

الإجماع وإشكالية التغيير

Ijma` (Consensus) and the Problem of Change

Irwan Mohd Subri*

ABSTRACT

This article aims to clarify the ijma` (consensus) and the problem of its change based on qiyas (analogy) and ijihad from `urf (custom) or maslahah (interest). This article used a qualitative methodology through the analysis of documents, and this is done by referring to the Usul Fiqh books of turath and contemporary regarding the topic of ijma` (consensus) and its change. The research concluded with several results; among them is the permissibility of ijma` (consensus) based on qiyas (analogy) and ijihad -based on `urf (custom) or maslahah (interest)-; and that if ijma` (consensus) is based on `urf (custom) or maslahah (interest), and then the custom or interest changed, then it is permissible for scholars to do ijma` (consensus) again. As for the issue of changing the ijma` (consensus), it does not really change, so it is only called metaphorical change, because in reality, the issue has two situations with different characteristics -that is, with the presence of different interests or customs-, so these are two situations that contain two different rulings.

Keywords: *Ijma`, Change, Ijtihad, Custom, Interest*

* Director, Institute of Fatwa and Halal (IFFAH), Islamic Science University of Malaysia (USIM), 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia. irwan@usim.edu.my.

الإجماع مبحث مهمّ في علم أصول الفقه، وهو دليل ثالث لمرجعية الأحكام الفقهيّة بعد الدليلين الأوّلين؛ القرآن الكريم والسنة النبويّة. فإنّ مما ميّز الله به هذه الأمة وخصّها به على سائر الأمم، أن إجماع علمائها على حكم من أحكام دينها، معصومٌ من الخطأ والضلال.

قال الإمام الزركشي في "البحر المحيط في أصول الفقه": "والسّر في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع أنّهم الجماعة بالحقيقة؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث إلى الكافة، والأنبياء قبله إنّما بعث النبيّ لقومه، وهم بعضٌ من كلّ. فيصدق على كل أمة أن المؤمنين غير منحصرين فيهم في عصر واحد، وأما هذه الأمة فالمؤمنون منحصرين فيهم، ويد الله مع الجماعة، فلهذا -والله أعلم- خصّها بالصواب.¹ ومن المسائل الفقهيّة المتعلّقة بالإجماع، هي مسألة تغيّره المستند إلى قياس واجتهاد من العرف أو المصلحة، وهل يتغيّر الإجماع حقيقة؟ فهذا ما أرادّه الباحث بحثه من خلال هذا البحث المتواضع.

¹ Al-Zarkasyī, Abū `Abdullāh Badr al-Dīn Mohammed bin `Abdullah bin Bahādir, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī `Uṣūl al-Fiqḥ* (Cairo: Dār al-Kutūbī, 1994), 396.

عرّف ابن تيمية الإجماع بأنه "أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام."² والإجماع عند الغزالي هو "اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة في أمر من الأمور الدينية."³ وأما البيضاوي فعرّف الإجماع بأنه "اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور"،⁴ بإطلاق لفظ "أمر" ليشمل غير الأمور الدينية أيضاً.

وشرح الإسنوي تعريف البيضاوي للإجماع: "قوله -أي قول البيضاوي- 'على أمر من الأمور' شامل للشرعيّات كحلّ البيع، وللغويّات ككون الفاء للتعقيب، وللعقليّات كحدوث العالم، وللدنيويّات كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعيّة".⁵

² Ibn Tai miyyah, Taqīyy al-Dīn Aḥmad al-Ḥarrānī, *Majmu` al-Fatāwā* 2nd Edition, (Al-Manṣūrah: Dār al-Wafā', 1998), 19-20: 10.

³ Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭawūsī, *Al-Mustaṣfā min `Ilm al-`Uṣūl* 1st Edition, (Beirūt: Mu`assah al-Risālah, 1997), 1-2: 325; Al-Badakhshī, Muḥammad bin al-Ḥassan, *Syarḥ al-Badakhshī Manāḥij al-`Uqūl*, (Beirūt: Dār al-Kutūb al-`Ilmiyah, n.d.), 1-2: 380; Al-Darkānī, Najmuddīn Muḥammad, *Al-Talqīh Syarḥ al-Tanqīh li al-`Imām al-Qāḍī Ṣadr al-Syarī`ah* 1st Edition, (Beirūt: Dār al-Kutūb al-`Ilmiyah, 2001), 324; Ibn Amīr al-Ḥāj al-Ḥanafī, *Al-Taqrīr wa al-Taḥbīr `alā al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiḥ* 1st Edition, (Beirut: Dār al-Kutūb al-`ilmiyah, 1999), 2-3: 102; Al-Dabūsī, `Abu Zayd `Abdullah bin `Umar bin `Isā al-Ḥanafī, *Taqwīm al-`Adillah fī `Uṣūl al-Fiḥ*, 1st Edition, (Beirūt: Dār al-Kutūb al-`Ilmiyah, 2001), 28.

⁴ Al-Bayḍāwī, Nāṣiruddīn `Abdullah bin `Umar bin Muḥammad, *Minḥāj al-Wuṣūl `ilā `Ilm al-`Uṣūl*, 1st Edition, (Dimasyq: Dār Dāniyyah li al-Ṭibā`ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī`, 1989), 281.

