

المذهب الحنبلی في نجد

"دراسة تاريخية"

عبدالرحمن بن عبدالله الشقیر
وزارة التعليم العالي - الرياض

يُعنی هذا البحث بدراسة تاريخ انتشار المذهب الحنبلی في نجد، منذ ظهور المذهب على يد مؤسسه الإمام أحمد بن حنبل حتى القرن الثاني عشر الهجري، الذي شهد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

ويتضح لدى دارسي تاريخ المذهب الحنبلی أن تطوره قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بثلاث مناطق رئيسة هي بحسب الترتيب التاريخي : بغداد والشام ونجد. وقدحظى تاريخ المذهب في بغداد والشام بدراسات كثيرة، لأن هاتين المدينتين تعدان من المدن المزدهرة علمياً واقتصادياً وحضارياً.

أما في نجد فقد كان ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤيدة من الدولة السعودية الأولى، يعد مرحلةً جديدةً في تاريخ المذهب، كان لها أثرها فيما بعد كما سيأتي، وقد كان للتراث العلمي والأدبي الذي أثرته هذه المرحلة، مادةً خصبةً لدارسي المذهب من الباحثين المعاصرین.

وهذه الدراسة ترتكز في الأساس على مناقشة عددٍ من المسائل ذات الصلة بالتاريخ العلمي والاجتماعي في نجد، من خلال تاريخ دخول المذهب الحنبلی وانتشاره فيها وصلةً هذا التاريخ بحركتها

العلمية، وفي الفترة من القرن الثالث الهجري حتى العاشر الهجري وما بعد هذه الفترة، تمت دراسة تاريخ المذهب دون توسيع؛ نظراً لوجود دراسات مهمةٌ غطتُ الجوانب العلمية لهذه الفترة^(١). من أبرز هذه المسائل رصد مراحل انتشار المذهب الحنفي التي ارتبطت ببغداد ثم بالشام ثم بنجد، وجهود أئمّة نجد وعلمائها في دعم المذهب وإثرائه بمؤلفات العلماء، ونسخ الكتب وشرائطها وتأسيس المكتبات الخاصة، كما يتناول هذا البحث الإشارة إلى المذهب الحنفي في جزيرة العرب، وبخاصة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، العشرين الميلادي، وجهود الملك عبد العزيز في نشره.

نشأة المذهب:

ينسب المذهب الحنفي إلى الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبدالله الذهلي الشيباني، ويرجع نسبة إلى بكر بن وائل^(٢).

ولد الإمام أحمد في بغداد في ربيع الأول سنة ١٦٤هـ، وتوفي في ربيع الأول سنة ٢٤١هـ، وقد قدمتْ به أمّه حاماً من خراسان^(٣).

(١) انظر مثلاً: العثيمين، عبدالله بن صالح. نجد منذ القرن العاشر حتى ظهور دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب، مجلة الدار، (١٢٩٨هـ): الجنی، عویضة متیریک المطوع، عبدالله بن محمد The History of Najd prior to the Wahhabis: The Ulama of Najd from the Sixteenth Century to the Mid Eighteenth Century البسام، أحمد بن عبد العزيز. الحياة العلمية في نجد في القرنين الحادى عشر والثانى عشر الهجريين وأثر دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب فيها : العیسی، می بنت عبد العزيز. الحياة العلمية في نجد منذ قيام دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب وحتى نهاية الدولة السعودية الأولى.

(٢) الذهبي، محمد بن أحمد. سیر أعلام النبلاء، تحقيق شعیب الأرنؤوط (وآخرين). - ط ٦ . - بيروت : مؤسسة الرسالة، ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م، ج ١١ ص ١٧٨.

(٣) ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن. مناقب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي . - ط ١ . - القاهرة : مكتبة الخانجي، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م، ص ٣٥.

ونشأ في بغداد وطلب العلم فيها، ثم رحل إلى الكوفة والبصرة والجاز واليمن والشام والجزيرة، وكتب عن علماء كلّ بلد، وقد عني الإمام أحمد في بداية حياته بدراسة علم الحديث^(٤).

وللإمام أحمد مصنفات متعددة في الحديث والعقائد وغيرهما، ومن أشهر مؤلفاته كتاب «المسند»^(٥) وهو أعظم كتبه يضم ما بين ٢٨٠٠٠ - ٢٩٠٠٠ حديث، وقد حظي «المسند» باهتمام العلماء والباحثين، وصدر حوله عدد من المؤلفات والدراسات القديمة والحديثة^(٦)، وله كتاب «السنة»^(٧) في التوحيد، وكتاب «الزهد»^(٨)، وكتاب «الرد على الزنادقة والجهمية»^(٩) وكتاب «علل

(٤) ابن الجوزي، المصدر السابق ص ٤٦. وقد أشار ابن الجوزي إلى كبار من لقى من العلماء وروى عنهم.

(٥) طبع «المسند» للمرة الأولى في المطبعة اليمنية بالقاهرة سنة ١٢١٢هـ في ستة مجلدات بتصحیح محمد الزهري الفمواوي ، وأعيد تصویر هذه الطبعة سنة ١٢٨٩هـ عن طريق المكتب الإسلامي ودار صادر بيروت، ثم حققه أحمد محمد شاكر ونشر منه ١٥ مجلداً بين سنتي ١٢٧٢-١٢٦٨هـ. ثم أتته الحسيني عبدالمجيد هاشم في سنة ١٢٩٤هـ حتى ٢٢ مجلداً وشاركه في الأجزاء الثلاثة الأخيرة أحمد عمر هاشم. كما حقق «المسند» من خلال عدد من رسائل الدكتوراه غير المشورة بجامعة الأزهر بدءاً من سنة ١٤٠٤هـ، وصدر «المسند» مؤخراً بتحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي.

(٦) انظر مثلاً : سرکین، فؤاد. تاريخ التراث العربي، ترجمة محمود فهمي حجازي، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، مج ١ ج ٢ ص ٤١٩، ٢١٨.

(٧) يوجد نسختان من كتاب «السنة» كبرى وصغرى. الكبرى طبعت بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١٢٤٩هـ بتحقيق محمد حامد الفقي، والصغرى طبعت بالقاهرة أيضاً.

(٨) طبع كتاب «الزهد» بمطبعة أم القرى سنة ١٢٤٧هـ بتصحیح عبد الرحمن بن قاسم، ثم صور في بيروت مرات عده، ثم صدر بتحقيق محمد جلال شرف، ويبدو أن كتاب «الزهد» لم يصل إلينا كاملاً، فقد اطلع عليه ابن حجر ووصفه بأنه «كتاب كبير، يكون في قدر ثالث المسند مع كبر المسند، وفيه من الأحاديث والآثار مما ليس في المسند شيء كثير». ابن حجر، من مقدمة تعجیل المنفعة.

(٩) حق الكتاب وطبع مرات عده، منها : تحقيق عبد الرحمن عميرة، دار اللواء بالرياض، ١٣٩٧هـ، وتحقيق محمد حامد الفقي، طبع بمكة المكرمة، وتحقيق =

ال الحديث^(١٠) وغيرها، كما نقل عنه تلاميذه «المسائل»، وهي مجموع مسائل الفقه التي أجاب عنها.

ومن أبرز الأحداث التي مررت على الإمام أحمد، وكان لها أثراً كبيراً في توجيه الأحداث في عصره ظهور المحنّة أو القول بخلق القرآن التي دعا إليها المعتزلة ودعمها المؤمنون سنة ٢١٢هـ، وقد عارضها عدد من الأئمة، إلا أن الإمام أحمد اتخذ منهج الصراحة والوضوح في هذه القضية، وتعامل معها بصدق وإخلاص، لعلمه بخطورة أبعادها على الإسلام والمسلمين، فكان من أشد الناس صلابة وتمسّكاً بموقفه؛ لذلك نظر مرات عدّة، وسجن في بغداد وعذّب، ثم نقل إلى طرسوس محل إقامة المؤمن، ولكنّه أعيد إلى سجن بغداد وهو في الطريق بسبب وفاة المؤمن سنة ٢١٨هـ. ولم ينته هذا الموضوع حتى تولى المตوكل (المتوفّي سنة ٢٤٧هـ)، وفي عهده تغير مجرى الأحداث؛ فقد أوقف أحداث المحنّة، وأحمد رأي المعتزلة، ونصر السنة، واطمأنّ الناس، وشكروه على موقفه الكريم^(١١).

وقد كان الإمام أحمد أثاء هذه المدة يعقد دروساً في الحديث والفقه^(١٢)، وكان يحضرها عدد كبير من طلابه ويسجلون المسائل

= محمد مكي شفقة، مكتبة ابن الهيثم بحمة، ١٩٦٧م، وتحقيق سامي النشار، وعمار الطالبي، منشأة المعارف بالإسكندرية، ١٩٧٠م (ضمن كتاب عقائد السلف)، وطبع بالطبعية السلفية بالقاهرة أيضاً ١٣٩٣هـ. كما ترجم الكتاب إلى اللغة الإنجليزية واللغة التركية. صالحية، محمد عيسى. المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع، القاهرة : معهد المخطوطات العربية، ١٩٩٢م، ج ٢ ص ٢٢٤؛ سزكين، تاريخ التراث العربي مج ١ ج ٢ ص ٢٢٢.

(١٠) طبع باسم «العلل ومعرفة الرجال» بتحقيق طلعت قوج ييكيت، وإسماعيل جراح أولقي، ونشرته المكتبة الإسلامية بإسطنبول، ١٩٨٧م.

(١١) موضوع المحنّة مذكور بإسهاب في كتب التواريχ، وكتب السير التي ترجمت للإمام أحمد والكتب المصنفة في مناقبه، رحمه الله.

انظر مثلاً : ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد ص ٤٨٧-٣٨٥.

(١٢) يلاحظ أن الإمام أحمد قد قطع التدريس قبل وفاته بثلاث عشرة سنة.

