

تظام الحكم في الاسلام

أ. د . عبدالعال أحمد عطوة (رحم الله)

رئيس قسم السياسة الشرعية بالعهد

العالى للعضاد

سابقاً

التوفى فى ١٦/٧/١٤١٥ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الغندرية للطلبة في نور المكتاب تبياناً لكل شيء ، فهدى به الناس الى سوا السبيل ، وأرشدهم الى أقوم طريق
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين ، وإمام النبيين ، سيدنا محمد النبي الكريم ، خير من ساس أمة ، وأقام
دولة ، وأسس حكومة ، وعلى آله وأصحابه ومن تبغهم بخير واحسان الى يوم الدين ، وبعد . . . . .
فهذه محاضرات في نظام الحكم في الاسلام ، أقيمتها على طلبه السنة الأولى من شعبة السياسة الشرعية
بالمعهد المالي للقضاء ، قدمت بين يديها كلمة عن السياسة الشرعية ، باعتبار أنها الأصل الذي تتفرع عنه
مباحث نظام الحكم وتنضوي تحته ، وقد قارنت نظام الحكم في الاسلام بالنظم الدستورية في الحكومات المعاصرة
لبيان سيادة النظام الاسلامي وقوفه على النظم المعاصرة ، والله تعالى أسأل أن ينفع بها ، وأن يوفق
الى اتمامها ، انه جواد كريم ، وهو حسبنا ونعم الوكيل . . .

الدكتور عبد العال أحمد مطر
رئيس قسم السياسة الشرعية بالمعهد
المالي للقضاء سابقاً

١ - التعريف بالسياسة الشرعية

معنى السياسة في اللغة :-

تستعمل السياسة في اللغة مصدرا لاسياسوس ، وتطلق باطلاقات كثيرة ، يدور معناها حول القيام على الشيء والتصرف فيه بما يصلحه ، تقول : ساس فلان الدابة ، اذا راضها وتعهدتها بما يصلحها ، وساس الأمر سياسة ، اذا عالجه وبذل جهده في اصلاحه ، وساس الرعية ، اذا ولى حكمها وقام فيها بالأمر والنهي وتصريف شئونها بما يصلحها ، وعلى هذا فالكلمة عربية صميمة . (١)

لكن يقول المقرئ في " الخطط " ان كلمة سياسة ليست عربية ، وانما هي معرب " ياسة " وهي كلمة مأخوذة ، حرفها أهل مصر ، فزادوا بأولها سينا ، فقالوا : سياسة ، ثم أدخلوا عليها الألف واللام ، فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية ، ثم قال في نشأة هذه الكلمة : ان جنكيزخان القائم بدولة التتر في بلاد المشرق قرر قواعد وعقوبات أثبتها في كتاب سماه " ياسة " ولما تم وضعه كتب ذلك نقشا في صفائح الفولاذ ، وجعله شريعة في قومه ، فالتزموه بعده حتى قطع الله دابرهم . . . . .

ويقول الشيخ حمزة فتح الله - من كبار رجال اللغة العربية بمصر في مطلع هذا القرن - ان البعض يرى أنها معرب " سه ياسة " الكلمة الأولى فارسية بمعنى ثلاثة ، والثانية مغولية بمعنى التراتيب ، فمعناها التراتيب الثلاثة ، وهي وصايا جنكيزخان لأولاده لما قسم بينهم ملكه ، فجعلوها قانونا بينهم . (٢)

وهذا خطأ لأساس له من الصحة ، لأن الكلمة عربية صميمة ، بدليل ورودها في الحديث والشعر القديم فقد ورد لفظ ساس في حديث : " كان بنو اسرائيل تسوسهم انبياءهم " أي يتولون أمورهم ، كما يصنع الأمراء والولاة بالرعية ، وورد في قول هند بنت النعمان بن المنذر ، وهي تتحسر على أيام العز الذي كانت تتمتع به في ظل أبيها الملك النعمان ، بعد أن زال عنها عز الملك وأبته ، ان قالت :-

فبيننا نسوس الناس والأمر أمرنا   اذا نحن فيهم سوقة نتنصف (٤)

قأف لدينا لا يدوم نعيمها   تقلب تارات بنا وتصرف

ويدل لذلك أيضا أن جميع كتب اللغة التي تعنى ببيان الكلمات المعربة لم تذكر شيئا عن تعريبها ، واقتصرت على بيان معانيها اللغوية فقط (٥) ، وهذا يؤكد أن الكلمة عربية وليست معربة .

معنى السياسة عند غير الفقهاء :

أما السياسة عند غير الفقهاء فقد عرفها المقرئ في الخطط بأنها القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال ، وعلى هذا التعريف فكل قانون قصد بوضعه رعاية الآداب والمصالح وانتظام

(١) لسان العرب ج ٧ ص ١٣٤ طبع بولاق (٢) تاريخ القضاء للشيخ محمود عرنوس ص ١٩٤ و ١٩٥ والقانون ، لفظ رومي أو فارس معرب ومعناه : مقياس كل شيء وطريقة ، وفي الاصطلاح : أمر كلي ينطبق على جميع . . . . .

الفقهاء لا سلاميين للفظ على الأحكام الشرعية ، وللفقيه ابن جزى المالكي كتاب في الفقه اسمه : قوانين ابن انظر تاج الصروس شرح القاموس ج ٩ ص ٣١٥ . (٣) متفق عليه انظر المعجم المفهرس ج ٣ ص ٢٤٤ . (٤) نتنصف أي نستخدم ، وانظر القصة كلها في فتح القدير ج ٢ ص ٣٧٣ (٥) انظر جميع كتب اللغة : سوس .

- ٣ -

حال الجماعة فهو سياسة سواء أكانت هذه القوانين من وحى السماء ، أم كانت من وضع البشر ، وسواء أكانت هذه القوانين عادلة أم ظالمة ، وسواء أكانت عامة لجميع الناس ، أم خاصة بطائفة منهم ، ولهذا الشمول قال المقرئى بمد أن عرفها بهذا التصريف : والسياسة قسمان : سياسة عادلة ، تخرج الحق من الظالم الفاجر فهى من الأحكام الشرعية علمها من علمها ، وجهلها من جهلها ، والنوع الآخر سياسة ظالمة ، فالشريعة تحرمها (٦) .

وما ذكره المقرئى فى " الخطط " وأبو البقاء فى " الكليات " والتهانوى فى " كشف اصطلاحات الفنون " يتبين لنا أن السياسة عند غير الفقهاء تتنوع الى ثلاث أنواع :-

١ - السياسة المطلقة ، وهى استصلاح الخلق بارشادهم الى الطريق المنجى فى العاجل والآجل وهذه لا تكون الا من الأنبياء ، وذلك بتطبيقهم الشريعة على الخاصة والعامة فى ظاهريهم وباطنيهم يسدرهم فى هذا التدبيق وحى السماء ، ورعاية الله تعالى ، ولذلك تسمى هذه السياسة بسياسة الأنبياء ، ويمكن أن نسميها بالسياسة المطلقة ، لأنها تطبق على جميع الخلق ، وفى جميع الأحوال أو لأنها كاملة من غير افراط ولا تفريط .

٢ - السياسة المدنية ، وهى تدبير شئون الجماعة على وجه ينتظم عليه أمرها على أى وضع من الأوضاع بقطع النظر عن موافقة هذه الأوضاع للشرائع السماوية ، أو عدم موافقتها ، ويقطع النظر عن كونها سبباً فى نجات الجماعة فى الآخرة ، أو عدم نجاتهم ، وهذه سياسة الملوك والأمراء والحكام والولاة ، ولحقق هذه السياسة بتطبيق القوانين والنظم التى يضعها أهل البصر فى الأمة ، أخذاً من تقاليد وعاداتها وما اهتمدى اليه المفكرون فيها ، بمد طول ممارسة ومران ، بصرف النظر عن موافقتها للشرائع السماوية أو عدم موافقتها ، وهى التى عرفت باسم القوانين الوضعية ، وانما سعى هذا النوع بالسياسة المدنية لأن المقصود منه انتظام حال المدنية - المجتمع - على نحو من الأنحاء ، وواضح من تسمية هذا النوع بالسياسة المدنية أنه لا علاقة له بالشرائع السماوية ، وهذه السياسة - كما يقولون - نوع من علم السياسة ، أو سياسة الملك .

٣ - السياسة النفسية ، والغريزية ، منها تهذيب نفوس الناس ، واستصلاح بواطنهم ، ويقوم بهذه السياسة العلماء ورثة الأنبياء ، ^{رؤس} ولتطبيق قواعد الأخلاق والتصوف (٧) . وهناك من السياسة يسمى بالسياسة البدنية ، ويعرفونها بأنها تدبير أمور المماشى باصلاح أحوال الجماعة على سنن العدل والاستقامة ، ولكن هذه السياسة ليست نوعاً مستقلاً ، وانما هى متدرجتها فى السياسة المدنية ، لأن تدبير أمور المماشى لصوموم الناس أو لطائفة خاصة منهم لا يقصد منه سوى انتظام أمور الجماعة من الناحية المعيشية ، وهذا معنى السياسة المدنية ، التى تقدم الكلام عليها

(٦) تاريخ القضاء والقضاة فى الاسلام للشيخ محمود عرنوس ص ١٦٣ ، ١٦٤ .

(٧) أنظر كليات البقاء ، وكشف اصطلاحات الفنون فى مادة سياسة .

- ٤ -

ويلاحظ على هذه التمريرات التي قد مناها أنها شديدة الصلة بالمعنى اللغوي ، فان معنى
السِّيَاسَة في اللغة : تدبير الشيء والقيام عليه بما يصلحه ، وهذا هو معنى استصلاح الخلق
أى تدبير أمورهم بحبلهم وحبلها على نحو من الصلاح وهو في الوقت ذاته المقصود من
القوانين الموضوعة لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال .
معنى السياسة عند الفقهاء :

لا يستعمل فقهاء الشريعة كلمة السياسة الا مقرونة ومصوطة بالشرعية ، فما المراد بها عند هم ؟
وما مدلولها في اصطلاحهم حين يستعملونها ؟ هل يقصدون بها كل ما جاءت به الشريعة من
أحكام ونظم ويقصد لها صلاح حال البشر في عاجلهم وآجلهم ، ودنياهم وآخرتهم ؟ أو يقصدون
بها نوعا خاصا من هذه الأحكام ؟
للاجابة عن هذا نقول :-

ان الفقهاء - وبخاصة من كتب منهم كتباً أو أبحاثاً خاصة في السياسة الشرعية - تختلف -
عبارتهم في مدلول هذه الكلمة ، بل ان بعضهم ممن كتب فيها باستقلال ، كإبن تيمية ، لم يتعرض
لبيان معناها ، ويحد يد الفرض منها (٨) ، ونسوق لك ما قيل في تعريفها ، ثم تتبع ذلك بمعنا
شراء في تحديد معناها ، وبيان الفرض منها .

قال علاء الدين الطرابلسي وغيره : السياسة " شرع مغلظ " (٩) ويقصدون بذلك ما يلجأ اليه
الولاة والحكام من العقوبات القاسية ، التي يقصد بها الردع والزجر وسد أبواب الفتن الشرور
ان اقتضت مصلحة الأمة وصيانة المجتمع الالتجاء الى هذا التخليط ، ليكونوا بذلك في سعة من
تدبير شؤون الأمة ، بالقضاء على الفساد وأرباب في المجتمع .

وهذا التخليط اما أن يكون بزيادة العقوبة عن القدر المناسب للجريمة التي لم يرد فيها تقدير
عن الشارع ، كأن تقع جريمة لم يقدر لها الشارع عقوبة ، وتكون العقوبة المناسبة لها عشر جلدات
فيجعلها ولى الأمر عشرين أو ثلاثين ، كما فعل عمر بن زور خاتمه وأخذ به شيئا من بيت المال ،
حيث ضربه في اليوم الأول مائة جلد ، وفي اليوم الثاني مائة ، وفي الثالث مائة ، ولما أن يكون
بإضافة عقوبة أخرى الى العقوبة المقدرة ، سواء ورد بهذه الاضافة نص من الشارع أو لم يرد
وهذا هو المفهوم من كلام فقهاء الحنفية حين يقولون : لا يجمع بين الجلد والتمزيب في جريمة
الزنا ، الا أن يكون ذلك سياسة ، ولا يجمع فيها بين الجلد والرجم ، الا أن يكون ذلك سياسة
وبناء على هذا يكون مجال السياسة الشرعية شا ملا للجرائم التي وردت فيها عقوبات مقدرة وهى
الحدود والقصاص والجرائم التي لم يقدر لها الشارع عقوبة ، وكل تقدرها الى ولى الأمر
فيرى فيها التمييز .

(٨) اعتذر بعض الكاتبين عن اغفال ابن تيمية بيان معنى السياسة الشرعية في كتاب السياسة الشرعية
في اصلاح حال الراعى والرعية ، بأنه كتبه على أنه نصيحة لولاة الأمر في دولة المعاليك ، لا على
أنه كتاب علمي ، انظر كتاب الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية لمحمد المبارك ص ٣٣ .
(٩) معين الحكام ص ١٦٤ ، حاشية منلا مسكين نقلنا عن الحموى ، حاشية ابن عابد بن حد ص ١٥١ .

- ٥ -

ويلاحظ أن شرعية هذا التفليظ التي أشار إليها التعريف المذكور قد اكتسبت من بناء التفليظ على النص وهو دليل شرعي، أو... على المصلحة المرسله التي اقتضتها حاجة الأمة، للقضاء على الفساد والمفسدين، والمصلحة المرسله دليل شرعي لدى جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء.

وقد نقل العلامة ابن عابد بن عن بعض الفقهاء تعريفا آخر للسياسة الشرعية وهو تفليظ جنائية لها حكم شرعي، وحسما لمادة الفساد (١٠) والمراد تفليظ عقوبة الجنائية التي لها حكم شرعي، لأجل القضاء على الفساد، وقطع دابر المفسدين، وإذا فسر الحكم الشرعي في هذا التعريف بأنه التحققة المقدرة على الجنائية كان مجال التفليظ وبالتالي... مجال السياسة قاصرا على الحدود والقصاص، إذ هي التي وردت فيها عقوبات مقدرة، ويكون التفليظ باضافة عقوبة أخرى، حسبما تقتضيه مصلحة المجتمع، وحينئذ يكون هذا التعريف أخص من التعريف السابق، لأن مجال السياسة فيه يشمل الحدود والقصاص، وغيرها مما لم يرد فيه عقوبات مقدرة. أما إذا فسر الحكم الشرعي في هذا التعريف بأنه الحكم الأعم من العقوبة المقدرة أو غير المقدرة وهي التي تدخل تحت أحكام الشرع العامة وقواعد الكلية، وبدون النص عليها - بخصوصها، فإن مجال السياسة يشمل الحدود والقصاص، وهي الجرائم التي قدر الشارع لها عقوبات خاصة، كما يشمل غيرها من الجرائم التي لم يقدر لها الشارع عقوبة خاصة، وجعل أمر تقديرها إلى ولي الأمر، وهي الجرائم التي توجب التعزير وحينئذ يكون هذا التعريف مساويا للتعريف الأول للسياسة، وهو تعريفها بأنها شرع مفلظ.

والى شمول السياسة الشرعية للتفليظ في هذين النوعين من الجرائم، ذهب الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" (١١) وعمر بن نجيم في "النهر الفائق" إذا أنهما يريان أن - السياسة الشرعية لا تقتصر على تفليظ المقوبة في الجرائم التي قدرت لها عقوبات

(١٠) حاشية ابن عابد بن ح ٤ ص ١٥ طبع الجلبى (١١) المرجع السابق.

خاصة، وذلك باضافة عقوبة أخرى اليها ، وانما تجرى أيضا في الجرائم والذنوب والمعاصمى التي لم يقدّم لها الشارع عقوبات خاصة ، فيكون لولى الأمر تقديرها حسب المصلحة ، بعد النظر في الجريمة ، وحال من وقعت منه ، وحال من وقعت عليه ، والد واقع التي أدت اليها ، والظروف الملازمة لها ، التي قد تكون سببا في تخفيف العقوبة أو تفليظها على الجاني ، ومكانة الجاني في المجتمع ، الى غير ذلك من الأمور التي لها أثر في تقدير العقوبة وتكوينها ، وهى ما يعرف في اصطلاح الفقهاء باسم التمييز .

وما يؤيد شمول السياسة للتفليظ في نوعى الجرائم — المقدرة وغير المقدرة — صريح نصوص الفقهاء ، فانهم يقولون : ان من تكررت منه السرقة جاز للامام أن يقتله سياسة ، لسعيه فى الأرض بالفساد ، وأنه يجوز ضرب المتهم بالسرقة اذا كان معروفا بالفساد حتى يقر بالمسئلة . وروى سياسة ويقولون على لسان أبى حنيفة الذى لا يرى فى اللواط والقتل خنقا وانثراقا ورضنا بالحجارة عقوبة مقدرة ، ان اللائط لا يحد حد الزنا ، لعدم انطباق حقيقة الزنا على اللواط — غير أن للمحاكم أن يقتله سياسة ، وأن من خنق غيره لا يقتل به قصاصا ، لكن اذا تكرر منه الخنق فانه يقتل سياسة ، وأن من أغرق غيره لا يقتص منه ، غير أنه يجوز قتله سياسة ، وأن من رضى رأس غيره بحجر فمات فانه لا يقتص منه ، لأنه شبه عمد ، لكن اذا تكرر منه ذلك فللامام أن يقتله سياسة ، الى غير ذلك من العبارات التي تدل على أن السياسة تجرى فى الجرائم والجنايات التي ليس فيها عقوبة مقدرة .

(٤) وقد ذهب ابن عابدين الى تعريف آخر للسياسة الشرعية ، فاستظهر أن السياسة الشرعية هي التمييز (١٢) وبنى استظهاره هذا على أمرين :-

الأول : أن كثيرا من الفقهاء يجمعون السياسة والتعزير مترادفين ، فيمطفون أحداهما على الآخر فى تعبیرهم ، فيقولون لا يجمع بين الجلد والتعزير ، الا أن يكون ذلك سياسة وتعزيرا ، كما عبّر بذلك الزيلعى والمرغينانى وغيرهما ، بل ان صاحب الجوهرة سمي الجمع بين الجلد والتعزير بـ تعزيرا ، واقتصر على ذلك . (١٣)

الثانى : أن العقوبة التي سماها الفقهاء سياسة لا يشترط فيها أن تكون فى مقابل معصية ، بل الشرط أن يكون فى تطبيقها مصلحة ، ولو لم توجد فى مقابلها معصية ، بدليل أن الفقهاء سموانفسى عمر بن الخطاب نصر بن حجاج من المدينة ، عندما ما افتتنت النساء بجماله سياسة شرعية ، مع أنه لا ذنب له فى جماله ، ولا معصية منه فى اتصافه به ، وهذا المعنى متحقق فى التعزير أيضا كما ان أنه لا يشترط فيه أن يكون فى مقابل معصية ، بل قد يكون التعزير لقصد المصلحة أيضا ، كما فى ضرب الصغير الذى بلغ من العمر عشر سنوات على ترك الصلاة ، فان ترك الصلاة منه ليس معصية وانما يضرب على تركها لتحقيق مصلحة وهى : تصويده عليها ، حتى اذا بلغ الحلم يكون قد ألفها فلا تكون ثقيلة على نفسه ، وبناء على ذلك فلا فرق بين السياسة والتعزير من الناحية المذكورة :-

فتكون السياسة مرادفة للتميزير .

وبناءً على هذا التعريف يكون مجال السياسة في ضوءه أوسع دائرة من مجالها في ضوء التمييزين السابقين ، إذ أن المقبولة في التميزير قد تكون مغلظة ، وقد تكون مناسبة ، أما في التمييزين السابقين فإن السياسة فيهما مقصورة على المقبولة المغلظة .

نقد هذه التعاريف :

غير أن هذه التعاريف الثلاثة لا تمثل حقيقة السياسة الشرعية في اصطلاح الفقهاء ، فإن مدلولها أخص مما يقصده الفقهاء من لفظ السياسة الشرعية ، ذلك أن من تتبع كلام الفقهاء من استعمل هذا اللفظ ، أو كتبوا فيه كتباً أو أبحاثاً خاصة ، واستقرأ موارد استعمالهم هذا اللفظ ، يجد أن استعمالهم لفظ : سياسة شرعية ، لم يقف عند بابي الحدود والتعزيرات ، وإنما تعداه إلى ما هو أوسع من ذلك ، فاستعملوا لفظ : سياسة في النظم المالية ، والأحوال الشخصية ، والقضاء ، والتنفيذ والإدارة ، ونظام الحكم ، وغير ذلك ، مما لم يرد فيه دليل تفصيلي خاص ، ويكون في تطبيقه والمصطلح به مصلحة عامة للأمة ، تجمل حال المجتمع فيها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ، ونسوق أمثلة من ذلك .

١ - فمن السياسة في النظم المالية : ما فرضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ضريبة الخراج على الأرض الزراعية التي فتحت عنوة ، وبدلاً من تقسيمها بين الفاتحين ، كما هو ظاهر قوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسة وللرسول . . ." (١٤) الآية ، وذلك ليكون مورداً ورياً للدولة يؤدى في كل عام إلى بيت المال ، للاتفاق منه على المصالح العامة للدولة ، كالدفاع والطرق والجسور ، والتعليم ، والمستشفيات ، ونحوها ، وذلك بعد أن وافقه مجلس الشورى على رأيه بعدم تقسيم الأرض ، وابقائها في أيدي أهلها ، وفرض ضريبة الخراج عليها ، استناداً إلى أن التقسيم لا يستفيد منه إلا طائفة ضئيلة من المسلمين ، هي طائفة الغانمين ، أما عدم التقسيم وفرض الخراج فسوف تستفيد منه الأمة كلها عاماً بعد عام (١٥) ، واستناداً إلى الآية الكريمة لا تدل على تحتم التقسيم والالتزام به ، وإنما تدل على ثبوت الخيار لولى الأمر بين التقسيم وعدمه ، حسبما يراه من المصلحة التي تصود على الأمة من اختيار أحد الأمرين كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر ومكة ، حيث قسم في الأولى لوجود المصلحة في التقسيم ، إذ كان المسلمون في حاجة وشدة ، ولم يقسم في الثانية ، لعدم وجود المصلحة في التقسيم ، إذ أن حالة المسلمين المالية قد اتسعت بعد هذا الشيء وقت هذا الفتح .

وهذا الحكم لم يرد فيه نص بالاعتبار أو الالغاء ، واقتضته مصلحة الأمة ، وقد اعتبره الفقهاء من باب السياسة الشرعية ، وهذا يدل على أن السياسة الشرعية في اصطلاح الفقهاء تجرى في النظم المالية

٢ - ومن السياسة في الأحوال الشخصية ما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه - ووافق عليه مجلس من الشورى من انفاذ الطلاق الثلاث على من نطق به في كلمة واحدة ، سواء ادعى المطلق أن - غرضه هو التأكيد ، أو لم يدع ذلك بصد أن كان المطلق يصدق قبل ذلك في ادعائه التأكيد فلا يقع به الا واحدة ، وانما أنفذ ذلك لما فيه من المصلحة التي تلزم الناس بالانابة في ايقاع الطلاق وذلك بايقاعه واحدة ، حتى يتداركوا بالرجعة ما عساه أن يكون في الطلاق من تهوور لا تدعو اليه الحاجة ، وقد سمي الفقهاء ذلك الفعل من عمر سياسة شرعية (١٦) ، فدل ذلك على أن السياسة الشرعية تجرى في باب الأحوال الشخصية أيضا .

٣ - ومن السياسة في القضاء : الحكم بأنواع القرائن التي تفي بالاعتناع بالحكم الذي يحقق العدالة واستخدام القاضى أنواعا من الحيل يستعمل بها على استخراج الحق ، وقد فعل الخلفاء وغيرهم ذلك من غير نكير ، وكذلك الحكم بشهادة الفاسق عند عدم وجود الممدل العرضى من الشهاداة - على رأى جمهرة من الفقهاء - لا سيما اذا كان فسق الفاسق بغير الكذب ، فان هذه الأحكام اقتضتها مصلحة الأمة ، ولم يرد فيها نص خاص ، وقد اعتبرها الفقهاء من باب السياسة الشرعية ، فدل ذلك على أن السياسة تجرى في القضاء أيضا (١٧) .

٤ - ومن السياسة في التنفيذ : ما فعله على والزبير مع المرأة التي حملت كتابها للحاطب بن أبى بلتمعة أرسله معها الى قريش ، يخبرهم فيه بما اعتزمه النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة ، فقد هدداهما بتفتيشها وتجريدها من ثيابها ان لم تخرج لهم الكتاب ، فأخرجته من حجزتها أو من عقاصها ، فليسان اقتضت التهديد لاستخراج الكتاب ، مع أن يصدر اليها نص من الرسول صلى الله عليه وسلم باستعمال التهديد ، ولم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطأهما ، وقد سمي الفقهاء فعل على والزبير سياسة شرعية ، فدل ذلك على أن السياسة تجرى في تنفيذ الأوامر والأحكام أيضا . (١٨)
وإذا فالدلى يقصد به الفقهاء من لفظ : سياسة ، وهو ما تقتضيه مصلحة الأمة ، مما لهم له دليل تفصيلي خاص ، وهذا المعنى لا يمكن قصره على الحدود والتعزيرات ، بل يشمل جميع شؤون الأمة ، مما يحتاج اليه الولاة والحكام ، لتدبير أمورهم ، بما يحقق لها الصلاح والفلاح والنعيم العام .

وفي ضوء هذا المعنى الشامل لكلمة : السياسة الشرعية ، وانطلاقا منه ، قال زين الدين بن نجيم المصرى : " وظاهر كلامهم - الفقهاء - أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وان لم يرد بهذا الفعل دليل جزئى " (١٩) ويضاهيه قول ابن عقيل من فقهاء الخنابلة - فيما نقله ابن القيم عنه - : " السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب الى الصلاح وأبعد عن الفساد ، وان لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحى " (٢٠) لأن السياسة فعل يصدر من السائس وهو الحاكم فكان التعريف مضاهاها لتعريف ابن نجيم .

وهذان التعريفان أقرب ما يكون الى حقيقة المقصود من كلمة السياسة الشرعية عند الفقهاء من المتعريفين السابقين فاننا

(١٦) الطارق الحكيمية فى السياسة الشرعية لابن القيم ص ١٦ طبع مطبعة السنة المحمدية (٧) السياسة الشرعية والفقهاء الاسلامى للدكتور الشيخ عبد الرحمن ناج شيخ شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله .
(١٨) الطرق الحكيمية ص ٩ (١٩) البحر الرائق ص ٤ ص (٢٠) الطارق الحكيمية لابن القيم ص ٣

فبعضنا اذا قصرنا النظر على موارد استعمالهم هذه الكلمة في باب الحدود والتميزيات فقط - وهى الأبواب التى اشتهر فيها استعمال السياسة الشرعية من غير خلاف - وجدنا أن هذا القصر غير صحيح لأنها قد استعملت في جميع الأحكام التى تحقق مصلحة الأمة أفرادا وجماعات ، مما لم يرد فيه دليل جزئى خاص ، وكانت متفقة مع الأدلة العامة والقواعد الكلية فى الشريعة الاسلامية ، وانما كان هذا هو مدلول اللفظ ، والفرغ الذى استعمل فيه ، فمن الخطأ قصرنا على الأحكام بالنيمة والبر في باب السياسة الشرعية والتميزيات ، وانما يجب شموله لكل الأحكام التى تحقق مصلحة الأمة ، مما لم يرد بحكمه نص من النصوص كما قدمنا .

ولعل العذر فى قصرها على الحدود والتميزيات وطرق القضاء - كما يرى الكثير ذلك - هو أن هذه الأمور هى أهم ما يحتاج اليه الولاة والحكام ومن يلى أمر الأمة ويدير شئونها ، فان أكبرهمهم توطيد الأمن ، بالضرب على أيدي المجرمين ، والقضاء على الفساد فى المجتمع ، وسد أبوابه ، ولذلك كانت هذه الموضوعات أسعد حظا من غيرها ، بالكتابة فيها من كتب فى السياسة الشرعية باستقلال مثل شيخ الاسلام ابن تيمية ، وفى كتابه " السياسة الشرعية فى اصلاح حال الراعى والرعية " وتلميذاه ابن القيم فى كتابه " الطرق الحكيمية فى السياسة الشرعية " .

والتأمل فى تعريفى بنعيم ، وابن عقيل ، فى السياسة الشرعية يستطيع أن يدرك أن السياسة الشرعية هى تحقيق الحاكم الذى يسود الأمة لمصلحة التى تصود على الأفراد والجماعات ، بتطبيق أحكام استنبطت بواسطة أسس سليمة أقرتها الشريعة ، مثل المصالح المرسله ، وسد الذرائع والاستحسان والمعرف ، والاستصحاب ، والاباحة الأصلية ، وذلك فيما لم يرد فيه نص .

وهذا هو الواقع ، فان الأمر البارز فى السياسة الشرعية هو مراعاة ولاة الأمور فى كل زمان ومكان تحقيق المصلحة العامة بالأمة فى ظل الشريعة الاسلامية حين تفترضهم فى سياسة أمور الأمة وقائع وحوادث لا يجدون لها نصا فى القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة ، وذلك باستنباط الأحكام التى تحقق هذه المصلحة بواسطة الأسس والأدلة التى أشرنا اليها ، ثم تطبيقها وتنفيذها .
نقد هذين التعريفين :

غير أن لنا على هذين التعريفين ملاحظتين الأولى هنا أنهم ما اعتبروا أن السياسة الشرعية : فعل شئ من الحاكم لمصلحة يراها ، سوا " أورد به نعت خاص فى الكتاب والسنة أو الاجماع ، أو لم يرد ، مع أنه عند ورود النص فليس للحاكم فعل سوى تطبيق النص ، وفعله حينئذ ينشأ من مصلحة رآها ، وانما هو معنى تلى النص لا غير ، لذلك نرى أن التعريف الصحيح للسياسة الشرعية يجب أن يكون مقصورا على ما لم يرد فيه نص صريح ، فنصرفها بأنها : فعل شئ من الحاكم لمصلحة يراها فيما لم يرد فيه نص خاص صريح .

والملاحظة الثانية هى أن الفقهاء يستعملون كلمة السياسة أيضا فى مجال الأحكام التى من شأنها

- ١٠ -

وجه

ألا تبقى على وليعة واحد ، بل تختلف باختلاف العصور ، وتتغير بتغير الأحوال ، وتتبدل بتبدل المصالح^٢ وهذه الأحكام نوعان :-

النوع الأول :

أحكام تكون ثابتة من أكل الأمر بعرف ، أو مصلحة مرسله ، أو غيرهما ، ثم يتغير ما بنى عليه الحكم ، بأن يتغير العرف ، أو تتبدل المصلحة ، تبعا لتغير الأزمنة والأمكنة والبيئات ، فيتغير الحكم تبعا لذلك كأن يكون العرف في بلد تعجيل نصف المهر وتأجيل النصف الآخر ، فإذا عجل الزوج لزوجته نطقا بالمهر ودعاها للدخول في طاعته فامتنعت ، وحكم عليها القاضي بالدخول في طاعته والا عدت ناشزا لا نفقة لها فإذا تغير العرف إلى تعجيل المهر كله ، ودفع الزوج إلى زوجته نصف المهر فقط ، ثم دعاها إلى الدخول في طاعته فامتنعت ، تغير الحكم ، فلا يحكم عليها القاضي بالدخول في طاعته ، ولا يعتبرها ناشزا ، إلا إذا فجع لها المهر كله ، كما يقضى بذلك العرف ، الحادث ، ومثل تمدد المصاحف في صلوات الإسلام فقد كان من الجائز لكل من يريد من الصحابة أن يكتب مصحفا ، أن يكتبه ، فلما انتفت المصلحة في ذلك بسبب الاختلاف في القراءة ، عُثمان بحرقها وعدم تمددها .

النوع الثاني :

أحكام تكون ثابتة في أول نشأتها بنص جاء موافقا لعرف موجود وقت نزول التشريع أو معللا بمصلحة ، أو مؤقتا بوقت ، أو مقيدا بحال من الأحوال ، أو مرتبطا بمصلحة معينة ، ثم يتغير العرف ، أو تزول المصلحة أو ينتهي الوقت الذي وقت به الحكم ، أو تتغير الحال التي قيد بها الحكم ، أو تنتفي المصلحة المعنية التي ربط الحكم بها ، وعندئذ يتغير الحكم تبعا لذلك كله كما تقضى بذلك القواعد العامة في الشريعة ونسوق أمثلة لذلك .

١ - فمثال الحكم الذي جاء موافقا لعرف وقت نزول التشريع ثم تغير العرف : بيع الحنطة بمثلها كيلا ، وبيع الذهب والفضة بمثلها وزنا ، الثابت بقوله عليه الصلاة والسلام " البر بالبر كيلا بكيل . . . . " الحديث (٢١) . . .

فإن المقصود من اشتراط الكيل والوزن تحقيق المساواة بين البديلين ، وكان طريق التسوية المتعارف عليه وقت التشريع الحكم هو الكيل في الحنطة ، والوزن في النقدين ، ثم مع تطاول الزمن جدد عرف آخر في تحقيق التسوية ، فأصبحت الحنطة تباع بالوزن ، والنقود المصكوكة من الذهب والفضة تباع بالعدد فأصبح الدينار من الذهب يباع في الأسواق بقطعتين من نصف الدينار ، وبأربع قطع من ربع الدينار وكذلك درهم من الفضة مع نصفه وريسة ، فتغير الحكم من عدم الجواز إلى الجواز في رأى أبي يوسف وبعض الفقهاء ، وخالفهم كثير من الفقهاء في ذلك نهاها إلى أن مانص على كونه مكيفا فهو مكيل أبدا وما نص على كونه موزونا فهو موزون أبدا ، وسمى الفقهاء رأى أبي يوسف ومن معه بأنه سياسة شرعية .

(٢١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٢٩١ .

٢ - ومثال الحكم الممثل بمصلحة ثم زالت العلة : اعطاء المؤلف قلوبهم سهما من مال الزكاة الثابتة بقوله تعالى " . . . والمؤلفة قلوبهم . . . " (٢٢) في أول نشأة الاسلام ، فلما زالت العلة وأصبح المسلمون في قوة ومنعة ، أبطل عمر بن الخطاب هذا الحكم وحرّمهم من هذا السهم ، إذ لم تبق حاجة بعد ذلك الى التأليف ، وقد سمي الفقهاء فعل عمر هذا سياسة شرعية (٢٣) .

٣ - ومثال الحكم المرتبط بمصلحة معينة ثم انتفت هذه المصلحة : تقسيم الأراضي التي فتحت عنوة على الفانمين ، الثابت بقوله تعالى " واعلموا أنما غنتم من شيء فان لله خمسه وللرسول . . . الآية " ، فانه كان مبنيا على المصلحة ، إذ كان سواد المسلمين في أول الاسلام في حال من الفقر تستدعي هذا التقسيم فكان في التقسيم مصلحة ، فلما انتفت المصلحة في التقسيم بسبب اليسر الذي أصاب المسلمين ، رأى عمر عدم التقسيم ، ووجد أن مصلحة الأمة في ذلك مع فرغ الخراج على الأرض ، ليكون موردا دائما للدولة ، تنفق منه على مصالحها العامة ، المتجددة ووافق مجلس الشورى عمر على ذلك ، وقد سمي الفقهاء فعل عمر هذا سياسة شرعية .

٤ - ومثال الحكم المقيد بحال من الأحوال ثم تغيرت تلك الحال : المنع من امساك الابل الضالّة الثابت بقوله صلى الله عليه وسلم ، عندما سأله أحد الصحابة عن امساكها : " مالك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، وترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يلقاها ربها " فان المنع من الامساك كان مقيدا بحال مراقبة الناس ربهم وضمايرهم ، فلا يمتد ون على أموال غيرهم ، فلما تغير الحال ، وورقت ضماير الناس ، وقل الوازع الديني عندهم ، وامتدت أيديهم اليها ، تغير الحكم ، فأمر عثمان رجال الشرطة بامساكها وتصريفها الى أن يحضر صاحبها فيأخذها ، أو تباع ويحفظ ثمنها في بيت المال الى أن يظهر صاحبها ، وقد سمي الفقهاء فعل عثمان هذا سياسة شرعية (٢٤) .

وهذه الأحكام قد اعتبرها الفقهاء من السياسة الشرعية ، ووجود النص في هذا النوع من الأحكام لا يخرجها عن نطاق السياسة الشرعية ، لأن الأحكام في هذا النوع تقوم على رعاية المصلحة ، وما جاء فيه من النصوص مبنى على رعاية المصلحة ، وعلى اعتبارها عند تفسير المصالح والأعراف والأزمان والبيئات ، فهذه النصوص تدعو الى تحكيم المصلحة ، اذا احتاجت الأمة ودعت ظروف الحياة اليها ، بما أشارت اليه من علة أو مصلحة خاصة معينة ، أو عرف جارتها وقت التشريع ، أو زمن مؤقت ، فان معنى هذه الاشارة أن بتفسير الحكم تبعا لتفسير ذلك كله ، تحقيقا للمصلحة المترتبة على هذا التفسير ، فهذا النوع من الأحكام تربطه مع النوع الأول وحدة خاصة ، هي رعاية المصلحة وبناء الأحكام عليها ، لذا كان النوعان من باب السياسة الشرعية .

وانا كانت الأحكام التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد - وهي أحكام النوعين المشار اليهم من باب السياسة الشرعية ، كان تعريف كل من ابن نجيم ، وابن عقيل ، معنيا ، لعدم شموله هذا النوع من الأحكام ، فيكون التعريف أخص من المعرف ، ويتمين حينئذ اصلاحه ، ونرى أن اصلاحه يتحقق باضافة قيد

(٢٢) التوبة - ٦٠ (٢٣) فتح القدير ج ٢ ص ١٤ (٢٤) نيل الأقطار ج ٥ ص ٣٨٧ تنوير

الحوالك شرح موطأ مالك ج ٢ ص ٢٦٦ .

- ١٢ -

يجعله شاملا لهذا النوع من الأحكام فيقال : السياسة الشرعية ، فصل شيء من الحاكم لمصلحة يراها ، وفي ما لم يرد فيه نص خاص ، وفي الأمور التي من شأنها الا تبقى على وجه واحد ، بل تتغير وتتبدل تبعا لتغيير الظروف والأحوال .

وبناءً على ما تقدم تكون السياسة الشرعية شاملة لنوعين من الأحكام :-

النوع الأول : أحكام الوقائع التي لا نجد لها دليلا خاصا صريحا في الكتاب الكريم ، أو السنة المطهرة أو الاجماع ، ولا نجد لها نظيرا تقيسه عليها ما ثبت بالأدلة الثلاثة السابقة ، وعندئذ يستنبط لهذه الوقائع الأحكام التي تحقق المصلحة للأمة ، بطريق من الطرق التي تعترف بها الشريعة وتقرها ، مثل المصالح المرسله ، وسدا للذرائع ، والعرف ، وغيرها ، ومن الواضح أن هذا الاستنباط اجتهاد قائم على أحد هذه الطرق المتقدمة ، يقوم به ولي الأمر ان تحققت فيه شروط الاجتهاد ، وإلا قام به المجتهدون من فقهاء الأمة وقام هو بتنفيذها وتطبيقه .

ومن هذا النوع التفليظ في العقوبة المقدرة ، بإضافة عقوبة أخرى ، فان هذا التفليظ لم يرد به نص فيكون تقديره الى ولي الأمر بناءً على المصلحة التي تدعو الى هذا التفليظ نوعا وقدرا .

النوع الثاني : الأحكام التي من شأنها الا تبقى على وجه واحد - بنوعها السابقين - وانما تختلف باختلاف المصروف والأحوال ، وتتبدل بتبدل المصالح ، وتتغير بتغير الظروف والمجتمعات .

أما غير هذين النوعين من الأحكام الثابتة بالنصوص - ونعني بها ما يشمل الاجماع والقياس - فانه يعتبر من الأحكام الفقهية ، التي تقرر حكما ثابتا على أنه شريعة دائمة ، لا تتغير ولا تتبدل بتغير الظروف ، والأزمنة ، والامكنة ، والمجتمعات ، سواء كانت دلالة النصوص على هذه الأحكام قطعية أو ظنية تختلف فيها أنظار المجتهدين ، وذلك كأحكام العبادات المختلفة ، وأحكام الربا ، والزنا ، والقتل ، والسرقه ، والميسر وشرب الخمر ، وأحكام المعاملات والتصرفات الثابتة ، كحل البيع ، وحل الطيبات من الرزق ، الى غير ذلك .
علم السياسة الشرعية :

اذا لاحظنا أن السياسة في اللغة هي القيام على الشيء بما يصلحه ، أي تدبيره بما يصلحه ، ولا حظنا أيضا أن الأحكام السياسية الشرعية ، لا بد أن تكون متفقة مع روح الشريعة وأصولها العامة ، ولا حظنا أيضا أن السياسة تستعمل عند الفقهاء في مراعاة المصلحة فيما لانص فيه ، وفي الأمور التي من شأنها أن تتغير وتتبدل ، فيتغير الحكم فيها تبعا لتغير المصلحة المعتبرة ، اذا لاحظنا ذلك كله أمكننا في ضوءه أن نعرف السياسة الشرعية بأنها : تدبير شئون الدولة الاسلامية ، التي لم يرد فيها نص ، أو التي من شأنها أن تتغير وتتبدل ، بما فيه مصلحة الأمة ويتفق مع روح الشريعة وأصولها العامة ، واذا عرفناها على أنها علم مستقل قائم بذاته قلنا : انها علم يبحث فيه عن الأحكام والنظم التي تدبر بها شئون الدولة الاسلامية ، التي لم يرد فيها نص ، أو التي من شأنها التغير والتبدل ، بما يحقق مصلحة الأمة ، ويتفق مع روح الشريعة وأصولها العامة .