⁵ Al-Isnawī, Jamāl al-Dīn `Abd al-Raḥīm bin al-Ḥasan, *Nihāyat al-Sūl fī Syarḥ Minhāj al-Wuṣūl ilā `Ilm al-Uṣūl* 1st Edition, (Beirūt: Dār Ibn Ḥazm, 1999), 1-2: 281-282; Al-Subkī, Taqīyy al-Dīn `Alī bin `Abd al-Kāfī, wa al-Subkī, Tāj al-Dīn `Abd al-Wahāb bin `Alī, *Al-Iḥāj fī Syarḥ al-Minhāj `ala Minhāj al-Wuṣūl `ilā `Ilm al-`Uṣūl lil Qāḍī*

وعرّف تاج الدين السبكي، الإجماع: "اتفاق مجتهدي الأمة، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان." ⁶ ويمكن تلخيص تعريف الإجماع بأنه: اتفاق جميع علماء المسلمين المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي.

قال الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي: "ويؤخذ من التعريف أنه إذا وقعت حادثة، وأراد المسلمون أن يعرفوا الحكم الشرعي فيها، فتعرض على جميع المجتهدين المسلمين وقت حدوثها، فإن اتفقوا على حكم معين فيها، كان اتفاقهم إجماعاً، ويكون هذا الإجماع هو الدليل على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي في الواقعة." ⁷

حجية الإجماع

فالإجماع حجة شرعية قطعية يجب العمل به ولا تجوز مخالفته. ⁸ قال ابن تيمية: "وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإنّ

Nāṣir al-Dīn al-Bayḍāwī, 1st Edition, (n.p: Al-Maktabah al-Makiyyah, 2004), 2-3: 275; Al-Ijī, 'Aḍud al-Millāh wa al-Dīn 'Abdurrahman bin Aḥmad, *Syarh al-'Aḍud 'alā Mukhtaṣar al-Muntahā al-Uṣūlī li Ibn al-Hājib al-Mālikī* 1st Edition (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 2000), 107; Ibn Amīr al-Hāj al-Hanafī, *Al-Taqrīr wa al-Taḥbīr 'alā al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh* 1st Edition, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1999), 2-3: 148.

⁶ Al-Subkī, Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahāb bin 'Alī bin 'Abd al-Kāfī al-Subkī, 'Abū Naṣr, *Jam'ū al-Jawāmi' fī 'Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 2003), 485.

⁷ Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī (al-Madkhal – al-Maṣādir – al-Hukm al-Syar'ī)*, (Dimasyq: Dār al-Khayr lil Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 2006), 229.

⁸ Al-Subkī, Taqīyy al-Dīn 'Alī bin 'Abd al-Kāfī, wa al-Subkī, Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahāb bin 'Alī, *Al-'Ibhāj fī Syarḥ al-Minhāj 'ala Minhāj al-Wuṣūl 'ilā 'Ilm al-'Uṣūl*

الأمة لا تجتمع على ضلالة".⁹ وقال ابن عقيل البغدادي: "والإجماع حجة مقطوع بها، فإذا اتفق الفقهاء على حكم حادثة، كانت حجة معصومة ودلالة قطعية متبعة".¹⁰

والدليل على حجتيته¹¹ قوله عز وجل ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَنَّهُمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.¹²

ووجه الدلالة من الآية: "السبيل ها هنا هو الطريق، ولا طريق يحصل الوعيد على سلوك غيره إلا ما أوجبه اجتهادهم، إذ كان ما أوجبه نصّ القرآن وتواتر السنة، فذاك سبيل الله ورسوله، أخصّ به من الإضافة إليهم. والمؤمنون ها هنا العلماء، إذ

lil Qāḍī Nāṣir al-Dīn al-Bayḍāwī, (n.p., 2004), 277; Āli Taimiyyah, Majd al-Dīn Abū al-Barkāt ‘Abd al-Salām bin ‘Abdullah bin al-Khiḍr, wa Syihābuddīn Abū al-Maḥāsīn ‘Abd al-Ḥalīm bin ‘Abd al-Salām, Taqīyyuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm, *Al-Musawwadah fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, n.d.), 1-2: 616; Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭawūsī, *Al-Mankhūl min Ta’līqāt al-‘Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 1998), 399; Al-Dabūsī, ‘Abu Zayd ‘Abīdullah bin ‘Umar bin ‘Isā al-Ḥanafī, *Taqwīm al-‘Adillah fī ‘Uṣūl al-Fiqh*, 1st Edition, (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 2001), 23 & 33; Ibn Ḥazm, ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd al-Andalusī Abū Muḥammad, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, (n.p.: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1983), 538.

⁹ Ibn Taimiyyah, Taqīyy al-Dīn Aḥmad al-Ḥarrānī, *Majmu` al-Fatāwā* 2nd Edition, (Al-Mansūrah: Dār al-Wafā’, 1998), 19-20: 10.

¹⁰ Ibn ‘Aqil, Abu al-Wafā’ ‘Alī bin ‘Aqil bin Muḥammad al-Baghdādī al-Ḥanbali, *Al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh*, 1st Edition, (Beirut: Dār al-Risālah, 1999), 1-5: 104.