عنه، وقد بلغ عدد من نقل المسائل الفقهية عنه نحو مئتي شيخ^(١٢). وقد شكلت هذه المؤلفات نشأة المذهب الحنفي؛ حيث إن الإمام أحمد «لم يصنف كتاباً في الفقه يعدّ أصلاً يؤخذ منه مذهبه»^(١٤)، ومن كبار من جمع مسائله من تلامذته ابنه صالح (المتوفى سنة ٢٦٦هـ)، وابنه عبدالله (المتوفى سنة ٢٩٠هـ)، وأبو بكر الأثرم (المتوفى نحو سنة ٢٦٥هـ)، وإبراهيم بن إسحاق الحربي (المتوفى سنة ٢٨٥هـ) وغيرهم. ويعدّ أبو بكر الخلال (المتوفى سنة ٣١١هـ) من أبرز من جمع فقه الإمام أحمد، وله نشاط كبير في هذا المجال، ويوصف كتابه «الجامع لعلوم الإمام أحمد» أنه الكتاب الذي لفت الأنظار إلى فقه الإمام أحمد، وأنه بداية ظهور الانتساب إلى الإمام.

وقد استبسط فقهاء الحنابلة من بعد الإمام أحمد الفروع الفقهية في ضوء الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد مذهبه التي ترتكز في الأساس على الكتاب والسنة وأثار السلف، وبذلك اتسعت طرق الاستبساط. وقد كانت هذه الأصول سبباً في خصوبة الفقه الحنفي، وأتاحت له كثرة المرويٌّ، وكثرة وجود القياس والنظائر التي بنى عليها، وكثرة عدد الأصول، والاستبساط بالصالح المرسلة، والاستبساط بالذرائع، والاستبساط بالاستصحاب^(١٥). ولهذا أصبح الفقه الحنفي أحد المذاهب الفقهية الأربع التي أجمع أهل السنة وعلماء الأمة على قبولها.

(١٢) رصد أسماءهم مع الإشارة إلى ما طبع من مسائلهم الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد في كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب - ط ١ - . - الرياض : دار العاصمة، ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م، ج ٢ ص ٦٢٢ - ٦٦٥.

(١٤) أبو زهرة، محمد. ابن حنبل : حياته وعصره - آراؤه، وفقهه، القاهرة : دار الفكر العربي، ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م، ص ١٣٤. ملحوظة : ينسب إليه «كتاب الصلاة» طبع مرات عدّة، ويرى الذهبي أنه موضوع على الإمام أحمد. الذهبي، السيرج ١١ ص ٣٣٠.

(١٥) أبو زهرة، ابن حنبل ص ٢٧٩ - ٢٨٠.

مراحل انتشار المذهب الحنفي:

عني دارسو تاريخ المذهب الحنفي برصد أبرز الجهود التي بذلت لتوثيق مسائل الإمام أحمد الفقهية، ودراستها، ونشرها، حتى تكاملت مسائل المذهب. وقد تم تصنيف هذه الجهود إلى ثلاث مراحل بارزة بحسب الفترات الزمنية: المرحلة الأولى كانت في بغداد، والمرحلة الثانية في الشام، والمرحلة الثالثة في نجد. وهي على التفصيل^(١٦) :
 أولاً - في بغداد، مرحلة النشأة والتكون (من القرن الثاني حتى الخامس الهجري) :

في هذه المرحلة كان الإمام أحمد يعقد الدروس العلمية لطلابه في بغداد، ويفتي مشافهة، وكان يكره أن يُدونَ شيء من اجتهاداته ورواياته للمسائل، لذلك لم يؤلف كتاباً في الفقه من بين قائمة مؤلفاته، ولكنه ترك تلاميذه علماء، سُمّوا الأصحاب، لكثرة ملازمتهم له، واعتنتهم بمسائله وسيرته.

بعد وفاة الإمام أحمد سنة ٢٤١ هـ ظلت مسائله تروي شفهياً حتى ظهر جيل من تلاميذه أصحابه، نشطوا لجمع مروياته وتدوينها، كان من أشهرهم بالإجماع أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال (المتوفى ببغداد سنة ٣١١ هـ)؛ فقد تفرغ لجمع علوم الإمام أحمد، وسافر من أجل ذلك إلى بلدان عدة للالتقاء بالعلماء الذين درسوا على الإمام أحمد، وحفظوا بعض مسائله، وصنف نتيجةً لذلك كتاب «الجامع لعلوم الإمام أحمد»، الذي يعدّ نقلة نوعيةً في تدوين المذهب

(١٦) أبو زيد، المدخل المفصل ج ١ ص ١٢٩ - ١٣٦ وقد قسم المراحل فيه إلى خمس مراحل. ابن دهيش، عبد الله بن عبد الله. المذهب الفقهى العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم - ط ١ - بيروت : دار خضر، ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م، ص ٨٥-٧٣، وفيه سبع مراحل. ويرجع سبب اقتصارها في هذا البحث إلى ثلاث مراحل لأسباب عدة، من أهمها ارتباط انتشار المذهب بثلاث مدن هي: بغداد، ثم الشام، ثم نجد. كذلك فإن مصطلحات تراجم علماء الحنابلة تقسم إلى ثلاثة: المتقدمين، والمتوسطين، والمتاخرين، كما أن اقتصار المراحل الزمنية إلى ثلاثة يسهل استيعابها بالإضافة إلى تناغمها مع ما ذكر في البلدان والتراجم.

الحنفي، وقد دخل تاريخ المذهب بهذا الكتاب مرحلة جديدة، وتتابعت المؤلفات على هذا المنوال في المرحلة نفسها.

وقد شهدت هذه المرحلة تحرير المسائل وتصنيفها، وهي تعدّ امتداداً طبيعياً لمرحلة جمع المسائل وتدوينها. ومن أشهر المؤلفات التي صدرت في هذه المرحلة «المختصر» لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي (المتوفى سنة ٤٣٤هـ)، وهو يتكون من (٢٣٠٠) مسألة، وقد حظي هذا الكتاب بالقبول من علماء المذهب المتقدمين والمتاخرين؛ فكان مادةً غنيةً من جاء بعده، وتناوله العلماء بالشرح والدراسة ونظم مسائله شرعاً، حتى زادت عدد المؤلفات حوله على أكثر من ثلاثة كتب.

ومن الممكن عد حادثة المحنة بداية انتشار المذهب؛ يذكر ابن الجوزي بسنده عن أبي الفضل قال: «بلغني أنه ذكر عند المتكل بعد موته أن أصحاباً أَحْمَدَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْبَدْعِ الشَّرِّ، فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ لِصَاحِبِ الْخَبَرِ: لَا تَرْفَعْ إِلَيَّ مِنْ أَخْبَارِهِمْ شَيْئاً وَشُدْداً عَلَى أَيْدِيهِمْ، فَإِنَّهُمْ وَصَاحِبُهُمْ مِنْ سَادَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَقَدْ عَرَفَ اللَّهُ لِأَحْمَدَ صَبْرَهُ وَبَلَاءَهُ، وَرَفَعَ عَلَمَهُ أَيَّامَ حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ، أَصْحَابُهُ أَجْلُ الْأَصْحَابِ، وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَعْطِي أَحَدَهُمْ ثَوَابَ الصَّدِيقِينَ»^(١٧).

ويعد دعم الخليفة المتكفل للحنابلة سبباً كافياً لتحقيق انتشار المذهب، وربما كان تحرجه - من تصيد تحرکاتهم عن طريق «صاحب الخبر» الذي يبيث عيونه في أوساط العامة - حتى لا يوغر صدره ضدهم بسبب بعض الممارسات المتشددة في إنكار البدع^(١٨). وقد

(١٧) ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد ص ٦٠٧.

(١٨) انظر نماذج من مواقف بعض عوام الحنابلة المتشددة في : محمود، محمد أحمد علي. الحنابلة في بغداد . - ط١ . - بيروت : المكتب الإسلامي، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م، ص ١٧٠-١٨٨.

استمر ظهور الحنابلة في بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريين. ويشير المقدسي (المتوفى سنة ٢٨٠ هـ) إلى امتداد انتشار المذهب في القرن الرابع ليشمل أصبهان، والري، وشهرزور وغيرها^(١٩).

ثانياً - في الشام، مرحلة الازدهار (من القرن الخامس حتى العاشر الهجري) :

انتقل ثقل الحنابلة وانتشارهم من بغداد إلى الشام وفلسطين في القرن الخامس الهجري، عن طريق أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي، ثم المقدسي، ثم الدمشقي (المتوفى سنة ٤٨٦ هـ) الذي كان له جهود كبيرة في هذا المجال؛ فقد استطاع أن يخرج جيلاً من تلامذته على قواعد المذهب الحنفي، كما بارك الله في ذريته وبرز منهم كثير من العلماء يعرفون ببيت ابن الحنفي^(٢٠). ومنهم ابنه شرف الإسلام عبد الوهاب الذي أوقف مدرسة الحنفية بدمشق^(٢١). وشهدت هذه الفترة بروز عدد من الأسر الحنفية التي كان لها الأثر الكبير في إثراء المذهب بمؤلفات عظيمة، مثل أسرة آل قدامة، وأآل تيمية، وبني عبد الهادي وغيرهم.

وقد تميزت هذه المرحلة بالتوسيع في التصنيف، ومناقشة الفروع المختلفة فيها في المذهب، وإجراء دراسات مقارنة مع المذاهب الأخرى، لذلك ظهرت كتب الشروح المطلولة، والمتون وغيرها.

(١٩) المقدسي، محمد بن أحمد. *أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم*، بيروت : دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٧ م، ص ١١٢، ٢٩١، ٣١٢، ٣٠٣، ٢٥٣، ٢١٢، ٣٠٣، ٢٩١، ١١٢ هـ / ١٩٨٧ م، ص ١١٢، ٢٩١، ٣١٢، ٣٠٣، ٢٥٣؛ تيمور باشا، أحمد. *نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربع*، تقديم محمد أبو زهرة . - ط ١. - بيروت : دار القادر، ١٤١١ هـ / ١٩٩٠ م، ص ٨٣؛ دائرة المعارف الإسلامية، دار الفكر (د. ت) ج ١ ص ٤٩٤ .