موضوع علم السياسة الشرعية :

وبناءً على ما تقدم يكون موضوع علم السياسة الشرعية : الأحكام والنظم التي تدبر بها شؤون الدولة الإسلامية التي لم يرد فيها نص ، أو التي من شأنها التغير والتبدل ، بما يحقق مصلحة الأمة ويتفق مع روح الشريعة وقواعدها العامة ، وأن شئنا قلنا : ان موضوع علم السياسة الشرعية : أفعال المكلفين وشؤونهم التي لم يرد بحكمها نص ، أو التي من شأنها التغير والتبدل ، من حيث تدبيرها بما يحقق المصلحة ، ويتفق مع روح الشريعة وقواعدها العامة .

وتأسيساً على هذا نستطيع أن نقول : ان الأحكام والنظم المتعلقة بشؤون الدولة العامة التي تستنبط لها نجد فيها من وقائع وحوادث لم يرد بحكمها نص ، أو التي من شأنها التغير والتبدل ، إذا كانت محققة للمصلحة وكانت متفقة مع روح الشريعة وقواعدها العامة ، كانت سياسة شرعية ، وإذا لم تكن محققة للمصلحة ، أو حققت مصلحة من المصالح ، ولكنها لم تتفق مع روح الشريعة وقواعدها العامة فانه للبلاب تكون من السياسة في شيء ، بل ليست من الاسلام في شيء ، وإنما هي قوانين ونظم وضعيّة ، لا ارتباط لها بشرعية السماء .
موضوعات السياسة الشرعية وأبحاثها ومساائلها :

وماد منا بصدد الكلام على موضوع علم السياسة ، فان هذا يقتضينا أن نتكلم عن مسائل هذا العلم ومباحثه التي تندرج تحت موضوعه وهي في الوقت ذاته اقسامه - فنقول :-

ان السياسة تقتضى وجود سائس وهو الحاكم ، ومسوس وهو المحكوم وشيء تسام به الأمة وهو النظم والأحكام وبناءً على ذلك تكون مباحث علم السياسة واقسامه على النحو التالي :-

أولاً الأحكام التي تنظم علاقة الحاكمين بالمحكومين ، وتحديد سلطة الحاكم ، وبيان حقوقه وواجباته ، وحقوق الأفراد وواجباتهم ، وبيان السلطات المختلفة في الدولة من تشريعية وتنفيذية وقضائية ، وهذه المباحث أطلق عليها نظام الحكيم في الاسلام ، ويطلق عليها بعض العلماء المحدثين : السياسة الدستورية الشرعية ويقابل هذه المباحث في القوانين الوضعية : القانون الدستوري .

ثانياً : الأحكام التي تنظم علاقة النوازل الإسلامية بغيرها من الدول في حالتها السلم والحرب ، وقد أطلق على هذا المباحث النظام الدولي في الاسلام ، ويسميتها بعض المحدثين باسم : السياسة الخارجية في الاسلام ، ويسميتها بعض آخر باسم انسياسة الدولية في الاسلام ويقابل هذه المباحث في القوانين الوضعية : القانون الدولي العام .

ثالثاً : الأحكام التي تتعلق بالضرائب ، وجباية الأموال ، وموارد الدولة ، ومصارفيها ، ونظام بيت المال وقد أطلق على هذه المباحث اسم : النظام المالي في الاسلام ، ويسميتها البعض باسم : السياسة المالية في الاسلام ويقابل هذه المباحث في القوانين الوضعية : القانون المالي ، أو علم المالية .

رابعاً : الأحكام التي تتعلق بتداول المال ، وكيفية تنظيم استثماره ، وتدخّل الدولة في ذلك ، وما يتبعه من آراء ونظم جديدة ، كالاشتراكية ، والشيوعية ، والرأسمالية ، وقد أطلق على هذه المباحث اسم النظام الاقتصادي في الاسلام ، ويسميتها البعض باسم السياسة الاقتصادية في الاسلام ويقابل هذه المباحث في القوانين الوضعية : علم الاقتصاد .

خامساً : الأحكام التي تتعلق بالنظم القضائية ، وطرق القضاء ، والاثبات ، وقد أطلق على هـنـسـبـة المباحث اسم : علم القضاء ، ويسمى البعض : السياسة القضائية ، ويقابل هذه المباحث في القوانين الوضعية : قانون المرافعات ، قانون الاثبات ، وبعض مباحث القانون الدستوري . هذا وإن المباحث التي ذكرها هذا المباحثي مباحث الفقه يظهر لك أن الفقهاء الاسلاميين قد كتبوا في جميع فروع القانون الوضعي الموجودة في عصرنا ، قبل أن تأخذ هذه القوانين وضعها الحالي من التمايز والاستقلال ، بل قبل أن تعرف بدغير هذه القوانين ، وفاققتها في دقة الصياغة ، والتأصيل ، ومراعاة المصالح والعدالة .

النسبة بين السياسة والفقه :-

سبق أن قصرنا الفقه على الأحكام الثابتة بالأدلة الأربعة ، التي تقرر حكماً ثابتاً لا يتغير بتغير الظروف والأحوال ، وقصرنا السياسة الشرعية على الأحكام الثابتة بغير الأدلة الأربعة في الأمور التي لم يرد فيها نص ، أو التي ورد فيها نص ولكن من شأنها التغير والتبدل فإذا كان الأمر كذلك ، فما النسبة بين الفقه والسياسة الشرعية إذن ؟

للجواب على هذا نقول : ان الأصوليين قد عرفوا الفقه بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أولتها التفصيلية ، فان جربنا على أن غير الأدلة الأربعة من المصالح والمرسلة ، وسد الذرائع والعرف وغيرها راجعة إلى الأدلة الأربعة ، كانت الأحكام الثابتة بها لمنهـنـ الفقه ، فتكون السياسة الشرعية حينئذ جزءاً من الفقه ، وتكون النسبة بين الفقه والسياسة الشرعية هي العموم والخصوص المطلق ، يجتمعان في الأحكام الثابتة بغير الأدلة الأربعة ، وهي أحكام السياسة الشرعية ، وينفرد الفقه في الأحكام الثابتة بالأدلة الأربعة ، وان جربنا على أن المصالح والمرسلة وسد الذرائع وغيرها ليست راجعة إلى الأدلة التفصيلية ، وانما هي أمارات أو قواعد وضعها الشرع لاثبات الأحكام فيما لا نص فيه ، كانت الأحكام الثابتة بها غير راجعة إلى الفقه ، وتكون النسبة بين الفقه والسياسة الشرعية حينئذ هي التباين .

ولكننا نرجح أن غير الأدلة للإربعة من المصالح والمرسلة وغيرها راجعة إلى الأدلة الأربعة من حيث حجيتها واعتبارها ، كما رجح ذلك كثير من الأصوليين ، فيكون الفقه هو ما ثبت بالأدلة الأربعة وما يرجع إلى هذه الأدلة الأربعة من المصالح والمرسلة وغيرها ، فتكون السياسة الشرعية حينئذ جزءاً من الفقه ، والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق ، كما قدمنا .

وقد يقال : إذا كانت جزءاً من الفقه فلماذا سميت باسم السياسة وجعلت علماً مستقلاً ؟

والجواب : هو أن تسمية هذا النوع من الأحكام باسم السياسة أمر اصطلاحى ، روعى فيه المناسبة بين لفظ السياسة وهذا النوع من الأحكام ، فان معنى السياسة في اللغة : تدبير الشيء بما يصلحه ، وهذا المعنى متحقق في هذا النوع من الأحكام ، فان معظم هذه الأحكام يحتاج إليها الحكام وولاية الأمور في تدبير شؤون الأمة ، على وجه يحقق المصلحة ، وهي الركن الأساسي الذي يقوم عليه هذا النوع من الأحكام .

أما أفرادها بالبحث في علم مستقل فيرجع إلى أمرين :-

- ١ - أن الأحكام السياسية تربطها وحدة خاصة ، تجعلها متميزة عن غيرها من الأحكام الفقهية وهي مراعاة المصلحة في استنباط الأحكام التي تدبر بها شئون الأمة لما يجدر من وقائع لم ينشأ على حكمها ، ولو التي من شأنها أن تتغير وتتبدل ، فأفرادها بالبحث يسهل دراستها ويبسر سبيل الاطلاع عليها ، ولا يدع في هذا ، فقد سلخت أجزاء من الفقه ، تربطها وحدة خاصة ، وتمتيز موضوعاتها بطابع خاص ، وأفردت بالبحث على أنها علوم مستقلة قائمة بذاتها مثل : علم الفرائض ، وعلم التوثيق والشروط ، وعلم القضاء ، فان هذه العلوم أجزاء من الفقه ، وأفردت بعلوم مستقلة ، تسهلا للبحث ، وتيسيرا على الدارسين .
- ٢ - أن الفقهاء قد أغفل بعضهم الكلام على مباحث هذا النوع من الأحكام ، وقصر البعض الآخر منهم ، فلم يستوعب الكلام عليها ، لذلك أفرد الفقهاء لها كتابا خاصة تعرف باسم : السياسة الشرعية ، وبأسم آخر هو : الأحكام السلطانية (٢٥) .

٢ - شروط السياسة الشرعية

قد منا أن ولي الأمر اذا اعترضته واقعة لم يرد بحكمها نص وجب عليه استنباط حكم لها وسياسة الأمة به ، وهذا الحكم قد يكون من باب السياسة الشرعية ، وقد يكون حكما وضعيا لاعلاقة له بالشرع فما الذي يفصل أحد النوعين عن الآخر ؟ وبعبارة أخرى : متى يكون الحكم من باب السياسة الشرعية ؟ .
للإجابة على ذلك نقول :-
ان الحكم الذي يستنبط للواقعة التي لم يرد بحكمها نص ، لا يعتبر سياسة شرعية الا اذا توفّر فيه أمران :-

الأول : أن يكون متفقا مع روح الشريعة ، أو معتمدا على أصولها الكلية وقواعدها العامة .
ونعني بروح الشريعة : ما تقصد اليه في جميع أحكامها التي جاءت بها من جلب المصالح للفردي والمجتمع ، ودرء المفاسد عنها ، وهذه المصالح هي المعروفة باسم : المصالح الضرورية ، أو المقاصد الضرورية ، وهي خمس : حفظ الدين ، وحفظ النفس ، وحفظ العقل ، وحفظ المال ، وحفظ النسل ، و زاد بعض المتأخرين سادسا ، وهو حفظ العرض الذي شرع له حد القذف ، وكذلك نعني بأصول الشريعة الكلية أو العامة : قواعدها الأساسية ، التي يبنى عليها كثير من الأحكام ، وتعتبر أصلا لها مثل : سد الذرائع ، والاعتماد على العرف ، والشورى ، ورفع الحرج ، ونفي الضرر ، ومراعاة العدالة والمساواة ، والرجوع بمعضلات الأمور إلى أهل الذكر والرأي والخبرة ، إلى غير ذلك . . . .
فكل حكم استهدف هذه الروح ، أو بنى على قاعدة من هذه القواعد أو ما مثلها فإنه يكون سياسة شرعية ، لأن حقيقة شق هذه المصالح الخمس للناس هو الفرض الذي من أجله أنزلت الشرائع ، كما أن هذه القواعد قواعد محكمة ، لا تقبل التفسير والتبديل ، ولا تختلف باختلاف الأمم والمصور .

(٢٥) أنظر في البحث كله : السياسة الشرعية والفقه الاسلامي . لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن

ناح شيخ الجامع الأزهر الأسبق عليه رحمة الله تعالى .

- ١٦ -

ولا يقال : كيف توصف هذه الاحكام بكونها شرعية مع عدم ورود نص خاص بها من الكتاب والسنة ، لأن الأصول والقواعد التي تقوم عليها هذه الأحكام ، قد اعتبرها الشارع حجة في اثبات الأحكام ، واعترف بصلاحيتهما أساس لبنا* الأحكام عليها ، بماكثرو من نص من نصوص الكتاب والسنة ، فلذلك اعتبرت أحكام شرعية ، ونضرب لذلك بعض النام* مثلنا* السنة ، والناس اعتبرها أساسية ، وذلك ما ورد في

بالمثلية :-

- ١ - النظم التي تلزم الناس بالتطعيم للوقاية من الأمراض الوبائية كالكوليرا وغيرها ، ونظم الحجر الصحي التي تلزم القادمين إلى البلاد بالبقاء* في مكان خاص تحت اشراف الأطباء حتى يتبين خلوهم من الأمراض فيسمح لهم بدخول البلاد ، أو عدم خلوهم وظهور المرض بهم فيمنعون من الدخول كمتعتب* من السياسة الشرعية ، لأنها تتفق مع روح التشريع الاسلامي في المحافظة على النفس ووقايتها* من العلل والأمراض ، وان لم يرد بهذه النظم والأحكام نص خاص.
- ٢ - والنظم التي تؤدب من يتعرض للنساء في الطرقات بالمضيقة والايذاء* ، والمتبرجات من النساء في الطرقات ، ومن يقف من الرجال والنساء في مواقف التهم والريب والشبهات ، بأنواع مسن* العقوبات ، وتمتبر سياسة شرعية ، لأنها تتفق مع مقصد من مقاصد الشريعة ، وهو صيانة الأعراس والمحافظة عليها ، وان لم يرد بهذه العقوبات نص خاص .
- ٣ - ونظام وضع رجال الشرطة في الطرقات للمحافظة على الأمن ، وتنفيذ أوامر الحكومة ، ونظام جوازات السفر عند دخول البلاد والخروج منها ، ونظام هويات الشخصية داخل البلاد ، وتمتبر من السياسة الشرعية ، وان لم يرد بهذه النظم نص خاص ، لأنها تتفق مع غرض من أغراض الشريعة ، وهو تحقيق الأمن للدولة والأفراد ، وقطع دابر الفساد والمفسدين .
- ٤ - والنظام الذي يلزم الماطل الممتنع عن دفع الحق ، بدفع ما أنفقه صاحب الحق في سبيل اقتضاء حقه بواسطة القضاء* ، من أجور الانتقال والمحاميين والكتاب واکرام الشهود وغير ذلك ، فوق أداء* الحق ، ويمتبر من السياسة الشرعية ، وان لم يرد بذلك نص خاص ، لأنه منبى على قاعدة من قواعد الشريعة ، وهي معاقبة الظالم الممتنع عن أداء* الحق مع القدرة عليه ، تحقيقاً للعدالة ورفعاً للظلم .
- ٥ - والنظم التي توضع بمنع زراعة الأفيون والحشيش ، والدخان ، ومنع بيع العصير لمن يتخذة خمرًا ، وبيع السلاح أيام الفتن ، وتمتبر من السياسة الشرعية ، وان لم يرد بها نص خاص لأنها مبنية على قاعدة من قواعد الشريعة وهي قاعدة سد الذرائع التي ثبت اعتبارها بتسعة وتسعين نصا من الكتاب والسنة (٢٦) وتتفق أيضا مع هدف من أهداف الشريعة ، وهو حفظ العقول والنفس .
- ٦ - والعقوبات التي توضع زيادة على العقوبات المقدرة ان اقتضت المصلحة هذه الزيادة ، أو التي توضع بتقدير عقوبات معينة للجرائم والجنایات التي لم يقدر لها الشرع عقوبات خاصة ، وتمتبر من السياسة الشرعية ، لأنها تحقق هدفا من أهداف الشريعة ، وهو القضاء على الفساد في المجتمع ، بهدع من لم تردعه العقوبات المقدرة ، وهكذا .....

- ١٧ -

الثنائي: ألا يخالف الحكم مخالفة حقيقية ^{مخالفة} ^{دليلاً} ^{مصرحاً} الأدلة التفصيلية، التي تثبت شريعة دائمة عامة للناس في جميع الأزمان والأحوال، ويتحقق هذا الشرط بأحد أمرين :-

- ١ - عدم وجود دليل تفصيلي خاص في الواقعة أو الحادثة التي هي محل الحكم، وحينئذ لا توجد مخالفة أصلاً لنص أو إجماع، فيعتبر الحكم سياسة شرعية لعدم المخالفة، ومن أجل ذلك :-
  - ١ - لم يكن ما فعله أبو بكر رضي الله عنه من جمع القرآن في مصحف واحد مخالفاً للشرع، بسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقم بهذا الجمع، وإنما اعتبر هذا الجمع من أبي بكر - سياسة شرعية، لأنه لم يخالف نصاً من النصوص يمنع من جمعه، وهو مع ذلك متفق مع ما جاءت به الشريعة من وجوب المحافظة على القرآن.
  - ٢ - ولم يكن ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إنشاء الدواوين وتنظيمها وترتيبها مخالفاً للشرع، بل اعتبر ذلك من السياسة الشرعية، لأنه لسنم يخالف نصاً أو إجماعاً يمنع من اتخاذ الدواوين، وهو مع ذلك متفق مع غرض من أغراض الشرع، وهو ضبط المصالح، وتنظيم الأعمال لتسير أمور الدولة سيراً منتظماً مرضياً بتحقيق به الفائدة العامة.
  - ٣ - ولم يكن ما فعله عثمان رضي الله عنه، من أحداث أذان جديد على "الزوراء" يوم الجمعة لإعلام الناس بالصلاة حين كثروا في أيامه، مخالفاً للشرع، بل اعتبر سياسة شرعية، لأنه لم يخالف نصاً أو إجماعاً يمنع من إنشاء هذا الأذان، ومع هذا فإنه يتفق مع غرض من أغراض الشرع، وهو جمع الناس للجمعة.
  - ٤ - ولم يكن ما فعله علي رضي الله عنه، من التفريق بين الشهور، وسماع كل شاهد على حدة، مخالفاً للشرع، وإنما اعتبر ذلك سياسة شرعية، لأنه لم يخالف نصاً أو إجماعاً يمنع من التفريق بين الشهود، وهو مع ذلك متفق مع هدف ^{هدف} تحريض الشريعة على تحقيقه: وهو الوصول إلى الحق بأي طريق، وتحقيقاً للمعادلة، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة...
- ب - وجود دليل تفصيلي خاص في الواقعة يخالف الحكم مخالفة ظاهرة لا حقيقية، بأن علم أن مسائل عليه الدليل التفصيلي لم يقصد ليكون شريعة دائمة، بل قصد ليكون شريعة مؤقتة، بأن كان حسيماً بوقت، أو بسبب خاص، أو حالة خاصة، أو مرتبطاً بمصلحة معينة، أو كان معللاً بمصلحة، أو مجارياً لصرف موجود وقت التشريع، فإذا وجد هذا الدليل، فإن الحكم المخالف له إذا وجد ما يقتضيه عند انتهاء الوقت، أو تغير الأسباب والأحوال، أو انتفاء المصلحة، أو زوال العلة، أو حدوث ظرف جديد طارئ، لا يعتبر مخالفاً لأدلة الشرع وأحكام الإسلام، مخالفة حقيقية في الواقع ونفس الأمر، وإنما هي مخالفة ظاهرية فقط، دل عليها تغير ما تقيد به النص من وقت أو حال، أو مصلحة أو علة، أو غيرها، ولعدم المخالفة الحقيقية، حينئذ يعتبر الحكم من باب السياسة الشرعية، إذا وجد ما يقتضيه، ومن أجل ذلك :-

١ - لا يعتبر عمر رضى الله عنه حين حرم المؤلفة قلوبهم سهمهم الثابت لهم بالنسبة مخالفا لهذا النص، الذى قرر لهم هذا السهم فى مال الزكاة ، وهو قوله تعالى : " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم " لأن عمر فهم أن الله تعالى لم يقرر لهم هذا السهم على أنسه شريعة عامة يعمل بها فى كل زمان ومكان ، وانما قرره بسبب ضعف المسلمين فى أول نشأة الاسلام وحاجتهم الى من يعزدهم وينصرهم ، وحاجتهم الى أن يكفهم عن الناس عنهم شرهم ولا يؤلبسون غيرهم عليهم ، فاذا قوى أمر المسلمين ، وأصبحوا فى عزة ومنعة ، زال المعنى الذى من أجله وجب ذلك السهم ، وأصبح للإمام الحق فى أن يصرفه الى ما هو أجدى على المسلمين وأتفع ، وفى ذلك يقول عمر : " ان الله أعز الاسلام وأغنى عنكم ، فمن شاء فليؤم من ومن شاء فليكفر " وفى رواية : " فان ثبتم والا فبيننا وبينكم السيف " وقد اعتبر هذا سياسة شرعية من عمر ، رغم أنه خالف النص حيث منع اعطاء السهم الى أربابه ، وحوله الى مصرف أولى وأتفع ، لأن هذه المخالفة مخالفة ظاهرة ، فان عدم الحكم المعطل بحلة عند زوال العلة عمل بالنسبة وليس مخالفتا له ، كما تقرر ذلك لدى الأصوليين .

ولكن لا يفهم من فصل عمر أنه أهطل سهم المؤلفة قلوبهم نهائيا - كما يرى ذلك جمهور الفقهاء - ومنهم الأئمة الثلاثة - بل أن أمر هذا السهم يدور مع تلك العلة - وهى ضعف المسلمين وحاجتهم وجودا وعدما ، حتى اذا تجددت للمسلمين حاجة الى التأليف ، جاز للإمام أن يصرفه الى المؤلفة قلوبهم حسب ما يرى من المصلحة ، وهذا رأى الحنابلة ومعهم فريق آخر من الفقهاء (٢٧) ، وهو الراجح فى نظرننا .

٢ - كذلك ليس من المخالفة لنصوص الشريعة ما فعله عثمان رضى الله عنه بضوال الأهل ، حيث أمر بمساکها وتمريفها ، فان جاء صاحبها أخذها ، والا بيعت وحفظت ثمنها ببيت المال الى أن يظهر صاحبها ، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام منع اساکها ، حيث قال لمن سأله عن هالة الأهل : " مالك ولها ؟ ! معها سقارها وحذاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " ، لأن أمر عثمان بمساکها وتمريفها ، ثم بيعها وحفظ ثمنها ، وان كان فيه مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتركها حتى يلقاها ربها ، الا أن هذه المخالفة مخالفة ظاهرية لا حقيقية ، لأن منسحب الرسول من اساکها كان لعدم الخشية عليها من الضياع ، ان الأيدى لم تكن تمتد اليها بسبب مراقبة الناس ربهم ، ولعدم الخشية عليها من الموت والهلاك ، لأن معها سقارها وحذاؤها ، وأمر عثمان بالاساک كان بسبب الخشية عليها من الضياع ، حيث رأى أن الحال قد تبدل ، وامتدت الأيدى اليها ، فالمنع من الاساک كان للمصلحة ، والأمر بالاساک كان أيضا للمصلحة ، فلم تكن هناك مخالفة حقيقية فى الواقع ونفس الأمر .

- ١٩ -

٣ - وكذلك لا يكون من المخالفة للشرع : القول بأن ولي الأمر يجوز له الا ينفل الجنود أسلاب قتلسى الحرب من الأعداء ، لأن مخالفة هذا القول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من قتل قتيلا فله سلبه " ليست مخالفة حقيقية ، وانما هي مخالفة ظاهرية ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل ذلك ليكون شريعة عامة وثابته يجب العمل بها في كل حال ، وانما قال ذلك على سبيل التحريض على القتال ، لذلك كان هذا التنفيل من الأحكام السياسية ، التي تختلف باختلاف المصالح والظروف فيجوز لولي الأمر أن ينفل ان وجد في التنفيل مصلحة ، وله أن يعدل عن هذا التنفيل ان رأى فسي المدول مصلحة .

٤ - وكذلك لا يكون من المخالفة للشريعة : أن تفرض الدولة على أهل اليسار والغنى ضرائب فوق ما هو مقرر في الكتاب والسنة من الزكاة والخراج والعشر وغيرها ، متى كان للأمة حاجات لاتفي بها الضرائب المقررة في الكتاب والسنة ، لأنه لا يوجد في نصوص الشريعة ما يمنع من ذلك ، والنصوص التي قسرت الضرائب في الشريعة لم تقررها على سبيل الحصر ، حتى يكون هناك مخالفة حقيقية لها بفرض ضرائب جديدة زيادة عليها ، وفرض الضرائب حينئذ نأام اقتضته مصلحة الأمة لسد حاجاتها الضرورية وليس فيه مخالفة حقيقية لنبي أو اجماع ، فيكون سياسة شرعية .

أما اذا لم يتحقق الشرط المذكور بأن خالف الحكم النص أو الاجماع مخالفة حقيقية فان الحكم حينئذ لا يكون من باب السياسة الشرعية ، وانما هو من باب السياسة الوضعية ، التي لا علاقة لها بشريعة الله ، وبناء على ذلك لا يعتبر من السياسة الشرعية ما يلي :-

١ - القول باباحة الربا بنسبة (فائدة) بسيطة بحجة أن منع لها يهز الاقتصاد القومي للبلاد ^{هنا} عنيقا ، والقول باباحة ربا الاستغلال - وهو ما كان رأس ماله مقترضا للاستغلال في المشروعات - الصناعية والتجارية والزراعية - بحجة أن المقترض سيربح من هذا القرض ربحا كثيرا يجب أن يحصل منه صاحب القرض على نسبة محددة ، وأنه بهذا يشبه القراض في الشريعة الاسلامية ، ولا يعتبر هذا القول سياسة شرعية ، لأنه يخالف نصوص الربا الواردة بتحريمه في الكتاب والسنة مخالفة حقيقية هذا فضلا عما يقرره أكثر علماء الاقتصاد وأساتذته من أن الربا أكبر ضربة توجه الى اقتصاديات الأمم والشعوب ، ولذلك تحرمه كثير من الدول الاشتراكية .

٢ - القول باباحة خروج النساء متبرجات كاشفات عمالا يحل كشفه ، كما تفعل النساء الأجنبية غير المسلمات ، بحجة مجارة المدنية والحضارة الأوروبية والأمريكية ، وأن الخروج على هذا الوجه من أسباب تمدن الشعوب وحضارتها ورفيها ، لا يعتبر هذا القول سياسة شرعية ، لأنه يخالف النصوص الواردة في القرآن والسنة بتحريم التبرج مخالفة حقيقية ، هذا فضلا عن اجماع العقلاء على أن تبرج النساء ليس من أسباب الرقي المادي لدول الغرب والشرق ، وأنه لم يكن في يوم من الأيام سببا من أسباب التمدن والحضارة ، وانما كان سببا من اسباب الدمار والانهيار الخلقى للشعوب .

- ٢٠ -

٣ - القول بجواز تولية المرأة الولايات العامة في الدولة ، كالرئاسة العليا في الدولة ، والوزارة ، وإمارة الأقاليم والبلدان ، وقبالة الجيوش ، وغيرها ، بحجة أنها مثل الرجل في الكفاءة والمقدرة وأنه لا يصح أن يبقى نصف الأمة عاطلاً ، بل يجب الاستفادة منه ، لأن هذا القول يخالف النص المتفق على صحته ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " مخالفة حقيقية ، لأن الاختلاف بين وظيفة الرجل والمرأة في الحياة ، المترتب على التفاوت الخلقى بينهما ، يجعل المرأة غير قادرة على القيام بأعباء هذه الولايات الهامة في الدولة على الوجه الأكمل الذي يحقق الفاية المرجوة منه .

تنبيه :-

هذا ، وأجب أن أنه في ختام هذا البحث الى خطأ يقع فيه البعض ، وهو أنهم يستدلون على عدم مشروعية بعض الوقائع بأنه لم يرد فيها نص ، ويقصدون عدم ورود نص أصلاً ، لا بالاعتبار ولا باللفظ ، أى لا بالجواز ولا بعدم الجواز .

وهذا خطأ في الاستدلال فان عدم ورود النص بحكم الواقعة من الوقائع المتجددة ، لا يدل على عدم جوازها ومشروعيتها ، وإنما الذي يدل على ذلك أحد أمرين :-

الأول : ورود نص يدل على طراحيته أو دلالة على عدم مشروعية الواقعة .

الثاني : عدم إفضاء القول بجوازها الى مصلحة معتبرة ، أو عدم انطباق قاعدة من قواعد الشريعة الكلية عليها .

وإذا فمن الجهل التسرع في الحكم ، والقول بعدم مشروعية الوقائع المتجددة لمجرد عدم النص على حكمها ، بل الواجب الذي يقتضيه البحث العلمي هو عرض الوقائع التي لم يرد نص بحكمها على قواعد الكلية في الشريعة ، فان اتفقت معها ، بأن حققت مصلحة معتبرة ، أو سدت ذريعة الى فساد ، أو وافقت عرفاً صحيحاً ، أو حققت عدلاً ، أو رفعت حرجاً ، أو نفت ضرراً ، أو نحو ذلك حكم بالجواز والمشروعية ، والا حكم بعدم ذلك ، وعرض هذه الوقائع على قواعد الشريعة الكلية والحكم بموجبها على الوجه السابق هو العمل بالسياسة الشرعية كما أسلفنا .

حسن/

- ٢١ -

٣ - اثبات العمل بالسياسة الشرعية

نقل بعض فقهاء الشافعية القول ^{بالتكليف} بالعمل بالسياسة الشرعية ، حيث قال : لسياسة

الأماوافق الشرع (٢٨) . وإذا حللنا هذه العبارة وجدنا لها محلين :-

الأول : ان السياسة لا تعتبر من الشريعة الا اذا قام ^{عليه} كل حكم فيها دليل خاص من الكتاب والسنة ، فاذا لم ينطبق الكتاب أو السنة بما يدل على هذه الأحكام فليست من الشريعة ، حتى لو حققت مصلحة أو اندفع بها مفسدة ، وهذا قول غير صحيح ، لا يستند الى أساس.

الثاني : ان السياسة لا تعتبر من الشريعة ولا يعمل بها ، الا اذا كانت أحكامها متفقة مع روح الشريعة وقواعدها الكلية ، ولم تخالف نصوصاً أو اجماعاً مخالفة حقيقية ، وهذا قول سليم صحيح ، يشهد له عمل الصحابة ، والخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين ، وتؤيده الأدلة الآتية :-

١ - أن الشرائع السماوية السابقة كانت تراعى مصالح الأمم وحاجات الشعوب ، فكانت الشريعة المتأخرة تفسر بعض أحكام الشريعة السابقة ، تبعاً لتفسير الظروف والأحوال ، فقد كان محرماً على بنى اسرائيل العمل يوم السبت ، وكان محرماً عليهم شحوم بعض الحيوانات ، بعد أن كان ذلك حلالاً لمن قبلهم ، ثم عاد الحل لمن بعدهم وقد كان حلالاً في أول نشأة الانسان أن يتزوج الرجل أخته أو عمته ، ثم حرم ذلك لما تعدد النسل ، وتكاثر أفراد النوع ، واذا كانت الشرائع السابقة تراعى المصالح والحاجات ، والشريعة الاسلامية قوق كمالها خاتمة هذه الشرائع ، فلا بد أن تكون مسايرة لأحوال الناس ، محققة لمطالب الحياة المتجددة من مصالح وحاجات ، والذي يحقق ذلك هو السياسة الشرعية .

٢ - ان الشريعة الاسلامية قد راعت اختلاف الأحوال في تشريعها ، فشددت في الشهادة مالم تشدد في الرواية ، مع أن كلا منهما خبر من الأخبار ، نظراً الى ما يكون بين الناس - عادة من العداوة والحسرة والأهواء والمطامع ، التي تدفع بأصحابها الى الشهادة بخير الحق ، واشترطت في الشهادة على الزنا مالم تشترطه في الشهادة على القتل ^{معاً} ، كلا منها شهادة على جريمة وذلك دراً لثبوت جريمة الزنا ، فان ثبوتها يلزم عليه لحوق المار بأسرة بأكلها ، وهو أشد من القتل ، واكتفت في رقتان الزجل بزوجه بأيمان الله ان الم تكن له بينة ، ولم تكف بذلك في قذف غير الأزواج ان الم تكن لهم بينة ، مع أن كلا منهما قذف بالزنا لا تقوم عليه بينة ، وذلك لاختلاف الأحوال ، فان الزوج ملتصق بزوجه أكثر من غيره ، وهو أدرى بأحوالها ، فضلاً عن أنه لا يقدم على قذف زوجته وتلطيح عرضه الا اذا كان متحققاً من ذلك ، واذا كانت الشريعة نفسها تراعى اختلاف الأحوال فيما نصت عليه من تشريع خاص ، وجب أن تراعى اختلاف الأحوال فيما لم تنص عليه لمصدر الفارق بين الموضعين ، ومراعاة الأحوال هو ما تهدف اليه السياسة الشرعية ، فدل ذلك على ^{اعتبار} العمل بها .

(٢٨) الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ص ١٣ (٢٩) السياسة الشرعية والفقهاء الاسلامي للأستاذ

الدكتور عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الأسبق .

- ٣ - أن الشريعة راعت اختلاف الأحوال بما أنشأته من الرخص ، فجوزت في حالات السفر والمرح ترك بعض أركان الصلاة وشروطها ، ووسعت على الموضع فأغقها من تطهير بعض النجاسات التي تصيب ثوبها (٣٠) ، كما أعفت أصحاب الجروح والقروح من تطهير بعض النجاسات ، وما ذلك إلا لرفع الحرج والمشقة ، وهذا اعتبارا للمصل بالسياسة الشرعية . فان رفع الحرج والمشقة غرض من الأغراض التي تحرر السياسة الشرعية على تحقيقه في أحكامها دائما .
- ٤ - أن حالة الناس في العصور المتأخرة قد تغيرت عما كانت عليه في صدر الاسلام ، فقد كثر الفساد وانتشرت في الأمة أمراض اجتماعية تتطلب علاجا يقضى على هذه الأمراض ، بشرط ألا يخالف ذلك أصلا من أصول الشريعة ، ولعلاج لها إلا في ظل السياسة الشرعية ، التي تهدف إلى القضاء على الفساد في المجتمع ، وتحقيق المصالح المعتبرة للأفراد والجماعات ، فلو لم نقل باعتبارها تمطلت المصالح ، وانتشر الفساد ، وضاعت الحقوق ، وهو أمر لا تقره الشريعة بحال ، ولذا قال كثير من الفقهاء : إذا لم يوجد في البلد إلا الفسقة فإنه يقام أقلهم فسقا في الشهادة ، ومثل ذلك يقال في القضاة وغيرهم ، وذلك حتى لا تضع المصالح ، وتمطل الحقوق والأحكام ، وإذا جاز إقامة الشهود والقضاة وغيرهم من الفسقة بسبب عموم الفساد ، جاز التوسع في الأحكام السياسية بسبب فساد الزمان ، ولذلك قال الخليفة الراشد ، عمر بن عبد العزيز : تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور .
- ٥ - أن أحكام السياسة الشرعية ترجع في جملتها إلى قواعد : التيسير ، ورفع الحرج ، ونفي الضرر ، وسد الذرائع والحكم بالعدل ، والمساواة بين الناس ، والشورى ، وتحقيق المصالح والحاجات ، وغير ذلك من قواعد ومبادئ ، وهذه قواعد محكمة ، دل على اعتبارها الكتاب والسنة بأكثر من نص لكل قاعدة ، فيكون ما بنى عليها وهي أحكام السياسة الشرعية - معتبرا أيضا في نثر الشريعة الإسلامية . وان رعاية هذه القواعد العامة ، واجادة فهمها ، وحسن تطبيقها ، كقيلة بأن تفتح على الناس أبوابا واسعة ، ينفذ منها كل من له شأن في سياسة الأمم والشعوب ، ومن يمينه أن تقوم شئونها على أسس من الصلاح والرشاد .
- ٦ - وأخيرا - وهذا أقوى دليل على اعتبار المصالح بالسياسة الشرعية - قد عمل الخلفاء الراشدون بأنواع من السياسة الشرعية ، قد منا بعضها - وذكر ابن القيم كثيرا منها - وشاركهم في ذلك الصحابة قولاً وفعلاً ، ولم يخالف منهم أحد فيما رأوه ، فكان ذلك اجماعاً على العمل بالسياسة الشرعية والاعتداد بها في حلول المشاكل التي تأتي بها الوقائع المتجددة ، التي لم يرد نص بحكمها في الكتاب والسنة أو الاجماع ، أو التي لا نجد لها نظيراً نقيسه عليها ما نص عليه في واحد منها .

هذه الأدلة التي ذكرناها تدل بمجموعها على اعتبار السياسة والعمل بها ، ووجوب الرجوع إلى أحكامها في تدبير شئون الأمة ، فهي من دين الله وشرعه ، وهي عدله وهداه ، الذي أرشد إليه كتاب الله وسنة رسوله ، وأن من له ذوق في الشريعة ، واطلاع على كمالاتها ، وأن الغاية منها تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد . وأنها جاءت بغاية العدل الذي يفصل الله به بين الخلائق ، وعرف أن السياسة المادة جزء من أجزائها ، وفرع من فروعها ، وأن من له معرفة بمقاصدها ، وكيف يضمنها في مواضعها بحسن فهم وجوده فكر ، لم يحتاج معها إلى سياسة غيرها .

٤ - الأسس التي تقوم عليها السياسة الشرعية

تقوم السياسة الشرعية على أسس وأصول ، اعتبرت الشريعة الإسلامية صالحة لبناء الأحكام عليها ، واعتبرت الأحكام المبنية عليها أحكاماً شرعية يجب العمل بها ، وهذه الأسس كثيرة ، وأهمها : الاستحسان ، والمصالح المرسله أو الاستصلاح ، وسد الذرائع ، والمعرف ، ونفي الضرر ، ورفع الحرج ، وتحقيق العدالة ، والمساواة ، والقضاء على الفساد في المجتمع ، والشورى في الحكم ، وغيرها ، ولا بد في الحكم السياسي من بناءه عليها ، والا كان الحكم المستنبط للواقعة حكماً وضعياً ، لا علاقة له بالشريعة ، ولا يضر بعد ذلك تسمية هذه الأسس بالأدلة والأصول عند بعض الفقهاء ، أو تسميتها بالقواعد عند البعض الآخر ، ماداموا جميعاً قد اتفقوا على أن الشريعة اعتبرت صالحة لبناء الأحكام عليها ، ونذكر كلمة موجزة أشد الإيجاز عن الأربعة الأولى ، باعتبار أنها أهم هذه الأسس :-

١ - الاستحسان :

هو العدل في مسألة عن مثل ما حكم به في نثارها ، إلى خلاف هذا الحكم ، لوجه أقوى ، يقتضى هذا العدل ، وهذا الوجه قد يكون نمياً ، أو اجماعاً ، أو قياساً ، أو ضرورة ، أو عرفاً ، أو مصلحة ، وليس الاستحسان بهذه الوجوه كلها من السياسة الشرعية ، وإنما الذي يعتبر منه هذه الأحكام السياسية هو الاستحسان بالثلاثة الأخيرة ، وهي : الاستحسان بالضرورة ، والمعرف ، والمصلحة ، وبيان ذلك : أن تطبيق القاعدة الشرعية أو القياس على مسألة معينة ، إذا كان يترتب عليه حرج أو مشقة ، عدل عن هذه القاعدة أو هذا القياس إلى قاعدة أخرى تطبق على هذه المسألة لرفع الحرج أو المشقة ، وفي الغالب تكون هذه القاعدة هي الضرورة ، أو المعرف أو المصلحة . - فمثال الاستحسان بالضرورة : الحكم بظهارة مياه الآبار في الصحراء ، رغم ما يقع فيها من بمر الحيوان أو روثه ، على خلاف الحكم في مياه آبار ^{المدن} القرى وذلك نظراً للضرورة وعدم إمكان التحرز عن وقوع هذه النجاسات في آبار الصحراء إلا بحرج ومشقة ، لأن الريح تلقى بهذه النجاسات في هذه الآبار ، ون أن يحول بينها وبين الوقوع حائل من مهان أو أشجار .

- ٢٤ -

ومثال الاستحسان بالمعرف اذا خالف قاعدة أو قياساً : الحكم بجواز وقف المنقول الذي جرى به
المعرف ، كوقف الكتب ، وآلات الحرب من خيل وسلاح ، مع أن القاعدة في الوقف هي التأييد ، وهو
انما يتحقق في المقارنات والمنقول .

