنسان وتخفف من آلامه .

لذا فقد أمرنا بالتداوي، لأن الله تعالى قد جعل لكل داء دواء، فقال صلى الله عليه وسلم: " تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء، إلا داء واحداً، قالوا: يا رسول الله وما هو قال: الهرم " (١) .

وقال أيضاً: " إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بمحرم " (٢)، ولذا فالإنسان أمين على جسده، ومأمور بأن يحسن التصرف بهذه الأمانة، ليحقق ما يصلحها، ويتجنب ما يفسدها (٣) .

والطب كالشرع، حيث أن كليهما وضعا لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفسدات المعاطب والأسقام في الدنيا والآخرة (٤) .

ومع التقدم العلمي في مجال الطب، وسعي الإنسانية الحثيث، في مجال إصلاح الحياة الإنسانية، أخذت تظهر مستجدات طبية رائعة، ذات قدرة فائقة في المحافظة على أصل الحياة، كأجهزة الإنعاش، أو في مجال إصلاح أجزاء الإنسان أو استبدالها إذا تلف عضو منها . ولا يظن بها أنها تمنع أقدار الله تعالى في الإنسان، ولكنها تخفف من آلامه وتعينه في عافيته . وغالباً ما يكون هذا التداوي: إما لحفظ صحة موجودة، أو لحفظ صحة مفقودة، أو لإزالة علة وتقليلها . (٥) .

ونظراً لما يترتب على هذه المستجدات من أحكام قد تتعارض فيها مصالح الواجب مع مفسدات المحرم، كان لا بد من بحث جانب من هذه المستجدات التي تدخل تحت قواعد اجتماع الحلال والحرام في المطالبين التاليين:

(١) سبق نخرجه . انظر: ص ٢٠٠، من الرسالة

(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: في الرجل يتداوى، باب: في الأدوية المكروهة، ج ٤، ص ٧، رقم (٣٨٧٤)، وضعفه الألباني، وحمل البيهقي الحرمة فيه على غير الضرورة ليجمع بينه وبين حديث العرنين . انظر: الألباني، ضعيف الجامع الصغير، ج ٢، ص ٢٢٦، رقم (١٥٦٩)، والعظيم آبادي، عون المعبود، طبعة دار الفكر الثالثة، ج ١٠، ص ٣٥٢

(٣) انظر: محمد صافي، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٢١

(٤) انظر: العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ١، ص ٤

(٥) أبو زيد، التشريح الجثامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٥٦

المطلب الأول: صور اجتماع الحلال والحرام في رفع أجهزة الإنعاش •
يتعرض بعض الناس في حياتهم، إلى إصابات شديدة قد تؤدي إلى الإغماء وتوقف القلب، أو قد يتعرض الإنسان إلى انقطاع النفس، فينقل في مثل هذه الأحوال ليوضع تحت العناية الحثيثة، أو ما يسمى "بأجهزة الإنعاش" ويحاول الأطباء من خلال هذه الأجهزة، إعادته إلى حياته الطبيعية، وقد

يستجيب الجسم لهذه الأجهزة، ويقدر لهذا الإنسان حياة حقيقية يعيشها، وقد يبقى في حالة أشبه ما تكون بالحياة المستعارة كما يذكر الفقهاء^(١).

ونظراً لما يترتب على رفع هذه الأجهزة، أو بقائها من أحكام شرعية متمثلة بحقوق والتزامات تتعلق بالمصاب أو غيره، كان لا بد من بحث هذه المسألة في الفروع الأربعة التالية:

الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة أجهزة الإنعاش وتحديد مفهومها •

أولاً: التعريف بأجهزة الإنعاش وبيان دورها الطبي:

جميع الحقوق محفوظة

أ - حقيقة الإنعاش:

الإنعاش هي المحاولات المكثفة التي يقوم بها طبيب أو أطباء، لمساعدة الأجهزة الحياتية عند الإنسان لتقوم بوظيفتها، والتعويض عنها ريثما تعود لعملها، وذلك عندما تتوقف هذه الأجهزة عن عملها بسبب صدمة أو غرق أو اختناق تعرضت له •

فيأمل الأطباء بعد إدخاله في غرفة مجهزة بالوسائل الطبية الحديثة الخاصة بهذه الأعراض، استعادة أجهزته الطبيعية لعملها^(٢).

ب- مكونات أجهزة الإنعاش: تتكون أجهزة الإنعاش من:

١- المنفسة (جهاز لإنعاش التنفس): "وعملها تعويض المصاب بالأكسجين اللازم، عوضاً عما تقدمه الرئتان من ذلك أثناء عملهما الطبيعي، وتحريك القفص الصدري للمصاب بصورة رتيبة تشبه الشهيق والزفير الطبيعيين، في محاولة لاستعادة عمل الرئتين"^(٣).

٢- أجهزة إنعاش القلب (مانع الذبذبات): وعملها إعطاء صدمات كهربائية للقلب الذي اضطرب نبضه اضطراباً شديداً، بحيث فقد القدرة على دفع الدم إلى الدماغ، والذي يعني موت الدماغ^(٤).

(١) انظر: الونشريسي، إيضاح المسالك، ص ٢٣٧

(٢) انظر: محمد السلامي، الإنعاش، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، ص ٤٨١

وأبو زيد، فقه النوازل، ص ٢١٨، ٢١٧ بتصرف

(٣) محمد البار، أجهزة الإنعاش، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، ص ٤٣٦

(٤) المرجع السابق، ص ٤٣٧

٣- جهاز منظم ضربات القلب: وعمله تعويض ضخ الدم المنخفض إلى الدماغ، الناجم عن بطء في ضربات القلب^(١).

٤- مجموعة العقاقير: وهي الأدوية التي يستخدمها الطبيب، لإنعاش التنفس أو القلب، أو تنظيم ضرباته إلى آخر ما هنالك من أدوية تصاحب عملية الإنعاش^(٢).

ج- حالات المريض تحت أجهزة الإنعاش:

لا تخلو حالة المريض تحت أجهزة الإنعاش عن واحدة من الصور الثلاث التالية:

الصورة الأولى: عودة أجهزة المريض - من التنفس، وانتظام ضربات القلب - إلى حالتها الطبيعية، وعندما يقرر الطبيب رفع هذه الأجهزة لتحقق السلامة وزوال الخطر.

الصورة الثانية: التوقف التام لأجهزة التنفس والنبض عند المريض، وعدم استجابتها لآلة الطبيب وهنا يقرر الطبيب موت المريض تماماً، لموت أجهزته الحياتية من الدماغ والقلب، ومفارقة الحياة لها.

الصورة الثالثة: قيام علامات موت الدماغ، بوجود الإغماء وعدم الحركة وعدم تسجيل آلة الطبيب، لأي نشاط كهربائي في رسم المخ، وتعارض ذلك مع ظواهر الحياة، في استمرار نبض القلب والتنفس، بصورة صناعية بواسطة أجهزة الإنعاش التي سبق ذكرها.

وعندما يقرر الطبيب موت جذع الدماغ، الذي يعد مركز إمداد القلب عند المريض، ويقرر توقف هذه الأعراض الظاهرة للحياة، برفع الأجهزة^(٣).

ثانياً: حقيقة الموت عند الأطباء والفقهاء:

أ- حقيقة الموت ومفهومه عند الأطباء:

بقي المفهوم القديم للموت يعرف بتوقف القلب والتنفس، وتوقف الدورة الدموية، لفترة طويلة من الزمن، حتى ظهرت أجهزة الإنعاش، نتيجة التقدم الطبي السريع، لتظهر قصور هذا المفهوم، وتثبت أن موت الدماغ أجدر بهذه الحقيقة، ولا سيما إذا علمنا أن الدورة الدموية، قد تستمر لعدة ساعات أو أيام بعد وفاة الدماغ^(٤).

ولذا فإن حقيقة الموت عند الأطباء، ترتبط بموت الدماغ لا بموت القلب^(٥).

^(١) انظر: محمد البار، أجهزة الإنعاش، مجلة الجمع الفقهي الإسلامي، ص ٤٣٧

^(٢) المرجع السابق، ص ٤٣٨

^(٣) انظر: أبو زيد، فقه النوازل، ص ٢٣٠، ٢٢٩

^(٤) انظر: محمد البار، أجهزة الإنعاش، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٤٤٣، ٤٣٥

^(٥) انظر: المرجع السابق، ص ٤٤٥

ويعرف موت الدماغ عند الأطباء بعلامات منها:

- ١- الإغماء الكامل، وعدم استجابة المصاب، لأي من مؤثرات التنبيه، مهما كانت قوية ومؤلمة.
- ٢- عدم الحركة التلقائية - ولو بوخز المصاب - وذلك لمدة ساعة كاملة على الأقل، مع الملاحظة التامة.
- ٣- عدم التنفس لمدة ثلاث دقائق بعد إبعاد جهاز التنفس عنه.
- ٤- عدم وجود أي من الأفعال المنعكسة عن منطقة جذع الدماغ.
- ٥- عدم وجود أي نشاط كهربائي في رسم المخ، بعد إمراره بطريقة معينة متعارف عليها عند أهل الاختصاص^(١)

ب- حقيقة الموت وعلاماته عند الفقهاء:

لا يستطيع أحد أن يقف على حقيقة الحياة ومادتها، المتمثلة بتلك النفخة القدسية التي منحت للإنسان الحياة والتكريم، وفضلته على سائر المخلوقات، قال تعالى: "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً"^(٢)، وهنا يقف العقل البشري عاجزاً عن التعبير عن حقيقة الموت، التي لا تدرك إلا بمعرفة حقيقة الحياة والتي يعبر عنها الفقه الإسلامي "بمفارقة الروح الجسد"^(٣) وهو انقطاع تصرفها عنه بخروجه عن طاعتها؛ لأن الأعضاء آلات للروح تستعملها"^(٤).

وقد أشار الفقهاء إلى أن التي تموت هي النفوس لا الأرواح^(٥).

وقد حصر الفقهاء علامات الموت بثمان علامات هي:

انقطاع النفس، واسترخاء القدمين، وانفصال الكفين، وميل الأنف، وامتداد جلدة الوجه، وانخساف الصدغين، وتقلص الخصيتين، وبرودة البدن.

ويضيف النووي - رحمه الله - عند الشك فيه: تأخيره إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيرها^(٦).

(١) انظر: هذه العلامات: عند محمد البار، أجهزة الإنعاش، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٤٥٤-٤٥٥

(٢) سورة الإسراء، آية (٨٥).

(٣) انظر: أبو زيد، فقه النوازل، ص ٢٢٤، ٢٢٢، والكلوذاني، الانتصار، ج ١، ص ١١٢

(٤) الغزالي، الإحياء، طبعة دار المعرف، ج ٤، ص ٤٩٤

(٥) انظر: ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، ص ٤٤٦

(٦) انظر: النووي، روضة الطالبين، ج ٢، ص ٩٨

إلا أنه من الجائز تخلف مثل هذه العلامات، سواء أكانت عند الأطباء أو الفقهاء، لنتلقى بالتالي حقيقته الطبية والشرعية عند معنى مفارقة الروح الجسد^(١).

الفرع الثاني: الأحكام الشرعية المتعلقة بمسألة أجهزة الإنعاش، وممكن اجتماع الحلال والحرام فيها.

أولاً: الأحكام الشرعية المتعلقة بمسألة أجهزة الإنعاش:
تبرز هذه الأحكام، عندما يكون المريض في حالة من الحياة الصناعية تحت تلك الأجهزة كما تقدم وهي:

- ١- حكم رفع الأجهزة عنه في هذا الحال.
- ٢- حكم نزع عضو من أعضائه، والتبرع به لمريض آخر.
- ٣- الأحكام المتعلقة بالموت بشكل عام، من حقوق والتزامات وميراث ونحو ذلك.

ثانياً: ممكن اجتماع الحلال والحرام في مسألة أجهزة الإنعاش:
تظهر صورة اجتماع الحلال والحرام في هذه المسألة، في وجوب المحافظة على أصل الحياة المستقرة لدى المريض، كمقصد من مقاصد التشريع الإسلامي، وتعارض ذلك مع ما تثبته آلة الطبيب من موت الدماغ، وبقاء أجهزة الجسم في حالة من الحياة المصطنعة، وما يسببه هذا البقاء من العبثية المنهي عنها، بل يعد من المفاصد ترك مثل هذه الأجهزة الحيوية بعيدة عن إنقاذ حياة شخص آخر يرجى برؤه.

بالإضافة لما يلحق بقاءها والحالة هذه من أضرار وآلام مبرحة بأسرة ذلك المصاب، من رعاية وتنظيف، وللأطباء والممرضين من متاعب وانشغال به عن غيره من المرضى المرجو شفاؤهم^(٢).

الفرع الثالث: التكليف الفقهي لمسألة أجهزة الإنعاش، في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام.

تندرج هذه المسألة، تحت النوع الثاني من أنواع اجتماع الحلال والحرام، وهو الاجتماع الناشئ عن الشك في السبب المحل والمحرم، وينحصر في الفرع الثالث منه، عندما يكون للمشكوك فيه حكم قبل الشك، كأن يكون حكم الأصل فيه معلوماً من حيث الحل أو الحرمة، ثم يطرأ عليه ظن

(١) انظر: أبو زيد، فقه النوازل، ص ٢٢٨.

(٢) انظر: محمد البار، أجهزة الإنعاش، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٤٤٤، والتشقة، المسائل الطبية

غالب يوجب عكسه، وهو المعبر عنه عند علماء الأصول بتعارض الأصل مع الظاهر، أو الأصل والغالب^(١).

والأصل في هذه المسألة التي يجب المحافظة عليه، واعتباره معلوماً، هو الحياة المستقرة لدى المريض، بحركة نبضه وجريان نفسه، إذ يفترض وجودها والمحافظة عليها، لا سيما وقد وجدت بعض الحالات التي استعاد فيها المصاب حياته بعد فترة من الإنعاش، بالإضافة إلى أن قضية الخلاف عند الأطباء حول حقيقة الموت، بين موت الدماغ، أو توقف القلب وانقطاع التنفس، مازالت قائمة لم تحسم بعد^(٢)، وأن موت الدماغ أقسام: كلي وجزئي^(٣).

وصورة التعارض في هذه المسألة، تعارض أصل الحياة المستقرة، مع ظاهر يتأرجح بين الشك والظن الغالب، ويتمثل بألة الطب، وجهاز رسم الدماغ، الذي يثبت موته، وإن كان نبض القلب وتنفس الرئتين، يعملان بصورة صناعية مرهونة بوجود أجهزة الإنعاش، مما يجعل المسألة برمتها متأرجحة بين الوجوب والتحريم، بحسب ما إذا كان الهدف من هذه الأجهزة، حفظ حياة قائمة، أو إطالة موت متحقق ثابت^(٤).

الفرع الرابع: بيان الراجح في حكم رفع أجهزة الإنعاش وضوابطه الشرعية. ذهب بعض الباحثين المعاصرين^(٥)، إلى القول باستصحاب أصل الحياة المستقرة عند المصاب وتقديمها على الظاهر المشكوك فيه، ولا سيما وأن الاستصحاب أصل عتيق، ومصدر من مصادر التشريع التبعية، حيث لم يقد دليل قاطع على خلافه، وعملاً بالقاعدة الفقهية "اليقين لا يزول بالشك"

(١) انظر: ص ١١٤، ١١٣، من الرسالة.

(٢) فعلى حين يعتبر الدكتور أحمد شرف الدين، حياة من ماتت مراكزه المخية العليا غير جدير بالحماية، نجد الدكتور البار، يخالفه بذلك؛ لأن المخ قد يموت أو تموت أجزاء كبيرة منه، ويبقى الشخص يتنفس وقلبه ينبض تلقائياً بدون آلات.

انظر: البار، أجهزة الإنعاش، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٤٥١

(٣) انظر: أبو زيد، فقه النوازل (٢٣٣)، ومناقشة أجهزة الإنعاش، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المجلد (١) العدد (٢) السنة (١٩٨٦م)، ص ٤٨٨، وما بعدها.

(٤) انظر: أحمد شرف الدين، الإجراءات الطبية الحديثة، في ضوء قواعد الفقه الإسلامي، مجلة المسلم المعاصر، ص ١٥٣، والبدوي، أحكام الاشتباه، ص ١٥٦، ١٥٥.

(٥) انظر: بكر أبو زيد، فقه النوازل، ص ٢٣١-٢٣٣، والبدوي، أحكام الاشتباه، ص ١٥٦.

على أن تكون هذه الظواهر الطبية من علامات وأمارات الوفاة لا حقيقة الوفاة^(١)، والراجح هنا من خلال استعراض أقوال الأطباء في هذه المسألة، أن هناك حالة يموت فيها الدماغ موتاً كاملاً، ويتوقف عن أداء وظائفه بالكامل، وبذلك تتعطل حقيقة جميع أجهزة الجسم عن العمل لكون الدماغ المركز الرئيسي المتحكم بها، ويسمى عندهم بـ "موت جذع الدماغ"^(٢)، وأن هناك حالة أخرى، يكون الموت فيها لجزء من الدماغ، لكن الدماغ ككل لم يموت بعد، وأن جذع الدماغ لا يزال حياً، ولا تزال أعضاء الإنسان تتحرك، وهنا لا يحكم على الإنسان بأنه قد مات، وإن لم يكن حياً بكل المقاييس^(٣).

ففي الحالة الأولى الراجح عندي جواز رفع هذه الأجهزة، وعدم الحرمة في ذلك؛ لمراعاة مقصد الشارع في تقديم المصلحة إذا كانت أعظم من المفسدة، ولا شك أن مصلحة إنقاذ الأحياء بهذه الأجهزة، أعظم من مفسدة حرمان مصاب من حياة غير حقيقية، كما أن مصلحة الأحياء في المحافظة على حياتهم الطبيعية، أولى بالرعاية من المحافظة على حياة صناعية^(٤)، وذلك ضمن الشروط التالية:

١- أن يتيقن من تعطل جميع وظائف الدماغ تعطلاً كاملاً نهائياً لا رجعة فيه، ويكون ذلك بحكم لجنة من الأطباء المسلمين، لا تقل عن ثلاثة من أهل الاختصاص في هذا المجال، يقررون أن هذا الشخص ميئوس منه، ولا يوجد أدنى أمل في شفائه، وأن دماغه أخذ في التحلل.

وهنا تزول علة إباحة العمل الطبي، المتمثلة بحفظ هذه المصلحة الاجتماعية الراجحة، بحفظ الحياة وصيانتها، لزوال علتها وهي الحياة نفسها، ومن ثم يتعين إيقاف هذه الأجهزة^(٥).

٢- أن تتوافر دواعي ترجيح المصلحة العظمى، كأن يوجد مريض أحوج منه لهذه الأجهزة، أو أن لبقاء هذه الأجهزة تأثيراً على المستوى العلاجي لبقية المرضى.

(١) يقول الدكتور البوطي: إن مستند قاعدة استصحاب الأصل في الحكم باستمرار الحياة، أقوى من مستند الدلالة الطبية على الموت أو قرب حلوله في الحكم بطرود الموت.

البوطي، انتفاع إنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٠٧.
وانظر: البيدوي، أحكام الاشتباه، ص ١٥٦، وأبو زيد، فقه النوازل، ص ٢٣٣-٢٣١.
(٢) والأصح أن يقال موت الدماغ؛ لأن جذع الدماغ، جزء من الدماغ، وأن هناك أجزاء أخرى:

كالخ والمخيخ. محمد البار، أجهزة الإنعاش، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٤٥٠.
(٣) انظر: مناقشات أجهزة الإنعاش، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٧٨٠، ٧٦٩، وما بعدها.

(٤) انظر: أحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص ١٨٦.

(٥) انظر: المرجع السابق، ص ١٨٨.

وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، في مؤتمره الثالث، سنة (١٩٨٦م)^(١) .
 أما في الحالة الثانية التي يكون الموت متعلقاً بجزء من الدماغ مع حياة جذعه، فهنا لا يجوز
 رفع هذه الأجهزة؛ لأن الشخص الذي يعالج تحتها غير ميئوس منه، بل هناك أمل في شفائه، ولم
 يصل إلى حد اليأس^(٢) .

وقد أشار بعض الفقهاء إلى أنه لا يحكم بحياة الإنسان لمجرد التنفس والبول والحركة، قال
 مالك – رحمه الله – "لا يصلى على الصبي ٠٠ ولا يغسل ولا يحنط، حتى يستهل صارخاً، وهو
 بمنزلة من خرج ميتاً"^(٣) .

أما بالنسبة لما يترتب على الحالة الأولى من أحكام التوارث وحقوق والتزامات وما إلى
 ذلك، لا يكون بالحكم بالوفاة قبل رفع أجهزة الإنعاش، بل يكون بالحكم به بعد رفع هذه
 الأجهزة^(٤) .

وهذا من باب تبويض الأحكام – أي الحكم عليه بالموت أولاً قبل رفعها، لجواز رفعها عنه –
 ولم يترتب على هذا الحكم الأولي الضروري باقي الأحكام الشرعية الأخرى، كالحقوق
 والالتزامات والميراث ونحوها، ولهذا نظائر في الشرع كثيرة^(٥) .
 وقد سمي الفقهاء الحياة في الحالة الأولى "بالحياة المستعارة" فقالوا:
 الحياة المستعارة كالعدم^(٦) ، نظراً لكون الحياة والموت من الأمور التي تتبني عليهما أحكام
 فقهية كثيرة، وحددوا أدنى ما تتميز به الحياة عن الموت بالحس^(٧) .

(١) لم أعر على القرار المذكور . انظر: التنشئة، المسائل الطبية المستجدة ، ص٤٦، ٤٥، وأبو زيد، فقه النوازل

ج١، ص٢٣٤

(٢) انظر: المرجع الأول ، ص٤٦

(٣) الإمام مالك، المدونة ، ج١، ص١٧٩

(٤) إذ يعتبر العلماء قرار الموت غيباً، لا يجوز الحكم به ما دامت حركة القلب مستمرة، سواء كانت هذه الحركة
 طبيعية أم اصطناعية، حيث تعتبر هذه الأجهزة غطاءً مسدلاً على المريض يمنع من معرفة حاله أميت هو أم
 حي، ومن ثم كان لا بد من رفع هذه الأجهزة لمعرفة حاله ولا يعد رفعها هنا قتلاً له، ولا تسبباً فيه، ثم ينظر
 بعد ذلك، فإن تحققت دلائل الموت حكم به . البوطي، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، مجلة مجمع
 الفقه الإسلامي ، ص٢٠٨، ٢٠٧، وانظر: أحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ، ص١٨٠

١٨٥،

(٥) انظر: أبو زيد، فقه النوازل ، ج١، ص٢٣٤

(٦) الونشريسي ، إيضاح المسالك ، ص٢٣٧

(٧) انظر: محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي (١٢٤) ، نقلاً عن كتاب: قواعد المقرئ، ولم أعر عليه .

ومن هنا، فإنه لا يحكم بالحياة على إنسان في أدنى من هذه المنزلة، ولا يترتب عليه أحكام الجسم الحي، ولهذا سمّوا ما سوى ذلك بالحياة المستعارة^(١).

أما بالنسبة لنقل الأعضاء ممن هو في مثل هذه الحياة، فسيأتي حكمها إن شاء الله تعالى في المطلب الثاني من هذا المبحث.

المطلب الثاني: صورة اجتماع الحلال والحرام في مجال غرس الأعضاء.
سبق الحديث عن مكانة حفظ النفس البشرية في مقاصد التشريع الإسلامي، في المطلب الأول ويجري البحث هنا، في صورة أخرى من صور هذا الحفظ، وذلك عندما يتعرض عضو منها لتلف أو مرض، فما إمكانية غرس عضو بديل عنه، وما وجه اجتماع الحلال والحرام في ذلك وقبل وضع هذه المسألة في ميزان المصالح والترجيح، لا بد من إطلالة تاريخية لهذه العمليات.

كانت البداية في عمليات غرس الأعضاء منذ عصور قديمة^(٢)، ولكن ما يهمنا منها ما كان بعد جريان الأحكام، وظهور فكرة الحلال والحرام، وكانت بداية ذلك منذ عهد النبوة، وذلك عندما رد الرسول صلى الله عليه وسلم عين قتادة بن النعمان — رضي الله عنه — يوم أن فقئت في معركة أحد، وقيل في بدر، فكانت أحسن عينيه، وأحدهما بصراً^(٣).

ثم أخذ الفقهاء يتحدثون بعد ذلك عن وصل العظام بعظم الأموات، أو الحيوانات الطاهر منها والنجس، ويقرر الإمام النووي — رحمه الله — في مجال الغرس الذاتي وجهين:
أحدهما — أنه يجوز؛ لأن فيه إحياء نفس بعضو، فجاز كما يجوز أن يقطع عضواً إذا وقعت فيه الأكلة، إحياء لنفسه.

والآخر: لا يجوز^(٤)؛ لأنه إذا قطع عضواً منه كانت المخافة عليه أكثر^(٥)، وسنرى تفصيل هذه المسألة من خلال الفروع الأربعة التالية:

(١) انظر: محمد الروكي، نظرية التععيد الفقهي، ص ١٢٥، ١٢٤.

(٢) انظر: السباعي ومحمد البار، الطبيب وأدبه وفقهه، ص ٢٠٥.

(٣) حديث قتادة عند الهيثمي، مجمع الزوائد، ج ٦، ص ١١٣، و ج ٨، ص ٢٩٧، قال الطبراني: وفيه من لم أعرفه، وفي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبد الحميد، وهو ضعيف، وانظر: محمد البار، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٠٤، ومحمد صافي انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آخر، مجلة المجمع، ص ١٢٦.

(٤) يقول النووي: لا يجوز أن يقتطع إنسان لنفسه من معصوم غيره، وليس للغير أن يقطع من أعضائه شيئاً ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف، صرح به إمام الحرمين والأصحاب. النووي، المجموع، ج ٩، ص ٤٠.

(٥) انظر: محمد فوزي، التصرف في أعضاء الإنسان، مجلة الوعي الإسلامي، ص ٤٥، ومراجع، رقم (٣).

الفرع الأول: التعريف بعمليات غرس الأعضاء وأنواعها ومصادر الأعضاء فيها .
أولاً: التعريف بعمليات غرس الأعضاء:

يقصد بغرس الأعضاء: نقل عضو سليم من جسم متبرع (معطي) سواء كان إنساناً أو حيواناً، أو أي كائن حي، وإثباته في الجسم المستقبل (المتلقي) ليقوم مقام العضو المريض في أداء وظائفه^(١)

ثانياً: أنواع الأعضاء المراد غرسها في جسم الإنسان ومصدرها:
 أ – تقسم الأعضاء المراد غرسها في جسم الإنسان من حيث أنواعها إلى قسمين باعتبارين:
الاعتبار الأول: من حيث أثر العضو المراد غرسه في حياة الإنسان، وضرورته له، وأقسامه بهذا الاعتبار هي: القسم الأول: الأعضاء الرئيسية الفردية في جسم الإنسان، التي تتوقف حياته عليها مثل (القلب والكبد والبنكرياس ونحوها)^(٢)، وهذه لا تنزع من الإنسان إلا بعد وفاته مباشرة، بعد تقرير الأطباء لموت دماغه، وأثناء وجوده تحت أجهزة الإنعاش، ضمن شروط وضوابط فقهية يأتي تفصيلها .
 القسم الثاني: الأعضاء الثنائية في جسم الإنسان، التي يمكن للإنسان أن يتبرع بها حال حياته لأن الإنسان يعيش بوحدة منها إذا كانت سليمة كالكلية مثلاً^(٣)، وذلك ضمن ضوابط فقهية يأتي بحثها

الاعتبار الثاني: من حيث أثر العضو في نشر الحرمة وعدمها، وأقسامها بهذا الاعتبار هي:
 القسم الأول: الأعضاء التي لا تنتشر الحرمة، كالقلب والكبد ونحوها .
 القسم الثاني: الأعضاء التناسلية التي تنتشر الحرمة، وتورث الاشتهاء، مثل (نقل الخصيتين لدى الذكور، والمبيضين لدى الإناث) .

ب – تقسم الأعضاء من حيث مصدريتها إلى ثلاثة أقسام:
 القسم الأول: الأعضاء التي تؤخذ من الإنسان في حالتين:
 الحالة الأولى: وهي الأعضاء التي تؤخذ من الإنسان حال حياته
 الحالة الثانية: وهي الأعضاء التي تؤخذ من الإنسان بعد وفاته
 القسم الثاني: الأعضاء التي تؤخذ من الحيوان، وهي نوعان:

^(١) والتعبير عن الفعل الذي يتم في هذه العمليات بالغرسة، أصح من الزرع؛ لأنها تعني إثبات الشيء المغروس، أما الزرع: فهو البذر لغة من معنى (زرع) . انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج٦، ص١٥٤، والفيومي، المصباح المنير، ج١، ص٢٥٢، ومحمد صافي، انتفاع

الإنسان بأعضاء جسم آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص١٢٥

^(٢) انظر: محمد صافي، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص١٣٨، ١٣٧

^(٣) المرجع السابق، ص١٣٨

النوع الأول: الأعضاء التي تؤخذ من حيوان طاهر .
 النوع الثاني: الأعضاء التي تؤخذ من حيوان نجس .
 القسم الثالث: الأعضاء الصناعية المأخوذة من مادة نجسة أو محرمة^(١)، وسيأتي بحث هذه الأقسام في الفروع التالية من هذا المطلب .
 الفرع الثاني: الموقف الطبي والفقهي من عمليات غرس الأعضاء وممكن اجتماع الحلال والحرام فيها .

أولاً: الموقف الطبي من عمليات غرس الأعضاء:

بدأت عمليات غرس الأعضاء، مع نهاية القرن التاسع عشر، ولكن بصور متفرقة، ثم تطورت في النصف الثاني من القرن العشرين، ثم قفزت بعد ذلك بشكل متسارع لتصل إلى عمليات غرس القلب، والكبد والبنكرياس ونحوها، نتيجة لتطور التقنيات الجراحية، باكتشاف مادة (انتجين) المسماة بالتطابق النسيجي^(٢)، وهي المسؤولة عن التحكم بعملية رفض الأجسام للخراس الأجنبية عنها، وبهذا الإنجاز الطبي الرائع، دخلت هذه العمليات إلى حيز المستجدات الفقهية^(٣).

ونظراً لعدم التمكن من الحصول على بعض هذه الأعضاء من متبرعين أحياء، كالقلب والكبد والبنكرياس، كان لا بد من أخذها من متبرعين بعد الوفاة، إلا أن قلة عدد المتبرعين، تعد إحدى المشاكل التي تواجه هذه العمليات^(٤).

وتبقى مشكلة أخرى مهمة — سبقت الإشارة إليها — وهي أن بعض هذه الأعضاء — كالقلب مثلاً — لا ينتفع به إلا أن ينتزع مباشرة من حديشي الوفاة كالذين تموت أدمغتهم، وتبقى قلوبهم تنبض بواسطة أجهزة الإنعاش^(٥).

ثانياً: الموقف الفقهي من عمليات غرس الأعضاء:

إذا كانت النظرة الطبية، متوقفة في مسألة غرس الأعضاء على أنها قضية علمية تتوقف على الإمكانيات وتوفر المواد اللازمة لها، فإن الفقه الإسلامي ينظر إليها على أنها قضية اجتهادية، متوقفة على قدرة تلك الإمكانيات، وآثارها المصلحية من جانب، وما يترتب عليها من

(١) انظر: هذه التقسيمات: عند التنشئة، المسائل الطبية المستجدة، ج٢، ص٦٤، ٧١.

(٢) وكان هذا الاكتشاف، من قبل العالم الأمريكي اللباني الأصل (مدوز).

انظر: محمد البار، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي

ص١٠٤، ومحمد صافي، المصدر السابق، ص١٢٧.

(٣) المراجع السابقة.

(٤) انظر: محمد صافي، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص١٣٨، ١٣٧.

(٥) انظر: ص٢٢٩، من الرسالة.

أضرار ومفاسد من جانب آخر، وبما أن هذه المستجدات تتعلق بموضوع هام، ذا جوانب متشعبة لا تنضوي تحت نص تشريعي مباشر، فإن الفقهاء يلجأون إلى تخريجها تحت القواعد التشريعية العامة، التي تحرص على صيانة الحياة الإنسانية، وحمايتها بجلب المصالح لها، ودرء المفاسد عنها بقدر الإمكان، وإن من أبرز المحاور الفقهية التي يحاول الباحثون تخريج هذه المستجدات تحتها ما يلي:

المحور الأول: أن "ما أبين من حي فهو كميته": أي أن ما قطع من الكائن الحي فهو كميته طهارة ونجاسة، وأصل هذه القاعدة الفقهية، حديث له مناسبتة، التي تقيد بها لفظاً ومعنىً .
وذلك بما روى أبو واقد - رضي الله عنه - فقال: "كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام، يجيبون أسنمة الإبل، ويقطعون إليات الغنم فيأكلونها، ويحملون منه الودك - أي الشحم - فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن ذلك فقال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة"^(١).

قال المناوي: فإن كان طاهراً فطاهر، أو نجساً فنجس، فيد الأدمي طاهرة، وإلية الخروف نجسة"^(٢)، ويستفاد من ذلك طهارة بدن الأدمي طهارة كاملة .
المحور الثاني: بدن الإنسان بين حق الله تعالى وحق العبد:

يتجاذب بدن الإنسان حقان، حق لله تعالى في حفظ أعضائه، وحرمة الاعتداء عليها، وحق الإنسان في الانتفاع بها الانتفاع المشروع، لكن ما يهم هنا، هل هذا الحق يخول الإنسان التنازل عنه والتبرع به لغيره أو لا؟، علماً أن إسقاط العبد لحقه مشروط بعدم إسقاطه لحق الله فيه .
وهل يقاس تصرف الإنسان في أعضائه، على حقه في إسقاط القصاص حال الجناية عليه، وأخذ العوض عنه، أو على حقه في خوض معارك الجهاد والاستشهاد؟^(٣)

المحور الثالث: غرس الأعضاء بين المحافظة على جلب مصلحة الواجب ودرء مفسدة المحرم، فهل المصلحة المرجوة من مسألة غرس الأعضاء، من المصالح المعتبرة شرعاً، أو الملقاة، أو المرسلّة؟ وهل تدخل هذه المصلحة في مرتبة الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات؟ في ضوء هذه القواعد العامة، أخذ الباحثون يوازنون بين المصالح المتوخاة من عمليات غرس الأعضاء بالنسبة إلى المتلقي، وبين المفاسد المترتبة على ذلك عند المعطي^(٤).

^(١) أخرجه الترمذي في سننه، باب: ما قطع من الحي، ج ٤، ص ٧٤، رقم (١٤٨٠)، وقال: حديث حسن غريب

لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم والعمل عليه، والبيهقي في السنن الكبرى، ج ٩، ص ٢٤٥

^(٢) المناوي، فيض القدير، ج ٥، ص ٥٨٨

^(٣) انظر: أبو زيد، التشريح الجثامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٦١

^(٤) انظر: أحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص ١٢٥-١٢٨

وسياتي تفصيل ذلك في الفرع الثالث من هذا المطلب .

ثالثاً: مكن اجتماع الحلال والحرام في عمليات غرس الأعضاء:

تظهر صور اجتماع الحلال والحرام في هذه المسألة في أكثر من جانب ولعل من أبرزها الصور الثلاث التالية:

الصورة الأول: في الاجتماع الناشئ عن التعارض بين مصلحة المتلقي في إنقاذ حياته، ووجوب المحافظة عليها بغرس عضو سليم متبرع به مكان عضوه التالف، وبين مفسدة الحرام الناجمة عن حرمة الاعتداء على أعضاء المعطي، التي حفظها الإسلام له، ومنع أي اعتداء عليها، كحق من حقوق الله تعالى، التي لا يجوز التنازل عنها، سواء أكان ذلك في حال الحياة أم بعد الوفاة؛ لأن الكرامة واحدة والحرمة واحدة .