(٢٠) ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد. *الذيل على طبقات الحنابلة*، بيروت : دار المعرفة، ج ١ ص ٧١ .

(٢١) الذهبي، سير أعلام النبلاء ج ١٩ ص ٥٣ .

وقد شهدت هذه المرحلة ظهور موفق الدين بن قدامة المقدسي (المتوفى سنة ٦٢٠ هـ) الذي ذاع صيته من خلال كتاب «المغني» في شرح مختصر الخرقى، وكذلك له «العدة» في الفقه، وضعه للمبتدئين، و«المقنع»، وقد خصصه لمن تجاوز مرحلة المبتدئين، و«الكافى» وقد توسع فيه قليلاً على «المقنع»، وصارت مؤلفاته بذلك تعد العمدة في المذهب^(٢٢).

كما شهدت هذه المرحلة بروز اسم تقى الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى الدمشقى (المتوفى سنة ٧٢٨ هـ)، الذى يُعدّ من أبرز العلماء فى عصره، وقد خدم المذهب بعدد كبير من المؤلفات والفتاوی، وقد تميّز بأنه دعا إلى فتح باب الاجتهاد وعدم إغلاقه، وكان له في هذا المجال اختيارات فقهية مشهورة^(٢٣).

كما برع اسم القاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوى ثم الدمشقى (المتوفى سنة ٨٨٥ هـ) من خلال كتابه الشهير «الإنصاف» في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وهو من أئمة المذهب الحنفى.

ومن مشهوري علماء الحنابلة في هذه المرحلة أبو النجا شرف الدين موسى بن سالم الحجاوى، المقدسى (المتوفى سنة ٩٦٨ هـ) صاحب «الإقناع» و«زاد المستقنع مختصر المقنع» وغيرهما. وهذا

(٢٢) ابن دهيش، المنهج الفقهي ص ٧٧.

(٢٣) رصد الوزير ابن هبيرة في «الإفصال» المسائل التي انفرد بها ابن تيمية عن المذاهب الأربعة، أو تبع بعض مذاهبهم، وهي أكثر من عشرين مسألة، وتعد مسألة الطلاق من أشهر أقواله التي امتحن وسجن بسببها، ومن أبرزها قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق، وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق المحرم لا يقع، وأن جميع أيام المسلمين مكفرة. ابن منتور، أحمد بن محمد. الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - ط ٥ - السعودية: شركة الطباعة العربية السعودية، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م، - عن ابن هبيرة - ج ١ ص ٤٩-٥١.

العالم الجليل اتصل به عدد من علماء نجد وأخذوا عنه، ذكر منهم ابن بشر : «أحمد بن محمد بن مشرّف، وأخذ عنه أيضاً ابنه يحيى، وزامل بن سلطان، قاضي بلد الرياض وغيرهم»^(٢٤).

كما أن المذهب الحنفي لم يجد طريقاً لأن ينتشر في مصر، ويبدو أن ذلك كان بسبب تأخره في الدخول إليها، بالإضافة إلى وجود أسباب سياسية ومذهبية، يقول السيوطي عن الحنابلة: «وهم بالديار المصرية قليل جداً، ولم أسمع بخبرهم فيها إلا في القرن السابع وما بعده، وذلك أن الإمام أحمد كان في القرن الثالث، ولم يبرز مذهبه خارج العراق إلا في القرن الرابع. وفي هذا القرن ملك العبيديون مصر، وأفروا من كان فيها من أئمة المذاهب الثلاثة قتلاً ونبيأ وتشريداً، وأقاموا مذهب الرفض والشيعة، ولم يزولوا منها إلا في أواخر القرن السادس، فتراجع إليها الأئمة من سائر المذاهب، وأول إمام من الحنابلة علمت حلوله بمصر هو الحافظ عبدالغنى المقدسي صاحب العمدة»^(٢٥)، ثم ذكر عدداً من علماء الحنابلة في مصر.

ويبدو أن هذا الركود قد امتد زمنياً حتى القرن الثالث عشر الهجري، حيث يشير المؤرخ الجبرتي أن اثنين من علماء نجد - هما : عبد الله بن محمد بن بنيان، والقاضي عبدالعزيز بن حمد بن إبراهيم^(٢٦) - قدما إلى مصر سنة ١٢٣٠هـ من قبل الإمام عبدالله بن سعود لمقابلة محمد علي، بشأن عقد الصلح الذي تم مع القوات المصرية بقيادة طوسون باشا، وأنهما أثناء إقامتهما دخلا الجامع

(٢٤) ابن بشر، عثمان بن عبدالله. عنوان المجد في تاريخ نجد، تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ . - ط٤. - الرياض : دارة الملك عبدالعزيز، ١٤٠٢هـ ج ٢ ص ٣٠٤.

(٢٥) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (د.ن) ١٢٨٧هـ ج ١ ص ٤٨٠؛ تيمور، نظرة تاريخية ص ٨٢.

(٢٦) وأشار إلى أسمائهما ابن بشر، عنوان المجد ج ١ ص ٣٧٨، ٣٧٩.

الأزهر، وسائلوا عن أهل مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعن الكتب الفقهية المصنفة في مذهبه، فقيل إنهم: «انقرضوا من أرض مصر بالكلية واشتريا نسخاً من كتب التفسير والحديث مثل: الخازن وال Kashaf wal-Baghawi والكتب الستة المجمع على صحتها، وغير ذلك»^(٢٧).

ثالثاً - في نجد : مرحلة النهضة الحديثة (في القرن العاشر الهجري وما بعده):

يُعدّ قيام الدولة العثمانية وامتداد سلطانها في العالم الإسلامي نقطة تحول عكسية في تاريخ انتشار المذهب الحنبلی، حيث تأثر سلبياً حتى تضاءل شيئاً فشيئاً^(٢٨).

ومن أهم أسباب ذلك تمذهب السلاطين العثمانيين بمذهب أبي حنيفة، والمذاهب في الغالب لا تنتشر إلا بدعم الحكام لها، ويؤكد ذلك أن الدولة العثمانية عندما تبنت المذهب الحنفي، برزت في ولاياتها ظاهرة التحول المذهبي بين العلماء، متوجهين إلى اتباع المذهب الحنفي ونشره عن طريق التأليف، وتولي مناصب الفتيا، والقضاء، والتدريس.

أما في نجد فقد شهدت المدة من القرن الثامن إلى الثاني عشر

مرحلة نهضة المذهب الحنبلی في العصر الحديث ارتبطت باسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها، وقد شهد القرن العاشر الهجري بروز عدد من العلماء الحنابلة الذين كان لبعضهم إسهامات علمية في إثراء الفقه الحنبلی، إلا أن مرحلة نهضة المذهب الحنبلی في العصر الحديث ارتبطت باسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله (المتوفى سنة

جامعة الأولى محكمة فضلى العزيزية الشاملة والمتقدمة

(٢٧) الجبرتي، عبدالرحمن. عجائب الآثار في التراجم والأخبار، بيروت : دار الجيل (د.ت) ج ٣، ٤٩٣ ص ٤٩٤.

(٢٨) دائرة المعارف الإسلامية ج ١ ص ٤٩٤-٤٩٥.

١٢٠٦هـ)، وقد تزعم الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - دعم الدعوة الإصلاحية التي دعا إليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومناصرها، حتى ارتبط اسم الدولة السعودية بالذهب الحنفي الذي أصبح الذهب الرسمي للبلاد، وقد امتازت هذه المرحلة بنشاط العلماء في نجد بالتقريب عن مخطوطات الفقه الحنفي ونسخها وجلبها إلى نجد، حتى أصبحت نجد من المراكز العلمية المهمة في دراسة الذهب، يؤيد ذلك وجود عدد من المكتبات الخاصة في نجد لعلماء نجديين في القرن الثاني عشر الهجري وما بعده، ومن أشهر المكتبات الخاصة في باكير الدعوة مكتبة الشيخ المؤرخ محمد بن ربيعة العوسجي (المتوفى سنة ١١٥٨هـ) الذي أضاف إلى مكتبه الخاصة مكتبة شيخه ابن ذهلان التي اشتراها من ورثته بعد وفاته^(٢٩). ومع انتشار الدعوة نشط سوق المكتبات في نجد، وكثرت حلقات العلم التي تُعقد في المساجد^(٣٠).

وقد كانت في السابق مكتبات العلماء النجديين الخاصة توقف على مدارس الشام؛ نظراً لكثرة الحنابلة هناك وقلّتهم في البلاد النجدية. ومنمن أوقف كتب الفقه الحنفي من العلماء النجديين في القرن العاشر الهجري أحمد بن يحيى بن عطوة (المتوفى سنة ٩٤٨هـ)؛ فقد أوقف مكتبته على مدرسة أبي عمر (العمرية) بالصالحية^(٣١)، وأحمد بن إبراهيم بن أبي حميدان؛ فقد أوقف بعض كتبه على الحنابلة بالصالحية ودمشق^(٣٢). وفي المقابل تم نقل عدد كبير من الكتب إلى نجد بواسطة علماء نجديين، وكان بعضها قد نُقل إلى نجد بطرق غير شرعية؛ فقد تحدث ابن بدران عن المدرسة

(٢٩) ابن بسام، عبدالله بن عبدالرحمن. علماء نجد خلال ستة قرون . - ط ١ . مكة المكرمة: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، ١٣٩٨هـ ج ٢ ص ٧٩٧.

(٣٠) ابن بسام، المرجع السابق ج ١ ص ٤٠.

(٣١) ابن بسام، المرجع السابق ج ١ ص ٢٠٠.

(٣٢) ابن بسام، المرجع السابق ج ١ ص ١٥٤.

العمرية بالصالحية، وقال: إنه «كان فيها خزانة كتب لا نظير لها، فاعبت بها أيدي المختلسين، إلى أن أتى بعض الطلبة النجديين، فسرق منها خمسة أحمال جمل من الكتب وفرّ بها»^(٢٣).