ومثال الاستحسان بالمصلحة : تضمين الأجير المشترك ، كالخياط والصباغ ، اذا هلك الشيء فسي
يد أحد لهما ، فان تضمينه القيمة استحسان على خلاف القياس الذي يقتضى عدم التضمين ، لأن المساواة
في يده أمانة ، والأمين لا يضمن الا بالتعمد أو التفريط في الحفظ ، والقول بالتضمين استحسان روعى
فيه المحافظة على أموال الناس من الضياع ، ونظر الكثرة الخيانات من الصالح والصانع .
والاستحسان في هذه الصور مرجحة في الحقيقة الى قاعدة رفع الحرج و دفع الحاجة ، وهو بهذا
يعتبر وسيلة كبرى من وسائل مجارة السياسة لحاجات الناس المتجددة ، عند ما يصاد فهم أمر يقتضى
تطبيق بعض القواعد فيه وقوع الناس في الحرج والمشقة .

١ - المصالح المرسله أو الاستصلاح

الاستصلاح : بناء الأحكام على ما تقتضيه المصالح المرسله ، وهى كل مصلحة لم يرد دليل معين
من الشرع على اعتبارها أو الفائها ، ولكن يحصل من ربط الحكم بها ، وبنائه عليها جلب مصلحة
أو دفع مفسدة ، وهذا أصل قال به الأئمة الأربعة ، وبنوا الأحكام عليه انما توفر في المصلحة شروط
المصل بها ، وان كان الامام مالك بن أنس قد توسع في بناء الأحكام عليها ^{الكثير من غيره} من الأئمة ، وقد بنى
الصحابة رضوان الله عليهم كثيراً من الأحكام على المصلحة المرسله ، كجمع الصحف المتفرقة في مصحف واحد
في عهد أبى بكر ، وجمع عثمان الناس على مصحف واحد واحراق ما عداه من المصاحف فان ذلك قد بنى
على المصلحة ، وهى حفظ الدين ، بحفظ القرآن الكريم ، وكذلك ابقاء عمر الأرض المفتوحة في أيدي
أهلها و فرغ الخراج عليها ، مبنى على المصلحة العامة ، التى تعود على المسلمين من مورد الخراج
في كل عام ، وحين عرج ذلك على مجلس الشورى من الصحابة وافقوه على رأيه وأقروه عليه ، بعد أن
دعوا له بالخير ، ولا سند له ولهم الا المصلحة وهذا اجماع على المصل بالمصلحة ، ولا قيمة لخلاف
الجمهورية ومن وافقهم ، فانهم قد ظهروا بعد انعقاد اجماع واستقراره . والمصلحة المرسله طريق
مهم من طرق مساندة السياسة للحياة في مطالبها المتجددة ، وحاجاتها المتعددة ، فمن طرقت بناء
الأحكام عليها يمكن الوصول الى تنظيم الشؤون الادارية العامة ، ومصالح المجتمع ، كقرض الضرائب
على أهل اليسار والفقير ، اذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي للانفاق على المصالح العامة ، كتجهيز
الجيوش ، وبناء الجسور والقناطر ، وانشاء المدارس والمصانع والمستشفيات ، وكاستحداث النظـم
والأوضاع التى تحفظ كيان الدولة وأمنها ، وفرغ العقوبات على المخالفين بحسب ما تقتضيه المصلحة
واحداث المؤسسات والوظائف حسب الحاجة اليها .

لكن يجب التنبيه الى شئ مهم ، وهو أن تقدير المصالح والمفاسد يجب أن يوزن بالموازن الشرعية الدقيقة ، لا بموازن الأهواء والمطامع والشهوات والمصالح الخاصة ، فان التقدير بذلك يخرج الأحكام عن دائرة السياسة الشرعية ، بل عن الشريعة كلها ، الى دائرة الأحكام والقوانين الوضعية .

٣ - سد الذرائع

هو المنع من الأمور المباحة التي تتخذ وسيلة الى مفسدة ، أو التي أصبحت بسبب فساد الزمان تقضى الى مفسدة أرجح مما تقضى اليه من مصلحة ، فسب آلهة المشركين مباح في حد ذاته ، ولكنه يمنع ، لأن سب هذه الآلة يؤدي الى مفسدة ، وهي أن يسب المشركون الهنا رب العالمين ، وفي ذلك يقول الله تعالى : " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ، فسيبوا الله عدوا بغير علم " (٣١) ، وكذلك ضرب المرأة لأرض يرجلها ذات الخلاخيل مباح في حد ذاته ، ولكنها تمنع منه ، لأنه يؤدي الى مفسدة ، وهي افتتان الرجل بالمرأة ، وإطلاق الفرائز الجنسية من عقالها ، فينهار المجتمع تبعاً لذلك وفي ذلك يقول الله تعالى : " ولا يضرين بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن " (٣٢) ، وبنينا الأحكام على سد الذرائع أصل متفق عليه بين الفقهاء جميعاً ، وقد أثبتته ابن القيم في كتابه " المحرم الموقعين " - بتسعة وتسعين ليلة من الكتاب والسنة .

وهذا الأصل من أعظم الأصول التي تساهل السياسة ما يجد في الحياة من وقائع وحوادث ، فان ولي الأمر اذا رأى شيئاً من المباحات قد اتخذها الناس - عن قصد - وسيلة الى مفسدة ، أو أنه بسبب فساد الزمان - أصبح يفضي الى مفسدة أرجح مما يفضي اليه من مصلحة ، كان له أن يمنعه ، ويحفظها به ، ويكون المنع من الشريعة التي تعتمد فيما تعتمد على قاعدة سد الذرائع .

٤ - الم عرف

ما اعتاده جمهور الناس ، وألفته طباعهم السليمة ، من قول أو فعل تكرر مرة بعد أخرى ، حتى تمكن أثره من نفوسهم ، وتلقته عقولهم بالقبول .

وقد اعتبر فقهاء الشريعة على اختلاف مذاهبهم العرف الصحيح ، الذي لا يخالف نصاً أو - اجماعاً ، فجهلوه أصلاً تبني عليه الأحكام والفتاوى ، اذا كان هذا العرف مطرداً أو غالباً ، ووردت عنهم بشأنه كلمات جرت مجرى المبادئ العامة والقواعد الكلية ، من ذلك قولهم : العادة محكمة ، والثابت بالعرف كالثابت بالنص ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .

ومن الأحكام المبنية على العرف عند جميع الفقهاء : الاستصيان ، فقد أجازوه مع كون جوازه مخالفاً للقاعدة الكلية التي لا تجزى بيع الممدوم ، حين رأوا ذلك متعارفاً بين الناس ، وأنه غير مفتض في الفالب - الى النزاع بين المتعاقدين ، وكذلك دخول الحمام بأجر معين ، فقد أجازوه مع كونه مخالفاً لما تقضى به القواعد العامة في الاجارة ، من بيان المدة ، ومعرفة قدر الماء الذي يستهلكه المستحم ، وذلك لجريان عرف الناس بذلك ، الى غير هذا مما تعلق به كتب الفقه .

ومن أجل مراعاة العرف نجد كثيراً من متأخري الفقهاء يخالفون أئمتهم المتقدمين في بعض المسائل فقد أفتى المتأخرون من فقهاء الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، على خلاف ما كان يراه أبو حنيفة وأصحابه من عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، باعتبار أنه طاعة وعبادة، ولا يجوز الاستئجار عليها، كسائر الطاعات والعبادات، وذلك أن المتأخرين رأوا أن مصلح القرآن قد انقطعت عنهم المرتبات التي كانت تدفع لهم من بيت المال في الزمن الماضي، وأصبح العرف الموجود في زمن المتأخرين يقضي بعدم الاعطاء من بيت المال، فأقدم المتأخرون على الفتوى بجواز أخذ الأجرة على تعليمه خوفاً من انصراف المعلمين إلى كسب معاشهم من طريق آخر، فيضيق القرآن بسبب ذلك والعيان بالله.

بل خالف التلاميذ أستاذهم حين تفسير العرف تبعا لتفسير الزمان، فقد كان أبو حنيفة يرى الاكتفاء في الشهود بالمدالة الظاهرة - فيما عدا الحدود والقصاص - ولا يشترط تزكيتهم بواسطة أشخاص آخرين يثق القاضي في عدالتهم ولهم معرفة بأحوال الشهود، وكان هذا الحكم مناسباً لزمان أبي حنيفة لفلبية الإصلاح على أهله، فلما تغير حال الناس واعتادوا الكذب قال الصحابان بوجود تزكية جميع الشهود، وهذا النوع من الخلاف هو الذي يقول الفقهاء فيه: إن هذا اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان.

بل إن المجتهد الواحد قد يتغير اجتهاده تبعا لاختلاف الأعراف والعادات، فهذا هو الامام - الشافعي قد ألف مذهبه الجديد بعد أن طاف بكثير من البلاد واستقر في مصر، بسبب ما رأى من تغير العادات والأعراف، وقد أثر هذا عن كل أمم من الأئمة، وفي هذه الحالة يكون كل من الاجتهاد الأول والثاني صحيحاً معتبراً في وقته، ورغم اختلافه في المسألة الواحدة، إن هو اختلاف سببه تغير الظروف وتباين العادات، والعادة محكمة في كل ما ليس فيه نص شرعي بالمنع والتحريم والجواز. ومن هنا ترى أن العرف من المصادر الخصبة التي تقوم عليها الأحكام السياسية، وفي هذا دليل ناصع على مساهمة السياسة لركب الحياة ووفائها بكل ما تتطلبه الأمة من أحكام فيما يجد لها من وقائع وحوادث لم تكن معروفة لها في الزمن الماضي.

وبهذه الأسس وغيرها يستطيع الحكام وولاة الأمور أن يسوسوا بها الأمة فيما لانص فيه، وأن يواجهوا بها المشاكل المتعددة التي تصادفهم، فيجدون في ظلها الحلول التي تمكنهم من سياسة الأمة سياسة صالحة، وهي أسس لها من المرونة ما يحقق مصلحة الحكام والمحكومين في كل وقت من غير أن يشعروا بالحاجة إلى قوانين أخرى من صنع البشر، إذا روعي في تطبيق هذه الأسس وبناء الأحكام عليها ما قرره الفقهاء لها من شروط وأحكام.

ونختتم هذه الكلمة في التعريف بالسياسة الشرعية، بالإشارة إلى أن الفقهاء قصدوا بالأحكام السياسية الشرعية التوسعة على الحكام، نظراً إلى أنهم قد ابتلوا بالتطبيق العملي للأحكام الشرعية على الأفراد والجماعات، ومن يتلى بذلك تصادف عواقب كثيرة لا سبيل إلى حلها إلا بالتوسعة عليه في ظل الشريعة

- ٢٧ -

بما تضمنته من أصول عامة ، وقواعد كلية تحقق المصلحة للأفراد والجماعات ، ولقد كان الترجيح لرأى أبى يوسف فى مسائل القضاء وتوابعه فى الفقه الحنفى ، حين اتبلى بتولى القضاء ، وشفل به زمنا طويلا وذلك لأن التطبيق العملى تتولد منه مشاكل ، تتطلب حلولا فى ظل الشريعة ، وهذه الحلول تقتضى الخروج عن الدائرة النظرية الى ما هو أوسع وأرحب منها بلبقا لروح الشريعة وقواعد ها الكلية ، وهذا هو ما تتكفل به السياسة الشرعية ، التى تفتننا هى والأحكام الفقهية عن الالتجاء الى القوانين الوضعيــــــــــــة بسبب ما فى السياسة والفقه من كمال ، يحقق مصالح العباد ، ورفاهية العالم وسعادته ، وصدق الله تعالى حين يقول : " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً " (٣٣) .

---

(٣٣) المائدة - ٣ ، وانظر فى الموضوع كله : السياسة الشرعية للدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الجامع الأزهر السابق ، رحمه الله .

حسن /

نظام الحكم في الاسلام *****

تمهيد :
*****

الحكم ضرورة اجتماعية .

اجتماع الانسان بغيره من الناس ، وتبادل له معهم المنافع ، ضرورة من ضرورات الحياة ، —
ويصبر الحكما عن هذا بقولهم : الانسان مدني بالطبع ، ويقصد ويريد ذلك أنه لا بد له من
الاجتماع بغيره ، الذي هو معنى المدنية في اصطلاحهم (٣٤) .
وانما كان اجتماع الانسان بغيره ، لأنه لا يتمكن من الحياة والبقاء الا بالذوا ، واللباس
والمسكن ، والسلاح ، وغيره . ما من وسائل الحياة ، ولكنه لا يتمكن وحده من تحصيل ذلك كله
أو بعضه الا بالاستعانة بغيره من أبناء جنسه ، وهذا يقتضي اجتماعه ، للحصول على ما
تتوقف عليه حياته ، بواسطة تبادل المنافع معهم ، لذلك كان الاجتماع ضرورة من ضرورات —
الحياة .

وانا كان اجتماع الانسان على هذا النحو طبيعيا وضروريا ، وقد فطر الانسان على الميل
الى العدوان والظالم ، وهما أمران لا تستقيم معهما الحياة ، فلا بد اذا من وازع يدفع بعضهم
عن بعض ، حتى لا يصل أحد الى غيره بعدوان ، وهذا الوازع لا بد أن يكون واحدا منهم ،
له عليهم الذلابة والسلطان واليد القاهرة (٣٥) ، وقد تعرف تسمية هذا الوازع بالحاكم
ومهمته بالحكم وكل حكم لا بد له من نظام يقوم عليه ، وقد عرف التاريخ نظاما عند كثير من الامم
والشعوب ، بعضهم يقوم على الأسماء والشهوات والمطامع ، وبعضها لا يحقق العدالة
على الوجه الأكمل ، ولا يدفع الظالم والعدوان على الوجه الأمثل ، لذلك احتاجت البشرية
الى نظام الحكم يحقق لها العدالة في أكمل صورها ، والأمن والحزرة والقوة في أسمى —
أشكالها ، وكان أن وجدت حاجتها في النظام الاسلامي على وجه لا تحتاج معه الى نظام
آخر .

نظام الحكم في الاسلام ومرونة قواعده .

جاء الاسلام خاتمة الشرائع وأكملها — بنظام للحكم ، يـ تبر خـير نظام ، وأعد له ، —
وأكمـله ، وأوفاه ، ذلك أنه يقوم على قواعد : رعاية المصالح ، وتحقيق العدل ، والمساواة ،
وكفالة الحريات ، وإشاعة الأمن ، والقضاء على الفساد ، والشورى ، وتحقيق العزة والقوة —
والمنفعة لأتباعه ، وغير ذلك مما سنعرض له عند الكلام على الأسس التي يقوم عليها الحكم
في الاسلام كما أن كثيرا من هذه القواعد جاء بها الاسلام في نسوج مرنة ، قادرة على

(٣٤) نظام الحكم في الاسلام للدكتور محمد يوسف موسى ص ٥٥ .

(٣٥) مقدمة ابن خلدون ص ٣٤ .

-٢٩-

بوالوفاء والاستجابة لكل ما تتطلبه مصلحة الأمة في سائر المصروف والأحوال والمجتمعات ،
 ذلك أن الاسلام جاء بالقواعد الكلية ، وترك أمر التفصيل والجزئيات لأولياء الأمور
 يسلكون في وضعها كل طريق يحقق المصلحة التي تختلف باختلاف المصروف والظروف —
 والأحوال والمجتمعات ، وهذا خير تشريع وأمثلة فيما يتعلق بنظام الحكم وسياسة الدولة
 ان لو جاء الاسلام بنظام مفصل دقيق لنظام الحكم ، وشئون الادارة ، وسياسة الأمة
 كما في تشريع العبادات ، والزواج ، والمواثيق — لما وسع المسلمون مخالفته ، ووقفوا —
 جامدين أمام التغيير المستمر في أحوال الناس وظروفهم ، وتنوع الحضارات وشئون المعاملات
 وترتب هلكى ذلك وقوعهم في الحرج والضيق الشديدين ، ونظام هذا شأنه لا بد أن يوصف
 بالجمود ، والعقم ، والتخلف عن ركب الحياة ، والوقوف عن مسابرة الأحداث المتجددة ،
 وهو ما تبرأ منه شريعة الخلود .

فمثلا قرر الاسلام قاعدة الشورى في نظام الحكم ، بالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة ،
 ولكنه لم يبين كيفية الشورى ، وفوق أى شئ تكون ؟ ومن هم أهل الشورى ؟ وكيف يختارون؟
 وما الذى يتبع عند الاختلاف فى الرأى ؟ ولكنه ترك تفصيل ذلك وغيره لأولى الأمر فى
 الأمة ، يستنبطون له ما يحقق مصلحة الأمة فى كل عصر وحين ، وهكذا جاء كثير من القواعد
 الكلية فى نظام الحكم والادارة والقضاء ، وترك تفصيلها الى أولياء الأمور فى كل عصر بما
 تقتضيه السياسة الصالحة العادلة ، وهو ما يفخر به التشريع الاسلامى فى سياسة الأمة
 وتدبير شئونها .

ولما كان الحكم أبرز أركان الدولة ، وأهم الدعائم التى تقوم عليها ، لذلك نذكر كلمة عن
 التعريف بالدولة والأمة ، نتطرب منها الى الكلام عن نشأة الدولة الاسلامية وشرعيتها .
التعريف بالدولة والأمة .

عرف رجال القانون الدستورى والدولى العام الدولة بأنها : جماعة من الناس تقيم على
 وجه الدوام والاستقرار فى اقليم معين ، وتسيار عليهم هيئة حاكمة تتولى شئونهم فى الداخل
 الخارج ، ويصبر البعض عن هذه الهيئة الحاكمة بالسلطة ، ويقيدونها بأنها
 عليها (٣٦) ، ويريدون بهذا القيد عدم وجود سلطة فوقها لافى الداخل ولا فى الخارج
 مما يجعلها مستقلة استقلالاً سياسياً وليست مستمرة لدولة من الدول ويعرفها بالأمة
 بأنها : جماعة من الناس ، ارتبطات مع بعضها برباط الدين أو الجنس أو اللغة ، واتجهت
 ارادتهم الى الميشت معا ، وجمعهم شعور مشترك ، وهدف واحد (٣٧) ويلاحظ على
 هذا التعريف أنه أغفل الإشارة الى الأرض أو الاقليم الذى تقيم عليه الأمة ، كما أغفل
 الإشارة الى السلطة الحاكمة لها .

(٣٦) نظام الحكم فى الاسلام للدكتور محمد يوسف ، موسى ص ٩ ، ونظام الحكم الاسلامى للدكتور
 محمود حلمى ص ٤ وما أشار اليه من مراجع قانونية .
 (٣٧) السياسة الشرعية للشيخ على الخفيف ص ١٥١ ، ونظام الحكم الاسلامى ص ٦ .

- ٢٠ -

وبناءً على ذلك قد تكون الدولة واحدة ، كفرنسا ، حيث تتكون من الأمة الفرنسية ، وقد تتكون من عدة أمم ، سواء اندمجت في بعضها ، كأمريكا ، فانها تكونت من الزنوج ، والهنود الحمر ، والمستوطنين الأوربيين ، أم لم تندمج ، كروسيا ، فانها مكونة من عدة أمم لازالت تحتفظ بمقوماتها ، وقد تكون الدولة جزءاً من الأمة ، كألطانيا في القرن التاسع عشر ، حيث كانت قاصرة على جزء من الأمة الجرمانية .

أركان الدولة .

من تعريف الدولة المتقدم نستطيع أن نقول : ان أركان الدولة التي يتحقق بها وجودها

وقيامها لا يزيد على أربعة أمور :-

٢ - الاقليم ، وهو الأرض التي تقسم عليها الجماعة ، ولا يشترط في هذه مساحة معينة ، فقد تكون بضعة كيلومترات ، وقد تصل الى ملايين الكيلومترات ، كما لا يشترط أن تكون قارة واحدة متصلة الأجزاء ، فقد تكون مكونة من أجزاء يفصل بينها الماء ، كالجزر البريطانية واليابانية ، بالنسبة لبريطانيا واليابان ، أو يفصل بينها دولة أخرى ، كما في الباكستان قبل انفصال البنغال عنها ، ان كانت الهند تفصل بين جزأها .

ويشمل الاقليم سواح الأرض وباطنها ، كما يشمل المياه التي تتخلله أو تحيها به ، كالبحيرات والانهار التي تبدأ وتنتهي داخله ، أما الأنهار التي تجري في دول مختلفة ، كنهر النيل ، فيخضع كل جزء منها للدولة التي يجري في أراضيها ، وكذلك يشمل مياه البحار والمحيطات التي يدال عليها الاقليم ، على بعد تختلف الدول في تقديره ، ويقدره كثير من الدول باثنى عسـر ميلا ، وتسمى هذه المياه بالمياه الإقليمية .

٢ - الشعب أو السكان - وهو مجموعة أفراد من الذكور والاناث يقيمون بصفة دائمة في اقليم معين وهذا الشعب قد يكون أمة كاملة ، وقد يكون أمة متعددة ، وقد يكون بعضها أمة ، كما أشرنا إليه ذلك سابقاً .

٣ - السلطة والمراد بها الهيئة الحاكمة السيادية وتشرف على المقيمين بالاقليم ، وتدبر شؤونهم ولهذه السلطة وجهان : وجه داخلي يخول للقائمين بالسلطة حق إصدار الأوامر الملزمة لجميع أفراد الجماعة ، بحيث يخضعون لها ويثقون بها ، ووجه خارجي يخول للقائمين بالسلطة حق تمثيل الجماعة والتصرف باسمها بمجموع الوجهين للسلطة يحق للدولة شخصيتها المعنوية التي يمثلها القائم بالسلطة .

٤ - الاستقلال السياسي ويتحقق بعدم خضوع الجماعة لغيرها من الدول أو القبائل أو الجماعات . فإذا تحققت هذه الأركان الأربعة تحقق وجود الدولة وقيامها ، وتمتعت بكل ما يخوله لها - القانون الدولي العام .

المسلمون أمة واحدة .

من تعريف الأمة المتقدم نرى أن المسلمين في جميع أنحاء الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم يتدابق عليهم أنهم أمة واحدة ، سواء خضعوا لسلطة دولة اسلامية ، أو سلطة دولة غير اسلامية ، ان عناصر هذا التعريف وقيوده تتطابق عليهم .
ذلك أن المسلمين في جميع بقاع الأرض يرتبطون مع بعضهم برباط واحد هو الدين والمقيدة الاسلامية ، ورباط الدين والمقيدة الاسلامية يجعل المرتبطين به ملة واحدة ، لقوله تعالى " ان هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون " (٣٨) وقوله تعالى " وان هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاتقون " (٣٩) ، فان معنى الآيتين في احدى تفسيريهما : ان ملة الاسلام هي أمتكم التي تنتسبون اليها ، وهي أمة واحدة ، وقد جاء ذلك صراحة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي وادع فيه اليهود وعاهد بهم : " انهم - أي المسلمين - أمة واحدة من دون الناس " (٤٠) .

وكذلك يشعر المسلمون في جميع أنحاء الأرض بالتكتل والرغبة في العيش معا ، فقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التكتل ، حيث شبه المسلمين بالجسد الواحد اذا اشتاق منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .

وقد ولدت فيهم العقيدة الاسلامية الشعور المشترك بالعزة ، والسيادة ، والخيرية يدل ذلك قوله تعالى " ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين " (٤١) ، وقوله تعالى : " ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين " (٤٢) وقوله تعالى : " كنتم خير أمة أخرجت للناس " (٤٣) كما ولد فيهم رباط الدين والعقيدة الهدى الواحد المشترك وهو نشر دين الله واعلاجه كلمته في الأرض ، وفي ذلك يقول الله تعالى : " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله " (٤٤) .

ويرتبط على كون المسلمين أمة واحدة كثير من النتائج ، منها :-

- ١ - ان المسلمين المقيمين في احد البلاد الاسلامية متساوون جميعا في الحقوق والواجبات ، بصرف النظر عن اختلاف اجناسهم أو لغاتهم أو ألوانهم أو بلادهم الأصلية ، لأن رباط الاسلام والدين سوى بينهم فجعلهم أمة واحدة .
- ٢ - أن المسلم له أن يقيم في أي بلد من بلاد المسلمين ، وأن ينتقل من بلد الى بلد آخر ، لأنه ينتمي الى أمة واحدة هي أمة الاسلام ، وهذا لا يخل بما يراه أولياء الأمور في الأمسية من شروط خاصة في الإقامة والانتقال . وبناء على ذلك يكون للمسلم الأندلسي ، يسئل للمسلم الصيني أو الياباني الحق في التنقل بين جميع البلاد الاسلامية وأن يقيم في أي بلد .

(٣٩) المؤمنون - ٥٢

(٤١) المناقون - ٨

(٤٣) آل عمران - ١٠

(٣٨) الأنبياء - ٩٢

(٤٠) سيرة ابن هشام ج ٢ ص ١١٩

(٤٢) آل عمران - ١٣٩

(٤٤) الأنفال - ٣٩

- ٣ -

- يشاء منها ، ويكون له الحقوق التي يتمتع بها أبناء البلد الذي نزل فيه .
- ٣ - أن المسلم لو انقطع به السبيل في أي بلد وجب له في زكاة هذا البلد نصيب مفروض ، وأن المسلم لو ذاق به العيش ^{ومبيت} وكفأته على الأمة ممثلة في بيت المال ان كان منتظما او فسي افراد ^{مبيت} على سبيل الواجب الكفائي ان لم يكن منتظما .
- ٤ - أن المسلم المار ببلد يجب عليه ما وجب على أهل هذا البلد ، فلو فرض أن مذبريا قدم الى مصر في طريقه لأداء الحج فوجدها مشتبكة في حرب مع اسرائيل ، وجب عليه الجهاد مع أهلها ، لأنه وأهل مصر أفراد أمة واحدة ، بل على أفراد هذه الأمة أن يهدوا من بلادهم العميدة للاشتراك في هذه الحرب ، وقد ظهر هذا واضحا جليا في حرب الماشر من -
رمضان سنة ١٣٩٣ هـ .

نشأة الدولة الإسلامية

*****

قد منا أن السلطة وهي الهيئة الحاكمة أحد الأركان التي لا بد منها في قيام الدولة عند ^{الله} القانونيين ، ولكنهم لا يقيّدون هذه السلطة بنظام خاصي تقوم عليه ، بل المدار عند هم على قيام السلطة ، بفرض النظار عن النظام الذي تقوم عليه وتحكم الجماعة بمقتضاه ، فاذا قيدنا الدولة بكونها اسلامية وجب أن نقيّد السلطة في تعريفها بأنها سلطة اسلامية تحكم الجماعة بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ، فيقال في تعريف الدولة الإسلامية انها : جماعة المسلمين وأهل ذمتهم ، الذين يقيمون على أرض تخضع لسلطة اسلامية تدير شؤونهم في الداخل والخارج وفق شريعة الاسلام ، وقد نشأت هذه الدولة فعلا وأصبحت حقيقة تاريخية لا ينكرها الا جاهل ، أو مكابر ، واليك تاريخ نشأة الدولة الإسلامية - :

أرسل الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الى الناس ، كافة بدین خالد ، ^{ومهاجرين} وهو بدین الاسلام ، فقام بالدعوة اليه سرا ، ثم أنزل الله له أن يجهر بالدعوة ، فتكرت قريش لدعوته ، ^{واضططرت} وجعلته بالعداوة والخصومة الشديدة ، ^{واضططرت} ولخصمت المسلمين بجميع أنواع الأذى وصنوف المذاب ، فأشار الرسول عليه الصلاة والسلام على المستضعفين من أنصاره بالهجرة الى الحبشة في السنة الخامسة من الهجرة ، فهاجروا اليها ، وبقي في مكة يدعو الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة ال سنة ، وقد عاد المهاجرون الأوائل الى مكة عندما بلغهم أن قريشا آمنت ، ولكن تبين لهم أن قريشا لم تؤمن ، ففكر كثير منهم في الهجرة الى الحبشة مرة أخرى ، فهاجر اليها منهم حوالي مائة رجل وامرأة ، واستمر الرسول في مكة قائما بدعوته الى الله يجابه الاضطهاد ، دون أن يدركه كلل أو وهن فلم تستطع قريش صبرا على دعوته الى الله ، وتسفيه آلهتها ونظامها الاجتماعية والاقتصادية ، وانتهى بها الأمر الى التفكير في قتله .

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أن جهر بالدعوة ، يفتشى مجامع الناس ويتردد على الأسواق ويزور القبائل في منازلهم ، ويفتشى مواسم الحج ، ويتبع الحجيج في منازلهم ، ليعرض على كل اولئك دعوته ، وكلما ازدادوا انكارا لدعوته ، ازداد اصرارا عليها ، وبينما ^{هو} وعند -
الحقبة في أحد مواسم الحج ، وجد رهيبا من أهل يثرب ، فمعرض عليهم الاسلام ، فأجابوه

- ٣٣ -

فيما دعاهم اليه ووعدوه أن يكونوا رسلا إلى قومهم .

وفي موسم الحج التالي - وكان ذلك قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر - وفد إلى مكة اثنا عشر رجلا من يثرب ، عشرة من الخزرج ، واثنان من الأوس ، وقد التقى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام عند العقبة ، فبايعوه على ألا يشركوا بالله شيئا ، ولا يسرقوا ، ولا يزنوا ، ولا يقتلوا أولادهم ، ولا يأتوا بيهتان ، ولا يعصوه في معروف . وقد عرفت هذه البيعة باسم : بيعة العقبة الأولى ، ثم أرسل معهم النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد بن عمير ، ليعلمهم القرآن ، وينشر بينهم تعاليم الإسلام .

وفي موسم الحج التالي خرج من يثرب ثلاثة وسبعون رجلا وأمرأتان من الأوس والخزرج ، يريدون مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فوافقهم عند العقبة أيضا ، وبايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا ، وأن يمنعوا النبي مما يمنعون منه نساءهم وأبنائهم متى قدم اليهم ، كما شملت البيعة أن يهارب من يهاربون ، وأن يسا لم من يسا لمون ، وهو منهم وهم منه .

وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الخروج إلى يثرب في أواخر ذي الحجة من السنة الثالثة عشرة من البعثة ، فأخذوا يتسللون إليها جماعات وأفرادا ، ثم لحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ١٢ ربيع الأول .

وبهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وحلوله بها مقيما على وجه القرار ، زعيما ورئيسا لجماعتي الأوس والخزرج ، ومن هاجر اليهم من قريش ، وانضم اليهم من ضللى العرب ، - مكونين جماعة واحدة ، اتخذت المدينة موطنا لهم ومقرا ، خاضعين لحكم واحد ، وحكمه صلى الله عليه وسلم دون غيره ، عاملين على شر الدين الحنيف ، واعلاء كلمة الله في الأرض ، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ، بهذا كله تكونت الدولة الإسلامية ، أو النظام السياسي الاسمي ، شبهات حول قيام الدولة الإسلامية .

حاول أحد الأشياخ أن يشكك في قيام الدولة الإسلامية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا لدعوة دينية خالصة ، لا تشوبها نزعة للملك أو كونه وما كان مؤسسا دولة ولا داعيا إلى ملك ، وبنى مزاعمه على ما يظنه من فقد ان بعض أركان الدولة والحكم ، فقال : إذا كان الرسول قد أسس دولة سياسية ، فلماذا لم يمتد دولته من كثير من أركان الدولة ودعائم الحكم ؟ ولماذا لم يدرف نظامه في تعيين القضاة والولاة ؟ ولماذا لم يتحدث إلى رعيته في نظام الملك وقواعد الشورى ؟ ولماذا ترك الملك في حيرة واضراب من أمر النظام الحكومي في زمنه ؟ ولماذا لم يكن للدولة ميزانية تقيد إيراداتها ومصروفاتها ؟ ولماذا لم يكن لها دواوين تضبط مختلف شؤونها الداخلية والخارجية (٤٥) .

تفنيد هذه الشبهات .

هذه الشبه التي أشرنا إليها آنفا لاتعمد وأن تكون مزاعم باطلة ، ينقضها النظام الدولي -

(٤٥) الإسلام وأصول الحكم تاليف الدكتور مدوح حقي في ١٢٢ ، ١٣٦ ، ١٣٩ وأنظار أيضا النظريات السياسية الإسلامية في ١٤٨ وما بعدهما .

والدستورى ، والواقع التاريخى ، والأدلة الشرعية والعقلية .
أما النظام الدولى والدستورى : فقد سبق أن بينا أن أركان الدولة فى هذيك النظامين لا تزيد
على أربعة ، وهى الشعب ، والاقليم ، والاستقلال السياسى ، والسلطة ، وهذه الأركان الأربعة
قد تحققت على وجه التام ، عند هجرة النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة .

أما الشعب فلا شك فى وجوده عند هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة ، فقد
كان مكونا من الأوس والخزرج ، ومن هاجر من قريش . وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن انضم اليهم من مسلمى العرب مكونين جماعة واحدة ، ترتبط مع بعضها برابطة الدين والجنس
واللغة .

وأما الاقليم الذى تدبر عليه الجماعة بصفة مستمرة ، فقد كانت المدينة هى الاقليم الذى عاشر
فيه المسلمون بصفة مستمرة ، وقد بدأ صغيرا لا يتجاوز المدينة وبعض ضواحيها ، ثم أخذ يتسع
حتى شمل كل جزيرة العرب قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .

وأما الاستقلال السياسى ، فلا جبال فى تحقيقه ، فان المسلمين قد تمتعوا بهذا الاستقلال
من يوم أن تجمعوا بالمدينة ، وما عرف عنهم أنهم خضعوا لأى جماعة أخرى ، فى أمورهم الداخلية
والخارجية ، أو خضعوا لأى نظام آخر غير شريعة الاسلام .

وأما السلطة فلا شك فى قيامها أيضا منذ أن تجمع المسلمون فى المدينة ، وقد تركزت هذه
السلطة فى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ، الذى مثل الجماعة الاسلامية فى الخارج فعقد
بعضها المعاهدات والصلح ، وأعلن الحرب ، كما حدث فى عهده لليهود وفى معاهدة الجديبية
وفى غزوة بدر وغيرها ، وكذلك كان له حق اصدار الأوامر الملزمة لجميع أفراد الأمة الاسلامية ،
ان كان له عليهم واجب السمع والداعة .

وانا كانت هذه الأركان الأربعة متوفرة فى الوحدة التى ألفها المسلمون برئاسة الرسول صلى
الله عليه وسلم ، فقد تآوتت الدولة الاسلامية طبقا للنظامين الدولى والدستورى ، ولا يعرف العالم
نظاما آخر يحدد مفهوم الدولة ويبين مقوماتها غير هذين النظامين ، الا اذا خرج هذا المدعى
على العالم بمفهوم آخر له حقيقة الدولة يشارك به الاجماع على حقيقتها التى بيناها سابقا ، وهو
مالم يحدث !

وقد قال صاحب هذه الشبهة : كيف يكون الرسول رئيس دولة وحكومة ، والرئاسة تقتضى السلطة
والسيطرة ، والله تعالى قد نفى عنه هذه السيطرة وقصر مهمته على التذكير والدعوة ، فقال تعالى
" وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد " (٤٦) وقال : " فذكر انما أنت مذكره .
لست عليهم بمصيطار " (٤٧) .

وهذا يدل على نفى السلطة والرئاسة عنه (٤٧) .

-٤٥-

والجواب عن ذلك : أن الجبروت المنفى ، والسيطرة المنفية ، هما القسر والاكراه على
الايمان ، وكان ذلك قبل مشروعية الجهاد ، فالآيات من قبيل قوله تعالى : " أفأنت تكره الناس
حتى يكونوا مؤمنين (٤٨) ، وقد ذكر المفسرون وجها آخر في تفسير هذه الآيات ، وهو أن
معناها نفى السيطرة على الناس في أن يفعل بهم ما يريد (٤٩) ، وعلى ذلك فالآيات ^{المتضمنة} للسيطرة
عن الرسول صلى الله عليه وسلم رئاسة الدولة والحكومة ، لا من قرب ولا من بعد .

ثم قال صاحب هذه الشبهة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ لنفسه مظهرا
من مظاهر الحكم ، فلم يلقب نفسه بلقب من القاب الملك ، أو الامارة ، أو الخلافة ، كما جرت
بذلك عادة أصحاب السلطان ، ان لو اتخذ لنفسه هذا المظهر لأخبرنا الله تعالى به ، كما
أخبرنا عن داود بأنه جمع له الملك والنبوة فقال تعالى : (وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك
والحكمة وعلمه ما يشاء) وقال تعالى : (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب (٥١))
وقال تعالى : " يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى
فيذلك عن سبيل الله " (٥٢) وعدم اتخاذه هذا المظهر يدل على أنه لم يكن رئيس دولة أو
حكومة ، ويؤيد هذا أنه نفى عن نفسه صفة الملك ، فقال لرجل قام بين يديه فأخذته رعدة -
شديدة ومهابة : " ون عليك ، فاني لست بملك ولا جبار ، وانما ابن امرأة من قريش كانت تأكل
القديد بمكة " وأنه لما خير على لسان اسرافيل بين أن يكون نبيا ملكا ، أو نبيا عبدا ، نظر عليه
الصلاة والسلام الى جبريل عليه السلام ، كالمستشير له ، فنظر جبريل الى الأرض يشير الى
التواضع - وفي رواية فأشار اليه جبريل أن تواضع فقال : بل نبيا عبدا ، وذلك صريح أيضا -
في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا ، ولم يطلب الملك ، ولا توجدهت نفسه اليه (٥٣) .

والجواب عن هذا أن الذي منع الرسول عليه الصلاة والسلام من اتخاذه المظاهر والألقاب
والتواضع الذي جاء به الوحي وأمر به الاسلام في تعاليمه فقد روى مسلم أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : " ان الله أوحى الي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ، ولا يبغي
أحد على أحد (٥٤) " ولذلك كان يكره أن يوصف بغير ما وصفه الله به من أنه بشر رسول ،
وكان يحذر المسلمين من أن يظروه ، فيقول لهم " لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم
فانما أنا عبد ، فقولوا عبده ورسوله (٥٥) "

ثم ما قيمة هذه الألقاب بجانب لقب النبوة والرسالة ؟ وهل يحاول عاقل أن يستبدل الذي
هو أدنى بالذي هو خير ، أو أن يضيف أدنى الألقاب الى أعلاها وأسماها ؟ ان لقب النبوة
والرسالة يحجب كل لقب آخر (٥٦) .

(٤٦) تفسير البيضاوي مع تفسير الجلالين طبع الأستانة

ج ٢ ص ٤٦٦ ، ٦١٠

(٥٢) ص - ٢٦

(٥٣) الاسلام وأصول الحكم ص ١٥٠ ، ١٥١ (٥٤) رياض الصالحين ص ٢٩٨

(٥٥) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ٢٢٤ (٥٦) الاسلام وأوضاعنا السياسية ص ٨٤

-٢٦-

أما الأخبار عداود بأن الله قد آتاه الملك ، فالفرض منه بيان نعم الله التي أنعم بها عليه من تسخير الجن والداير ومظاهر الكون ، وليس الفرض منه ^{أنه} كان يلقب نفسه بالقباب الملك ، أو أنه كان يحيط بنفسه بمظاهر الحكم والسلطان ، بدليل أنه كان يأكل من عمل يده ، وهذا دليل على تركه كل مظاهر الحكم والملك من القاب وغيرها ، أما حقيقة الملك والحكم ^{فليس} ثابتة له ، بدليل قوله تعالى : " يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحم بين الناس بالحق " كما هي ثابتة لرسولنا بقوله تعالى : " فاحكم بينهم بما أنزل الله " (٥٧) .

أما نفي الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه صفة الملك والجبروت ، فإن كل ما يدل عليه : أنه ليس فيه ما يخيف ويهيب ، فما هو الملك الذي يستطيل بالملك ، ولا الجبار الذي يأخذ الناس بغير المحقق ، وليس فيه دلالة على نفي رئاسته لدولة وحكمها .

أما اختياره أن يكون نبيا عبدا لانبيا ملكا ، فإن سياق القصة يدل على أنه إنما تخلى عن ملكه المال والتنعم به ، إذ قد عرض عليه اسرافيل - بأمر ربه - تهويل الجبال ذبا وفضة ، عندما شكوا الفقر من جبريل عليه السلام ، فرفض الرسول ذلك ، واختار أن يكون عبدا نبيا ، واذن فليس في هذا الاختيار دلالة على التخلي عن الحكم والسلطان .

والأصل ما تقدم : أنه بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تحققت كل مقومات - الدولة الإسلامية طبقا للنظام الدولية والدستورية ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول رئيس لهذه - الدولة الناشئة فجمع بذلك بين صفتين الأولى صفة الرسالة ، حيث كان يبلغ ربه ما يوحى به إليه من أحكام وبينها للناس ، والثانية صفة الامامة والحكم ، إذ كان يسوي الدولة ، ويدير شئونها وأمورها ، فكان يصيغ الجيوش ويسيرها ، ويملن الحرب ، ويمقد الصلح والمعاهدات ، ويقضى بين الناس ، ويهين القواد والولاة والقضاة ، ويقيلمهم ، ويصرف جميع المشغون المالية والإدارية .