الصورة الثانية: وتكمن في حرمة غرس عضو نجس، أو من مادة محرمة في بدن إنسان سواء أكان هذا العضو من حيوان نجس، أو ميت، أو من مادة محرمة كالذهب والحديد على الرجال .
الصورة الثالثة: وتكمن حرمتها في نزع الغدد التناسلية عند الإنسان كالخصيتين بالنسبة للذكور، والمبيضين بالنسبة للإناث، وغرسها عند آخر من أحد الجنسين؛ لما قد تحمله هذه الأعضاء الخاصة من حيوانات منوية متولدة في أصل الخلقة، أو بويضات أنثوية ليست لحاملها .

وسنتعرف على تفاصيل هذه الحرمة من خلال الفرعين: الثالث والرابع من هذا المطلب .

الفرع الثالث: التكليف الفقهي لمسألة غرس الأعضاء في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام:

لن أتناول في هذا التكليف جميع تفاصيل مسألة غرس الأعضاء، لوجود دراسات مستفيضة بخصوص هذه المستجدة، من قبل المجامع والندوات الفقهية، والكتب والرسائل الجامعية فيها^(١) . ولذا سأقتصر منها على بحث جوانب ثلاثة، تتوافق مع صور اجتماع الحلال والحرام السابقة في هذه الدراسة .

(١) انظر: مثل هذه الدراسات، في مراجع الرسالة، كالتشريح الجماني، لبكر أبي زيد، والمسائل الطبية

المستجدة، للنتشة .

الجانب الأول: في حكم نقل الأعضاء العادية، من إنسان محترم، معصوم الدم، كامل الأهلية، إلى إنسان آخر، ويأخذ هذا الحكم صورتين:
الصورة الأولى: حكم نقل الأعضاء في حال الحياة:

وفي هذه الحالة ينظر في مدى ضرورة النقل وحاجة المستفيد، وتحقق مصلحته من العضو المنقول، وما يترتب جراء هذا النقل، من ضرر على المستفاد منه، فإن كانت حياة المستفيد تتوقف على هذا العضو، وتيقن أو غلب على الظن سلامة النقل وإجراءاته، وظهرت المقدرة الطبية في التغلب على سلبيات النقل وصعوباته، وتبين لنا ضمانات انتفاع المستفيد بهذا العضو بالشكل المطلوب، وغلب على الظن عدم تسبب هذا النقل في موت المستفاد منه، أو الإضرار به إضراراً بليغاً، عندها يجوز النقل على أن لا يكره المتبرع على ذلك^(١).

وذلك لأن الأصل أن الإنسان لا يملك الإيثار في نطاق حقوق الله تعالى، ولذا فقد حرم الإسلام الانتحار، ولأن جوهر الحياة والحالة هذه، واحد بين المستفيد والمستفاد منه، بلا تفاوت أو

اختلاف أو ترجيح أو امتياز، وأن حق الحياة أصل عند الجميع. وجواز النقل والتداوي بهذه الأعضاء، مشروط عند الحنفية بتعيينه شفاء للمتلقي، وأن لا يعلم دواء آخر بديلاً عنه، ويرجع في ذلك كله إلى غلبة الظن عند الأطباء، أما إذا تيقن من تعيينه لدفع الضرر فلا خلاف عندهم في جوازه^(٢).

وتأسيساً على ما تقدم، يتبين لنا أن أصل الحياة ملك لله تعالى، إلا أنه يجوز للإنسان أن يتصرف فيها بأجزاء جسده، بصورة لا تسري به إلى الموت يقيناً أو ظناً^(٣)، ولا يعقب ذلك ضرر بأصل حياته.

ومن هنا، فإنه متى كان للإنسان حق التصرف بما ثبت حقاً لله تعالى، ضمن النظم والضوابط الشرعية في رعاية المصلحة الإنسانية، كان له حق الإيثار به، وتقبل المضرة اللاحقة به، إذا لم

(١) انظر: البوطي، انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٩٨.

والسرطاوي، زرع الأعضاء، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، ص ١٣٣.

(٢) انظر: ابن عابدين، حاشية رد المختار، ج ١، ص ٢١٠.

(٣) يقيناً: كأن يتبرع بعضو رئيس في جسده كالقلب مثلاً، وظناً: كأن يتبرع بإحدى كليتيه مع عدم سلامة

الأخرى تماماً. انظر: السرطاوي، زرع الأعضاء، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، ص ١٤٠.

تصل لدرجة الهلاك، رعاية لمصلحة أخيه، فينصرف فعل التبرع هنا عن المفسدة الظاهرة من خلاله، إلى مصلحة تتحقق للغير، طلباً لمرضاة الله تعالى^(١).

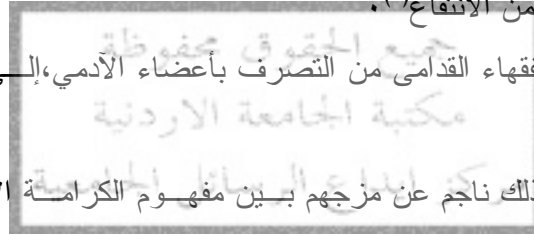
وفي هذا المعنى يقول السيوطي: "ولو أراد المضطر إثارة غيره بالطعام لاستبقاء مهجته، كان له ذلك، وإن خاف قوات مهجته"^(٢).

ومن هنا نرى أن هذه المسألة يتنازعها واجب شرعي يجب المحافظة عليه، كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، متمثل بإنقاذ حياة إنسان مضطر لهذا العضو، ومفسدة ظاهرة يجب درؤها عن المستفاد منه، ويجب حفظ حق الله تعالى فيها.

ولكن وفقاً لما تقدم، وفي ضوء قواعد الضرورة المتعلقة بالكرامة الإنسانية في هذه المسألة وضمن إطارها العام، يتبين لنا أن استخدام أجزاء الأدمي لعلاج غيره من الناس، لا يتعارض شرعاً مع كرامته، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن في الضوابط الشرعية لهذه المسألة، ما يبين لنا زوال هذا المانع من الانتفاع^(٣).

ويرجع السبب في منع الفقهاء القدامى من التصرف بأعضاء الأدمي، إلى مفهوم الكرامة الإنسانية عندهم^(٤).

وحرمة الاعتداء عليها، وذلك ناجم عن مزجهم بين مفهوم الكرامة الإنسانية بمصلحة الجسد، وحق الإنسان في عدم التمثيل بجثته لغير سبب.

(١) ولا سيما وأن المسلم يكون قد أودع حق الله في هذا العضو عند أخيه، ولم يعتد عليه بالإتلاف، بل حافظ على

أصل الحياة فيه عند أخيه المسلم، يقول الإمام الشاطبي — رحمه الله — "وإثارة على النفس، وهو أعرق في إسقاط الحظوظ، وذلك أن يترك حظه لحظ غيره، اعتماداً على صحة اليقين، وإصابة لعين التوكل، وتحملًا

للمشقة في عون الأخ في الله على المحبة من أجله، وهو من محامد الأخلاق، وزكيات الأعمال، وهو ثابت من فعل رسول الله، وعمله المرضي" ٠ الشاطبي، الموافقات، ج ٢، ص ٢٤٧، وانظر: البوطي، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٩٩-٢٠٢، والتشقة، المسائل الطبية المستجدة

، ج ٢، ص ١٧١

(٢) السيوطي، الأشباه والنظائر، الطبعة الحلبية الأخير، سنة (١٩٥٩م) ص ١١٦

(٣) انظر: أحمد شرف الدين، الإجراءات الطبية الحديثة وحكمها في ضوء القواعد الفقهية، مجلة المسلم المعاصر

ص ١٤٧، والسرطاوي، زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، ص ١٣٨

(٤) فقد علل الحنفية كراهية التداوي بعظم الأدمي، بالكرامة الإنسانية على الصحيح.

انظر: الفتاوى الهندية، ج ٥، ص ٣٥٤

وكان هذا المفهوم، مرهوناً بما عليه الطب في زمانهم ٠٠ حتى أن بعضهم قد صرح بأن تشخيص الأطباء في زمانهم، يقع بين مرتبة اليقين والوهم ٠ وقد نجم ذلك عن قصور تصورهم للتصرف بأعضاء الأدمي على الأكل من جسد الحي أو الميت حال الضرورة، ولذا حرموه شرعاً، وإلا فأى إهانة لعضو أخذ ليقوم بنفس وظيفته في جسد المعطى؟^(١) ٠

ومن هنا، فإن نوع الانتفاع، وقصور الطب في زمانهم، كان محدداً لحكم الحرمة، إلا أنه مع تقدم الطب في زماننا، وكشفه عن مدى حاجة الانتفاع، وقدرته في التحكم في سلامة نقل الأعضاء مع المحافظة على كرامة الإنسان، لإنقاذ حياة إنسان آخر، لا ينكر معه تغيير هذا الحكم بتغيير زمانه ٠

الصورة الثانية: حكم نقل الأعضاء بعد الوفاة:

للتعرف على حكم نقل الأعضاء بعد الوفاة، لا بد من التعرف على حكم الانتفاع بجسد الميت عند الفقهاء، ثم صفة الموت التي يتحقق بها الانتفاع، ثم شروط هذا الانتفاع ٠

أ- **حكم الانتفاع بجسد الميت:** منع الحنفية والشافعية الانتفاع بعظم الميت، لكرامته وحرمته على الصحيح^(٢)، إلا أنه لما كانت حقوق الميت وكرامته، تنتقل بعد الموت إلى ورثته، ويكونون هم المخولين في رعايتها والمحافظة عليها، أو التنازل عنها، بالإيثار ضمن الحدود الشرعية السابقة، فإن هذا يضعف ما ذهب إليه أصحاب هذا القول، من حرمة الاستفادة من جسد الميت^(٣) ٠

وقد تبين لنا مما سبق، أن للإنسان حقاً في إيثار أخيه المسلم بعضوه، بما لا يعود عليه بالضرر حالاً أو مآلاً، فمن باب أولى أن يكون هذا الحق لورثته ولا سيما إذا عرفنا أن كرامة الإنسان

(١) انظر: محمد نعيم ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص ١٤٤-١٤٩، ١٤٧، والسرطاوي، زرع

الأعضاء في الشريعة، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، ص ١٣٨

(٢) انظر: نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، ج ٥، ص ٣٥٤، الشريبي، مغني المحتاج، ج ١ ص ١٩١

(٣) لا توجد من وجهة النظر الطبية أية محاذير بالنسبة للمتبرع الميت، بل الأمر فيه أسهل من المتبرع الحي، لما

قد يواجهه بعض المتبرعين الأحياء من أخطار مستقبلية، كما أن الميت يوفر لمثل هذه العمليات جملة من

الأعضاء دفعة واحدة، لا يمكن توافر بعضها من الحي، كالقلب والكبد والبنكرياس ٠ انظر: محمد البار

انتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١١٣، والبوطي، انتفاع إنسان

بأعضاء جسم إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٠٩

الحي وحرمته، أعظم من حرمة الميت، وبهذا تزداد المصلحة رجحاناً في كفة المستفيد، على ما يلحق الميت من ضرر^(١).

أما بالنسبة لجسد الإنسان الميت، فالمرجح طهارته خلافاً لسائر الميتات^(٢)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلم لا ينجس حياً أو ميتاً"^(٣).

٢- الموت الذي يتحقق به الانتفاع:

تقدم معنا مفهوم الموت وحقيقته عند الأطباء والفقهاء في المطلب الأول من هذا المبحث وتبين لنا من خلاله أنه يجب الاحتياط في هذه القضية كلما حامت حولها الشبهات، وظهرت فيها موجبات الشك^(٤).

ومن ذلك ما نقله النووي عن الشافعي من قوله: "فإن مات فجأة لم يبادر بتجهيزه، بل يترك حتى يتيقن من موته، لئلا تكون به سكتة ولم يموت"^(٥).

وقد تبين لنا أن الحكم بموت الدماغ، عند الأطباء، تحت أجهزة الإنعاش، ليس دليلاً قاطعاً على الموت فعلاً عند الفقهاء، ولا سيما وقد سمعنا عن بعض الحالات التي يعود فيها الوعي إلى المصاب بعد الإنعاش.

أما رفعها بعد أن يقرر الأطباء الموت التام للدماغ، يكون للكشف عن حقيقة حياته التي تعطيها هذه الأجهزة^(٦).

٣- شروط النقل بعد الوفاة:

يشترط الباحثون في النقل بعد الوفاة، أن لا ينازع حق الورثة في الميت حق آخر، كالحق العام في تشريح جثته، لجنائيه وقعت عليه، للتعرف على المعتدي، وأخذ هذا الحق، أو أن ينازعهم فيه واجب كفائي عام، كأن يجري العرف أن يقرع على بعض الجثث من أجل تشريحها للقيام بالواجب الكفائي، لإيجاد أطباء مهرة في فنون التشريح، للمصلحة العامة، وذلك عندما لا يكون عن الجثث

(١) انظر: أحمد شرف، الإجراءات الطبية الحديثة في ضوء القواعد الفقهية، مجلة المسلم المعاصر (١٤٨)

ومحمد نعيم ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص ١٦١، ١٥٤

(٢) انظر: العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ٢، ص ١٣٩

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجنائز، باب: المسلم لا ينجس حياً أو ميتاً

ج ١، ص ٤٢٢، وانظر: صحيح مسلم، ج ١، ص ٢٨٢، رقم (٣٧١)

(٤) انظر: البوطي، انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٠٦

(٥) انظر: النووي، المجموع، ج ٥، ص ١٠٨-١١٠

(٦) انظر: البوطي، انتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي

ص ٢٠٩، ٢٠٨، وأبو زيد، التشريح الجنائي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٨٢، ١٨١

الإنسانية بديل آخر كالحوانات مثلاً، وعلى أن يكون كل ذلك ضمن الضوابط الشرعية التي تحفظ الكرامة، وتحقق المصلحة والضرورة معاً^(١).

الجانب الثاني: في حكم نقل الغدد التناسلية، من إنسان محترم، معصوم الدم كامل الأهلية، إلى إنسان آخر:

فتح التلقيح الصناعي، وطرق التحكم في الإنجاب^(٢)، أبواباً جديدة في الممارسات الطبية، والتي منها زرع الغدد التناسلية لدى كل من الرجال والنساء^(٣).

ونظراً لما يترتب على هذا الموضوع الخطير من مشاكل شرعية وقانونية واجتماعية، متعلقة باختلاط الأنساب، وارتباط الصفات الوراثية بالشخص المتبرع لا بالشخص المتلقي^(٤)، كان لابد من بحث هذا الموضوع في قواعد اجتماع الحلال والحرام، وذلك من خلال النقاط الآتية:

أ- مكونات الغدد التناسلية، ووظيفتها في جسم الإنسان:

١- مكونات الغدد التناسلية في جسم الإنسان:

تتكون الغدد التناسلية: من الخصيتين لدى الرجال، والمبيضين لدى الإناث، وتبدأ هذه الغدد بالظهور في الأسبوعين الخامس والسادس لدى الجنين، ويتميزان إلى خصية أو مبيض في نهاية الأسبوع السادس وبداية السابع، ويكون موقعهما موقع الكلى في الإنسان بعد الولادة، فبينما ترتفع الكلى لتأخذ مكانها الحقيقي في الخاصرة بين الصلب والترائب، تنزل الغدد التناسلية عن هذا المكان، لتستقر في الحوض عند الأنثى، وتواصل نزولها عند الذكر، لتصل إلى الصفن قبل الولادة^(٥).

ويصل عدد البويضات عند المرأة، مليوني بويضة عند الولادة، ثم تبدأ هذه البويضات بالتناقص، لتصل إلى أربعمئة ألف بويضة عند البلوغ، ثم يستمر هذا العدد بالتناقص، حتى يصل إلى أربعمئة بويضة قابلة للإخصاب، ويرجع السبب في ذلك، إلى مرور هذه البويضات في مراحل النضج المختلفة، تحت تأثير هرمونات التناسل بشكل زيادة ونقصان لهذه الهرمونات، وبهذا تكون عدد البويضات قد تم تحديدها، بقدره الله تعالى، في مبيض كل أنثى قبل

(١) انظر: البوطي، انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢١٠-٢١٢

(٢) وسيأتي بحثه في المبحث الثالث من هذا الفصل.

(٣) انظر: محمد البار، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٩٧، ٢٩٦

(٤) انظر: البار، زرع الغدد التناسلية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٠٢٢

(٥) المرجع السابق، ص ٢٠١٩، ومحمد صافي، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، مجلة

ولادتها^(١) .

٢- وظيفة الغدد التناسلية في جسم الإنسان:

للغدد التناسلية وظيفتان:

الوظيفة الأولى: إفراز النطف (الببيضة بالنسبة للمرأة، أو الحيوان المنوي بالنسبة للرجل)
الوظيفة الثانية: إفراز الهرمونات الذكرية والأنثوية، وهي التي تؤدي إلى حدوث الطمث، وإلى
التحكم في الصفات الذكرية والأنثوية عند كلا الجنسين^(١) .

وأن الغدد التناسلية، لا تتأثر بعملية النقل من شخص لآخر، بل تبقى تحمل الصفات الوراثية
للشخص المتبرع؛ لأن المورثات الجينية تكون مبرمجة منذ البداية .

أما بالنسبة لإفراز الهرمونات، فإن ذلك لا يشكل خطراً على المورثات، إذ يمكن بسهولة تعاطي
هذه الهرمونات على شكل أقراص، أو على شكل حقن في العضل^(٢) .

ب- الحاجة الدافعة لغرس الغدد التناسلية:

إن إصابة أحد هذه الغدد بالتلف، قد لا يصل لدرجة يهدد حياة الإنسان، ولكنه قد يؤدي إلى
العقم، وحرمان هذا الإنسان من نعمة الولد .
كما أن هذه الغدد - كما تقدم - تتحكم في الصفات الذكرية والأنثوية المناسبة لكل من الرجل
والمرأة^(٣)، ومن هنا ندرك مدى الحاجة لهذه الغدد عند الإنسان .

ج- مكن اجتماع الحلال والحرام في غرس الغدد التناسلية:

يمكن اجتماع الحلال والحرام، في غرس مبيض المرأة، عندما يعمل هذا المبيض، وتحمل المرأة
المستفيدة منه، فلمن ستكون هذه البويضة بتكوينها الوراثي، هل ستكون للأُم الأولى المتبرعة، أم
للثانية المستفيدة؟ وإذا كانت هذه البويضة للمتبرعة، فهل تعتبر الأُم المستفيدة كالحاضنة؟^(٤) .
أما بالنسبة لغرس الأعضاء التناسلية، فإن موضوعها لا يزال قيد الخيال العلمي من الناحية

(١) انظر: صديقة وكمال، زراعة الأعضاء التناسلية والغدد التناسلية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص

٢٠٥٠، ٢٠٤٩، ومحمد صافي، انتفاع إنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٢٩

(٢) انظر: محمد البار، زرع الأعضاء التناسلية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٠١٨

(٣) انظر: المرجع السابق، ص ٢٠٢٢، ٢٠٢١، ومحمد صافي، انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آخر

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٣١

(٤) صديقة على، وكمال محمد، زرع الأعضاء التناسلية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٠٤٥

(٥) وسياقي بحث مسألة الأُم الحاضنة، في المبحث الثاني من هذا الفصل .

انظر: محمد البار، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٩٧

العملية كما يشير الأطباء^(١)، ولذا سأكتفي بالإشارة إلى غرس عضوين منها وهما: غرس الخصية في جسم رجل عقيم، ومن المحتمل هنا ورود شبهة الزنا التي يجب درؤها والاحتياط لها، كما هو الأصل في الأبخاع^(٢)، وذلك لأن الحيوانات المنوية المنتجة لها تكون للشخص المتبرع، لا للمتبرع له.

أما بالنسبة لغرس الرحم من امرأة لأخرى حال الحياة، فإن الحرمة تكمن فيه من جانبين: الجانب الأول: ما يترتب على هذا العضو الأنتوي التابع لأجهزة الحمل والإنجاب، لا سيما أنه مكان غرس الأجنة وإنباتها وتغذيتها، فكيف لزواج المرأة المنقول إليها أن يقارف زوجته، ويفرغ في هذا الرحم المنقول ماءه، لا سيما أن العلم لم يفرغ بعد من أثر هذا العضو في نقل الصفات الوراثية، والاحتياط – كما هو معلوم – واجب في الأبخاع، حتى لا يسقي الإنسان بمائه زرع غيره، وتحصل بذلك شبهة الزنا.

الجانب الثاني: وتكمن الحرمة فيه في الضرر المتحقق فيما لو أرادت المرأة المتبرعة أن تحمل مرة ثانية، أو أن تتزوج فيما لو كانت مطلقة وقت التبرع، فإن هذا الضرر حينها يجتمع مع المصلحة المتحققة لدى المرأة المستفيدة.

الجانب الثالث: في حكم غرس الأعضاء المحرمة أو النجسة في جسم الإنسان: نظراً للصعوبات الصحية والفقهية التي يواجهها الأطباء والفقهاء، في نقل الأعضاء الإنسانية، وزيادة عدد المحتاجين، أمام انخفاض نسبة المتبرعين بها^(٣)، أخذ الباحثون يتوجهون للحصول على هذه الأعضاء من مصادر أخرى، كالحيوانات والمواد الصناعية التي منها ما هو طاهر وما هو نجس أو محرم.

وتقسم هذه الأعضاء من حيث نجاستها أو حرمتها إلى قسمين:

القسم الأول: الأعضاء المنزوعة من الحيوانات:

لا خلاف بين الفقهاء، في جواز الاستفادة من أعضاء الحيوانات الطاهرة، المذكاة ذكاة شرعية، لقوله تعالى: "والأنعام خلقها لكم فيها دفاء ومنافع وتاكلون"^(٤) فإذا أضيف الانتفاع بها في حال السعة والاختيار كغذاء، فمن باب أولى حل الانتفاع بها في حال الحاجة

^(١) انظر: محمد البار، زراعة الغدد التناسلية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٠٢٣.

^(٢) انظر: محمد البار، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٩٧.

^(٣) فقد تصل نسبة الوفيات الناجمة عن نقص الأعضاء المطلوبة أحياناً، إلى النصف.

انظر: أحمد مستحيري، البيوتكنولوجيا في الطب والزراعة، ص ١١٦.

^(٤) سورة النحل، آية (٥).

والضرورة كدواء، وقد يضطر الأطباء في بعض الأحيان، إلى استخدام الأعضاء الحيوانية النجسة، كأعضاء بديلة عن الأعضاء البشرية، عندما تفتقد البدائل الطاهرة من الإنسان أو الحيوان، ومن ذلك استخدامهم لصمامات القلب من الخنزير، أو استخدام عظامه في وصل عظام الإنسان، لما لها من خاصية سريعة في الالتئام والاستقامة^(١)، وللأعضاء الحيوانية من حيث الحرمة مصدران:

المصدر الأول: الأعضاء الحيوانية المنزوعة من حيوان ميت:

اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع بأعضاء الحيوان الميت على قولين:
القول الأول: أنها نجسة ولا يجوز الانتفاع بها، واليه ذهب: المالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد - رحمهم الله - ^(٢).

واستدل أصحاب هذا القول: بحديث عبد الله بن عكيم، أنه قال: "أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"^(٣).

القول الثاني: أنها طاهرة، ويجوز الانتفاع بها، وإليه ذهب: أبو حنيفة^(٤)، والظاهرية^(٥).

واستدل أصحاب هذا القول: بقوله صلى الله عليه وسلم، في شاة ماتت لميمونة - رضي الله عنها - "هلا أخذتم إهابها فديغتموه فانتفعتم به، فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها"^(٦). ويشير هذا الحديث المخصص لحديث عكيم، إلى جواز الانتفاع بالميتة^(٧).

المصدر الثاني: الأعضاء المنزوعة من حيوان نجس (كالكلب والخنزير):

^(١) انظر: القزويني، عجائب المخلوقات، ص ٤٢٢

^(٢) انظر: الخطاب، مواهب الجليل، ج ١، ص ١٠٣، وابن عبد البر، التمهيد، ج ٩، ص ٤٨

والنوي المجموع، ج ١، ص ٢٩٥، وج ٤، ص ٣٨٧، والكلوذاني، الانتصار، ج ١، ص ٢١٠

^(٣) أخرجه الترمذي في سننه، ج ٤، ص ٢٢٢ رقم (١٧٢٩)، وقال: حديث حسن، وصححه الألباني.

انظر: إرواء العليل، ج ١، ص ٧٦، رقم (٣٨).

^(٤) قال صاحب الفتاوى الهندية: "يجوز التداوي بما سوى الخنزير والآدمي من الحيوانات مطلقاً من غير فصل

بين ما إذا كان الحيوان ذكياً أو ميتاً" نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، ج ٥، ص ٣٥٤

وانظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج ١، ص ٦٥، ٦٣.

^(٥) أحجاز ابن حزم الانتفاع بالإهاب دون العصب لحديث ميمونة، رضي الله عنها، المحلى، ج ١، ص ١٢٣

^(٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ، ج ١، ص ٢٧٦، رقم (٣٦٣).

^(٧) انظر: تفاصيل هذه المسألة، بأقوالها وأدلتها عند: إيراد صالح، المستجدات في الأحكام

الفقهية، المتعلقة بالحيوان، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، ص ١٠٥-١٠٦

ذكر فقهاء الحنفية والشافعية: عدم جواز استخدام أعضاء الكلب والخنزير، وما ينفصل من الحيوان حال حياته؛ لنجاسة الجميع^(١).

ولذا فلا يجوز استخدام هذه الأعضاء في معالجة الإنسان، إلا إذا دعت الضرورة أو الحاجة - التي تباح معها المحظورات - إلى ذلك وعند عدم وجود البديل الطاهر^(٢).

قال محمد بن الحسن: "ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة، أو بعير أو فرس، أو غيرهما من الدواب، إلا عظم الخنزير والآدمي، فإنه لا يمكن التداوي بهما، ولا فرق فيما يجوز بين أن يكون ذكياً، أو ميتاً، رطباً أو يابساً"^(٣).

ويقول الإمام الشاطبي: "حفظ المهجة مهم كلي، وحفظ المرؤات مستحسن، فحرمت النجاسات حفظاً للمرؤات، وإجراء لأهلها على محاسن العادات، فإذا دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس، كان تناوله أولى"^(٤).

وخص الإمام الترمذي، نبيه صلى الله عليه وسلم، عن التداوي بالمحرم الخبيث، بالسهم والمسكر^(٥).

ولهذا النوع من غرس الأعضاء، صورتان من صور اجتماع الحلال والحرام:

الصورة الأولى: في اجتماع الطاهر، المتمثل بجسد الإنسان، مع النجس المتمثل بالعضو المغروس فيه، من مصدره النجس، وكيف تلتقي هذه النجاسة المحمولة، مع الصلاة التي يشترط فيها الطهارة، وكذا كيف للمسلم أن يلقي بها ربه يوم القيامة^(٦).

الصورة الثانية: في اجتماع الحلال والحرام، في تعارض مصلحة الواجب المقتضية لغرس هذا العضو، مع المفسدة المتمثلة باستعمال هذا العضو النجس، والاستشفاء به.

القسم الثاني: غرس الأعضاء الصناعية من مادة محرمة:

أولاً: التعريف بالأعضاء الصناعية، وأنواعها:

استطاع الإنسان أن يصنع كثيراً من الأعضاء، كبديل عن الأعضاء الإنسانية والحيوانية التي تواجه زراعتها، بعض الإشكالات الفقهية أو صعوبة توافرها، بالكمية المطلوبة في الوقت المناسب، وما يهيم منها في هذه الدراسة، ما كان مصنوعاً من مادة محرمة، كالذهب مثلاً.

وتقسم هذه الأعضاء من حيث مكان تركيبها في الجسم إلى قسمين:

(١) انظر: الفتاوى الهندية، ج ٥، ص ٣٥٤، والنوي، روضة الطالبين، ج ١، ص ١٧، ١٣.

(٢) انظر: النوي، المجموع، ج ٤، ص ٣٨٧، ٣٨٦.

(٣) انظر: ابن نجيم، البحر الرائق، ج ٨، ص ٢٣٣، وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، ج ٥، ص ٣٥٤.

(٤) الشاطبي، الموافقات، ج ٢، ص ٧.

(٥) انظر: الترمذي، السنن الكبرى، ج ٤، ص ٣٨٧، رقم (٢٠٤٥).

(٦) انظر: النوي، المجموع، ج ٣، ص ١٣٩، ١٣٨.

القسم الأول: الأعضاء الصناعية التي تستخدم داخل جسم الإنسان: ومن أمثلتها ما يلي:

١- القلب الصناعي: ويتكون هذا القلب من نصفين، كقلب الأدمي تماماً فيغرس نصفه في جسد المريض، ويبقى الآخر خارج الجسم، وما زال هذا الاختراع بحاجة إلى تطوير، كما أن تكلفته باهضة^(١).

٢- العدسة الصناعية: وهي عدسة مصنوعة من بلاستيك "الكريول" تغرس داخل العين، وتقوم هذه العدسة البلورية، بتجميع الأشعة الضوئية على شبكية العين، التي ضعف بصرها، وفقد ماؤها، بسبب المرض.

ولا يمكن في هذه الحالة، غرس عدسة طبيعية من إنسان متبرع؛ لاستحالة تثبيتها في عين المريض، ولأنها تفقد شفافيتها بعد النقل^(٢).

كما أن هناك مجموعة أخرى من الأعضاء الصناعية: كالأسنان، والمفاصل وصمامات القلب، وفقرات العمود الفقري ونحوها من الأعضاء الصناعية التي تغرس داخل جسم الإنسان^(٣).

القسم الثاني: الأعضاء الصناعية، التي يستعان بها من خارج جسم الإنسان:

١- الكلية الصناعية: وهي عبارة عن جهاز يعمل على تنقية الدم، بحيث يمر الدم الشرياني إلى خارج الجسم عبر أنبوب متصل بمضخة لتنظيم نسب الدم، ثم يدخل هذا الأنبوب في وعاء يحتوي على سائل خاص نظيف ومعقم، ثم يعود الدم المنقى بعد خروجه من هذا الوعاء إلى الدم الوريدي في الجسم، ومن أهم دواعي استعمال هذا الجهاز الفشل الكلوي^(٤).

٢- الأذن الصناعية: وهي عبارة عن جهاز مكرفوني صغير، يوضع خارج الأذن، لاستقبال الموجات الصوتية، وتوصيلها عبر سلك إلى جهاز الاستقبال الذي يغرس عادة داخل عظمة النتوء الحلمي في أذن الإنسان، ويحولها إلى الموجات الكهربائية التي تصل في النهاية إلى المخ، وتوضع لمن يكون لهم أذن داخلية سليمة^(٥).

(١) انظر: التنشئة، المسائل الطبية المستجدة، ج٢، ص ٦٩، ٧٠، ومحمد صافي، انتفاع الإنسان

بأعضاء إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٢٧، وما بعدها.

(٢) المرجع السابق الأول، ج٢، ص ٦٩، نقلاً عن: مقالة بعنوان (الانتفاع بأجزاء الأدمي، لعصمت الله

جريدة الشرق الأوسط، يوم ١٧/١٢/١٩٨٥م) ولم أعتز على العدد المذكور.

(٣) انظر: المرجع السابق، ص ٧٠.

(٤) انظر: المرجع السابق، ص ٧٠، ومحمد البار، الفشل الكلوي وزرع الأعضاء، ص ٨٥، وما بعدها.

(٥) انظر: المرجع السابق، ص ٧١ نقلاً عن مقالة "الانتفاع بأجزاء الأدمي، لعصمت الله" ولم أعتز عليه.

ثانياً: الآراء الفقهية، في حكم غرس الأعضاء الصناعية:

أ- الأعضاء الصناعية الطاهرة:

- أجاز كثير من علماء المسلمين، زراعة هذا النوع من الأعضاء، وبه أخذ أعضاء مجمع الفقه الإسلامي^(١)، وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بالقرآن والمعقول:
- ١- من القرآن الكريم قوله تعالى: "وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه"^(٢) تدل هذه الآية الكريمة، على أن الأصل في الأشياء المسخرة للإنسان حل الانتفاع.
- ٢- من المعقول: أنه إذا أبيض التداوي بالمحرمات عند الضرورة، فمن باب أولى أن يتباح بالطهارات^(٣).

ب- الأعضاء الصناعية المحرمة:

- من الأعضاء الصناعية المحرمة على الرجال، المصنوع من الذهب، ومناطق الحكم في هذه المسألة، كمناطه في مسألة استعمال أعضاء الحيوانات الميتة^(٤)، أي أنها جائزة عند الضرورة وتعذر البديل.
- وخالف الشيخ السقاف في مسألة غرس الأعضاء الصناعية المحرمة، وقال: أنه لا تجوز إلا في نحو سن أو أنف أو أنملة، للرجال والنساء، وللحاجة لا للزينة، وأن ما زاد على ذلك فهو حرام^(٥)، وسيأتي الرد على هذا التخصيص بهذه الصورة من الغرس بعد قليل.
- واستدل بما رواه الترمذي: أن عرفجة بن أسعد - رضي الله عنه - قال: ثم أصيبت أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفاً من ورق، فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفاً من ذهب^(٦).
- ويرد عليه بأن صور تخصيص الغرس الواردة في الآثار المتقدمة، لا تمنع جواز غيرها عند الحاجة والضرورة، وعدم وجود البديل الحلال.

(١) انظر: القرار الأول من قرارات الدورة الثامنة لمجمع الفقه الإسلامي، المنعقدة بمكة، سنة (١٤٠٥هـ) والسرطاوي، زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، ص ١٢٩، والسقاف، الإمتاع والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاء، ص ٣٢

(٢) سورة الجاثية، آية (١٣).

(٣) انظر: السرطاوي، زرع الأعضاء في الشريعة، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، ص ١٣١

(٤) انظر: ص ٢٤٠، من الرسالة.

(٥) انظر: السقاف، الإمتاع والاستقصاء، ص ٣٢

(٦) أخرجه الترمذي في سننه، ج ٤، ص ٢٤٠، رقم (١٧٧٠)، وقال: حديث حسن غريب.

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة غرس الأعضاء وضوابطه الشرعية

أولاً: بيان الراجح في انتفاع إنسان بعضو إنسان حي:

يجوز وفق الضوابط الشرعية المتقدمة والآتية، أن ينتفع إنسان مضطر بعضو من أعضاء غيره على جهة التبرع، سواء دعت الضرورة لإنقاذ حياته، أو للتعويض عن عضوه التالف . وذلك لأن جسم الإنسان، يتعلق به حقان: حق الله تعالى، وحق العبد، وأن حق الله تعالى مبني على التسهيل حين الاضطرار، بخلاف حق العبد، ومن الضرورة هنا، تسهيل حق الله تعالى، ولا سيما مع المحافظة عليه في جسم إنسان آخر، بصورة محترمة^(١).

كما أن في إسقاط حقه، بإيثار أخيه بعضوه على نفسه، الذي لا يعود عليه بضرر يكافئ، أو يفوق المصلحة التي يجلبها لأخيه، صورة من صور الإيثار على النفس والإحسان، لقوله تعالى: "ومن أحيائها فكأنما أحيأ الناس جميعاً"^(٢)،^(٣).

ويأتي هذا الترتيب، وفق قواعد اجتماع الحلال والحرام، القاضية بتقديم مصلحة الواجب على مفسدة المحرم، متى كانت هذه المصلحة أعظم من تلك المفسدة، كما صرح به علماء الشافعية على وجه الخصوص^(٤).