ويشير ابن بسام نقلًا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أن المسؤول عن نقل هذه المخطوطات هو عبدالله بن عيسى المويسي، قاضي بلدة حرمة بسدير، وأحد معارضي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، المتوفى سنة ١١٧٥هـ^(٢٤). ويرى ابن بسام أن طريقة ابن مويسي هذه تُعدّ عملاً غير مشروع، والواقع أن من يتبع أحوال الأوقاف بدمشق، وبخاصة أوقاف الكتب في تلك الفترة وما قبلها، يجد أنها معرضة للسرقة من كل أحد، حتى من الناظرين على الأوقاف أنفسهم^(٢٥) «حيث أصبح ذلك الفعل سنة متّعة عند المتأخرین من الدمشقین»^(٢٦). وربما كان تقدير ابن مويسي أن يحفظ الكتب التي أخذها من الضياع المؤكد، وإن كان ذلك لا يسوغ تصرفه، إلا أنه أخف بكثير من أن يأخذها وهي في مأمن من أهلها.

كما صاحب نهضة الفقه الحنفي في نجد نشاطٌ حركة التأليف فيها، ونسخُ الكتب ووقفُها، بحيث برزت ظاهرة صناعة المخطوطات المحلية التي تُعدّ نادرة وذات شخصية مستقلة. ومع انتشار المطبع أوائل القرن الرابع عشر الهجري اتجه عدد من الأمراء والعلماء والتجار في أنحاء جزيرة العرب إلى تشجيع حركة نشر المذهب الحنفي، من خلال طبع الكتب المحقّقة، والكتب المؤلّفة؛ مما زاد من انتشار المذهب في أرجاء العالم الإسلامي.

(٢٣) ابن بدران، مئادنة الأطلال، بيروت : المكتبة الإسلامية، ١٤٠٥هـ ص ٢٤٤.

(٢٤) ابن بسام، علماء نجد ج ١ ص ٢٠٠ وج ٢ ص ٦٠٤.

(٢٥) انظر مثلاً : ابن بدران، المرجع السابق ص ٢٢، ٢٠، ٥٢، ١٤٨، ٩٥، ٨٧، ٥٨، ١١٢، ٩٥، ١١٢، ١١٩، ١١٩، ١٢٥، ١٢٥، ١٢٨، ١٢٩، ١٤٨، ١٣٩، ١٥٦، ١٥٦، ١٥٩، ١٥٩، ١٦٣، ١٦٣، ١٧١، ١٧٤، ١٧٤ وغيرها.

(٢٦) ابن بدران، المرجع السابق ص ١٨٨.

التاريخ دخول المذهب الحنفي في نجد وانتشاره فيها (من القرن الثالث حتى الثاني عشر الهجريين):

لم يُعرف شخص بعينه ينسب إليه الفضل في دخول المذهب الحنفي إلى جزيرة العرب نظراً لقلة العلماء النجديين في فترة النشاط العلمي حتى القرن الرابع الهجري، ومن المؤكد أن الانقطاع العلمي بين علماء نجد وحواضر المدن الإسلامية المشهورة بكثرة العلماء في تلك الفترة، كان له أثره في مستوى التحصيل العلمي وتغيير نمط الحياة بين أفراد المجتمع، يظهر ذلك من النسبة إلى المنطقة، فقد كانت نسبة علماء نجد في بدايتها تعرف باسم اليمامي، وقد نسب إلى اليمامة علماء ومحدثون برزت أسماؤهم حتى القرن الثالث الهجري^(٣٧)، ثم ضعف الانتساب إلى اليمامة، وظهر مكانه بعد أربعة قرون تقريباً النسبة إلى نجد^(٣٨).

كما يوجد عدد من النسب إلى جد أو إلى بلد لا تشتراك مع قبائل اليمامة أو بلدانها إلا بتشابه الأسماء فقط مثل : الحوطى، والشقاوى وغيرهما.

(٣٨) أشار الذهبي إلى اسم عبد الرحمن بن عبد الله بن بختيار بن علي اليمامي (المتوفى سنة ٦٤٥هـ تقريباً) ثم قال : «واليمامة من أعمال واسط». الذهبي، محمد بن أحمد. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (حوادث وفيات ٦٤١-٦٥٠هـ)، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، بيروت : دار الكتاب العربي ص ٦٤. ولم يجد النسبة إلى اليمامي والمراد بها غير اليمامة المعروفة إلا في هذه الترجمة، ولم أطلع عليها في كتب المؤتلف والمختلف وكتب البلدانيات وكتب الأنساب وكتب اللغة المعروفة.

ومما يعطي صورة عن الأوضاع العلمية في نجد وضعف الاتصال بين علمائها وبين المراكز العلمية في الخارج أن الإمام الذهبي (المتوفى سنة ٧٤٩هـ) درس الأوضاع العلمية في البلاد الإسلامية في عصره في كتاب «الأمسار ذوات الآثار»، ولم يذكر الإمامة أو نجداً بشيء، وإن كان من المتوقع منه أن يذكر الإمامة ضمن مبحث الأقاليم والمدن الكبار التي كاد يذهب منها علم الأثر بعد أن كان موجوداً فيها. لوجود علماء ومحدثين كبار في الإمامة في صدر الإسلام. ويؤكد الذهبي في موضع آخر على خلو نجد من المحدثين في عصره مرة أخرى، عندما أشار إلى نجد في كتابه «المشتبه»، ثم قال: «وما ذكر شيئاً نجدياً»^(٣٩).

وقد درس بعض الباحثين مسألة تاريخ دخول المذهب الحنفي في نجد، حيث يرى عبدالله العثيمين أن الطريقة التي دخل بها المذهب الحنفي إلى نجد يكتفها الفموض، ويقدم في هذا المجال بعض التحليقات المحتملة التي توصل تاريخ المذهب الحنفي في نجد. منها:

(٣٩) الذهبي، محمد بن أحمد. المشتبه في الرجال، تحقيق علي محمد البحاوي، دلهي : الدار العلمية ١٩٨٧م ص ٦٢٢ . ومن الطرائف الأدبية أن ابن ناصر الدين نقل هذا النص واستدرك عليه بقوله: «بلى تذكره يا أبا عبدالله، وهو الشيخ النجدي، صاحب يوم الزحمة، إبليس، لعنه الله» يشير إلى القصة المشهورة حول اجتماع قريش في دار الندوة بشأن رسول الله ﷺ. ابن ناصر الدين، محمد بن عبدالله. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواوه وأنسابهم وألقابهم وكناهم، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، بيروت : مؤسسة الرسالة، ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م ج ٩ ص ٣٧ ، وكر الاستدراك بنحوه ابن حجر، أحمد بن علي. في : تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تحقيق علي محمد البحاوي، مصر : المؤسسة المصرية للثقافة، ج ٤ ص ١٤٢ . ولم يزد عليه على الرغم من عناية ابن حجر الفائقة في استدراك التراجم النادرة، ومن ذلك استدراكه ترجمة : قاضي صول على سبعة مؤلفين، وقال: «ولم يذكر هذه الترجمة ابن ماكولا، ولا ابن نقطة، ولا ابن سليم، ولا الصابوني، ولا الفرضي، ولا الذهبي، ولا مغططي، فسبحان الرزاق» ج ٢ ص ٨٥٠ . وهذا يؤكد ضآلة أعداد العلماء المنسوبين إلى نجد، فضلاً عن اتصالهم بعلماء الشام ومصر وبغداد وغيرها. والذي يبدو أن قصة الشيخ النجدي إن صحت فإن نسبة الشيخ إلى نجد جاء من باب النسبة إلى جهة قدمه لا أنه لقب له.

أن نجد كانت من بين الأماكن التي لجأ إليها بعض علماء الحنابلة في بغداد، نتيجة للضغوط التي لاقوها خلال القرن الرابع الهجري، وأن وصولهم إلى نجد يعدّ البذور الأولى لنشر المذهب الحنفي فيها^(٤٠).

ويُمْيل العثيمين في هذا النص إلى الوجود المبكر للمذهب الحنفي في نجد، وأن وجوده الأول كان عن طريق العراق، ويؤيد هذا الرأي أن نجدًا كانت في تلك الفترة تعدّ ملادًّا للهاربين من السلطة أو المتخفيين عن الأنظار.

كما يعطي العثيمين رأيًّا آخر، وهو احتمال أن أحد النجديين - أو فريقًا منهم - درس على عالم من علماء الحنابلة خارج نجد، ثم بدأ يدرس هذا المذهب بعد عودته إلى بلاده فانتشر فيها^(٤١).

ويتفق مع هذا الرأي عبدالله المطوع وأحمد البسام؛ حيث يرى البسام: «أن الرحلات العلمية التي كان يقوم بها بعض الطلبة النجديين إلى الشام ومصر وغيرهما، ودراستهم على علماء الحنابلة هناك كان سببًا في تأثر هؤلاء الطلاب بمشايخهم وبالذهب الذي يتبعونه، وتحمّسهم لتدريسه في بلادهم بعد رجوعهم إليها»^(٤٢).

وهذا الرأي يشير إلى الوجود المتأخر للمذهب في نجد، لصلته بالشام ومصر، وهو يختلف عن الرأي الأول حول كيفية تأسيله، بحيث يرى العثيمين - في رأيه الأول - أن علماء المذهب المتقدمين هم الذين أدخلوا مذهبهم إلى نجد، وفي الرأي الثاني إشارة إلى أن النجديين هم الذين جلبوه إلى بلادهم نتيجة اتصالاتهم العلمية بالخارج.

(٤٠) العثيمين، نجد منذ القرن العاشر الهجري، مجلة الدارة، س٤، ع٣ (١٣٩٨هـ)،

ص ٣٩.

(٤١) العثيمين، المرجع السابق.

(٤٢) البسام، أحمد بن عبدالعزيز. الحياة العلمية في نجد، رسالة دكتوراه غير منشورة، الرياض: كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤١٢هـ، ص ١٠.