¹¹ Al-Juwaynī, Abū al-Ma’ālī ‘Abd al-Malik bin ‘Abd Allah bin Yusuf bin Muḥammad bin ‘Abd Allah bin Hayyuyah al-Naysābūrī, *Al-Waraqāt*, 1st Edition, (Dār al-Masyārī’, 2001), 640; Al-Telmeṣānī, Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Zakariyya al-Mālikī, *Ghāyat al-Murām fī Syarḥ Muqaddimah al-Imām*, 1st Edition, (Al-Jazā’ir: Dār al-Turāth Nāsiyūrūn, 2005), 2: 644-645.

¹² *Al-Nisā’* 4: 115.

قد أجمعنا على أن العوام والجهال لا سبيل لهم يُتَّبَع، فلم يبق إلا العلماء. وقد تواعد على اتباع غير سبيلهم، فثبت أن سبيلهم حقّ متَّبَع ودليل مرشد. والمخالف له مستحقّ للعقاب بالوعيد المنصوص في الآية، إذ ليس بين سبيلهم وبين سبيل غيرهم قسم ثالث، فتعيّن اتباع سبيلهم حيث حصل الوعيد على اتباع غير سبيلهم".¹³

وقال النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ }،¹⁴ وقوله عليه الصلاة والسلام { لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ }.¹⁵ ووجه الدلالة من الحديثين أنّ الله سبحانه وتعالى عصم الأمة أي علماءهم من الخطأ، وما زالوا على الحقّ حتى يوم القيامة. فإذا أجمعوا على أمر فإجماعهم حقّ معصوم من الخطأ ويكون حجة متَّبعة. فبعد الاحتمال من إمكانهم واقعين في الخطأ في إجماعهم لأنّ الأمر مضمون من قبَل الله تعالى كما ثبت في الحديثين وغيرهما. وقال التلمساني المالكي:

¹³ Ibn 'Aqil, Abu al-Wafā' 'Alī bin 'Aqil bin Muḥammad al-Baghdādi al-Hanbali, *Al-Wāḍiḥ fi Uṣūl al-Fiqh*, 1st Edition, (Beirut: Dār al-Risālah, 1999), 1-5: 105.

¹⁴ Muḥammad Ibn 'Isā Ibn Sawrah, *Sunan al-Tirmidhī*, ed. Ibrāhīm 'Atawwah 'Awwad (Miṣr: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975), Kitāb al-Fitan, Bāb Mā Jā'a fi Luzūm al-Jamā'ah, no. hadith 2167, 4: 466. The text of hadith is:

{ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُّ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَدَّ شَدَّ إِلَى النَّارِ }.

Al-Tirmidhī said the status of this hadith is *Gharīb* based on this *sanad*.

¹⁵ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. Muḥammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), Kitāb al-Imārah, Bāb Qawluhu SAW Lā Tazāl Ṭā'ifah min Ummatī Zāhirīn 'alā al-Ḥaqq Lā Yaḍurruhum min Khālifihim, no. hadith 1920, 3: 1523. Muḥammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. Muḥammad Zuhayr bin Nāṣir al-Nāṣir (Dār Ṭūq al-Najāh, 1422), Kitāb al-'Iṭisām: Bāb Qawl al-Nabī SAW Lā Tazāl Ṭā'ifah min 'Ummatī Zāhirīn 'alā al-Ḥaqq Yuqātilūn wa Hum Ahl al-'Ilm, no. hadith 7311, 9: 101. The text of hadith is from Muslim bin al-Ḥajjāj:

{ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ }.

"القدر المشترك بين الأحاديث في حجية الإجماع هو نفي الخطأ عن مجتهدي الأمة قطعاً بالتواتر المعنوي".¹⁶

مسألة تغير الإجماع

مما يتفق عليه جمهور العلماء أنّ الإجماع لا بدّ له من مستند، لأنّ "الاستقلال بإثبات الأحكام ليس للبشر، ولو جاز الإجماع على حكم من غير دليل قطعيّ أو ظنيّ، انقلبت الأباطيل صواباً بالإجماع، لأنّ الإجماع هو قول المجمعين، وقول كل منهم في التشريع بلا دليل محرم، فكونه بلا سند باطل".¹⁷ ومستند الإجماع إما من دليل قطعيّ -القرآن والسنة المتواترة- أو دليل ظنيّ -الخبر الواحد والقياس والاجتهاد-، لأنّ الإجماع بدون المستند خطأ.¹⁸

¹⁶ Al-Telmesānī, Abū al-`Abbās Aḥmad bin Zakariyya al-Mālikī, *Ghāyat al-Murām fī Syarḥ Muqaddimah al-Imām*, 1st Edition, (Al-Jazā'ir: Dār al-Turāth Nāsyirūn, 2005), 2: 644-645.

¹⁷ Salqīnī, Ibrāhīm Muḥammad, *Al-Muyassar fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 1st Edition, (Beirūt: Dār al-Fikr al-Mu`āṣir, 1991), 118.