ويأتي كذلك على جهة الاستثناء من القاعدة الأساسية في اجتماع الحلال والحرام . وقد لاحظنا في هذه المسألة، رجحان كفة مصلحة المتلقي في إنقاذ حياته، التي أصبحت في خطر وضرر كبيرين، على كفة ما يلحق المعطي من مفسدة ظاهرة، يحرص الشارع على تجنبها بقدر الإمكان، ولا سيما وأن محصلة المصلحة عند المتلقي، هي حماية مصلحة اجتماعية متعلقة بأصل الحياة .

وفي هذا يقول العز بن عبد السلام: أنه "إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، امتثالاً لأمر الله تعالى فيها، لقوله سبحانه وتعالى "فاتقوا الله ما استطعتم"^(٥)

وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة، درأنا المفسدة، ولا نبالي بفوات المصلحة، وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة، مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد، فقد يتخير بينهما، وقد يتوقف فيهما، وقد يقع الاختلاف

^(١) انظر: أحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص ١٣٣، ١٣٢، ١٢٨.

^(٢) سورة المائدة، آية (٣٢).

^(٣) انظر: محمد فوزي، التصرف في أعضاء الإنسان، مجلة الوعي الإسلامي، ص ٤٦، بتصرف.

^(٤) انظر: ص ٧٦، ٧٥، من الرسالة.

^(٥) سورة التغابن، آية (١٦).

في تفاوت المفاصد والأفعال المشتملة على المصالح والمفاصد، من رجحان مصالحها على مفاصدها^(١).

وتبقى هذه المصلحة، مرهونة بالضوابط الشرعية التالية:

- ١- أن يكون قطع العضو المتبرع به، بإذن المقطوع منه حال حياته، أو بوصيته بعد وفاته.
- ٢- أن يكون المقطوع منه، مكافئاً مختاراً غير مكره على ذلك.
- ٣- أن يكون العضو المقطوع، على وجه التبرع.
- ٤- تقدم العلوم الطبية والجراحية، للسيطرة على ظاهرة رفض الجسم للأعضاء الأجنبية عنه.
- ٥- أن تكون المصلحة المترتبة على الزرع لدى المتلقي، حقيقية وراجحة، ويثبت ذلك، إذا كان هذا الغرس، وسيلة ضرورية للعلاج، ومنتجة للغاية المرجوة ولا يصحبها مخاطر متطورة، للمرض المراد علاجه عند المتلقي.
- ٦- وجود مسوغ شرعي أعظم، يتعين معه إحياء حق الله تعالى في الموضع المنقول إليه.
- ٧- أن يكون النقل لدفع مفسدة أعظم عند المتبرع له، إذا قيست بالمفسدة الواقعة على المتبرع، وألا يكون في هذا النقل تفويت لحياة المتبرع، مهما كانت المصلحة التي يحققها في جانب المتبرع له؛ لأنه عندها تتساوى المصلحتان، بل تكون مصلحة النقل، أقل حيث أن أداء العضو في مكان أصل خلقته لوظيفته، تكون أفضل من أدائه لها في المكان المنقول إليه.
- ٨- ألا يترتب على العضو المتبرع به، مفسدة أخرى، كنشر الحرمة مثلاً كما في نقل الغدد التناسلية.
- ٩- عدم وجود عضو صناعي أو حيواني، يقوم مقام العضو التالف في إنقاذ حياة المتلقي؛ لأن وجوده يمكن دفع الضررين معاً^(٢).

ثانياً: بيان الراجح في حكم انتفاع الإنسان بعضو إنسان ميت:

بعد أن تبين لنا عظم المصلحة الحقيقية للمستفيد، بعضو المستفاد منه الحي، وتغليبها على ما قد يلحق المستفاد منه من أضرار لا تؤدي بحياته أو تكدرها، يكون من باب أولى ترجيح هذه المصلحة في الاستفاد من عضو الميت، على أن يكون ذلك بوصية منه تنفذ بعد التحقق من وفاته، أو بإجازة الورثة لذلك عند من يقول بأن حرمة الميت وكرامته تورث، وعلى أن لا

^(١) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ١، ص ٨٤، ٨٣.

^(٢) انظر هذه الضوابط عند: محمد فوزي، التصرف في أعضاء الإنسان، مجلة الوعي الإسلامي، ص ٤٧.

وأحمد شرف الدين، الإجراءات الطبية، مجلة المسلم المعاصر، ص ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ومحمد نعيم ياسين، أبحاث

فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص ١٦٣، ١٥٩، ١٥٨، وأبو زيد، التشريح الجنائي، مجلة مجمع الفقه

الإسلامي، ص ١٨٢، والبوطي، انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٠٣.

يترتب على هذا التبرع، تمثيل بجثته، وذلك لأن كرامة الإنسان وحرمة عند الحي، أكثر منها عند الميت^(١).

وعلى أن تكون مصلحة المستفيد، واقعة في مرتبة الضرورات أو الحاجات لا في مرتبة التحسينات، سواء أذن المتبرع بذلك أم لا؟^(٢).

وأن يكون العضو المراد استقطاعه صالحاً؛ لأن بعض الأعضاء لا ينتفع بها بعد وفاة المتبرع، بالمفهوم الفقهي للموت، وهو التأكد من مفارقة الروح البدن، بعد رفع أجهزة الإنعاش، وهذا يحتاج مدة، قد تقوت على الأطباء فرصة الاستفادة من هذه الأعضاء^(٣).

وعلى أن لا يتعلق بجثة الميت حق عام، يقتضي تشريحه بسبب اعتداء عليه، إذ العدالة تقتضي الدفاع عن كرامته وحرمة، في التعرف على قاتله، وأخذ الحق منه له أو لورثته^(٤).

ثالثاً: بيان الراجح في حكم انتفاع الإنسان بالغدد التناسلية لإنسان آخر:
لقد تبين لنا مما سبق، الفرق بين الأعضاء التناسلية التي لا تعد على الأرجح من وجهة النظر الطبية ناشرة للحرمة؛ لأنها عبارة عن وسائط لنقل الحيوانات المنوية، لا محلاً لإنتاجها، وبين الغدد التناسلية المنتجة لها، إذ يتوقف إنتاج هذه الغدد، لنطقها المبرمجة وراثياً منذ البداية، على ما تتلقاه من أوامر من الغدد النخامية، بواسطة رسلها الكيماوية.
والذي أراه راجحاً في هاتين القضيتين ما يلي:

I - حرمة غرس الغدد التناسلية، سواء أكانت من رجل إلى رجل^(٥) متمثلة بالخصيتين، أو من امرأة إلى امرأة متمثلة بالمبيضين، بناء على المعلومات الطبية المتقدمة، إذ نحن مأمورون

(١) انظر: أحمد شرف الدين، الإجراءات الطبية الحديثة وحكمها في ضوء القواعد الفقهية مجلة

المسلم المعاصر، ص ١٤٨، ومحمد فوزي، التصرف بأعضاء الإنسان، مجلة مجمع الفقهي

الإسلامي، ص ٤٦، ومحمد نعيم ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبيه معاصرة، ص ١٦١، ١٥٤،

ومحمد البار، انتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١١٥، ١١٤،

(٢) انظر: أبو زيد، التشريح الجثامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٨٢

(٣) انظر: محمد البار، انتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١١٥، ١١٤

(٤) انظر: البوطي، انتفاع إنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢١١، ٢١٠

(٥) وإلا فما الفرق بين هذا، وبين التلقيح الاصطناعي لامرأة بمبي غير زوجها، بل هذا أشد، إذ أن هذه الغدد، هي

مصنع هذه الحيوانات المنوية، ولا سيما وأن جواز الغرس هنا، متوقف على تحقيق أهدافه، وهي الحاجة إلى

الإنجاب، وإذا كان الرجل عقيماً، فما الذي جعله يفرز الحيوانات المنوية لولا هذه الغدد؟ وفي الإنجاب

والصورة هذه، إحساس كاذب، بأن الذرية الناتجة عنهم، هي من صلبهم.

انظر: صديقة وكمال، زراعة الأعضاء التناسلية والغدد التناسلية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٠٤٧

بالاحتكام إلى أهل الذكر^(١)، من المختصين بهذا العلم، على أن يكونوا أطباء مسلمين عدولاً مختصين، أو ناقلين عن أهل الاختصاص في هذا المجال.

وعلى فرض عدم إنتاج هذه الغدد للأنوية الحياتية، فإن قضيتها تبقى قيد البحث والدراسة والتجارب العلمية، وبهذا تبقى محل اشتباه عند المسلم، والاحتياط في تركها واجب، إذ مبنى أصل الأحكام في الأيضاع والأنساب على التحريم والأخذ بالأحوط.

وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي: "بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية للمنقول منه، حتى بعد زراعتها في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً"^(٢).
ب- عدم جواز نقل الأعضاء التناسلية وإن لم تكن من العورات المغلظة، كالرحم مثلاً، وإن لم يكن ناقلاً للصفات الوراثية، كما أشار إلى ذلك مجمع الفقه الإسلامي^(٣)؛ وذلك لأنه جزء هام من أجزاء الحمل والإنجاب لدى المرأة، وهو مكان الزرع الذي سيسقى بماء رجل آخر، فكيف لهذا الزوج - كما تقدم - أن يقارف زوجته، ويفرغ ماءه في رحم غيره، وقد نهى المسلم عن ذلك.

وبما أن مسألة نقل الرحم من امرأة إلى أخرى، وأثر ذلك على الصفات الوراثية، ما زال قيد البحث والدراسة، فإن المسألة تبقى قيد الاشتباه، والله سبحانه وتعالى يقول: "إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم"^(٤) والأصل في الأيضاع التحريم والاحتياط كما تقدم، فيتوقف عن القول بمثل هذا النقل، والله أعلم.

أما الأعضاء التناسلية التي تعد من العورة المغلظة، فإن لها وظائف أساسية أخرى، سوى كونها مجرى للحيوانات المنوية كما عند الرجل مثلاً، ولا سيما وأن العضو الذكري عند الرجل من الأعضاء الوحيدة في الجسم، وأن نقله لا يحقق مصلحة زائدة عن واقع الحال الذي هو عليها^(٥).

(١) قال تعالى: "فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" سورة النحل، آية (٤٣).

(٢) وخالف هذا القرار، جماعة من الباحثين في المجمع، ومنهم: الدكتور محمد سليمان الأشقر.

انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي، بشأن زراعة الأعضاء التناسلية، مجلة المجمع

الدورة السادسة، العدد السادس، الجزء الأول، السنة (١٩٩٠م)، ومحمد سليمان الأشقر

أبحاث اجتهادية في الفقه والطب، ص ١٤٣، ١٤١، ١٤٥-١٤٥، والتنشئة، المسائل الطبية المستجدة

ج ٢، ص ٢١٢

(٣) انظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة السادسة، العدد السادس، سنة (١٤٠٠هـ) ص ٢١٥٥

(٤) سورة المؤمنون، آية (٦)

(٥) انظر: محمد نعيم ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية، ص ١٧٤

وحيث لا ضرورة لنقل مثل هذا العضو لحصول الإنجاب، لوجود بدائل صناعية تقوم مقامه في عملية نقل وتوصيل الحيوانات المنوية إلى رحم الأنثى، أما قصد مجرد المتعة الجنسية في هذا النقل، فإنها لا ترقى للتغلب على ما يصاحب هذا النقل، من مفاسد وأمراض نفسية واجتماعية، فمنعه يكون من باب سد الذرائع المحرمة التي قد تتخذ وسائل إلى محظورات شرعية لا تحمد عقباها، ولا سيما وأن هذا الباب مبني على الحرمة والاحتياط كما سبق .

رابعاً: بيان الراجح في حكم الانتفاع بالأعضاء النجسة أو المحرمة:

أ- إذا كان العضو المحرم المنتفع به من حيوان:

تبين لنا مما تقدم، جواز الانتفاع بأعضاء الميتة للضرورة، عند عدم وجود البديل الطاهر^(١) . وجواز التداوي بالنجاسات كذلك عند الحاجة وتعذر البديل، يقول العز بن عبد السلام: "يجوز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها؛ لأن مصلحة العافية والسلامة، أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة"^(٢) .

أما بالنسبة لانتفاع الإنسان بأعضاء الحيوانات المقطوعة منها حال الحياة، فإن ذلك لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة "^(٣)، بالإضافة لحرمة إيذاء الحيوان وهو حي . ولذا فإن حرمة النقل هنا أعظم، والمخرج من ذلك أنه متى احتاج الإنسان لعضو من حيوان طاهر، ذكاه ثم انتفع به .

وترجيح جواز الانتفاع بالأعضاء المحرمة أو النجسة في الحالات السابقة، يخرج على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"^(٤)، حيث أن الضرورة هي التي جمعت بين الحلال والحرام فيها، وترجيحها يكون على سبيل الاستثناء من قاعدة اجتماع الحلال والحرام الرئيسية .

أما ما يرد على هذا الجمع بين الطاهر والنجس في الصلاة، ويوم يلقي به العبد ربه عز وجل، فالجواب عن ذلك، أن الصلاة مع وجود العضو النجس المصاحب لها، يقاس على أصحاب الأعدار الذين ترافقهم النجاسات المعفو عنها بحكم الضرورات، أما كيف يلقي بها ربه، فإن الذي يلقي به الإنسان ربه عز وجل، هي أجزاءه الأصلية التي ولد بها، لا بهذه الأجزاء التي صحبتها

(١) انظر: ص ٢٤١، ٢٤٠، من الرسالة .

(٢) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ١، ص ٨١

(٣) سبق تخريجه، أنظر: ص ٢٣١، من الرسالة .

(٤) انظر القاعدة: ص ١٤٨، من الرسالة

بحكم الضرورة^(١).

ويرجح كذلك عدم وجوب نزع العضو النجس المغروس، عند توفر البديل الطاهر عنه، إذا كان يلحق هذا النزع ضرراً بالمستفيد^(٢).

"وذلك لأن الإنسان لا يصير إلى المحرم شرعاً، إلا عند الضرورة، والنجس عند الضرورة لا تتقلب صفته الشرعية، إذ يبقى نجساً محرماً، وإنما أجاز لانعدام الأصل الطاهر، فإن وجد الطاهر وترتب على نزعه ضرر، قدمنا مصلحة النفس؛ لأن مفسدة فوات النفس والأعضاء، أعظم من مفسدة أكل النجاسات، كما أن مصلحة العافية والسلامة، أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة"^(٣) وإنما قلنا بإبقاء العضو النجس؛ لأن مفسدة إبقائه مغمورة في مصلحة سلامة النفس^(٤).

أما الدور الرئيسي لقواعد اجتماع الحلال والحرام في هذا الترجيح، يكون في الشكل الثاني من أشكال اجتماعهما في هذه المسألة، وذلك عندما يتعارض فيها مصلحة الواجب الأعظم في غرس عضو إنسان حي، في بدن إنسان آخر. وقد تقدم توضيح ذلك، في ميزان الترجيح بين المصالح والمفاسد، عند التعارض وتعذر الدرء والتحصيل^(٥).

ب- إذا كان العضو المنتفع به صناعياً:

تقدم مناط مثل هذا الترجيح في جواز الانتفاع بهذه الأعضاء عند الضرورة وتعذر البديل، في مسألة الانتفاع بأعضاء الحيوانات الميتة^(٦)؛ لأن الحاجة تنزل فيها منزلة الضرورة، أما إذا استعملت هذه الأعضاء للزينة، فإن الشرع لم يعهد إباحة المحرم لها، كما في استعمال اليد والإصبع والرجل من الذهب، مع وجود البديل الحلال.

(١) انظر: الشريبي، معني المحتاج، ج ١، ص ١٩١، وإياد صالح، المستحبات في الأحكام الفقهية المتعلقة

بالحيوان، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، ص ١٠٨.

(٢) قال الشريبي: ولا يلزمه نزعه — أي العضو النجس — إذا وجد الطاهر، وإن لم يخف ضرراً.

وقال بعض المتأخرين: أنه لا يلزمه نزعه إذا خاف من نزعه ضرراً، وإلا وجب نزعه.

الشريبي، معني المحتاج، ج ١، ص ١٩٠.

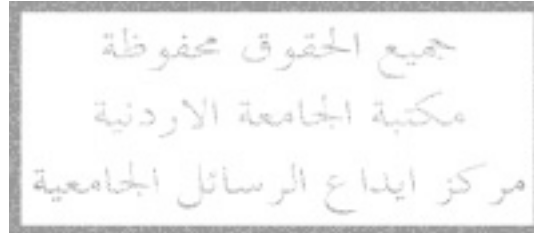
(٣) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ١، ص ٨١.

(٤) انظر: إياد صالح، المستحبات في الأحكام الفقهية المتعلقة بالحيوان، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، ص ١١٠.

(٥) انظر: ص ٢٤٤، من الرسالة.

(٦) انظر: ص ٢٤٠، من الرسالة.

وعند زراعة الأعضاء النجسة، سواء كانت حيوانية أو صناعية، فإنها تأخذ حكم النجاسات الباطنة، التي لا حكم لها؛ لكونها في معدنها، فتصح معها الصلاة، وجميع الشعائر التعبدية التي يشترط لها الطهارة^(١).

^(١) انظر: التنشئة، المسائل الطبية المستجدة، ص ٨٤

المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية لقواعد اجتماع الحلال و الحرام في مجال المستجدات الطبية المتعلقة (بالأعراض و الأنساب) .

من مقاصد التشريع الإسلامي، المحافظة على الأنساب والأعراض من الاختلاط، ولذا فقد أحل الإسلام النكاح، وحرّم السفاح، وحرّم الاعتداء على العرض، فقال صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه"^(١)، ورتب العقوبة الشديدة على ذلك، والتي تبدأ بالجلد في قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"^(٢)، وتنتهي بالقتل في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"^(٣)، كما حرّم الإسلام نكاح الأمهات والبنات والأخوات والمحارم من الأقارب والأرحام حتى لا تهان الحرمات وتقطع الصلات، فقال تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم" .^(٤)

وكل ذلك لحفظ الكرامة الإنسانية، والترفع بالنفس البشرية عن التردّي في حمأة الرذيلة والشهوات المحرّمة، وحفظ الأرحام التي وصلها الله تعالى من التقطيع والانتهاك، ليبقى المجتمع الإسلامي مجتمعاً طاهراً نقيّاً، ومنتاسكاً قوياً، ولإيجاد أسرة متكاملة تنعم بالذرية الصالحة التي تعدّ مطلباً إنسانياً يلبي دوافع الفطرة البشرية .

وانطلاقاً من هذه الدوافع المشروعة، ظهرت مستجدات طبية في طرق الإنجاب، المسماة "بالتلقيح الاصطناعي" ، وأساليب مبتكرة جديدة في الرضاع والمسماة "ببنوك الحليب" . ونظراً لما يترتب على هاتين المستجديتين من أحكام شرعية هامة، كان لا بد من بحثهما تحت المطالبين التاليين:

^(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة، باب: تحريم ظلم المسلم، ج٤، ص١٩٨٦، رقم (٢٥٦٤)

^(٢) سورة النور، آية (٢) .

^(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، ج٣، ص١٣٠٢، رقم (١٦٧٦) .

^(٤) سورة النساء، آية (٢٣) .

المطلب الأول: صورة اجتماع الحلال والحرام في طرق الإنجاب (التلقيح الاصطناعي)

شرع الإسلام الزواج وسيلة للتكاثر، وطريقاً للسعادة والاستقرار، وحفظاً لمقصد شرعي هام، وهو حفظ النسل والعرض، لإيجاد أسرة تقوم على الطهر والعفاف، يعرف فيها كل مولود أمه وأباه، وأخته وأخاه، بصورة تتناسب مع تكريم الله للإنسان على سائر المخلوقات، قال تعالى: "و لقد كرّمنا بني آدم".^(١)

وجعل الإسلام من حق كل من الزوجين طلب الولد الصالح، الذي تقر به عينه، وتستمر به حياته.

وتلبية لهذه الحاجة عند من حرم هذه النعمة، فقد أوجد العلم وسائل علمية تساعد كلاً من الزوجين على الإنجاب بطرق متعددة، منها المشروع ومنها غير المشروع، ومنها المشتبه به بين الحلال والحرام.

وتأتى هذه الدراسة لتبين الأحكام الشرعية المتعلقة بالطرق المشتبه بها، التي يخشى معها اختلاط الأنساب، وذلك من خلال الفروع التالية:

الفرع الأول: التعريف بالتلقيح الاصطناعي وأنواعه، وصور الإنجاب في كل منها.

أولاً: التعريف بالتلقيح الاصطناعي وأنواعه:

مما لا شك فيه، أن كل أصل شرعه الله تعالى هو الأفضل حالاً ومآلاً، وأن فيه من الفوائد والمنافع، ما يفوته العد والحصر.

قال تعالى: "فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب"^(٢) ومن هنا فإن للتلقيح الطبيعي فوائد عظيمة، ذات أثر كبير في تحقيق مقاصد الشارع من النكاح، كحصول السكن النفسي، وحسن العشرة، وحفظ النوع والنسب، ولذة الاستمتاع التي تحصن المسلم، والبعد عن كشف العورات، والاحتياط من الشكوك والشبهات التي قد تقوض دعائم الأسرة^(٣).

إلا أن شعور أحد الزوجين، أو كليهما بالحرمان من هذه النعمة، قد يدفعه إلى اتخاذ التلقيح الاصطناعي وسيلة للإنجاب، فما هو التلقيح الاصطناعي، وما هي أنواعه، هذا ما سنعرفه في هذا الفرع.

(١) سورة الإسراء، آية (٧٠).

(٢) سورة الطارق، آية (٥-٧).

(٣) انظر: عبد الرحمن البسام، أطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٤١

يطلق التلقيح الاصطناعي، ويراد به كل عملية أو صورة يتم بموجبها تلقيح البويضة لدى الأنثى، بحيوان منوي من الرجل، من غير الاتصال الطبيعي والجنسي بين الرجل والمرأة^(١). ولقد أشرت فيما سبق^(٢)، أن للتلقيح الاصطناعي نوعين:

النوع الأول: التلقيح الاصطناعي الداخلي:

ويطلق عليه التلقيح الإخصابي الذاتي: وهو الذي يؤخذ فيه ماء الرجل، ويحقن في محله المناسب، داخل مهبل المرأة، زوجة أو غيرها^(٣).

وعالماً ما يستخدم هذا النوع من التلقيح، إذا كانت عدد الحيوانات المنوية لدى الزوج قليلة، فتجمع وتدفع، لتصل إلى داخل الرحم، وكذلك تستعمل إذا أصيب الرجل بعنة تمنعه من الإيلاج، أو عندما تتعرض الحيوانات المنوية الداخلة إلى رحم المرأة إلى القتل، بسبب حموضة المهبل، أو إفرازات عنق الرحم، أو إذا حصل تضاد بين هذه الحيوانات، وخلايا المهبل^(٤).

النوع الثاني: التلقيح الاصطناعي الخارجي:

ويطلق عليه الإخصاب المعلمي: وهو الذي يؤخذ فيه المان، من رجل وامرأة، زوجين أو غيرهما، ويجعلان في أنبوب أو طبق اختبار، ثم يزرعان في مكانهما المناسب من رحم المرأة، لتنمو فيه اللقحة نمواً طبيعياً^(٥).

وهذا النوع من التلقيح، هو المسمى بـ "أطفال الأنابيب"، ويستعمل عند عقم الزوجة، بسبب انسداد قناتي فالوب^(٦)، اللتين تصلان ما بين المبيضين والرحم^(٧).

(١) انظر: محمد البار، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٨٢

وعبد الرحمن البسام، أطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٥١

(٢) انظر: ص ٤٩، ٥٠، من الرسالة

(٣) وهذه العملية مصطلح فقهي قديم، يعبر عنه (بالاستدخال)، وقد رتب عليه الفقهاء أحكاماً فقهية خاصة. انظر:

الشرواني، حواشي الشرواني، ج ٧، ص ٣٠٣، وأبو زيد، فقه النوازل، ج ٢، ص ٢٦٢، ومحمد البار،

التلقيح الصناعي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٨٧، ٢٨٦، وعبد الرحمن البسام، أطفال الأنابيب، مجلة

مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٥١

(٤) انظر: محمد البار، التلقيح الصناعي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٨٧

(٥) أبو زيد، فقه النوازل، ج ٢، ص ٢٦٣، ومحمد البار، التلقيح الصناعي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي

ص ٢٨٢

(٦) نسبة للعالم الإيطالي الشهير، الذي اكتشفها، ويطلق عليها كذلك: "قناة الرحم" أبو زيد، فقه النوازل

ص ٢، ص ٢٥٧

(٧) انظر: عبد الرحمن البسام، أطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٥١

وللتلقيح الاصطناعي الداخلي صورتان، وللخارجي خمس صور، ومن هذه الصور السبع، ما هو حلال وما هو حرام، وما هو محل اشتباه بين العلماء وهو مناط البحث في هذه الدراسة.

ثانياً: صور الإنجاب في التلقيح الاصطناعي الداخلي والخارجي:
يمكن تقسيم هذه الصور من حيث الحل والحرمة إلى قسمين:

القسم الأول: الصور المتفق على تحريمها بين الفقهاء:
وهي الصور التي يكون فيها المآن المراد تلقيحهما، أو أحدهما من غير الزوجين، أو بعد فراقهما، وصورها كالتالي:

الصورة الأولى: وهي التي يؤخذ فيها نطفة رجل وبويضة^(١)، امرأة ليست زوجته، ويسمونها متبرعة، وتلقح في أنبوب اختبار، ثم تزرع للقيحة في رحم زوجته.
ويلجأ إلى هذه الصورة، عندما يكون مبيض الزوجة مستأصلاً أو متعطلاً، ولكن رحمها سليم، وقابل للغلق، وزوجها أيضاً سليم، ولا يعاني من العقم^(٢).

الصورة الثانية: وهي التي يؤخذ فيها نطفة رجل وبويضة من امرأة ليست زوجته، ويسمونها متبرعة، ويلقحان تلقياً خارجياً، في طبق اختبار، ثم تزرع للقيحة في رحم امرأة متزوجة أخرى.

ويلجأ إلى هذه الصورة، عندما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت فيها اللقيحة عقيماً، بسبب تعطل مبيضها، لكن رحمها سليم، وزوجها أيضاً عقيم، ويريدان ولداً^(٣).

الصورة الثالثة: وهي التي يؤخذ فيها مني الزوج، وبويضة زوجته، ويلقحان في طبق، ثم تعاد اللقيحة بعد نموها، لا إلى الأم، بل إلى امرأة أخرى، وتسمى متبرعة، ويطلق عليها كذلك الأم المستعارة، أو الرحم الضئير.

ويلجأ إلى هذه الطريقة، عندما تكون الزوجة، غير قادرة على الحمل، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفها^(٤).

الصورة الرابعة: وهي الحالة التي تلقح فيها الزوجة بماء زوجها، بعد انفصام عقد الزوجية، بوفاة أو طلاق، كأن يحتفظ بماء الزوج في بنوك النطف، ثم يتوفى الزوج عن زوجته أو يطلقها، ثم تقوم الزوجة بعد ذلك بأخذ مائه من هذا البنك المنوي وتلقح به^(٥).

(١) وهذا تعبير طبي، والأصح "الببيضة" تصغير بيضة. وهي هنا: مني الزوجة، ويطلق عليها

"خلية أنثى". أبو زيد، فقه النوازل، ج ٢، ص ٢٥٤

(٢) انظر: محمد البار، التلقيح الصناعي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٨٥

(٣) المرجع السابق

(٤) انظر: محمد البار، التلقيح الصناعي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٩٢، ٢٩١، ٢٨٢

(٥) انظر: المرجع السابق، ص ٢٨٩، وأبو زيد، فقه النوازل، ص ٢٦٨

وقد اتفق أعضاء مجمع الفقه الإسلامي، على تحريم الصور الأربعة المتقدمة، إما لما فيها من اضطراب وفوضى الأنساب، المؤدي إلى الاختلاط المحرم كما في الصور الثلاثة الأولى، وإما لانتهاء عقد الزوجية بالموت أو الفراق كما في الصورة الرابعة^(١).

القسم الثاني: صور التلقيح الاصطناعي التي أجازها الفقهاء لذاتها، واختلفوا في الآثار المترتبة عليها وهي:
الصورة الأولى: التي تؤخذ فيها النطفة الذكرية من رجل متزوج، وتحقن في الموقع المناسب داخل مهبل زوجته، أو رحمها، حتى تلتقي النطفة التقاءً طبيعياً بالبويضة التي يفرزها مبيض زوجته، ويقع التلقيح بينهما، ثم العلق في جدار الرحم^(٢).

الصورة الثانية: وهي التي تؤخذ فيها نطفة من زوج وبويضة من مبيض زوجته، فتوضعا في أنبوب اختبار طبي، بشروط فيزيائية معينة، حتى تلقح نطفة الزوج، ببويضة زوجته، ثم بعد أن تأخذ اللقحة بالانقسام والتكاثر، تنتقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار، إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، لتعلق في جداره، وتنمو وتتخلق ككل جنين^(٣).

وقد حذر مجمع الفقه الإسلامي، من جميع وسائل التلقيح الاصطناعي، حتى المباحة منها؛ لما يعترئها من احتمال الخطأ والشك واختلاط النطف، والتجارة الجنينية التي يقوم بها من لا دين لهم^(٤)، ولذا فقد حذر من ولوج هذا الميدان، إلا في حالة الضرورة القصوى^(٥).

الفرع الثاني: صور اجتماع الحلال والحرام في طرق التلقيح الاصطناعي.

وهي الصور التي يؤخذ فيها مني الزوج وبويضة زوجته، ويلقحان في طبق اختباري خارجي، ثم تعاد اللقحة إلى زوجة أخرى لهذا الزوج متبرعة، لعدم قدرة الزوجة الأولى على الحمل لسبب ما وهذه الصورة من التلقيح لا تكون عند غير المسلمين، لمنع الزواج عندهم بأكثر من واحدة^(٦).

^(١) انظر: القرار الثاني، بشأن التلقيح الصناعي، وأطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الدورة الثانية، العدد (٢) الجزء (١)، السنة (١٩٨٦م) ص ٣٣٧، ٣٢٨

ومحمد البار، التلقيح الصناعي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٢-٢٩٢

^(٢) أبو زيد، فقه النوازل، ص ٢٦٤، والمرجع السابق الثاني، ص ٢٨٦

^(٣) انظر: المرجعين السابقين، الأول ص ٢٦٥

^(٤) وذلك عن طريق النطف الزائدة بعد التلقيح. انظر ما يترتب على ذلك من مشاكل عند:

محمد البار، التلقيح الصناعي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٣٠٢، والنشأة، المسائل الطبية

المستجدة، ج ١، ص ١٨٦-١٩١

^(٥) انظر: المرجعين السابقين، الأول ص ٢٨٦، والثاني ص ٢٦٩، وما بعدها

^(٦) انظر: محمد البار، التلقيح الصناعي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٨٣

وهي من الصور الثلاثة، التي أفنى مجمع الفقه الإسلامي بجوازها لذاتها، وإن تحفظ عليها احتياطاً؛ لما قد تؤدي إليه من حرام^(١).

ويمكن اجتماع الحلال والحرام في هذه الصورة — التي تعد مناط الدراسة في هذا المطلب — هو الاشتباه الحاصل بشأن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقريحة بويضة الزوجة الأولى، فقد تحمل ثانية من معاشرته زوجها، قبل انسداد رحمها على حمل اللقريحة، ثم تلد هذه الزوجة توأمين، ولا يعلم ولد اللقريحة من ولد معاشرته الزوج، وما يوجب هذا الاشتباه من اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، ثم يكمن كذلك في حكم نقل بويضة الزوجة الأولى إلى الزوجة الثانية، وسقيها في غير مكان الإنبات الحقيقي لها وما يصحب ذلك من خلاف فقهي في معرفة الأم الحقيقية لهذا الطفل، وما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات، ولذا فقد توقف المجمع عن الحكم في هذه الصورة احتياطاً^(٢).

وقد طرح هذه الصورة على أعضاء مجمع الفقه الإسلامي، الشيخ صالح بن عثيمين، في دورته السابعة، ورأى المجمع مبدئياً جوازها، باعتبار الاثنتين زوجتين لرجل واحد، إلا أنه رجع عنها وسحب هذه الصورة من صور الجواز، من باب الاحتياط^(٣).

الفرع الثالث: التكيف الفقهي لصور التلقيح الاصطناعي المشتبه بها في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام.

بالرغم مما ذكره العلماء، من أن هذه الصور من الصورة النظرية التي لم تحدث حتى الآن، وإن كان من المحتمل أن ترد نظرياً، إلا أنها لا تحصل عملياً؛ لأن عملية الأخذ فيها، والتهيئة لها تحتاج إلى تحضيرات، تكون فيها المرأة مقيمة في المستشفى، مما يمنع من اتصال زوجها بها، وبعدها يكون رحمها قد أغلق على اللقريحة الأولى، إلا أن احتمال ظهور مثل هذا الحمل قائم^(٤)، ولذا فإن هذه الصورة، تأخذ الحكم الأصلي في الأفضاع المبني على الاحتياط.

وتشبه هذه الصورة من حيث اشتباه الأم الحقيقية فيها، الصورة الثالثة التي اتفق العلماء على تحريمها، وهي التي تكون فيها لقريحة الزوجين في رحم امرأة ثالثة متبرعة.

(١) محمد البار، التلقيح الصناعي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٨٦.

(٢) انظر: القرار الثاني — بشأن التلقيح الصناعي — من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد

بمكة المكرمة، في دورته الثانية. مجلة المجمع، العدد الثاني، الجزء الأول، سنة (١٤٠٧هـ)

ص ٣٢٣-٣٢٤

(٣) انظر: التنشئة، المسائل الطبية المستجدة، ج ١، ص ١٨٦.

(٤) انظر: محمد البار، التلقيح الصناعي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٩٩.

وقد اثبت أكثر الفقهاء،نسب طفل اللقيحة فيها إلى الأم الحامل له،والتي ستختص بولادته؛لقوله تعالى: "إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم"^(١)، وأن هذا الحمل لو حصل،تكون صاحبة البويضة فيه كالأم المرضعة؛وذلك لأن بعض الفقهاء – كالحنفية – يعتبرون علة التحريم في الرضاع الجزئية أو شبهتها^(٢)،وهي متحققة في هذه الصورة،ولذا فأقل ما يقال في هذا الطفل،أن فيه جزئية من صاحبة البويضة^(٣).

ولإعطاء حكم شرعي مناسب لصور الاشتباه المتقدمة،من صور التلقيح الاصطناعي،لا بد من وضعها في ميزان المصالح والمفاسد المتدافعة،وإعطاء الحكم للغالب منها،وفقاً لمنهج التقعيد الفقهي لقواعد اجتماع الحلال والحرام:

أولاً: المصالح المشروعة في صور التلقيح الاصطناعي المشتبه بها:
لخص مجمع الفقه الإسلامي في قراره الخامس هذه المصالح: بأنه يحق لكلا الزوجين اللذين لا ينجبان،معالجة نفسيهما باستخدام الوسائل المشروعة من طرق الإنجاب الحديثة،لتلبية حاجتهم الفطرية في الحصول على الولد،الذي عده القرآن الكريم من زينة الحياة الدنيا^(٤).

ثانياً: المفاسد الممنوعة في صور التلقيح الاصطناعي المشتبه بها:
أما المفاسد المترتبة على هذا التلقيح فهي: **ع الرسائل الجامعية**
١- حرمة كشف العورات إلا لغرض مشروع،على أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن،وإلا فامرأة غير مسلمة،وإلا فطبيب مسلم ثقة،وإلا فطبيب غير مسلم،وبهذا الترتيب؛لأن الضرورات تقدر بقدرها^(٥).