في الواقع التاريخي ، وهذا الواقع يثبت قيام الدولة الإسلامية بأجلى بيان ، ذلك أن هناك ثلاث حقائق تاريخية "بخصبة متدرجة هي - :

(الحقيقة الأولى) أنه على اثر ظهور الدعوة الإسلامية تكون مجتمع جديد ، ترتبط أفرادها برهاد واحد هو رهاد الدين ، ويعترفون بشرعية واحدة تدير حياتهم وفقا لنظامها ، ويشعرون بالتضامن والتكامل ، ويهدفون إلى غاية مشتركة ، وهذه العناصر التي تكون منها المجتمع الجديد ، هي العناصر التي تتكون منها الأمة ، وبذلك تكون الأمة الإسلامية قد تكونت .

(الحقيقة الثانية) أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ، والتف حول المسلمين ، يدعون له بالسمع والطاعة ، واتخذ الجميع المدينة موطنهم لهم ، وأن هؤلاء المسلمين لم يخضعوا لأحد الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لحاكم ^{طهر} الحكم الا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

-٢٧-

الحقيقة الثالثة :-

أن هذه الجائحة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت بجميع الوظائف السياسية التي تقوم بها الدول ، من الدفاع ، وإعلان الحرب ، وعقد الصلح والمعاهدات والمعاهدات ، ونشر التعليم ، وبإبادة الأموال وتوزيعها ، والقضاء ، وغيرها . وهذه الحقائق الثلاثة التي أجمع عليها المؤرخون إذا سلمت - ولا يجوز التسليم بها - إلا كان انكارها مكابرة وعناداً - لزم التسليم بقيام الدولة الإسلامية تاريخياً . أما الأدلة الشرعية فنسوق منها مايلي :-

- ١ - أمر الله تعالى رسوله بالحكم بين الناس في سائر المنازعات فقال : " فاحكم بينهم بما أنزل الله " وقال " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " والحكم بين الناس وظيفه من وظائف الدولة لا من وظائف الأفراد .
- ٢ - أن الاسلام قرر عقوبات على بعض الجرائم ، فقرر قلع يد السارق في السرقة ، والجلد أو الرجم في الزنا ، والجلد في القذف وشرب الخمر ، والقصاص في القتل العمد ، وطالب بإقامة هذه العقوبات وتنفيذها ، وذلك من أخشى ما تقوم به الدول والحكومات
- ٣ - أوجب الاسلام تحقيق المساواة والمعادلة بين الناس ، وتحقيق ذلك بينهم من اختصاص الحكومات ، وليس من اختصاص الأفراد .
- ٤ - حرم الاسلام أكل أموال الناس بالباطل ، عن طريق الربا والرشوة ، والاحتكار ، واستغلال النفوذ ، وغيرها ، وطالب بمنع ذلك ورد الأموال إلى أربابها ، وهذا يستلزم استخدام القوة في المنع والرد ، واستخدام القوة سمة من سمات الحكومات والدول .
- ٥ - فرغ الاسلام في أموال الأغنياء حقوقاً للفقراء والمصالح العامة ، تؤخذ منهم بالقوة عند الامتناع من أدائها اختياراً ، وهذا لا يتحقق إلا من الحكومات والدول .
- ٦ - أوجب الاسلام أن يكون الحكم شوري ، وإقامة حكم الشورى يقتضى قيام حكم اسلامي ودولة اسلامية .
- ٧ - جاء الاسلام بأحكام تنظم علاقة الحاكم بالمحكوم ، وعلاقة المحكومين بالحاكم ، - وعلاقة الأفراد ببعضهم في سائر المجالات : المالية ، والجنائية ، والشخصية ، وغيرها ، وأوجب تنفيذها وإقامتها ، ولا يتمكن من التنفيذ إلا الحكومات والدول . هذه الأدلة السابقة ، وما سيأتي من الأدلة على وجوب نصب امام للمسلمين ، تدل على وجوب قيام الدولة الإسلامية ، وأنها قامت بالفعل في المجتمع الاسلامي مادام التسليم بقيام المجتمع الاسلامي أمراً لا مفر منه .

- ٢٨ -

بقي الرد على ما استند اليه صاحب هذه الشبهة الباطلة ، ونوجز الرد فيما يلي :-
 أما الادعاء بأن دولة الرسول صلى الله عليه وسلم قد خلت عن كثير من أركان الدولة فهو
 ادعاء باطل ، لأنه ان أراد بأركان الدولة : الأركان التي تعارفت عليها الدول ، واستقر
 عليها المرفق الدولي ، وفقها القانون الدولي والدستوري ، وهى الشعب ، والاقليم ،
 والاستقلال ، والسلطة ، فهذه قد تحققت كلها بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى
 المدينة ، وقد اثبتنا ذلك فيما تقدم بالبراهين القائمة على النظام الدستورية ، والحقائق
 التاريخية ، والأدلة الشرعية ، وان أراد بأركان الدولة : أجهزة الدولة التى تدير مرافقها ،
 فقد كانت أيضا متحققة وموجودة بالقدر اللازم لإدارة مرافق الدولة فى ذلك الوقت ، ومعظم
 الأجهزة الادارية فى الدول الحديثة كان له أصل فى العهد النبوي ، يتناسب مع هذه
 الدولة الحديثة النشأة ، ثم أخذت هذه الأصول تنمو وتتطور مع مرور الأيام ، ولا خير فى
 هذا ، فسنة الله فى خلقه ، أن يكون الشئ صغيرا عند ولادته ونشأته ، ثم يكبر وينمو مع
 مرور الزمن وتوالى السنين ، وقد بينت كتب السنة والسيرة هذه الأجهزة الادارية (المعاملات
 والولايات) وقام بجمعها بعض العلماء فى كتب خاصة منها : كتاب الدلائل السمعية ،
 وكتاب التراتيب الادارية ، وهو مطبوع متداول (٥٨) .

وأما الادعاء بخلو الدولة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعائم الحكم ، فكذب -
 محض ، وافتراء خالص ، ذلك أن الاسلام قد جاء بهذه الدعائم على وجه لا مثيل له فى أى -
 نظام من نظام الحكم ، فقرر وجوب الشورى ، واقامة العدل فى الحكم وعلاقة الانسان بغيره من
 الناس فى سائر المجالات ، وتحقيق المساواة بين الناس ، بحيث لا يكون لفرد مهما كانت منزلته فضل
 على آخر الا بالتقوى ، وكفالة الحريات للأفراد فى كل مجال ، واخلاء المجتمع عن الفساد -
 باقامة العقوبات الرادعة ، مقدرة أو غير مقدرة - على الجرائم المختلفة كما جاء الاسم -
 بوحدة المجتمع بالتأخى ، والتضامن ، والتعاون ، والتكافل ، كما قرر الميثاق الكريم لكل فرد
 بإيجاد العمل لكل عاطل ، واجراء النفقة من بيت المال لكل عاجز ، الى آخر ما سنذكره
 عند الكلام على عظم الحكم فى الاسلام .

وأما القول بأنه لم يعرف للرسول صلى الله عليه وسلم نظام فى تعيين الولاة ، فكذب محض
 وافتراء شنيع ، فقد أشرع الرسول عليه الصلاة والسلام نظام صالح فى تعيين الولاة ، يعتبر
 نظاما مثاليا فى هذا الباب ، ان لم تأت النظم المختلفة قد يما وحديثا بأفضل منه بل بما
 يتقاربه ويدانيه ، فمن النظم التى أرسى الرسول صلى الله عليه وسلم قواعدهما فى هذا
 الباب ما يلى :-

١ - عدم تعيين الضمما فى الولايات العامة والخاصة ، مهما كانت مكانتهم الدينية

أو الأخلاقية أو الاجتماعية ، فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى ذر :

" يا أبا ذر : انك ضعيف وانى أحب لك ما أحب لنفسى ، لا تأمرن على اثنين

- ٢٦ -

ولا تولين مال يتيم" وروى أبو ذر قال : قلت : يا رسول الله ألا تستعملني ؟ فقال : " يا أبا ذر انك ضعيف ، وانها أمانة ، وانها يوم القيامة خزي وندامة ، إلا من أخذ بحقها ، وأدى الذي عليه فيها (٥٩) ، ويقول الله تعالى : " ان خير من استأجرت القوى الأمين " (٦٠) .

عدم المحاباة بسبب قرابة أو مودة أو غيرها ، روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ولي من أمر المسلمين شيئا ، فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم (٦١) " واللمن لا يكون الا على ارتكاب أمر محرم ، فدل ذلك على تحريم اسناد الولايات محاباة لمجرد القربى أو المودة أو غيرهما .

عدم تولية الكفء اذا وجد من هو أكف منه ، فقد روى الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من استعمل رجلا من عصابة ، وفيهم من هو أرضى منه ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ، وروى أبو يعلى عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس ، وعلم أن في العشرة أفضل منه ، فقد ^{عش} ~~عش~~ الله ورسوله ، وعش جماعة المؤمنين (٦٢) ^{ويؤخذ} ~~ويؤخذ~~ فرد وعش جريمتان محرمتان ، فاذا كانتا لله ولرسوله وللمؤمنين فهما أشد حرمة وأشد منعا ، وهذا يدل على تحريم اسناد الولاية الى من هو أقل كفاءة من غيره .

تقديم من يحسن العمل ويتقنه على غيره ، ولو كان أفضل منه في نواح أخرى ، فقد أسند الرسول صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش في سرية ذات السلاسل الى عمر وبن العاص ، وفي الجيش أبو بكر وعمر ، مع أنهما أفضل منه ، وذلك لفضل معرفته بالحرب ، ^{وبالمهارة} ~~وبالمهارة~~ التي نيطت به ، ويؤخذ من ذلك أن الواجب على ولي الأمر في اسناد الأعمال الى من يتقن بها ، وتقديم العالم بها على غيره ولو كان أفضل منه في نواح أخرى .

عدم اسناد الولايات والمناصب الى من يخالها برشوة أو شراء ، بل الى من يخالها مجردا عن بذل المال ، فقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى والرائش ، وهو الواسطة بينهم .

هذه بعض النظم التي أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم لتكون أساسا لنظام تعيين الولاة في سائر أعمال الدولة ومناصبها ، ومنها يظهر كذب الادعاء بأنه لم يعرف للرسول صلى الله عليه وسلم نظام تعيين الولاة .

وأما الادعاء بأنه لم يعرف للرسول صلى الله عليه وسلم نظام في تعيين القضاة ، فكذب أو جهل ، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يشار للقضاة الا بأهل الخبرة به ، ^{استمايز} ~~استمايز~~ واختبارهم ، وذلك بجانب توفر الشروط المطلوبة في سائر الولاة ، والتي بينا طرفا منها سابقا ، فقد اختبر الرسول صلى الله عليه وسلم معانا عند ما أراد ارساله الى اليمن

(٦٠) القصص - ٢٦

(٥٩) نيل الأوطار ج ٨ ص

(٦١) حقيقة الاسلام وأصول الحكم ص ٢٥٤ (٦٢) المصدر السابق

(٦٣) سنن أبي داود ج ٣ ص ٣٠٢ دابع التجارية .

فقال له : بم تقضى ؟ قال : بكتاب الله ، قال : فان لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : فان لم تجد ؟ قال : اجتهد رأيي ولا آلو ، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره ، وقال : الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى الله ورسوله (٦٤) .

واما الادعاء بأنه لم يتحدث الى رعيته في نظام الملك ، فزور وبهتان ، فقد تحدث الى أمته في هذه النظم وبينها لهم بياناً شاملاً ، جاءه بعضه مفصلاً وتفصيلاً دقيقاً ، وبعضه كلياً عاماً ليتناسب تفصيله مع حاجات الأمة التي تتغير بتغير الظروف والأزمان والأحوال والحاجات ، ويكفيها في الدلالة على هذا التحدث أمران : الأول ، الحرب والجهاد ، فقد تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم الى أمته في جميع نطاق الحرب صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها ، فبلغها ما جاء في كتاب الله خاصة ذلك ، وبينه بأقواله وأفعاله في حروبه وجهاده ، وقد تكفلت كتب السيرة والسنة ببيان كل ذلك (٦٥) ، والثاني ، كتب الرسول صلى الله عليه وسلم الى ولايته ، فقد تحدث اليهم فيها في كل ما يتعلق بالادارة والسياسة ، تأخذ لذلك مثلاً كتابه الى عمرو بن حزم ، عامله على نجران ، فقد تحدث اليه فيه بالوفاء بالعقود ، وعقود الذمة وجباية الزكاة والعشر والجزية ، واقامة العبادات ، واقامة العدل ، وغير ذلك من الشؤون العامة ، وأما الشورى فقد تحدث بها الرسول صلى الله عليه وسلم الى أمته ، فبلغهم قرآن ربه الذي يأمره بها في قوله : " وشاورهم في الأمر " (٦٧) ، والذي يمدحهم بسبب أخذهم بها في قوله : " وأمرهم شورى بينهم " (٦٨) ، وشاور الصحابة في كثير من الأمور ، حتى قال أبو هريرة : ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (٦٩) ، أما التفصيلات الجزئية الدقيقة لنظام الشورى فقد تركها الرسول صلى الله عليه وسلم - لأولى الأمر في الأمة يشهونها حسب ما تقتضيه المصلحة ، وهذا من السياسات الشرعية الرشيدة ، لأن المصالح تختلف باختلاف المصروف والأحوال والظروف ، فرب نظام معين يحقق مصلحة في عصر ، ولا يحققها في عصر آخر .

- ٥ -

- ٦ -

أما نفى قيام الدولة الاسلامية ، لعدم وجود ميزانية تأييد إيراداتها ومصروفاتها ، وتوازن بين الوارد والمصرف ، وعدم وجود دواوين ادارية تضبط مختلف شؤونها الداخلية والخارجية فالرد عليه : أن الميزانية عبارة عن موارد ومصروفات ، وموازنة بينهما ، والميزانية بهذا المعنى كانت موجودة في العهد النبوي ، إلا أن الدولة باعتبار أنها وليدة ناشئة كان إيراداتها قليلاً ومصروفاتها قليلة ، ورجالها قليلين والذي يجبي من إيراداتها يصرف على عمالها وأعمالها يومياً ، بحيث لا يبيت منه درهم لليوم التالي ، فهل تحتاج الدولة في هذا الطرف الى ميزانية ذات أبواب وفصول لا إيراداتها ومصروفاتها ، على نحو ما نشاهد اليوم في ميزانيات الدول الحديثة المتحضرة ، أم يكون ذلك على قدر الحاجة ؟ ، وكذلك الدواوين نبئت بذرتها

(٦٤) سنن أبي داود ج ٣ ص ٣٠٢ طبع التجارية . (٦٥) لخص الشيخ محمد بخيت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الحرب والجهاد في كتابه (حقيقة الاسلام وأصول الحكم) في احدى وعشرين صفحة من ٢٤٥ الى ٢٦٦ (٦٦) المصدر السابق ص ٢٤٣ - ٢٤٤ (٦٧) آل عمران - ١٥٩ (٦٨) الشورى - ٣٨ (٦٩) حقيقة الاسلام وأصول الحكم ص ٢٦٦ - ٢٦٧

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة أسماء من كان يسلم ويباهجهم ، والمداومة الذي كان يستحقه ، كما أمر بكتابة عدد جنده وعداؤه كل واحد (٧٠) ثم نمت هذه الميزانية ، وودونت الدواوين بمرور الزمن واتساع الدولة ، وهكذا شأن كل شيء يولد صغيراً ثم يكبر مع مرور الزمن ، وحسبنا أن تعلم أن لا رقي لأرقى الدول الأوروبية حتى آخر القرن السابع عشر ميزانية محددة ، بينما حددت الميزانية في الدولة الإسلامية وضبطت منذ عهد عمر بن الخطاب عندما دون ديوان بيت المال ، وحسبنا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع الأسس والقواعد لجميع مظاهر الدولة الحديثة ثم قام البناء وتداول في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وما تقدم يتبين بها من الشبه التي استند إليها من شكك في قيام الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأن قيام هذه الدولة كان حقيقة واقعة ، امتدت وانتشرت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شملت بلاد فارس والروم ، وتحققت بذلك بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين يوم حفر الخندق ، بأن الله سبحانه سيملكهم ملكاً كثرى وقبصر .

بإعلان القول بأن الاسلام دعوة دينية فقط .

بقي الرد على هذه الدعوى الباطلة فنقول : ان الادعاء بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أكثر من صاحب دعوة دينية ، وأن ولايته على من اتبعوه ولاية روحية ، تقوم على المقيدة وأنواع العبادات فقط ، ادعاء خاطير جداً ، يمهّد للفكرة التي يحاول أعداء الاسلام نشرها بين المسلمين بكل وسيلة ، وهي التفرقة بين الدين والدولة ، وحصر الاسلام في المقيدة والعبادات ، وإبعادنا عن جميع شؤون الحياة ، ووضع هذه الشؤون بين أيدي الحكام يضعون لها الأنظمة ما يتفق مع أهوائهم وأغراضهم .

ان القول بأن الاسلام دعوة دينية فقط ، لعلها لها بشؤون الدنيا والحياة ، مغالطة مفرضة ، أو جهالة قاتلة ، فهذا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، - يشتملان على التشريعات الكثيرة الخاصة بجميع شؤون المعاملات المالية ، من بيع وإجارة - ورهن ومزارعة وغيرها ، والأحكام الخاصة بسائر العقوبات على الجنايات المختلفة ، من قتل وسرقة وزنا وقذف وسكر وغيرها ، والتنظيمات الخاصة بشؤون الأسرة في كل نواحيها ، من زواج وطلاق ونسب وحضانة ونفقة وإرث وغيرها ، والقواعد الخاصة بالفصل بين الناس - فسائر الخصومات والمنازعات ، والأحكام الخاصة بملازمة الأمة بغيرها من الأمم في حالات السلم والحرب ، وغير ذلك من أحكام تنظم علاقة الفرد بغيره في سائر المجالات المختلفة للحياة ، أليست كل هذه الأحكام تتعلق بتنظيم الأمور الدنيوية للبشر ؟ وهل دعا الاسلام إلى الرهبنة وقطع الصلة بالحياة الدنيا ؟ وهل قال الاسلام أو أحد من علمائه ان

الدنيا مذمومة لذاتها؟ ان الاسلام نصى على الرهينة وقاومها وأمر الانسان الا ينسى نصيبه من الدنيا ، وقال علماءه ان الدنيا وسيلة الى الآخرة ، ومزرعة للعمل الصالح ، الذى يؤتى ثماره الطيبة للحياة الآخرة . .

ان الاسلام كما جاء بالمعقيدة ، وهى الايمان بالله تعالى ، وملائكته ، وكتبه ، ورسولته ، واليوم الآخر ، وجاء بأنواع العبادة من صلاة وزكاة وصوم وحج وفعل الخير ، وجاء أيضا بنظام يسيطر على الانسان سيطرة تامة فى كل حركاته وسكناته ، يسيطر عليه فى تفكيره ونيتة وفسى قوله وعمله ، يسيطر عليه فى سره وجهيره ، وفى خلوته وجلوته ، يسيطر عليه فى قيامه وقعوده وفى نومه ويقظاته ، يسيطر عليه فى طعامه وشرايه وفى ملبسه وحليته ، يسيطر عليه فى بيته وشرايه وفى جميع تصرفاته ومعاملاته ، يسيطر عليه فى جده ولهوه وفى فرجه وحزنه وفى رضاه وفى غضبه ، يسيطر عليه فى سرائه وضرائه وفى مرضه وصحته وفى ضعفه وقوته ، يسيطر عليه غنيا وفقيرا صغيرا وكبيرا عظيما وحقيرا ، يسيطر عليه لثنيه وأمله وفى صداقته وعدواته وفى سلمه وحره ، يسيطر عليه فردا وجماعة وحاكما ومحكوما ومالكا وصملوكا ، وليس ثمة تصرف يتصوره - المعقل ، أو حالى يكون عليها الانسان ، الا سيار فيها الاسلام على المسلم ووجهه الوجهة التى رسمها (٧١) لتتحقق له السعادة الكاملة فى الدنيا والآخرة .

فاذا ثبت ذلك كله - وهو ثابت يقينا وقاطعا - وجب التسليم والقطع بأن الاسلام دين ودولة ، معقيدة وشريعة ، روح ومادة ، أخرى ودنيا .

ولكن ليس معنى ذلك أن الاسلام يفرق بين الدين والدولة ، لأن الاسلام قد مزج كلا منهما بالآخر ، حتى لا يمكن التفريق بينهما ، وحتى أصبحت الدولة فى الاسلام هى الدين ، - وأصبح الدين فى الاسلام هو الدولة ، ذلك أن الاسلام يهتم أحكام الأمور الدينية كلها على أساس من الدين ويتخذ من الدين سنداً لهالدولة ، ووسيلة لضبط شئون الحكم وتوجيه الحكام والمحكومين ، فالزواج مثلا وهو أمر دينوى ، قد بنى فى جميع أحواله على أمور دينية أخرى ، ان قد يكون فرضا ، وقد يكون واجبا ، وقد يكون مباحا ، وقد يكون مكروها ، وقد يكون حراما ، ومثل ذلك البيع ، والقضاء ، والجهاد ، وسائر التشريعات الدينية ، والدولة الثالثة فى الاسلام هى الدولة التى تقيم أمور الدنيا بأمر الدين ، فتأخذ رعاياها بما أمر الله وتنصهم عما نهى الله يقول الله تعالى : " الذين مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور (٧٢) " .

دعوى تخلف الشريعة .

وهذه دعوى أخرى باطلة لها علاقة بالدعوى السابقة ، وهى أن بعض من يعترف بأشت مال الاسلام على التشريعات والتنظيمات الدينية ، يرمى هذه التشريعات والتنظيمات بالتخلف .

والتأخر وعدم القدرة على مسايرة الحياة وللحاق بالقوانين الوضعية المتقدمة وأن هذه التشريعات انصلحت في الماضي فلا تصلح في الحاضر ، ويدعون الى نظام دنيوية تقوم على أساس من القوانين الوضعية .

وهؤلاء إما مفالطون مفرحون ، وإما جهلة أغبياء ، طمس الله على بصيرتهم فلم يستأيعوا رؤية النور والضوء .

ان في الدعوة الى الاسلام عقيدة ونهضة نظاما ، إيماناً ببعض الكتاب وكفرًا ببعضه الآخر وجزاء الداعي الى ذلك والعامل به الخزي في الدنيا والمذاب في الآخرة قال تعالى : " أفترى منون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد المذاب وما الله بغافل عما تعملون (٧٣) . "

ثم ما بال الاسلام قد صلح عقيدة ، ولم يصلح شريعة ونظاما ؟ أليس كل منهما من عند الله ؟ " قل كل من عند الله فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثنا (٧٤) " وما دام الكل من عند الله فلن يوجد فيه اختلاف أو نقص أو قصور ، وانما لإحكام وإتمام ما يقول الله تعالى : " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا (٧٥) كثيرا " ويقول تعالى : " كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير (٧٦) " .

ان الله تعالى قد اختار الاسلام ديناً ، ورضيه للناس عقيدة ونظاماً ، فلا يجوز لمسلم أن يختار بعضاً ويترك بعضاً ، فان الله تعالى يقول : " وما كان لمؤمن من أمره ان يرضى ان يرضى لرسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة من أمرهم (٧٧) " .

ان الله قد أكمل الدين الاسلامي ، وأتم نعمته على الخلق باتمامه ، فلا يجوز لأحد أن يصفه بغير الكمال ، من نقص أو تخلف أو تأخر ، كما لا يجوز لأحد أن يزيد فيه أو ينقص ، أو يرضى لنفسه بغير ما رضى الله ورسوله ، يقول الله تعالى : " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً (٧٨) " .

اننا نقول لهؤلاء : ان الأمر في الرمي بالتخلف والتأخر والقوانين الوضعية التي فتنوا بها ، فان أحدث النظريات عندهم كمنظارية التمسف في استكمال الحق ، ونظارية الناروف الطارقة ، وغيرها مما يفخرون بالوصول اليه قد سبقتهم الشريعة الاسلامية الى تقريرها منذ عشرات القرون ، ولقد شهد بتفوق الشريعة الاسلامية وتقدم الفقه الاسلامي جميع - المؤتمرات الدولية للقانون التي عقدت في لاهاي ، وغيرها من مدن العالم ، والكثرة الغالبة من أعضائها غير مسلمين (٧٩) ، والفضل ما شهد به الأعداء ، اننا نسوق لهم شهادات هؤلاء ~~والتي~~ بحاجة الى شهادتهم لولا أنهم فتنوا بأقوالهم - لعلمهم بوجوهنا .

(٧٤) النساء - ٧٨ (٧٥) النساء - ٨٢

(٧٧) الأحزاب - ٣٦

(٧٩) أنظار مقدمة الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد

(٧٣) البقرة - ٨٥

(٧٦) هود - ١

(٧٨) المائدة - ٣

للدكتور مصطفى الزرقا .

حسن

الإمامة العظمى أو الخلافة

*****

تمهيد

مكانة الإمامة في تاريخ الاسلام السياسي - أول من ألف فيها - مباحث الإمامة
فقهيّة وليست كلامية - ألقاب الإمامة .

مكانة الإمامة في تاريخ الاسلام السياسي .

الإمامة العظمى - وهي الرئاسة العليا في الدولة الإسلامية - من أبرز المسائل
وأهمها في تاريخ الاسلام السياسي ، لما ترتب عليها من آثار خطيرة : عقد يسبق
وعلمية وعلمية ، فقد اعتبرت من بعض الأوائف جزءاً من العقيدة الإسلامية ، لا يكون المرء
مؤمناً إلا إذا آمن بها ، وقامت بسببها الحروب بين بعض الأوائف الأمة ، وألفت فيها
الكتب ، وتبوءت بشأنها الرسائل ، وقام حولها الجدل والمناظرات ، وظفرت من
البحث بما لم يتأخر به غيرها من المسائل السياسية ، حتى ^{أقبل} البحث فيها مكان
الصدارة بين البحوث الإسلامية ، ولم يقتصر ذلك على الماضي البعيد ، بل قام في
النصف الأول من هذا القرن من آثار الفهارس حولها (٨٠) ، فأحدث بلهجة فكرية قضى
عليها في مهدها ، ولكن لا زال أعداء الاسلام يستغلونها حتى اليوم .

التأليف في الإمامة .

كانت الآراء ^{التي} تدور حول الإمامة العظمى معروفة ومعلنة منذ نشأتها ، تنادي بها
الفرق ، وتتقاتل من أجلها ، وكانت وسائل بيانها والتعبير عنها موزعة فيما بين الخطب
والأشعار ، والمناظرات التي تدور حولها ، والرسائل المتبادلة بين الفرق المختلفة
والدروس التي تناقش فيها هذه الآراء ، استدلالاً وتقييداً وترجيحاً ، أما الكتابة
العلمية والتأليف المنظم فقد جاء متأخراً ، إذ لم يظهر إلا في العصر العباسي
الأول ، على يد الشيعة .

وأول من ألف منهم في الإمامة العظمى تأليفاً منهجياً منظماً ، يقوم على اثبات
الرأي بالحجة والبرهان - كما ذكره ابن النديم في الفهرست - (٨١) على بن اسماعيل
بن ميثم التمار (٨٢) ، وكان على هذا من متكلمي الشيعة الإمامية .

(٨٠) هو الشيخ علي عبد الرازق أحد القضاة الشرعيين في مصر ، وقد ألف كتاباً سماه : الاسلام
وأصول الحكم ، يدور حول انكار الإمامة أو الخلافة ، مدعياً أنها ليست من الدين ، وقد قيل في
سبب تأليفه : انه كان يهدف من ورائه مناوئة الملك فؤاد ، ملك مصر في ذلك الوقت ، وعند ما رشح
ليكون خليفة للمسلمين ، بعد ما ألفت الخلافة من تركيا ، وذلك لعداوة بين بيت آل عبد الرازق و
الملك فؤاد ، وقد حاكته هيئة كبار العلماء في مصر ، وقررت انحرافه وسحب شهادته العالمية
منه وقد طرد من القضاء بناءً على ذلك ، وقام بالرد عليه كثير من أكابر العلماء في كتب مستقلة .

(٨١) الفهرست ص ٢٤٩ .

(٨٢) انظر ترجمة له في شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة ج ١ ص ٢١٠ ، وفلاسة الشيعة

- ٤٥ -

وكذلك ألف في الإمامة : هشام ابن الحكم (٨٣) ، وهو من متكلمي الشيعة الإمامية المعاصرين لعلي التمار ، ويعتبر ٥٠٠ شام أول من قرر عقائد الإمامية فسي صورة علمية منقاة ، مدعما لها بالأدلة النقلية والعقلية .

وقد ذكر ابن النديم طائفة أخرى من متكلمي الشيعة ، ممن كتبوا وألّفوا فيها ، ما بيسر ، معاصر لمن ذكرناهم ، ومتأخر عنهم . (٨٤)

ويظهور أراء الشيعة ونشرها انبرى للرد عليها وتفنيدها ذائفتان هما : الخواص والمعتزلة .

فمن الخواص : اليمان بن رباب ، وهو من رؤسائهم ، وقد ألف كتابا : " اثبات امامة أبي بكر ، ومنهم : عبدالله بن يزيد ، وينتسب الى فرقة الاباضية ، وقد ألف كتاب : " الرد على الرافضة" .

ومن المعتزلة كثير ، منهم : عمرو بن عبيد ، وأبو الهذيل ، وأبو بكر الأصب ، وهشام الفوطي ، وكان المعتزلة أقسى وأشد على الشيعة من غيرهم ، اذ كانوا مسلحين بالمنطق وبما أتقنوه من آراء الفلاسفة القدماء ومصطلحاتهم ، لذا كان جل اعتمادهم في الرد على الشيعة يقوم على العقل والقياس ، ولم يصل اليها شيء من كتبهم وكل ما أمكن الوصول اليه من آراءهم هو ما عثر عليه في ثنايا كتب غيرهم من رجال الشيعة أو أهل السنة . (٨٦)

ثم جاء بعد ذلك أهل السنة من محدثين وفقهاء ، وشاركوا في الرد على الشيعة ونقروا مبادئهم وآرائهم في الإمامة بل انهم هم الذين حملوا الراية بعد المعتزلة في هذا الميدان ، وأول من تكلم فيها بايجاز - فيما وصل اليها - الامام الشافعي حيث ذكر شيئا من صفة الأئمة في باب يحمل هذا الاسم عند كلامه على صلاة الجماعة في كتاب الأم (٨٧) .

ومما تقدم نرى أن أبحاث أهل السنة ومؤلفاتهم الخاصة بموضوع الإمامة العتامية جاءت متأخرة عن أبحاث غيرهم من الفرق الأخرى .

والسبب في أن الشيعة سبقوا غيرهم من الفرق الأخرى في مجال التأليف والكتابة في موضوع الإمامة : هو أنهم يعتبرون الإمامة جزءا من الايمان ، لا يكون المرء مؤمنا الا باعتقادها ، ومفهوم الإمامة عندهم : اعتقاد أن امام الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منصور عليه ، وأن النص قد ورد بتعيين علي رضي الله عنه ، وأن عليا نورا على من يخلفه في الإمامة ، وكل سابق ينص على اللاحق الى الثاني عشر فمن اعتقد ذلك كان مؤمنا والا كان ضالا ، قال في الكافي - وهو من أوثر الكتب الممتدة عند الشيعة مانعه " عن أبي حمزة قال : قال لي أبو جعفر الباقر - : انما يعبد الله من يعرف الله ، فاما من لا يعرف الله فانما يعبد ضالا لا ، قلت : جعلت فداك

(٨٣) انثار ترجمة له في مروج الذهب للمسعودي ج ٥ ، ص ٢٢٠ ، وفلاسفة الشيعة ص ٥٦٢ .

(٨٤) الشهرست ص ٢٤٩ وما بعد ١٥٠ (٨٥) انثار ترجمة له واليمان بن رباب في مروج الذهب ج ٢

ص ١٢٤ و ١٢٥ . (٨٦) انثاريات السياسية الاسلامية ص ٨٤ و ٨٥ (٨٧) الأم ج ١ ص ١٤٣

فما معرفة الله ؟ قال : تصديق الله عز وجل ، وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وموالاته على والائتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام ، والبراءة الى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل ، وفقى الكافي أيضا مانصه " وعن أبي أنبيه قال : حدثنا غير واحد من أحد هما - الباقر والصادق عليهما السلام - أنه قال : لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله ، والأئمة عليهم السلام كلهم ، وأمام زمانه ، ويرد اليه ويسلم له (٨٨) "

ويشرح أحد علماء الشيعة المحدثين ، وهو الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ، معننى كون الامامة جزءا من عقيدة الايمان ، فيقول : " يعنى أن يعتقد أن الامامة منصب الهى كالنبوة فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة التى هى كبرى من الله عليه ، فذلك يختار للامامة من يشاء ، ويأمر نبيه بالنس عليه ، وأن ينصبه اماما للناس من بعدهم للقيام بالوظائف التى كان على النبي أن يقوم بها ، سوى أن الامام لا يتحوى اليه ^{يومى} ~~يحيى~~ وانما يتلقى الأحكام منه مع تسديد الهى ، فالنبي مبلغ عن الله والامام مبلغ عن النبي ، والامامة متسلسلة فى اثنى عشر ، كل سابق ينصر على اللاحق (٨٩) . " وكل هذه مزاعم باطلة ، لا

أساس لها فى الاسلام ، وسيأتى الرد عليها وبيان ما فيها من زيف وتخريفان شاء الله تعالى . على هذه العقيدة نشأت الشيعة ، وعلى أساسها قامت طوائفهم ، وخالفهم سائر فرق الأئمة فكان لابد لهم من بيانها ، والدفاع عنها ومحاوله نشرها ، ومن هنا كان لهم السبق على غيرهم فى الكتابة عنها والتأليف فيها ، واستحداث المصطلحات الفنية لها ، بل هم الذين سموها بهذا الاسم وفقى ضوء هذا يقول أحد الباحثين : " وهذا - يقصد قيام الشيعة على شرة الامامة والدفاع عنها - يشرح لماذا ظل علم الامامة ، وأو علم النظريات السياسية الاسلامية محصورا هكذا فى نطاق محدود لا يعمده - يقصد نطاق الامامة - ولماذا لم يتسع نطاق البحث حتى يشمل مباحث هامة ، كان ينبغى لمفكرى الاسلام أن يبحثوها " (٩٠) .

ولكننا نرى أن النطاق قد اتسع فيما بعد ، فشملى كثيرا من هذه المباحث ، كمباحث الوزارة ، وشؤون الادارة والقضاء وغيرها مما تعرضت له كتب الأحكام السلطانية ، وذلك بعد أن استقرت أبحاث الامامة ، وكثر الكلام حولها والتأليف فيها .

مباحث الامامة فقهية لا كلامية :

جرت عادة الكاتبين فى الامامة على ادراج مباحثها ضمن مباحث علم الكلام سواء كانوا سنيين أو شيعة ، لكن الواقع أن المباحث المتعلقة بالامامة تعتبر من مباحث علم الفقه ، وليست من مباحث مباحث علم الكلام والعقائد ، أى أنها من فروع الشريعة ، وليست من أصولها ، والدليل على ذلك أمران :-

(٨٨) رئاسة الدولة فى الفقه الاسلامى ص ٢١ (٨٩) الشيعة وأصولها ص ١٢٨ .

(٩٠) النظريات السياسية الاسلامية ص ٨٢ .

١ - أن المقياس الذي تعرف به المسائل المندرجة تحت علم الفقه ، وهو كون موضوعاتها من أفعال المكلفين ، ومحمولاتها أحكاماً شرعية ، ينطبق على مسائل الإمامة ، فقولهم نصب الإمام واجب ، واختيار الإمام يجب أن يكون بواسطة أهل الحل والعقد ، واختيار الإمام يجب أن يراعى فيه اتصافه بشروط معينة ، واسناد الإمامة يجب أن يكون للشخص الذي عينه الشارع ونسب عليه ، إلى غير ذلك من مسائلها ، مسائل موضوعاتها أفعال المكلفين ، ومحمولاتها أحكاماً شرعية وإذا انطبق المقياس المذكور على هذه المسائل ، فأنها تكون من الفقه لا من غيره .

٢ - إن غير الشيعة قد صرحوا بأن نصب الإمام فرض كفاية ، إن أقام به البعض سقط عن الله الباقيين ، وأصول الدين التي يجب اعتقادها ليست من هذا القبيل ، بل هي فروع عينية وعلى ذلك فلا تعتبر الإمامة من مباحث أصول الدين والمبادئ التي ^{تخص} الكلام ببحثها ، وألحق علم بها هو علم الفقه .

وإذا كان الأمر كذلك فالعذر عن بحثها في علم الكلام يتلخص في أمرين :-

(١) أن الشيعة - وهم ^{أول} من تكلم وألف في الإمامة - جعلوا الإمامة جزءاً من ^{عقائد} الدين

المعقدة ، فأدرجوا المباحث المتصلة بها ضمن مباحث علم الكلام المختصين بمباحث المسائل العقدية ، ولما انبرى العلماء للرد عليهم كان من المناسب أن يردوا عليهم في مكان أبحاثهم ، ودون علم الكلام ، حتى يتمكن المطلعون على خلالاتهم من معرفة الرد عليها وتفنيدها .

(٢) أنه لما تحلق بالإمامة كثير من الانحرافات والخرافات ، كالقول بصحة الإمامة والدأخ في الصحابة ، وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة وربما أفضى ذلك إلى فساد العقيدة وزعزعة الإيمان ، لذلك رأى أدرج مباحثها في علم العقائد والكلام ، وفي ذلك يقول سعد الدين التفتازاني : لانزاع أن مباحث الإمامة يعلم بالفروع الأليق ، لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروع الكفايات ، وهي أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو نبوية ، لا ينتظم الأمر إلا بحصولها ، فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كل واحد ولا خفاً في أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية . . . ولكن لما شاعت بين الناس في باب الإمامة اعتقادات فاسدة ، واختلافات بل اختلافات باردة ، سيما من فرق الرافض والخوارج ، ومالت كل فئة إلى تعصبها تكاد تفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام ، ونقض عقائد المسلمين والقدر في الخلفاء الراشدين مع القطع بأنه ليس للبحث عن أصولهم واستحقاقهم وأفضليتهم كثير يتعلق بأفصال المكلفين الحق المتكلمون هذا الباب بأبواب الكلام (٩١)

ويقول السيد الشريف الجرجاني : " أنه قد جرت عادة المتكلمين بذكر مباحث الإمامة في أواخر كتبهم ، فدعا لخرافات أهل الهدع والأهواء ، ووصونا للأئمة

المهديين عن مطاعنهم ، كيلا يفضى بالقاصرين الى سوء اعتقاد فيهم (٩٢) على أنه لا يفوتنا أن ننبه الى أن مسألة اعتبار الامامة جزءاً من الايمان ، تعتبر من صميم مباحث علم الكلام وذلك لوضوح تعلقها بالاعتقاد الذي اختبر علم الكلام بالأبحاث التي تدور حولها .

١١ ألقاب الامامة

نلقب الرئاسة العليا في الدولة الاسلامية بثلاثة ألقاب هي : الخلافة ، والقائم بها يسمى خليفة ، وامارة المؤمنين ، والقائم بها يسمى أمير المؤمنين ، والامامة والقائم بها يسمى الامام ، وهو كلها ألقاب مترادفة بمعنى واحد ، وهو الرئاسة العظمى في النظام الاسلامي أو الدولة الاسمية .

ولكن الواقع النظري بالنسبة لشهرة هذه الألقاب يختلف عن الواقع العملي ، ذلك أن المباحث النظرية الخاصة بالرئاسة العليا اشتهرت باسم الامامة ، مع أن كلمتي الخلافة وامارة المؤمنين أكثر ذيوماً وانتشاراً بين الناس حتى عدت في الدرف القابها رسمية .

والسبب في شهرة الأبحاث النظرية باسم الامامة دون غيرها أمران :-

١ - أن فرقة الشيعة قامت على أساس التشيع لعلي ، رضى الله عنه ، وقد سموه اماماً وسموا رئاسته للأمة باسم الامامة ، كما سمو المباحث المتصلة بهذه الرئاسة باسم الامامة وكانوا أول من ألف فيها ، ووضعوا لها المصطلحات الخاصة بها ، ودعوا اليها تحت هذا الشعار ، فلما انبرى خصومهم للرد عليهم ، استعملوا نفس اللفظ ، ولم يروا داعياً لتغييره ، لالفة ولا شرعاً ، فثبت بذلك الاعتراف من الجميع بهذا الشعار ، واتخذوه عنواناً للمباحث النظرية الخاصة بالرئاسة العليا للدولة .

٢ - أن لقب الخلافة التصق بالمنصب الرسمي - وهو الرئاسة العليا للدولة - حتى صار علماً عليه ، ولما انحرفت الخلافة عن مبادئ الاسلام قليلاً في بعض الحصور ، وكثيراً في بعض آخر ، وكانت مرادفة للجور والظلم في بعض ثالث ، كان من المناسب أن يشار الى الرئاسة الاسلامية الصحيحة بلفظ الامامة في جميع الأبحاث الخاصة بها ، خوفاً من اختلاط المنصرف بغيره في الأذهان (٩٣) .