¹⁸ Al-Rāzī, Fakhrudīn Muḥammad bin `Umar bin al-Husayn.. *Al-Maḥṣūl fī 'Ilmi 'Uṣūl al-Fiqh*. 1st Edition, (Beirūt: Mu`assah al-Risālah, 1992), 1-2: 80-81; Al-Ījī, `Aḍud al-Mīllah wa al-Dīn `Abdurrahman bin Aḥmad, *Syarḥ al-'Aḍud 'alā Mukhtaṣar al-Muntahā al-Uṣūlī li Ibn al-Ḥājib al-Mālikī* 1st Edition (Beirūt: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 2000), 120; Ibn Amīr al-Ḥāj al-Ḥanafī, *Al-Taqrīr wa al-Taḥbīr `alā al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh* 1st Edition, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'ilmiah, 1999), 2-3: 140; Al-Isnawī, Jamāl al-Dīn `Abd al-Rahīm bin al-Ḥasan, *Nihāyat al-Sūl fī Syarḥ Minhāj al-Wuṣūl ilā 'Ilm al-Uṣūl*. 1st Edition, (Beirūt: Dār Ibn Ḥazm, 1999), 1-2: 299; Ibn Mufliḥ al-Maqdisī, Syams al-Din Abū `Abdullah Muḥammad al-Ḥanbali, *Uṣūl al-Fiqh*, 1st Edition, (Riyād: Maktabah al-'Obaikān, 1999), 1-2: 434.

ولكن بقي الخلاف، هل يجوز الإجماع المستند إلى القياس والاجتهاد - المنبني على العرف أو المصلحة-. والمختار أنه يجوز، حيث قال ابن مفلح المقدسي: "يجوز الإجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم مخالفته عندنا وعند أكثر العلماء".¹⁹ وقال أيضاً: "وأجمع الصحابة على خلافة أبي بكر -قياساً على إمامة الصلاة-، وقاتل مانعي الزكاة -بطريق الاجتهاد-، وتحريم شحم الخنزير، والأصل عدم النص، ثم لو كان لظهر واحتجّ به".²⁰ وفي "المسوّدة": "يجوز أن يعقد الإجماع عن اجتهاد خلافاً لابن جرير ولنفاة القياس"،²¹ وذهب الغزالي والرازي إلى أنّ الإجماع الصادر عن الاجتهاد متصوّر وحجة.²²

ثمّ القائلون بجواز الإجماع عن القياس والاجتهاد اختلفوا، هل إذا انبنى الإجماع على العرف أو المصلحة، ثمّ تغيّر العرف أو المصلحة، فيجمع العلماء من جديد؟ هذه المسألة قولان عند العلماء؛ المانعون والمجيزون.

وقد حكى السمرقندي هذا الخلاف بقوله: "محلّ الإجماع المتفق عليه هو أمور الدين، فأما أمور الدنيا نحو أمر الحرب وغيره -إذا أجمعوا على الحرب في موضع معين ورأوا ذلك هو الصواب، فهل يجوز لواحد منهم، أو لأكثرهم الخلاف لهم بعد

¹⁹ Ibn Mufliḥ al-Maqdisī, Syams al-Dīn Abū 'Abdullah Muḥammad al-Ḥanbali, *Uṣūl al-Fiqh*, 1st Edition, (Riyāḍ: Maktabah al-'Obaikān, 1999), 1-2: 435-436.

²⁰ Ibn Mufliḥ al-Maqdisī, Syams al-Dīn Abū 'Abdullah Muḥammad al-Ḥanbali, *Uṣūl al-Fiqh*, 1st Edition, (Riyāḍ: Maktabah al-'Obaikān, 1999), 1-2: 435-436..

²¹ Āli Taimiyyah, Majd al-Dīn Abū al-Barkāt 'Abd al-Salām bin 'Abdullah bin al-Khiḍr, wa Syihābuddīn Abū al-Maḥāsīn 'Abd al-Ḥalīm bin 'Abd al-Salām, Taqīyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm, *Al-Musawwadah fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, n.d.), 1-2: 641

²² Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭawūsī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-'Uṣūl*, 1st Edition, (Beirūt: Mu'assah al-Risālah, 1997), 1-2: 91.

انقضاء مدّة التأمل - اختلفوا فيه، قال بعضهم إنّ الإجماع لا يكون حجة فيه، وقال بعضهم يكون حجة.

وجه قول الأولين أنّ حال الأمة في أمر الدنيا ليس بأعظم من حال النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك، وقد روي عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قصّة التلقيح أنّه قال {أَنَا أَعْلَمُ بِأُمُورِ دِينِكُمْ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ}.²³ وكذا إذا رأى النبيّ عليه السلام رأياً في أمر الحرب وعند الصحابة الرأي في غيره، يراجعونه فيه، وَيُيَسِّتُونَ أَنْ الصواب في غيره، إلا إذا بَيَّنَّ النبيُّ عليه السلام أنّ ذلك عن وحي، فكذلك الإجماع.

وجه قول الآخرين أنّ أدلّة الإجماع حرّمت المخالفة للإجماع من غير فصل بين أمور الدين والدنيا، فيجب العمل بها. وكذا نقول في حقّ النبيّ في أمر الحرب وغيره، إن قال عن وحي فهو الصواب، وإن قال عن رأي وتديبير، فإن كان خطأ لا يقرّ عليه ويظهر الصواب إمّا بالوحي، وإمّا بإشارة من أصحابه، فيقرّ عليه. وفي الإجماع بعد وجوده لا يحتمل الخطأ، فلا فرق بين الأمرين. ثمّ على قول من جعله إجماعاً، هل يجب العمل به في العصر الثاني أم لا، كما في الإجماع في أمور الدين؟ إن

²³ Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Faḍā'il: Bāb Wujūb Imtithāl Mā Qālahu Syar'an Dūna Mā Dhakarahu min Ma'āyish al-Dunyā 'alā Sabīl al-Ra'y, no. hadith 2363, 4: 1836. The text of hadith is:

{عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْفِحُونَ، فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ، قَالَ: فَخَرَجَ شَيْبًا فَمَرَّ بِهِمْ، فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ، قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ}.