٢- الشك في حل السائل الذي تحفظ فيه البويضة^(٦).

٣- أن الطريقة التي يتم فيها إفراغ الحيوانات المنوية في الأنبوب تكون بالاستمنا،وهي محل خلاف بين الفقهاء^(٧).

(١) سورة المجادلة، آية (٢).

(٢) انظر: السرخسي، المبسوط، ج ٤، ص ٢٠٨.

(٣) وقد ذهب بعض أعضاء المجمع الفقهي، إلى أن الأم هي صاحبة البويضة.

انظر: محمد البار، التلقيح الصناعي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٨٤، ٢٨٥.

(٤) انظر: القرار الخامس، من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، بشأن التلقيح الاصطناعي، مجلة

المجمع، الدورة الثاني، العدد الثاني، الجزء الأول، السنة (١٤٠٧ هـ) ص ٣٣٦.

(٥) المرجع السابق، ص ٣٣٥.

(٦) التنشئة، المسائل الطبية المستجدة، ج ١، ص ٩٠.

(٧) انظر: المرجع السابق، ج ١، ص ٩٤.

٤- احتمالية اختلاط النطف أو اللقائح في أوعية الاختبار، ولا سيما عندما تكثر ممارستها، وتشيع بين الناس^(١).

٥- الخوف من المتاجرة بالأجنة المتبقية بعد التلقيح، ولا سيما وأن مشاريع إنشاء بنوك الحيوانات المنوية قائمة، وقد تولد عنها الكثير من المشاكل الاجتماعية^(٢).

ومن خلال النظر في المصالح والمفاسد المتقدمة، نرى أن بعض المفاسد السابقة موهومة أو محتملة وغير متحققة، وأن قيامها مشكوك فيه، يحتاج له في غير موطن الضرورة، أما وقد وقفت أمامها حاجة ملحة، ومصالحة راجحة، ولا سيما وأن فيها حفظاً لمقصد شرعي بالغ الأهمية، وهو حفظ النسل، وأن طرق التلقيح المتقدمة لا تعدو كونها ضرباً من التداوي المشروع حال الضرورة^(٣)، المستثناة من الأصل العام في الأبضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار التقييد بالضوابط الشرعية لهذا التلقيح، الواردة في الترجيح الآتي.

الفرع الرابع: بيان الراجح في صورة التلقيح الاصطناعي المشتبه بها وضوابطه الشرعية.

بعد أن تعرفنا على صور التلقيح الاصطناعي المشتبه بها، ومكمن اجتماع الحلال والحرام في تلك الصورة التي تتدافع فيها المصالح المشروعة مع المفاسد الممنوعة، يترجح ما يلي:

أولاً: جواز صور التلقيح الاصطناعي الداخلي، التي تؤخذ فيها نطف الزوج وتوضع في رحم زوجته نفسها، لتلقي التقاء طبيعياً ببويضتها ويتم الحمل، وكذا جواز الصورة نفسها بالتلقيح الاصطناعي الخارجي، التي تخصب فيها لقيحة الزوجين في وعاء اختباري، ثم تعاد إلى رحم زوجته نفسها، شريطة أن تكون اللقيحة التي يتكون منها الجنين، مأخوذة من زوجين حال قيام الزوجية بينهما، وتكون حاضنتها الزوجة نفسها^(٤)، أما ما يرد على ذلك من شبهة: المتاجرة بالأجنة المتبقية بطرق غير مشروعة، وكشف العورات، والشك في السائل الذي تحفظ فيه البويضة، والخلاف الفقهي في حرمة الاستمنا، فإن الشبهة الأولى مدفوعة بأخذ الحيطة والحذر بتعيين العينات الملقحة، وكتابة أسماء أصحاب اللقائح الشرعيين عليها، وتدفع الثانية بالمصلحة

(١) انظر: أبو زيد، فقه النوازل، ج ٢ ص ٢٧٠.

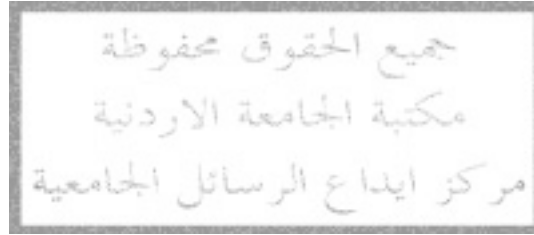
(٢) انظر: أبو زيد، فقه النوازل، ج ٢، ص ٢٧٣.

(٣) انظر: التشبة، المسائل الطبية المستجدة، ج ١، ص ١٣٨.

(٤) وهذا الشرط طرحه أستاذنا الزرقا — رحمه الله — أثناء عرض ومناقشة قرارات المجمع الفقهي، بشأن التلقيح الصناعي. انظر: المرجع المذكور، الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء

الراجحة حال الضرورة للعلاج وطلب الإنجاب، وتكون بقدر الضرورة والحاجة^(١)، وتدفع الثالثة بأن مثل هذا الشك لا يعتد به، ومدفوع بيقين أصل الطهارة في الأشياء والأعيان التي خلقها الله على الإباحة^(٢)، وتدفع الرابعة بالاستعاضة عن ذلك بالإنزال عن طريق المعاشرة الزوجية^(٣)

ثانياً: عدم جواز الصورة التي ترد فيها لقيحة الزوج وزوجته الأولى إلى الزوجة الثانية، وذلك لعدم جواز نقل بويضة الزوجة الأولى حاملة الصفات الوراثية إلى الزوجة الثانية، وما يصحب ذلك من اختلاط في الأنساب وما يترتب عليه من التزامات وحقوق مختلفة، فتبقى هذه الصورة محل اشتباه يجب الاحتياط لها، لا سيما في أصل الأبخاض المبني على التحريم، كما تقدم في القاعدة الفقهية^(٤)، ثم ما حاجة الزوجة صاحبة البويضة لمثل هذا الحمل عند من يقول بانها ستعامل مع هذا الحمل على أنها كالأم من الرضاعة؟

^(١) انظر: القرار الثاني بشأن التلقيح الصناعي، مجلة المجمع الفقهي، ص ٣٢٨، ٣٢٧

وعبد الرحمن البسام، أطفال الأنابيب، مجلة المجمع الفقهي، ص ٢٥٧

^(٢) انظر: ص ٢٥٧، من الرسالة.

^(٣) انظر: تفصيل ذلك عند: التنشئة، المسائل الطبية المستجدة، ج ١، ص ٩٤

^(٤) انظر: ص ١٧٧، من الرسالة.

المطلب الثاني: صورة اجتماع الحلال والحرام الناجم عن إنشاء بنوك الحليب الآدمي المختلط .

من الحقوق التي حفظها الإسلام للطفل حق الرضاع، إذ هو من ضرورات الطفولة في بدايتها ومن متممات مقصد الشارع في حفظ النسل، قال تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة"^(١)، ولقد حفظ الإسلام للمرضعات حقوقهن في الرضاعة، سواء أكن والدات أم متبرعات أم مستأجرات، ومنها حق الوفاء والصحة والمحرمية من جهة الرضيع، على المرضع نفسها وذريتها، وعلى زوجها وذريته، لتنبؤاً بمقام الأم في هذا الشأن، قال تعالى: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة"^(٢)، وقال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"^(٣).

ومن هنا فقد أمر الإسلام بمراعاة أحكام الرضاع، حتى لا يقع المسلم في محذور الزواج من محارمه في الرضاعة، وكان هذا الأمر ميسوراً، عندما كان الرضاع المحرم يحصل بصورة فردية معلومة أو جماعية محصورة، أما مع ما استجد في هذا العصر، من طرق في الرضاعة واسعة النطاق، متمثلة بإنشاء بنوك لحليب الأمهات المختلط، فقد أصبح من العسير تحديد هؤلاء المرضعات المتبرعات أو المستأجرات، ونظراً لما يترتب على هذه المستجدة من أحكام شرعية مهمة وخطيرة، تظهر فيها صورة اجتماع الحلال والحرام واضحة جلية، كان لابد من بحثها في ضوء قواعد الفقهية، وذلك من خلال الفروع التالية :

الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة بنوك الحليب وتحديد مفاهيمها الشرعية:

أولاً: تحديد المفاهيم الشرعية للرضاع:

أ- تعريف الرضاع المحرم:

عرف جمهور الفقهاء الرضاع المحرم شرعاً - ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية للحنابلة^(٤) - بأنه "وصول لبن آدمي إلى جوف الصبي عن طريق حلقه، مثل الوجور والسعوط"^(٥).

^(٢) سورة النساء، آية (٢٣).

^(١) سورة البقرة، آية (٢٣٣).

^(٢) سورة النساء، آية (٢٣).

^(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، ج٢، ص ١٠٧١.

^(٤) انظر: ابن نجيم، البحر الرائق، ج٣، ص ٢٣٨، والخريشي، على مختصر خليل، ج٤، ص ١٧٣-١٧٦.

والشربيني، مغني المحتاج، ج٣، ص ٤١٥، ٤١٤، والبهوتي، كشاف القناع، ج٥، ص ٤٤٢.

^(٥) الوجور: صب الحليب أو الدواء في الفم، والسعوط: صب الحليب أو الدواء في الأنف.

ب- صفة الرضاع المحرم عند الفقهاء :

يعتبر هذا المفهوم للرضاع، المحور الرئيسي لما يدور في المجامع والندوات الفقهية من اختلافات في حكم هذه المستجدة، ولذا فإن تحديده يعطي تصوراً واضحاً عن الحكم الشرعي لهذه البنوك .

ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في صفة الرضاع المحرم على قولين:

القول الأول: أن الرضاع المحرم لا تقتصر صفته على المص من الثدي، بل تشمل السعوط والوجور كما تقدم، وهذا قول جمهور الفقهاء، المستفاد من أقوالهم في صفة الرضاع المحرم ومنها

١- قول ابن نجيم: أنه "وصول اللبن من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو انفه في مدة الرضاع"^(١) .

٢- قول ابن عرفة^(٢): "الرضاع عرفاً: وصول لبن آدمي لمحل، مظنة غذاء آخر، لتحريمهم بالسعوط والحقنة"^(٣) .

٣- قول الشربيني: أنه "وصول لبن امرأة أو ما حصل منه، في معدة طفل أو دماغه"^(٤) .

٤- قول البهوتي: "أو شربه ونحوه: كالسعوط والوجور، وأكله بعد أن جبن"^(٥) .

واستدلوا بما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا رضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم"^(٦) .

ووجه الدلالة أن بالسعوط والوجور، يصل اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم، ما يحصل من الارتضاع، فيجب أن يساويه في التحريم^(٧) .

ابن منظور، لسان العرب ، ج٥، ص٢٧٩، و ج٧، ص٣١٤

(١) ابن نجيم، البحر الرائق، ج٣، ص٢٣٨

(٢) هو محمد بن محمد بن عرفة، ولد سنة (٧١٦هـ)، وتوفي (٨٠٣هـ)، إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره، من مصنفاة: "المختصر الكبير" في فقه المالكية، ومختصر الفرائض ن والمبسوط وغيرها.

انظر: الزركلي، الأعلام، ج٧، ص٤٣

(٣) الخرشني، على مختصر خليل، ج٤، ص١٧٣

(٤) الشربيني، مغني المحتاج، ج٣، ص٤١٤

(٥) البهوتي، كشاف القناع، ج٥، ص٤٤٢

(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: النكاح، باب: في رضاعة الكبير، ج٢، ص٢٢٢، رقم (٢٠٥٩)، والحديث ضعيف؛ لأن فيه رجل مجهول، وهو أبو موسى الهلالي . انظر: العظيم آبادي، عون المعبود، ج٦،

ص٦٢، رقم (٢٠٤٥)، والألباني، إرواء الغليل، ج٧، ص٢٢٣، رقم (٢١٥٣)

(٧) انظر: النووي، روضة الطالبين، ج٩، ص٨٦، وابن قدامة، المغني، ج٧، ص٥٣٧

القول الثاني: أن الرضاع المحرم تقتصر صفته على المص من الثدي، ولذا فإن السعوط والوجور لا يحرمان، وهذا قول الليث بن سعد، ورأي مرجوح عند الشافعية^(١) والحنابلة^(٢) ومذهب الظاهرية، ومن أقوالهم في ذلك:

١- قول الليث بن سعد: "لا يحرم السعوط بلبن المرأة، ولا يحرم أن يسقى الصبي لبن المرأة في الدواء؛ لأنه ليس برضاع، إنما الرضاع ما مص من الثدي"^(٣).

٢- ما روي عن جريج أنه قال: "أرسلت إلى عطاء أسأله عن سعوط اللبن للصغير، وكحله به أيجرم؟ قال: ما سمعت أنه يجرم"^(٤).

٣- قول ابن حزم: "وأما صفة الرضاع المحرم، فإنما هو: ما امتصه الراضع، من ثدي المرضعة، بفيه فقط، فأما من سقى لبن امرأة فشربه من إناء أو حلب في فيه قبله، أو أطعمه بخبز، أو في طعام، أو صب في فمه، أو في أنفه أو في أذنه أو حقن به، فكل ذلك لا يحرم شيئاً، ولو كان ذلك غذاء دهره كله"^(٥).

واستدلوا بقوله تعالى: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة"^(٦)، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "يجرم من الرضاع ما يجرم من النسب"^(٧).

ووجه الدلالة منهما: أنهما قد جعلتا الإرضاع والرضاعة، هما المحرمان فقط للنكاح، وأن الرضاعة لا تسمى إرضاعاً، إلا إذا وضعت المرضعة ثديها في فم الرضيع، وكل ما عدا ذلك لا يسمى رضاعاً، بل هو حلب وإطعام وسقاء وشرب وأكل ونحو ذلك، فلذا لا يجرم فيه سعوط وتقطير^(٨)، وستأتي مناقشة هذه الأدلة، وترجيح ما يخدمه الدليل من هذه الأقوال.

(١) انظر: الشريبي، مغني المحتاج، ج٣، ص٤١٦

(٢) ابن قدامة، المغني، ج٧، ص٥٣٨

(٣) ابن حزم، المحلى، ج١٠، ص٧

(٤) المرجع السابق.

(٥) المرجع السابق.

(٦) سورة النساء، آية (٢٣).

(٧) سبق تخريجه، انظر: ص٢٦٠، من الرسالة.

(٨) ابن حزم، المحلى، ج١٠، ص٧

ج- الشك في الرضاع المحرم وأثره عند الفقهاء:

يأتي بحث الشك في الرضاع المحرم، كضابط فقهي مهم من ضوابط انتشار الحرمة به، وكأحد الأصول التي سيرجع إليها عند تكييف هذه المستجدة وترجيح الأقوال فيها. ويتأتى الشك للرضاع من جانبين:

الجانب الأول: الشك في أصل وجود الرضاع، وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من الشك على قولين:

القول الأول: أنه متى وقع الشك في وجود الرضاع، لم تثبت به الحرمة، وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية، وقول الشافعية والحنابلة^(١)، ومن أقوالهم في ذلك:

قول ابن نجيم: "لو أدخلت امرأة حلمة ثديها في فم رضيع ولا يدري أدخل اللبن في حلقه أم لا لا يحرم النكاح؛ لأن في المانع شكاً"^(٢).

ووجه استدلالهم على عدم ثبوت التحريم – وإن كان الأولى التنزه والورع عن ذلك احتياطاً – استصحاب الأصل في إباحة النكاح، فلا يزول إلا بيقين مثله، لا بشك كهذا^(٣).

القول الثاني: أنه متى وقع الشك في وجود الرضاع، تثبت به الحرمة، وهو ظاهر قول المالكية لأنه الأحوط^(٤).

الجانب الثاني: الشك في كمية الرضاع من اللبن المختلط، وأيهما غالب أو مغلوب: وللفقهاء في هذا الجانب من الشك قولان:

١- القول الأول: أن التحريم متعلق بكل واحدة من صاحبات اللبن المختلط بغض النظر عن كمية وكونها غالبية أو مغلوبة

وهو قول محمد بن الحسن، ورواية عن أبي حنيفة، ومشهور مذهب المالكية^(٥).

(١) ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج٣، ص٢١٢، والخرشي، على مختصر خليل

ج٤، ص١٧٤، والنووي، روضة الطالبين، ج٩، ص٩، وابن قدامة، المغني، ج٧، ص٥٣٧

(٢) ابن نجيم، البحر الرائق، ج٣، ص٢٣٨

(٣) انظر: الموصلي، الاختيار، ج٢، ص٢٢٤، والمطيعي، التكملة الثانية للمجموع، ج١٨، ص٢١٩، طبعة

دار

الفكر، وابن قدامة، المغني، ج٧، ص٥٣٧

(٤) انظر: العدوي، حاشية العدوي، ج٢، ص١٥٠، وانظر: الدردير، الشرح الكبير، ج٢، ص٥٠٢

(٥) الموصلي، الاختيار، ج٢، ص٢٢٤، والخرشي، على مختصر خليل، ج٤، ص١٧٦

واستدلوا لذلك بأن اختلاط الشيء بجنسه — كاختلاط اللبن هنا — يتقوى به ولا يكون مستهلكاً فيه، كما أن الرضاع منه منفرداً يحرم، فكذا إذا اختلط مع غيره، ولا سيما أنه سبب في إنبات اللحم وإنشاز العظم، وقياساً على بقاء حرمة لو اختلط مع شيء آخر غير اللبن المساوي له في الحرمة^(١).

القول الثاني: أن التحريم يتعلق باللبن الغالب لا المغلوب، إلا إذا تساوت الألبان، فيكون التحريم بها جميعاً. وهو قول أبي يوسف، ورواية أخرى لأبي حنيفة وقول عند المالكية^(٢). واستدلوا على ذلك بأن منفعة المغلوب هنا، غير ظاهرة في مقابلة الغالب، ومع انتفاء المنفعة التي كان لأجلها التحريم، يبقى حكم الرضاع لكثيره^(٣).

ثانياً: التعريف بنوك حليب الأدمي المختلط :
تتلخص فكرة بنوك حليب الأدمي المختلط — والتي ظهرت في السبعينات من القرن العشرين بأنها: "جمع اللبن من أمهات متبرعات أو بأجر، مما هو فائض عن حاجة أطفالهن، أو لكون أطفالهن قد توفوا وبقي في الثدي اللبن"^(٤)، فيؤخذ هذا اللبن من المتبرعة ويعقم جيداً، ويحفظ بصورته السائلة ليحتفظ بخصائصه المطلوبة^(٥).
فهذه أهم المفاهيم الشرعية في الرضاع التي يترتب على تحديدها فهم الحكم الشرعي لبنوك الحليب في هذا العصر، أما غيرها من المفاهيم الأخرى، فمحلها باب الرضاع من الكتب الفقهية، والخوض في تفاصيلها ليس من مقتضيات الدراسة.

الفرع الثاني: حكم إنشاء بنوك الحليب الأدمي المختلط، وحكم الانتفاع بها، وبيان مكمّن اجتماع الحلال والحرام فيها:

لمعرفة الحكم الشرعي لهذه المستجدة، لا بد من تصورها، ثم تحديد أطر البحث في الجديد منها، ليتبين بعد ذلك مكمّن اجتماع الحلال والحرام فيها.

أولاً: حكم إنشاء بنوك الحليب، وحكم الانتفاع بها:
يمكن دراسة هذا الحكم من خلال المحورين التاليين:

المحور الأول: الذي يجب بحثه في هذه المستجدة، هو هل يجوز لنا إنشاء بنوك للحليب الأدمي المختلط باختيارنا، في ضوء حاجاتنا الإنسانية لذلك، وضمن المعطيات الشرعية في هذا الأمر.

(١) انظر: الموصلي، الاختيار، ج٢، ص ٢٢٤، الأبي، جواهر الإكليل، ج١، ص ٣٩٩

(٢) انظر: الزيلعي، تبين الحقائق، ج٢، ص ٦٣٢، والخرشي، على مختصر خليل، ج٢، ص ٥٠٣

(٣) انظر: الموصلي، الاختيار، ج٢، ص ٢٤٢

(٤) انظر: محمد البار، بنوك الحليب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٣٩١

(٥) المرجع السابق، ص ٣٩١

المحور الثاني: أننا لو ابتلينا بهذه البنوك، كأن نكون في بلاد الغرب التي انتشرت بها، أو قامت حكوماتنا بإنشائها في بلادنا الإسلامية دون أن تستشير علماءها بهذا الخصوص، وأصبح الأمر واقعاً لا مفر منه، فما حكم هؤلاء الأطفال من حيث الرضاع؟ وما أثره على الذين يرتضعونه؟^(١).

وإن كان بعض العلماء يرى أن هذا الأمر افتراضي الآن ولو بالنسبة للبلاد الإسلامية، ويرى ألا يحكم عليه بالحل أو الحرمة، بل يترك إلى حين وقوعه في بلادنا، نظراً للأحوال المحتفة به^(٢).

إلا أن جريان البحث في هذه المستجدة نحو نتيجة هذا الرضاع، هو ما يجب أن يكون، وذلك لأن الشارع لا يمنع أحداً من إرضاع ولده من امرأة واحدة أو أكثر؛ لأنه متى حصل هذا الرضاع، يجب على العالم المسلم أن يبحث عن الحكم الشرعي المترتب عليه^(٣).

ثانياً: مكن اجتماع الحلال والحرام في مسألة بنوك الحليب:
يظهر جانب الحل في مشروعية الرضاعة بشكل عام، سواء أكان من الأمهات أم من المتبرعات أم من مستأجرات، وما يؤكد هذا الحل، أن الشارع رتب عليه من أحكام الحرمة في قوله تعالى: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة"^(٤)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"^(٥).

أما جانب الحرمة المجتمعة مع هذا الحلال، فيتمثل فيما يأتي:

(١) وهذان المحوران، هما اللذان اقترحهما أستاذنا الزرقاء - رحمه الله - على أعضاء مجمع الفقه الإسلامي، كمحورين رئيسيين، لمناقشة هذه المستجدة.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عرض ومناقشة بنوك الحليب، ص ٤١٨، ٤١٩.

(٢) وأرى أن ترك الأمر حتى يحصل، وقد حصل عند غيرنا، وقد نبئنا به لا يستقيم، وليس ثمة ما يمنع، من افتراض حكم لواقعة قد تنزل، وهو ما يسمى بالفقه الفرضي عند أسلافنا، وفي ذلك من المخرج الفقهية، التي تيسر على المسلمين أمر دينهم، ورفع الحرج عنهم.

انظر: عرض المسألة في: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عرض بنوك الحليب ومناقشتها عند:

عبد العزيز عيسى، ص ٤٢٠.

(٣) مقتطفات من كلام أستاذنا الدكتور: عمر الأشقر، بنوك الحليب، ندوة الإنجاب، نقلاً عن:

المنتشرة، المسائل الطبية المستجدة، ج ٢، ص ٤١٦، ولم أعر على المرجع المذكور.

(٤) سورة النساء، آية (٢٣)

(٥) سبق تخريجه، انظر: ص ٢٦٠، من الرسالة

١- انتشار الحرمة واختلاط الأنساب، بسبب الرضاع من امرأة أو نساء غير معلومات، فقد يكبر هذا الرضيع ويتزوج من هي أخته أو أحد محارمه من هذا الرضاع وهو لا يدري، وهذا من أنواع اختلاط الحرام بالحلال غير المحصور^(١).

٢- المضار المترتبة على استعمال حليب بنوك اللبن في الرضاع، حتى في الدول المتقدمة، فقد يتعرض اللبن المتجمع إلى إصابته بالميكروبات، أو فقدانه لبعض خواصه المتحللة بتقادم الزمن، وتشتد هذه المضار في البلاد النامية لما تحتاجه تقنيات حفظه، من درجة عالية في الإلتقان والنظافة، بكلفة مرتفعة جداً^(٢)، وبهذا يجتمع مع حرمة اختلاط الأنساب، حرمة الضرر الذي يؤدي إليه هذا النوع من الرضاع.

٣- الحرمة المترتبة على مآلات هذا النوع من الرضاع، وهو اتكال الأمهات في إرضاع أولادهن على هذه البنوك، وتشجيعهن على الامتناع عن إرضاعهم رضاعة طبيعية، مما يفقد الطفل حقه في الرعاية والحنان والعطف المتولد عن الرضاع المباشر، بالإضافة لما في استعمال بنوك الحليب من محاذير طبية واجتماعية أخرى، تتعكس على صحة المرأة وحالة الطفل النفسية^(٣).

وتأتي هذه الحرمة من باب سد الذرائع المحرمة، وهذا ما حدى بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يجري أعطيات لكل مولود للمسلمين منذ ولادته لا بعد فطامه، كما فعل في أول ولايته، وذلك لما رآه من توجه النساء المسلمات في زمنه، إلى الإسراع في فطام أولادهن، وحرمانهم من حقهم في الرضاع، للتبكير بنيل تلك الأعطيات.

الفرع الثالث: تكييف مسألة بنوك الحليب في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام:
لنتمكن من هذا التكييف لا بد من التعرف على غاية الرضاع وحكمته في الإسلام، لنتعرف من خلالها على علة التحريم في الرضاع، ثم نستعرض بعد ذلك وجهات نظر الباحثين وعلماء المسلمين، في المجامع الفقهية إلى هذه البنوك

أولاً: غاية الرضاع وحكمته في الإسلام:
يأتي في مقدمة حكم الرضاع في الإسلام، تغذية الطفل بلبن المرضع، وهذا أصل يشترك فيه

(١) انظر: ص ١٠٠، من الرسالة

(٢) محمد البار، بنوك الحليب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٣٩٤، ٣٩٥

(٣) بل قد يتحول الأمر إلى تجارة تؤدي إلى عدم إرضاع الأمهات المترفات، أو الموظفات لأولادهن، الأمر الذي يشجع الأمهات الفقيرات على بيع حليبهن، نظراً لحاجتهن، مما يؤدي إلى حرمان أطفالهن من حقهم

فيه انظر: المرجع السابق، ص ٣٩٧، ٣٩٩، ٤٠٥، ٤٠٦

لبن الأمهات وغيرهن، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة"^(١) وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم"^(٢).

ومن هنا ندرك أن أصل الحكمة في التحريم بالرضاع، يكمن في التغذية بلبن المرضع، كالتغذية بلبن الأم الحقيقية، وما يصاحب ذلك من الشعور بالأمومة والحنان^(٣)، ولذا فإن هذا الشعور والارتباط، لا يمكن تحقيقه عن طريق بنوك الحليب

ثانياً: الاتجاهات الفقهية المعاصرة، في حكم بنوك الحليب الآدمي المختلط:
قام الباحثون من علماء المسلمين، ببحث الحكم الشرعي في إنشاء هذه البنوك، في الدورة الثانية، من دورات المجمع الفقهي الإسلامي سنة ١٩٨٦م، وأسفرت دراستهم لها عن القولين التاليين:

القول الأول: أنه لا مانع من إقامة هذا النوع من البنوك، ما دامت تحقق مصلحة شرعية معتبرة وتدفع حاجة يجب دفعها.

وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي^(٤)، والشيخ علي الشخيري^(٥)، وذكر أنه رأي الدكتور خالد الذكور، واستحسان الدكتور حسان حثوت^(٦)، وقد استند هؤلاء إلى القول الثاني السابق، في صفة الرضاع المحرم، وهو أن السعوط والوجور لا يجرمان، واستدلوا بأدلته^(٧).
القول الثاني: أنه يحرم إقامة هذه البنوك، وهو قول الدكتور محمد علي البار، والشيخ عبد الله البسام، والشيخ تقي العثماني، والشيخ محمد عبده عمر، والشيخ عبد العزيز عيسى، والشيخ المختار السلمي، والشيخ رجب التميمي، وإليه مال الشيخ مصطفى الزرقاء^(٨).

وقد استند هؤلاء إلى أدلة الجمهور السابقة، في صفة الرضاع المحرم عن طريق السعوط والوجور، واستدلوا كذلك بأن وجود التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي، والترابط القوي

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، ج٢، ص٩٣٦، رقم (٢٥٠٤) وصحيح مسلم، كتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة، ج٢، ص١٠٧٨، رقم (١٤٥٥).
(٢) سبق تخريجه، انظر: ص٢٦١، من الرسالة.

(٣) انظر: محمد البار، بنوك الحليب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص٤٠٥.

(٤) يوسف القرضاوي، بنوك الحليب، مجمع الفقه الإسلامي، ص٣٩٠.

(٥) انظر: مناقشة بحث بنوك الحليب، من المرجع السابق، ص٤١٥.

(٦) انظر: المنتشة، المسائل الطبية المستجدة، ج٢، ص٤٠٨.

(٧) انظر: ص٢٦٢، من الرسالة.

(٨) انظر: مناقشات بنوك الحليب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، السنة (١٩٨٦م)، ص٤١٧، ٤١٨، ٤٢٠.

الذي تعيشه الأسرة المسلمة، وتوفر المرضعات من القريبات والجارات والصدقات، ما يفى بهذه الحاجة إن لزم الأمر، ولذا فلن يصل إنشاء مثل هذه البنوك إلى حد الضرورة^(١)، حتى وأن هذه الحاجة ما تزال نادرة في الدول غير الإسلامية، لتكلفتها العالية، وندرة المتبرعات، ولما يترتب عليها من الأضرار الأخرى، التي تجعلها في مرحلة الاحتضار^(٢).

واستدل أصحاب القول الثاني كذلك، بأننا عندما نوجد مثل هذه البنوك في العالم الإسلامي، نكون قد وضعنا الشبهات والشكوك التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب بأيدينا^(٣).

وأنه لو لم يكن في رفض بنوك الحليب، إلا سدّ الذريعة^(٤)، خشية الوقوع في محذور اختلاط الأنساب، لكان أولى بنا ألا نوجد مثل هذه البنوك^(٥).

واستناداً لما أخذ به ابن سعد في الطبقات، من أن سالماً مولى أبي حذيفة - رضي الله عنه - إنما ارتضع وهو كبير، ومع ذلك جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم محرماً^(٦).

وبهذا القول صدر القرار السادس لمجمع الفقه الإسلامي، بشأن بنوك الحليب من أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين، ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة، ولا سيما ان العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي، توفر لذوي الحاجة من مواليد الخداج أو ناقصي الوزن وغيرهم، اللبن الأدمي بالاسترضاع الطبيعي، مما يغني عن إنشاء هذه البنوك، ولذا قرر منع إنشائها، وحرمة الرضاع منها^(٧).

(١) انظر: محمد على البار، بنوك الحليب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٣٩٨، ٤٠٥.

(٢) انظر: المرجع السابق، ص ٣٩٤.

(٣) انظر: عبد الله البسام، بحث مناقشات بنوك الحليب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٤١٤.

ومحمد عبده عمر، المصدر السابق، ص ٤١٧.

(٤) ويقصد بذلك سدّ الذريعة المحرمة في ترك المترفات، والموظفات للرضاعة الطبيعية اعتماداً

على هذه البنوك، مما يحرم أطفالهن من حليبهن، وما يصحب ذلك من حنان.

وكذلك حرمان أطفال النساء الفقيرات، لا اضطرارهن تحت ضغط الحاجة، ببيع حليبهن.

(٥) انظر: عبد العزيز عيسى، مناقشات بحث بنوك الحليب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٤٢٠.

(٦) ابن سعد، الطبقات، ج ٣، ص ٤٧.

(٧) انظر: القرار السادس، من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، بشأن بنوك الحليب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي

المجلد (١)، العدد الثاني، السنة (١٩٨٦م)، ص ٤٢٤، ٤٢٥.

الفرع الرابع: بيان الراجح في حكم بنوك الحليب الأدمي المختلط وضوابطه الشرعية .

بعد أن استعرضنا صورة هذه المستجدة، وأصولها الفقهية قديماً وحديثاً، وآراء الفقهاء والعلماء فيها، من خلال الفروع الثلاثة المتقدمة، أرى أن يكون الترجيح فيها من جانبين:

الجانب الأول: بيان الراجح في حكم إنشاء هذه البنوك في العالم الإسلامي:
يظهر لي - والله اعلم - مما تقدم أنه لا يجوز إنشاء مثل هذه البنوك في عالمنا الإسلامي، لما تقدم من الأدلة، ولأن إنشاء مثل هذه البنوك لم يرق لمستوى الضرورة أو الحاجة كما رأينا، حتى لو وصل لذلك، فإن البدائل الشرعية التي تمنع انتشار الحرمة، موجودة في الرضاع المعلوم الذي يتم بطريق التكافل الاجتماعي، من الأقارب والجيران وأهل الخير .
ولو اضطررنا لذلك ولم تتوفر هذه البدائل، فيمكننا إنشاء مثل هذه البنوك بمواصفات إسلامية تحفظ فيها العينات بطريقة تضمن عدم الخلط، وترفق بسجلات واضحة تبين فيها اسم المتبرعة باللبن وزوجها، والأطفال الذين أعطي لهم هذا اللبن^(١) .

وهذا الاقتراح مرهون بثبوت نجاح هذه البنوك من الناحية الصحية، وبقاء ما لديها من لبن الأمهات في حالته الطبيعية، أما لو ثبت ضرره كما تقدم، فإن حرمة الضرر فيه، تحول دون إنشاء مثل هذه البنوك .
وهذا الجانب من الترجيح، هو ما عليه جمهور العلماء المعاصرين، وما تشير إليه آراء الفقهاء الأقدمين كما تقدم .

الجانب الثاني: بيان الراجح في حكم الرضاع من هذه البنوك، إذا ابتلينا بها:
أقول إن صورة وقوع المسألة، وعموم البلوى بها، يستدعي حكماً شرعياً مختلفاً عن التنظير لها قبل وقوعها، ولا سيما إذا كان يترتب عليها من الضرر ما يصعب حصره، وقد رأينا كيف تعرض الفقهاء فيما سبق من الرسالة^(٢)، لمثل هذه المسألة، وهو عندما تختلط العين المحرمة المحصورة اختلاط استبهاً بحلال غير محصور، كما لو اختلطت أخته من الرضاعة أو عشر رضائع، بنسوة بلد كبير، من أنه لا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلدة، بل له أن ينكح من شاء منهن؛ لأن أصل الحكم يكون للغالب والمغلوب يصير مستهلكاً في مقابلة الغالب، والمستهلك في حكم المعدوم^(٣) .

(١) انظر: المنتقى، المسائل الطبية المستجدة، ج ٢، ص ٤٣٥، نقلاً عن: محمد الأشقر والعوضي، بنوك الحليب

ندوة الإنجاب الكويتية، ص ٨٥، ٦٩، ولم أعثر على مرجع الندوة المذكورة .

(٢) انظر: ص ١٠٠، من الرسالة

(٣) انظر: ص ١٠١، ١٠٠، من الرسالة، والسرخسي، المبسوط، ج ١٠، ص ١٩٦

وقد أضيف لعلة الاجتناب هنا بالغلبة، علة أخرى وهي الحاجة، فتكون العلة بهما جميعاً، إذ كل من ضاع له رضيع أو قريب أو محرم بمصاهرة أو سبب من الأسباب، فلا يمكن أن يسد عليه باب النكاح، وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام، لا يلزمه ترك الشراء، فإن في ذلك حرجاً، وما في الدين من حرج^(١)، ولا سيما أن اشتباه الحرام هنا ليس له بديل، بل تدعو الضرورة إليه، مما يجب على المسلم فيه أن يجتهد لنفسه ويتقي الله ما استطاع^(٢).

ومع هذه الضرورة، يتقوى الترجيح كذلك بالقول بعدم التحريم عند الشك في الرضاع كما تقدم^(٣)، لعدم تعيين المرضعة بعينها، وكما أنه يمكننا كذلك أن نستصحب في مثل هذا الحال، الحل المتيقن في النكاح، وندخله تحت قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"^(٤)، وهنا يكون المسلم قد استصحب الحكم الأصلي في هذه المسألة قبل الشك، فيصبح الشك غير معمول به مقابل اليقين المستصحب، فلا يعمل على خلافه^(٥).