والذي يبدو من خلال الأحداث أن البذور الأولى للمذهب الحنفي في نجد ترجع إلى بغداد في القرن الثالث الهجري، حيث لقي الإمام أحمد عدداً من علماء اليمامة، وروى عنهم^(٤٣)، كما كان للإمام تلامذة يماميون تلقوا عن الإمام أحمد بن حنبل وعن أصحابه عدداً من المسائل مباشرة^(٤٤)، ويؤيد هذا الرأي وجود عدد لا بأس به من العلماء النجديين في تلك الفترة في بغداد، وكانوا يُعرفون باليماميين آنذاك، وأكثرهم اشتهر بالحديث وعلومه. وهؤلاء العلماء ارتبطت اهتماماتهم بالحديث وعلومه^(٤٥) الذي يعدّ الأصل الثاني من الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد مذهب الفقه.

وبعد هذه الفترة دخلت نجد في تاريخ سياسيّ مظلم، كان له الأثر السيئ في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، حيث يحدد بعض الدارسين منتصف القرن الثالث الهجري (٢٥٣ هـ تقريباً) بداية حكم الدولة الأخضرية^(٤٦) في اليمامة، التي نشرت الدعوة العلوية فيها بالقوة، وقد زار اليمامة في تلك الفترة ناصر خسرو، وأقام في الأفلاج - جنوب نجد ويسمى بها فلنج - أربعة أشهر، ووصف الأوضاع

(٤٣) من شيوخ الإمام أحمد من علماء اليمامة : أبو إسماعيل الحنفي اليمامي. ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد ص ٦١.

(٤٤) من تلامذة الإمام أحمد من علماء اليمامة : أبو محمد عبدالله بن محمد، اليمامي. ابن الجوزي، المصدر السابق ص ١٣٤ ، وعباس بن أحمد اليمامي، ابن مفلح، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ج ٢ ص ٢٧٥ ، وفيه تعليق المحقق على صحة النسبة حيث يرد في بعض المصادر باسم : اليماني.

(٤٥) انظر : الأعظمي، المحدثون من اليمامة: السليمان، علماء اليمامة في العصر الإسلامي الأول.

(٤٦) الأخضريون : أسرة علوية تتسب إلى أبي عبدالله محمد بن يوسف الأخضر بن إبراهيم بن موسى الجون، وقد اتخذوا من الخضرمة عاصمة إدارية لهم، وقد امتدت فترة حكمهم على اليمامة حتى منتصف القرن الخامس الهجري. الشبل، عبدالله. الدولة الأخضرية، مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ع ٦ (١٣٩٦ هـ).

الاجتماعية فيها، وأشار إلى انتشار الجوع والفقر والجهل، وعندما انتقل منها إلى الإمامة ذكر أنه «بها مسجد جميل، وأمراؤها علويون منذ القديم، ولم ينتزع أحد هذه الولاية منهم؛ إذ ليس بجوارهم سلطان أو ملك قاهر، وهؤلاء العلويون ذوو شوكة؛ فلديهم ثلاثة أو أربعين قاتلاً فارس، ومذهبهم الزيدية، وهم يقولون في الإقامة : محمد وعلى خير البشر، وهي على خير العمل»^(٤٧). ويبدو أن الأخيضريين قد أسرفوا في سياستهم مع الرعية، مما اضطر كثيراً من أهلها إلى ترك بلادهم والهجرة إلى البلدان الإسلامية الأكثر استقراراً مثل: العراق ومصر وغيرهما^(٤٨).

ولم يشر أحد من المؤرخين إلى أي فترة استقرار في ظلّ الحكم الأخيضري، ويبدو أن الآثار السلبية التي خلفها الأخيضريون لم تنته بانتهاء فترة حكمهم في الإمامة في منتصف القرن الخامس الهجري (٤٥٠ هـ تقريباً)، وإنما استمرت إلى منتصف القرن السابع الهجري، يؤيد ذلك قلة أسماء العلماء الإماميين خلال القرون الرابع والخامس والسادس الهجرية^(٤٩)، ويؤيد ذلك أيضاً بداية ظهور أسماء العلماء النجديين مقرونة بالاستيطان في العراق أو الشام.

(٤٧) خسرو، ناصر. سفر نامة، ترجمة يحيى الخشاب . - ط ٢ . - القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣، ص ١٥٧، ١٥٨ .

(٤٨) يذكر ابن حوقل أن ربيعة ومضر جلوا إلى مصر فسكنوا بين النيل وبحر القلزم (البحر الأحمر)، وصارت لهم ولتنعيم كالدار التي لم يزالوا بها وابتزوا بها غير منبر، ويذكر أيضاً أن الهاربين من جور الأخيضريين كانوا بالألاف. ابن حوقل، أبي القاسم. صورة الأرض، القاهرة : دار الكتاب الإسلامي (د.ت) ص ٢٨، ٥٨ . وينقل ياقوت عن ابن سيرين في تاريخه خبر انتقال أهل قرآن - القرينة الآن شمال غرب الرياض - في مقاسماتهم وجذب أرضهم. الحموي، ياقوت. معجم البلدان، تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي . - ط ١ . - بيروت: دار الكتب العلمية / ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠ م، ج ٤، ص ٣٦٢؛ وانظر : الوشمي، صالح بن سليمان. ولاية الإمامة، الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ١٤١٢ هـ ص ١٧٣، ١٧٤ .

(٤٩) لم أقف على اسم أي عالم يمامي (أو نجدي) في هذه الفترة.

وقد أفاد ابن ناصر الدين بعد ذلك بإشارة نادرة إلى : «الفقيه ولی‌ الدین سالم بن نافع بن رضوان النجدي الحنفي، سمع بالبصرة من أبي عبدالله الحسين بن أبي الحسن بن ثابت الطيبى الضرير، في سنة خمس وثلاثين وستمائة»^(٥٠).

ويفيد هذا النص الوجود المبكر للمذهب الحنفي في نجد، وهو وإن كان متصلًا بالبصرة، إلا أن النقلة الفعلية في نقل المذهب إلى نجد كانت من الشام، فقد بدأت تتردد أسماء النجديين في الشام منذ بداية القرن السابع الهجري أيضًا؛ إذ ذكر خمسة علماء وطلبة علم نجديين سجلت أسماؤهم ضمن سمات علمية في دمشق في العصر الأيوبي، وقد جاءت السمات على النحو الآتي:

- عبد الحميد بن أحمد بن عبد الرحمن النجدي، أبو محمد. سمع «الفوائد الحسان عن الشيخ الثقات» لأبي بكر عبدالله بن محمد بن النعور (المتوفى سنة ٥٦٥ هـ)، وذلك في يوم السبت ٢١ المحرم سنة ٦٣٠ هـ، ولم يحدد مكان السمع.

- كما سمع عبد الحميد النجدي - المتقدم - كتاب «المئة الشرحية» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي شريح الانصاري (المتوفى سنة ٣٩٢ هـ)، ومعه كتب أخرى في يوم الاثنين ٢٤ شوال سنة ٦٣٣ هـ، وذلك في الجامع المظفري بسفح جبل قاسيون. وحضر «المئة الشرحية» مرة أخرى بصفته مسمّعاً بالجامع المظفري في ١٧ رمضان ٦٨٤ هـ.

- أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن النجدي، سمع كتاب «حديث عبدالله المحرمي (المتوفى سنة ٢٦٥ هـ) وذكر يا المروزي» بمنزل ابن هامل الحراني في سفح جبل قاسيون، في يوم الاثنين سلخ ربيع الآخر سنة ٦٦٤ هـ.

(٥٠) ابن ناصر الدين، توضيح المشتبه ج ٩ ص ٣٨.

- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد النجدي^(٥١)، سمع «جزء حديث أبي الفضل محمد بن علي السهلكي عن شيوخه»، في يوم الجمعة في العشر الوسط من ذي القعدة سنة ٦٦٦هـ.

- محمد بن عبد الرحمن بن أحمد النجدي، سمع «ستة مجالس من أمالي القاضي أبي يعلى الفراء»، في يوم الخميس العاشر من رجب سنة ٦٧٣هـ بالجامع المظفري بسفح جبل قاسيون.

- كما سمع «أمالي أبي يعلى» أيضًا إسماعيل بن ... محمد بن أحمد النجدي، في يوم الأربعاء الرابع من المحرم سنة ٦٨٩هـ وذلك بالمدرسة الضيائية بسفح جبل قاسيون.

كما سُجّل سِماعات في أوائل القرن الثامن الهجري، أكثُرُها امتداد لما قبلها، منها :

- محمد بن أحمد النجدي - سبطته : زاهدة بنت عثمان بن محمد الحجار. سمع «كتاب الشكر لله تعالى» لابن أبي الدنيا (المتوفى سنة ٢٨١هـ)، في يوم السبت منتصف رجب سنة ٧٠٦هـ، وذلك بمنزل أبي بكر بن أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسي بسفح جبل قاسيون.

- إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد النجدي، سمع «أمالي ابن بشران» لأبي القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران (المتوفى سنة

(٥١) ملاحظة : المعروف أن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد؛ هو البجدي وليس النجدي، وهو من شيوخ الإمام الذهبي ذكره في مشيخته، وقد ترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة، كما أشار الرحالة ابن بطوطة إلى بعض الإجازات العلمية التي أخذها من علماء دمشق سنة ٧٢٦هـ، أثناء مروره بها وكان من بينهم: «الشيخ الإمام الصالح عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن النجدي» كما في طبعات: رحلة ابن بطوطة. وقد نبه عبدالهادي التازي إلى أنه البجدي وليس النجدي. رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة الناظار في غرائب الأمصار وعجبات الأسفار، تحقيق عبدالهادي التازي، المغرب : أكاديمية المملكة المغربية، ١٤١٧هـ، ج ١، ص ٣٣٦. فيبقى في الاسم المذكور في السمع شك حتى يثبت خلافه.

٤٣٠ هـ) في يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الأول سنة ٧١١ هـ بالجامع المظفري.

– كما سمع «أمالی ابن بشران» أيضًا : علاء بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن النجدي، ومحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن النجدي – يبدو أنهما أخوان – وذلك في يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الأول سنة ٧١١ هـ بالجامع المظفري^(٥٢).