على أنه من الواضح أن شهرة بعض الألقاب في ناحية دون أخرى لم تغير شيئاً من تساوي هذه الألقاب الثلاثة في المعنى الذي تدل عليه ، وهو الرئاسة العليا في النظام الاسلامي . لكن التفتازاني يقول : ان الشيعة كانوا يذهبون الى أن الامامة أحسن من الخلافة ، وأن الامام عندهم هو صاحب الحق الشرعي في السلطة والرئاسة ، أما الخليفة فهو صاحب السلطة الفعلية سواء كان صاحب حق فيها أولاً ، ولذلك كان الشيعة

(٩٢) شرح المواقف للسيد الشريف ج ١ ص ٢٢١ و ٢٢٢ ، ج ٨ ص ٤٤٤ و ٤٤٥ .

(٩٣) النشريات السياسية الاسلامية ص ١٠٤ .

- ٤٩ -

يسمى أولياء الأمور الذين يعترفون بهم خلفاء ، ولا يسمى منهم أئمة ، وكانوا يسمون رؤساءهم وقادتهم : أئمة ، مادام أمرهم غير ظاهر ، فإذا وصلوا إلى السلطة الفعلية أخذوا لقب الخليفة إلى لقب الإمامة ، كما حدث لعبيد الله المهدي ، أول خلفاء الدولة الفاطمية ، حين قام بالأمر خلفاً عن سببه من أئمة الشيعة الإسماعيلية ، فقد كان يدعى أولاً بالإمام ، فلما استولى على السلطة أضيف إليه لقب ^{خليفة} فصار يدعى إماماً وخليفة (٩٤) .
لكن هذا رأى بعض الشيعة ، ثم هو ^{كفرية} لا يبرر لها من اللغة أو الشرع .

١ - الخِلافة

معنى الخلافة لغة واصطلاحاً .

الخِلافة مصدر خلف ، يقال خلف فلان فلانا إذا كان خليفته بأن استخلفه وجعله خليفة له ويقال خلف فلان فلانا إذا جاء بعده (٩٥) ، أى من غير استخلاف .
فالفعل يدل على نيابة أو قيام انسان مقام آخر فى عمله ، سواء كان الأول هو الذى استخلفه أو جاء الثانى بعده بدون استخلاف من الأول ، وسواء كان قيام الثانى بالعمل مع وجود الأول أو بعده ، ونيابة الانسان عن غيره قد تكون بسبب المجزأ أو ^{الغيبه} ~~المجزيئة~~ ، أو الموت ، أو الوكالة ، أو غير ذلك .

وفى الاصطلاح يراد بها الرئاسة العظمى فى الدولة الاسلامية وسيأتى تعريفها عند الكلام على الإمامة .

معنى الخليفة لغة واصطلاحاً .

والخليفة فى اللغة - هنا - على ما تقدم هو من يستخلفه غيره أو من يجئ بعده غيره ، وجمع خليفة خلايف ، وخلفاء على اسقاط الهمزة ، من حيث ان لفظ خليفة لا يقع الا على مذكر وقد اختلف فى اشتقاق لفظ خليفة فقيل انه فصيل بمعنى مفعول ، كـ: ربح بمعنى مجروح ، ومعناه على هذا : أنه خلفه غيره من بعده ، وعليه يحمل قوله تعالى : " انى جعل فى الارض خليفة " وهو آدم أى خلفه اولاده من بعده ، وذلك على الرأى القائل بأنه أول من عمر الارض ، وقيل انه فصيل بمعنى فاعل ، كـ: سمع بمعنى سماع والى ذلك يشير الماوردى ، وهذا هو الراجح لأن الصحابة رضى الله عنهم أطلقوا على أبى بكر الصديق عقب توليه أمر المسلمين لقب خليفة رسول الله وواضح أنهم لاحقوا وفى هذا الاطلاق أنه خلف الرسول صلى الله عليه وسلم لا أنه سيخلفه من بعده .

والخليفة فى الاصطلاح هو من يلى أمر الأمة ويشغل منصب الرئاسة العظمى فيها ، وهو المراد من تعريفهم له بأنه السلطان الأعظم .

(٩٤) شرح العقائد النسفية ص ١٤٣ : (٩٥) مختار الصحاح ص ١٨٦ :

(٩٦) البقرة - ٣٠

(٩٧) الأحكام السلطانية ص ١٥٥

حكم اطلاق لفظ الخليفة أو خليفة الله على رؤساء الدولة .

اختلف العلماء في حكم اطلاق لفظ الخليفة على من يلي رئاسة الدولة الاسلامية فذهب بعضهم الى كراهة اطلاق لفظ الخليفة على من جاء بعد الحسن بن علي بن أبي طالب واحتجوا بما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك " (٩٨) وما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله الملك أو ملكه من يشاء " ، وذهب فريق آخر الى جواز اطلاق لقب الخليفة على من تولى رئاسة الدولة في أي عصر بشرط أن يكون ملتزماً بجميع أحكام الشريعة في سياسته ، لأن الخليفة من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام على تنفيذ أحكام الله في عباده دون انحراف عنها .

لكن قد جرى الصرف منذ صدر الاسلام على اطلاق لقب الخليفة على كل من تولى رئاسة الدولة الاسلامية وقام بتدبير جميع أئمة العمامة (١٠) ، ولو كان منحرفاً في سيرته عن بعض أحكام الشريعة وفي ذلك يقول الامام الهنوي : لا بأس أن يسمى القائم بأمر المسلمين بأمر المؤمنين والخليفة ، وان كان مخالفاً لسيرة أئمة العدل ، وذلك لقيامه بأمر المؤمنين وسمع المؤمنين له ولأنه خلف الذي مضى قبله وقام مقامه ، ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بالحدِيثين المتقدمين بأن المراد : الخلافة الكاملة لا مطلق الخلافة (١٠١) .

أما اطلاق لقب : خليفة الله ، على من يلي رئاسة الدولة ، فقد اختلف في جوازه على أربعة أقوال - :

١ - أنه يجوز اطلاق لفظ خليفة الله على الرئيس الأعلى للدولة ، لقوله تعالى : " وهو الذي جاءكم خلافتهم الأرض (١٠٢) أي خلفاء الله في الأرض تستصرونها وتتصرفون فيها وقوله تعالى : " اني جاعل في الأرض خليفة " فان الآية واضحة الدلالة على أن آدم خليفة الله في أرضه .

٢ - أنه لا يجوز اطلاق هذا اللقب الا على آدم وداود عليهما الصلاة والسلام ، والآية المتقدمة في شأن آدم ، ولقوله تعالى : " في شأن داود (يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض) ونسب هذا القول الى الامام الهنوي (١٠٣) .

٣ - أنه يجوز اطلاق هذا اللقب على كل نبي ورسول ، لأنه المعنى الذي جعل من أجله كل من آدم وداود خليفة الله في الأرض وهو القيام على تنفيذ أحكام الله في خلقه متحقق في كل نبي ورسول وهذا قول الزمخشري والبيهضاوي (١٠٤) .

٤ - أنه لا يجوز أن يطلق هذا اللقب على أحد من الناس لما روي أن رجلاً قال لأبي بكر رضي الله عنه : يا خليفة الله ، فأنكر عليه أبو بكر ذلك ، وقال : لست بخليفة الله ، ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(٩٨) شرح ابن العربي على صحيح الترمذي ح ٩ ص ٧٠ (٩٩) سنن أبي داود ح ٢ ص ١٧٦ .

(١٠٠) مآثر الاناقة في معالم الخلافة ح ١ ص ١٢ (١٠١) حاشية قاسم على المسامرة ص ١٤٤ .

(١٠٢) الأنعام - ١٦٥ (١٠٣) حلية الأبرار وشعار الأئمة ح ٧ ص ٨٣ .

(١٠٤) المكشاف ح ١ ص ٤٤ تفسير البيضاوي ح ١ ص ٦٤ .

صلى الله عليه وسلم (١٠٥) ، وقال رجل لمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : يا خليفة الله ، فقال له عمر ويلك لقد تناولت متنا ولا بهميداً ، إن أمي سمعتني عمراً ، فلو دعوتني بهذا الاسم قبلت ، ثم كبرت فكنت أبا حفص ، فلو دعوتني به قبلت ، ثم أوليتوني أموركم فسميتوني أمير المؤمنين ، فلو دعوتني بذلك كفاك (١٠٦) ، وأيضاً فإن الاستخلاف إنما يكون في حال الموت أو الغيبة والله سبحانه باق لا يلحقه موت ولا تجوز عليه غيبة (١٠٧) ، ولكن يجوز أن يطلق على الرئيس الأعلى للدولة لقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه يخلف الرسول في رئاسته للأمة في أمور الدين ، وإلى هذا القول ذهب الجمهور .

وبالنظر في الأقوال المذكورة وأدلتها نرى أنه إذا كان المراد بالاستخلاف في الآيات المذكورة المذكورة هو الاستخلاف المأمور ، وهو استخلاف البشر في الأرض لعصارتها واستدلال خيراتها بتسخيرها لهم وتسليطهم عليها باذنه ، ساغ إطلاق لقب خليفة الله على الرؤساء ، على سائر الناس من غيرهم ، وإن كان المراد بالاستخلاف القيام على سياسة الناس وتنفيذ أحكام الله وأمره في عبادته وخلقه ، جاز أيضاً إطلاق هذا اللقب على الرؤساء ، لتحقق هذا المعنى بالنسبة إليهم ، وليس الاستخلاف قاصراً على حالتهم الغيبة والموت ، بل قد يكون الاستخلاف في الإطلاق اللغوي للوكالة والنيابة عن الغير مع وجوده ، كما يكون للتشريف أيضاً (١٠٨) ، ومع هذا فإنا لا نستحسن إطلاق هذا اللقب على الرؤساء ، خوفاً من استغلاله في ادعاء الحكام والرؤساء أنهم مفوضون في تصرفاتهم وأحكامهم من قبل الله تعالى ، وأنهم يستمدون السلطة منه مباشرة ليفروا بذلك من المحاسبة والمسئولية ، ويتحكمون في الرعية باسم التفويض الإلهي .

فنلخص مما تقدم أن إطلاق لفظ الخليفة أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخلفاء الأربعة محل إجماع وإن ادألقه على غيرهم في سائر العصور محل خلاف ، لأن استقرار العرف على جواز الإطلاق ، وأن ادألق لفظ خليفة الله على الرؤساء محل خلاف ، والراجع عدم جواز الإطلاق .

٢ - اشارة المؤمنين

يألق لقب أمير المؤمنين على الرئيس الأعلى للدولة في النظام الإسلامي ، وأول من أطلق عليه هذا اللقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقد كان الصحابة في أول خلافته يسمونه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستمروا على ذلك بعض الوقت إلى أن ألقوا عليه هذا اللقب ، وقيل أن أول من أدألقه عليه عبد الله بن جعفر ، وقيل المغيرة بن شعبه

(١٠٥) لم يدع أبو بكر لنفسه هذا اللقب بل سمي نفسه أمير فقط ، والذي أدألقه عليه هو علي بن أبي طالب وتابعه المسلمون على ذلك ، انظر التعليق على الإسلام وأصول الحكم للدكتور مدون حقي (ص ٢٩) (١٠٦) حلبة الأبرار وشعار الأخيار حد ٧ ص ٠٨٣ (١٠٧) مقدمة بن خلدون ص ١٥ (١٠٨) مفردات القرآن للراغب ص ١٥٦ .

وقيل عمرو بن العاصي ، فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي عامله بالعراق أن أبعث الي برجلين جلدتين نبيلين أسألتهما عن المراق وأهلها ، فبعث اليه لبهد بن ربيعة العامري ، وعدي بن حاتم الطائي ، فلما قدما المدينة ^{منها} ~~أشركوا~~ ^{في} ~~أراد~~ ^{تجاه} ~~أراد~~ ^{في} ~~المسجد~~ ، ودخلا المسجد ، فاذا بعمرو بن العاصي ، فقال له : استأذن لنا على أمير المؤمنين ، فقال عمرو : أنتما والله أديبتما اسمه ، ونحن المؤمنون وأميرنا ، فدعاه الصحابة بذلك ، وذهب لقباه في الناس ، وتوارثه الخلفاء بعد عمر رضي الله عنه (١٠٩) ، ولعل السبب في استحسان هذا اللقب ، واستثقال اللقب الأول ، وهو خليفة خليفة رسول الله ، لأنه يؤدي الي التطويل وتتابع الاضافات بتتابع الرؤساء .

لكن الشيمة كانوا يطلقون على علي بن أبي طالب لقب : الامام تلميحا بمدحهم من أن علي بن أبي طالب أحق بالامامة العاصمى من أبي بكر ، ذلك أنهم يزعمون أنه كان أفضل من أبي بكر فهو أحق منه بالامامة ، فخصوا عليا بلقب الامام وأطلقوه على كل من جاء بعده ممن يعتقدون بأحقية في هذا المنصب ، ما داموا يدعون له في الخفاء ، فاذا تمكنوا من السيطرة على الدولة أضافوا اليه لقب الخليفة وأمير المؤمنين (١١٠) ، كما قدمنا سابقا .

الامامــة

معنى الامامة في اللغــة .

الامامة مصدر أم ، يقال : فلان أم الناس ، اذا صار لهم اماما يتبعونه ، فاذا كان الاتباع في الصلاة ، فهى الامامة الصفري ، واذا كان الاتباع في جميع الأوامر والنواهي فهى الامامة الكبرى أو العاصمى ، وهى رئاسة الدولة ، لكن اذا أطاقت الامامة انصرفت الي الامامة الكبرى فاذا أريد بالامامة غيرها وجب تقييدها ، فيقال : امامة الحديث لسفيان ، وامامة النحو لسيبويه ، وامامة الفقه لأبي حنيفة ، وامامة الصلاة لفلان وهكذا . . . . .
ويطلق على من يتولى منصب الامامة الكبرى لقب الامام ، والامام فى اللغة يطلق على من معان كثيرة ، منها :-

(١٠٩) مقدمة ابن خلدون ص ١٨٦ وما بعد ١٥ .

(١١٠) المصدر السابق .

- ١ - من يقتدى به ويتبع ، سواء كان هو ومن اتبعه على صراط مستقيم ، أو على ضلال مهين فمن المعنى الأول قوله تعالى : " قال انى جاءك للناس اماما (١١١) " أى قدوة فى الدين يتبعك كل نبي ورسول وقوله تعالى : " وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا (١١٢) " أى يقتدى بهم فى الدين والخير ويهدون الناس اليهما ، ومن المعنى الأخير قوله تعالى : " فقاتلوا أئمة الكفر انهم الايمان لهم (١١٣) " أى قاتلوا رؤساء الكفر وقادتهم ومن اتبعهم من ضغائنهم .
- ٢ - قيم الشيء المصلح له ، أى رئيسه القائم عليه بما يصلحه ، فيطلق على كل من : الرسول والقرآن ، والخليفة ، وقائد الجند ، لأن كلا منهم قيم على غيره ومصلح له ، فالرسول امام الأئمة ، والقرآن امام المسلمين والخليفة امام الرعية ، والقائد امام الجند .
- ٣ - الطريق الواضح ، ومن ذلك قوله تعالى : " وانهما لبا امام مبين (١١٤) " أى أن سدوم والآية - وهى قري قوم لوط وشعيب - لبطريق وأضح مسلك ، يؤدى النظار فيه الى الاعتبار بما حصل لهم ، ويدل على الصقع من الأرض .
- ٤ - من يتقدم القوم أى يكون امامهم ، يقال فلان يؤم القوم أى يتقدمهم ، سواء كان ذلك فى الصلاة ، أو فى غيرها كالجماعى ودليل القوم ، مأخوذ من امام بمعنى قدام .
- ٥ - الكتاب ومنه قوله تعالى : " يوم ندعو كل اناس بامامهم (١١٥) " أى بكتاب أعمالهم فيقال يا أصحاب كتاب الخير ، ويا أصحاب كتاب الشر وقوله تعالى : " وكل شئ " أخصيناه فى امام مبين (أى كتاب بين ، وهو اللوح المحفوظ .
- ٦ - ما يوضع على البناء من خيط أو خشب ليسوى عليه البناء وضع الحجارة .
- ٧ - المثال والنموذج ، ومنه قول النابغة :-
أبوه قبله وأبوأبيه بنوا مجد الحياة على امام (١١٦) .

معنى الامامة فى الاصطلاح .

عرف علماء الفقه السياسى الامامة بتمريفات مختلفة ، منها ما مقارب المعنى مع

غيره ، وبعضها يمثل وجهات نظر خاصة نسوة أشهرها فيما يلى :-

١ - قال المارودى : الامامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا (١١٧)

ويستخلص من كلامه أن الامامة هى : خلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا .

وهذا التعريف يبين لنا أن وثيقة الامامة هى النيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم

وهذا يشير الى أن الامام يجب عليه أن يكون ملتزما بأحكام الدين ففى جميع تعريفاته

(١١١) البقرة / ١٢٤ (١١٢) الانبياء / ٧٣ (١١٤) الحجر / ٧٦ (١١٥) الأسراء / ٧

(١١٦) الصحاح ج ٥ ص ١٨٦٥ . ولسان العرب المجلد الثانى عشر ص ٢٢ وما بعدها ، وتل المروس

شرح القاموس ج ٨ ص ١٦٣ (١١٧) الأحكام السلطانية ص ٣ .

وأعماله وحكمه ، إذ هذا هو اللائق بمن ينوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما يبين لنا أن نطاق هذه النيابة ينحصر في أمرين :-

الأول : حراسة الدين ، وذلك بحمايته والذب عنه ، وإقامة حدوده وتنفيذ جميع أحكامه وإن فليس من وظيفة الإمامة تفسير الدين أو تبديله ، ولا الزيادة عليه أو النقص منه ، وإن كان من اختصاصها تفسير النصوص بطريق الاجتهاد الصحيح .

الثاني : سياسة الدنيا ، وذلك بتدبير شؤون الدولة الإسلامية في سائر المجالات ، من معاملات ومصومات وعقوبات ، وأحوال شخصية ، وجهاد ، وغيرها من الأمور الدنيوية .

وواضح أن تلك الحراسة ، وهذه السياسة ، إنما تكون وفق أحكام الإسلام وشريعته التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن الإمامة نيابة عنه في تطبيق وتنفيذ ما جاء به من أحكام فهي إذن حكم إسلامي يقوم على كتاب الله وسنة رسوله ، وإن فليس في هذا التصريف غموض في نوع الحكم ، كما ادعى ذلك بعض الباحثين (١١٨) .

ويلاحظ أن التصريف ، بإطلاقه - يدل على أن الإمامة ليست حقاً شخصياً لفرد من الأفراد فهو لا يمثل وجهة نظر الشيعة في الإمامة وهي أنها حق لعلي بعد وفاة الرسول ، وإنما يمثل وجهة النظر الصحيحة في هذا الموضوع ، وهي مذاهب جمهور الأمة ، أما كونها امتيازاً لقريش فهذا شرطاً من شروط الإمامة ، وليس ركناً من أركانها ، ولا جزءاً من حقيقتها وسيأتي الكلام على تحقيق هذا الشرط إن شاء الله تعالى .

٢ - وعرفها ابن خلدون بأنها : خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا (١١٩) ولا فرق بينه وبين تعريفه المأورد في السابق .

٣ - وعرفها سمد الدين التفتازاني بأنها : رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا ، خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم (١٢٠) .

فالرئاسة جنس في التصريف ، وتقييدها بكونها عامة قيد يخرج القضاء ، وإمارة البلدان وقيادة الجيوش ، وسائر ولايات الدولة ، فإنها رئاسات خاصة ، وإن كانت عامة في نوع العمل ، وقول السعد : في أمور الدين والدنيا ، قيد للبيان لا للاعتزاز ، وبينه وبينه وظيفة هذه الرئاسة واختصاصها ، وقوله : خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قيد آخر يخرج به استخلاف الإمام من ينوب عنه في جميع الأمور ، إذ أنه خليفة الإمام ، وليس خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يخرج به النبوة ، أي رئاسة النبوة وسواء قلنا إن رئاسة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الرسالة أو أثر مترتب عليها وذلك لأن الرئاسة فيها أصالة لا خلافة ومعنى هذا الإخراج أن حقيقة الإمامة الاصطلاحية لا تتحقق بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ، وإن فلا يطلق عليه لقب الإمام

(١١٨) الذاريات السياسية الإسلامية من ١١٥ - (١١٩) مقدمة ابن خلدون ص ١٥٨ .

(١٢٠) شرح السعد على المقامد ص ٢٠٠ .

اصطلاحاً ، لكن في هذا نثار ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رئيساً للدولة بلا شك وكان قائماً على حراسة الدين وسياسة الدنيا بدون ريب ، فكيف لانتحىق الإمامة في حقه ؟ وكيف يكون خلفه إماماً ولا يكون ؟ وإماماً ، مع أنه إمام الأئمة ؟ ! اللهم إلا أن يقال : إن هذا اصطلاح خاص ، بمن يتولى رئاسة الدولة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا مشاهدة في الاصطلاح .

وهذا التعريف يماثل التعريفين السابقين ، ولكنه يمتاز عنهما بالتصريح بأهم شيء في حقيقة الإمامة ، ودرج المحدثون على التعمير^١ والرئاسة العامة ، وهذا وإن كان مفهوماً من التعبير بخلافة النبوة أو الخلافة عن صاحب الشرع ، إلا أنه ليس صريحاً ، والتعريفات منها على الوضوح والبيان .

٤- وعرفها الرازي بأنها رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص من الأشخاص (١٢١) ، واحترز بالقيء الأخير عن أهل الحل والعقد في الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقه ، على أساس أن العزل لا يبرر إلا عن رئاسة عامة .

ولكننا نرى ، أنه لا حاجة إلى التصريح بهذا القيد ، لوضوحه من التعبير بلفظ الرئاسة العامة إذ هي لا تكون إلا لفرد واحد ، فضلاً عن أن أهل الحل والعقد ليست لهم رئاسة — وإن كانت لهم سلطة — وذلك لأن الرئاسة إنما تثبت بطارية ، من بارق التولية لفرد واحد ، وهذا غير متحقق بالنسبة إلى أهل الحل والعقد .

٥- وعرفها عضد الدين الأيجي بأنها : خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حمزة الملة ، بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة (١٢٢) ، ولطهوز بالقيء الأخير عن القاضي والمجتهد ، لأنه وجوب اتباع القاضي قاصر على أرباب الخصومة ، ووجوب اتباع المجتهد قاصر على من يقلده فقط .

على أننا نرى أن جنس التعريف — وهو خلافة الرسول — لا يشملها وذلك لأن الثقة^٢ ليس خلافة عن الرسول ، وإنما هو خلافة عن الإمام ، إذ قد صرحنا بأن القضاء خذاة مندرجة تحت خذاة الإمامة ، فهو اختصاص الإمام ، لكنه يعهد به إلى القضاء ، والاجتهاد ليس خلافة عن الرسول ، وإنما هو أمر من الشارع للقادر على استنباط الأحكام من أدلتها للاجتهاد^٣ بالاجتهاد ، ولكشف الأحكام وإظهارها ، وإذا لم يد خلا في جنس التعريف فليس ، وإنما يبرر لاخراجها ، وإن فلا حاجة إلى هذا القيد .

ويلاحظ أن التعريف قد أغفل النص على سياسة الدنيا ، ولعل صاحبه قصد أنها مندرجة تحت كلمتي الدين ، والملة ، ولكنه إن صح هذا القصد فإن التعريف يكون قد اشتمل

(١٢١) شرح السعد على المقام من ٢٠٠ .

(١٢٢) شرح السيد على المواقف من ٨ إلى ٣٤٥ .

(١٢٣) البحر الزخار من ٥ إلى ٣٧٤ .

على ضرب من الخفاء ، الذي لا يتناسب مع البيان والوضوح المقصود من التمريرات ، إذ لا ينوي التمرير عن هذا القصد بادء الرأي والملاحظة .

٦ - وعرفها ابن العرثي من فقهاء الزيدية بأنها : رئاسة عامة لشخص مخصص بحكم الشرع ليس فوقه (١٢٣) ، وهذا القيد الأخير لاخراج أصحاب الولايات المختلفة ، من القضاة ، وأمراء الأقاليم ، وقواد الجيوش وغيرهم ، وهذا يتفق مع ما جاء في تعريف العزدي من قوله : بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة .

ويجاب على هذا التعريف غموضه ، لأن قيد : بحكم الشرع ، إن كان متعلقاً بالشخص المخصص ، فالمخصص كان مثلاً لرأي الشيعة في أن الامام منصوب عليه بالشرع ، وإن كان متعلقاً بالرئاسة ، المامة كان مثلاً لرأي غيرهم ، من أن الامام يجب نصبه بحكم الشرع ، وليس في التعريف ما يدل على أحد الأمرين فكان غامضاً .

٧ - وعرفها الكمال بن الهمام بأنها : استحقاق تصرف عام على المسلمين (١٢٤) ، وتابعه على ذلك الحصكفي ، إلا أنه استبدل كلمة المسلمين بكلمة الأنام ، ليدخل بذلك ، الذين هم المقيمين في دار الاسلام (١٢٥) .

وقد استبدل كل منهما لفظ رئاسة وخلافة في التعاريف السابقة بلفظ استحقاق تصرف عام على أساس أن الرئاسة والخلافة ليست الا استحقاق التصرف ، فهو من باب التصریح باللازم المساوي .

لكن مع هذا يبقى التمرير خالياً عن الإشارة الى سند هذه الرئاسة التي يستحق صاحبها التصرف ، وهو الخلافة والنيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
وبالنظر في التمريرات السابقة نرى أن أولى تعريف ، لامامة في نظرنا هو تعريف العزدي نظراً لوضوحه وتلوه من الاعتراضات ويليه في ذلك ، تعريف الماوردي .

تنبيهات :

- ١ - أن هذه الألقاب ليست على مستوى واحد في الشهرة ، فبعضها اشتهر في مجال ، وبعضها اشتهر في مجال آخر ، ففي الأبحاث النزارية اشتهر لفظ الامامة ، وفي التمييز عن المنصب اشتهر لفظ الخلافة وامارة المؤمنين ، وقد سبقت الإشارة الى ذلك .
- ٢ - أن هذه الألقاب الثلاثة لا يجوز ادلاق كل منها الا على الرئيس الأعلى للدولة وهو من تولى أمور جميع المؤمنين ، أو من وجبت له هذه الألقاب وان عماء كثير من المؤمنين ، لأن ادلاقها على من لا يلي أمير جميع المسلمين يعتبر كذباً ، ولا يجوز ، وفي ذلك ، يقول ابن حزم : لا يجوز البتة ، أن يطلق اسم الامامة مدالفاً ولا اسم أمير المؤمنين الا على القرشي

(١٢٣) البحر الزخار ج ٥ ص ٣٧٤ - (١٢٤) السامرة شرح المسامير ص ١٤١ .

(١٢٥) حاشية ابن عابد بن ح ١ ص ٥٤٨ طبع الحلبي .

المتولى لجميع أمور المؤمنين كلهم ، أو الواجب له ذلك وان عناه كثير من المؤمنين ، وخرجوا عن الواجب عليهم من طاعته ، والمفترض عليهم من بيعته ، فكانوا بذلك فئة باغية حلالا لتقاتلهم وحرهم ، وكذلك اسم الخلافة باطلاق ، لا يجوز أيضا الا عن ٥. ذه صفته (١٢٦) .

أما ماورد من اطلاق لفظ أمير المؤمنين على بعض قادة الجيوش مثل عبد الله بن جحش وغيره فالمراد به المؤمنون الذين كانوا مع ٥ ذ الأئمة فقط وتخت امرته وولايته . وذلك لعنافة اللقب للواقع ان أنه ليس أميراً على جميع المؤمنين في الواقع ونفس الأمر .

٣- تبين لنا من تصريحات الامامة أنها رئاسة عامة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ، نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، والنيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، في ذلك تكون بتطبيق وتنفيذ شريعة الاسلام التي جاء بها ، على الحاكمين والمحكومين ، في سائر المجالات والعلاقات ، واذن فيسوغ لنا أن نقول : ان الامامة هي الحكومة الاسلامية ، لأنها تحكم بشريعة الاسلام ، قانونها الاساسي : كتاب الله تعالى وسنة رسوله وقانونها الفرعي مجموعة الأحكام الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس ، فقيامها على شريعة الاسلام هو الذي يمنحها الوصف بكونها اسلامية ، وبميزتها عن الحكومة الاستبدادية ، أو حكومة الملك الطابعي ، وهي التي تقوم على الحكم بالهوى والفرخ والشهوة وقهر الشعب للوصول الى مجد زائف ، أو ثراء زائل ، أو تحكم في رقاب الناس وأموالهم ، كما يميزها عن الحكومة الديمقراطية ، أو حكومة الملك السياسي ، وهي التي تقوم على الحكم بالفوانين الوضعية ، التي يضعها المفكرون في الأمة وقادة الرأي فيها ، لأنهم بشر ، يخضع ما يذمونه لمقولهم وأهوائهم ومصالحهم الدنيوية ، وذن تثار الى المصالح الأخروية ، وذن نظرفى المصالح الدنيوية الى شريعة السماء .

واذن فالحكم على أى حكومة بوصف من الأوصاف يقوم على نوع القانون الذي تحكم به ، فان كان شريعة الاسلام فهي حكومة اسلامية ، ولو لم يطلق عليها لقب الخلافة والامامة أو امارة المسلمين ، أو يطلق على الرئيس الأعلى فيها لقب الخليفة أو الامام أو أمير المؤمنين ، وان كان القانون الذي تحكم به قانونا وضعيا ، أو كانت تحكم بلا قانون ، بل بالهوى والفرخ كانت حكومة غير اسلامية ، ولو أطلق عليها لقب الخلافة أو الامامة أو امارة المؤمنين ، وأطلق على رئيسها لقب خليفة أو امام أو أمير المؤمنين ، ويتضح من ذلك أنه لا تأثير للقب المجرد في نوع الحكومة ان أنه ليس ركنا في حقيقة هذه الرئاسة ، بل ولا شرطها ، أما انصراف الأذهان الى فهم الحكومة الاسلامية من لفظ (خلافة) الذي اشتهرت به الرئاسة في الدولة الاسلامية ، فمرجهه الى التصاق هذا اللقب بالحكومة الاسلامية منذ الخلفاء الراشدين وجريان العرف بعد ذلك على إطلاقه على الحكومة الاسلامية ، رغم انحرافها عن الاسلام في بعض المصور ، كما رجيم الى أن لفظ (خلافه) معناه النيابة عن الرسول والى ان الاسلام أوجب نصب الخليفة ليكون رئيسا أعلى للدولة الاسلامية . . .

الامام أو الرئيس الأعلى للدولة الإسلامية

المبحث الأول في وجوب نصب الامام.

اختلف علماء الفقه السياسي الاسلامي في وجوب نصب الامام وهو - كما قد منا - الرئيس
بالاختلاف
الأعلى للدولة، على اربعة مذاهب رئيسية، وبغير البعير عن هذا الاختلاف في وجوب الحكم
في الاسلام، والمعنى واحد، فان الحكم لا يتصور الا من حاكم، فالاختلاف في وجوب نصب
الامام، هو اختلاف في وجوب الحكم، وهذه المذاهب هي -:

١ - وجوب نصب الامام مطلقا، سواء كان ذلك في حال الفتن والاضطرابات، أو في حال الأمن
والاستقرار، وهذا رأي أهل السنة جميعا، والشيعة كلهم، والخوارج عدا فرقة النجدات
منهم، والمرجئة، وأكثر المعتزلة (١٢٧).

والقائلون بالوجوب اختلفوا في المثبت للوجوب، أهو ولشرع أم العقل؟ فذهب أهل السنة
الى أن المثبت للوجوب هو الشرع، وأنه لا دخل للعقل في ذلك، وذهب الزيدية، والامامية
الاشاعرية، والاسماعيلية، وأكثر المعتزلة الى أن الذي دل على الوجوب هو العقل، وقد
اختلف القائلون بالوجوب أيضا فيمن يتوجه اليه الوجوب، فذهب المعتزلة وعلى رأسهم الجاحظ
وأبو الحسين الخياط، وأبو القاسم الكعبي، الى أن الوجوب متوجه الى الناس، بمعنى أنه
يجب على الناس أن يقوموا بنصب امام لهم، الا أن هؤلاء يقولون بأن الوجوب ثبت بدليل عقلي
ابتداءً، ثم أيده الشرع وأظهره (١٢٨)، وذهب الشيعة الى أن الوجوب متوجه الى الله تعالى
وهؤلاء انقسموا الى ثلاث فرق، الأولى: فرقة الاسماعيلية، وهذه ترى أنه يجب على الله
نصب امام معصوم ليرشد الناس الى معرفة الله تعالى، والثانية: فرقة الامامية الاشاعرية،
وهذه ترى، أنه يجب على الله نصب امام معصوم، ليحفظ الدين من النقصان أو الزيادة فيه،
وليجعل الناس على فعل ما يقربهم الى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، وهو معنى اللطف
عندهم والثالثة: بعض قدماء الشيعة، وهؤلاء يرون أن الله يجب عليه نصب امام معصوم،

(١٢٧) الفصل في الملك والأهواء والنحل ج ٤ ص ٨٧، ومقدمة ابن خلدون ص ١٥١ وما بعدها.

(١٢٨) شرح السعد على العقائد النفسية ص ١٣٨، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الآثار

ليعلم الناس أحوال الأغذية والأدوية والسموم المهلكة ، ويملمهم الحرف والصانع (١٢٩) .
 أما أهل السنة ^(١٣٠) فإن الوجوب عندهم متوجه إلى الناس ولكنه ليس متوجهاً إلى كل فرد في الأمة
 وإنما هو متوجه إلى طائفتين منها ، الأولى : أهل الحل والعقد في الأمة ، ويمبر البصير
 عنهم بأهل الاجتهاد ، والثانية : الصالحون لتولي هذا المنصب ، من تتوفر فيهم شروط ~~الأمر~~
 الإمامة أما صفة هذا الوجوب المتوجه إلى الطائفتين فهو الوجوب الكفائي لا الوجوب الصني
 بمعنى أن الوجوب متوجه إلى أهل الحل والعقد ، ومن هو أهل لتولي الإمامة ، فإذا قام بمصر
 ، ولا ، ينصب الامام سقط الوجوب عن الباقي ، وإذا لم يقم أحد بهذا الواجب ~~أتموا جميعها~~ ، ولا
 يتناول الاشم بقية أفراد الأمة من غير هاتين الطائفتين ، وإذا فرغ من شروط الإمامة تحققت فسي
 فرد واحد انقلب الواجب الكفائي في حقه إلى واجب عيني ، ووجب عليه طلبها ، وفي ذلك
 يقول الماوردي : وهو فرغ على الكفاية مخاطب بها طائفتان من الناس ، احدهما : أهل ~~الإ~~
 الاجتهاد حتى يختاروا ، والثانية : من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة
 وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم (١٣٠) .

٢ - عدم وجوب نصب الامام مطلقاً ، سواء كان ذلك في حال الفتن والاضطرابات ، أو في حال الأمن
 والاستقرار ، وهذا رأى النجدات من الخوارج ، وهم أتباع نجدة بن عويمر أو عامر الحنفي وهي
 فرقة انقرضت من أجيال وقرون ، وقد كان الخوارج في ابتداء أمرهم يرون أنه لا حاجة إلى نصب
 الامام ، ثم رجعوا عن هذا الرأي وأمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي ، ولم يبق مصراً على
 هذا الرأي الا فرقة النجدات التي أشرنا إلى انقراضها آنفاً ، وعلى ذلك فما ذكره المضد من
 أن الخوارج يقولون بعدم وجوب نصب الامام (١٣١) ، حكاية لمذهب الأغلبية منهم قيل رجوع
 رجوعهم .

هذا وقد اضطرب النقل عن أبي بكر الأصب المعزلي ، فكثير من المراجع يذكره مع القائلين بعدم
 الوجوب ، ويستنتج القاضي عبد الجبار المعتزلي من بعض عباراته أنه مع القائلين بالوجوب (١٣٢)
 وتذكر بعض المراجع أنه يقول بالوجوب في حال الفتن والاضطرابات وبعدم الوجوب في حال

(١٢٩) الأربعين في أصول الدين ص ٤٢٦ وما بعدها .

(١٣٠) الأحكام السلطانية ص ٤

(١٣١) المواقف مع شرح السيد ح ٨ ص ٣٤٥ .

(١٣٢) المغني في أبواب التوحيد والعدل القسم الخاص بالإمامة ص ٤٨ .

الأمن والاستقرار (١٣٣)، وحقق بعض الباحثين أنه مع القائلين بالوجوب (١٣٤).
وأصحاب هذا الرأي يريدون بعدم الوجوب الجواز وقد فسّر الشهرستاني الجواز فقال
ان الامامة مبنية على معاملات الناس فان تعادوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتقوى ،
واشتغل كل واحد من المكلفين بواجبه وتكليفه ، استغنوا عن الامامة ومتابعتهم ، ولو احتاجوا
الى رئيس يحمي بيضة الاسلام ويجمع شمل الأنام وأدى اجتهادهم الى نصبه مقدما عليهم
جاز ذلك ، بشرط أن يبقى في معاملته على النصفة والعدل (١٣٥) ، ويقول السيد
الجرجاني في شرح هذا المذهب : نعم ان اختارت الأمة نصب أمير أو رئيس يتقصد أمورهم
، ويرتب جيوشهم ، ويحمي حوزتهم ، كان لهم ذلك من غير أن يلحقهم بتركه حرج في الشرع (١٣٦)
وقد فهم بعض الباحثين أن أصحاب هذا الرأي يرون أن الأمة لو احتاجت الى نصب امام
تعيين عليهم نصيبه ، وهذا غير سليم ، لأنه يخالف المتقدمين ، ان هما صريحان في أن أصحاب
هذا المذهب يرون أن نصب الامام عند الاحتياج اليه جائز ، وليس محتفظاً أو متعينا ، ولأنه
لو تمين نصب الامام عند الحاجة لكان له به واجبا ، وعندئذ يكون أصحاب هذا المذهب
قائلين بالجواز في حالة الاستغناء ، وبالوجوب في حالة الاحتياج ولا يكونون من القائلين
بعدم الوجوب مطلقا .

ولكن أصحاب هذا الرأي يقولون - وهذا من تمام مذهبهم - ان الواجب على الناس نحو الخطية
اقامة العدل بينهم ، وتنفيذ احكام الله ، واجتماع كلمتهم على النصفة والتعاون ، وفي هذا
يقول ابن حزم بتصرف : " اتفقت الأمة على وجوب الامامة ، حاشا النجدات ، فانهم قالوا :
لا يلزم الناس فرغ الامامة ، وانما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم . . . (١٣٧) "

٣ - وجوب نصب الامام في حال انتشار العدل والأمن والاستقرار ، ولا يجوز نصبه في حال الظلم
والفتن والاضطرابات ، وهذا رأي هشام بن عمرو القوطي من المعتزلة ، وكأنه يريد بهذا
الرأي ابطال أمارة علي بن أبي طالب ، لأنه ببيع في حال الفتنة والاضطراب الذي وقع
بين المسلمين وقتل فيه عثمان رضي الله عنه .

(١٣٣) المواقف مع شرح السيد ح ٨ ص ٣٤٥ وشرح السعد علي القاصد ص ٢٠٠

(١٣٤) رياسة الدولة في الفقه الاسلامي ص ٦٢ وما بعد ها .

(١٣٥) نهاية الاقدام ص ٤٨١ ، ٤٨٤ .

(١٣٦) شرح السيد علي المواقف ح ٨ ص ٣٤٩ .

(١٣٧) الفصل في الملل والأهواء والنحل ح ٤ ص ٧٨ .

٤ - وجوب نصب الامام في حال الظلم والفتن والاضطرابات ، وعدم وجوب ^{نصب} نصيب في حال العدل والأمن والاستقرار ونسب هذا القول الى أبي بكر الأعم ، وقد قدنا الاضاراب في حكاية رأيه .

أدلة القائلين بالوجوب

أولا : أدلة القائلين بالوجوب الشرعي :

استدل أهل السنة القائلون بأن مصدر الوجوب المثبت له هو الشرع بما يأتي - :
أولا : يقول الله تبارك وتعالى : " ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها و اذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله يعظكم به ان الله كان سديعا بصيرا * يأبها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا " (١٣٨) .
ووجه الدلالة من الآية الأولى : أن الامامة أمانة وأداؤها الى أهلها اسنادها الى امام قادر عليها ، وقد أمرنا بذلك ، والأمر يفيد الوجوب ، فدل ذلك على وجوب اسناد الامامة الى امام قادر عليها ، وهذا معنى وجوب نصيب الحاكم أو الامام ،
ووجه الدلالة من الآية الثانية : أن المراد بأولى الأمر هم الأئمة والولاة والأمراء ، كما هو رأى عامة المفسرين ، ووجهه الطبري (١٣٩) وغيره ، وقد وجبت طاعتهم للأمر بذلك ، ووجوب طاعتهم يقتضي وجوب نصيبهم واقامتهم ، ان لو لم يكن نصيبهم واجبا لوجب طاعة من لا يجب نصبه واقامته ، وهذا قول لا معنى له ، بل هو عبث لا يليق :
بما قل ، ان كيف يكون الأساس جائزا غير متحتم أو لازم ، وما أقيم وترتب عليه واجبا ومتحتما لازما ؟ (١٤٠) .