ومن هنا فإنني أرجح القول بعدم الحرمة في الرضاعة من هذه البنوك، إذا ألجأت إليها الضرورة تخريجاً على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" و"الضرورات تقدر بقدرها"، لا على قاعدة "اجتماع الحلال والحرام".^{٥٠}، وذلك عندما يتعذر البديل إلى ذلك وتعم بها البلوى، وعندما يصبح هذا الحليب كالعلاج، وإلا فما الحل لمن كبر من هؤلاء الأطفال الذين تغذوا بلبن هذه البنوك، وأراد أن يتزوج؟

فهل نقول له كل النساء محرّمات عليك، فلا تتكح منهن واحدة، لا سيما أن حرمة الرضاع هنا ستتسع دائرتها من جهة المرضع نفسها وزوجها، أصولاً وفروعاً وحواشي، وبذلك نكون قد خالفنا روح أحكام الشريعة الإسلامية، في سعيها إلى التيسر على هذه الأمة، وتحقيق مصالحها، ورفع الحرج عنها، أو نقول لهذا الشخص أجتهد لنفسك، واتق الله ما استطعت في أمر زواجك بما يغلب على ظنك من أن من تتكحها غير محرمة عليك، كأن نرشده إلى الزواج من قطر أو بلد آخر، غير التي ولد فيها وجمع فيها الحليب، لنقوي بذلك غلبة الظن في عدم زواجه ممن رضع معهن، هذا ما أراه في ترجيح هذا الجانب من المستجدة، والله أعلم، فإن أصبت فالحمد لله، وإن أخطأت فاستغفر الله تعالى وأتوب إليه من ذلك.

(١) انظر: الغزالي، الإحياء، ج ٢، ص ١٢٥

(٢) انظر: ص ١٠١، ١٠٠، من الرسالة.

(٣) انظر: ص ٢٦٣، من الرسالة.

(٤) انظر: القاعدة، ص ٣٥، من الرسالة.

(٥) انظر: ص ١١٢، ١١١، من الرسالة.

المبحث الرابع: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال التعامل المالي والترويج التجاري .

من نعم الله تعالى على عباده، نعمة المال الحلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: "نعم المال الصالح مع الرجل الصالح"^(١)، إذ به قوام الحياة وزينتها، لقول تعالى: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا"^(٢)، ولذا فقد أمر الشارع بحفظه وتأثيله عن طريق الاتجار به، ووضبط ذلك بقواعد الحلال والحرام في الإسلام، بلا إسراف فيه ولا تبذير، ولا بخل ولا تقتير، بل جعله وسيلة لإعمار الحياة وإصلاح شؤون الخلق، فالمال مال الله والخلق مستخلفون فيه، فيؤخذ من حله ويوضع في حله، تحقيقاً لمقصود هذا الاستخلاف ونهى عن كنزه بأيدي فئة قليلة من الناس، فقال تعالى: "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم"^(٣)، وعلى هذا السنن جرى الأنبياء والصالحون من قبل في استثمار المال، بما تيسر لهم من وسائل الاستثمار المتمثلة بالتجارة ونحوها.

أما اليوم فقد اتسعت دائرة استثمار الأموال، بإنشاء الشركات الكبرى للاستثمار التي دعت الحاجة لقيامها، لعجز رؤوس الأموال الفردية عن القيام بتلك المشاريع الضخمة، وغالباً ما تأخذ هذه الشركات شكل المساهمة، إذ تقوم بتجميع هذه الأموال المتفرقة بين الأفراد، وفق نظام معين في تلك الشركات، لينتفع كل منهم بمقدار ما له فيها من مال، ثم تطورت أمور الاستثمار، لتصبح هذه الأسهم نفسها، سلعة تباع وتشتري بين المستثمرين، وسنرى الحكم الشرعي لهذا النوع من الاستثمار، من حيث الحل والحرمة، من خلال تعامل تلك الشركات المالكة لتلك الأسهم.

أما بالنسبة للترويج التجاري والإعلان عن السلع، فإن الدعاية التجارية تنبؤاً مركز الصدارة في ذلك، وسنرى كيف أخذت تغزو البيوت، وتشكل أنماط السلوك في المجتمعات، وتؤثر فيها سلباً وإيجاباً، ولما كانتا الوسيلتين المتقدمتين، بصورتها المعاصرة، وهما: الاستثمار في الأسهم، والدعاية التجارية، وليدتي نظام رأسمالي لا إسلامي، أدى ذلك إلى جعل المسلمين في حيرة من أمرهم، أين تكون هذه الوسائل فيقاطعونها ولا يساهمون فيها، وبالتالي ينفرد بها الفسقة وضعاف الدين أم يخوضون

(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه، ج ٨، ص ٦ رقم (٣٢١٠)، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم

ولم يخرجاه . انظر: المستدرک علی الصحیحین ، ج ٢، ص ٢، رقم (٢١٣٠) .

(٢) سورة الكهف، آية (٤٦) .

(٣) سورة الحشر، آية (٧) .

غمارها من أجل الإصلاح والتغيير^(١)، ومن هنا كان لابد من دراسة أحكام هذه المستجدات المالية والتجارية، حتى لا يبقى العالم الإسلامي بعيداً عن توظيف المشروع منها، في تنشيط نظامه الاقتصادي، وتحويلها من عقبة في طريق تقدمه إلى وسيلة نفع فيه^(٢).

وسيتم دراسة هاتين المستجديتين، من خلال المطالبين التاليين:

المطلب الأول: صورة اجتماع الحلال والحرام في استثمار أسهم الشركات التي يدخل في تعاملها الربا (قرضاً أو إقراضاً) .

أصبح استثمار الأسهم اليوم، جزءاً من التعامل المالي القائم على البيع والشراء والأخذ والعطاء، ولذا كان لابد من دراسة حكم هذا الاستثمار، في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام، من خلال الفروع التالية:

الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة استثمار الأسهم في الشركات المساهمة .

أولاً: تعريف الاستثمار :

أ- الاستثمار في اللغة: مصدر بمعنى طلب الثمرة، فيقال: استثمر المال وثمره إذا نمّاه^(٣) .
ب- الاستثمار اصطلاحاً: ورد هذا المصطلح عند الفقهاء بمعنى تثمار المال وإصلاحه^(٤)، وأرادوا بالتمثير، ما نعني به اليوم (الاستثمار)^(٥) .

ثانياً: تعريف الأسهم:

أ- السهم في اللغة: النصيب، ويجمع على أسهم، وسهام، وسهمان بالضم^(٦) .
ب- والسهم اصطلاحاً: لا يخرج عن معناه اللغوي، قال البركتي: القرعة: السهم والنصيب^(٧) .

(١) انظر: القره داغي، الاستثمار في الأسهم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٣٣-٢٣٤، بتصرف .

(٢) انظر: ص ٥١، من الرسالة

(٣) انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج ٤، ص ١٠٧

(٤) انظر: ابن رشد، بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٨١

(٥) انظر: القره داغي، الاستثمار في الأسهم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٣٦

(٦) انظر: الفيومي، المصباح المنير، ج ١، ص ٢٩٣

(٧) انظر: البركتي، القواعد الفقهية، ج ١، ص ٤٢٩، ٣٣٠، ٢٣٤، بتصرف .

ج- ويطلق السهم عند علماء القانون والتجارة على أمرين:
الأول: الحصة التي يقدمها الشريك في شركة من شركات الأموال، مقابل حصة الشريك في شركة الأشخاص، وتمثل هذه الحصة جزءاً من رأس مال الشركة، ويثبت حق المساهم في هذه الشركة بصك يعطى له.

والثاني: الصك الذي يعطى للمساهم إثباتاً لحقه، وهذا ما يقصد في التعامل التجاري^(١).

ثالثاً: تعريف الشركات المساهمة :

أ- التعريف بالشركة (عموماً) لغة واصطلاحاً:

الشركة في اللغة: بكسر الشين، وسكون الراء، اسم مصدر، ومعناها الاختلاط^(٢).

والشركة اصطلاحاً: تطلق على المعاني التالية بأقسامها الثلاثة:

١- شركة الملك: وهي ما أطلق عليه القانون الوضعي اسم الشيوخ .

٢- شركة الإباحة: وهي اشتراك الناس في ملكية الأموال العامة .

٣- شركة العقد: وهو ما يتم بتراضي الطرفين، تطبيقاً لحرية التعاقد^(٣)، ومن التعريفات العامة لها عند الفقهاء، ما يلي:

١- عرفها صاحب الدر المنتقى بأنها "اختصاص اثنين فأكثر، بمحل واحد"^(٤).

٢- وعرفها ابن قدامة بأنها "الاجتماع في استحقاق أو تصرف"^(٥).

ب- التعريف بالشركات المساهمة^(٦):

^(١) انظر: الخياط، الشركات، ج٢، ص٩٤، والقره داغي، الاستثمار في الأسهم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص٢٤٤، ٢٤٥.

^(٢) انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج١٠، ص٤٤٨، الفيومي، المصباح المنير، ج١، ص٣١١.

^(٣) ولم يتفق القانون الوضعي، مع الفقه الإسلامي، في اعتبار الاشتراك في الملك أو الأموال العامة

من أقسام الشركة، بل اقتصروا في إطلاق هذا الاسم، على شركة العقد. الخياط، الشركات، ج١، ص٢٤.

^(٤) الحصكفي، الدر المنتقى شرح المنتقى، ج٢، ص٥٤٢.

^(٥) ابن قدامة، المغني، ج٥، ص٣.

^(٦) تقسم الشركات المساهمة، إلى خاصة وعامة، وليس من غرض هذه الدراسة الخوض في

تفاصيلها. انظر: الخياط، الشركات، ج٢، ص١٢٥.

وهي الشركات التي يقسم راس المال فيها، إلى أجزاء متساوية القيمة، كل جزء يسمى سهماً، فيشترك كل واحد بعدة أسهم، وتكون هذه الأسهم قابلة للتداول ويكون الشريك المساهم فيها، مسؤولاً أمام الغير بمقدار أسهمه، ولا تعنون باسم أحد الشركاء، وإن كانت تتخذ لها اسماً يدل على غرضها^(١).

وتعتبر الشركة المساهمة شخصية اعتبارية لها ذمة محدودة، قابلة للإلزام والالتزام، تزاول نشاطاً استثمارياً قد يكون مباحاً في أصله، كالشركات الزراعية والصناعية والتجارية، فيما تجوز التجارة فيه بيعاً وشراءً، ونحو ذلك مما تشمله التجارة، وقد يكون استثماراً محظوراً، كالبنوك الربوية، أو الشركات التي تقوم بصناعة المحرمات من الخمر والمخدرات وغير ذلك، مما لا تجوز صناعته ولا التجارة فيه ولا استهلاكه^(٢).

الفرع الثاني: تحديد صور الاستثمار، وبيان مكن اجتماع الحلال والحرام فيها:

أولاً: تحديد صور الاستثمار:

يمكننا تحديد إطار البحث في مسألة استثمار الأسهم في الشركات المساهمة من خلال تقسيم هذه الأسهم إلى ثلاثة أقسام، قسمين منهما اتفق الفقهاء على أحدهما بالحل والآخر بالحرمة، وقسم ثالث مختلف فيه؛ لما يكتنفه من الاشتباه الناجم عن اختلاط الحلال والحرام فيه. وسأكتفي هنا بالإشارة إلى القسمين المتفق عليهما من قبل العلماء دون تفصيل، ثم أحدد بعد ذلك من خلال عرض القسم الثالث — وهو مناط البحث في هذه المستجدة — مكن اجتماع الحلال والحرام فيه.

ويرجع السبب في تقسيم الأسهم بهذه الصورة إلى " نوع النشاط الذي تقوم به مؤسساتها، فإن كان نشاطها ربوياً، كانت محرمة، وإن كان نشاطها غير ربوي، فهي حلال"^(٣) وذلك على النحو التالي:

القسم الأول: الأسهم المحرمة تحريماً بيئياً، لتحريم عينها، كالتي محلها الخنزير والخمر والمخدرات والقمار ونحوها من المحرمات .

وكذلك الشركات التي يكون نشاطها محصوراً في الربا، كالبنوك الربوية، فهذه من الشركات

^(١) الخياط، الشركات في الفقه الإسلامي، ج ٢، ص ٨٦، وأنظر: القره داغي، الاستثمار في الأسهم، مجلة الجمع

الفقهية، ص ٢٤٥

^(٢) انظر: عبد الله منيع، حكم تداول أسهم الشركات، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ص ١٣، ١٤

^(٣) خلف النمري، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، ص ٢٨٨، ٢٨٤

التي لا يجوز إنشاؤها ولا المساهمة فيها، ولا التصرف فيها بيعاً ولا شراءً^(١)؛ وذلك لان تحريم الإسهام فيها، يكون من قبيل منع المشارب التي تفسد العقول كالخمر، ومنع المطاعم التي تفسد الطباع وتغذي بالخبث، كالميتة والخنزير ومنع الأعيان التي تفسد الأديان، كالقمار والمتاجرة بالأوثان^(٢).

وهذا مما اتفق الفقهاء على تحريمه، استناداً إلى الأدلة في تحريم تلك الأعيان .

القسم الثاني: اسهم الشركات التي تقع كل عملياتها في دائرة الحلال، من حيث حل رأس المال والتعامل، ونصوص نظامها وعقدها التأسيسي، بعيداً عن الربا قرصاً وإقراضاً، ولا تضمن امتيازاً خاصاً مالياً لبعض المساهمين فيها دون غيرهم، سواء أكانت هذه الأسهم تجارية أم صناعية أم زراعية، بناءً على أصل الإباحة في العقود والتصرفات المالية^(٣).

ولم يخالف في هذا القسم — فيما أعلم — إلا الشيخ النبهاني، حيث رفض جميع الشركات الحديثة جملة وتفصيلاً، ولا سيما شركات الأموال منها فقال: "وهذه هي شركة المساهمة، وهي من الشركات الباطلة شرعاً، ومن المعاملات التي لا يجوز للمسلم أن يقوم به" ثم ذكر أوجه بطلانها وحرمتها^(٤).

ويقول في أسهم شركات المساهمة على وجه الخصوص: "هي سندات تتضمن مبالغ مخلوطة من رأس مال حلال، ومن ربح حرام، في عقد باطل، ومعاملة باطلة، دون أي تمييز بين المال الأصلي والربح، وكل سند منها بقيمة حصة من موجودات الشركة الباطلة، وقد اكتسبت هذه الموجودات بمعاملة باطلة، نهى الشرع عنها، وبهذا تتضمن أسهم شركة المساهمة مبالغ من المال الحرام، تصير بها الأوراق المالية التي هي الأسهم، مالا حراما لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا التعامل بها^(٥).

وقد رد عليه العلماء، بأن هذا حكم عام، لا يؤبه به؛ لأن الإسلام لا يرفض شيئاً لأنه جاء من نظام معين، وإنما حكمه موضوعي، يقوم على مدى موافقة هذا العمل لقواعد الشرع، كما أناسهم الشركات المعاصرة ليست سندات، وإنما هي حصص الشركاء، كل سهم يشكل جزءاً من

(١) انظر: القره داغي، الاستثمار في الأسهم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٤٨ وعبد الله منيع، حكم تداول أسهم الشركات، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ص ١٤، وأحمد حسن، عمل شركات الاستثمار الإسلامية، ص ١٧٤

(٢) انظر: ابن القيم، زاد الميعاد، ج ٤، ص ٤٦٣

(٣) انظر: أحمد حسن، عمل شركات الاستثمار الإسلامي في السوق العالمية، ص ١٧٦

(٤) انظر: تقي الدين النبهاني، النظام الاقتصادي في الإسلام، ص ١٦٤

(٥) انظر: المرجع السابق، ص ١٧٤

كيانها ومجموعها هي رأس مالها، وأن قياس الأسهم على الأوراق النقدية، تكييف غير حقيقي لها؛ لأن هذه الأسهم وإن كانت صكوكاً مكتوبة، إلا أنها تعني ما يقابلها^(١) .

من خلال التقسيم السابق لأنواع الأسهم، نستطيع تحديد مناط الدراسة في قسم ثالث يقع بينها وهو: أسهم الشركات المساهمة القائمة على التعامل المباح بأصل الشرع، من حيث رأس مالها وتعامله، وعقد نظامها التأسيسي، إلا أنها تضطر أحياناً لإيداع أموالها في البنوك بفائدة، أو تقترض منها بفائدة^(٢) .

وهذا القسم المشتبه فيه، هو موضوع البحث في مسألة استثمار الأسهم؛ لكون هذه الشركات تجمع في تعاملها بين المشروع وغير المشروع.

ثانياً: مكن اجتماع الحلال والحرام في صور الاستثمار:

تكن صورة اجتماع الحلال والحرام في هذه المسألة، في حل البيع واستثمار الأموال بشكل عام^(٣) وإباحة الأصول التي تقوم عليها الشركات المساهمة في القسم الثالث، من حيث حل رأس المال والتعامل، وحرمة إيداع أموال هذه البنوك بفوائد ربوية، وبهذا يجتمع إلى جانب الاستثمار الحلال في هذه الشركات، الحرام المتمثل بالتعامل الربوي قرصاً وإقراضاً، قال تعالى: "وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا"^(٤) .

ويأخذ الاجتماع فيها، صورة اختلاط العين المحرمة المحصورة اختلاط استبهاً بحلال غير محصور، أو الحرام غير المحصورة بحلال غير محصور^(٥) .

ويسمي الفقهاء هذا النوع من الاختلاط، باختلاط المحرم لكسبه وسببه في الأموال لا لعينه^(٦) . وسنرى أحكام هذا القسم، عند تكييفه الفقهي، تحت قواعد اجتماع الحلال والحرام في الفرع التالي:

(١) انظر: هذه الردود والمناقشات عند: القره داغي، الاستثمار في الأسهم، ص ٢٤٩-٢٥٠، وما بعدها .

(٢) انظر: المرجع السابق، ص ٢٥٤، وعبد الله منيع، حكم تداول أسهم الشركات، مجلة البحوث الفقهية، ص ١٤

(٣) حيث يعد من الواجبات الكفائية كما سيأتي .

(٤) سورة البقرة، آية (٢٧٥) .

(٥) انظر: ص ١٠١، ١٠٠، من الرسالة .

(٦) انظر: ص ١٠٢، من الرسالة .

الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمسألة الأسهم المشتبه بها .

قبل تكييف الاستثمار في هذه الشركات، لابد من التعرف على حكمه:

أولاً: حكم الاستثمار في الإسلام:

يعد استثمار المال في الإسلام، من الواجبات الكفائية، ومستند هذا الحكم نصوص تشريعية، ومقاصد شرعية، تأمر بحفظ المال عن طريق الاستثمار وتداوله بين الناس، تنمية وإعماراً، لتقوم الحياة وتحقق مقاصد الشارع في حفظ النفوس وصيانتها، والإعداد للجهاد، لنشر الدعوة وحمایتها، ولا يكون ذلك إلا بإصلاح النظام الاقتصادي لهذه الأمة، في استثمار رؤوس أموالها، في هذه الشركات التي أصبحت تشكل في هذا العصر، عنصراً هاماً من عناصر القوة، وذلك لما تقدمه من مشاريع وخدمات عامة يعجز عنها الأفراد، ومن هذه النصوص التي

تأمر بحفظ المال واستثماره ما يلي:

١- قوله تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً"^(١)، فقد ربطت الآية الكريمة قيام الحياة بحفظ المال.

٢- قوله تعالى: "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم"^(٢).

ولا يكون تداول المال المشار إليه في الآية، إلا بالاستفادة منه في واقع الحياة واستثماره في المشاريع التجارية والصناعية والزراعية، وسائر الأعمال النافعة المفيدة.

٣- قوله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"^(٣)، فقد جاءت هذه الآية لتؤكد معنى القوة التي تقيد العموم، والتي على رأسها المال، إذ به إعداد الرجال الأكفاء، الذين يقومون بهذا الواجب، وإقامة مستلزماته^(٤).

وانطلاقاً من هذه المفاهيم القرآنية في التصرف بالمال، لا بد من استثمار ثروات هذه الأمة في مشاريع اقتصادية، تحقق لها صلاحها في معاشها ومعادها .

وهذا يعني ضرورة تيسير انضمام رؤوس الأموال القليلة فيها، واستثمارها بمشاريع إنتاجية مباحة ولا يكون ذلك إلا بتكوين شركات كبيرة تدير هذه الأموال .

^(١) سورة النساء، آية (٥) .

^(٢) سورة الحشر، آية (٧) .

^(٣) سورة الأنفال، آية (٦٠) .

^(٤) انظر: القره داغي، الاستثمار في الأسهم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٣٧-٢٤٠، بتصرف .

ثانياً: آراء العلماء المعاصرين في استثمار الأسهم المشتبه بها:

أ- آراء العلماء المعاصرين، في استثمار الأسهم في الشركات المساهمة:

بحث العلماء المعاصرون، في مجمع الفقه الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة في مكة

استثمار الأسهم في الشركات، فكانت قراراتهم على النحو التالي:

١- إنه إذا كان الأصل في المعاملات الحل، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز .

٢- لا خلاف في تحريم الإسهام في شركات، غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا وتصنيع المحرمات، أو المتاجرة بها .

٣- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف، إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري يعلم بذلك

٤- إن اشترى المسلم، من هذه الأسهم، وهو لا يعلم ثم علم، يجب عليه الخروج منها^(١) .

ب- آراء العلماء المعاصرين في استثمار جزء من أموال البنك الإسلامي، في شراء أسهم شركات لا يكون هدفها التعامل بالربا:

بحث علماء المسلمين في مجمع الفقه الإسلامي، في دورته السابعة المتعقدة في جدة، مسألة المساهمة في البنوك الإسلامية للتنمية، وغيرها من الشركات المساهمة المتعاملة بالربا، وكان الرأي بين المجتمعين فيه على جواز الإسهام في الشركات المساهمة التي تتعامل بالربا، بقصد إصلاح أوضاعها، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، من قبل القادرين على التغيير، على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، وعلى أنه يجوز شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحياناً بالفائدة إقراضاً واقتراضاً، وذلك بقصد توجيه نشاطها الاقتصادي، نحو التعامل الإسلامي الصحيح، إذا غلب على ظن المشتري، قدرته على ذلك، أما إذا تبين لهم عدم القدرة على ذلك، أو غلب على ظنهم وجب عليهم الخروج منها، كما يجب عليهم إخراج ما يظنون أنه وصل إليهم عن طريق الربا وصرفه في أوجه البر .

^(١) انظر: القرار الرابع من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، مجلة المجمع، الدورة الرابعة عشر، العدد التاسع، السنة

إلا أن هذا القيد يعتبر باطلاً ؛ لمخالفته لقاعدة " سد الذرائع المحرمة " ولأن الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة، وإنما تكون من جنسها، كما يمكن للمساهم هنا أن يتأكد من قدرته على تغيير هذا المنكر أو لا قبل مشاركته في الربا المحرم (١) .

كما أجازوا شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع، لتوظيف السيولة النقدية لها عند الحاجة (٢) .

وكان من المؤيدين لجواز شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع: الدكتور حسن حامد حسان، والدكتور يوسف القرضاوي، بقصد توظيف فائض السيولة، وتسييلها عند الحاجة، وذلك لحاجتها الشديدة للقيام بهذا النشاط، حتى تستمر في أداء رسالتها الهادفة، في تخليص المسلمين من المعاملات غير الشرعية، وقد شرط الشيخ محمد تقي العثماني، والدكتور عبد الستار أبو غدة في هذا الجواز، احتساب النسبة العائدة للبنك من التعامل بالفائدة، واستبعادها من أرباح البنك، وذلك لصرفها في أوجه الخير (٣) .

أما المعارضون: فمنهم الشيخ الصديق الضير فقال: " لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف، إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك، وإذا اشترى شخص، وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها؛ لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، مع علم المشتري بذلك، يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا؛ لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ريال تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، وإن كان هو لا يباشر عملية الإقراض أو الاقتراض وذلك لان الذين يباشرون ذلك، يقومون بهذا العمل نيابة عنه، وبتوكيل منه والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز (٤) .

فهذه مجمل الآراء الفقهية للمشاركين في مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة بهذا الخصوص، أما بخصوص الآراء الفقهية في هذه المسألة لعلماء المسلمين المعاصرين من

(١) من تعليقات أستاذنا عبد الملك السعدي على الرسالة .

(٢) انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، بشأن مساهمة البنك الإسلامي للتنمية والشركات المتعاملة

بالربا . المرجع السابق ، ص ١٤١

(٣) انظر: المرجع السابق ، ص ١٤٢

(٤) انظر: الصديق الضير، مقالة بعنوان "هل يجوز شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها

ربا"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، ص ١٣٧

خارج المجمع، فقد ذهب جلهم ومنهم: الشيخ محمود شلتوت، وعلي الخفيف، ومحمد أبو زهرة، وعبد الوهاب خلاف، وعبد الرحمن حسن، والخياط، ووهبة الزحيلي وغيرهم، إلى إباحة الأسهم على وجه العموم؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة.

يقول الدكتور محمد يوسف موسى: "ولا ريب في جواز المساهمة في الشركات بملكية عدد من أسهمها، لتوافر الشروط الشرعية فيها لصحتها، ولأن لها حصتها من الربح، وعليها نصيبها من الخسارة، فالربح يستحق تارة بالعمل وتارة بالمال، ولا شيء من أمر الربا وشبهته في هذه العملية"^(١)

وقد بنى المانعون رأيهم، على أن هذه الأسهم ما دام فيها حرام، أو تزاول شركاتها بعض أعمال الحرام، كإيداع بعض أموالها في البنوك الربوية، بأن شراء أسهمها يصبح حرماً، بناءً على النصوص الدالة على وجوب الابتعاد عن الحرام والشبهات، وعلى قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام".

أما المبيحون منهم فإنهم يعتمدون على أن الأسهم في واقعها ليست مخالفة للشريعة، وأن ما شابها من بعض الشوائب والشبهات والمحرمات قليل بالنسبة للحلال، فما دام أكثر راس المال حلالاً، وأكثر التصرفات حلالاً، فيأخذ القليل النادر حكم الكثير الشائع، لا سيما أنه يمكن إزالة هذه النسبة من المحرمات بالتعرف عليها، عن طريق الميزانية المفصلة لهذه الشركات، ثم التخلص منها^(٢)

^(١) محمد يوسف كامل، الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة، ص ٥٨

^(٢) انظر: القره داغي، الاستثمار في الأسهم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ٢٥٩

ثالثاً: تخريج مسألة استثمار الأسهم وتأصيلها، في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام:

أ- تقدم معنا في اختلاط الحرام المحصور العين اختلاط استبهاً في الحلال غير المحصور، أن هذا الحرام، لا يجعل مجموع الحلال حراماً عند أكثر الفقهاء .

ولذا فقد أجاز الفقهاء التصرف في هذا المال المختلط بالبيع والشراء ونحوهما^(١)، بل قد أجازوا كذلك التصرف في الأموال المحرمة غير المحصورة، إذا اختلطت بالأموال الحلال غير المحصورة، لمجرد احتمال أنها حرام^(٢)، وأشاروا إلى فعل الصحابة - رضي الله عنهم - الذين أدركوا نهب المدينة وتصرف الظلمة، ولم يمنعوا من الشراء بالسوق، وإلا لانسد باب جميع التصرفات^(٣).

ولذا يكون من باب أولى، جواز التصرف إذا كان الحرام محصوراً، لا سيما إن هذا النوع من الحرام المختلط بالحلال، من المحرم لكسبه وسببه وليس لذاته، كاختلاط الدراهم المغصوبة والمقبوضة

بعقود محرمة كالربا والميسر ونحوها، مع غيرها من الحلال في يد مالك واحد، ولا سيما وأن الحرام هنا يمكن تمييزه من غيره؛ لأن له نظيراً ومثلاً يخرج منه^(٤)، إذ الحرمة لم تتعلق بعين المال وذاته كما تقدم، بل بجهة كسبه^(٥)، إذ ليس في مقدور الخلق تغيير الأعيان، وقد تقدم القول بأن معاملة من أكثر ماله حراماً تكره ولا تحرم^(٦).

(١) انظر ص ١٠٠، من الرسالة .

(٢) قال النووي: "لو اختلط في البلد حرام لا ينحصر، لم يحرم الشراء منه، بل يجوز الأخذ منه، إلا أن

يقترن به علامة على أنه من الحرام" النووي، المجموع، ج ٩، ص ٣٢٥

(٣) انظر: ص ١٠١، ١٠٠، وما بعدها من الرسالة .

(٤) وسنرى كيف يتم إخراج قدر الحرام منه، في الفرع الرابع من هذا المطلب .

(٥) انظر: ص ١٠٢، من الرسالة .

(٦) انظر: ص ١٠٤، من الرسالة .

ب- أن القاعدة عند الفقهاء، أن الحكم للغالب، ويجعل المغلوب كالمستهلك فيه قال السرخسي: والأصل أن الحكم للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكاً في مقابلة الغالب، والمستهلك في حكم المعدوم، ألا ترى أن الاسم للغالب، فإن الحنطة لا تخلو من حبات الشعير، ثم يطلق على الكل اسم الحنطة^(١).

ومن الأقوال الفقهية بخصوص هذه القاعدة ما يلي:

- ١- قال الكاساني: "كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال، فلا بأس ببيعه"^(٢).
- ٢- وقال العز بن عبد السلام: "وإن غلب الحلال، بأن اختلط درهم حرام بألف درهم حلال، جازت المعاملة، كما لو اختلطت أخته من الرضاع، بألف امرأة أجنبية"^(٣).
- ٣- وقال ابن تيمية - عندما سئل عن التعامل مع من كان غالب أموالهم حراماً، مثل المكاسين وأكلة الربا - فقال: "إذا كان الحلال هو الأغلب، لم يحكم بتحريم المعاملة، وإن كان الحرام هو الأغلب، قيل: بحل المعاملة، وقيل: بل هي محرمة، فأما المعاملة بالربا، فالغالب على ماله الحلال، إلا أن يعرف الكره من وجه آخر، وذلك أنه إذا باع ألفاً بألف ومائتين، فالزيادة هي المحرمة فقط، وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط، لم يحرم الحلال، بل له أن يأخذ قدر الحلال - كما لو كان المال لشريكين، فاختلف مال أحدهما بمال الآخر، فإنه يقسم بين الشريكين، وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام، أخرج قدر الحرام والباقي حلال له"^(٤)، وهذا خاص بالتعامل مع من غلب الحرام على أموالهم بالبيع والشراء أو الأكل عندهم، وليس في مشاركتهم والتعاون معهم.

(١) انظر: السرخسي، المبسوط، ج ١٠، ص ١٩٦

(٢) الكاساني، بدائع الصنائع، ج ٥، ص ١٤٤

(٣) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج ١، ص ٧٣، ٣٢

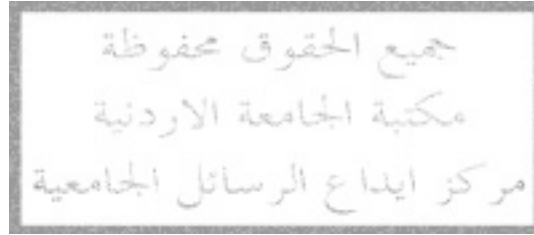
(٤) انظر: ص ١٠٦، من الرسالة.

ج- القاعدة الفقهية "يثبت تبعاً ما لا يجوز استقلالاً"^(١).

فقد أجاز الفقهاء بيع الحامل، سواء أكانت أمة أم حيواناً، مع أنه لا يجوز بيع الحمل في بطن أمه إلا أن يكون تبعاً غير مقصود، ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال،

د- قاعدة "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة"^(٢).

قال الزركشي: "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس"^(٣). ويقول ابن تيمية: "الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم"^(٤)، ولكن يقال هنا ما الحاجة إلى مثل هذا الاشتراك، لا سيما أن هناك مصارف وشركات إسلامية خالصة من الربا كما مر في القسم الثاني، الذي تقع كل عملياته في دائرة الحلال من حيث حل رأس المال والتعامل والنظام، بعيداً عن الربا قرصاً وإقراضاً^(٥).

^(١) ابن مفلح، الفروع، ج ١، ص ٨٥

^(٢) هذه القاعدة وسابقتها، ليستا من موضوعات الدراسة، ولكن يرد ذكرهما هنا إتماماً للفائدة.

^(٣) الزركشي، المنشور في القواعد، ج ٢، ص ٢٤

^(٤) انظر: ص ٢٧٥، من الرسالة.

^(٥) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٢٩، ص ٢٩

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة استثمار الأسهم المشتبه بها وضوابطه الشرعية :

يتبين للناظر من خلال العرض المتقدم للآراء الفقهية قديماً وحديثاً، أن إصدار حكم على مثل هذه المسألة الخطيرة يجب أن يكون بمنتهى الدقة والحذر، لا سيما إذا كان يترتب على هذا الحكم عملاً قد يسوق صاحبه إلى جنة أو إلى نار، ولكن أمام إلحاح الحاجة وضرورات الحياة، كان لابد من الاجتهاد فيها وفق القواعد والضوابط الشرعية المتقدمة، لرفع الحرج عن الأمة، والإسهام في تنشيط نظامها الاقتصادي، الذي تتوقف عليه جميع أنشطة الدولة وحركة حياتها، بما لا يتعارض مع روح تشريعها، أو معارضة نصوصها، أو مخالفة مقاصدها، وبما أن ضرورة الأمة وحاجتها ورفع الحرج عنها، وتنشيط اقتصادها يتحقق في استثمار الأسهم في القسم الثاني من أنواع الشركات التي يقع كل تعاملها في دائرة الحلال، بعيداً عن الربا الذي حذر الله ورسوله منه، وأعلن الحرب على آكله، فإنه لا يجوز تداول أسهم الشركات الواردة في القسم الثالث، وإن كان غرضها الأصلي وعقد تأسيسها مشروعاً، وذلك لما يصحب هذا الحلال من حرام يفسده، ويغلب عليه انطلاقاً من القاعدة الفقهية "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام" وهل يعقل أن لا يكون لهذه الأمة اقتصاد نشط إلا بالتعامل بالربا المحرم الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، لا سيما وأن ما تقدم من قواعد فقهية في تخريج هذه المسألة يتعلق بالتعامل مع من غلب على أموالهم الحرام بيعاً وشراءً وموأكلة، لا اشتراكاً وتعاوناً كما تقدم، كما أنه لا يجوز لمسلم أن يؤسس شركة تنص في نظامها الأساسي على التعامل بالربا قرضاً أو إقراضاً، ولا التعاون في تأسيسها؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان(١)، فلذلك لا يجوز له مزاولته نشاط اقتصادي محرم، وإن كانت غاية الإنشاء مشروعة في الأصل؛ لأن الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة، بل هي من جنسها.

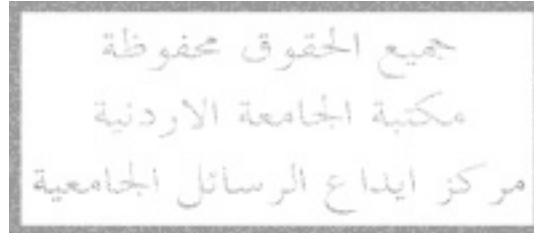
ومن هنا فإنه يجوز لهذه الشركات الاستعاضة عن ذلك بالدخول مع كبار المستثمرين من أبناء الإسلام، أو مع البنوك الإسلامية في عقود السلم والمرابحة، والمشاركة والتأجير المنتهي بالتملك ونحوها(٢).