لم يتغيّر الحال فكذلك، فأما إذا تغيّر الحال فيجوز لهم المخالفة، لأنّ أمور الدنيا مبنية على المصالح العاجلة، وذلك يحتل الزوال ساعة لساعة، والله أعلم".²⁴

ويرى الباحث أنّه لا يجوز تغيير الإجماع ومخالفته سواء ابني على أساس النصوص القطعية من القرآن العظيم، والسنة النبوية الشريفة، أو الاجتهاد -القياس أو المصلحة-، لأنّ حجّية هذا الإجماع مثل حجّية القرآن والسنة لأنّه منهما. والأدلة النقلية التي تدل على حجّية الإجماع لا تُفرّق بين الإجماع المنبني على النصّ وغيره في عدم جواز مخالفته، وإلاّ لم يكن من حجّيته فائدة.

وهذا ما بيّنه الإمام الغزاليّ حيث قال: "ما أجمعت الأمة عليه عن اجتهاد لا يجوز خلافه بعده، لا لأنّه حقّ فقط، لكن حقّ اجتمعت الأمة عليه. وقد أجمعت الأمة على أنّ كلّ ما أجمعت الأمة عليه يحرم خلافه، لا كالحقّ الذي يذهب إليه الآحاد".²⁵ وذهب نحوه ابن تيمية حيث قال: "إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته".²⁶

وقال أبو الحسين المعتزلي: "ذكر قاضي القضاة عن الحاكم صاحب المختصر أنّه قال: إذا انعقد الإجماع لأهل العصر عن اجتهاد، جاز لمن بعدهم أن يخالفهم

²⁴ Al-Samarqandī, `Alā`u al-Dīn Syams al-Nazar Abū Bakar Muḥammad bin Aḥmad, *Mizān al-uṣūl fī Natā`ij al-`Uqūl*, 1st Edition, (n.p.: 1984), 532-533.

²⁵ Al-Ghazālī, Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭawūsī, *Al-Mustaṣfā min `Ilm al-`Uṣūl*, 1st Edition, (Beirūt: Mu`assah al-Risālah, 1997), 1-2: 374.

²⁶ Āli Taimiyyah, Majd al-Dīn Abū al-Barkāt `Abd al-Salām bin `Abdullah bin al-Khidr, wa Syihābuddīn Abū al-Maḥāsin `Abd al-Ḥalīm bin `Abd al-Salām, Taqīyuddīn Abū al-`Abbās Aḥmad bin `Abd al-Ḥalīm, *Al-Musawwadah fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirūt: Dār al-Kitāb al-`Arabī, n.d.), 1-2: 637.

فيه. وعندنا أنه حجة يجرم خلافه لقوله تعالى ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.²⁷ فإذا اجتمعوا على الحكم بالاجتهاد، فخلافه ليس هو سبيلهم، فلم يجز اتباعه".²⁸

وقال صاحب كشف الأسرار: "ويتصوّر أن يعقد إجماع لمصلحة ثم تبدّل تلك المصلحة فينقد إجماع آخر على خلاف الأوّل، ولكن عامّة الأصوليين أنكروا كون الإجماع ناسخاً لشيء أو منسوخاً بشيء، لأنّه لا يصلح ناسخاً للكتاب والسنة ولا يصلح أن يصير منسوخاً بهما أيضاً لعدم تصوّر حدوث كتاب، أو سنة بعد وفاة النبيّ عليه الصلاة والسلام، وكذا لا يصلح ناسخاً للإجماع ولا منسوخاً به".²⁹

وعند الباحث، أن قضية تغيير الإجماع المنبني على الاجتهاد المصلحيّ أو العرفيّ كقضية تغيير الأحكام والفتاوى.³⁰ فلا يسمّى به تغيير الإجماع إلّا مجازاً، لأنّ في الحقيقة، للقضية واقعتان بخصائص مختلفة - أي بوجود المصالح أو الأعراف المختلفة-، فهاتان واقعتان تتضمّنان حكّمين مختلفين، وهذا ليس بغريب ولا يُسمّى تغييراً، بل إجماعاً جديداً. ولكن بسبب أنّ العلماء استعملوا كثيراً هذا المصطلح "تغيير الإجماع بتغيير المصلحة" أصبح مجازاً وليس حقيقةً.

²⁷ *Al-Nisā'* 4: 115.

²⁸ Ibn Abū al-Ḥusayn al-Mu'tazilī, Muḥammad bin 'Alī bin al-Ṭayyib al-Baṣrī, *Al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh*, 1st Edition, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1983), 2: 36.

²⁹ Al-Bukhārī, 'Alā' al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin Aḥmad, *Kasyf al-Asrār 'an Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī*, 1st Edition, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1997), 2-3: 263.