يبعدو من المجالس التي حضرها النجديون، أن بعضهم كان مقيمًا في دمشق مدةً طويلة على الأقل، بل إن بعضهم مثلًا بغداديون أو دمشقيون من حيث المولد والنشأة والوفاة، إلا أن هذا لا يقطع صلتهم بنجد؛ لأن مثل هذه التوجهات الشرعية قد تنتقل إليهم بالتعليم المتواتر، لذلك من المرجح أن يكونوا حنابلة، نظرًا لارتباط أكثرهم بالمدرسة الضيائية الحنبلية والجامع المظفري، ويسمى أيضًا جامع الحنابلة، وكذلك ارتباط مجالسهم العلمية بسفح جبل قاسيون الذي يقيم فيه المقادسة الحنبليون، وفيه عدد من المدارس الحنبلية مثل الضيائية.

(٥٢) ليذر وآخرون، معجم السماعات الدمشقية : المنتحبة من سنة ٥٥٠ إلى ٧٥٠ هـ

دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية، ١٩٩٦م - صفحات مختلفة لأن الكتاب تم تقسيمه بحيث وضعت قائمة الوثائق المخطوطة للسماعات في قسم، أما الفهرس التحليلي للأسماء المذكورة في مجالس السماعات ففي قسم آخر مرتبة بحسب حروف المعجم، وليس بحسب مجالس حضور السماعات.

وهنا أشعر بحق أنه من الضرورة التوقف عند هذا الكتاب الذي يعد نواة لمشروع ضخم يرمي إلى توسيع نطاق البحث في تاريخ دمشق الاجتماعي، بالإضافة إلى الأهداف العلمية التوثيقية للكتاب، فنجد أن هذا الكتاب تضمن تحليل نحو ١٢٥٠ سماعاً، يغطي فترة قرنين من الزمان في العصرين الأيوبي والمملوكي، وقد تم رصد عشرة أسماء نجدية، لم تكن معروفة، وهذا عدد مُشجع لمواصلة البحث في الحقل نفسه، حيث إن زيادة الفترة الزمنية حتى القرن العاشر الهجري مثلًا، مع التركيز على كتب الحديث وكتب الفقه الحنفي لا شك أنها ستعطي نتائج إيجابية تسهم في زيادة التعرف على الصلات العلمية والاجتماعية بين نجد ودمشق في تلك الفترة، وتكتشف جوانب من تاريخ نجد ما تزال غير واضحة المعالم.

وفي القرن الثامن الهجري أشار محمد بن أحمد الحسني المكي الفاسي (المتوفى سنة ٨٢٢هـ) إلى بعض العلماء النجديين النازلين في دمشق في العصر المملوكي، منهم : «محمد بن عبد الرحمن بن أبي محمد النجدي الدمشقي، سمع من الفخر ابن البخاري «مشيخته» تخریج ابن الظاهري، وكان حيًّا في سنة أربعين وسبعين، وكان يسكن بترية الحسن بدار قبالة الأتابك»^(٥٣).

والآخر : «أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن النجدي، القاضي بسویقة الرکنية. سمع على الفخر بن البخاري «مشيخته» الظاهرية، وبقي إلى سنة أربعين وسبعين»^(٥٤).

ويبدو أن هناك دوافع علمية واقتصادية، وربما أمنية، قد تجمعت لفت انتباه علماء نجد على تركيز الاتصال بالشام.

ومن المرجح أن هؤلاء العلماء القلائل قد شكلوا النواة الأولى لنقل المذهب الحنفي إلى نجد، ومن ثم نشره في أنحاء جزيرة العرب فيما بعد؛ فقد كان المذهب مزدهرًا في الشام في تلك الفترة، كما أن أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجري قد شهدًا بروز اسم شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (المتوفى سنة ٧٢٨هـ) وذیوع صيته عند العامة والخاصة، مما يرجح اتصال بعض علماء نجد بابن تيمية نفسه، وأخذ إجازات علمية عالية عنه، ونشر علمه في نجد. وفي حال كان هذا الترجيح مقبولاً فإنه يؤصل سرّ اهتمام علماء نجد الكبير بكتب ورسائل ابن تيمية.

وتظهر الوثيقة المشهورة باسم وصية صَبِيج الموقَّفة سنة ٧٤٧هـ^(٥٥)

(٥٣) الفاسي، محمد بن أحمد. ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد، تحقيق محمد صالح المراد، مكة المكرمة : جامعة أم القرى، ١٤١١هـ، ج ١ ص ٢٦٣، ٢٦٤.

(٥٤) الفاسي، المصدر السابق ج ٢ ص ٧٦.

(٥٥) المبارك، عبدالعزيز بن فيصل. وصية صَبِيج، مجلة العرب ج ١ س ٢ (١٣٨٧هـ) ص ٥٧.

انتشار المذهب الحنفي في نجد في القرن الثامن الهجري في أواسط العamaة.

وقد تزايد أعداد علماء نجد الحنابلة في القرن التاسع الهجري، وترد أسماؤهم مقرونة بالإقامة في الشام، حيث ذكر ابن عبدالهادي المعروف بابن البرد (المتوفى سنة ٩٠٩ هـ) أربعة من تلامذته كلهم نجديون وهم: فضل بن عيسى النجدي، وقال عنه: «صاحبنا قرأ على «الملقن» وغيره، وكان ذا فضل ودين كاسميه، توفي سنة ٨٨٢ هـ بالصالحية وجعلني وصيئه، ودفن فوق الزاوية من جهة الغرب»^(٥٦)، وقاسم النجدي، وقال: «قدم علينا بعد الستين، وله فضل ومعرفة لا سيما بالفراصن»^(٥٧)، وفقيهان آخران كلاهما اسمه: أحمد النجدي^(٥٨)، كما ذكر أيضاً رحمة النجدي وقال: «وصف بالعلم، ببلاد نجد، وأنه قاض هناك»^(٥٩). كما أشار العليمي إلى: «الشيخ داود بن أحمد بن إبراهيم بن شداد بن المبارك النجدي في الأصل، الريعي في النسب، الحموي في المولد، المعروف بالبلاغي - نسبة إلى قرية تسمى البلاعة - الفرضي، توفي بحماء، ولعل وفاته قبل الخمسين والثمانين أو بعدها، والله أعلم»^(٦٠). ويُعد رحمة النجدي أول نجدي يُشار إليه بالعلم وهو في بلاده، وهذه الظاهرة أخذت

(٥٦) ابن عبدالهادي، يوسف بن الحسن. الجوهر المنضد في طبقات متأخرى

أصحاب أحمد، تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، القاهرة : مطبعة المدنى،

١٤٠٧هـ، ص ١١٢.

(٥٧) ابن عبدالهادي، المصدر السابق.

(٥٨) ابن عبدالهادي، المصدر السابق ص ١٥. ويرجع محقق الكتاب عبد الرحمن

العثيمين أن أحدهما هو : أحمد بن يحيى بن عطوة.

(٥٩) ابن عبدالهادي، المصدر السابق ص ٤٠. ويرجع محقق الكتاب عبد الرحمن

العثيمين أن المقصود عبدالله بن رحمة الناصري، المشار إليه في تاريخ ابن بشر

ضمن حوادث سنة ٩٤٨ هـ.

(٦٠) العليمي، عبد الرحمن بن محمد. الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد،

تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الرياض: مكتبة التوبة، ١٤١٢هـ ج ٢

ص ٦٥٣، ٦٥٤.

شكلًا واضحًا في القرن العاشر الهجري. حيث تزايد أعداد العلماء النجديين في هذه الفترة، وكان من بينهم علماء كبار، مثل شهاب الدين أحمد بن يحيى بن عطوة التميمي (المتوفى سنة ٩٤٨ هـ)^(٦١)، ومحمد بن إبراهيم أبي حميدان (المتوفى بعد سنة ٩٦٨ هـ)، وهذاان العالمان لهما إجازات علمية^(٦٢).

وفي القرن الحادى عشر الهجرى صارت الحالة العلمية أكثر وضوحاً، وكثرة فيه عدد العلماء^(٦٣)، ووصل إلينا بعض مؤلفات هذه الفترة. وكان من نتائج هذه الصلات العلمية أن صارت نجد بدءاً من القرن العاشر حتى ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب مركزاً من مراكز العلم، ووجد فيها المذهب المالكي، ولكن بحدود ضيقة^(٦٤)، وكذلك المذهب

(٦١) يرى ابن بسام أنه أول عالم معروف في نجد، وتابعه على ذلك بعض المؤلفين، والواقع أن أحمد بن يحيى يصبح أن يسمى أول عالم مشهور في نجد، فقد تلمذ على كبار علماء عصره في المذهب الحنفي، مثل : الشيخ يوسف بن حسن بن عبد الهادي (المتوفى سنة ٩٠٩ هـ)، والشيخ علي بن سليمان المرداوي (المتوفى سنة ٨٨٥ هـ)، والشيخ أحمد بن عبدالله العسكري (المتوفى سنة ٩١٠ هـ). وقد ذكر ابن عيسى من مؤلفات أحمد بن يحيى «التحفة البديعية» و«الروضة الأنثقة» وغيرها. وقد أوقف أحمد بن عطوة مكتبه على مدرسة أبي عمر الحنبلية، التي انتقلت إلى المكتبة الظاهرية بدمشق (مكتبة الأسد الآن). ابن عيسى، مجموع يتضمن مذكرات شخصية وفوائد في العلوم الشرعية والإنسانية، مخطوط، ص ١٣٧؛ ابن بسام، علماء نجد ج ١ ص ١٩٩.

(٦٢) ابن بسام، علماء نجد ص ١٩٩، ٧٦٩. وقد ذكر في كتابه ثلاثة عشر عالماً في القرن العاشر الهجرى. انظر : ص ١٥٤، ١٩٩، ٢٠٨، ٢١٥، ٢١٠، ٢٦١، ٢٢٤، ٢٨١، ٤٠٥، ٤٩٢، ٤٩١، ٧٦٩، ٧٦٥، ٧٩١. وفي الطبعة الثانية من كتابه الذي صدر باسم «علماء نجد خلال ثمانية قرون» زاد عددهم إلى ثمانية عشر عالماً.