(١) القرّة داغي ، الاستثمار في الأسهم ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، ص ٢٦٧

(٢) القرّة داغي ، الاستثمار في الأسهم ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، ص ٢٦٦، ٢٦٤، وعبد الله منيع ، حكم

تداول الأسهم ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، ص ٢٩، ٣٠

لقوله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب)(١).
وما رجحته هنا هو رأي الشيخ الضرير المتقدم؛ لما ذكر من أن الشريك المستثمر هنا، وإن لم يباشر عمله بالربا قرضاً أو إقراضاً، إلا أنه مساهم بنصيب منه، لأن الذين يباشرون ذلك، يقومون بهذا العمل نيابة عنه بتوكيل منه(٢).

(١) سورة الطلاق ، آيه (٢،٣) .

(٢) انظر: ص ٢٧٩، من الرسالة .

المطلب الثاني: صورة اجتماع الحلال والحرام في الدعاية التجارية .

لم تقتصر الاستقامة في الإسلام على السمو الروحي فقط، بل تجاوزت ذلك لتتماثل في السلوك الإنساني السليم في عالم المادة^(١) .

ومن هنا فقد عد صلى الله عليه وسلم، البيع المبرور من أفضل المكاسب فقال: — عندما سئل عن أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور^(٢)، والبيع المبرور الحلال الطيب، هو الذي لا يدخل في وسائل تروجه شيء من الحرام .

ومن هنا فإن الإسلام يقرر وسائل التنشيط الاقتصادي المشروعة، التي تتفق مع روح التشريع ومقاصده، شريطة أن يتقيد المنتج بمبادئ الإسلام التي تعتبر مثلاً أعلى في الاستقامة والأمانة^(٣) فنراه يطلب من التجار أن يعرض كل واحد منهم، سلعته بالكيفية التي تظهر حقيقتها، بما فيها من عيوب ومحاسن وغير ذلك، حتى يكون التعامل على أساس سليم، يطابق حقيقة السلعة^(٤)، فهذا هو صلى الله عليه وسلم يمر على صبرة طعام فيدخل يده فيها، فنتال أصابعه بللاً، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، قال أصابته السماء يا رسول الله، قال أفلا جعلته فوق الطعام، كي يراه الناس، من غش فليس مني^(٥)، وبهذا الهدي النبوي، يحمي المجتمع الإسلامي اقتصاده، ويحقق له كل خير.

وكان من نتيجة هذا الارتباط بين المجتمع وقيمه الأخلاقية، أن حرم الإسلام إنتاج أو تبادل أو ترويج ما من شأنه أن يؤدي إلى ضرر بالمجتمع، أو نشر الفاحشة والفساد فيه .

كما دعا الإسلام إلى التزام الصدق والأمانة، والبعد عن الكذب والغش في التجارة، ومنع كل وسيلة تؤدي إليهما، فهو ينهى التجار أن يلجأوا إلى إقناع المشتري بحلف الأيمان الكاذبة لترويج سلعهم، أو استخدام أي وسيلة من وسائل الخداع والتضليل لهذا الإقناع، كما هو الحاصل في عصرنا الحاضر^(٦) .

(١) انظر: علي البدري، الاستثمارات المالية الإسلامية، ص ٨٠

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک ، ج ٢، ص ١٢، رقم (٢١٥٨)، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

(٣) المرجع الأول .

(٤) المرجع الأول، هامش رقم (١) ، ص ٧٩، ٧٨ .

(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأيمان، باب: من غشنا فليس منا ، ج ١، ص ٩٩، رقم (١٠٢)

(٦) انظر: علي البدري، الاستثمارات المالية ، ص ٧٨

لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحلف منقطة للسلعة ممحقة للربح"^(١).
ولما روى البخاري عن عبد الله بن أبي - رضي الله عنه - أن رجلاً أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط، ليقع فيها رجلاً من المسلمين فنزلت "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً"^(٢)^(٣).

وقد تكون وسائل الدعاية والإعلان الكاذبة، سبباً في الخسارة المادية والمعنوية، كمن يدعي أن في سلعته جودة وهي على غير ذلك^(٤).

ودليل ذلك، ما رواه حكيم بن حزام، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما"^(٥).

وسنتعرف من خلال هذا المطاب على صورة اجتماع الحلال والحرام في الدعاية التجارية المعاصرة، من خلال الفروع التالية:

الفرع الأول: التعريف بالدعاية التجارية وبيان وظيفتها وأثرها في الترويج التجاري:
أولاً: التعريف "بالدعاية التجارية" لغة واصطلاحاً:

يستخدم الاقتصاديون مصطلح "الدعاية التجارية"، عندما ينصب موضوعها على سلعة أو خدمة أو منشأة، بقصد تكوين عقيدة تتعلق بوحدة منها، وفي هذه الحالة تسمى "الدعاية التجارية" والتي هي في الحقيقة إعلان يستخدم أساليب الدعاية في تحقيق أغراضه^(٦).
وقد يطلق عليها "الدعوة الإعلانية" أو "الدعاية التسويقية" أو "الدعاية البيعية" نظراً إلى الهدف الذي تنصب عليه^(٧).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، ج ٢، ص ٧٣٥، رقم (١٩٨١)، ومسلم في كتاب: المساقاة، باب: النهي عن

الحلف في البيع، ج ٣، ص ١٢٢٨، رقم (١٦٠٦)

(٢) سورة آل عمران، آية (٧٧).

(٣) ابن حجر، فتح الباري، ج ٤، ص ٣٧٠، والحديث في صحيح البخاري، المرجع السابق.

(٤) خلف النمري، شركات الاستثمار، ص ١١٥، ١١٤.

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: ما يمحق الكذب في البيع، ج ٢، ص ٧٣٣، رقم (١٩٧٦)

ومسلم في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع، ج ٣، ص ١١٦٤، رقم (١٥٣٢).

(٦) انظر: أحمد عادل، الإعلان، ص ٣٧.

(٧) انظر: هيثم هاشم، علم الدعاية التجارية، ص ١٢، وما بعدها بتصرف، محمد جودت، الدعاية

والإعلان، ص ٤٣، وأحمد محمد، الإعلان، ص ٣٣.

أ- تعريف الدعاية لغة واصطلاحاً:

١- الدعاية لغة: مشتقة من الفعل "دعا يدعو" بمعنى الاستمالة والترغيب والتحبيب والحث، ونشر القيم والمبادئ.

وقد تكون بالكتابة أو بالخطابة ونحوها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في كتبه التي بعث بها، إلى الرؤساء والزعماء، لتبليغهم الدعوة: "...فإني أدعوك بدعاية الإسلام...". أي بدعوته^(١).

وأصل هذه الكلمة في اللغة اللاتينية مشتق من فعل بمعنى "بذر البذور" كناية عن نشر المذهب المسيحي، لكي تنبت بذوره وتخضر وتزدهر لتثمر وتتكاثر^(٢).

٢- الدعاية اصطلاحاً: نشاط إعلامي يؤثر على سلوك القارئ أو المستمع أو المشاهد، من خلال وسائل الاتصال العامة، التي تثير الرغبة لدى المستهلكين، في الغذاء أو الكساء ونحوها.

وقد تلجأ أحياناً لتضخيم الأمور والمبالغة، بل إلى التضليل والخداع، والكذب وإخفاء الحقائق، لمحاولة الإقناع ولو بوسائل غير مشروعة^(٣).

فهي إذا أسلوب من أساليب الضغط واغتصاب العقل، بطريقة تحيل الإنسان إلى كائن لا حول له ولا قوة، حيث تتصافر عليه فنون الضغط النفسي والعاطفي والفكري، لتسيطر على ضحيتها وتخضعها إخضاعاً تاماً لما تريد^(٤).

أما الإعلان فهو وسيلة من وسائل الدعاية التجارية، في تسويق السلع والمنتجات، وقد عرفته جمعية التسويق الأمريكي بأنه "وسيله غير شخصية لتقديم الأفكار أو السلع أو الخدمات

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج ١،

ص ٧ ومسلم في كتاب الجهاد، باب: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعو إلى الإسلام، ج ٣،

ص ٢٥١، رقم (١٧٧٣)، طبعة دار الحديث، ط ١، ١٤١٨هـ، وانظر: ابن منظور، لسان العرب، ج ١٤،

ص ٢٥٨، ومجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ج ١، ص ٢٨٦، وإبراهيم إمام أصول الإعلام الإسلامي،

ص ٢٥

(٢) انظر: إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي، ص ٢٧

(٣) انظر: المرجع السابق، ص ٢٩

(٤) انظر: إبراهيم إمام، أصول الإعلام، ص ٢٨، وعلى العنتيل، أسس الإعلان، ص ١٢، ومحمد جودت،

الدعاية والإعلان، ص ٥٣، ٥٤

بواسطة جهة معلومة، مقابل أجر مدفوع، فهو إذا علم وفن التقديم المغري المؤثر للسلعة والخدمة^(٥).

تعريف الدعاية التجارية اصطلاحاً:

هي "مجموعة الجهود غير الشخصية، التي يقصد منها توجيه الزبائن المرتقبين إلى سلع معينة، وحملهم على شرائها"^(١).

ثانياً: "الدعاية التجارية" من منظور إسلامي:

أ- المفهوم العام للدعاية في الإسلام:

بما أن الدعاية في اللغة مشتقة من فعل الدعوة، التي تكرر ذكرها في الكتاب والسنة، فإنها تعد من أقدم المصطلحات الإسلامية الواردة فيهما، ومنها:

١- قوله تعالى "يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً"^(٢).

٢- قوله صلى الله عليه وسلم - كما ورد في رسائله إلى الملوك - "إني أدعوك بدعاية الإسلام"^(٣)، وذلك لأنها كانت من وسائل البيان، التي علمه الله للإنسان بعد ما خلقه، ليعبر به عن دعوته. قال تعالى: "خلق الإنسان علمه البيان"^(٤).

ومن هنا فهي في الإسلام كلمة طيبة، كالشجرة الطيبة، التي تؤتي أكلها كل حين بأذن ربها، قال تعالى: "ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة"^(٥).

ولذا فهي لا تخادع ولا تراوغ ولا تضلل، بل تخاطب العقل والفكر، وتحرك القلب لإدراك حقائق الأشياء.

ومن هنا، ندرك الفرق بين الدعاية التجارية التي شبت وترعرعت في أحضان المادية الغربية، التي تبرر كل الوسائل لتحقيق غاياتها، وبينها في المفهوم الإسلامي، والتي تعني الكلمة الطيبة، التي تعزز المقاصد بالوسائل وتحافظ عليها، وتوظف هذه الوسائل في خدمة الإنسان

^(٥) انظر: على عبد المجيد، الأصول العلمية للتسويق، ص ٣٤٢، ٣٤٣، وإبراهيم إمام، أصول الإعلام

الإسلامي، ص ٢٩، وأحمد عيساوي، الإعلان من منظور إسلامي، ص ٤٥، ومحمد فريد

الإعلان، ص ١٣-١٥، وعلي السلمي، الإعلان، ص ١١، وأحمد عادل، الإعلان، ص ٣٧

^(١) انظر: أحمد محمد، الإعلان، ص ٣٣، وهيثم هاشم، علم الدعاية التجارية، ص ١٦، ١٥

^(٢) سورة الأحزاب، آية (٤٦، ٤٥).

^(٣) سبق تخريجه. انظر: ص ٢٨٨، من الرسالة.

^(٤) سورة الرحمن، آية (٤، ٣).

^(٥) سورة إبراهيم، آية (٢٤).

بصورة تتناسب مع تكريم الله تعالى له، لقوله تعالى " ولقد كرّمنا بني آدم"^(١) .
 بخلاف مفهومها المادي الذي يسخر الإنسان لها، ويتخذ منها قناعاً خادعاً يستقل مركب
 الشهوات والغرائز الجنسية للسيطرة عليه^(٢)، وقد ابتداءها سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الخير
 بقوله تعالى " والله يدعو إلى دار السلام"^(٣) .

ثم تطور هذا المفهوم من الدعوة في صدر الإسلام، إلى الإعلام والبراءة من المشركين يوم
 الحج الأكبر أمام الناس، ثم إلى الأسلوب الدعائي بأشكاله المختلفة عن طريق الأذان^(٤)،
 والخطابة والشعر، ومواسم الحج، والقصص الديني ونحوها، حيث كان أول من قص في
 الإسلام الصحابي الجليل تميم الداري في المسجد النبوي، أيام الفاروق عمر بن الخطاب –
 رضي الله عنه، ثم تشكلت بعد ذلك بالدروس والمواظبة والقدوة الحسنة والفتوح الإسلامية^(٥) .

ب- تعريف الدعاية التجارية في الإسلام:

لم أعتز على تعريف دقيق بخصوص الدعاية التجارية في الإسلام بالمفهوم المعاصر، وقد
 حاول بعض الباحثين أن يضع لها تعريفاً من خلال أدائها فقال: "هي علم وفن التقديم المغري
 والمؤثر للسلعة أو الخدمة أو الفكرة أو التسهيلات، في جمهور المستقبلين، بوسائل الإعلانات
 المختلفة لسلوك الطريق الاستهلاكي، الذي يرضى عنه المعلن والمنتج معاً"^(٦) .
 ولكنني أرى وجوب تقييد هذا التعريف في نهايته، بإرضاء الله تعالى، قبل إرضاء المعلن
 والمنتج فحسب، وذلك لأن الدعاية التجارية نشاط تجاري داخل في باب المعاملات، ولا بد فيها
 من إرضاء الله تعالى في وسائلها وغاياتها ومضمونها.

(١) سورة الإسراء، آية (٧٠) .

(٢) انظر: أحمد القاسمي، الإعلام المعاصر ما له وما عليه، مجلة منار الإسلام، ص ١١٦-١١٧

(٣) سورة يونس، آية (٢٥) .

(٤) قال تعالى: " وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين

ورسوله" سورة التوبة، آية (٣) .

(٥) انظر: عبد اللطيف حمزة، الإعلام في صدر الإسلام، ص ٧٨، ٧٩، ١٠٥، ١٨٧، ٢٠١، بتصرف .

(٦) أحمد القاسمي، الإعلام المعاصر ما له وما عليه، مجلة المنار، ص ١٢٠، ١١٨

وسنرى بعد قليل أن الإسلام لا يعارض المفهوم الدعائي بشكل عام، إذا كان وفق الضوابط الشرعية التي سيأتي ذكرها، إذ فيه تسهيل وتيسير على البائع والمشتري، ولا سيما أن الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة.

ثالثاً: التعريف بالترويج التجاري:

الترويج التجاري: هو الدور الهام الذي تهدف إليه الدعاية التجارية، ويعني: تصريف السلع وتسويق المنتجات عن طريق الإعلانات التي تمثل السوق الذي يلتقي فيها البائع بالمشتري^(١). وجذور هذا الأسلوب، ضاربة في أعماق التاريخ، حيث استعمله البابليون كما تشير إليه آثارهم في مدينة (تبس)، حيث كانوا يحفرون في الحجارة، على واجهة حوانيتهم، وجدران منازلهم، للإعلانات المختلفة ويرسمونها بشتى الألوان، وكذلك عند قدماء الإغريق، وعرب الجاهلية الذين كانوا يبعثون من ينادي على بضائعهم وسلعهم^(٢)، أما أول إعلان معاصر لهذا الترويج، هو ما نشرته إحدى الصحف البريطانية عن كتاب في أول فبراير عام (١٦٢٥م)^(٣). وأول إعلان ترويجي إلى العالم الإسلامي، كان عن طريق صحيفة "بريد مصر" التي أتت بها الحملة الفرنسية الغازية على مصر، وكان تاريخ ظهوره يوم (٢٩) أغسطس عام (١٨٩٧م)، وموضوعه يبين كيف يتم الاشتراك في الجريدة المشار إليها^(٤).

وقد ظهر هذا الترويج بصورة واضحة، بعد الثورة الصناعية، حيث جاء كوسيلة لحل مشكلة عدم وجود أسواق واسعة، تمتص منتجات المشاريع الصناعية الضخمة، التي ظهرت في أعقاب أثورته الصناعية، حيث كانت تلك المشاريع مرهونة بوجود مثل هذه الأسواق، فكانت البديل في تصريف مثل هذه المنتجات، وترغيب الناس فيها، لحملهم على شرائها^(٥).

رابعاً: وظيفة الدعاية التجارية، وأثرها الاقتصادي:

(١) انظر: عمر عبيد، مقدمة كتاب "الإعلان من منظور إسلامي"، ص ٢١، ومحمد جودت، الدعاية

الإعلامية، ص ٧٨

(٢) أحمد عيساوي، الإعلان من منظور إسلامي، ص ٣٩

(٣) أحمد عادل، الإعلان، ص ٩

(٤) المرجع الأول، هامش رقم (١)

(٥) انظر: هيثم هاشم، الدعاية التجارية، ص ٦، وما بعدها.

لا ينكر أحد ما للدعاية التجارية من أثر في تنشيط الحركة الاقتصادية، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتسويق، وانتهاءً بالاستهلاك.

ويمكن تلخيص نشاطها وأثرها بما يلي:

أ- وظائف الدعاية التجارية وهي:

١- إثارة الطلب لدى جمهور المستهلكين.

٢- إقناع المستهلكين بمنتجات المشروع.

٣- رفع المستوى الثقافي لجمهور المستهلكين^(١).

كما أن لأبحاث علم النفس، دوراً في الدعاية الإعلامية من حيث اجتذاب الناس، وتربية أذواقهم وإقناعهم، ولهذا تعتمد أسس نجاح الدعاية التجارية، في ترويج المبيع على نسبة الحقيقة فيها، ومدى مطابقتها لمعتقدات الناس الدينية والسياسية والثقافية والفكرية.

كما أنها تعتمد في وسائلها على مصادر الإحساس عند الناس، وهي: الرؤية والسمع والذوق والشم واللمس^(٢).

ب- أثر الدعاية التجارية:

لقد تقدم معنا، الأثر الاقتصادي المادي للدعاية التجارية في تنشيط الاقتصاد وترويج المنتجات، وتصريف السلع وتحقيق الربح، ونذكر هذا الأثر من مقولة اقتصادية: أنه مهما بلغت السلعة من الجودة، فإنها لا تبيع نفسها، دون أن تكون هناك جهود ترويجية، تساعد المستهلك في التعرف على السلعة وخصائصها، وكيفية استعمالها ومميزاتها ونحو ذلك^(٣).

كما أن لها أثراً اجتماعياً في توجيه سلوك المجتمع، بل يتعدى ذلك إلى أثارها النفسية والعاطفية والفكرية والسياسية، التي تشكل أنماط الحياة الإنسانية بجوانبها المختلفة، بحيث تخضع الإنسان بسحرها الجذاب إخضاعاً تاماً لما تريد^(٤).

(١) انظر: هذه الوظائف وتفصيلها عند: علي السلمي، الإعلان، ص ٤٩، ٥٠، ١٠١، وهيثم هاشم، علم الدعاية

التجارية، ص ٣٦، ٣٥، ٣٣، ٢٩، ٢٨، وأحمد المصري، الإعلان، ص ٤٢، ٣٧، ٣٥، ٢٦، ٢٥، ٢٤، وعلي العنتيل

أسس الدعاية، ص ١٠، ومحمد فريد، الإعلان، ص ٢٦، ٢٥، ٢٠، وأحمد عيسوي، الإعلان من منظور

إسلامي، ص ١١٥-١١٧

(٢) انظر: تفاصيل ذلك في المراجع السابقة.

(٣) محمد فريد، الإعلان، ص ٢٠

(٤) انظر: ص ٢٨٨، من الرسالة.

أما أثرها على النشاط الاقتصادي والأخلاقي و غرس القيم بمنظورها الإسلامي، فسيأتي بحثه في الفرع الثالث من هذا المطلب.

الفرع الثاني: الدعاية التجارية في ميزان الشريعة الإسلامية، وبيان مكن اجتماع الحلال والحرام فيها.

أولاً: الحكم الشرعي للدعاية التجارية:

للتعرف على الحكم الشرعي للدعاية التجارية لابد من التمييز بين الدعاية التجارية كوسيلة من وسائل العرض و الترويج التجاري، و بين مضمون هذه الوسيلة والصورة التي تقدم بها والأهداف و الغايات التي تسعى لتحقيقها.

ما من شك في أن الدعاية كوسيلة تجارية، تقدم خدمات لكل من البائع و المشتري ، ولم يرد في القرآن الكريم أو السنة النبوية نص شرعي يمنع البائع من الإعلان عن سلعة والتعريف بها للناس، بل أقر - صلى الله عليه و سلم - ما كانت تتعامل به العرب، من عرضها لبضائعها التجارية في أسواقها المشهورة كعكاظ و المربد و نحوها ، واستغل ذلك لعرض دعوته عليهم واستغل تجمعاتهم كذلك لتبليغ رسالة ربه .

أما الفقهاء فقد أجازوا للبائع أن يصف الدابة بما خفي منها دون مبالغة وإطناب، بل ليرغب أخاه المسلم بما فيها من صفات تقضى بها حاجته .

و قد كان التجار المسلمون إذا كسدت السوق يلجأون لإسلوب في عرض المبيع على المشتريين ليتم التنافس على شراء سلعهم، وينعقد البيع عادة لمن يعرض فيها ثمناً أعلى و قد سمى الفقهاء هذا البيع "ببيع من يزيد"^(١)

ثانياً: بيان مكن اجتماع الحلال والحرام في الدعاية التجارية:

يتمثل جانب الحلال في الدعاية التجارية، في أصل مشروعيتها الذي تقدم بحثه، وشواهدا من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الفقهاء، فيمكن الحلال فيها كوسيلة مشروعة بشكل عام، حيث أباح الإسلام البيع بصورته المشروعة، ولم يمانع من الترويج للسلع المباعة بعرضها

(١) انظر: سنن الترمذي ، باب: بيع من يزيد ، ج ٣ ، ص ٥٢٢ ، رقم (١٢١٨) ، وقال: حديث حسن

على الناس، والمناداة عليها بما فيها، دون خداع أو تدليس أو تضليل، بل ندب إلى وصفها بما فيها من محاسن توافق رغبة المشتري، فهي بهذه الضوابط الشرعية حلال.

أما مكن الحرام فيها، فإنه يأتي من حيث مضمونها ووسائلها وأهدافها وغاياتها التي تسعى لتحقيقها، فقد يكون مضمونها محرماً، كمن يدعو إلى محرم كشراب الخمر، أو إلى فسق وفجور، أو إلى تبرج وسفور، أو إلى معاملات ربوية، أو ما يصحبها من خداع وتضليل وتدليس للسلع المروج لها، بإخفاء حقائقها وعيوبها عن المستهلكين، وإظهار ما فيها من محاسن بالإفراط في المدح والثناء، وتلبيس ذلك بوسائل الإثارة والإغراء.

ثم الجانب الآخر من الحرمة فيها، يكمن في تركيزها في معظم الأحيان على العنصر النسائي كعامل من عوامل جذب جمهور المستهلكين، عن طريق إثارة الغرائز الجنسية المحرمة، باقتران السلعة المعروضة بامرأة متبرجة، مما يتناقض مع مقصد الشارع في المحافظة على الأعراض ودرء المفسد المحرمة المقدم على جلب تلك المصالح المادية بصورة غير مشروعة.

وفي نهاية المطاف، يكون في ذلك كله هدر للكرامة الإنسانية التي يتخذ منها سلعة رخيصة، تسخر لترويج أحذية وأبسطة وأغذية وسيارات، حتى لو لم تتناسب مع طبيعة السلعة المعروضة.

ومكن هذا الاجتماع يتوجه إلى الدعاية التجارية بمفهومها المعاصر، ولا يتوجه إليها بالمفهوم الإسلامي، ويرجع السبب في ذلك كما ذكرت، إلى منشأ الدعاية الحديثة التي ترعرعت في أحضان الغرب، ثم جاءت إلينا لتحمل معها قيم تلك المجتمعات المادية التي تجعل الوسيلة مبررة بغاياتها فهي لا تفرق بين الجمال والأخلاق، بل الجمال عندها الترويج والإثارة، ولو كان ذلك على حساب القيم والأخلاق، ومن هنا فإن الجمال عندهم محصور في زاوية المادة^(١) على خلاف نظرة الإسلام لهذا الأمر، إذ أن الوسيلة فيه من جنس غايتها، فالدعاية فيه كلمة طيبة طاهرة، تحرك القلب وتخطب العقل بعيداً عن خبث القول، قال تعالى: "الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة"^(٢).

(١) انظر: محمد فريد، الإعلان، ص ٢٠، وإبراهيم إمام، أصول الإعلان، ص ٢٤، ٢٥، ٢٦.

(٢) سورة إبراهيم، آية (٢٤).

والسبب في ذلك أن الدعاية الغربية، تتوجه إلى جسد الإنسان وغرائزه وعواطفه وحسب، لتستحوذ من خلال ذلك على خلقه ودينه وفكره وسلوكه وجيبه.

بينما نجد الدعاية في الإسلام، تشكل إبداعاً يدعو إلى حدود التسويق المادي وإلى إبراز معاني القيم الجمالية، والمثل الإنسانية، المنبعثة عن العقيدة الإسلامية.

ومن هنا فهي تخدم المنتج والمستهلك معاً، في تحقيق مصالحه وتوعيته وتعليمه وتنقيفه، وتقديم النصح والإرشاد له، ولذا لا يجوز إطلاق الفن الدعائي — كما يسميها البعض — على كل مستقبح من القول أو الفعل أو المنكر والفحش تحت هذا الستار الماكر بخلاف مفهومها في التصور الإسلامي، إذ الفن فيه بجميع صورته وأشكاله، هو استشفاف لكوامن الجمال، والروعة والإبداع المتجدد في الكون كله، وبجميع مخلوقاته، ليتخذ من ذلك وسيلة لتعميق جذور الإيمان في القلوب وتمكين توحيد الله تعالى في المشاعر والنفوس^(١).

الفرع الثالث: التكيف الفقهي للدعاية التجارية في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام:

لا يستطيع النشاط الاقتصادي الإسلامي على وجه الخصوص، والدعوة إلى الإسلام بوجه عام، الاستغناء عن الدور الكبير الذي تقدمه الوسائل الدعائية الإعلامية المختلفة لهذين الجانبين، من خدمات وتسهيلات، تعجز عنها الوسائل الأخرى، وقد رأينا العالم الإسلامي في الأونة الأخيرة، يشق طريقة إعلامي، مستفيداً من وسائل العصر، في خدمة مبادئه ومنتجاته، إلا أن مظاهر الدعاية التجارية بالمفهوم الغربي، ترسى بظلالها عليه، فنجده يمزج في هذه الوسائل أحياناً، بين المصالح والمفاسد، متأثراً بذلك الإعلام، ولذا كان لا بد من دراسة هذا الجانب الهام، من النشاط الاقتصادي الإسلامي في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام .

أولاً: موقف الإسلام من الدعاية التجارية:

جعل الإسلام التجارة المشروعة، ومن وسائل الكسب الحلال التي يتقرب بها العبد إلى خالقه سبحانه وتعالى، وجعل للتاجر الصدوق مكانة عظيمة عند الله تعالى، إذا هو كان صادقاً عند عرضه لسلعته، حيث يرقى بذلك إلى درجة يزاحم بها الأنبياء والصدّيقين والشهداء يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصدّيقين والشهداء"^(٢).

(١) أحمد عيساوي، الإعلان من منظور إسلامي ، ص ٢٥، ٨١، ١٦٣، ١٦٤، وإبراهيم إمام، أصول الإعلام

الإسلامي ، ص ٢٤-٢٦ ، وأحمد القاسمي، الإعلام المعاصر، مجلة المنار، ص ١١٨، ١٥، بتصرف

(٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: البيوع ، باب: ما جاء في التجارة، ج ٣، ص ٥١٥، رقم (١٢٠٩)، وقال:

حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة .

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بيّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه"^(٣).

وذلك لما للتجارة من أثر كبير في تلبية حاجات المجتمع الإسلامي، وتسهم الدعاية التجارية في دور كبير في هذا الجانب، من حيث تسهيل وتيسير عملية البيع والشراء بين أفراد المجتمع، لذلك اهتم علماء الاقتصاد الإسلامي بتوظيف الدعاية التجارية بأشكالها المختلفة في تنشيط اقتصادهم الإسلامي، وإبراز جوانبه الأخلاقية في تعامله المادي من خلالها، وذلك لجذب المستثمرين المسلمين الذين يرحلون بأموالهم شرقاً وغرباً لإقامة مشاريعهم الإنتاجية في بلاد غير إسلامية، مما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد الإسلامية، ولا سيما بعد أن أصبح الاقتصاد يشكل ركناً قوياً من أركان القوة المادية في العالم.

ثانياً: دور المعلن في الدعاية التجارية الإسلامية:

يقوم المعلن في الدعاية التجارية الإسلامية، بدور السمسار الذي يلعب دور الوسيط بين البائع والمشتري، لأجل ترويج بضاعة ما، وبناءً عليه فإنه مطالب بالالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية في عمله، والقيام بحل مشكلات المشتري التي يواجهونها لقلّة خبرتهم في ذلك^(١).

ثالثاً: خضوع الدعاية التجارية في الإسلام لقانون الكسب والإنفاق في الفقه الإسلامي:

إذ يعتبر هذا القانون جمع المال وسيلة لعناية عظيمة وجد من أجلها الإنسان، وهي إصلاح المجتمع الإسلامي: ديناً ودنياً، حياة وأخرة، ووسيلة تنفق في الإعمار، لا تنفق فيها الأعمار، بعيداً عن الشح والبخل أو الإسراف والتبذير.

ومن هنا، فقد أخضع هذا المال - كسباً وإنفاقاً - لقانون السؤال يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفق، وعن جسمه فيم أبلاه"^(٢).

^(٣) أي أن من يعلم عيباً في سلعة، يجب عليه أن يبيّن المشتري إلى ذلك بقصد النصيحة، سواءً أكان ذلك البائع أم غيره، وإلا حرم عليه الكتمان. الساعاتي، الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد، ج ١٥، ص ٥٩، ٥٨، والحديث أخرجه الحاكم في المستدرک، ج ٢، ص ١٢، رقم (٢١٥٧)، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

^(١) انظر: علي العنتيل، أسس الدعاية، ص ٥٥

^(٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: صفة القيامة، باب: في القيامة، ج ٤، ص ٦١٢، رقم (٢٤١٧)، وقال:

حديث حسن صحيح.

وبما أن الدعاية التجارية تسعى بشكل عام إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما: تحقيق الربح المادي وترويج المبيع، فإن الإسلام لا يمنعها من ذلك، شريطة ألا تخرج بهذين الهدفين عن قواعد الكسب والإنفاق السابقة، ولذا فالإسلام لا يعيب على الدعاية التجارية قصد الربح، ولكن يشترط فيه ألا يكون فاحشاً، ويرجع ضابط الفحش هنا إلى حاجة الناس، وظروف السوق، وملابسات أحوال التجارة ومرد ذلك الخبرة^(٣).

رابعاً: خضوع الدعاية التجارية في الإسلام لأحكام السوق في الفقه الإسلامي:

يشترط في الدعاية التجارية في الفقه الإسلامي أن تحقق مصالح المتعاقدين وعندئذ تكون أقرب إلى التعريف والإعلام التجاري، منها إلى الدعاية، وبهذا تحفظ هذه الأحكام - بقواعدها الاقتصادية المتوازنة - مصالح كل من البائع والمشتري، بحيث لا يبغى أحدهما على الآخر وبذلك تحمي أطراف العقد دون محاباة.

ومن هنا فقد وضع الشارع أحكاماً شرعية، توفر الحماية لكل من المنتج والمستهلك، إلا أنه لما كان جانب الغبن والغرر غالباً ما يلحق بالمشتري نظراً لحاجته وجهالته بالمبيع، كان اهتمام الإسلام منصباً على القواعد التي تحمي جانبه، دون إغفال لجانب البائع^(١)، ومن هذه الأحكام ما يلي:

أ- حماية المستهلك:

حمى الإسلام المستهلك من الدعايات الكاذبة التي تضر بجانبه، والتي تتمثل صورتها في الفقه الإسلامي، ببيع الغرر^(٢)، بأنواعه المختلفة، سواء أكان غرراً فعلياً: كتصرية^(٣)، الإبل والغنم، إذ فيه تدليس على المشتري، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظيرين بعد أن يحتلبها، أن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر"^(٤).

(٣) انظر: أحمد القاسمي، الإعلام المعاصر، مجلة المنار، ص ١١٥

(١) انظر: أحمد القاسمي، الإعلام المعاصر، مجلة المنار، ص ١١٦

(٢) والغرر: إغراء العاقد وخداعه، ليقدم على العقد ظاناً أنه في مصلحته، خلافاً للواقع.

رمضان السيد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، ص ٩٨

(٣) التصرية: هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك من من عادتتها، فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها.

انظر: الشوكاني، نيل الأوطار، ج ٥، ص ٢١٤، وابن قدامة، المغني، ج ٤، ص ١٤٩

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: نهي البائع أن يحفل بالإبل، ج ٢، ص ٧٥٥،

ومن صور تدليس المبيع والخداع فيه ما روى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه صلى الله عليه وسلم مرّ على صبرة طعام، فادخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: إصابته السماء يا رسول الله، قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني" (٥).

فقد استنكر صلى الله عليه وسلم طريقة عرضه لسلعته حيث وضع الجاف في أعلاها والمبتل في أسفلها، فأمره بان يظهر عيبها، ويعلن عن سلعته بطريقة واضحة لا خداع فيها ولا تمويه، بحيث يراها جمهور المستهلكين حتى لا يخدعوا بمنظرها البراق، ولا يخلبوا بتمويه صاحبها وتزيينه لها فيقبلوا على شرائها، ثم يكتشفوا بعد ذلك أنهم خدعوا بسبب طريقة عرضها عليهم (١)، ومن صور التغرير الفعلي كذلك، ما يفعله بعض المزارعين منذ القرن الثالث إلى زماننا هذا، من دهن التين بالزيت لينضج مبكراً، ويكسب سعراً عالياً، فقد أمر الفقهاء بنهي البائع عن ذلك، فإن تكرر فعله صودرت سلعته وتصدق بها على الفقراء (٢).

أما حماية المنتج والمستهلك من الغرر القولي: كأن يعلن شخص عن سلعة من السلع ويصفها بصفات ترغب الناس في الإقبال على شرائها، وقد ظهر ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه" (٣)، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل: أخفي ما فيه وزينه، بل قال أظهره وبينه، وهذا هو نهج الصراحة والوضوح في إعلان المسلم عن سلعته دون التواء وتغرير، وذلك لأن قيمة أي بضاعة تتحدد وتتعين بمواصفاتها، إذ هي محل الأثمان.

ومن هنا فإن الدعاية التي تعتمد على أسلوب التغرير بالمشتري، تحرمه من شراء البضاعة بالصفات المطلوبة التي تلبي حاجته، وبالتالي يكون ما أخذه البائع إثراءً غير مشروع، وزيادة محرمة، ويزداد الأمر حرمة، إذا رافق تلك الأوصاف من الثناء والإطراء، الأيمان الكاذبة التي تمحق البركة وتمنع الرزق (٤)، قال صلى الله عليه وسلم: "الحلف منقعه للسلعة ممحقة

(٥) سبق تخريجه، انظر: ص ٢٨٦، من الرسالة.

(١) أحمد عيساوي، الإعلان من منظور إسلامي، ص ٦٤

(٢) يحيى بن يعمر، أحكام السوق، ص ٥١، ٥٠.

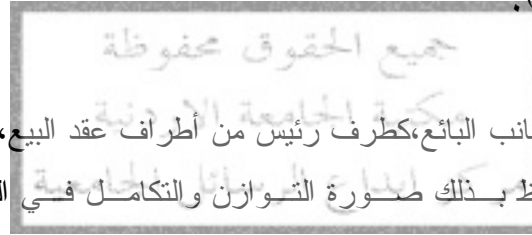
(٣) سبق تخريجه، انظر: ص ٢٩٦، من الرسالة.