³⁰ Al-Sufyānī, `Abid bin Muḥammad, *Al-Thibāt wa al-Syumūl fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (n.p., 1988); Irwān bin Muḥammad Ṣobrī, *Al-Aḥkām wa al-Fatāwā al-Syar'iyyah bayna al-Thabāt wa al-Taghayyur*, (Nilāi: Nāsyir Jāmi'ah al-'Ulūm al-Islāmiyyah al-Mālīziyyah, 2012).

وقال الدكتور عابد السفياي: "إنّ الحادثة الواحدة المجمع على حكمها لا يتصور أن يتغيّر حكمها إلا إذا أسقطنا حجّية الإجماع كدليل شرعيّ، تمامًا كما أنّ الحادثة الواحدة التي حكمت فيها السنّة أو حكم فيها القرآن لا يمكن أن يتغيّر حكمها، إلاّ إذا أسقطنا حجّية القرآن أو حجّية السنّة، ولا يقول بذلك أحد من المسلمين. فالأمر إلى أنّ الحادثة قد تقع بصورة جديدة وخصائص أخرى غير خصائصها الأولى، ومن ثمّ فهي حادثة متميّزة غير الحادثة الأولى التي أُجمِعَ عليها، وحينئذ تأخذ حكمًا خاصًا بها بحسب مناطها، وحادثتان لها حكمان ليس غريبًا ولا عجيبًا".³¹

فإذا أجمع العلماء في هذا الزمان مثلاً بناءً على مصلحة دنيويّة، فيجب العمل والإفتاء به، ثمّ إذا تغيّرت المصلحة في المستقبل ولم تعد من المصلحة وقتذاك، فيجمع العلماء من جديد بناءً على مصلحة جديدة، ومن ثمّ يجب العمل والإفتاء بالإجماع الجديد، لأنّ كل زمان يتضمّن مصلحة تتلائم ذلك الزمان. فلا يعقل أن نعمل بالحكم المبنيّ على المصلحة التي فاتت، لكون تلك المصلحة الفائتة لم تكن مصلحة في الزمان الجديد، بل قد تنقلب إلى المفسدة، فينبغي أن يجمع العلماء من جديد بناءً على مصلحة جديدة. وهذا ليس تغييرًا ولا نسخًا ولا مخالفةً للإجماع الذي أجمع العلماء في الزمان الماضي بناءً على المصلحة القديمة، بل إجماع في قضية جديدة بمصلحة جديدة وإن كان في الظاهر كأنهما قضية واحدة.

³¹ Al-Sufyānī, `Abid bin Muḥammad, *Al-Thibāt wa al-Syumūl fī al-Syarī`ah al-Islāmiyyah*, (n.p., 1988).

الإجماع وإشكالية التغير

وما ذهب إليه بعض المعاصرين أنّ الإجماع المنبني على المصلحة يمكن تغييره إذا تغيّرت المصلحة³² فموضع نظر، وذلك ما سبق قوله أنّ هناك قضيتين متغيرتين تحتاملان حكيمين مختلفين. فإذا تغيّرت المصلحة فهذا يجعل المسألة قضيةً أخرى جديدة غير القضية التي أجمع عليها العلماء. وسواء أحدث العلماء إجماعاً جديداً في تلك القضية الجديدة أم اختلفوا فيها، فلا يتعلّق بالإجماع الأول.

وشبيهه ما قاله ابن عقيل البغدادي الحنبلي: "يجوز ترك ما ثبت وجوبه بالإجماع إذا تغيّرت حاله، وذلك مثل الإجماع على جواز الصلاة بالتيّمم، فإذا وجد الماء في أثناءها جاز الخروج منها، بل وجب. وهذا لأنّ سلطان الإجماع قد زال، وذلك أنّه إذا تجدد وجود الماء، تجدد التسويغ بعد أن كان الخروج منها لا يسوغ.

³² ذهب إليه الشيخ البوطي عند كلامه عن الخاصة الثالثة من أهم خصائص المصلحة في الشريعة الإسلامية من كتابه "ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية"، ويربط الأمر بالتصرف بحق الإمامة، ص 58 وما بعدها، والدكتور محمد محمود فرغلي عند كلامه عن تعارض الإجماع مع المصلحة في كتابه "حجية الإجماع وموقف العلماء منها"، ص 485 وما بعدها، والدكتور إبراهيم محمد سلقيني عند كلامه عن حكم الإجماع المستند إلى المصلحة في كتابه "الميسر في أصول الفقه الإسلامي"، ص 120 وما بعدها، والدكتور إسماعيل كوكسال في كتابه "تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية، ص 143 وما بعدها.

Al-Būfī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān, *Dawābiḥ al-Maṣlaḥah fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, 6rd Edition, (Beirūt: Mu'assah al-Risālah, 2001), 58. Muḥammad Mahmūd Faraghli, *Hujjiyat al-'Ijmā' wa Mawqif al-'Ulamā' Minhā* (Al-Qāhirah: Dār al-Kitāb al-Jāma'ī, 1971), 485. Saḷqīnī, Ibrāhīm Muḥammad, *Al-Muyassar fī Uṣūl al-Fiḥ al-Islāmī*, 1st Edition (Beirūt: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1991), 120.