(٦٣) وأشار ابن بسام إلى سبعة وعشرين عالماً في القرن الحادى عشر الهجرى. انظر: ص ١٥٢، ١٨٤، ١٩٠، ١٩٣، ١٩٨، ٢٥٢، ٢٦٢، ٣٠٩، ٣٨٤، ٤٠٨، ٤٠٩، ٥٠٩، ٥٩٢، ٥٩٧، ٦١٦، ٦٢٠، ٦٨٦، ٧٣٧، ٧٢٥، ٧٠٩، ٧٨٨، ٨٤٢، ٨٥٦، ٨٧٦، ٨٩٣، ٩٤٢. وزاد عددهم في كتابه «علماء نجد خلال ثمانية قرون» إلى ثلاثين عالماً.

(٦٤) من القليل النادر الذين ينتسبون إلى غير المذهب الحنفي من النجديين : الشيخ راشد بن خنيف المالكي في الخرج؛ ويرى البسام بناء على ذلك أن الغالب على =

الشافعى^(٦٥)، كما ظهرت في نجد بعض الطرق الصوفية^(٦٦)، وهذه ظاهرة سلبية على الرغم من قلة متبعيها، وربما جاءت نتيجة الاتصال بالتصوفة في الشام، حيث وجد في نجد الطريقة النقشبندية والقادرية.

وهذا الاختلاف في المشارب إذا اجتمع في منطقة واحدة، ووسط مجتمع واحد، لا شك أنه سيتولد منه مناظرات وردود تغذى جوًّا المحيط العلمي، وستكون راقدًا مهمًا للتع摸ق في دراسة المسائل المختلفة حولها، مما يؤيد وجود حالة علمية مزدهرة في نجد قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكن مع انتشار الدعوة

= أهل الخرج أنهم مالكيون، علماء نجد خلال ستة قرون، ص ١٨؛ ويرى بعض الكتاب أن ابن خنين حنفي المذهب (ابن بسام، الحياة العلمية في نجد ص ١٠٣ عن محمد بن إسماعيل)، بينما يشير العثيمين أنه لا يوجد في نجد أحناف (العثيمين، نجد منذ القرن العاشر الهجري، مجلة الدارة س ٤ ع ٣ هـ ص ٢٣٩). ويساق الأحداث يؤيد أن ابن خنين كان مالكي المذهب لقرب الخرج من الأحساء التي كان المذهب المالكي منتشرًا فيها (ابن بسام، الحياة العلمية ص ١٠٢ عن : المطوع)، كما أن انتقال راشد بن خنين إلى قطر واتصاله بأهل العلم فيها (ابن بسام، ص ١٠٣ عن : عثمان بن سند) يؤصل سبب انتشار المذهب المالكي في قطر وبعض بلدان الخليج الأخرى، في حين لا نجد للمذهب الحنفي انتشارًا في بلدان الخليج كان انتشار المذهب المالكي.

(٦٥) يشير ابن منقور إلى أن حسين بن عثمان بن زيد تحول من المذهب الحنفي - بعد أن تبحر فيه - إلى المذهب الشافعى. ابن منقور، الفواكه العديدة ج ١ ص ٢٢٣. ولم يذكر شافعى نجدي غيره.

(٦٦) يشير إلى ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن رسالة بعث بها إلى أهل الرياض ومنفوجة، يقول فيها : «وكذلك أيضًا من أعظم الناس ضللاً متصوفة في معكال وغيره، مثل ولد موسى بن جوcean وسلامة بن مانع وغيرهما، يتبعون مذهب ابن عربي وابن الفارض، وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحدادية» : مؤلفات الشیخ الإمام محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية. الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص ١٨٩ . ويقول ضمن رسالة بعث بها إلى سليمان بن سحيم، في معكال - من أحياء الرياض الآن - «والناس يشهدون عليك أنك تروح للمولد وتقرؤه لهم وتحضرهم وهم ينخون ويندبون مشايخهم، ويطلبون منهم الغوث والمدد، وتأكل اللقم من الطعام المعد لذلك» (الرسائل الشخصية ص ٢٢٧).

المباركة اخترت ظاهرة التمذهب والابداع في الدين، وحل محلها مذهب السلف الصالح في الأصول، والمذهب الحنفي في الفروع، وقد دعمته الدولة السعودية الأولى حتى ساد في نجد، ومنها انتشر في أنحاء الجزيرة.

أما القرن الثاني عشر الهجري فهو يعده مرحلة من مراحل توثيق المذهب الحنفي، وقد تقدم الحديث عنه. وقد تميز المذهب الحنفي في هذه الفترة بوجود الدعم السياسي له، وذلك عندما اتفق الإمام محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب سنة ١١٥٧هـ على نشر الإسلام ومحاربة البدع المنتشرة آنذاك.

وعندما تبنى أئمة وملوك آل سعود المذهب الحنفي ونشره في الجزيرة العربية، اهتمت الدولة العثمانية بهذا البروز المفاجئ، وقد حاربت الدعوة في بداية الأمر حرباً إعلامية؛ حيث سميت الدعوة باسم الوهابية لتنفير العامة منها، ساعدها على ذلك التقارير المشوّهة التي ترفع من قبل خصوم الدعوة، وأمام صمود الدعوة في وجه المدعى الإعلامي المناوي، ومع ازدياد فهم الناس لحقيقة الدعوة، اضطربت الدولة العثمانية إلى إصدار قرار سلطاني سنة ١٢٢٤هـ يتضمن اعتماد تغيير مصطلح (الوهابي) إلى (الخارجي)، وأن يستخدم هذا المصطلح في القرارات المرسلة إلى والي بغداد والشام^(٦٧).

ومن وسائل انتشار المذهب الحنفي كثرة المؤلفات والرسائل التي أعدّها علماء نجد لبيان ما عليه الدعوة المباركة التي خرجت من نجد، أو التي تناولت الرد على علماء العراق والشام المناوئين للدعوة السلفية، ويرى طه حسين أن: «أولئك وهؤلاء كانوا يقرؤون كتب السلف في التفسير والحديث والتوحيد والفقه، يتمسون الأدلة

(٦٧) وثيقة عثمانية برقم ٦٩-٢/١ ضمن أرشيف الوثائق بدار الملك عبد العزيز.

على آرائهم، وكان أولئك وهؤلاء ينشرون الكتب القديمة التي يرجع إليها في التماس الأدلة والبراهين. وكذلك عادت الحياة القوية إلى مذهب أحمد بن حنبل الذي اتبّعه النجاشيون، ونشرت كتب ورسائل كثيرة لابن تيمية وابن القيم، واستفاد العالم العربي كله من هذه الحركة العقلية الجديدة»^(٦٨).

المذهب الحنفي في جزيرة العرب:

ترد في بعض المصادر إشارات تؤكّد وجود المذهب في بلاد الحرمين الشريفين في وقت مبكر، إلا أن وجود المذهب الحنفي في الحجاز لا يعني انتشاره بالضرورة؛ لأن الأماكن المقدسة تعد من الحقول العلمية المناسبة لالتقاء جميع المذاهب الإسلامية^(٦٩).

ومن المرجح أن تكون نجد هي الموطن الأساسي للمذهب، ومنها انتشر في جزيرة العرب، ومن المرجح أيضًا أن المذهب أخذ شهرته في نجد عن طريق الشام.

وقد كانت أجزاء المملكة العربية السعودية في مطلع القرن الرابع عشر الهجري تنتشر فيها المذاهب الفقهية الأربع؛ حيث يتبع أهل (الأحساء) المذهب المالكي بشكل عام، تبعًا لانتشاره في الخليج، ويوجد المذهب الشافعي في (عسير)، وتوجد المذاهب الأربع وبخاصة المذهب الشافعي في (الحجاز)، أما المذهب الحنفي فيكاد ينحصر في (نجد)^(٧٠). ومع أن للمذهب انتشاراً في بلدان مختلفة

(٦٨) طه حسين، الحياة الأدبية في جزيرة العرب، دمشق : مكتبة النشر العربي، ١٢٥٤هـ، ص ٣٨-٣٩.

(٦٩) يشير الذهبي إلى أن العلم في الحرمين الشريفين كان مزدهراً في العصر الإسلامي، ثم تناقص وضعف في القرن الثالث الهجري. الذهبي، محمد بن أحمد. الأمسار ذات الآثار، تحقيق قاسم علي سعد . - ط ١ . - بيروت : دار البشائر الإسلامية، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م، ص ١٥٤، ١٥٩.

(٧٠) تيمور، نظرة تاريخية ص ٨٨.

مثل (النعاشر) بالأحساء التي يعد جميع أهلها حنابلة^(٧١)، وبعض أهالي (عربيستان) في الضفة الشرقية من الخليج العربي مثل: (لنجة) و (مفوة) و (بستانة) و (تاونة) وغيرها^(٧٢)، إلا أن هذا الانتشار ضعيف، ولم يصاحبه نفوذ أو سلطة تدعمه.

كما أن للحنابلة وجوداً في عُمان، حيث يتركز وجودهم في منطقة جعلان، وكذلك لهم وجود في بعض قرى البريمي^(٧٣). وقد دخل المذهب الحنفي إلى الكويت عن طريق الأسر النجدية التي نزحت إلى الكويت^(٧٤)، وكذلك بسبب الصلات العلمية والتجارية. ويشير أحمد تيمور باشا كذلك إلى أن الغالب على الكويت وقطر والبحرين المذهب المالكي، ويقول: «وفيهما - قطر والبحرين - حنابلة من الواردين عليهما من نجد»^(٧٥). ويؤيد هذا النص إشارة تاريخية وردت في وثيقة عثمانية، بتاريخ ٢١١١٢هـ رجب تفيد أن عشيرتي العتوب والخليفات على المذهب الشافعي والمذهب الحنفي^(٧٦). وقد كان ينتشر في قطر المذهب المالكي، ولكن يبدو أنه بتحول الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني (المتوفى سنة ١٢٢١هـ) - مؤسس إمارة آل ثاني - من المذهب المالكي إلى المذهب الحنفي، انتشر بسببه المذهب الحنفي،

(٧١) الشيخلي، محمد رُووف السيد طه. مراحل الحياة في الفترة المظلمة وما بعدها. البصرة : مطبعة البصرة، ١٢٩٢هـ ، ج ٢، ص ٢٩٣.