(٤) انظر: رمضان السيد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، ص ١٧٧، ويحيى بن يعمر، أحكام

السوق، ص ٤١، وأحمد القاسمي، الإعلام المعاصر، مجلة المنار، ص ١١٦، ١١٥.

للكسب^(٥)، ومن صور التغيرير القولي كذلك، الكذب في البيانات، التي حددها الفقه الإسلامي، منطقة محرمة يعرض فيها الناس، الأمانة في التعامل إلى أبعد مدى، ولا يسمح فيها بأي نوع من غش، حتى يجعل مجرد الكذب فيها خيانة وتديساً، وهي ما تسمى (بياعات الأمانة)، إذ يتوقى الإسلام فيها غش الناس أمام من قلت خبرته في التعامل، بأن يبتاع معهم على حدود مرسومة، ويعتبر مجاوزة هذه الحدود، خديعة وتغيريراً في هذا النوع من البيوع؛ لأن المشتري يحتكم فيها إلى ضمير البائع، ويطمئن إلى أمانته^(٦).

ومن صور التغيرير القولي كذلك بيع النجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ليقنتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه، فيغتر بذلك، وهذا مما حرمه الإسلام^(١) لأن فيه استثارة لرغبة المشتري من قبل النجش، كأن يتواطأ مع شخص آخر على هذا الأمر لخداع الناس والإضرار بهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، بحديث ابن عمر^(٢).

ب- حماية المنتج :

لم يغفل الفقه الإسلامي جانب البائع، كطرف رئيس من أطراف عقد البيع، بل جعل له أحكاماً شرعية تحمي جانبه، ليحفظ بذلك صورة التوازن والتكامل في النظام الاقتصادي الإسلامي، بعيداً عن المحاباة.

ومن صور الحماية له مثلاً، أن ينقص أحد التجار من ثمن سلعته عن سعرها الذي هي عليه في السوق، فقد ذكر الفقهاء أنه يخرج من السوق حتى يبيع بثمن المثل؛ لأنه سيضر بالباعة الآخرين من أهل السوق، لأنهم سيضطرون إلى إنقاص ما كانوا يبيعون عليه. وهذا ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مع حاطب بن أبي بلتعة عندما رآه يبيع الزبيب بأقل من سعر السوق، فقال له: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا، فخاف أن يخرج من السوق، فرضي أن يبيع بسعر ما يباع مثل سلعته في السوق^(٣).

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: النهي عن الحلف في البيع، ج ٢، ص ٧٣٥،

رقم (١٩٨١)، وانظر: صحيح مسلم، ج ٣، ص ١٢٢٨، رقم (١٦٠٦).

(٦) رمضان السيد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، ص ١٠٤.

(١) ابن قدامة، المغني، ج ٤، ص ٣٣٤.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: النجش، ج ٢، ص ٧٥٣، رقم (٢٠٣٥).

(٣) انظر: يحيى بن يعمر، أحكام السوق، ص ٤٥-٤٤، ١٠٤، ٤٧.

ومن صور هذه الحماية كذلك: إذا كان هذا التعرير من قبل المشتري، كأن يقول للبائع: أنه عرض عليه ما هو أحسن من هذه السلعة بهذا الثمن أو بأقل منه، فيغتر البائع بقوله، ويبيعه السلعة بهذا الثمن^(٤).

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة الدعاية التجارية وضوابطه الشرعية .

نستنتج من خلال ما تقدم أن للدعاية التجارية ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الدعاية التجارية المتفق على منعها وتحريمها:

وهي التي يكون مضمونها مادة محرمة كالدعاية لترويج الخمر، والمعاملات الربوية وغيرها من المحرمات، أو الإعلان عن السلع بالوسائل المحرمة، ولو كانت السلعة نفسها مشروعة، كأن تقدمها امرأة سافرة، بصورة منكرة يحرّمها الإسلام، أو الإعلان عن سلعة بمواصفات خادعة مخالفة لحقيقتها، وذلك لأن الغاية في الإسلام، تكون من جنس الوسيلة، وهذا النوع من الدعاية هو الذي نشأ وترعرع في أحياء الغرب كما ذكرت، وقد وجه إليه بعض الانتقادات من قبل الاقتصاديين الغربيين أنفسهم، ومن ذلك:

- ١- أن الدعاية بهذه الصورة، تعد وسيلة للتأثير على المستهلكين، بحيث توجه سلوكهم باتجاه مصلحة المشروع دون، أخذ مصالحهم بعين الاعتبار^(١).
- ٢- أن في هذا الأسلوب الدعائي المغربي، نوعاً من الإسراف الاقتصادي^(٢).
- ٣- أنها قد توجه لأغراض معينة مشكوك فيها، بل قد تكون خبيثة^(٣).

أما سبب الاتفاق على تحريم هذا النوع من الدعايات من وجهة النظر الإسلامية فلما يلي:
أولاً: لأن في هذا النوع من الإعلام، تبريراً لكل وسيلة موصلة إلى الربح، دون النظر إلى ما يتعارض مع هذه الوسائل المحرمة، من قيم ومحرمات وخبائث ضارة بالإنسانية، كالترجيع للخمر والمعاملات الربوية، وما يضر بصحة الإنسان ودينه وأخلاقه، ولا سيما أن للأخلاق في الإسلام مكانتها المعروفة، إذ هي محل القول والعمل، بل أساس المعاملة في الدين^(٤).

(٤) انظر: المرجع السابق .

(١) وقد كان هذا الهجوم من قبل الكاتب الرأسمالي الأمريكي (فانس باكارد) .

انظر: على السلمي، الإعلان ، ص ١١١-١١٦

(٢) انظر: محمد فريد، الإعلان (١٢) ، وأحمد عيساوي، الإعلان من منظور إسلامي ، ص ٤٧

(٣) ولذا فقد عرفها بعضهم بأنها "الاحتيايل بطريقة أو بأخرى" انظر: محمد جودت، الدعاية

والإعلان ، ص ٨٦، ٥١

(٤) انظر: أحمد عيساوي، الإعلان من منظور إسلامي ، ص ٧٢-٧٤ ، وإبراهيم ، إمام أصول الإعلام

الإسلامي ، ص ٥٤ ، وأحمد القاسمي، الإعلام المعاصر ، ص ١١٣-١١٨ ، بتصرف .

قال صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"^(٥).
 ثانياً: لما تقوم به الدعاية التجارية المعاصرة، من تدليس للسلع المروج لها، وإخفاء حقيقتها عن المستهلك، بإظهار ما فيها من محاسن وإخفاء عيوبها عنه، بالإضافة لما يصاحبها من إفراط في المدح والثناء، وتليبس ذلك على جمهور المستهلكين بالتأثير الغريزي وبفنون الإغراء، بينما يعتبر الإسلام – حتى الثناء – من فضول القول، لأنه لا يزيد في الرزق، ومن ذلك ما روي عن يونس بن عبيد – وكان خزازاً – أنه طلب منه خزاً للشراء، فأخرج غلامه سقط الخبز فنشره ونظر إليه وقال: اللهم ارزقنا الجنة، فقال لغلامه: رده إلى مكانه، ولم يبعه خشية أن يكون ذلك تعريضاً بالثناء على السلعة^(١).

ومن هنا فقد ربط الإسلام الدعاية، بمبدأ مشروعية الأهداف والغايات، بلا إفراط في المدح ولا تقريط في الثناء^(٢).

ثالثاً: لتركيز هذا النوع من الدعاية في ترويج السلع، على العنصر النسائي كعامل من عوامل جذب جمهور المستهلكين، عن طريق إثارة الغرائز الجنسية بعرض السلعة المراد بيعها، من قبل امرأة سافرة، بشكل تمتهن فيه كرامة المرأة، بجعلها وسيلة ترويج قد لا تتناسب في كثير من الأحيان مع أنوثتها كما تقدم، وفي ذلك نشر للفتن والمفاسد، وتنفويت لمقصد الشارع في حفظ الأعراض^(٣).

النوع الثاني: الدعاية التجارية المتفق على حلها وإباحتها:
 وهي الدعاية التجارية التي تكون بالمنظور الإسلامي المتقدم، بحيث يعلن فيها البائع سلعته بمواصفاتها الحقيقية، التي يرغب فيها المشتري، بعيداً عن التغيرير القولي والفعلي أو التدليس والخداع والتضليل، على أن يكون هذا الإعلان بالوسائل المشروعية الموافقة لغايات التعامل المالي في الإسلام وأهدافه، وسيأتي بحث ضوابط هذه المشروعية في النوع الثالث من الدعاية.
النوع الثالث: الدعاية التجارية المشتبه فيها:

^(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، باب: مكارم الأخلاق ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، وقال الحاكم فيه: صحيح على شرط مسلم ، وصححه الألباني . انظر: الحاكم ، المستدرک ، ج ٢ ، ص ٦١٣ ، والألباني ، صحيح الجامع الصغير ، ج ١ ، ص ٤٦٤ ، رقم (٢٣٤٩) .

^(١) انظر: رمضان السيد ، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي ، ص ١٧٦

^(٢) انظر: رمضان السيد ، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي ، ص ١٧٦ ، ١٦ ، وأحمد عيساوي

الإعلام من منظور إسلامي ، ص ٦٦

^(٣) انظر: أحمد ألقاسمي ، الإعلان المعاصر ، مجلة منار الإسلام ، ص ١١٨

وهي الدعاية التجارية التي تقدمها بعض وسائل الإعلام الإسلامي المعاصر، بحيث تجتمع فيها المضامين والأهداف والغايات المباحة، بوسائل إن لم تكن ممنوعة فهي مشبوهة، كأن يقوم بترويج بعض الملابس أو الأطعمة أو العطور، وغيرها من المنتجات والسلع، امرأة أو مجموعة من النساء محتجبات، ولكن بصورة فيها من الحركات التي تنافي الاحتشام ومكارم الأخلاق عند الرجال والنساء، وما يصحب هذا الدعايات من الإطراء والثناء المبالغ فيه، المخالف في كثير من الأحيان لحقيقة السلع المعروضة .

والراجح في ضوء ما تقدم، عدم جواز هذا النوع من الدعايات، للقاعدة الفقهية الأساسية في تغليب الحرام إذا اجتمع مع الحلال، ولا سيما إن حرمة العرض، وانتشار الفاحشة في المجتمع الإسلامي، أعظم من حرمة المال، وإذا تعارض في الشرع مصلحة حفظ العرض، ومصلحة حفظ المال، قدمت مصلحة العرض على المال؛ لأن قيم الإسلام وأخلاقياته ومقاصد تشريعه لا تعارض بينها، فعلى حين يحافظ الإسلام على المال، ويأمر بتأنيبه عن طريق البيع والشراء، فإنه لا يسمح بأن تهدم هذه الوسائل مقصده في المحافظة على الأعراض والحرمان، وحفظ المجتمع الإسلامي من انتشار الفاحشة بين أفراد، ولا سيما وأن المنطلق الأساسي للتعامل المادي في الإسلام هو الأخلاق، إذ المال فيه وسيلة لغاية عظيمة، يتقوى بها المسلم على طاعة الله تعالى، ويخضعها لقانون الكسب والإنفاق، وأحكام السوق في الإسلام، إلا أننا - بكل أسف - نجد إعلامنا وهو يتوجه في طريق الخير، مازال متأثراً بالإعلام الغربي في دعاياته، ولتصحيح مسيرة هذا الإعلام الهادف - والذي أسأل الله له السداد والتوفيق - أضع بين يدي القارئ عليه، بعض الضوابط الشرعية التي تخلصه من شوائب الاشتباه، وتسدد خطاه على طريق العفة والعمل الجاد، الذي يعزز الوجود الحضاري لهذه الأمة، ويسهل لمجتمعاتها تحقيق مصالحها وفق أحكام دينها، ومن هذه الضوابط ما يلي:

أولاً: الاحتكام في الدعاية التجارية إلى روح التعاون الإسلامي بوجه عام أثناء ترويج تلك المنتجات، وذلك بالمحافظة على مصلحة كل من المنتج والمستهلك معاً .

ثانياً: عدم ترويج السلع التي يحرم الإسلام تداولها أو التعامل بها، وذلك يتطلب العلم بأحكام التجارة في الإسلام وشروطها، ومعرفة صحيح العقود من فاسدها.

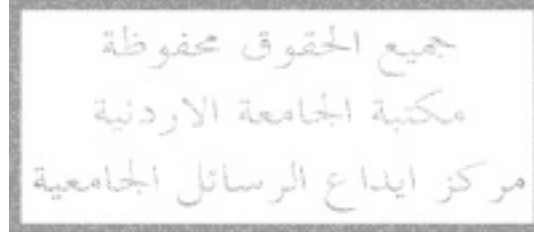
ثالثاً: الابتعاد عن أساليب التغرير والشبهات والخداع والتضليل، بكل صورها أثناء عرض تلك السلع، بعيداً عن الإطراء والثناء الزائد عن الحاجة^(١).

(١) انظر: أحمد أقاسمي، الإعلام المعاصر، مجلة المنار، ص ١١٨، ١١٥، ورمضان السيد

رابعاً: الابتعاد عن كل وسيلة عرض مشبوهة، مما تقدم ذكره في النوع الثالث من أنواع الدعاية، ولا سيما أن هناك البدائل المشروعة لذلك .

خامساً: ضبط حرية النشاط التجاري، بعدم استخدام المفاهيم الدعائية التجارية كوسيلة تؤدي إلى إيذاء المنتجين الآخرين، وتبخيس منتجاتهم^(٢) .

سادساً: حماية الاقتصاد الإسلامي من هيمنة الاقتصاد الاستعماري الغربي، وحرمة الترويج له، وإيجاد مناخ من التوافق الاجتماعي والاقتصادي بين السلع والخدمات، والمنشآت والتسهيلات الإسلامية، بين الأفراد والمجتمعات الإسلامية بشكل عام^(٣) .

^(٢) انظر: إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي ، ص ٤٠

^(٣) أحمد عيسوي، الإعلان من منظور إسلامي ، ص ١٠٨

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبنوره تتجلي الظلمات، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين.

إنّ تحري الحلال في معاش الإنسان مطلب شرعي، مرتبط بالأمانة العظيمة التي حملها ويقانون الابتلاء الذي قامت عليه حياته، وللنجاح في هذا الاختبار، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم مبيناً لما في هذه الدنيا من حلال و حرام. فقال تعالى: "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء"^(١)، وقد أشار - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا البيان بقوله:

"إنّ الحلال بين و إنّ الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام"^(٢).

و يشير - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث الشريف، إلى المنهج القويم الذي يسلكه المسلم عندما لا تظهر معالم الحلال البين من الحرام البين، بل تأتي الأمور التي يجتمع فيها من هذا وهذا، بحيث يصعب العلم بأحدهما، ويعسر التمييز أو الفصل بينهما، وعندها يطلب صلى الله عليه وسلم من أمته أن تحتاط لدينها، وتستبرئ لعرضها بقدر المستطاع.

و انطلاقاً من هذا المقصد العظيم، الذي به يستقيم للمسلم أمر دينه وصلاح دنياه، فقد وضع فقهاء المسلمين تلك القواعد الفقهية التي سبق بحثها في هذه الدراسة، ليجد فيها المجتهد ميزاناً دقيقاً يزن به المصالح والمفاسد المتقابلة، والناجمة عن اجتماع الحلال و الحرام و اشتباههما على المكلفين.

وقد تبين لنا من خلال ما تقدم في هذه الدراسة للقواعد الفقهية التي رعت أصول الأحكام المجتمعة من حلال و حرام، وبينت أثر كل منهما في الآخر من حيث نوع الاختلاط، وإمكان الفصل بينهما أو تعذره، بصورة متوازنة تحفظ للتشريع الإسلامي نظامه العام. ففراها عندما يأخذ هذا الاجتماع صورة الاختلاط الحسي في عالم المادة، ويمتزج ويتعذر فصله كما في المائعات تنظر فيه من جانبين:

الجانب الأول: في نوع الحرام المخالط لهذا المائع الحلال، هل هو محرم لذاته وعينه؟ فإن كان كذلك، فهل استحالت عينه وتغيرت حقيقته ولم يظهر أثره في الحلال المخالط أم لا؟

(١) سورة النحل، آية (٨٩).

(٢) سبق تخريجه ص ٢، من الرسالة.

وقد ظهر ذلك في حكم استصلاح المياه العادمة، واختلاط بعض المواد الغذائية والدوائية بمواد نجسة أو محرمة، كما في المبحث الأول من الفصل الرابع في هذه الرسالة.

الجانب الثاني: النظر في نسبة الحرام المخالط للمائع الحلال، هل هي نسبة مغلوبة قليلة استهلكته فيه بحيث لم يظهر أثرها أم لا؟ وقد ظهر ذلك في المبحث الأول من الفصل الرابع في هذه الدراسة.

أما إذا تغير نوع الاختلاط بأن كان اختلاطاً معنوياً غير حقيقي، وقد استبهم أمره على المكلف، فإنه ينظر فيه من جانبين كذلك:

الجانب الأول: هل أدى الاختلاط إلى الاشتباه على المكلفين، كما في اختلاط الأنينة أو الثياب الطاهرة بالنجسة وتعذر التيقن من طهارة أحدهما أو الفصل بينهما، وعندها يجب على المكلف التحري والاجتهاد بينهما، والعمل بما يغلب على ظنه، ولا سيما عندما لا يكون للأمر المشتبه فيه بدل يصار إليه، كما في مسألة الثياب خلافاً للأنينة، إذ يصار إلى التيمم عند بعض الفقهاء.

كما ينظر من خلال هذه القواعد في مثل هذا النوع من الاختلاط، إلى دائرة كل من الحلال والحرام، كما لو اختلطت أخت بأجنبية أو ميتة بمذكاة، هل هذا الاختلاط المستبهم بالحلال محصور فيعتد به، أم أنه قد اختلط بحلال غير محصور فلا يعتد به، وذلك مراعاة للغلبة والحاجة معاً، ولجانب التيسير ورفع الحرج عن الأمة، وقد ظهر ذلك في مسألة الانتفاع ببنوك الحليب الأدمي المختلط عند الابتلاء بها.

الجانب الثاني: هل الحرام المختلط الذي استبهم أمره محرم لذاته أو لغيره، كما في المال الربوي أو المغصوب المحرم لسببه وكسبه .

وهنا ينظر من خلال القواعد المتقدمة في إمكانية فصل مثل هذا الحرام وإخراج قدره، ولا سيما وأن للمال مثلاً ونظيراً يقدر به الحرام ويخرج منه، ولأن الأعيان – كالأموال – لا تتقلب حقائقها بمخالطتها للحرام حراماً، وهذا منهج كثير من الفقهاء: كالإمامين الغزالي وابن تيمية رحمهم الله.

وقد ظهر هذا الحكم في استثمار الأسهم في الشركات المساهمة ذات الغرض المشروع أصلاً إلا أنها تتعامل أحياناً مع البنوك الربوية قرضاً وإقراضاً لتسهيل سيولتها النقدية وتعاملها المالي .

أما عندما يكون الاجتماع بين الحلال والحرام اجتماع تقابل بين أدلتهم، كتقابل حكم الحرمة مع المباح أو الواجب، فإن قواعد اجتماع الحلال والحرام تنحى منحى آخر في النظر في المصالح

والمفاسد المترتبة على الفعل، إذ أول ما تسعى له هذه القواعد، هو محاولة الجمع بينهما لتحصيل مصلحة الحلال ودرء مفسدة الحرام إن أمكن ذلك، فإن تعذر الدرء والتحصيل فعندها تنظر في مفسدة الحرام المقابلة لمصلحة الحلال، هل تساويها أو تزيد عليها، فإن كانت كذلك وجب درء مفسدة الحرام، وتقديمها على جلب مصلحة الحلال مراعاة لمقصد الشارع في تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، أما إذا كانت مصلحة الحلال أو الواجب أعظم من مفسدة الحرام، فإنها تراعى مصلحة الواجب وتقدمها احتياطاً، كاحتياطها لدرء مفسدة الحرام عند عظمها، وقد ظهر ذلك في حكم نقل الأعضاء من إنسان حي أو ميت، أو من حيوان أو مادة نجسة أو محرمة، وغرسها في إنسان محتاج لذلك.

وقد رعت بذلك حق الله تعالى وحق العبد، وحافظت عليهما بصورة متوازنة تحقق المصالح الضرورية، وتحفظ الكرامة الإنسانية، وتحافظ على مقاصد التشريع، وقد ظهر هذا الحكم في طرق التلقيح الاصطناعي الذي تعارضت فيه مصلحة الزوجين في الإنجاب، مع مفسدة اختلاط الأنساب، وظهر هذا الحكم كذلك في التسويق التجاري بالوسائل الدعائية الإعلامية الحديثة، وما يرافقها من تبرج وسفور وإثارة للغرائز المحرمة، مع مصلحة البائع في الإعلان عن بضاعته وتعريف الناس بها، حيث قدمت تلك القواعد مقصد الشارع في تحقيق منهج الاستقامة والوضوح في البيع والشراء، ورعت مقصده كذلك في حفظ الأعراض، وقدمتها على حفظ الأموال.

و من هنا فإن الاحتياط في قواعد إجتماع الحلال والحرام قد يكون واجبا كما تقدم، وقد يكون مندوباً من باب الورع، وكل ذلك بحسبه وفي مكانه وبما يناسبه من أحكام.

و قد يكون الاجتماع بين الحلال والحرام ناشئاً عن الشك في السبب المحلل و المحرم. وتنظر القواعد هنا في رتبة الشك ومدى اعتباره، ثم في نوعه هل هو مما يوجب الاشتباه أم لا؟ فإذا تحقق ذلك نظرت في الأمر المشكوك فيه، هل له حكم أصلي من حل أو حرمة قبل الشك أم لا؟ فإن كان له حكم استصحاب فيه ذلك الحكم الأصلي عملاً بقاعدة "اليقين لا يزول بالشك"، ولا يلتفت حينها إلى الشك الظاهر مع هذا اليقين، إلا أن يتقوى بعلامات وقرائن ترفعه إلى رتبة اليقين أو الظن الغالب الذي يعمل به، وعندها يأخذ حكم تعارض الأصلين وتقابلهما، ويلتحق بحكم المشكوك فيه الذي ليس له حكم قبل الشك، لاشتراكهما في تساوي الأصلين، وعدم وجود حكم أصلي لأحدهما يرجع إليه.

وقد ظهر هذا الحكم في المبحث الثاني من فصل التطبيقات، في رفع أجهزة الإنعاش عن مات دماغه و بقيت سائر أعضائه تعمل بواسطة تلك الأجهزة، وتتنظر قواعد اجتماع الحلال والحرام هنا إلى تعارض أصل الحياة المستقرة التي يجب المحافظة عليها كمقصد من مقاصد التشريع مع ظاهر الوفاة التي تقررها أجهزة الطب وآلته.

و من خلال ذلك ندرك الدور الكبير لقواعد إجتماع الحلال والحرام في تخريج تلك المستجدات وإيجاد الأحكام المناسبة لما اشتبه أمره منها، وقد خلص الباحث من دراسته لقواعد إجتماع الحلال والحرام إلى النتائج التالية:

١- قيام فكرة الحلال والحرام في الإسلام على قانون الابتلاء المعمول به في الحياة الدنيا المتمثل بأمر المكلفين ونهيهم .

٢- اتساع دائرة الحلال في التشريع الإسلامي وإطلاقها، وضيق دائرة الحرام وتقييدها.

٣- حماية قواعد إجتماع الحلال والحرام في تطبيقاتها للنظام التشريعي العام، من خلال المحافظة على الكرامة الإنسانية، وبناء أصل حكمها على التحريم احتياطاً للدماء والفروج والبعد بالإنسانية عن كل خبيث ضار ، ومرونة تلك القواعد في تحقيق المصالح ودرء المفسد انطلاقاً من القاعدة الفقهية التي تقول: "بان الأصل في المنافع الإباحة وفي الضار التحريم "

٤- مراعاة قواعد إجتماع الحلال والحرام في تطبيقاتها المتقدمة لحق الله تعالى، واقتترانه بالاعتبار الدياني، مع قيامه على التيسير والتسهيل، والمحافظة على حق العبد واقتترانه بالاعتبار القضائي، وقيامه على الحرمة والاحتياط.

٥- مراعاة قواعد إجتماع الحلال والحرام في الفقه الإسلامي لمقاصد التشريع وذلك من خلال النظر في رتبة الأمور المشتبه بها، هل هي من الضرورات أو الحاجات أو التحسينات.

والحمد لله رب العالمين

فهرست المصادر والمراجع

- الأبي ، صالح عبد السميع ، جواهر الأكليل بشرح مختصر خليل ، دار المعرفة ، بيروت .
- أبو البصل ، عبد الناصر ، حكم استعمال النجاسات والمحرمات في الصناعات التجميلية ومدى انطباق أحكام الاستحالة عليها ، مؤتمر المستجدات الفقهية الأول ، جامعة الزرقاء الأهلية ، كلية الشريعة ، السنة (١٩٩٨م).
- أبو السعود ، محمد بن محمد ، تفسير أبي السعود ، تحقيق: عبد اللطيف وعبد الرحمن دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤١٩هـ.
- أبو الفتح البعلبي ، محمد بن أبي الفتح الحنبلي ، المطلع على أبواب المقنع ، تحقيق : محمد بشير الأدلبي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠١هـ .
- أبو داود ، سليمان بن الأشعث ، سنن أبي داود ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر .
- أبو زيد ، بكر بن عبد الله ، التشريح الجثامي والنقل والتعويض الإنساني ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة ، ج ١ ، العدد (٤) ، السنة (١٩٨٨م) ، الصفحات (١٥٣-١٨٥).
- أبو زيد ، بكر بن عبد الله ، فقه النوازل ، مكتبة الرشيد ، الرياض ، ط ١ ، ١٤٠٧هـ.
- أبو زيد ، بكر بن عبد الله ، وجهة نظر في الاستعمالات الشرعية والمباحة لمياه المجاري المنقاة ، قرارات مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ، مكة المكرمة ، الدورة الحادية عشر ١٩٨٩م ، الصفحات (٩٣/٩٢) .
- أبو شريعة ، إسماعيل ، أحكام الاستحالة في الفقه الإسلامي ، أبحاث اليرموك ، جامعة اليرموك ، الأردن ، الدورة التاسعة عشر ، العدد (١) ، السنة (٢٠٠٣م) ، الصفحات (٣٢٥-٣٥١)
- أبو عوانة ، يعقوب بن إسحاق ، مسند أبي عوانة ، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٨هـ.
- ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية للطحاوي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط ٤ ، ١٣٩١هـ.
- ابن أبي شيبه ، عبد الله بن محمد ، المصنف في الأحاديث والآثار ، تحقيق: كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشيد ، الرياض ، ط ١ ، ١٤٠٩هـ.
- إدريس ، عبد الفتاح محمود ، مواد نجسة في الغذاء والدواء بحث فقهي مقارن ، ط ١ ، ١٤١٧هـ.

- الإسنوي ، عبد الرحيم بن الحسن ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، تحقيق: محمد حسن هيتو ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٠هـ .
- الإسنوي ، عبد الرحيم بن الحسن ، نهاية السؤل شرح منهاج الوصول في علم الأصول (مع شرح منهاج العقول للبدخشي) ، دار الكتب العلمية .
- الإسنوي ، عبد الرحيم بن الحسين ، طبقات الشافعية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٧هـ .
- الأشقر ، أسامة عمر ، مستجدات في قضايا الزواج والطلاق ، دار النفائس ، الأردن ، ط ١ ، ١٤٢٠هـ .
- الأشقر ، عمر سليمان ، السنة (٢٠٠١م) ، تحديد الأعيان النجسة ، في كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ، للمؤلف ومجموعة من الباحثين ، ط ١ ، دار النفائس ، الأردن ، الصفحات (٣١١-٣٢٩) .
- الأشقر ، محمد سليمان ، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ط ١ ، ١٤٢٢هـ .
- الأصبحي ، مالك بن أنس ، المدونة الكبرى ، دار صادر ، بيروت .
- أطفيش ، محمد بن يوسف ، شرح كتاب النيل وشفاء العليل ، مكتبة الإرشاد ، جده ، ط ٣ ، ١٤٠٥هـ .
- آل فوزان ، صالح بن فوزان ، الإعلام بنقد الحلال والحرام ، جامعة الإمام محمد الرياض ط ٣ .
- الألباني ، محمد ناصر ، إرواء العليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، المكتب الإسلامي ط ١ ، ١٤٠٧هـ .
- الألباني ، محمد ناصر الدين ، صحيح الجامع الصغير ، المكتب الإسلامي ، ط ٣ ، ١٤٠٨هـ .
- الألباني ، محمد ناصر الدين ، ضعيف الجامع الصغير ، المكتب الإسلامي ، ط ٣ ، ١٤١٠هـ .
- الألباني ، محمد ناصر الدين ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، المكتب الإسلامي ط ٣ .
- الإمام ، إبراهيم ، أصول الإعلام الإسلامي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٨٥م .

- الأمدي ، علي بن محمد ، الإحكام في أصول الأحكام ، دار الفكر ، ١٤٠١هـ .
- الأمير ، محمد أمين ، تيسير التحرير شرح كتاب التحرير ، دار الكتب العلمية ، ١٩٨٣هـ .
- أمير الحاج ، الحلبي ، التقرير والتحرير على التحرير في أصول الفقه ، دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤١٩هـ .
- الأنصاري ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ، دار إحياء التراث ، بيروت .
- الأنصاري ، زكريا الأنصاري ، أسنى المطالب شرح روضة الطالب ، تحقيق: محمد تامر دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢٢هـ .
- أنيس ، إبراهيم ورفاقه ، المعجم الوسيط ، إحياء التراث العربي .
- الباحسين ، يعقوب بن عبد الوهاب ، القواعد الفقهية ، مكتبة الرشيد ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٨هـ .
- البار ، محمد علي ، أجهزة الإنعاش ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة ، ج١ العدد (٢) ، السنة (١٩٨٦م) ، الصفحات (٤٢٩-٤٧٩) .
- البار ، محمد علي ، الكحول والمخدرات والمنبهات في الغذاء والدواء ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة ، العدد الثالث عشر ، ٢٠٠٠م ، ص (٣٧٢/٣٣١) .
- البار ، محمد علي ، بنوك الحليب ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة ، ج١ العدد (٢) ، السنة (١٩٨٦م) ، الصفحات (٣٩١-٤٠٦) .
- البار ، محمد علي ، زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي مكة المكرمة ، ج٣ ، العدد (٦) ، السنة (١٩٩٠م) ، الصفحات (٢٠١٨-٢٠٢٤) .
- البار ، محمد علي ، الفشل الكلوي وزرع الأعضاء ، دار العلم والدار الشامية ، دمشق وبيروت ، ١٤١٣هـ ، ١٩٩٢م .
- البار ، محمد علي ، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة ، ج١ ، العدد (٢) ، السنة (١٩٨٦م) ، الصفحات (٢٦٩-٣٠٧) .
- البار ، محمد علي ، انتفاع إنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة ، ج١ ، العدد (٤) ، السنة (١٩٨٨م) ، الصفحات (١٠٤-١١٧) .
- الباز ، عباس ، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال ، مجلة دراسات ، الجامعة الأردنية ، المجلد (٣٠) ، العدد (٢) ، السنة (٢٠٠٣) ، الصفحات (٣٦٩-٣٨١) .

- الباز ، عباس أحمد ، أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع به في الفقه الإسلامي ، دار النفائس ، الأردن ، ط ١ ، ١٤١٨هـ.
- البجيرمي ، سليمان بن محمد بن عمر ، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب المكتبة الإسلامية ، تركيا .
- البخاري ، محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري ، تحقيق: مصطفى البغا ، دار ابن كثير دمشق ، ط ٣ ، ١٤٠٧هـ.
- البخاري، عبد العزيز ، كشف الأسرار على أصول اليزدوي ، مكتب الصنائع، ١٣٠٧هـ.
- بدران ، أبو العينين بدران ، أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية .
- بدران ، عبد القادر بدران دمشقي ، المدخل ، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠١هـ.
- البدوي ، يوسف أحمد ، أحكام الاشتباه الشرعية ، دار النفائس، الأردن ، ط ١ ، ١٤٢١هـ.
- البرزنجي ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ، طبعة الأوفست ، ط ١ ، ١٤٠١هـ.
- البركتي ، محمد عميم الإحسان ، قواعد الفقه ، الصدف ببلشرز، كراتشي ، ط ١ ١٤٠٧هـ
- ابن البزاز ، محمد بن محمد ، الفتاوى البزازية (المسمى بالجامع الوجيز) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط ٤ ، ١٤٠٦هـ.
- البسام ، عبد الرحمن ، أطفال الأنابيب ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة ج ١ العدد (٢) ، السنة (١٩٨٦م) ، الصفحات (٢٣٥-٢٦٧).
- البغوي ، الحسين بن مسعود ، شرح السنة ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ، المكتبة الإسلامي بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٣هـ
- البكري ، محمد بن أبي بكر ، الاعتناء في الفرق والاستثناء ، تحقيق: عادل أحمد وعلي محمد دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤١١هـ.
- البهوتي ، منصور بن يونس ، الروض المربع شرح زاد المستنقع ، مكتبة الرياض الحديثة الرياض ، ١٣٩٠هـ .

- البهوتي ، منصور بن يونس ، شرح منتهى الإرادات ، عالم الكتب ، بيروت ، ط ٢ ، ١٤١٦هـ .
- البهوتي ، منصور بن يونس ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، تحقيق : هلال مصيلحي دار الفكر ، بيروت ، ١٤٠٢هـ .
- البورنو ، محمد صدقي ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ط ٤ ، ١٤١٦هـ .
- البورنو ، محمد صدقي بن أحمد ، موسوعة القواعد الفقهية ، دار ابن حزم ، ط ٣ ، ١٤٢١هـ .
- البوطي ، محمد سعيد رمضان ، انتفاع إنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة ، ج ١ ، العدد (٤) ، السنة (١٩٨٨م) الصفحات (١٨٧-٢١٣) .
- البيلاطي ، شمعون كوركيس ، السيطرة النوعية والمواصفات القياسية للأغذية ، دار الكتب الموصل .
- البيهقي ، أحمد بن الحسين ، السنن الكبرى ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، ١٤١٤هـ .
- الترمذي ، محمد بن عيسى ، الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ، تحقيق : أحمد شاكر وآخرون ، دار إحياء التراث العربي - بيروت .
- التفتازاني ، سعد الدين بن مسعود ، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه دار العهد ، مصر .
- تکروري ، حامد ، وحميض ، محمد ، استحالة الأعيان النجسة واستعمالاتها في الصناعات الغذائية والدوائية ، مؤتمر المستجدات الفقهية الأول ، جامعة الزرقاء الأهلية كلية الشريعة ، السنة (١٩٩٨م) .
- التهانوي ، محمد علي بن محمد ، كشاف اصطلاحات الفنون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط ١ ، ١٤١٨هـ .
- ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحلیم ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل مكتبة المعارف ، الرياض ، ط ٢ ، ١٤٠٤هـ .

- ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحلیم ، المسودة في أصول الفقه ، تحقيق: محمد محي عبد الحميد المدني ، القاهرة.
- ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحلیم ، مجموع الفتاوى ، تحقيق: عامر الجراز وأنور الباز دار الجيل ، مصر ، ط ١ ، ١٤١٨هـ.
- الجرجاني ، علي بن محمد ، التعريفات ، عالم الكتب ، بيروت ، ط ١ - ١٤٠٧هـ.
- الجرداني ، محمد عبد الله ، فتح العلام بشرح مرشد الأنام ، مكتبة الشباب المسلم ، حلب.
- الجرهمي ، عبد الله بن سليمان الشافعي ، المواهب السنية شرح الفوائد البهية (بهامش كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي) ، تحقيق: علي مالكي ، مطبعة مصطفى محمد ، مصر ١٣٥٥هـ.
- الجزائري ، عبد المجيد جمعه ، القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب اعلام الموقعين لابن قيم الحوزية ، دار ابن القيم ، الدمام ، ودار ابن عفان ، مصر ، ط ١ ، ١٤٢١هـ.
- ابن جزئي ، محمد بن أحمد ، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية
- الجصاص ، أحمد بن علي الرازي ، أحكام القرآن ، تحقيق: محمد الصادق ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٤٠٥هـ.
- الجلاصي ، الجيلاني ، الحلال والحرام في المواد الغذائية المصنوعة بديار الغرب مؤسسة الريان ، ط ١ ، ١٤١١هـ.
- ابن جوزي ، عبد الرحمن بن علي ، التحقيق في أحاديث الخلاف ، تحقيق: مسعد عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤١٥هـ.
- الجويني ، عبد الله بن يوسف ، التبصرة ، تحقيق: محمد بن الحسن ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط ١ ، ١٤١٥هـ.
- الجويني ، عبد الله بن يوسف ، الجمع والفرق ، الجامعة الأردنية ، الرقم (٤٦١٣) (مخطوط).
- الجويني ، عبد الملك بن عبد الله ، غياث الأمم في التياث الظلم ، تحقيق: عبد العظيم السديب نهضة مصر ، ط ٢ ، ١٤٠١هـ.
- الحاجب ، عثمان بن عمر المقرئ ، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٥هـ.
- ابن حبان ، محمد بن حبان ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة - بيروت ، ط ٢ - ١٤١٤هـ .

- ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد ، المجروحين من المحدثين ، تحقيق: حمدي عبد المجيد ، دار الصميعي ، الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٠هـ .
- ابن حجر ، أحمد بن علي ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، ومحب الدين الخطيب ، وقصي محب الدين الخطيب ، دار الريان للتراث، القاهرة ط ١ ، ١٤٠٧هـ .
- الحراني ، أحمد بن حمدان ، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ، المكتب الإسلامي ، دمشق ط ١ ، ١٣٨٠هـ .
- ابن حزم ، علي بن أحمد ، المحلى بالآثار ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت .
- ابن حزم ، علي بن أحمد ، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط ١ ، ١٤١٩هـ .
- ابن حزم ، علي بن أحمد ، الإحكام في أصول الأحكام ، تحقيق : احمد محمد شاكر ، دار الآفاق الجديد ، بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٣هـ .
- حسن ، أحمد محي الدين ، عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية ، طبعة بنك البركة ، البحرين ، ط ١ ، ١٤٠٧هـ .
- الحصكفي، محمد بن علي ، الدر المنتقى في شرح المنتقى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط ١ ، ١٩٩٨ م .
- الحصني ، أبو بكر بن محمد ، كتاب القواعد ، تحقيق : عبد الرحمن الشعلان ، مكتبة الرشيد ، السعودية ، ط ١ ، ١٤١٨هـ .
- الحصني، أبو بكر بن محمد ، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ، تحقيق: عبد المجيد طعمه ، دار المعرفة ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٢١هـ .
- الخطاب ، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، دار الفكر ، بيروت، ط ٢ - ١٣٩٨هـ .
- الحفناوي ، محمد إبراهيم ، التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي دار الوفاء ، مصر ، ط ١ ، ١٤٠٥هـ .
- حماد ، نزيه كمال ، الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات ، قرارات مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة، العدد السادس عشر ، ٢٠٠٣ م ، ص (١١٥/٦٩) .

- حمزة ، عبد اللطيف ، الإعلام في صدر الإسلام ، دار الفكر العربي ، القاهرة، ط ١
١٩٧١م.
- الحموي، أحمد بن محمد ، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ، دار الكتب
العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٥هـ.
- ابن حميد ، صالح بن عبد الله ، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته ،
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ، مكة ، ط ١ ، ١٤٠٣هـ.
- ابن حنبل ، أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد ، دار المعارف، مصر ، ط ٣ ، ١٣٦٨هـ.
- حيدر ، علي ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، مكتبة النهضة ، بيروت.
- الخرخشي ، محمد بن عبد الله ، حاشية الخرخشي على مختصر خليل ، تحقيق: زكريا
عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤١٧هـ.
- الخطابي ، أبو سليمان حمد بن محمد ، معالم السنن شرح سنن أبي داود ، تحقيق: محمد
راغب المطبوعة العلمية ، حلب ، ط ١ ، ١٣٥٢هـ.
- ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، دار إحياء التراث ، بيروت .
- خلف ، داود شحادة ، مبادئ الهندسة الصحية (مياه ومجاري) ، النور النموذجية ، الأردن
ط ١ ، ١٩٨٢م .
- ابن خلكان ، أحمد بن محمد ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، دار إحياء التراث
العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، ط ١ ، ١٤١٧هـ.
- الخياط ، عبد العزيز ، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، مؤسسة
الرسالة ، بيروت ، ط ٤ ، ١٤١٤هـ.
- الدارقطني ، علي بن عمر ، سنن الدارقطني ، السيد عبد الله هاشم ، دار المعرفة ، بيروت
١٣٨٦هـ.
- الدارمي ، عبد الله بن عبد الرحمن ، سنن الدارمي ، تحقيق: فواز أحمد ، وخالد السبع
دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٧هـ .
- الدردير ، سيدي أحمد الدردير ، الشرح الكبير ، تحقيق: محمد عليش ، دار الفكر، بيروت
- الدريني، فتحي الدريني ، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ، مؤسسة
الرسالة ، بيروت ، دار البشير ، الأردن ، ط ٢ ، ١٤١٩هـ.

- الدسوقي ، محمد بن أحمد بن عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط١ ، ١٤١٧هـ .
- ابن دقيق العيد ، شرح الأربعين حديثاً النووي ، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة.
- الدهلوي ، أحمد بن عبد الرحيم ، حجة الله البالغة ، دار المعرفة ، بيروت ، ط١ ١٤١٨هـ .
- الذهبي ، محمد بن أحمد ، سير أعلام النبلاء ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط٩ ، ١٤١٣هـ .
- الذهبي، محمد الذهبي، تذكرة الحفاظ ، دائرة المعارف العثمانية ، الهند، ط٣ ، ١٣٧٦هـ .
- الرازي ، محمد بن عمر ، المحصول في علم الأصول ، تحقيق: طه جابر العلواني ، جامعة الإمام محمد ، الرياض ، ط١ ، ١٤٠٠هـ .
- الرازي ، محمود الرازي ، تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية ، بدون .
- راشد ، أحمد عادل ، الإعلان ، دار النهضة العربية ، ١٩٨١م .
- راشد ، إياد محمد ، السنة (٢٠٠٢م) المستجدات في الأحكام الفقهية المتعلقة بالحيوان رسالة دكتوراه ، الجامعة الأردنية.
- الراغب الأصفهاني ، الحسين بن محمد ، المفردات في غريب القرآن ، تحقيق : محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة ، بيروت .
- ابن رجب ، عبد الرحمن الحنبلي ، القواعد في الفقه الإسلامي ، دار المعرفة ، بيروت.
- ابن رجب ، عبد الرحمن بن شهاب ، جامع العلوم والحكم ، تحقيق: مصطفى البابي الحلبي ، مصر، ط٤ ، ١٣٩٣هـ .
- ابن رشد ، محمد بن أحمد بن محمد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار المعرفة ، ط٤ ١٣٩٨هـ .
- الرفاعي ، إبراهيم مصطفى ، السنة (٢٠٠٢م) قواعد الأخذ بالأحوط ، رسالة ماجستير الجامعة الأردنية.
- الرملي ، محمد بن أحمد ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه الشافعي ، دار الفكر، الطبعة الأخيرة ، ١٤٠٤هـ .
- الروكي ، محمد الروكي ، قواعد الفقه الإسلامي من خلال الإشراف على مسائل الخلاف ، للقاضي عبد الوهاب المالكي ، دار القلم ، دمشق ، ط١ ، ١٤١٩هـ .

- الروكي ، محمد الروكي ، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ، دار الصفا ط ١ ، ١٤٢١هـ.
- الزحيلي ، محمد ، القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي ، مجلس النشر العلمي جامعة الكويت ، ط ١ ، ١٤٢٠هـ.
- الزحيلي ، وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر ، ط ١ ، ١٤٠٤هـ.
- الزحيلي ، وهبة ، نظرية الضرورة الشرعية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٢هـ.
- الزرقاء ، أحمد بن محمد ، شرح القواعد الفقهية ، تحقيق: عبد الستار أبو غدة ، دار القلم دمشق ، ط ٢ ، ١٤٠٩هـ.
- الزرقاء ، مصطفى أحمد ، المدخل الفقهي العام ، دار الفكر ، ١٣٨٧هـ.
- الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ - ١٤١١هـ .
- الزركشي ، محمد بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه ، تحقيق: عبد الستار أبو غدة وزارة الأوقاف الكويتية ، ط ١ ، ١٩٩٠ م.
- الزركشي ، محمد بن بهادر بن عبد الله ، المنثور في قواعد الفقه ، تحقيق : تيسير فائق واحمد محمود ، وزارة الأوقاف الكويتية ، الكويت ، ط ٢ ، ١٤٠٥هـ .
- الزركشي ، محمد بن عبد الله ، شرح الزركشي على مختصر الخراقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد ، تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن ، مكتبة العبيكان ، ط ١ ، ١٤١٣هـ.
- الزركلي ، خير الدين ، الأعلام ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط ١٣ ، ١٩٩٨ م.
- الزنجاني ، محمود بن أحمد ، تخريج الفروع على الأصول ، محمد أديب صالح ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ٢ ، ١٢٩٨هـ.
- الزيلعي ، عبد الله بن يوسف ، نصب الرأية في تخريج أحاديث الهداية ، تحقيق: محمد يوسف دار الحديث ، مصر ، ١٣٥٧هـ.
- الزيلعي ، عثمان بن علي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، تحقيق: أحمد عزو عناية دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٠هـ.
- الساعاتي ، أحمد بن عبد الرحمن البنا ، الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل دار الشهاب.

- سباعنة ، نصري راشد ، السنة (١٩٩٩م) ، المستخلص من النجس وحكمه في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير ، آل البيت ، الأردن .
- السباعي ، زهير أحمد ، والبار ، محمد علي ، الطبيب أدبه وفقهه ، دار العلم ، دمشق والدار الشامية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤١٣هـ .
- ابن السبكي ، تاج الدين عبد الوهاب ، الأشباه والنظائر ، تحقيق : عادل عبد الموجود وعلي محمد عوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤١١هـ .
- السبكي ، علي بن عبد الكافي ، الإيهاج في شرح المنهاج ، تحقيق : جماعة من العلماء دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٤هـ .
- السدلان ، صالح بن غانم ، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ، دار بلنسية ، الرياض ط ٢ ، ١٤٢٠هـ .
- السرخسي ، محمد بن أحمد ، الميسوط ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، ١٤٠٦ هـ .
- السرخسي ، محمد بن احمد ، أصول الفقه ، تحقيق : أبو الوفا الأفغاني ، دار المعرفة بيروت ، ١٣٧٢هـ .
- السرطاوي ، محمود علي ، زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية ، مجلة دراسات الجامعة الأردنية ، المجلد (١١) ، العدد (٣) ، السنة (١٩٨٤م) ، الصفحات (١٢٩) وما بعدها .
- ابن سعد ، محمد بن سعد بن منيع ، الطبقات الكبرى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ط ١ ، ١٤١٧هـ .
- السخدي ، علي بن الحسين ، النتف في الفتاوى ، تحقيق : صلاح الدين الناهي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، دار الفرقان ، عمان ، ط ٢ ، ١٤٠٤هـ .
- السقاف ، حسن بن علي ، الإمتاع والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاء ، جمعية عمال المطابع التعاونية ، ط ١ ، ١٤٠٩هـ .
- السّلامي ، محمد المختار ، الإعاش ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة ، ج ١ العدد (٢) ، السنة (١٩٨٦م) ، الصفحات (٤٨١-٤٨٣) .
- السلمي ، علي ، الإعلان ، مكتبة غريب ، القاهرة ، ١٩٧٧ م .
- سليمان ، محمد بن حسن ، التقرير والتحبير ، دار الفكر ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٦ م .

- السوسوه ، عبد المجيد محمد إسماعيل ، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي ، دار النفائس ، الأردن ، ط ١ ، ١٤١٨هـ .
- السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية ، تحقيق محمد تامر وحافظ عاشور ، دار السلام ، ط ١ ، ١٤١٨هـ .
- الشاطبي ، إبراهيم بن موسى اللخمي ، الموافقات في أصول الفقه ، دار الفكر ، ١٣٤١هـ .
- الشافعي ، محمد بن إدريس ، الأم ، دار المعرفة ، بيروت ، ط ٢ ، ١٣٩٣هـ .
- شاكر ، منيب بن محمود ، العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي ، دار النفائس ، الرياض ، ط ١ ، ١٤٨١هـ .
- شبير ، محمد عثمان ، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ، دار الفرقان ، عمان ، ط ١ ، ١٤١٨هـ .
- شبير ، محمد عثمان ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، دار النفائس الأردن ، ط ١ ، ١٤١٦هـ .
- الشرباصي ، رمضان علي السيد ، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي ، مطبعة الأمانة مصر ، ط ١ ، ١٤٠٤هـ .
- الشربيني ، محمد بن أحمد الخطيب ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر ، دار الفكر - بيروت ، ١٤١٥هـ .
- الشربيني ، محمد بن أحمد الخطيب ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، دار الفكر ، بيروت .
- شرف الدين ، أحمد ، الإجراءات الطبية الحديثة وحكمها في ضوء قواعد الفقه الإسلامي مجلة المسلم المعاصر ، بيروت ، العدد (٣١) ، السنة (١٩٨٢م) ، الصفحات (١٣٩-١٦١) .
- شرف الدين ، أحمد ، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ، ١٤٠٣هـ .
- الشرقاوي ، علي البدي أحمد ، الاستثمارات المالية الإسلامية ، مطبعة السعادة ، القاهرة ١٩٨٥هـ .
- الشرواني ، عبد الحميد ، حواشي الشرواني ، دار الفكر ، بيروت .
- الشعراوي ، محمد متولي ، فقه الحلال والحرام ، دار القلم ، بيروت ، ١٤٢١هـ .
- الشلبي ، محمد مصطفى ، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٣٨٨هـ .

- الشنقيطي ، احمد بن احمد المختار ، إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي ، دار إحياء التراث الإسلامي ، ١٤٠٣هـ .
- الشوكاني ، محمد بن علي ، إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول ، دار الفكر
- الشوكاني ، محمد بن علي ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، تحقيق: محمود إبراهيم زايد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٥هـ .
- الشوكاني ، محمد بن علي ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير دار المعرفة ، بيروت .
- الشوكاني ، محمد بن علي ، نبيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، مكتبة الدعوة ، مصر .
- الشيباني ، محمد بن الحسن ، الجامع الصغير ، عالم الكتب ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٦هـ .
- الشيباني ، محمد بن الحسن ، كتاب الأصل ، دائرة المعارف العثمانية ، الهند ، ط ١ ، ١٣٩١هـ
- الشيرازي ، إبراهيم بن علي ، المهذب في فقه الإمام الشافعي ، دار الفكر ، بيروت .
- صافي ، محمد أيمن ، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي مكة المكرمة ، ج ١ ، العدد (٤) ، السنة (١٩٨٨م) ، الصفحات (١١٩-١٣٩) .
- الصحن ، محمد فريد ، الإعلان ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٩٧م .
- صقر ، أحمد حسين ، الدهون في الأطعمة ، مجلة المسلم المعاصر ، بيروت ، العدد (٢٩) السنة (١٩٨٢م) ، الصفحات (١٣٣-١٤١) .
- الصنعاني ، عبد الرزاق بن همام ، مصنف عبد الرزاق ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٣هـ .
- الصنعاني ، محمد بن إسماعيل ، العدة شرح عمدة الأحكام ، تحقيق: عادل أحمد وعلي معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤١٩هـ .
- الصنعاني ، محمد بن إسماعيل ، سبل السلام شرح بلوغ المرام ، دار إحياء التراث ، ط ٤ ، ١٣٧٩هـ .
- الطحاوي ، أحمد بن محمد ، مختصر الطحاوي ، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني ، دار إحياء العلوم ، ط ١ ، ١٤٠٦هـ .
- ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر ، رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار (ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف) ، دار الفكر ، ط ٢ ، ١٣٩٩ هـ .

- ابن عبد البر ، يوسف بن عبد الله ، التمهيد ، تحقيق: مصطفى العلوي ، ومحمد البكري
وزارة الأوقاف ، المغرب ، ١٣٨٧هـ.
- ابن عبد البر ، يوسف بن عبد الله ، جامع بيان العلم وفضله ، الطبعة المنيرية ، دار الكتب
العلمية ، بيروت
- العبدري ، محمد بن يوسف بن أبي القاسم ، التاج والإكليل لمختصر خليل ، دار الفكر
بيروت ، ط٢ ، ١٣٩٨هـ .
- عبده ، علي عبد المجيد ، الأصول العلمية للتسويق ، مطبعة قاصد خير ، القاهرة ، ط٣
١٩٦٥ م .
- عثمان ، محمود حامد ، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ، دار الزاحم ، ط١
١٤١٣هـ .
- العدوي ، علي الصعدي ، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ، تحقيق: يوسف الشيخ
، دار الفكر — بيروت ، ١٤١٢هـ .
- ابن عربي ، محمد بن عبد الله ، أحكام القرآن ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي ، دار الكتاب
العربي ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢١هـ .
- العز بن عبد السلام ، عز الدين عبد العزيز ، شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال
والأعمال ، تحقيق: إياد خالد الطباع ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ودار الفكر ، دمشق
١٤١٦هـ .
- العز بن عبد السلام ، عز الدين عبد العزيز ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، دار الكتب
العلمية ، بيروت .
- العظيم أبادي ، محمد شمس الحق ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ، دار الفكر ، ط٣
١٣٩٩هـ .
- عليش ، محمد ، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ، مكتبة النجاح ، طرابلس
ليبيا .
- ابن العمادي ، عبد الحي بن أحمد ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، تحقيق: عبد القادر
عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩هـ .
- عمر ، يحيى بن عمر الأندلسي ، أحكام السوق ، الدار التونسية للتوزيع ، تونس ١٩٧٥ م

- عميرة ، بلال سعد ورفاقه ، علوم الأرض والبيئة ، وزارة التربية والتعليم ، الأردن ، ط ٣ ، ١٤٢٢هـ .
- العنتيل ، علي ، أسس الدعاية والإعلان ، الهيئة المصرية العامة للإعلان ، القاهرة ١٩٨٢م .
- عوض ، السيد صالح ، دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين ، دار الطباعة المحمدية ، مصر ، ط ١ ، ١٤٠٠هـ .
- العوضي ، صديقة علي ، ونجيب ، كمال محمد ، زراعة الأعضاء التناسلية ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة ، ج ٣ ، العدد (٦) ، السنة (١٩٩٠م) ، الصفحات (٢٠٢٣-٢٠٥٦) .
- عيساوي ، أحمد ، الإعلان من منظور إسلامي ، وزارة الأوقاف القطرية ، قطر ، ١٩٩٩ م .
- العيني ، محمود بن أحمد ، البنية شرح الهداية ، تحقيق: أيمن صالح شعبان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٠هـ .
- الغزالي ، محمد بن محمد ، إحياء علوم الدين ، تحقيق: عبد الله الخالدي ، دار الأرقم ط ١ ، ١٤١٩هـ .
- الغزالي ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الأصول ، دار إحياء التراث العربي بيروت .
- الغزالي ، محمد بن محمد ، المنخول من تعليقات الأصول ، تحقيق: محمد حسن هيتو ، دار الفكر ، بيروت ، ط ١ .
- الغزالي ، محمد بن محمد ، الوجيز في فقه الإمام الشافعي ، الآداب والمؤيد ، مصر ١٣١٧هـ .
- غنايم ، قذافي عزت عبد الهادي ، السنة (١٩٩٩م) ، الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية .
- ابن فارس ، أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق : عبد السلام هارون ، الدار الإسلامية ، ١٤١٠ هـ .
- الفتوحى ، أحمد إبراهيم ، شرح الكوكب المنير ، تحقيق : محمد حامد الفقى ، مكتبة السنة المحمدية ، ط ١ ، ١٣٧٢هـ .

- ابن فرحون ، إبراهيم بن علي ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، تحقيق عباس بن عبد السلام ، ط ١ ، ١٣٥١هـ .
- ابن فرحون ، إبراهيم بن علي ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (بهامش كتاب فتح العلي المالك) ، تحقيق: مصطفى الحلبي ، مصر ، الطبعة الأخيرة ١٣٧٨هـ .
- الفيروز أبادي ، محمد بن يعقوب ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، تحقيق محمد علي النجار ، المكتبة العلمية ، بيروت .
- فيض الله ، محمد فوزي ، التصرف في أعضاء الإنسان ، مجلة الوعي الإسلامي ، وزارة الأوقاف الكويتية ، العدد (٢٧٦) ، السنة (١٩٨٧م) .
- الفيومي ، أحمد بن محمد ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، .
- القاسمي ، أحمد ، الإعلام المعاصر ما له وما عليه ، مجلة منار الإسلام ، العدد (٢) السنة (١٩٨٨م) .
- قاضي زاده ، أحمد بن قويدر ، نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ، دار الفكر ، ط ٢ ، ١٣٩٧ هـ .
- ابن قدامة ، عبد الله بن أحمد ، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق: زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط ٥ ، ١٤٠٨هـ .
- ابن قدامة ، عبد الله بن أحمد ، المغني ، المطبعة اليوسفية ، مصر .
- ابن قدامة ، عبد الله بن أحمد ، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ، ١٤٠٠هـ .
- ابن قدامة ، عبد الله بن أحمد ، روضة الناظر وجنة المناظر ، المطبعة السلفية ، القاهرة ط ٤ ، ١٣٩٧هـ .
- قرارات مجمع الفقه الإسلامي ، القرار الخامس بشأن حكم التطهير بمياه المجاري بعد تنقيتها ، قرارات مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة ، الدورة الحادية عشر ١٩٨٩م ص (٩٢/٩١) .
- قرارات مجمع الفقه الإسلامي ، رابطة العالم الإسلامي ، للدورات من (١٠-١٢) للسنوات (١٤٠٨-١٩١٠م) ، ط ٢ ، السنة (١٤١٢هـ) .
- القرافي ، أحمد بن إدريس ، أنوار البروق في أنواع الفروق ، تحقيق: محمد سراج وعلي جمعة ، دار السلام ، مصر ، ط ١ ، ١٤٢١هـ .

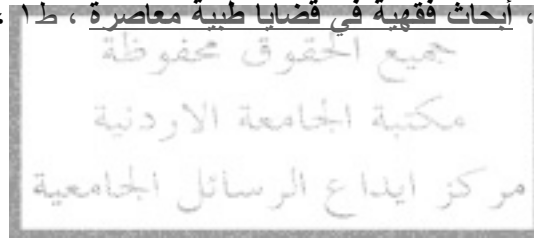
- القرافي ، أحمد بن إدريس ، الذخيرة في فروع المالكية ، تحقيق: أحمد عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٢هـ .
- القرافي ، أحمد بن إدريس ، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ، دار الفكر ، بيروت ، ط ١ ، ١٣٩٣هـ .
- القرعة داغي ، الاستثمار في الأسهم ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة العدد (٩) السنة (١٩٩٥م) ، الصفحات (٢٣١-٢٧١) .
- القرضاوي ، يوسف ، الحلال والحرام في الإسلام ، المكتب الإسلامي ، ط ١٣ ، ١٤٠٠هـ .
- القرضاوي ، يوسف ، بنوك الحليب ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة ج ١ العدد (٢) ، السنة (١٩٨٦م) ، الصفحات (٣٨٥-٣٩٠) .
- القرطبي ، محمد بن أحمد ، الجامع لأحكام القرآن ، تحقيق : أحمد عبد العليم البردوني دار الشعب ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٣٧٢هـ .
- قرعوش ، كايد يوسف ، استحالة المائعات التجسة من منظور فقهي وعلمي ، مؤتمر المستجدات الفقهية الأول ، جامعة الزرقاء الأهلية ، كلية الشريعة ، السنة (١٩٩٨م) .
- القرويني ، زكريا ، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ، تحقيق : فاروق سعد ، دار الآفاق الجديدة ، ط ٤ ، ١٤٠١هـ .
- قلعه جي ، محمد رواس ، وقينبي ، حامد صادق ، معجم لغة الفقهاء ، دار النفائس ، ط ١ ، ١٤٠٥هـ .
- قلعه جي ، محمد رواس ، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة ، دار النفائس بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٠هـ .
- ابن القيم ، محمد ابن أبي بكر ، زاد المعاد في هدي خير العباد ، تحقيق : محمد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة .
- ابن القيم ، محمد بن أبي بكر ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ، مطابع الإسلام ، القاهرة ، ١٣٨٨هـ .
- ابن القيم ، محمد بن أبي بكر ، بدائع الفوائد ، دار الكتب العلمية ، ط ١ ، ١٤١٤هـ .
- ابن القيم ، محمد بن أبي بكر أحكام أهل الذمة ، تحقيق صبحي الصالح ، دار العلم للملايين بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠١هـ .

- ابن القيم ، محمد بن أبي بكر ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، تحقيق محمد جميل غازي ، مطبعة المدني ، القاهرة .
- الكاساني ، أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٦هـ .
- ابن كثير ، الحافظ ابن كثير ، البداية والنهاية ، مكتبة المعارف ، بيروت ، ط ٢ ، ١٩٧٧هـ .
- الكفوي ، أيوب بن موسى ، الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق ، ١٩٧٥ م .
- الكلوزاني ، محفوظ بن أحمد ، الانتصار في المسائل الكبار ، تحقيق: سليمان بن عبد الله مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط ١ ، ١٩٩٣ م .
- الكويت ، وزارة الأوقاف ، الموسوعة الفقهية ، ذات السلاسل وطبعات أخرى ، الكويت ط ٢ ، ١٤٠٦هـ .
- الكيلاني ، عبد الرحمن إبراهيم ، السنة (١٩٩٦م) ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي رسالة دكتوراه ، الجامعة الأردنية .
- اللكنوي ، عبد الحي ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، ندوة المعارف ، الهند ، ١٩٤٧م .
- الليلة ، محمد أنيس وآخرون ، تجميع ومعالجة مياه الفضلات ، ترجمة محمد أنيس الليلة جامعة الموصل ، الموصل .
- ابن ماجة ، محمد بن يزيد القزويني ، سنن ابن ماجة ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية .
- المرتضى ، احمد بن يحيى ، عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ، تحقيق : الصادق موسى ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٧٥ م .
- المرداوي ، علاء الدين أبي الحسن ، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ، تحقيق : عبد الرحمن الجبرين ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط ١ ، ١٤٢١هـ .
- المرداوي ، علي بن سليمان ، الإصناف في معرفة الراجح من الخلاف ، تحقي محمد حامد الفقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- المرغيناني ، علي بن أبي بكر بن عبد ، الهداية شرح بداية المبتدي ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط ١ ، ١٤١٠هـ .

- مركز البحوث والدراسات ، تقرير عن وضع محطات معالجة المياه العادمة وتأثير المياه المصروفة منها على موارد المياه السطحية والجوفية ، منشورات الجامعة الأردنية.
- المستجير ، احمد ، البيوتكنولوجيا في الطب والزراعة ، المكتب المصري الحديث ، ١٩٩٨م.
- المصري، أحمد محمد ، الإعلان ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ، ١٩٩٩م.
- ابن مفلح ، إبراهيم بن محمد ، المبدع في شرح المقنع ، المكتب الإسلامي ، دمشق ١٣٩٤هـ .
- ابن مفلح ، محمد بن مفلح المقدسي، كتاب الفروع ، تحقيق: حازم القاضي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٨هـ .
- المكي ، محمد علي ، تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ، عالم الكتب بيروت.
- المليباري ، زين الدين بن عبد العزيز ، فتح المعين ، دار الفكر ، بيروت.
- المناوي ، محمد عبد الرؤوف ، شرح الجامع الصغير (فيض القدير) ، تحقيق: أحمد عب السلام ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٥هـ.
- المناوي ، محمد عبد الرؤوف ، التعاريف ، تحقيق : محمد رضوان الداية ، دار الفكر بيروت ط١ ، ١٤١٠هـ .
- ابن المنذر، محمد بن إبراهيم ، الإجماع ، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد ، دار الدعوة الإسكندرية ، ط٣ ، ١٤٠٢هـ.
- ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت .
- منلا خسرو ، مرآة الأصول في شرح مراقبة الوصول ، دار الطباعة المعاصر.
- ابن منيع ، عبد الله بن سليمان ، حكم تداول أسهم الشركات المساهمة بيعاً وشراءً وتملكاً وتمليكاً ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، يبحث عن مكان النشر، العدد(٧) السنة(١٩٩٠م) الصفحات(١٣-٣١).
- موسى ، محمد يوسف ، الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة ، دار الجهاد ، مصر ، ١٩٥٨م .
- الموصللي ، مجد الدين عبد الله بن محمود ، الاختيار لتعليل المختار ، تحقيق: عبد الكريم بن رسمي ، دار الفكر ، عمان ، ١٤١٩هـ.
- ناصر ، محمد جودة ، الدعاية والإعلان والعلاقات العامة ، دار مجدلاوي ، عمان ، ط١ ١٩٩٧م .

- النبهاني ، تقي الدين ، النظام الاقتصادي في الإسلام ، دار الأمة ، بيروت ، ط٤ ، ١٤١٠هـ .
- الننتشة ، محمد بن عبد الجواد ، المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية ، الحكمة ، بريطانيا ، ط١ ، ١٤٢٢هـ .
- ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، دار المعرفة ، بيروت
- ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم ، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة ، تحقيق عبد الكريم الفضيلي ، المكتبة العصرية ، ط١ ، ١٤١٨هـ .
- الندوي ، علي أحمد ، القواعد الفقهية ، دار القلم ، دمشق ، ط٣ ، ١٤١٤هـ .
- النسائي ، أحمد بن شعيب ، المجتبى من السنن ، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامي ، ط٢ ، ١٤٠٦هـ .
- نظام ، وجماعة من علماء الهند ، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط٤ ، ١٤٠٦هـ .
- النفراوي ، أحمد بن غنيم ، الفواكه الدواني ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤١٥هـ .
- النوري ، خلف ، شركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية ٢٠٠٠هـ .
- النووي ، يحيى بن شرف ، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، المكتب الإسلامي ، بيروت ط٢ ، ١٤٠٥هـ .
- النووي ، يحيى بن شرف ، منهاج الطالبين ، دار المعرفة ، بيروت .
- النووي ، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب ، تحقيق: محمد مطرحي ، دار الفكر بيروت ، ط١ ، ١٤١٧هـ .
- النووي، يحيى بن شرف ، شرح النووي على صحيح مسلم ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ط٢ ، ١٣٩٢هـ .
- النيسابوري ، محمد بن عبد الله الحاكم ، المستدرک على الصحيحين ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط١ - ١٤١١هـ .
- النيسابوري ، مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- هاشم ، هيثم ، علم الدعاية التجارية ، المطبعة العمومية ، دمشق ، ١٩٦٤ م .

- الهمام، محمد بن عبد الواحد ، شرح فتح القدير ، دار الفكر، بيروت، ط٢، ١٣٩٧هـ.
- الهيثمي ، علي بن أبي بكرة ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، دار الريان للتراث ، القاهرة ،
ودار الكتاب العربي ، بيروت ، السنة ، ١٤٠٧هـ.
- ابن الوكيل ، محمد بن عمر ، الأشياء والنظائر ، تحقيق : عادل بن عبد الله ، مكتبة الرشد
الرياض ، ط١، ١٤١٣هـ .
- الونشريسي ، أحمد بن يحيى ، إيضاح المسالك إلى قواعد مالك ، تحقيق: أحمد بو طاهر
الخطابي ، صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات ، ١٤٠٠هـ.
- الونشريسي ، أحمد بن يحيى ، المعيار المعرب والجامع المغرب ، دار الغرب الإسلامي
بيروت ، ١٤٠١هـ.
- ياسين ، محمد نعيم ، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ، ط١ ، ١٤١٦هـ.

Summary

Fiqh Rules Between Halal and Harama and their

Contemporary applications

Prepared

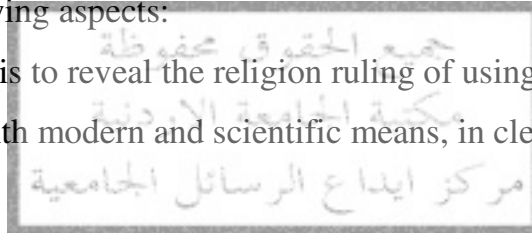
Yahya Mousa Hamad Bani Abdullah

Supervised by

Professor Dr. Mohammad Hassan Abu Yahya

This study dealt with Fiqh rules between Halal and Haram and their contemporary applications so as to gather, arrange, study and use these rules to find some new contemporary fiqh issues and find out the religious Ruling in the following aspects:

The first aspect is to reveal the religion ruling of using the waste water, after purification with modern and scientific means, in cleanness and human use.

The second aspect is to reveal the religious ruling of taking in food and medicine that are mixed with impure or forbidden materials.

The third aspect is to reveal the religious ruling of removing the resuscitation instruments under which the rest of the human organs are still alive except the brain which is called medically.

The fourth aspect is to reveal the religious ruling of transplanting the human organs from one to another or from a dead person or an animal to alive human or even from an impure or forbidden material to the human body

The fifth aspect is to reveal the religions ruling in Artificial insemination and Tube Fertilization with different means and the effect of that in casting or not casting the sanctity of the mixture of origins and ancestors.

religions ruling of establishing what is sa to be the mixed human milk banks or even benefiting from it after its establishment and revealing the effect of this on prevailing the sanctity between honors and ancestors which is dependant on precaution.

The seventh aspect is to reveal the religions ruling of the investment in the stock market with companies which has the regions legitimacy in trade and their establishment and the need to give loans or borrow loans with interest to facilitate the liquidity of monetary trade.

The eighth aspect is to reveal the religions ruling in trade promotion and marketing the goods and items by the modern and advertising media and the effect of this on Frankness and clearness in trade, according to al-saria rulings, and the main tenancy of honor.

The researcher concluded the following results:

- 1-The idea of halal and haram is based on the affliction law which is used in life and embodied in ordering or prohibiting the sane in mind people.
- 2-The expansion of AL halal in the Islamic religions ruling, and the restriction of AL- Haram.
- 3-the protection of the Fiqh rules between AL- halal and Al- Haram in their applications of the general Islamic legislation by protecting the human dignity and to the sanctity to prevent bloodshed and honors and to be far from malicious things, and the flexibility of these rules to achieve the benefits and to get rid of corruption based on Fiqh rules which say The origin of benefits is permission and Harm ness is sanctity.
- 4-The Fiqh rules between AL- Halal and AL- Haram in their applications , take in to consideration the right of Allah connecting with the considerations of religion which is based on facilitating issues ,

right and its connection with and the protection of the human judicial consideration which is based on the sanctity and precaution.

5-The Fiqh rules between AL- Halal and AL- Haram in their applications take in to consideration the general aims and that depends on the degrees of suspicion if it is necessities or luxuries.