وَأَنَّ تَجَدُّدَ وَجُودِ الْمَاءِ لَيْسَ هُوَ حَالُ الصَّلَاةِ مَعَ عَدَمِ وَجُودِ الْمَاءِ، فَمَا تَرَكْنَا الْأَصْلَ الْأَوَّلَ، وَلَا هَذَا هُوَ الْجَمْعُ عَلَيْهِ".³³

وزاد ابن عقيل أيضاً: "أَنَّ الْجَمْعَ عَلَيْهِ بِنَتْيَرِ الْحَالِ خَرَجَ عَنِ الْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ إِجْمَاعَهُمْ عَلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ وَوُجُوبِ الْمَضِيِّ فِيهَا مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ. فَلَمَّا وُجِدَ الْمَاءُ عُدِمَ الْإِجْمَاعُ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ وَصَارَتْ كَسَائِرِ الْحَوَادِثِ الْمُجْتَهَدَاتِ".³⁴

خاتمة

وخلاصة القول، أَنَّ الْإِفْتَاءَ الْمَخَالَفَ لِلْإِجْمَاعِ الْمَبْنِي عَلَى النُّصُوصِ الْقَطْعِيَّةِ حَرَامٌ، وَكَذَلِكَ الْإِفْتَاءَ الْمَخَالَفَ لِلْإِجْمَاعِ الْمَبْنِي عَلَى الْمَصْلُحَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ، أَوْ الْأَعْرَافِ أَيْضًا حَرَامٌ، إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَتْ -أَيَّ اخْتَلَفَتْ- الْمَصْلُحَةُ أَوْ الْأَعْرَافُ، فَيَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ الْجَدِيدُ بِنَاءً عَلَى الْمَصْلُحَةِ وَالْأَعْرَافِ الْجَدِيدَةِ، وَهَذَا لَيْسَ تَغْيِيرًا لِلْإِجْمَاعِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ بَاقٍ، بَلْ إِجْمَاعٌ جَدِيدٌ لِقَضِيَّةٍ جَدِيدَةٍ، فَيَفْتِي الْمَفْتِي بِالْفَتْوَى الْمَسَايِرَةِ لِلْإِجْمَاعِ الْجَدِيدَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

REFERENCES

Al-Badakhshyī, Muḥammad bin al-Ḥassan, *Syarḥ al-Badakhshyī Manāhij al-Uqūl* Vol. 1 & 2, Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, n.d.

³³ Ibn ‘Aqil, Abu al-Wafā’ ‘Alī bin ‘Aqil bin Muḥammad al-Baghdādī al-Ḥanbali, *Al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh*, 1st Edition, (Beirut: Dār al-Risālah, 1999), 1-5: 230-231.

³⁴ Ibn ‘Aqil, Abu al-Wafā’ ‘Alī bin ‘Aqil bin Muḥammad al-Baghdādī al-Ḥanbali, *Al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh*, 1-5: 230-231.

- Al-Bayḍāwī, Nāṣiruddīn `Abdullah bin `Umar bin Muḥammad, *Minhāj al-Wuṣūl ilā `Ilm al-`Uṣūl*, 1st Edition, Dimasyq: Dār Dāniyyah li al-Ṭibā`ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī,` 1989.
- Al-Bukhārī, `Alā` al-Dīn `Abd al-`Azīz bin Aḥmad, *Kasyf al-Asrār `an Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī*, 1st Edition Vol. 2 & 3, Beirut: Dār al-Kutūb al-`Ilmiah, 1997.
- Al-Būṭī, Muḥammad Sa`īd Ramaḍān, *Dawābiḥ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī`ah al-Islāmiyyah*, 6rd Edition, Beirut: Mu`assah al-Risālah, 2001.
- Al-Dabūsī, `Abu Zayd `Abīdullah bin `Umar bin `Isā al-Ḥanafī, *Taqwīm al-`Adillah fī `Uṣūl al-Fiqh*, 1st Edition, Beirut: Dār al-Kutūb al-`Ilmiah, 2001.
- Al-Darkānī, Najmuddīn Muḥammad, *Al-Talqīh Syarḥ al-Tanqīh li al-`Imām al-Qāḍī Ṣadr al-Syarī`ah* 1st Edition, Beirut: Dār al-Kutūb al-`Ilmiah, 2001.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭawūsī, *Al-Mustasfā min `Ilm al-`Uṣūl* 1st Edition Vol. 1 & 2, Beirut: Mu`assah al-Risālah, 1997.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭawūsī, *Al-Mankhūl min Ta`līqāt al-`Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu`āṣir, 1998.
- Āli Taimiyyah, Majd al-Dīn Abū al-Barkāt `Abd al-Salām bin `Abdullah bin al-Khiḍr, wa Syihābuddīn Abū al-Mahāsīn `Abd al-Ḥalīm bin `Abd al-Salām, Taqiyyuddīn Abū al-`Abbās Aḥmad bin `Abd al-Ḥalīm, *Al-Musawwadah fī Uṣūl al-Fiqh*. Vol. 1 & 2, Beirut: Dār al-Kitāb al-`Arabī, n.d.
- Al-Ījī, `Aḍud al-Millah wa al-Dīn `Abdurraḥman bin Aḥmad, *Syarḥ al-`Aḍud `alā Mukhtaṣar al-Muntahā al-Uṣūlī li Ibn al-Ḥājib al-Mālikī* 1st Edition, Beirut: Dār al-Kutūb al-`Ilmiah, 2000.
- Al-Isnawī, Jamāl al-Dīn `Abd al-Raḥīm bin al-Ḥasan, *Nihāyat al-Sūl fī Syarḥ Minhāj al-Wuṣūl ilā `Ilm al-Uṣūl*. 1st Edition Vol. 1 & 2, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1999.
- Al-Juwaynī, Abū al-Ma`ālī `Abd al-Malik bin `Abd Allah bin Yusuf bin Muḥammad bin `Abd Allah bin Hayyuyah al-Naysābūrī, *Al-Waraqāt*, 1st Edition, Dār al-Masyārī, 2001.
- Al-Rāzī, Fakhruddīn Muḥammad bin `Umar bin al-Husayn, *Al-Maḥṣūl fī `Ilmi `Uṣūl al-Fiqh*. 1st Edition Vol. 1 & 2, Beirut: Mu`assah al-Risālah, 1992.