وقد نوقش وجه التمسك من الآية الثانية بأنه لا مانع أن تترتب بعض الأمور الواجبة على أمر جائز ، وذلك مثل طاعة الزوجة زوجها الذي تزوجها وهي شيب ، فان زواجها منه كان أمرا جائزا لعدم الجبر عليها من وليها ، ومع ذلك يجب عليها طاعته ، فيحتمل أن يكون الأمر هنا من هذا القبيل ، فيكون نصب الامام جائزا وطاعته واجبة ، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال . (١٤١) .

والجواب عن هذه المناقشة أن الاحتمال الذي يسقط بالاستدلال هو الاحتمال الناشئ عن دليل ، لا مجرد الاحتمال ، فانه لا قيمة له ، واحتمال جواز نصب الامام لا يستند الى

(١٣٩) راجع تفسير الطبري ج ٥ ص ٢٤١ وتفسير الكشاف

(١٤٠) راجع الأحكام السلطانية ص ٤٣ ومقدمة ابن

(١٤١) رياسة الدولة في الفقه الاسلامي ص ١٠٤ .

(١٣٨) النساء - ٥٨ و ٥٩

ص ١٣٧٠

خلدون ١٥١ و ١٥٢

دليل ، لما سيأتى من ابطال هذا الدليل عند الكلام على مذهب القائلين بجواز نصب الامام ، واذن فهذا الاحتمال لا أثر له فى ابطال هذا الاستدلال .

ثانيا : يارواه أحمد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض الا أمروا عليهم أحدهم " وما رواه أبو داود عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا عليهم أحدهم " .

ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب على الثلاثة اذا كانوا فى فلاة أو فى سفر أن يؤمروا عليهم أحدهم ^{وهذا} بدل على وجوب التأشير اذا كان العدد أكثر وتمددت بلادهم . وأمصارهم ، واحتاجوا لنفع ^{الطعام} المصطنع الذى لا بد منه ، وفصل التخاصم الذى لا مفسر عنه ، من باب أولى (١٤٢) .

ثالثا : بالاجماع ، فقد اتفقت الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على امتناع خلو الوقت عن خليفة وامام ، وبيان ذلك أن أبا بكر رضى الله عنه خطب الناس عقب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيل اختياره خليفة فقال : أيها الناس ، من كان يعبد محمد فان محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ، ثم تلى قوله تعالى : " وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين (١٤٣) " ثم قال : وان محمدا قد مضى لسبيله ^{وليس} لهذا الأمر من قائم يقوم به ، وعندئذ بادر الكل الى قبول هذا القول ، ولم يقل أحد انه لا حاجة الى ذلك ، وقد نفذوا هذا فعلا ، فاجتمع المهاجرون والانصار فى سقيفة بنى سعد ونقاش وحوار عنيفين بين المهاجرين والانصار حول الأحق منهما بالرئاسة انتهى الأمر باقتناع الانصار بأن الرئاسة العليا يجب أن تكون فى قريش ووافقوا على اختيار أبى بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفى اليوم التالى بايع بقية الصحابة الذين لم يهضروا اجتماع السقيفة أبا بكر خليفة للمسلمين ، فتم بذلك اتفاق الصحابة جميعا على وجوب نصب رئيس للأمة يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حراسة الدين وسياسة الدنيا (١٤٤) .

كما تم اتفاقهم واجتماعهم على نصب أبى بكر خليفة وامام للمسلمين وكذلك تم الاتفاق على نصب عمر بن الخطاب ثم على نصب عثمان ثم نصب على فدل ذلك كله على أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم الصدر الأول كانوا على بكرة أبيهم متفقين على أنه لا بد من امام فى كل عصر (١٤٥) ومع وضوح هذا الاجماع الذى هو أقوى أدلة الجمهور فقد أشيرت حوله توكيدات قد يها وحديثا نورد هنا فيما يلى :-

١ - انه لم يتحقق اجماع ، فقد اختلف المهاجرون والانصار فى سقيفة بنى ساعدة ، فأراد الانصار

(١٤٣) آل عمران - ١٤٤

(١٤٢) نيل الأوتار ج ٨ ص ٢٦٥

(١٤٤) شرح السيد على المواقف ج ٨ ص ٣٤٥ (١٤٥) نهاية الاقدام ص ٤٧٩ وما بعدها .

تولية واحد منهم هو سعد بن عبادة و اراد المهاجرون أن تكون الولاية فيهم ، وعندئذ قال الأنصار : منا أمير ومنكم أمير فرد عليهم المهاجرون : بل نحن الأئمة وأنتم الوزراء و تفاقم الخلاف لولا أن عمر تدارك الأمر و بايع أبا بكر و بايعه أكثر من السقيفة ، ولما بايعه الناس في اليوم التالي تخلف عنهم بنو أمية و بنو هاشم ، حتى قال أبو سفيان لعلي بن أبي طالب : لم تدع هذا الأمر حتى يكون في شر قبيلة من قريش ؟ وقال المصباح لعلي قولا مثل ذلك ، وهذا التشكيك وارد من قبل طائفة النجدات .

وأجيب عن هذا التشكيك بأن الاجماع على وجوب نصب امام للمسلمين متحقق على ما بيناه آنفا ، ولا يقدر فيه هذا الاختلاف لأن الاختلاف لم يكن دائرا حول المبدأ وهو وجوب نصب الامام ، وانما كان دائرا حول الشخص الذي تتوفر فيه شروط الامامة أيكون من المهاجرين أم من الأنصار ؟ ، وكذلك تحقق الاجماع على اختيار أبي بكر ^{عليه السلام} وتنصيبه اماما ، ان بايعه من في السقيفة ، ومن لم يكن فيها بايعه في اليوم التالي ، كما بايعه على وأهل بيته كذلك ، وعدم مبايعة علي في اليوم الأول كانت بسبب اشتغاله بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم و حزنه عليه ، ولم ينقل عنه انكار ^{السبعة} ~~أبي بكر~~ بل نقل عنه ما يؤيد بيعته ، ان رد على تحريض أبي سفيان له - وهو ما أشرنا اليه في التشكيك - بقوله : لقد فتنتنا وأنت كافر ، وتريد أن تفتننا وأنت مسلم (١٤٦) ؟

ب - أنه لم يوجد اجماع من الصحابة على وجوب نصب امام للمسلمين ، وأن نصب كل من الخلفاء الثلاثة : أبي بكر وعمر وعثمان ، كان لوجود ظرف خاص بكل منهم اقتضى تنصيبه ، بحيث لو لم يتم هذا التنصيب لأدى ذلك الى انتشار الفساد والفتن ، وهذه الظروف قد تختلف من خليفة لآخر ، كما أنه لا يجوز ادّرادها ، لأنها خاصة بكل واحد من هؤلاء الثلاثة ، وهذا التشكيك أورده السيد المرتضى ، من كبار أئمة الشيعة الامامية (١٤٧) ولعل الدافع له الى انكار الاجماع على وجوب نصب الامام ، وخلافة الأئمة الثلاثة هو الوصول الى عدم صحة خلافة الأئمة الثلاثة ، وهو المذهب الذي تمثنته الشيعة الامامية التي ينتسب السيد الشريف اليها .

والجواب عن هذا التشكيك أن الاجماع قد انعقد على وجوب نصب الامام قولا وعملا ، أما الاجماع القولي فقد انعقد عند ما قال أبو بكر رضى الله عنه فور وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم : لا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به ، فناداه الناس من كل جانب : صدقت ، ولم يقل أحد ان هذا الأمر يصلح من غير قائم يقوم به (١٤٨) وأما الاجماع العملي فقد انعقد بالاتفاق على مبايعة أبي بكر خليفة للمسلمين في يوم السقيفة

(١٤٧) الشافعي في الامامة ص ٢٠ .

(١٤٦) المصدر السابق ص ٤٨٦ .

(١٤٨) نهاية الاقدام ص ٤٧٩ .

واليوم التالي له ، والخلاف الذي حدث في السقيفة لم يكن دائرا حول وجوب نصب رئيس أو عدم وجوبه ، وإنما كان دائرا حول شخص هذا الرئيس ، أيكون من الأنصار ، لأنهم آووا ونصروا ، أم من المهاجرين لأنهم أول من آمن ؟ وانتهى هذا الخلاف بالاتفاق الصلبي على اختيار أبي بكر ، وكذلك الحال بالنسبة لاختيار ومبايعة عمر وعثمان ، وإن فلا مجال لهذا التشكيك .
أما ادعاء أن نصب كل واحد من الأئمة الثلاثة كان لذارف خاص اقتضى تنصيبه من غير بيان هذا الذارف ، فهي دعوى لا دليل عليها ، واحتمال واه لا يستند الي دليل ، بل الدليل يثبت عكس هذا الادعاء ، ذلك أن الحاجة الدافعة الي نصب الامام هي رعاية المصالح الدينية والدينية التي أشار اليها الشهرستاني بقوله : " الناس محتاجون الي امام ينفذ أحكامهم ويقم حدودهم ، ويحفظ بيضتهم ويحرس حوزتهم ، ويعبئ جيوشهم ، ويقسم غنائمهم وصدقاتهم ويتحاكمون اليه في خصوماتهم ، ومناكحاتهم ويراعى أمور الجمع والأعياد ، وينصف المظلوم وينتصف من الظالم ، وينصب القضاة والولاة في كل ناحية ، ويبعث القراء والادعاء الي كل طرف (١٤٩) وهذه الحاجة المذكورة ليست خاصة بشخص معين ، ولا ^{بشخص} معين ، فهي وحدها التي اقتضت تعيين الأئمة الثلاثة ، كما اقتضت تعيين غيرهم في كل حين ، حتى لا يخلو أي عصر من امام يقوم بمصالح المسلمين العامة الدينية والدينية ، التي أشار اليها الشهرستاني فيما ذكرناه آنفا ، وإن فقد انهار هذا التشكيك من أساسه .

قال علي عبد الرازق : انه لم يوجد اجماع معتبر في الصدر الأول ولا في العصور التالية ، ودلل علي ذلك بأن ما يدعى من هذا الاجماع يماثل الاجماع عليبيعة يزيد بن معاوية التي أخذت له كرها واجماع أهل العراق علي تنصيب فيصل بن الحسين ملكا علي العراق ، بعد اجراء انتخاب صوري ، اجراء الانجليز تحت الضغط والتهديد ، وهذا اجماع لا يمتد به ، فكيف وقد خالف فيه الخوارج والأصم من المعتزلة ، ثم قال : أمابيعة أبي بكر فكانتبيعة سياسية ملكية قامت - كما تقوم الحكومات - علي أساس القوة والسيف (١٥٠)

والجواب علي هذا التهافت يتخلص فيما يلي :-

- ١ - أن الاجماع الشرعي قد انعقد علي وجوب نصب الامام قولا وعملا علي الوجه الذي بيناه سابقا فانكاره اما جهل فاضح ، واما مكابرة مفرضة ، لزعة مكانة الخليفة في نفوس المسلمين (١٥٠) .
- ٢ - أن الاجماع علي تنصيب يزيد بن معاوية ، وفيصل بن حسين ليس اجماعا شرعيا ثبت به الأحكام ذلك أن الاجماع الشرعي هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور علي أمر من الأمور ، بدون اكراه أو ضغط علي واحد منهم ، وهذا غير متحقق فيبيعة يزيد وفيصل ، فبطل قياسبيعة أبي بكر علي بيعتها .

(١٤٩) المصدر السابق ص ٤٧٨

(١٤٨) نهاية الاقدام ص ٤٧٩

(١٥٠) الاسلام وأصول الحكم تعليق الدكتور حقي ص ٦٥ - ٨٠ ، ١٣٠ ، ١٨٤ ،

(١٥١) رجح الأئمة معا الدكتور محمد ضياء الدين الرئيس في كتابه القيم الذي صدر حديثا بعنوان

(الاسلام والخلافة في العصر الحديث) .

- ٦٥ -

أن الخوارج رجسوا عن رأيهم بعدم وجوب نصب الامام وأمروا عليهم ولا يلبون أمرهم كما تقويم ولم يبق على هذا الرأي سوى فرقة النجدات ، وهو رأي باطل لا أساس له كما سيأتي ، وأما الأصم فقد سبق أن بينا اضطراب النقل عنه ، فلا يمكن عده من القائلين بعدم وجوب نصب الامام ، ومع ذلك فلا قيمة لآرائهم ، لأنهم وجدوا بعد انعقاد الاجماع من الصحابة على وجوب نصب امام يلي أمر الأمة ، واذن قآراؤهم لاتخذت الاجماع ، لأنه لا قيمة لها في ميدان الآراء العلمية .

٤ - أن الدعوى بأن بيعة أبي بكر قامت على أساس القوة والسيف زور وبهتان ، ان لم يتم عليها دليل أو شبه دليل ، فهي كذب على الله تعالى ، وعلى رسوله وعلى التاريخ ، فالتاريخ يحدثنا - وهو شاهد صدق وعدل - بأنها تمت يوم السقيفة ، واليوم التالي لها بدون ضغط أو اكراه من أحد ، ثم ان أبا بكر لم يكن له ولا لقومه بنى تيم من القوة والعصبية ما يتمكن به هو وقومه من حمل الناس على مبايعته بالقوة والسيف ، ولو كان له ذلك ما استطاع أبو سفيان أن يقول لعلي عند ماتت بيعة أبي بكر : لم تدع هذا الأمر حتى يكون في شر قبيلة من قريش ؟ فيجيبه على : ففتنتنا وأنت كافر وتريد فتنتنا وأنت مسلم ! على أنه لو كان وضع المهاجرين يتيح لهم مبايعة أبي بكر على الناس بقوة السيف ، لما استطاع الحباب بن المنذر وهو من الأنصار أن يحرض الأنصار بقوله : يا معشر الأنصار ، املكوا عليكم أمركم فان الناس في فيثكم وظلكم ولن يجترئ مجترئ على خلافكم .

٥ - أن أبا بكر توجه الى السقيفة ولم يكن معه من المهاجرين إلا عمر وأبو عبيدة ، وأن الأنصار الذين أرادوا أن يبايعوا زعيمهم ورئيسهم سعد بن عباد ، هم الذين كانت معهم القوة ، فقد كان تحت امره سعد بالمدينة ألفا فارس مدججون بالسلاح ، ولو أن البيعة تمت بالقوة وحد السيف لتمت لسعد بن عباد الذي معه القوة ، أو لعلي ومعه جميع بنى هاشم ، أو لأحد رؤس بنى أمية الذين يبيد هم عليه قريش ، ولكنها تمت لأبي بكر الذي لا عصبه له ، ولا جيش معه كما لهؤلاء ، واذن فما ادعاه هذا القائل من أن بيعة أبي بكر كانت بيعة سياسية ملكية قامت على أساس القوة والسيف ، وأن أبا بكر كان أول ملك في الاسلام ، كذب وبهتان ينم عن جهالة عمياء أو ضلالة مفرضة . (١٥٢)

رابعا : بأن نصب الامام فيه دفع للضرر الناشئ عن عدم نصبه ، ودفع الضرر واجب ، فنصب الامام واجب .

أما المقدمة الأولى وهي أن نصب الامام فيه دفع للضرر الناشئ عن عدم نصبه ، فالدليل عليها : أن المجتمع الذي يمشي فيه الانسان مع غيره من الأفراد يقوم على الأثرة ، والأنانية

(١٥٢) حقيقة الاسلام وأصول الحكم ص ٤٠١ .

وحب الذات والأهواء والشهوات ، ولا بد أن تنتهي هذه بالأفراد الى المدوان ، والمنظلم والتظالم ، والتخاسم ، وسفك الدماء ، ونهب الأموال ، وكل هذه أضرار قاتلة ، لا يدفنها الا وجود امام له سلطة الحكم بالعدل ، وقطع الخصومات ، ومنع التظالم ، وعصمة الدماء ، وصيانة الأموال ، وفي ذلك يقول الماوردي : ولولا الولاة لكانوا الناس - فوضى مهملين ، وهمجا مضاعين ، وقد قال الأقفه الأودي - وهو شاعر جاهلي - :

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا (١٥٣)

واذ بان فقد بان ما تقدم أن نصب الامام يدفع الأضرار التي تنجم من عدم نصبه .

وأما المقدمة الثانية ، وهي أن دفع الضرر واجب ، فالدليل عليها : الاجماع المستند الى كثير من النصوص ، من مثل قوله تعالى : " ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة (١٥٤) " ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار (١٥٥) " وما دام الدليل قد قام على ثبوت كل من المقدمتين ، سلمت النتيجة وهي أن نصب الامام واجب . ونحب أن ننبه هنا الى أن هذا الدليل دليل شرعي ، وان صيغ صياغة عقلية منطقية ، وذلك لاستناد احدي مقدماته الى دليل شرعي وهو الاجماع بان من المقرر أن الدليل العقلي اذا استندت مقدماته أو احداهما الى دليل شرعي ، اعتبر دليلا شرعيا وان صيغ صياغة عقلية منطقية .

وقد عورض هذا الدليل بأن نصب الامام فيه ضرر ، والضرر منفي بالنصر ، ونفي الضرر لا يتحقق الا بعدم وجوب نصب الامام ، فالنتيجة هي أن نصب الامام غير واجب .

أما الضرر في نصب الامام فكثير متعدد ، منه : تقييد حرية الفرد ، والتنازع الذي يؤدي اليه استنكاف البعض من تولية غيره عليه ، والاضرار بالامة ان فسق أو كفر ولم تقدر الامة على عزله ، أو حدوث الفتن والاضطرابات ان قدرت على عزله ، الى آخر ما سيأتي في أدلة القائلين بالجواز .

والجواب عن هذه المعارضة : أنه لو سلمت هذه الأضرار الناشئة عن وجوب نصب الامام فصا لاشك فيه أن الأضرار الناشئة من عدم نصبه أعلى منها بكثير ، ومن المقرر شرعا أنه يدفع الضرر الأعلى بارتكاب الضرر الأدنى ، أي أنه يرتكب أخف الضررين ، وذلك بالقول بوجوب نصب الامام ، وفي ذلك يقول الرازي (١٥٦) : لانزاع في أن هذه المحذورات - الأضرار التي يدعى أنها تترتب علو . وجوب نصب الامام - قد تحصل ، لكن كل عاقل يعلم أنه اذا قوبلت المفاسد الحاصلة من عدم الرئيس المطاع ، بالمفاسد الحاصلة من وجوده ، فالمفاسد الحاصلة من عدمه أزيد بكثير من المفاسد الحاصلة من وجوده ، وعند وقوع التماثل تكون العبارة بالرجحان ، فان ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير .

(١٥٣) الأحكام السلطانية ص ٤٥٣ (١٥٤) البقرة ١٩٥ /

(١٥٥)

(١٥٦) الأربعين في أصول الدين ص ٤٢٨ .

خامساً: نصب الامام يتوقف عليه تنفيذ الواجبات الشرعية وما يتوقف عليه الواجب ولا يتم الا به فهو واجب ، فنصب الامام واجب .

دليل المقدمة الصفري وهي المقدمة الأولى : أن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأوجب الجهاد ، والعدل ، وإنصاف المظلوم ، وإقامة الحدود ، والحج والجمع ، وأخذ الصدقات ، وقهر المنغلبة ، واللصوص وقطاع الطريق ، وقطع المنازعات بين الناس ، وتزويج اليتامى الذين لا أولياء لهم ، ورعاية أموالهم ، وتنفيذ جميع أحكام الشريعة وكل هذه الواجبات يتوقف تنفيذها وإقامتها على سلطان الامامة التي لها من القوة ~~لخصه~~ والحرّة وحق الطاعة على جميع أفراد الأمة ، ما يمكنها من تنفيذها وإقامتها ، وإن فهذه الواجبات لا يتم تنفيذها الا بنصب الامام .

أما دليل المقدمة الكبرى ، وهي المقدمة الثانية ، فقد تكفل به علم الأصول ، ان هي أصولية شرعية مقررة (١٥٧) .

وقد اعترض بأن هذه الواجبات ان كانت ^{مترتبة} متروكة على نصب الامام توقف المشروط على الشرط فانه لا يلزم من وجوب المشروط وجوب تحصيل الشرط ، كالزكاة المشروطة بحصول النصاب ، فانه لا يلزم من وجوب الزكاة وجوب تحصيل النصاب ، وان فلا يلزم من وجوب هذه المذكورات وجوب تحصيل ما توقفت عليه ، وهو نصب الامام .

والجواب : أن المتوقف في هذه الواجبات على نصب الامام هو تنفيذها وإقامتها ، ولا يسبب وجوبها ، تسقط الاعتراض .

سادساً : أن الصحابة سارعوا بنصب امام عليهم قبل قيامهم بدفن الرسول صلى الله عليه وسلم ، حيث اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ، واختار من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانتهى اجتماعهم باختيار أبي بكر اماما للمسلمين ، فدل ذلك على أن نصب الامام واجب ، ويل على أنه أهم الواجبات ، والا لما رضوا بتأخير دفنه عليه الصلاة والسلام ، وتقدّم نصب الامام عليه .

وقد نوقش هذا الدليل بأن الكثير من الصحابة كان يرى تأخير اختيار الامام الى صباح اليوم التالي لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ان يروى الشهرستاني أن أبا بكر لما قال في خطبته عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم : انه لا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به ، فانظروا وماتوا أراءكم رحمكم الله ، ناداه الناس من كل جانب : صدقت يا أبا بكر ، ولكننا نرجو وننظر في هذا الأمر ونختار من يقوم به ، فهذا يدل على أن الصحابة لم يكونوا متصجلين في اختيار من يقوم بالأمر في يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أما نهاب أبي بكر وعمر وأبي عبيدة الى السقيفة فلأنهم علموا باجتماع الأنصار لمبايعة واحد منهم ، فخشوا أن يقوم بذلك ، فاما أن يبايعة المهاجرون على غير رضائهم ، لأنهم يرون أنهم أحق بالامامة ، واما

(١٥٧) السياسة الشرعية في اصلاح حال الراعي والرعية ص ١٦٥ ، وشرح القائد النفية ص ١٤٢ ،

ولها ألا يبایعوه فيقع الخلاف والفرقة والانقسام ، فهم لم يتمجلوا نصب الامام ومبايعة مختارين وانما قاموا بذلك تحت تأثير هذا الظرف الخاص ، فلا يدل ذلك على أن نصب الامام مقدم على دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ، والا لو كان مقدما على الدفن لذهب المهاجرون والأنصار جميعا الى السقيفة في وقت واحد ، وهو ما لم يحدث ، وبناءً على ذلك يبطل هذا الاستدلال .
والجواب : أن رد الصحابة على قول أبي بكر بقولهم : ولكننا نصبح وننذر في هذا الأمر ونختار من يقوم به ، لم يذكره سوى الشهرستاني ، ولم نذكره في كتاب من كتب التاريخ الاسلامي ^{والذي يقع في جيب} المعتبرة ، ومع ذلك فالمدار على ما وقع في السقيفة ، ذهاب الأنصار مختارين الى السقيفة لاختيار لا اختيار الامام قبل دفن الرسول ، وتم الاختيار قبل دفنه ، فدل على تقدمه نصب الامام على الدفن ، ان لو لم يكن مقدما ، لطلب المهاجرون من الأنصار أن يؤخروا اختيار الامام ونصبه الى ما بعد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحيث لم يفعلوا هذا الطالب دل ذلك على تقدم نصب الامام على دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويترتب على ذلك ثبوت وجوب نصب الامام .
وعلى فرض أن الدفن مقدم على نصب الامام ، وان النصب تقدم لظرف خاص ، وهو خوف الانقسام أو المبايعة من غير رضا ، فما حدث في السقيفة يدل من وجه آخر ، وهو أن الصحابة قدموا اختيار الخليفة على سائر الواجبات الأخرى من الجهاد والكسب وغيرها ، وهذا يدل على وجوب نصب الامام ، وهو ما سلكه بعض العلماء في تقرير هذا الدليل (١٥٨) .

ثانيا : دليل القائلون بالوجوب العقلي :

استدل القائلون بالوجوب العقلي على الناس ، وهم الزيدية ، والمعتزلة فقالوا : ان العقل يقتضي بدفع الضرر قبل وقوعه ، كما يقتضي برفعه بعد الوقوع ، وهذه قضية مسلمة ، لا تختلف فيها المقول والأفهام ، وبما أنه يترتب على عدم نصب الامام ضرر يثان توقعه من على الوجه الذي بيناه في أدلة القائلين بالوقوع الشرعي - لذلك وجب عقلا دفعه ، وسبيل الى دفعه الا بنصب الامام ، فيكون نصبه واجبا عقلا .

وقد أجاب أهل السنة على هذا الدليل بجوابين :-

الأول : أن نصب الامام يقصد منه القيام بأمر شرعية ، كإقامة الحدود ، واستيفاء الحقوق ، وهذه قد يجوز العقل الاستدانة عنها ، فمن باب أولى يجوز العقل الاستفناء عما أقيم لأجلها وهو نصب الامام (١٥٩) .

الثاني : لانسلم أن دفع الضرر واجب عقلا ، بمعنى استحقاق فاعله الثواب والمدح ، واستحقاق التلميح تاركه العقاب والذم ، فان العقل لا يستفاد منه الوجوب بهذا المعنى ، وانما يستفاد ذلك من أدلة الشرع ، للأدلة التي قررها العلماء في علمي الكلام والأصول (١٦٠) .

(١٥٨) أصول الدين للبرزدي ، ص ١٨٦ (١٥٩) الأحكام السلطانية ص ٤

(١٦٠) شرح المواقيف ، ص ٨ من ٣٤٨

ثالثاً - أدلة القائلين بالوجوب على الله .

استدل القائلون بوجوب نصب الامام على الله تعالى وهم الشيعة بفرقها المختلفة فقالوا : ان نصب الامام لطف ، واللفظ واجب على الله تعالى ، فنصب الامام واجب على الله تعالى وقبل اثبات مقدمات هذا الدليل ، نذكر عدة أمور توضح دعواهم وأدلتهم ، وهذه الأمور هي -
أولاً : ان الشيعة بالنسبة الى وجوب نصب الامام على الله ينقسمون الى ثلاث فرق ، الفرقة الأولى الاسماعيلية وهذه ترى انه يجب على الله نصب امام معصوم ليرشد الناس الى معرفة الله تعالى ، والفرقة الثانية الامامية الاثنا عشرية ، وهذه ترى انه يجب على الله نصب امام معصوم ليحفظ الدين من الزيادة أو النقصان وليحمل الناس على فعل ما يقربهم الى الصلاح ويبعدهم عن الفساد ، والفرقة الثالثة قدما الشيعة وهؤلاء يرون أنه يجب على الله نصب امام معصوم ليعلم الناس الاغذية والأدوية والسموم ، والحرف والصناعات .

ثانياً : أن جميع فرق الشيعة تشترط في الامام أن يكون معصوماً عن الخطأ والمعصية والظلم واستدلوا على ذلك بما يأتي - :

أ - أن الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من وصولها بحجة الى الناس بعد وفاته ، ولا يتحقق ذلك الا بحفاظ يحفظها من التفسير ، وناقل ينقلها اليها ، ولا بد أن يكون هذا الحافظ الناقل معصوماً ، والا كان وصول الشريعة اليها غير متحقق ، وبما أن الامام من وظائفه الحفظ والنقل ، فلا بد أن يكون معصوماً .
والجواب عن هذا أن حفظ الشريعة ونقلها لا يتوقف على الامام لان لها طريقاً آخر مقابلاً به وهو التواتر ، بخلاف نقل الامام فانه لا يفيد القطع ، لأنه خبر واحد ، ولا عصمة فيه ، لان العصمة لله ولرسوله فقط .

ب - لو لم يكن الامام معصوماً لجاز عليه الخطأ والمعصية ، فلو اقتدينا به حينئذ امتثالاً لأمر الله لنا بالاعتقاد به ، وللزم على ذلك الأمر بالاتباع في الذنب والمعصية ، وهذا محال ، وان لم نقتد به خرج عن كونه اماماً ، لأن الامام هو من يؤتم ويقتدى به .

والجواب أننا لا نقتدى به عند الخطأ والمعصية ، وخروجه عن كونه اماماً في هذه الحيز

الحالة لا يبرنا ، بسبب عدم اهليته ، وعلى الأمة أن تختار غيره .

ج - لو جاز الخطأ أو الظلم على الامام ، فان لم يجب منعه كان ذلك مخالفاً لأمر الله تعالى بالنهي عن المنكر ، وان وجب منعه فهذا تكليف بالمستحيل عادة ، للخوف من بطلان الامام .

- ٧٠ -

والجواب أنه يجب منعه وعزله ان لم يحتج وليس في ذلك استحالة ، لتواطؤ أهل
الحل والمقد مع سائر أفراد الأمة على القيام بذلك .

ثالثا : ان الامام المعصوم معين بالنص عليه من قبل الشارع ، واستدلوا على ذلك فيما يأتي :

ا - ان الامام نائب عن الله ورسوله ، والنيابة عن الغير لا تحصل الا باذن ذلك الغير
فوجب الا يشهد نصب الامام الا باذن الله واذن رسوله ، وهذا يقتضي النص عليهما
منهما ، الا أن الإصحاح^{الرشدي} عشرية يقولون ان النص قد ورد بالاسم ، والزيادة يقولون انه
ورد بالوصف .

والجواب أن الاذن قد يكون لفرد غير معين ، وقد يكون لفرد معين ، فما هو الدليل
على أنه لفرد معين؟ ان كل ما يفيد هذا الدليل هو الاذن للغير ، أما كون هذا
الغير معيناً فلا ^{يدل} على هذا الدليل .

ب - ان الامام يجب أن يكون معصوماً ، وأن يكون أفضل الخلق وأعلم الأمة ، وأن يكون
مسلماً فيما بينه وبين الله تعالى ، وكل هذه الصفات لا يطالع عليها الا الله تعالى
فوجب أن يكون نصب الامام من قبله وذلك بالنص عليه .

والجواب أن المعروف من قواعد الشريعة أن الأحكام تنبى على الظاهر والواقع
فيكتفى في نصب الامام بتحقيق الصفات المشروطة فيه ظاهراً ، لأن هذا قماري ما
يمكن الوصول اليه بحسب قدرة البشر .

رابعا : ان الأئمة الذين يمتدحون الشيعة بهم ، والذين ساقوا الأدلة لاثبات امامتهم هم : علي
وقد زعموا أنه قد ثبتت امامته بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم ابنه الحسن ، ثم
أخوه الحسين ، ثم ابنه علي زين العابدين ، ثم ابنه محمد الباقر ، ثم ابنه جعفر الصادق ،
ثم افتقرت الشيعة بعده الى فرقتين : الأولى الاسماعيلية ، وهؤلاء لا يشهدون الامامة بعد
جعفر الصادق الى ابنه اسماعيل ، بالنص عليه من أبيه جعفر الصادق ، رغم أنه مات في
حياة أبيه ، ثم الى ابنه محمد المكتوم ، وهؤلاء أول الأئمة الذين يعتقد الاسماعيلية
اختفاءهم ، ثم توالى بعده الأئمة المختلفون ، وهؤلاء لا يسمون أيضاً بالباطنية ، الثانية
الاثنا عشرية ، وهؤلاء لا يشهدون الامامة بعد جعفر الصادق الى ابنه موسى الكاظم ، لأن
إخاه الأكبر اسماعيل توفي في حياة أبيه جعفر ، فنص على امامة موسى الكاظم ، ثم
ابنه علي الرضا ، ثم ابنه محمد التقي ، ثم ابنه علي الهادي ، ثم ابنه الحسن العسكري
ثم ابنه محمد المهدي المنتظر ، وهو الامام الثاني عشر الذي اختفى في سرداب خوفاً
من أعدائه ، وسيخبر في آخر الزمان ، ليملاً الأرض عدلاً كما ملئت جوراً .

خامسا : معنى اللطف عند الشيعة هو فعل الأمر الذي يجعل العباد أقرب الى الصلاح وأبعد عن الفساد بأن يكون حالهم مع وجود الأمر أقرب الى فعل الطاعات والاحتراز عن المعاصي ، مما اذا لم يوجد هذا الأمر ، وهذا فرع القول بوجود الصلاح والأصلح على الله تعالى ، الذي يقول به المفزلة وينكره أهل السنة .

اذا تمهد هذا فاننا نعود الى شرح الدليل واثبات مقدماته فنقول :-

أما المقدمة الأولى وهي أن نصب الامام لطف ، فالدليل عليها يختلف باختلاف فرق الشيعة ، فيقول الامامية : ان الغرض من نصب الامام هو القضاء على الغوضى واضراب الأحوال الناشئة من عدم الرؤساء والولاية ، وحمل الناس على فعل الواجبات وترك القبائح والمنكرات ، والعمل على عدم الزيادة على الدين أو النقص منه ، وتحقيق كمال ذلك يقرب العباد الى الصلاح ويبعدهم عن الفساد ، وهذا هو معنى اللطف ان لا معنى له سوى المصالح المترتبة على نصب الامام .

ويقول الاسماعيلية ان الغرض من نصب الامام المعصوم هو ارشاد الناس الى معرفة الله وتعليمهم دينهم ، ولا شك أن معرفة الله ومعرفة دينه أعظم لطف ، لما فيه من مصلحة البشر .

ويقول قدماء الشيعة ان الغرض من نصب الامام المعصوم هو تعليم الناس الهدية والأدوية والسموم الممركة والحرف والصناعات ، وصيانتهم عن الآفات والمخاوف ، وكل ذلك فيه مصلحة للناس ، فكان لطفاً من الله بعباده .

ويقول جميعهم : ان نصب الامام لو تراءى أمره الى الناس لوقع الخلاف بينهم فيمن حظيت يختارونه ، وهذا يؤدى الى التنازع والتقاتل ، ونصبه من قبل الله تعالى بتعيينه والنسب عليه فيه حسم لهذا الاختلاف والتقاتل ، وفي ذلك أكبر مصلحة للبشر ، فكان نصب الامام المعصوم من قبله تعالى لطفاً منه بعباده .

وأما الدليل على المقدمة الثانية ، وهي أن اللطف واجب على الله تعالى ، فقد سألوا

دليلين :-

الأول : أن الله اذا كان يريد من العباد فعل الطاعات والبعد عن المخذورات وعلم أن العباد لا يقومون بذلك الا اذا نصب لهم اماما ، وجب عليه نصب الامام ، قياسا على من أعسد مائدة الانسان ، وعلم أنه لا يحضر الا اذا ذهب اليه واستدعاه ، فيجب عليه أن يذهب اليه ويستدعيه اذا كان يريد حضوره حقيقة .

فحاصل هذا الدليل قياس الغائب وهو الله تعالى ، على الشاهد وهو العبد ،

- ٧٢ -

بجامع توقف الارادة في كل منهما على تحقيق شيء آخر ، فكما أن الشاهد يجب عليه تحقيق هذا الشيء الآخر وهو الاستدعاء ، فكذلك يجب على الفرائض تحقيق الشيء الآخر وهو نصب الامام .

الثاني : أن نصب الامام مثل ارسال الرسول ، في أن كلا منهما لطف بالمبارك ، لقيام كل منهما بتبليغ الشرع اليهم ، وتكليفهم باتباع أوامره واجتناب نواهيه ، فكما أن ارسال^{الرسول} واجب على الله ليكون حجة على الناس ، فكذلك نصب الأئمة واجب على الله ، ليكون حجة على خلقه . وقد نوقش هذا الدليل بما يأتي :-

أولا : لانسلم أن نصب الامام لطف ، وبيان ذلك من ثلاثة أوجه :-

١ - أن اللطف الذي قلتم به لا يحصل الا بامام قاهر قادر ، ذا امر غير مختلف ، يخشاه أفراد الأمة ، فيرجون ثوابه ويخشون عقابه ، والامام الذي تؤمنون به مختلف^{في} ذا امر وغائب غير حاضر ، لا يتأتى منه قهر الناس حتى يخشون عقابه ويرجون ثوابه ، وان فلا يوجد هذا اللطف .

٢ - أن الشيء الذي يكور لظفا واجبا على الله تعالى ، والمتحصن للمصلحة الخالي عن وجوه المفسدة ، وأنتم لا تفسرون اللطف بذلك ولا أقمت الدليل عليه ، وذلك لانكم فسرتم اللطف بالفعل الذي يجعل الناس أقرب الى الصلاح وأبعد عن الفساد ولم تفسروه بتمحضه للمصلحة ، كما أنكم لم تقيموا الدليل على هذا التصريح ، وان فاللطف الموجب لنصب الامام على الله غير موجود .

٣ - أنه يحتمل أن يوجد زمان يستنكف فيه بعض الناس بنصب هذا الامام ، وحينئذ تقع الفتن والاضطرابات ، فيكون نصب الامام في هذا الزمن خاليا عن اللطف ، وكل زمان صالح لهذا الاحتمال ، فانفك اللطف عن نصب الامام .

وانا انتفى اللطف في نصب الامام للوجوه الثلاثة المذكورة ، بذلت المقدمة الأولى من دليلهم .

ثانيا : سلمنا أن نصب الامام لطف ، لكننا ^{لنسلم} أن اللطف واجب على الله تعالى ، ان أنه لا يجب عليه شيء أصلا ، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل يقول الله تعالى : " ويفعل الله ما يشاء " ويقول " ان الله يحكم ما يريد " ^(١٦٢) ويقول : " ولا يسأل عما يفعل " ^(١٦٣) .

ثالثا : أن قياس فعل الله على فعل العبد قياس باطل ، للفارق بينهما ، ان لا يقاس فعل الله على فعل أحد من خلقه ، فضلا عما في العبارة من قبح وبشاعة التعبير عن الله تعالى .

(١٦٢) المائدة - ١

(١٦١) سورة ابراهيم - ٢٧ .

(١٦٣) الأنبياء - ٢٣ .

بلفظ الغائب ، والله لا تجوز عليه غيبة ، إذ لا يجوز التعبير بذلك ، وإن جرى ذلك على لسان المتكلمين وأوجدوا له مخرجا لا ثقا .

رابعاً : أن حجة الله على الناس هم الرسل فقط دون الأئمة ، لأن وظيفة الرسل هي التبليغ والتنفيذ ، ووظيفة الأئمة هي التنفيذ فقط ، والادعاء بأنهم ييلفون شريعة ربهم كذب وبطلان ، فإن الشريعة قد كملت وتمت في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بنص القرآن ، ويلفها الرسول إلى الصحابة والصحابة نقلتها إلى الأمة بطريق التواتر القاطع فلا علاقة للأئمة بالتبليغ أو الأيمان بشرع جديد ، ومن ثم لا يكونون حجة لله على خلقه .

خامساً : أن تسليم الأدوية والأغذية والحرف والصناعات لا يحتاج إلى نصب إمام معصوم من قبل الله على سبيل الوجوب ، إذ هذه المعارف يعلمها الناس بالخبرة والتجارب ، وعلى فرض احتياجها فيكفي فيها واحد يعلمها الناس ويتوارث الناس معرفتها دون الحاجة إلى نصب إمام في كل عصر (١٦٤) .

ومن هذه المناقشات الخمسة يتبين بوضوح بطلان مذهب الشيعة بجميع طوائفها وفرقها .

الإمامة جزء من الدين عند الشيعة .

ظاهر مما تقدم أن الإمام عند الشيعة تتوقف عليه معرفة الشريعة ، وتتوقف عليه طاعة الناس لله ، وأن حكمة نصب الأئمة مشابهة لحكمة إرسال الرسل ، ولذلك قال الشيعة أن الاعتقاد بوجود الإمام أمر أساسي لا يتم الايمان الا به بل هو أصل الايمان فالإيمان عندهم هو الايمان بالله وبرسوله وكتابه وبولاة الأمر الذين هم الأئمة الذين يعترفون بهم ، فمن لم يؤمن بالأئمة لا يصح ايمانه ، وليست الإمامة عندهم من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة وتكون محلاً للاجتهاد كما يقول بذلك أهل السنة وسائر الأمة ، وإنما هي أمر قد فرغ منه ، وجاء به الشرع على سبيل التحديد والتعيين لهؤلاء الأئمة .

أدلة القائلين بالجواز

استدل القائلون بالجواز ، بمعنى أن الأمة إذا قامت بنصب الإمام فيها ونصبت ، والا فلا اثم عليها ، وهم النجدات من الخوارج بما يلي - :
أولاً : أن ولاية الانسان على من هو مثله ، ليحكم عليه فيما يهتدى اليه وما لا يهتدى اليه تقييد لحرية في التصرف ، وتقييد حرية الانسان اضرار به لا محالة .
والجواب عن هذه الشبهة أن حكم الإمام للرعية مقيد بالكتاب والسنة ، والحكم بهما ليس فيه

(١٦٤) يرجع في عرض أدلة الشيعة ومناقشتها إلى : الأربعة في أصول الدين ص ٤٢٧ - ٤٣٠

وشرح المواقف ج ٨ ص ٣٤٨ .