(٧٢) العصيمي، محمد دخيل. عرب فارس، الدمام : مطابع الشاطئ الحديثة، ١٤١٨هـ . ص ١٩، ٨١، ٩٨-٩٥، ١٠٠، ١٠٥، ١٠٦، ١٦٦.

(٧٣) لوريمر، دليل الخليج - القسم الجغرافي. الدوحة : مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر (د.ت) ، ج ٥، ص ١٧١٧.

(٧٤) لوريمر، المرجع السابق، ج ٤، ص ١٣٠٧.

(٧٥) تيمور، نظرة تاريخية، ص ٨٩ ، وانظر فيما يخص دخول المذهب الحنفي البحرين النبهاني، محمد خليفة. التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية، بيروت : دار إحياء العلوم - ط ١ - ١٤٠٦هـ ، ص ٤ ، حيث يرى أن حنابلة البحرين أصلهم من نجد.

(٧٦) انظر نص الوثيقة في: أبو حسين، علي. دراسة في تاريخ العتوب. مجلة الوثيقة، ع ١، س ١ (١٤٠٢هـ)، ص ١٠٣.

وربما ساعد على ذلك وجود أسر نجدية في قطر^(٧٧). والمذهب الرسمي لقطر هو المذهب الحنفي، وقد كان لحاكم قطر الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني جهود كبيرة في طبع كتب المذهب على نفقةه الخاصة. كما تبنت عدد من الأسر الحاكمة في الخليج المذهب الحنفي مثل القواسم في الشارقة ورأس الخيمة^(٧٨)، والعلا في أم القوين، والنعيمي في عجمان.

أما في الحجاز فعندما ظهرت مشكلة الحدود النجدية الحجازية كان من بين حجج الملك عبدالعزيز في تملك تربة والخرمة أن جميع أهل القرىتين بمن فيهم الأشراف حنابلة المذهب منذ عهد أسلافه^(٧٩).

وعندما أذن الله بدخول الملك عبدالعزيز (الحجاز) وضمها إلى أجزاء المملكة، أعلن فيها اتباع مذهب الإمام أحمد في الفقه، ومذهب السلف الصالح في العقيدة^(٨٠)؛ فقد ورد ضمن خطبته في (الحجاز) قوله: «إننا لم نطع ابن عبدالوهاب ولا غيره إلا بما أيدوه بقول من كتاب الله وسنة نبيه محمد ﷺ. أما أحكامنا فنسير فيها طبق ما اجتهد فيه الإمام أحمد بن حنبل»^(٨١).

ومن أجل ذلك تولى الملك عبدالعزيز مهمة نشر الفقه الحنفي من خلال تشجيع حركة التأليف فيه، وإحياء مخطوطاته، والتزم بذلك، وأنفق عليه من ماله الخاص. وفي كتب العقيدة والتفسير نشر كتب

مجلة فصلية محكمة تصدر عن دار إحياء التراث والدراسات

(٧٧) لوريمر، دليل الخليج - القسم الجغرافي، ج ٦، ص ١٩٨٨، ١٩٩٣.

(٧٨) لوريمر، المرجع السابق، ج ٧، ص ٢٢١١.

(٧٩) الزركلي، خير الدين. شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز، بيروت : دار العلم للملائين، ١٩٨٥، ص ٣١٨.

(٨٠) الدمشقي، محمد متير. نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية سنة ١٢٤٩ هـ، الرياض : مكتبة الإمام الشافعي - تصويراً عن الطبعة الأولى - ١٤٠٩ هـ، ص ٤٢٤.

(٨١) جريدة أم القرى، العدد الأول بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٣٤٣ هـ.

السلف الصالح دون التقيد بمذهب معين، فقد نشر كتاب «التوحيد» لابن خزيمة الشافعي، و«تفسير القرآن» لابن كثير الشافعي، و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الطحاوي الحنفي.

وقد اتبع الملك عبدالعزيز مناهج متنوعة لنشر المذهب الحنبلي غير طباعة الكتب^(٨٢)، حتى وصف جلالته بأنه أعاد لمذهب الإمام أحمد مكانته التي كان عليها في القرنين الثاني والثالث الهجريين في بغداد، وفي القرن الخامس الهجري في الشام^(٨٣).

وقد زاد عدد العلماء الحنابلة بسبب ذلك، بل تحول بعض العلماء الأحناف إلى حنابلة. وفي هذا الخصوص يذكر محمد منير الدمشقي قصة طريقة جرت للشيخ أبي بكر بن محمد خوقير، حول تحوله المذهبي؛ فقد تفقه أولاً على مذهب الإمام أبي حنيفة تبعاً لمذهب آبائه وأجداده، ثم أشار عليه أستاذه الشيخ عبد الرحمن سراج الحنفي - مفتى مكة - وعلى آخرين معه من طلبة العلم، أن يتلقوا في مذهب الإمام أحمد، ليكون في علماء الحجاز من يصلح أن يتولى منصب الفتوى في هذا المذهب، بدلاً من علماء نجد الذين كانوا يتولونه سابقاً.

ويرجع سبب ذلك إلى موقف أشراف مكة من علماء نجد؛ فقد كانت الحكومة العثمانية، وأمراء الحجاز من الأشراف، لا يمكنون علماء نجد من تولي مناصب في مكة^(٨٤).

(٨٢) للتوسيع انظر: محمد منير، نموذج من الأعمال الخيرية، ص ٤٣٤؛ الثقفي، مفاتيح الفقه الحنبلي (د. ن) ١٤٠٢هـ، ج ٢، ص ٤٢٨.

(٨٣) ابن بلبان، محمد بن بدر الدين. أختصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومعه حاشية لعبد القادر بن بدران، تحقيق محمد بن ناصر العجمي، بيروت : دار البشائر الإسلامية (د. ت) ص ٧٥؛ أبو زهرة، ابن حنبل، ص ٣٠٨-٣٠٩؛ أبو زيد، المدخل المفصل، ج ١، ص ٥٠٧.

(٨٤) الدمشقي، محمد منير. نموذج من الأعمال الخيرية، ص ٩٨.

ومن المهم الإشارة إلى جهود بعض التجار والموسرين الذين أسهموا بطباعة ونشر كتب الفقه الحنفي قبل دخول الملك عبدالعزيز الرياض، ثم جهود الأمراء والتجار الذين تأثروا بطريقة الملك عبدالعزيز وساروا على نهجه. كما أنه من المهم الإشارة إلى دور أسرة آل ثاني حكام قطر في نشر المذهب الحنفي ونتيجة لهذه الجهود داخل الجزيرة العربية نشط المذهب خارج الجزيرة في العراق ومصر والشام، من خلال جهود العلماء الذين تعاملوا بإيجابية مع هذه التطورات التي شهدتها المذهب.

ويذكر ابن بدران الدمشقي (المتوفى سنة ١٣٤٦هـ) أنه كان يمضي عليه الشهور والأعوام، ولا يرى أحداً يسأله عن مسألة في مذهب الإمام أحمد لقلة أهله في بلاد الشام. ويقول في سبب تأليف كتابه «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل»: «ولولا أملبي بنفع سكان جزيرة العرب من الحنابلة لما حركت - فيما رأيت من الفوائد - قلماً ... نعم إن كثيراً من سكان الجزيرة وخصوصاً أهل نجد - أكثر الله من أمثالهم - يبذلون الآن النفيس والنفيس (كذا) بطبع كتب هذا المذهب، ويحيون رفات الكتب المندرسة منه، فأحبابي مشاركتهم في هذا الأجر، وأقدمت على ذكر الكتب المشهورة، ليتتبّه أهل الخير إليها، فيبرزونها مطبوعة طبعاً حسناً»^(٨٥).

ويشير محمد رشيد رضا إلى أنه لم يقدم على طباعة كتابي «المغني والشرح الكبير» إلا من أجل مشاركة الملك عبدالعزيز ضمن جهوده لنشر المذهب الحنفي؛ لأن التجار لا يقدمون على طبع اثنى عشر مجلداً في الفقه لأحد فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مع قلة الحنابلة في الأ蚊ار، وفقرهم، وقلة من يعلم أن هذا الكتاب هو

(٨٥) ابن بدران، عبدالقادر. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، صصحه وقدم له وعلق عليه عبدالله بن عبد المحسن التركي . - ط ٢ . - بيروت : مؤسسة الرسالة، ١٤٠٥هـ، ص ٤٢٣.

في فقه الإسلام في جملته، لا فقه الحنابلة وحدهم»^(٨٦).

ونظراً لعظم قدر كتاب «المغني» في المذهب فقد عُني الملك عبدالعزيز بنشره على نفقة الخاصة، وحرص على إيصاله إلى علماء الحنابلة داخل الجزيرة العربية وخارجها، لذلك أصدر توجيهاته إلى السيد محمد رشيد رضا - ناشر الكتاب - بتوزيع كميات منه في الشام ونابلس^(٨٧)، حيث يوجد هناك بيوتات حنبلية.

وبعد وفاة الملك عبدالعزيز واصل أبناءه الملوك والأمراء جهودهم في نشر المذهب وفق الطريقة التي عمل بها جلالته، كما كان لجامعات المملكة العربية السعودية جهودها الكبيرة في دراسة المذهب الحنفي، وتحقيق مصادره في الفقه وأصوله، من خلال مراكز البحث العلمي، وكذلك تشجيع طلبة الدراسات العليا في هذا المجال.

وفي الوقت الحاضر، اتّخذ طابعُ دراسة الفقه المقارن - بشكل عام - في كثير من الدراسات الأكاديمية الحديثة.

(٨٦) خاتمة طبع كتابي المغني والشرح الكبير، أشرف على تصحيحه السيد محمد رشيد رضا، القاهرة : مطبعة المنار، ١٣٤١هـ، ج ١٢، ص ٧١٢.

(٨٧) وثيقة من السيد محمد رشيد رضا إلى الشيخ محمد بن مانع بتاريخ ٣ ذي الحجة ١٣٤١هـ. مجموعة ابن مانع، إدارة الوثائق بمكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.