- Al-Samarqandī, `Alā`u al-Dīn Syams al-Nazar Abū Bakar Muḥammad bin Aḥmad, *Mīzān al-uṣūl fī Natā`ij al-`Uqūl*, 1st Edition, n.p., 1984.
- Al-Subkī, Tāj al-Dīn `Abd al-Wahāb bin `Alī bin `Abd al-Kāfī al-Subkī, `Abū Naṣr, *Jam`u al-Jawāmi` fī `Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kutūb al-`Ilmiyah, 2003.
- Al-Subkī, Taqīyy al-Dīn `Alī bin `Abd al-Kāfī, wa al-Subkī, Tāj al-Dīn `Abd al-Wahāb bin `Alī, *Al-`Ibhāj fī Syarḥ al-Minhāj `ala Minhāj al-Wuṣūl `ilā `Ilm al-`Uṣūl lil Qāḍī Nāṣir al-Dīn al-Bayḍāwī*, 1st Edition Vol. 2 & 3, n.p: Al-Maktabah al-Makiyyah, 2004.
- Al-Sufyānī, `Ābid bin Muḥammad, *Al-Thibāt wa al-Syumūl fī al-Syarī`ah al-Islāmiyyah*, n.p., 1988.
- Al-Telmesānī, Abū al-`Abbās Aḥmad bin Zakariyya al-Mālikī, *Ghāyat al-Murām fī Syarḥ Muqaddimah al-Imām*, 1st Edition Vol. 2, (Al-Jazā`ir: Dār al-Turāth Nāsyirūn, 2005.
- Al-Zarkasyī, Abū `Abdullāh Badr al-Dīn Mohammed bin `Abdullah bin Bahādir, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī `Uṣūl al-Fiqh* (Cairo: Dār al-Kutūbī, 1994.
- Ibn `Aqil, Abu al-Wafā` `Alī bin `Aqil bin Muḥammad al-Baghdādi al-Ḥanbali, *Al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh*, 1st Edition Vol. 1 & 5, Beirut: Dār al-Risālah, 1999.
- Ibn Abū al-Ḥusayn al-Mu`tazilī, Muḥammad bin `Alī bin al-Ṭayyib al-Baṣrī, *Al-Mu`tamad fī Uṣūl al-Fiqh*. 1st Edition Vol. 2, Beirut: Dār al-Kutūb al-`Ilmiyah, 1983.
- Ibn Amīr al-Ḥāj al-Ḥanafī, *Al-Taqrīr wa al-Taḥbīr `alā al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh* 1st Edition Vol. 2 & 3, Beirut: Dār al-Kutūb al-`ilmiyah, 1999.
- Ibn Ḥazm, `Alī bin Aḥmad bin Sa`īd al-Andalusi Abū Muḥammad, *Al-Iḥkāṃ fī Uṣūl al-Aḥkāṃ*, n.p.: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1983.
- Ibn Mufliḥ al-Maqdisī, Syams al-Dīn Abū `Abdullah Muḥammad al-Ḥanbali, *Uṣūl al-Fiqh*, 1st Edition Vol. 1 & 2, Riyāḍ: Maktabah al-`Obaikān, 1999.
- Ibn Taimiyyah, Taqīyy al-Dīn Aḥmad al-Ḥarrānī, *Majmu` al-Fatāwā* 2nd Edition Vol. 19 & 20, Al-Manṣūrah: Dār al-Wafā`, 1998.
- Irwān bin Muḥammad Ṣobrī, *Al-Aḥkāṃ wa al-Fatāwā al-Syar`iyyah bayna al-Thabāt wa al-Taḥayyur*, Nilāi: Nāsyir Jāmi`ah al-`Ulūm al-Islāmiyyah al-Mālīziyyah, 2012.

الإجماع وإشكالية التغيير

- Ismā'il Koksāl, *Taghayyur al-Ahkām fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassah al-Risālah, 2000.
- Muḥammad Mahmūd Faraghli, *Ḥujjiyat al-'Ijmā' wa Mawqif al-'Ulamā' Minhā*, Al-Qāhirah: Dār al-Kitāb al-Jāma'ī, 1971.
- Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī (al-Madkhal – al-Maṣādir – al-Ḥukm al-Syar')*, Dimasyq: Dār al-Khayr lil Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 2006.
- Salqīnī, Ibrāhīm Muḥammad, *Al-Muyassar fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 1st Edition, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1991.