تقييد لحرية الانسان وإنما فيه تقييد لأهوائه وشهواته التي تضر بالفرد والمجتمع أما حرمة التي لا تضر بأحد فهي مصنوعة في ذال الحكم بالكتاب والسنة .

ثانياً : أن نصب الامام يؤدي الى وقوع الخلاف والفتن ، ان قد تختار جماعة من الأمة شخصاً معيناً ، لأنه أسهل من غيره في نظرها بينما تستنكف جماعة أخرى من نصبه ، وتختار شخصاً غيره ، وهذا يقع النزاع والفتن والحروب ، وكل ذلك اضرار بالأمة .

والجواب عن هذه الشبهة أن الأمة اذا اتفقت على شخص معين فلا مجال للقول بوقوع الخلاف ، والفتن وان اختلفت وجب عليها تقديم الكفاً المرشحين ، وعلى الوجه الذي سنسبه عند الكلام على اختيار الامام ان شاء الله تعالى ، وهو قاطع للخلاف والفتن أيضاً .

ثالثاً : أن الامام قد يتصور منه الكفر أو الفسق ، لعدم عصمته ، فان لم يعزل أضر الأمة بكفره وفسقه ، وان عزل أدى ذلك الى الفتنة ، لأن عزله يحتاج الى محاربة ، وهذا اضرار بالأمة أيضاً .

والجواب عن هذا الشبهة أن تكلم الكفر والفسق سبب من أسباب العزل ، والأمة حينئذ متكلفة بعزله ، ولا يؤدي ذلك الى الفتنة ان احتاج العزل الى محاربة ، لأن محاربتة واجبة على الأمة جميعاً .

وهنا أجوبة اجمالية على الشبهة الثلاثة فوق ما ذكرناه من أجوبة تفه يلية على كل شبهة ، نوجزها فيما يلي :-

أ - إن هذه الشبهة تقتضي عدم جواز نصب الامام ، لأنها تقوم على أن نصب الامام يفضي الى الضرر ، والضرر لا يجوز ، فما يقضى اليه وهو نصب الامام لا يجوز ، مع أن مذهبهم هو الجواز لعدم الجواز ، فبطلت هذه الشبهة ، لأنها انتجتها نقيض الدعوى ، وقولهم اننا عدلنا عن القول بعدم الجواز ، لاحتمال انتفاء الأضرار المشار اليها في بعض الحالات ، يقتضي أنه اذا لم توجد هذه الأضرار جاز نصب الامام ، وان وجدت لا يجوز نصبه ، وهذا أيضاً خلاف دعواهم ، لأنهم يدعون الجواز مطلقاً فبطل هذا القول أيضاً .

ب - أنه مع التسليم بهذه الأضرار ، فان الأضرار الناشئة من عدم نصب الامام تترتب وتزيد على هذه الأضرار ، وذلك لأن عدم نصب الامام يؤدي الى الفوضى ، والتنازع والتقاتل ، وسفك الدماء ، وضمان الحقوق ، وابطال الجهاد والدفاع عن الأوطان ، وتعطيل أحكام الشريعة ، ومن المقرر أنه عند تقابل الأضرار يرتكب وتعطل

الضرر الأدنى وهو المترتب على نصب الامام ، لدفع الضرر الأعلى وهو التصرف على
نصبه الاسلام ، لدفع الضرر الأعلى وهو المترتب على عدم نصبه ، فبطالت هاتاه الشبه
رابعا : أن للإمامة شروطا قلما توجد في كل عصر ، فان أقاموا فاقدوا لم يأتوا بالواجب ، وان
لم يقيموه فقد تركوا الواجب ، فوجوب نصب الامام يستلزم أحد الأمرين المنضمين ، فيكون
ممتنا .

والجواب عن هذه الشبهة أن الأمة اذا لم تجد من تتوفر فيه شروط الامامة كلها فان
الواجب عليهم حينئذ اختيار من يتوفر فيه أكبر قدر ممكن منها ، فاذا اختاروه فقد
قاموا بالواجب عليهم ، ولا يعتبرون بهذا الاختيار تاركين للواجب ، ان لا يجب عليهم
تحصيل من تتوفر فيه الشروط كلها ، لأن هذا ليس في مقدورهم ، والقدرة شرط التكليف
هذا فضلا عن أن هذه الشبهة تنتج المنع لا الجواز ، فان أجابوا بأننا عدلنا عن القول
بعدم الجواز الى الجواز ، لاحتمال تحقق الشروط في شخص ما ، فالجواب على ذلك
هو ما قدمناه في الجواب على نظيره .

خامسا : أن الانتفاع بالامام لا يتحقق الا بالوصول اليه ، ولا يخفى تعذر وصول أحاد الرعية
في كل ما يمن لهم من الأمور الدينية عادة ، وان فلا فائدة في نمبه للعامة .
والجواب عن هذه الشبهة أننا نمنع تعذر وصول الرعية الى الامام لأن هذا أمر ممكن في

جميع العصور ، والتاريخ شاهد صدق ذلك ، ولئن سلمنا هذا التعذر فاننا نمنع قصر
الانتفاع على الوصول اليه ، ان قد انتفع به من لا ينتفع به يكون فعله عبثا وهو لا يجوز ، الرعية
فالذليل أنتج نقيض الدعوة فكان باطلا .

سادسا : من المقرر أن الامام تجب له الطاعة على أفراد الرعية ، فاذا اجتهد أحد أفرادها
وأداءه اجتهاده الى رأى يخالف رأى الامام ، جازت له مخالفته وعدم طاعته ، فيؤل
الأمر الى أن الامام تجب له الطاعة ، لا تجب له الطاعة ، وهذا تناقض ، وهو لا يجوز .
والجواب : أن الطاعة الواجبة قاصرة على المسائل القطعية ، أما المسائل الفرعية
الاجتهادية فلا تجب للامام الطاعة فيها ، ويجوز فيها مخالفته ، لأنه لا يجوز للمجتهد
أن يقلد مجتهدا آخر ، وان فليس هناك تناقض .

على أن المتأخرين من العلماء قد قرروا أنه اذا ألهم ولى الأمر الأمة بأحد الآراء فسي
المسألة الاجتهادية وجبت دأعته ولا تجوز مخالفته في ذلك .
على أن هذه الشبهة تنتج عدم الجواز لا الجواز المدعى ، فكانت باطلة من هذا الوجه
أيضا .

سابقاً : أن دين الناس وطابعهم يحملهم على رعاية مصالحهم الدينية والدنيوية ، وأن فلا حاجة بهم إلى نصب من يحكم عليهم فيما يستقلون به ، والدليل على ذلك انتظام أحوال العربان واليهودى فى معاشهم الدنيوية وأحوالهم الدينية مع أنهم خارجون عن حكم السلطان ولا يتحكم فيهم امام .

والجواب : عن هذه الشبهة أن حمل الدين ^{وطباع} والمصلحة الناس على رعاية المصالح وان أمكن تصوره عقلاً ، إلا أنه غير ممكن واقعا وفعلاً ، بدليل انتشار الفتنة والاختلاف بين الناس عند موت السلاطين ، وأما دعوى انتظام أحوال اليهودى والعربان فهى غير مسلمة إذ أننا نراهم كالدثاب الشاردة ، والأسود الضاربة ، لا يبقى بعضهم على بعض ، ولا يحافظون فى الغالب على سنة ولا فرض ، فقد اختل أمرهم فى دنياهم وليس تشوفهم إلى العمل بموجب دينهم غالباً فيهم ، بحيث يفنيهم عن رئاسة السلطان عليهم .

وأكبر دليل على بطلان مذهبهم هذا أنهم نقضوه فعلاً وعملاً لأنهم لم يستطيعوا تطبيقه من الناحية العملية ^{ذللح} ، لأن الخوارج جميعاً قد أمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي ، وأما لهم ، والنجدات سداً وبذلك لأنهم بايعوا ^{مخدة} ابن عامر الحنفى ، وأما لهم ، وبايعوا من قبل قائداً يسمى أبداً الموت ، وبايعوا من بعده آخر اسمه أبو فديك ، وهذا دليل على أنهم قد نقضوا مذهبهم منذ نشأته (١٦٥) .

فمذهبهم إذ نباطل نظرياً ، ولا يمكن تحقيقه عملياً ، لذلك اندثر كما اندثروا ، وأصبح كما أصبحوا ، فى هذمة التاريخ أثراً بعيداً عين .

فإنما لا يجوز فى حال الأمن دون الفتنة .

ذهب هشام الفوطى من كبار المعتزلة إلى أنه يجب نصب الامام فى حال الأمن والمدل دون حال الفتنة والظلم ، وكأنه يرمى بهذا إلى ابطال امامة على رضى الله عنه ، لأنه يبيع بالامامة فى حال وقوع الفتنة والاضطرابات ، وقد استدل على رأيه هذا : بأنه يجوز ألا تدعى الإمامة الامام فى حال وقوع الفتن بين الناس ، فيكون ذلك سبباً فى زوالها ، فزيد ^{صلى} فلا يجب نصبه فى هذه الحالة منعا لزيادة الفتن (١٦٦) ، وهذه وجهة نظر خاطئة للأمور الآتية :-

١ - ان وقوع الفتن أدى إلى وجود الامام ، وليستطيع قمع هذه الفتن ، واقامة العدل ، واعادة الأمن إلى نصابه ، بمعاونة أهل الصلاح والعدل ، لأن عدم وجود الامام يشجع أهل البغى على ظلمهم وغيبهم ، إذ لا توجد قوة تخيفهم أو سلطة ترهبهم ، وفى ذلك يقول الامام أحمد : الفتنة إذا لم يكن امام يقوم بأمر المسلمين .

(١٦٥) نهاية الاقدام ص ٨٨٢ وما بعد ١٥ ، شرح المواقف ص ٨٤٧ وما بعد ١٥ ، والأربعين فى أصول الدين ص ٤٢٨ والنظريات السياسية الاسلامية ص ١٤٣ وما بعدها .

(١٦٦) شرح السعدى على المقاصد ص ٢٠٠ وأصول الدين للبيضاوى ص ٢٧٢ ، وشرح السعدى على المقاصد النفسية ص ١٣٩ .

- ٧٧ -

٢ - أن أدلة أهل السنة على وجوب نصب الامام بما فيها من اجماع الصحابة على وجوب نصبه وما في نفيه من دفع الضرر ، وتوقف تنفيذ أحكام الشريعة عليه - تدل على وجوب نصب الامام في كل حال ، ولم تفصل في ذلك بين حال الأمن والفتنة .

دليل من قال بالوجوب في حال الفتنة دون الأمن .

ذهب البعض الى أنه يجب نصب الامام في حال الفتنة دون حال الأمن ، ونسب هذا الى ابي بكر الأصم من المعتزلة ، ولكننا قد منا ^{القول} بأنه قد اضطرر النقل عنه ، وقد استدل أصحاب هذا الرأي : بأن وقوع الفتنة والظالم بين الناس ضرر ، والضرر يجب ازالته ، ولا سبيل الى ازالته الا بوجود سلطة قاهرة هي سلطة الامام ، وان فيجب نسيبه عند ظهور الفتن والظلم ، وأما عند ظهور الأمن والعدل فليس هناك ضرر حتى يجب ازالته (١٦٢) ، ويرد على ذلك بما يأتي :

- ١ - أن تظالم الناس ليس مقصورا على حال الفتن ، بل هو شامل لجميع الأحوال في جميع المصور ، ان الظالم من شيم النفوس ، وانما كان واقعا في حال الأمن أيضا وجب رفعه بواسطة نصب الامام ، لأنه ضرر ، والضرر يجب رفعه .
  - ٢ - ان وظيفة الامام ليست قاصرة على ازالة أسباب الفتن من الظالم وغيره ، بل تشمل غيرها كاقامة الحدود ، وتجهيز الجيوش ، وذلك يشمل جميع الأحوال .
  - ٣ - أن الصحابة أجمعوا على اختيار ابي بكر خليفة واماما ، مع ان الحالة لم تكن حالة فتنة فدل ذلك على وجوب نصب الامام في كل حال .
  - ٤ - أن أدلة أهل السنة على وجوب نصب الامام لم تفرق بين حال وحال ، فايجاهه في حال الفتنة فقط تفريق بلا دليل ، فلا يجوز حطه .
- ومما تقدم يتبين لنا أن القول الصحيح الموافق للصواب من هذه الأقوال هو قول القائلين بالوجوب الشرعي على الناس في جميع الأحوال .

(١٦٢) شرح السعد على المقاصد حد ٢ من ٢٠٠ ، وأصول الدين للبيضاوي ، ج ٢٧٢ ، وشرح السعد

على المقائد النفسية من ١٣٩ .

حسن /

شروط الإمام

- ٧٨ -

المبحث الثاني في شروط الإمام
شروط الإمام

اشترط الفقهاء فيمن يتولى منصب الإمامة وهو الإمام شروطاً لم يشترطوها فيمن يشغل أن منصب آخر بخاراً لمكانة هذا المنصب العالية، ومنزلته الخطيرة، وقيل أن تعرف هذه الشروط بالتفصيل ننبه الى عدة أمور :-

الأول : أن هذه الشروط كلها ثبتت بأدلة شرعية فقد ثبت بعضها بالنصوص الصريحة، والبعض الآخر بالنصوص العامة من الكتاب والسنة وقواعد السياسة الشرعية، التي أشرنا إليها في المقدمة ولم يثبت الفقهاء شيئاً من هذه الشروط بالعقل وحده، وإن كان العقل مؤيداً ومؤكداً لها وورود النصوص الصريحة لبعض الشروط فقط لا يضر، مادام ^{للصحة} السياسة الشرعية والنصوص العامة القدر المعلى في إثبات بقية الشروط .

الثاني : أن هذه الشروط يختلف العلماء في مقدارها، فجعلها البغدادي أربعة، وجعلها ابن خلدون خمسة، وجعلها الماوردي سبعة، وجعلها ابن حزم ثمانية، وجعلها الفزاري عشرة، وجعلها بعضهم اثنا عشر، وهذا اختلاف لفظي شكلي يقوم على الإيجاز عند البعض والتفصيل عند البعض الآخر، وإدماج بعض الشروط في شرط واحد عند بعض ثالث .

الثالث : أن هذه الشروط ليست كلها محل إجماع من الفقهاء، بل بعضها مجمع عليه، والآخر مختلف فيه، وسندين ذلك عند الكلام بالتفصيل على هذه الشروط إن شاء الله تعالى .

الرابع : أن هذه الشروط يجب توفرها في الإمام عند اختياره في حالة الاختيار، وهي حالة الاستقرار العادية، فإذا انتفت هذه الحالة بأن تغلب على الأمة من لا يصلح للإمامة، فإنه يسقط التمسك بهذه الشروط، لعدم قدرة الأمة على تحقيقها، وأولاً تحقيقها يؤدي الى مفاسد وفتن وأضرار زائدة يجب عيانة الأمة عنها، وعلى الأمة السكوت على هذه الحالة مؤقتاً الى أن تستطيع تغيير الوضع الى الحالة العادية فتختار من تتوفر فيه هذه الشروط، وفي ذلك يقول السعد : " منى ما ذكر في باب الإمامة على الاختيار والافتقار، أما عند المعجز والاضطرار، واستيلاء الكثرة والكفلة والفجار، وتسلط الجبابرة الأشرار، فقد صارت الرئاسة النبوية الظلمة والكفار "

(١٦٨)
تفليبية ، وبنيت عليها الأحكام الدينية المتوطة بالامام ضرورة ، والضرورات تبيح الحظورات
الخامس : يشترط الشيعة أن يكون الامام أعلم الناس ، ومصوما ، ثبتت امامته بالنصر ، ونظرا لانفراد
بهذه الشروط مع عدم صحتها ، لذلك لم تعد لها من الشروط وان كنا سنشير اليها .
أما هذه الشروط التي أشرنا اليها آنفا فنبينها بالتفصيل فيما يلي :-

١ - الاسلام

- ١ - يشترط في الامام أن يكون مسلما وعلى ذلك لاتنمقد الامامة للكافر ، ولو طرأ الكفر عليه بأن ارتد والعيان بالله انعزل وهذا الشرط مجمع عليه بين الفقهاء وسند الاجماع ما يأتي قول الله تبارك وتعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (١٦٩) " فقد نفت الآية ولاية الكافر على المسلم ، وليس هناك أعظم من ولاية الامام ، فدل ذلك على عدم جواز كونه كافرا .
- ٢ - قبل الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " فان ورود هذه الآية في قوله تعالى " وأولى الأمر منكم " بحد قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا " يدل على أن أولى الأمر منكم الذين تجب طاعتهم يجب أن يكونوا من المسلمين .
- ٣ - قول الرسول صلى الله عليه وسلم " ان أمر عليكم عبد مجدع يقودكم ا بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا " فان الحديث واضح الدلالة في أن الرئاسة التي يجب لها الطاعة يكون لمن يقود بكتاب الله ، وهو المسلم ، دون غيره .
- ٤ - أن الله سبحانه وتعالى أمر بمقتال غير المسلمين التي يسلموا أو يهادوا الجزية وهذا يقتضى أن تكون الامارة والقيادة للمسلم ، ان كيف يمكن لغير المسلم أن يترجم الحرب وقود الجيوش التي يشنها المسلمون على غير المسلمين ؟ لذلك كان من الواضح أنه لا مجال في الدولة الاسلامية لأن يتولى أمرها غير المسلمين ، ان أنه لا يسوغ عقلا أن يتولى الأمر في دولة ذات مبدأ من يجهد بهذا المبدأ ويكفر به ، فلا يستساغ أن يتولى أمر الدولة الشيوعية رأسمالي أو لدولة الرأسمالية شيوعي .

أن الشبهة قد نشأت بعد انعقاد الاجماع على عدم صحة امامة الصبي ، فلا يعتبر خلافهم مؤثرا في انعقاد الاجماع .

وأما الحنفية فقد قالوا : تنجح امامة الصبي للضرورة ، بأن يتنازع أكثر من واحد على المنصب بعد موت الامام أو السلطان ، نزاعا يوصل الى فتن وحروب وفساد كبير ، ولا يجد أهل الحل والعقد وسيلة للقضاء على هذه الفتن سوى اسناد المنصب الى ابن الامام أو السلطان السابق اذا كان صغيرا ، لمكانة الامام أو السلطان السابق في نفوس الجميع ، ولكن الحنفية أضافوا الى ذلك : أنه يجب على أهل الحل والعقد في الأمة أن يفوضوا اختصاصات المنصب الى وال يكون تابعها لهذا الصبي - وهو ما يصرّف في النظم الحديثة بالوصى على العرش ، وذلك لعدم صحة الاذن بالقضاء والجمعة وسائر أعمال الدولة من ولاية له ، ويكون الصبي هو الامام الرسمى ، والوالي هو الامام الفعلى ، لكن ينبغي أن يقال ان ولايته مؤقتة ببلوغ الصبي ، فاذا بلغ الصبي انعزل الوالى ، وقلد الابن الايمامة (١٧٣) هذا ويمكن تصوير امامة الصبي القائمة على الضرورة بأن يتغلب متغلب على الأمة في فرض عليها ، بحيث يكون رئيسا عليها قسرا واكراها ، وبالحكم في هذه الصورة مثل الحكم في سابقاتها من صحة امامة الصبي للضرورة حينئذ ، مع تعيين وال يقوم بالحكم الفعلى ، الوالى ، أن يتيسر للأمة تغيير هذا الوضع المخالف للشرع فتختار لمنصب الامامة من يكون حستوفها للشروط المطلوبة في الامام .

ويتضح مما تقدم أن الحنفية ي قولون بامامة الصبي في حالة الضرورة ، ووز حالة الأختيار ولذلك فهم مع جمهور الأمة في اشتراط البلوغ في الامام ولم يخرجوا بذلك عن الاجماع ، وذلك نرى أن شرط البلوغ شرط متفق عليه .

٣ - المقلد

يشترط ، فيمن يسند اليه منصب الامامة أن يكون عاقلا ، ومنا ، عليه فلا تنمقد الامامة لصغير
لمجنون ، وذلك لأنه لا ولاية على نفسه ، فمن باب أولى لا تكون له ولاية على غيره ، ولأن

(١٧٣) حاشية ابن عابد ين ج ١ ص ٥٤٨ .

الامام مكلف بتنفيذ جميع الواجبات الشرعية التي تقتضيها وظيفته ، والمجنون ليس مكلفاً للحديث الذي ذكرناه في عدم صحة امامة النبي ، ولأن منصب الامامة يقوم على رعاية مصالح ، وفي تولية المجنون اخلال بها وفساد كبير ، ويذكر الماوردي ، أنه لا يكفي في تحقق هذا الشرط مجرد العقل الذي يتحقق به التكليف بل لابد فيه من توافر الفطنة ، وجودة التفكير ، ووحدة الذكاء ، والبعد عن السهو والمفغلة ، لأن ذلك كله يشترط في القاضي (١٧٤) فاشترطه في الامام من باب أولى .

وقد فصل الماوردي بالأحكام المتعلقة بزوال العقل ، فقسم ما يزيل العقل الى قسمين : ما يرجى زواله كالغما ، وما لا يرجى زواله كالجنون والخبيل .
نأماً ^{فقط} ما يرجى زواله فانه لا يمنع انعقاد الامامة ، كما أنه لا يمنع استدامتها ، لأنه مرض قليل اللبث ، سريع الزوال .

وأما ما لا يرجى زواله فاما أن يكون مطبقاً لا تتخلله افاقة ، وهذا يمنع انعقاد الامامة ، واما إذا طرأ على الامام بعد توليه منصبه منع استدائه في المنصب واستحق العزل ان تحققنا من وجود هذا المرض وقطعنا به ، وان كان الجنون غير متيق ، بأن كان يجن تارة ^{ببعض} ~~بعض~~ تارة أخرى نظراً ، فان كان جنونه أكثر من افاقته ، فان هذا يمنع انعقاد الامامة ، كما يمنع من استدامتها ، وان كانت افاقته أكثر من جنونه فقد اتفق العلماء على عدم انعقاد امامته وأختلفوا فيما اذا طرأ هذا الجنون عليه بعد توليه منصبه هل يمنع استدامتها أو لا ؟ فذهب فريق الى القول بأن ذلك يمنع من استدامتها كما يمنع من ابتدائها ، لأن من واجب الامام النثار في مصالح الأمة وهذا الجنون مع تكرره يخل بهذا الواجب وذهب فريق آخر الى القول بأن ذلك لا يمنع من استدامة الامامة ، وان كان يمنع انعقادها في الابتداء ، لأن المطالب وقت عقد الامامة هو السلامة الكاملة ، وعند الخروج منها هو النقص الكامل (١٧٥) .

ولعل أرجح القولين هو الأول منه ، ان من الجائز أن تجب نوبة الجنون في وقت تحتاج فيه الأمة الى رأى الامام في بعض المسائل الهامة على وجه السرعة كأمر الحرب وغيرها :

• (١٧٤) الأحكام السلطانية ص ٦٥ .

• (١٧٥) المصدر السابق ص ١٧ .

- ٨٣ -

وليس من المصلحة أن تعطل أمثال هذه المسائل حتى يفيق الامام .

٤ - الحرية

~~~~~

بشرط في الامام أن يكون كامل الحرية ، ليس فيه شائبة رق ، وسنا على ذلك لا تتعقد

امامة القن ، ولا معتق البعير ، ولا المكاتب أو المدبر ، والدليل على ذلك ما يلي :-
١ - أن العهد لا ولاية له على نفسه ، إذ وليه ومدبره أمره هو سيده ، فكيف تكون له ولاية على غيره .

٢ - أن وقته مشغول بخدمة سيده ، فكيف يتفرغ لمباشرة مهام المنصب وخدمة سيده ، تستغرق وقته كله ؟

٣ - أن الأحرار يحتقرون العبيد ، ويستنكفون عن طاعتهم ، فلا تتحقق مصلحة الأمة بتوليبتهم .
واشترط هذا الشرط متفق عليه بين جميع الفقهاء ، ولم يخالف في ذلك الا الخوارج ، حيث أجازوا تقليد العهد مندوب الامامة ، (١٧٧) واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم "اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" (١٧٨) فان السمع والطاعة للعهد فرع صحة توليته ، فدل ذلك على صحة ولاية الرقيق لأن العهد اذا أطلق انصرف الى الرقيق .

وقد أجاب العلماء عن الاستدلال بهذا الحديث بأنه محمول على المبالغة في وجوب سماع الخواجة للامام ، وحتى على فرض كونه عبدا حبشيا ، أو محمول على ما دون الامامة من الولايات ، والذي حملنا على صرف الحديث عن : انه ربه الى أحد هذين المحلين هو الاجماع على أن الامام لا يباح أن يكون عبدا ، وخلاف الخوارج لا يمد خرقا للاجماع ، لانهم نشأوا بعد انقضاء الاجماع واستقراره ، فلا يقدح خلافهم فيه .

لكن يجب التنبيه الى أن العلماء قد أجازوا أن يكون العهد اماما في حالة الضرورة ، كما اذا تغلب عبد له قوة وشوكة على مقاليد الحكم في الأمة ، أو كان المتغلب حرا ولكنه فرض على الأمة برئاسة العهد ، ففي هاتين الحالتين وما مثلها من حالات الضرورة تصح امامة

(١٧٦) شرح المواقف ج ٨ ص ٢٥٠ وحاشية ابن عابد بن ج ١ ص ٥٤٨ ، وقضائح الباطنية ص ١٨

(١٧٧) الملل والنحل ج ١ ص ٥٨٠

المبد ويجب له الطاعة ، اخمادا للفتنة التي قد تحدث من مقاومته ما لم يأمر بمعصية (١٧٩) .
لكن يجب على الأمة أن تنتهز كل فرصة لتغيير هذا الوضع ، فتقوم بخلمه عند أول فرصة تسنح
لها اذا آمنت وقوع الفتنة .

٥ - الذكورة

اشترط العلماء في الامام أن يكون ذكرا ، وعلو ذلك فلا تنعقد امامة المرأة ، وألحق العلماء
بالمرأة الخنثى ، ولو بان أنه ذكر ، بأن يال من ذكره ، أو أجريت له عملية جراحية حولت مجارى
البول والمني الى عضو الذكر ، وذلك للاحتياط في تجنب المنصب شائبة الأنوثة .

وهذا الشرط متفق عليه بين جميع فقهاء الأمة وسندهم فيه ما يأتى :-

١ - مارواه البخارى وأحمد والترمذى عن أبى بكر أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بلغه
أن أهل فارس ملكوا بنت كسرى عليهم قال : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " (١٨٠) ،
وهذا خبر معناه النهى عن تولية المرأة أى ولاية من ولايات الدولة ، لأن كلمة "أمرهم"
مفرد مضاف وهو من صيغ العموم ، فيعم كل أمر من أمور الأمة الا ما قام الدليل على تخصيصه
وهو الولايات الخاصة ، كالوصاية على يتيم أو الولاية على وقف ، وإدارة مدرسة للبنات
أو مستشفى للنساء .

٢ - ان الامام لا يستغنى عن الاختلاط بالرجال والمشاركة معهم فى أمور الدولة ، واسناد
الامامة الى المرأة يقتضى خروجها من منزلها والاختلاط بالرجال الأجانب والخلوة بهم
والمرأة ممنوعة شرعا من الاختلاط بالرجال ، والخلوة بهم ، والخروج الى الطرقات الا
لضرورة (١٨١) .

٣ - ان الامام بحكم منصبه يحتاج الى قيادة الجيوش ، وخوض غمار الحروب وتدبير أمرها
والاشراف عليها والمرأة بحكم تكوينها الخلقى لا تقوى على ذلك (١٨٢) .

٤ - أن المرأة بحكم تكوينها الطبيعى الجبلى تعثر بها مع مرور الأيام عوامل تضعف من تكوين
الرأى الناضج لديها ، من حيض وحمل وولادة وارضاع ، وهذه العوامل توهم من قوه .

- (١٧٩) المصدر السابق .
ص ٨٠ و ١١٩
ورد المختار ح ١ ص ٥٤٨ .
(١٨٠) صحيح البخارى ح ٩ ص ٥٥ ، صحيح التذوى .
(١٨١) مآثر الاناقة فى معالم الخلافة ح ١ ص ٣٢ .
(١٨٢) حاشية قاسم على المسامرة ص ١٦٤ .

- ٨٥ -

تفكيرها وسداد رأيها ، كما تؤشر على ذاكرتها بالنسيان ، وإلى هذا الوجه والذي قبله تشير الآية الكريمة في بيان سبب قوامة الرجل على المرأة بقولها : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض " وتشير آية أخرى إلى : " أن السبب في جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل هو تعرضها للنسيان ، فتقول : " أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى ، وآثار هذه العوامل لدى المرأة تتنافى مع ما يتطلبه المنصب من قوة التفكير وسداد الرأي وكمال التدبير .

لكل هذه الأدلة أجمع الفقهاء على عدم جواز اسناد منصب الامامة الى المرأة ، مهما بلغت من العلم والذكا والفضة .

٦ - العلم

من الشروط التي ^{يجب} تحققها في الامام : العلم ، والمراد به العلم بأحكام الشريعة الاسلامية على الوجه الذي يتمكن به من القيام بالواجب عليه ، وهو تنفيذ أحكام الله تعالى ، وبما عليه فلا يصح تقليد الجاهل بها أو ببعضها منصب الامامة ، لأن الواجب على الامام تنفيذ أحكام الله تعالى ، وسياسة الأمة وتدبير شؤونها وفق هذه الاحكام ، فاذا كان جاهلا ^{بها} أو ببعضها فيها فانه لا يتمكن من القيام بالواجب عليه ، فلا تصح توليته .

واشترط هذا القدر من العلم متفق عليه بين الفقهاء ، أما بلوغ هذا العلم درجة الاجتهاد فهو محل خلاف بين الفقهاء ، فذهب الجمهور الى اشتراطه ، وأنه لا بد من الاجتهاد في الامام ، وذهب الحنفية الى عدم اشتراطه ، وقالوا يكفي فيه علم المقلد في الأصول والفروع . (١٨٣)

استدل الجمهور على اشتراط الاجتهاد في الامام بما يأتي - :

أولاً : بغياس الامامة على القضاء ، بجامع أن كلا منهما ولاية عامة ، فكما أن الاجتهاد شرط في القضاء فكذلك يكون شرط في الامامة ، بل انه في الامامة أولى ، لأن الحاجة الى الاجتهاد في الامامة أكثر منها في القضاء .

وقد أجاز الحنفية على هذا الدليل بأننا لانشرط الاجتهاد في القضاء ، فهو من باب رتب

(١٨٣) شرح المواقف ج ٨ ص ٣٤٩ ، مآثر الانافة في معالم الخلافة ح ١ ص ٣٧ ، المقدمة ص ١٦١ ، المسامرة في شرح المسامرة ص ١٦٢ وما بعدها .

المختلف فيه الى المختلف فيه ، وهو لا يجوز .
ان الامامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال ، والتقليد نقص لا يليق بهذا المنصب ، فاسناد
الامامة الى المقلد لا يجوز (١٨٤) .

وأجاب الحنفية عن هذا الدليل بأن كل ما يقتضيه هو كون الاجتهاد شرط كمال وتفضيل ، ونحن
بهذا نقول ، فانه اذا وجد مجتهد ومقلد قد منا المجتهد بدون شك .

ان من أهم مقاصد الامامة حفظ العقائد ، وتنفيذ أحكام الشريعة في كل ما جاءت به ، ولا يتم ذلك
بدون الاجتهاد ، ان به يتمكن الامام من اقامة الحجج ، وحل الشبه ، والاستقلال بالفتوى ، فسي
النوازل والوقائع نصا واستنباطا (١٨٥) .

وقد أجاب الحنفية عن هذا الدليل بأن تنفيذ مقاصد الامامة المذكورة لا يتوقف على الاجتهاد ،
لان الامام يمكنه ^{التنفيذ} بدون الاجتهاد ، بأن يؤجر الى غيره من المجتهدين الحكم في الأمور التي
تستدعي الاجتهاد ، أو يستفتى العلماء المختصين بالفقه وأصول الدين ، فيما يصرح له من وقائع
ثم يحكم بفتواهم (١٨٦) .

واستدل الحنفية على عدم اشتراط الاجتهاد بأن اجتماع هذا الشرط كغيره من الشروط المطلوبة
في شخص واحد من الأمور النادرة ، والحصول عليه يكاد يكون متمذرا ، فلا يشترط (١٨٧) اكتفاء
بعلم المقلد ، فان احتاج الأمر الى الاجتهاد في بعض الوقائع لجأ الامام الى أحد الطرفين
المذكورين في الجواب عن الدليل الثالث للجمهور .

لذلك نرى مذهب الحنفية على مذهب الجمهور ، وقد يستأنس لمذهب الحنفية بأن أكثر من
تقلد رئاسة الدولة الاسلامية بمد الخلفاء الراشدين كانوا غير مجتهدين ، والقول بأنهم تقلدوا
هذه الرئاسة بالقهر والغلبة لا بالطريق الشرعي الصحيح ، قول غير سليم ، فان التاريخ يثبت أن
بعضاً من تولوا هذه الرئاسة قد تولوا بها بالقهر والغلبة .

هذا ، ويرى الفزالي ما يراه الحنفية من عدم اشتراط الاجتهاد ، اذا اقتضت الضرورة ذلك
بأن لم يوجد المجتهد ، أو وجد ولكنه رفض قبول المنصب أو وجد وكان خلع غير المجتهد لتولية

(١٨٥) شرح المواقف ج ٨ ص ٣٤٩ .

(١٨٤) المقدمة ص ١٦١ .

(١٨٧) المصدر السابق نفسه .

(١٨٦) المسامرة شرح المسامرة ص ١٦٦ .

تغير لها ، وقد قسم الماوردي الفسق الذي تزول به المعدلة إلى قسمين :-

الأول : ما يتعلق فيه الانساع شهوته ويحصل هذا بارتكاب المحرمات من غير مهالة بوعيد الله تعالى ، ^{ماتابع} ^{اتباعاً} ^{وإذا} ^{بغير} ^{عند} ^{عنه} ^{الامامة} . وهذا القسم يمنع انعقاد الامامة ، وإذا طرأ على الامام ^{بعد} ^{عقد} ^{بها} ^{انزل} ^{عنه} الامامة .

الثاني : ما تعلق فيه بشبهة ^{بأن} ^{اعتقد} ^{ما} ^{يخالف} ^{الحق} ^{بناءً} ^{على} ^{عروض} ^{شبهة} ^{له} ، وقد اختلف العلماء في حكم هذا القسم ، ^{فذهب} ^{بأن} ^{يمنع} ^{انعقاد} ^{الامامة} ، كما يمنع استدامتها ، ^{وعللوا} ^{ذلك} ^{بأنه} ^{لما} ^{استوى} ^{حكم} ^{الكفر} ^{بتأويل} ^{وغير} ^{تأويل} ^{وهب} ^{أن} ^{يستوى} ^{حال} ^{الفسق} ^{بتأويل} ^{وغير} ^{تأويل} ، ^{وذهب} ^{كثير} ^{من} ^{العلماء} ^{البصرة} ^{إلى} ^{أنه} ^{لا} ^{يمنع} ^{انعقاد} ^{الامامة} ^{كما} ^{لا} ^{يمنع} ^{من} ^{انقضاء} ^{امتها} ، لأن للتأويل أثراً في التغيير الأحكام وصرفها عن ظاهرها (١٩١) ، واشتراط المعدلة في الامامة قال به جمهور العلماء ، ولم يخالف في ذلك الا الحنفية فانهم اجازوا أن يلي الفاسق أمر الأمة مع الكراهة (١٩٤) واستدل الجمهور بما يأتي :-

١ - أن شرط المعدلة مطلوب في الشاهد والقاضي فيكون مطلقاً في الإمام من باب أولى ، إذ هو أعلى منهما ، وإذا كان الفسق مانعاً من تقليد القاضي ، وقبول شهادته للشاهد فانه يكون مانعاً من تقليد الامام من باب أولى للسبب المذكور آنفاً .

٢ - ان الفاسق لا يصلح لأمر الدين ولا يوثق بأوامره ونواهيه ، ولا ^{يؤتمن} ^{عليه} ^{في} ^{الأمور} ^{الدينية} ، فلا تتحقق المصلحة في تقليده ، بل يتحقق الضرر ، فلا يصح تقليده .

واستدل الحنفية بما يأتي :-

١ - أنه صحت امامة غير العدل في الصلاة فتصح امامته في رئاسة الدولة بهجامع الامامة في كل منهما ، والدليل على صحة امامة غير العدل في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم : " والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجوا " . وقد صلى الصحابة خلف أئمة الجور من بني أمية .

(١٩٣) الأحكام السلطانية ص ١٦ .

(١٩٤) الصامرة ص ١٦٦ .

- ٨٩ -

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن قياس الامامة العظمى على الامامة الاخرى في عدم اشتراط العدالة قياس مع الفارق ، لأن الصلاة لا تتعلق بحقوق الغير فلا تشترط فيها العدالة ، بخلاف الامامة العظمى فانها تتعلق بحقوق الغير ، فإذاً وجب اعتبار العدالة فيها .

٢ - أن الصحابة رضوا الله عنهم قد رضوا بتقليد بنى أمية منصب الامامة مع أن بعضهم كان لا يتصف بالعدالة ، وهذا اجماع منهم على عدم اشتراط العدالة في الامام .

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن هؤلاء قد تغلبوا على الأمة فتولوا هذا المنصب بالقهر والغلبة واقصائهم عنه تترتب عليه فتن كثيرة وهذه حال ضرورة ، فلا يصح الاستدلال بها .

وما تقدم يتبين رجحان مذهب الجمهور وهو اشتراط العدالة في صحة تقليد الامام ، وعدم صحة تقليد الفاسق ، لكن العدالة التي نرجحها هنا هي العدالة بمعنى الامتناع عن ارتكاب الكبائر وعدم الاضرار على الصغائر ، وليست بالمعنى الزائد عن هذا القدر وهو ما أشار اليه الماوردي ، لأن ذلك قد يتمذّر في كثير من الأحيان

تنبيهات - : وفي ختام الكلام على هذا الشرط نشير الى عدة تنبيهات تعتبر مكملة للكلام على هذا الشرط ، ونورد ها فيما يلي - :

الأول : أنه يكفي في تحقق العدالة بظاهر الحال ولا تسقط الا بشهادة العدل عليه بالفسق أو استفاضة الخبر عنه بذلك فاذا لم يتحقق أحد الأمرين حكمنا بعدالته ولو كان فاسقاً فالباطن ، وذلك لأننا أمرنا ببناء الأحكام على الظاهر وترك السرائر الى الله سبحانه وتعالى فلو فرغ أهل الحل والعقد اختاروا مثل هذا الشخص انمقدت له الامامة لكن يجب عليه أن يتوب من فسقه ويقبل هذا المنصب بشرط أن يكون واثقاً من صلاحه واستقامته وعدم عودته الى ما يجرح عدالته ، فان لم يكن واثقاً من ذلك لزمه اظهار حاله على سبيل الاجمال ووجب على أهل الحل والعقد أن يقبلوا ذلك منه ويرشحوا غيره للامامة .

الثاني : اذا تمذرت العدالة في الامامة فاما أن يكون ذلك بتغلب أحد الفسقة على هذا المنصب بالقهر والقوة ، واما لعدم وجود من تتوفر فيه صفة العدالة .

فان كان الأول حكماً بانعقاد امامته اذا لم يمكن عزله وخلعه الا باثارة الفتنة التي لا تهاز
وذلك الى أن تحين الفرصة لاقصائه عند أمن الفتنة ووقوع الضرر ، وذلك ارتكاباً لأخف الضرر
الضررين : ضرر وجود الفاسق على رأس الأمة ، وضرر انتشار الفتنة بين الناس عن محاولة
اقصائه بالقوة ، ان تكون هذه الحالة كمن ^{بيني} قصراً ويهدم مصر (١٩٥) . . .

وان كان الثاني جازت توليته وانعقدت امامته أيضاً ، لأن هذه الحالة ضرورة تستدعي
الفاشق ، ان لا يمكن أن يترك الناس فوضى يدون حاكم يسوسهم ويدبر أمورهم ، ولكن يجب
تقديم أقلهم فسقاً على غيره ، ولذا يقول ابن عبد السلام : لو تعذرت العدالة في الأئمة
أقننا أقلهم فسقاً (١١٦) .

الثالث : شذت الشيعة الاثنا عشرية والاسماعيلية عن سائر فرق المسلمين ، فقالتا بهوجوب عصمة
الامام بمعنى أنهم مطهرون من كل دنس ، وأنهم لا يذنبون ذنباً كبيراً ولا صغيراً ، ولا يعصون
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم مثل الرسل في هذه العصمة ، والفرق بين الامام
والنبي عندهم هو أن النبي يوحى اليه والا-ام لا يوحى اليه (١٩٢) ، بل بالغ أحدهم ^{وهو}
هشام بن الحكم أحد متكلمي الشيعة الامامية فزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز
عليه العصيان وأنه قد عصى في أخذ الفداء يوم بدر أما الأئمة فلا يجوز ذلك ، عليهم ، لأن
الرسول اذا عصى فالوحي يأتيه من قبل الله والأئمة لا يوحى اليهم ولا تهبط الملائكة عليهم
لذلك فهم معصومون لا يجوز عليهم السهو والغلط وان جاز على الرسول العصيان (١٩٨)
وهذا مذهب باطل في جملته وتفصيله ، وقد سبق أن أشرنا الى بعض الشبهة التي ^{يرتكبها}
يستند اليها وبيننا زيفها وبطلانها ، ولقد أوقعهم هذا المذهب في مفارقات ومناقضات
عجيبة فهم مع تقريرهم العصمة لأئمتهم نراهم يبيحون للامام اذا خاف على نفسه القتل أن
يقول : لست بامام مع أنه امام في عقيدتهم فقد أباحوا له الكذب وهذا يتنافى مع العصمة
المدعاة ، ولكنهم يقولون في تبريرهم هذا اننا أبحنا له الكذب في هذه الحالة من باب
التقية والتقية مبدأ باطل أيضاً كما بينه العلماء في علم الكلام .

(١٩٥) المسطرة شرح المسيرة ص ١٩٢ وما بعد ها .

(١٩٦) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٣٩٠ .

(١٩٧) فضائح الباطنية للفضالي ص ٤٢ .

(١٩٨) مقالات الاسلاميين ج ١ ص ١١٥ وما بعد ها .

٨ - سلامة الرأي
تنننننننننننن

اشترط العلماء في الامام أن يكون على مقدار من سلامة الرأي في سياسة أمور الأمة وتدبير شؤونها ويعبر الكاتبون عن هذا الشرط بعبارات تدور حول هذا المعنى ، فيعبر عنه الماوردي عن هذا الشرط بقوله : والرأي المفضى الى سياسة الرعية وتدبير المصالح (١٩٩) ويعبر عنه صاحب المنهاج وشرحه بقولهما : وأن يكون ذا رأي ، ليسوس به الرعية ويدبر مصالحها الدينية والدنيوية ، ويعبر عنه الإيجي بقوله : وأن يكون ذا رأي وبصارة بتدبير الحرب (٢٠١) والسلم ، ويعبر عنه ابن العرضي بالتدبير ، وهو : أن يكون أكثر رأي المتصف به الاصابة في الحرب والسلم والسياسة (٢٠٢) .

وبناءً على ذلك لا تتعقد امامة ضعيف الرأي الذي لا يستطيع تكوين رأي صائب يسوس به الأمة ويدبر شؤونها ، والذي يضطرب في نظاره وجه المصلحة والمفسدة ، وبعبارة عامة لا تتعقد امامة من لا يتمتع بنفاذ البصيرة ، وسداد الرأي ، وجودة الفكر ، في سياسة الأمة وتدبير شؤونها .

وقد ذهب الى هذا الشرط جمهور الفقهاء ، واستدلوا على ذلك بأن الامام ترفع له أمور الدولة التي تجد كل يوم ، وليبتأيها يحقق المصلحة ، ولا يتمكن من ذلك الا اذا كان ذا رأي صحيح ، وتدبير سليم ، في أمور السياسة والادارة والحرب ، فوجب اشتراط اتصاف الامام بهذه الصفة رعاية لمصلحة الأمة .

لكن ذهب بعض الفقهاء الى عدم اشتراط هذا الشرط ، على أن يقوم الامام باستشاره أصحاب الآراء الصائبة وأهل الخبرة والاختصاص في كل ما تحتاج اليه الأمة من الأمور الهامة التي يجب البت فيها ، واستدلوا على ذلك بأنه يندر أن يتوفر هذا الشرط مع الشروط الأخرى المطلوبة في الامام ، واذا كان تحقيقه نادراً فلا يجب اشتراطه .

وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأن استشارة الامام أصحاب الآراء الصائبة والعمل بما يشيرون به يجعله عاجزاً عن تحمل أعباء المنصب ، واستناداً الى القاعدة المقررة ، وهي أن القادر بقدره الغير لا يعتبر قادراً ، واذا كان عاجزاً عن تحمل أعباء المنصب لم يكن أهلاً له ، فلا يجوز تقليده اياه .

والقول بأن هذا الشرط يندر تحققه ، قول غير صحيح ، فان الأمة لا تخلو في كل عصر عن أصحاب الآراء

(١٩٩) الأحكام السلطانية ص ٥٠ (٢٠٠) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٣٩٠

(٢٠١) شرح المواقف ج ٨ ص ٣٤٦ (٢٠٢) البحر الزاخر ج ٥ ص ٣٨١

لصائبة السديدة ، والقرائح السليمة الناضجة ، ولو فرث خلوها فهذه حالة ضرورة ، تجيز لأهل الحال والعقد تجاوز الكفاءة العالية في الرأي الى كفاءة أقل وأنقص .
وبهذا يترجح قول الجمهور في اشتراط سلامة الرأي في سياسة الأمة وتدبير شئونها .

٩ - سلامة الحواس والأعضاء ممكنة

اشتراط الفقهاء في الامام سلامة الحواس والأعضاء عن الموارث التي تؤثر في الرأي والعمل بالضعف أو الخلل ، وذلك لكي يتمكن الامام من القيام بواجبه على الوجه الأكمل .
أما سلامة الحواس فقد اشتراط العلماء في الامام أن يكون ، سميحاً ، بصيراً ، ناطقاً ، وبناً ، على ذلك فلا تنعقد امامة الأصم ، لأن الصم يمنعه من سماع مطالب الأمة ومطالبها ، ولأنه يمنع من تولي القضاء ، فيكون مانعاً من تولي الامامة من باب أولى ، أما ثقل السمع فإنه يمنع من انعقاد الامامة لأنه يتمكن من السماع بواسطة رفع الصوت ، أو ساعات الأذن .
وكذلك لا تنعقد امامة الأعمى لأنه لا يتمكن من تدبير مصالح نفسه فلا يتمكن من تدبير مصالح غيره لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، ولأن الأعمى لا يصح تقليده القضاء فلا يصح تقليده الامامة من باب أولى ، أما العشى وهو عدم الابصار ليلاً فلا يمنع من انعقاد الامامة لأنه مرغى في زمن الدعسة يرجى زوالها ، وكذلك ضعف البصر لا يمنع من انعقاد الامامة ، اذا لم يمنعه هذا الضعف من تمييز الأشخاص (٢٠٣) .

وكذلك لا تنعقد امامة الأخرس لأن الأخرس يمنع التفاهم بين الامام والورعية وهذا يعطل مصالح الأمة وفي هذا ضررها فلا يجوز اسناد الامامة اليه وقد اتفق العلماء ^{على أنه} أنا طراً العمى على الامام بعد انعقاد الامامة له منع ذلك استدانة الامامة وينعزل الامام بسبب ذلك ، اما اذا طراً الأخرس أو الصم على الامام فقد اختلف الفقهاء ، وفي ذلك فذهب فريق الى أن ذلك يمنع من استدانة الامامة ، كما اذا طراً عليه العمى لأن كلا من الأخرس أو الصم يضعف التدبير والعمل وذهب فريق آخر الى أن طرور الأخرس أو الصم على الامام لا يمنع من استدانة الامامة ، لقيام

(٢٠٣) فوائح الهاطنية ص ١٨١ ، والاحكام السلطانية ص ١٨١ و١٧٨ ، ونهاية المحتاج ح ٧ ص ٣٩٠ .

الإشارة مقامها ، وذهب فريق ثالث إلى أن الإمام أن كان يحسن الكتابة فإن ذلك لا يمنع من استدامة الإمامة أما إذا كان غير محسن لها فإن ذلك يمنع من الاستدامة ، لأن الكتابة مفهومة والإشارة موهومة ، والراجح أن طاروا الخرس أو الصم على الإمام يمنع من استدامة الإمامة لأن الإمام لا يستطيع القيام بمصالح الأمة إذا طرأ عليه الصم أو الخرس ، كما يمنع انعقاد الإمامة في الابتداء عند وجود أحد هذين العارضين :

وأما بالنسبة لسلامة الأعضاء فقد قسم الماوردي ^{فقر} الأعضاء إلى أربعة أقسام :-

- ١ - ما لا يؤثر فقده في رأى ، ولا عمل ، ولا نهو ، ولا يشين في المنظر ، مثل قطع الذكر والأذن فانهما لا يدخل لهما في الرأى ، ولا تأثير لهما إلا في التناسل ، فيجرى ذلك مجرى الـ وحكم هذا القسم أنه لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا من استدامتها ، وذلك لأن فقد هذا النوع لا يضر بمصالح الأمة ، ومثل ذلك قطع الأذنين فان قطعهما لا يؤثر في رأى ولا عمل .
- ٢ - ما يؤثر فقده في العمل كفقده يدين ، أو في النهو كفقده الرجلين ، وحكم هذا القسم أنه لا يمنع من انعقاد الإمامة واستدامتها ، لأن فقد هذه الأعضاء يؤدي إلى عجز الإمام عن القيام بحقوق الأمة في العمل أو النهو .
- ٣ - ما يؤثر فقده في بعض العمل أو بعض النهو كفقده إحدى اليدين أو إحدى الرجلين وحكم هذا القسم أنه يمنع من انعقاد الإمامة ابتداءً ، لأنه عاجز عن التصرف في أمور الأمة على سبيل الكمال أما إذا طرأ على الإمام بعد انعقاد الإمامة ففيه رأيان ، أحدهما أنه يمنع من استدامتها ، لأنه عاجز مانع من ابتدائها فكذلك يمنع من استدامتها ، وثانيهما أنه لا يمنع من استدامتها ، وإن كان مانعاً من انعقادها ابتداءً ، لأن المعتبر في انعقادها كمال التحسين السلامة ، وفي الخروج منها كمال النقص .
- ٤ - ما يؤثر فقده في الشين والقبح دون الرأى أو النهو ، أو العمل مثل جلع الأنف ، أو وفوقه ، أو إحدى العينين ، وحكم هذا القسم أنه لا يمنع من استدامة الإمامة بالاتفاق ، لأنه لا أثر له في شيء من تعطيل مصالحها أو شياع حقوقها ، واختلفوا في منع ذلك من عقد الإمامة ابتداءً على رأيين : أحدهما : أنه لا يمنع من انعقادها ابتداءً ، لأنه لا يخل بشيء من حقوقها

أو مصالحها ، وثانيهما : أن ذلك يمنع من انعقاد الامامة لأن هذا عيب يخل بتمام الهيبة التي يؤدي نقصانها إلى النفور عن الطاعة وما أدى إلى ذلك فهو نقس في حقوق الأمة . (١٠٤)

١٠ - الشجاعة ننننننننننننننننننننن

يشترط في الامام أن يكون شجاعا ، قوي القلب رابطا الجأثر ثابتا في الممارك ، لا تزعه الخدوب والأهوال واللمعات ، جريئا على اقتحام الحروب واقامة الحدود . وتأسيسا على ذلك لا تنعقد الامامة للجبان الرعديد ، ولا من يذتابه الخور عند الشدائد ، ومن لا يتصف برباط الجأثر ^{عند} الصواب (٢٠٥) .

وقد اشترط الجمهور هذا الشرط ، واستدلوا على ذلك بأن من أهم واجبات الامام : حماية الدين ، والجهاد المدو ، واقامة الحدود ، ولا يتمكن من ذلك ، الا اذا كان شجاعا لا تهوله الحروب ولا يرتعد من اقامة الحدود ، ان لو كان جبانا فانه لا يمكنه اقتحام الحروب ولا الثبات فيها ، كما أنه يعجز عن اقامة الحدود والقصاص ، وكل ذلك يخل بمنصب الامام . فلا يطلع الجبان له ، وانما يصلح له الشجاع المقدم .

وذهب بعض الفقهاء الى عدم اشتراط صفة الشجاعة في الامام على يفرض الأمور التي تقتضي الشجاعة مثل قيادة الجيوش واقامة الحدود ، الى غيره من تتوفر فيهم صفة الشجاعة ، واستدلوا على ذلك بأنه يندر اجتماع هذه الصفة مع الصفات الأخرى المطلوبة في الامام فلا تشترط (٢٠٦) .

ونميل الى ترجيح الرأي الأخير ، بشرط أن تتوفر فيمن تسند اليه الامامة صحة الرأي وسلامته ، مع رباطة الجأثر ، وعدم الخور في مواقف الشدة ، لأنه عند توفر ذلك فيه يتمكن من اسناد قيادة الجيوش وخوض غمار الممارك والحروب الى الأكفيا المتخصصين في أمور الحرب كما يتمكن من اسناد اقامة الحدود والقصاص الى هيئات متخصصة تقوم بتنفيذها واقامتها . هذا ، ويدمج بعض العلماء شرط صحة الرأي وشرط الشجاعة في شرط واحد ، يطلق عليه اسم : شرط الكفاية ، كما فعل ابن خلدون في المقدمة ، والكمال بن الهمام في المسامرة

(٢٠٤) الأحكام السلطانية ص ١٨ و١٩ .

(٢٠٥) شرح المواقف ص ٨ من ٣٤٩ ، شرح المقاصد ص ٢ من ٢٠٣ .

(٢٠٦) المسامرة شرح المسامرة ص ١٦٦ .

- ٩٥ -

ولا يفوتنا أن ننبه الى أن الشيعة قد تغالت في هذا الشرط فقالت: انه يجب أن يكون الامام أشجع رجل في رعيته ، وهذا مبنى على قاعدة عندهم ، وهي أن الامام يجب أن يكون أفضل رعيته في كل شيء ، وسيأتي الكلام على هذا الشرط الأخير ان شاء الله .

١١ - القرشية

اختلف الفرق الاسلامية في اشتراط القرشية في الامام على مذاهب :-

- ١ - فذهب أهل السنة وجميع فرق الشيعة وبعض المعتزلة وجمهور المرجئة الى أنه يشترط في الامام أن يكون قُرَشِيًّا (٢٠٧) .
- ٢ - وذهب جميع الخوارج ، وجمهور المعتزلة ، وبعض المرجئة ، وأبو بكر الباقلاني الى جواز اسناد الامامة للقرشي وغير القرشي ، وأن غير القرشي يستوى مع القرشي في صلاحية لهذا المنصب ، مادام ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله ، وقادرا على القيام بواجبات المنصب (٢٠٨) ، ويصير امام الحرمين الجويني الى هذا الرأي وان كان لم يقطع به . (٢٠٩)
- ٣ - وذهب ضرار بن عمرو الفطفاني من كبار المعتزلة الى تفضيل غير القرشي على القرشي فقال : انا اجتمع حبشي وقرشي كلاهما قائم بالكتاب والسنة فالواجب أن يقدم الحبشي ، لأنه أسهل في خلعه ، اذا ارتكب ما يوجب الخلع (٢١٠) ، وهذا المذهب فوق غلوه لا دليل عليه ، فلا يلتفت اليه .
- ٤ - وذهب الكعبي - من معتزلة بغداد واليه تنسب فرقة الكعبية - الى أنه اذا خيفت الفتنة جاز عقد الامامة لغير القرشي (٢١١) ، ونرى أن هذا الرأي لا يصلح مذهباً مستقلاً ، لأن هذه حالة ضرورة تجب تقليد غير القرشي ، وما نظن أن المذاهب الأخرى الا قائلة بذلك في هذه الحالة

أدلة القائلين باشتراط القرشية :

استدل القائلون باشتراط القرشية بالسنة والاجماع ، أما السنة فقد استدلوا بأحاديث كثيرة

منها :-

١ - مارواه مسلم عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الناس تبع لقريرث

(٢٠٧) الفصل في الملل والأهواء والنحل ج٤ ص٨٩ (٢٠٨) المصدر السابق ، مقدمة ابن خلدون

خلدون ص١٦٢ (٢٠٩) الارشاد ص٤٢٦ ، وما بعدها .

(٢١٠) الفصل في الملل والأهواء والنحل ج٤ ص٨٩ ، شرح صحيح مسلم للنووي ج١٢ ص٢٠٠ .

(٢١١) أصول الدين للبغدادى ص٢٧٥ .

في هذا الشأن ، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم " وفي رواية : " الناس تبع لقريش في الخير والشر " وفي رواية ثالثة : " لا يزال هذا الأمر في قریش ما بقى من الناس (٢١٢) اثناً -
- مارواه البخارى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ان هذا الأمر في قریش لا يما د بهم أحد الا كبه الله على وجهه ، ما أقاموا الدين " (٢١٣) .

عقبة بن رافع

- جاء في مسند الامام أحمد بن حنبل أن أبا بكر لما ذهب هو وعمر الى شقيقة ~~بن~~ سعدة ، حياهم اجتمع الانصار لا اختيار خديفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تكلم أبو بكر فلم يترك شيئاً أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه من شأنهم الا وذكره ، وقال : ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو سلك واديا وسلكت الأنمار واديا وسلكت وادى الأنصار " ولقد علمت ياسعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد : " قریش ولاة هذا الأمر : فبر الناس تبع لبرهم ، وفاجرهم تبع لفاجرهم " فقال له سعد : صدقت ، نحن الوزراء وأنتم الأمراء -
- وجاء في مسند أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الأئمة من قریش " فهذه الأحاديث وأمثالها دليل ظاهر على أن الامامة مختصة بقریش ، ولا يجوز عقدها لأحد غيرهم .

وأما الاجماع فقد اتفق الصحابة بعد انتهاء المشاورة في السقيفة على أن الامامة لا تكون الا في قریش ، وقد ثبت هذا الاجماع بنقل الثقة من المحدثين واستدل به فقهاء أهل السنة وغيرهم ، وجرى عليه المصل بتسلم الأنصار وادعائهم لقریش ثم اذعان السواد الأعظم من الأمة ، حتى ان الترك الذين تغلبوا على العباسيين وسلبوهم السلطة بالفعل لم يتجرأ أحد منهم على ادعاء الخلافة بل كان الملوك والسلاطين المتغلبون يستمدون السلطة منهم أو يدعون النيابة عنهم ، وما ذلك الا لأن الأمة كلها مجمعة على ذلك ، ولا اعتداد بقول النظار ، وجمهور المعتزلة والخوارج ان الامام يجوز أن يكون غير قریش ، ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله ان غير القرشي يقدم على القرشي لأن هؤلاء قد ظهروا بعد ذلك انمقاد الاجماع من الصحابة والتابعين على اشتراط (٢١٤) القرشية .
بعض المناقشات الواردة على هذه الأدلة :

١ - شكك الشريف المرتضى - أحد علماء الشيعة - في ثبوت حديث الأئمة من قریش ، فقال : ان

(٢١٢) شرح صحيح مسلم للنووي ج ١٢ ص ١١٩ وما بعدها . (٢١٣) صحيح البخارى ج ٤ ص ١٤٣ .

(٢١٤) شرح صحيح مسلم للنووي ج ١٢ ص ٢٠٠ ، الخلافة لمحمد رشيد رضا ص ١٩٠ .

أكثر من روى خبر السقيفة من المؤرخين وأهل السير لم يذكر هذا الحديث بلفظه أو معناه ، فقد روى ابن جرير الطبري في تاريخه قصة السقيفة وما جرى فيها ، ولم يرد فيها ذكر الحديث ^{لهذا} يتضمن أن الأئمة من قريش ، في معرض الاستدلال على استحقاق المهاجرين الإمامة ، بل اعتمادهم في الاستدلال على ذلك يقوم على أن النبوة فيهم ، وانهم أقرب إلى الرسول نسبا ، وأول من ^{استعمل} آمن به ، وأيضا فقد روى الزهري من طرق كثيرة خبر السقيفة ولم يرد في أي خبر منها يتضمن أن أحدهم ممن حضر هذا الاجتماع قد احتج بحديث : " الأئمة من قريش " ^{بل} تضمنت الأخبار أن أبابكر بعد أن سعى مقالمة الأنصار قال : أما بعد فما ذكرتكم فيكم خير فأنتم أهله ، وان العرب لن تعرفوا هذا الأمر الا لهذا النحى من قريش وفهم أوسط العرب نسبا ودارا ، وما يدل على عدم ثبوته عن أبي بكر أنه قال عند حضور الوفاة : ليتني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هسل للأنصار في هذا الأمر حق ؟ ان كيف يقول هذا القول من يروى عنه حديث : " الأئمة من قريش " (٢١٥) وأجيب عن هذا بأنه لا مجال لانكار الأحاديث التي أوجب اشتراط القرشية في الأئمة فقد رويت بروايات متعددة تدل على ذلك ، منها ما قدمناه من أن الامام أحمد قد ذكر في مسنده أن أبابكر تكلم يوم السقيفة وقال مخاطبا سعد بن عباد : ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد : " قريش ولاة هذا الأمر " فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء ، وهذا المعنى الذي جاء في رواية أحمد عن أبي بكر من أن قريشا ولاة هذا الأمر ، قد روى بروايات متعددة تقوى جانب هذه الرواية وتفيد غلبة الظن بما جاء فيها ، بل قد جاء ذلك صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أسود داود الطيالسي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الأئمة من قريش " وقد رواه أيضا النسائي من حديث أنس ورواه بمعناه الطبراني والبخاري والبيهقي وأفرده الحافظ بن حجر بجزء جمع فيه طرقه عن نحو من أربعين صحابيا ، وقال ابن حزم في هذا الحديث أن روايته جاءت مجرى التواتر رواها أنس ابن مالك ، ورواه الله بن عمر ومعاوية ، وروى معناها ^{حاضر} ابن عبد الله ، وجابر بن سمرة ، وعبادة بن الصامت ، (٢١٦) أما تمنى أبي بكر كقول الرسول عن حق الأنصار في هذا الأمر ، فإنه لم يصح ، وعلى فرض صحته

(٢١٥) الشافعي في الإمامة ع ١٩٣ .

(٢١٦) المسامرة ص ١٥٠ ، الفصل في الماليل والأهواء والنحل ح ٤ ص ٨٩ .

- ٩٨ -

فيحتمل أن يكون الفرغ، من السؤال : والأطامنان على عدم نسخ الحكم ، ووروده صراحة بالنص عليهم .

وعدم ذكر بعض المؤرخين لها لا يدل على عدم صحتها فقد ذكرها بصغر آخرون من المؤرخين كما ذكرها الثقة من المحدثين ، واذن فلا مجال بحال من الأحوال لانكارها أو حتى محاولة التشكيك في صحتها .

٢ - ان حديث " الأئمة من قريش . " والأحاديث التي تدل على اشتراط القرشية لم تكن معروفة لجميع من كانوا في السقيفة ، ان لو كانت معروفة ما طالب الأنصار بأن تكون الامرة فيهم ، أو أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير ، ولا حتج به أبو بكر بدلا من الاحتجاج بفضل المهاجرين ولما قصر اعتماد ~~الشيعة~~ على قوله : لا تدب العرب الا لهذا الحي من قريش . وأما حديث " الناس تبع لقريش في هذا الشأن " وحديث : " الناس تبع في الخير والشر لقريش " ~~فانزها~~ ^{يردونه} ^{ولمنا} لا يدل على الامامة ، ~~بل على~~ ^{يدلنا} على مكانة قريش . واما حديث معاوية وهو : " ان هذا الأمر في قريش لا يعاد بهم أحد الا كبه الله تعالى على وجهه يوما أقاموا الدين " فانه لا يدل على حكم شرعي ، وانما يدل على أمر واقعي - أي ، أنه خبر لفظا ومعنى ، ^و ذلك فما هو هذا الأمر ؟ أهو السلطان ، أو شيء آخر ، وفوق ذلك لما لم يسمع هذا الحديث غير معاوية ولم يسمعه بقية الصحابة مع أنه متأخر اسلاما ، ان لم يدخل في الاسلام الا في العام الثامن ؟ وأما حديث : " لا يزال هذا الأمر في قريش ^{بقي} اثنان " غير فانه غير واضح الدلالة في الامامة لأن الأمر ما هو ؟ أهو أمر سلطان أم أمر الدين ؟ وهذا الحديث أهو اخبار عما يقع في المستقبل أم هو تقرير حكم شرعي ، وهو الا يتولى أمر المسلمين غير القرشي ؟ (٢١٧) .

والجواب عن ذلك أن هذه تشكيات تدور حول صحة هذه الأحاديث وحول دلالتها على اشتراط القرشية في الامام ، وكلها لا تقوم على أساس ، أما حديث الأئمة من قريش " فقد ثبت صحته بما قدمناه عن الحافظ بن حجر من أنه أفرد به بجزء جمع فيه طرقه عن نحو من أربعين صحابيا وما قاله ابن حزم من أن هذا الحديث من قبيل المتواتر المعنوي .

(٢١٧) بحيث للشيخ محمد أبو زهرة تقدم به الى المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الاسلامية سنة

١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م .

وأما القول بأن حديث: "الناس تبع لقريش" في هذا الشأن وحديث: "الناس تبع لقريش" في الخير والشر" يدلان على مكانة قريش وتبعية الناس لهم في أحوالهم ولفظهم، فهذا حق ولكنهما في الوقت ذاته يحتملان الدلالة على وجوب أن يكون الامام منهم، فيتعارضان الاحتملان وإذا تعارضا وجب المصير الى مرجح، والمرجح هو حديث: "الأئمة من قريش" وما في ~~منه~~ معناه، وهي تدل دلالة واضحة وصريحة على أن المراد من تبعية الناس لقريش، هو تبعية المحكوم للحاكم..

أما القول بأن الأحاديث التي تدل على اشتراط القرشية لم تكن مصروفة للصحابة ففى السقيفة، والاطالب الانصار بأن تكون الامامة فيهم، ولا حتج أبو بكر بها بدل الاحتجاج بأفضلية المهاجرين وسبقهم الى الاسلام، فهو قول غير سليم، ان أنهم كانوا يعرفون ذلك وقد قدمنا مارواه أحمد في مسنده، أن أبا بكر قال لسعد به عبادة محتجا عليه: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: "قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفجارهم فقال له سعد: صدقت، ونحن الوزراء وأنتم الأمراء، وهذا صحيح ^{صريح} الدلالة في انحصار الامامة في قريش، ولذلك أذعن له سعد وسائر الأنصار، وهم أهل الدار والمنعة، والمدة والمدد، والسابقة في الاسلام، رضى الله عنهم ومن المحال أن يتركوا اجتهادهم لاجتهاد غيرهم، لولا قيام الحجة عليهم بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الحق لغيرهم في ذلك (٢١٨)، وأما أن الانصار لو كانوا يعرفون هذه الأحاديث ما طالبوا بأن تكون الامامة فيهم، فالجواب عنه: ان الانسان كثيرا ما ينسى بعض الأمور، وبخاصة عند نزول الحوادث الجسام، ولكنه اذا ذكر تذكر، وهذا هو ما حدث، فصد ما ذكرهم أبو بكر وتذكروا وأذعنوا، ولو لم يعرفوا ذلك ما أذعنوا، ولجادوا، وهو ما لم يحدث. أما التشكيك في صحة حديث معاوية بأنه لم يسمعه غيره، فهو في غاية الهطلان، ان ما هو الدليل على أن غيره لم يسمعه، وعلى فرض أنه سمعه هو وحده، فان ذلك لا يدل على عدم صحته، لما تقرر من قبول خبر الواحد والعمل به، ويبقى الكلام بعد ذلك في صحة.

- ١٠٠ -

سنده ، وقد صح ، ان رواه البخارى فى صحيحه (٢١٩) ، وأما التشكيك فى دلالة اللفظ "الأمر" على السلطان والامامة ، والتشكيك فى دلالة النص كله على الاشتراط ، فهو تشكيك باطل أيضا ، لأن القصة التى روى فيها معاوية هذا الحديث تدل على أن المراد بالأمر السلطان ، إذ لم يرو معاوية هذا الحديث الا بعمد أن بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك ^{بهم} قحطان ، فأنكر عليه معاوية ذلك وروى هذا الحديث ، ومن هذه القصة يظهر أن معاوية كان يريد بهذا الحديث على من يحدث بأن الامامة ستكون من غير قريش ، فدل ذلك على أمرين : الأول : أن الامامة لا تكون الا فى قريش ، والثانى : أن المراد بلفظ "الأمر" فى هذا الحديث وامثاله يراد به أمر السلطان لأمر النبيين ، وما يؤكد هذا الاستعمال : قول أبى سفيان لعلى بن أبى طالب عند ما بايع المسلمون أبا بكر على الخلافة : لم تدع هذا الأمر حتى يكون فى شر قبيلة من قريش ؟ فان المراد بالأمر هنا الخلافة ، وبذلك سقط التشكيك فسى لدلول لفظ "الأمر" فى حديث معاوية ، وحديث : "لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى اثنان وأما التشكيك فى دلالة حديث معاوية : "ان هذا الأمر فى قريش" وحديث : "لا يزال هذا الأمر فى قريش" على الحكم الشرهسى ، وهو اشتراط القرشية ، بأن كلا منهما يحتمل أن يكون خبرا لفظا ومعنى ، فيكون اخبارا عما سيقع ، لما يحتمل أن يكون خبرا لفظا انشاء ^{معنى} ، فيفيد حكما شرعيا ، وهو وجوب أن يكون الامام قرشيا ، فهو تشكيك باطل أيضا ، ذلك أننا اذا حملنا كلا من الحديثين على أنه خبر لفظا ومعنى ، وقع التعارض بينهما وبين حديث آخر ، رواه أبو هريرة ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بمصاه (٢٢٠)" ومعنى هذا الحديث أنه سيخرج الأمر عن قريش عندئذ ، وهذا يعارض الخبر بأن الأمر سيستمر فيهم ، ولا سبيل الى دفع هذا التعارض الا بحمل حديث : "لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى اثنان" الا على أنه خبر لفظا انشاء معنى ، أى أنه أمر بأن يكون الامام من قريش ، والا لزم كذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج الأمر عن القرشيين والكذب على رسول الله محال ، وأيضا فلو كان كل هذان الحديثان وأمثلهما من باب الخبر لفظا

(٢١٩) صحيح البخارى ج ٤ ص ١٤٣ .

(٢٢٠) فتح البارى ج ١٣ ص ٦٤ .

- ١١١ -

ومعنى ، لرد الأنصار بذلك على أبي بكر قائلين له : ان هذا مجرد خبر ، ولا يدل على حكم .
يجب العمل به ولكنهم لم يفعلوا ذلك ، لأنه يدل على حكم واجب ، فلذلك سكتوا وأذعنوا
وبذلك يسقط التشكيك في الدلالة أيضا .

٢ - ان المراد بقريش في هذه الأحاديث هم المهاجرون ، بدليل ماورد في بعض الأحاديث من
توصية الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين بأن يحسنوا الى الأنصار ، ويتجاوزوا عن سيئهم
فهذه الوصية خاصة بالمهاجرين ، دون قريش كلها ، ويؤيد ذلك أيضا قول أبي بكر في السقيفة
بل نحن الأماة وأنتم الوزراء ، فالمراد بمن المهاجرون ، والمراد بأنتم الأنصار ، وانا كان
المراد بقريش هم المهاجرين لسبقهم الى الاسلام ، وأول من أبلى في سبيله وقت الشدة ، فان
وجوب الامامة فيهم يكون قاصرا عليهم ، ينتهي بانتها جيلهم ، فلا يكون هذا شرطا دائما
مستمرا في جميع المصور . (٢٢١) . ~~ورد هذا لإختصاصهم~~

والجواب : ان قصر مدلول لفظ قريش على المهاجرين فقط لا يوجد دليل عليه ، والتوصية
المذكورة لا تصلح دليلا على هذا القصر ، ان أنها قد وجهت اليهم على أنها توصية عامة
توجيهية سواء كانوا في الحكم أو في غيره ، ولم توجه اليهم بوصف كونهم حكاما وولاة ، والدليل
على عدم قصر لفظ قريش على المهاجرين ماورد في بعض الروايات أن أبا بكر قال للأنصار : ولن
تمرف العرب هذا الأمر الا لهذا الحي من قريش ، والحي هو القبيلة من العرب ، والمهاجرون
ليسوا قبيلة من العرب ، بل قبائل عدة ، وبناء على ذلك فان أبا بكر كان يقصد بكلمة : نحن قريشا
لا المهاجرين فقط ، فلا تكون الأحاديث مفيدة لقصر الامامة على المهاجرين فقط ، بل تدل على
اشتراط القرشية في جميع المصور .

٣ - ذهب ابن خلدون الى أن الحكمة في اختصاص قريش بهذه الميزة انما كانت لأن قريشا كانت لها
صاحبة المصيبة وكانت في مركز زعامة يمتد لها بها كل الناس ، فكان تفردا بالامامة أدهى
الى انتظام الشمل واستقرار الأمر ، واجتماع القلوب ، على الطاعة ودفع التنازع الذي يحدث من
اسناد الامامة الي غيرها وانا كان الأمر كذلك وعلمنا أن الشارع لا يخصص الأحكام بجيل ولا عصر

(٢٢١) النظريات السياسية الاسلامية ص ٢٥٥ .

- ١٠٢ -

ولأمة علمنا ان ذلك انما هو من الكفاية فردناه اليها، وطردها العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهو وجود العصبية، فاشتراطنا في القائم بأمر المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية، غالبية على من معها في عصرها، ليستتبعوا من سواهم، وتجتمع الكلمة على حسن الحماية (٢٢٢) وحاصل كلام ابن خلدون أن القرشية شرطا زمني، لوجود العصبية معها عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها ليست شرطا لازما دائما وانما الشرط أن يكون للإمام عصبية قوية تقوم بحمايته ونصرته.

والجواب أن هذا رأى غير سليم لأن هذا الرأى يستلزم أن يكون أبو بكر منتصيا الى أقوى بطن في قريش، وأعظمها غلبة وعزة وشعبة وهذا غير متحقق في بنى تيمم الذين ينتمى اليهم أبو بكر، ان لم يكونوا من الغلبة والمزة والمنعة ما يجعلهم أحق بالخلافة من أى بطن من البطون الأخرى، وانما كان الأمر كذلك فكيف يمكن التوفيق بين هذا وبين رأى ابن خلدون، وان فرأى ابن خلدون لا يتفق مع الواقع الفعلى في انتخاب الخليفة الأول فلا يقبل هذا الرأى، أضف الى هذا أن الحكمة التي انتهى اليها ابن خلدون في بحثه هي وجود العصبية القوية للإمام، والحكمة لا يجوز التحليل بها لعدم انضباطها، كما يقول الأصوليون وان فلا يصح ما ذهب اليه ابن خلدون من جعل هذه الحكمة هي الشرط المطلوب في الامامة.

أدلة القائلين بعدم اشتراط القرشية:

استدل الخوارج وجمهور المعتزلة على عدم اشتراط القرشية بما يأتي :-
أولا: بما رواه البخارى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولو استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زينة" (٢٢٣) وما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولو استعمل عليكم عبد يثودكم بكتاب الله فاسموا له وأطيعوا" وما رواه مسلم أيضا عن أبي ذر قال: ان خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وان كان عبدا مجدع الأطراف، ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة للعبد، والسمع والطاعة له فرع صحة توليته، والعبد وبخاصة الحبشي - ليس قرشيا، فدل ذلك على عدم اشتراط القرشية في الامامة.

(٢٢٢) المقدمة ص ١٦٣.

(٢٢٣) ارشاد السارى ج ١ ص ٢٦٤.

وقد أجاب المشترطون على ذلك بأن هذه الأحاديث خرجت مخرج الفرض والتقدير ، بقصد المبالغة في السمع والطاعة ، أو أن المراد بالعهد الوارد في هذه الأحاديث من تولي ولاية جزئية كقيادة جيش أو إمارة على ناحية من النواحي ، أو أن المراد به الحر الذي كان عبدا ثم عتق ، ونسبته عبدا باعتبار ما كان ، والذي دعاه إلى هذه التأويلات الاجماع على أن الامام الأعظم لا يكون عبدا .

أما : بما رواه الطبري أن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له : يا أمير المؤمنين لو استخلفت ، قال : من استخلف ؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا استخلفته ، فان سألتني ربي قلت : سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول : انه أمين هذه الأمة * ولو كان ^{مولى} سالم لم أبى حذيفة حيا استخلفته ، فان سألتني ربي قلت : سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول : ان سالما شديد الحب لله * فقال له رجل أدلك عليه ؟ عبد الله بن عمر ، فقال : قاتلك الله ، والله ما أردت الله بهذا ، ويحك ، كيف استخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته ؟ ويروى عنه أيضا انه قال : ان أدركتني أجلى وأبو عبيدة حيا استخلفته ، فان أدركتني أجلى وقد مات أبو عبيدة استخلفتت معاذ بن جبل (٢٢٤) ، فدل هذان الأثران على أن عمر لا يرى اشتراط القرشية في الخليفة ، ان كان ينوي استخلاف سالم مولى أبي حذيفة ، ^{ومعاذ} معاذ بن جبل ، وكل منهما ليس قرشيا ، بل الأول فارسي ، والثاني أنصاري ، لانسب له في قریش .

وقد أجاب المشترطون عن هذا الدليل بأن مراد عمر من هذا القول توليته ولاية جزئية على ناحية من نواحي ، ويجوز أن يكون مراده استشارته فمن يستخلفه على المسلمين ، ويجيب البعض باحتمال أن يكون الاجماع على اشتراط القرشية قد انمقد بعد عمر ، أو أن عمر قد تفسر اجتهاده فرأى عدم اشتراط القرشية .

وهذه الأجوبة محل مناقشة ، اذا لا يسلم كل واحد منها عن نقد ، والجواب في رأينا أنه على فرض ثبوت ما نقل عن عمر نقول : انه ذهب الى استخلاف غير القرشي الا أنه صح في نظره أنه لا يوجد بين القرشيين من يماثلهما ، كما أشار الى ذلك فيما نقل عنه ، وتولية القرشي مقيدة بعدة أمور ، منها : اقامة الدين ، ومنها الكفاة والقدرة على القيام بواجب المنصب .

بأن الانساب لا اعتبار لها عند الشارع في القيام بأمر الدين ، فقد جاء الاسلام بمبدأ المساواة بين الناس جميعا ، لا فضل لاحد على أحد الا بالتقوى ، واشترط القرشية اتجاه الى العصبة والى سيادة طائفة من الناس على سائر الأمة ، ويمود ما لا يقره الشرع بل ينكره .
وأجيب عن هذا الدليل بأن اشتراط القرشية ليس فيه عصبية ينكرها الشرع ، لأن العصبية المذمومة في الشرع هي التي ينصر فيها الرجل قومه على الظالم ، وهذا المعنى ليس متحققا في اشتراط القرشية ، كما أن اشتراط القرشية ليس فيه سيادة للإمام وقومه على غيرهم ، إذ لا يمتاز الإمام في النظام الاسلامي عن غيره في الحقوق والواجبات ، بل هو أثقلهم حملا وأشد هم حسابا يوم القيامة ، وكذلك قوم الإمام لا يمتازون على غيرهم في النظام الاسلامي بشيء ، ما فلم يحصل لقوم أبي بكر وعمر رضی الله عنهما أي ميزة على غيرهم في زمن خلافتها ، وتقليد عثمان رضی الله عنه بعض أقاربه بعض ولايات الدولة وأمورها كان اجتهادا منه قائما على أن أقاربه أحرى الناس على مساعدته ومعاونته ، أما اساءة التصرف من بعضهم ، واستغلالهم ثقته بدون علمه فهو ليس مسئولا عنها ، وأقصى ما في ذلك : أنه اجتهد وأخطأ ، والمخطئ في اجتهاد ، مأجور ، وأما اساءة بعض الخلفاء والأئمة بمنحهم أنفسهم وأقاربهم حقوقا ومميزات ليست لغيرهم من سواهم المسلمين ، فهذا انحراف منهم عن تعاليم الدين الاسلامي ، وليس الاسلام مسئولا عن هذا الانحراف وإن فليس في اشتراط القرشية في الإمام ما يجافي المساواة التي جاء بها الاسلام أو ينافيها فبطل الارعاء ، بأن هذا الشرط يخرق مبدأ المساواة التي جاء بها الاسلام ، والتي تمتبر من أهم تعاليمه .

تنبيه :
~~~~~

ليس شرط القرشية في الإمام شرطا مطلقا ، يلزم مراعاته في جميع الظروف والأحوال ، ولكنه مقيد بالأمر التالية :-

١ - التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه ، فإذا لم يتحقق ذلك في واحد من قريش ، انتقلت الإمامة الى غيرهم ، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " ان هذا الأمر في قريش ما أطاعوا

الله واستقاموا على أمره " ويقول : " الأئمة من قريش ، ما إذا حكموا عدلوا " .

٢ - الكفاءة والمقدرة على القيام بأعباء المنصب وواجباته ، فإذا لم يوجد في قريش الكفاءة القادر على القيام بأعباء الإمامة ، وجب تقليد لها لغير القرشي ، لأن الغرض من نصب الإمامة هو القيام بتنفيذ الواجبات التي تؤدي إلى حراسة الدين وسياسة الدنيا على الوجه الأكمل ، والقرشي غير الكفلاء لا يتحقق من توليته هذا الغرض ، فلا يجوز تقليده ، ويجب اسناد المنصب إلى الكثرة من غير قريش .

٣ - غلبة غير القرشي على الأمة وتقلفه هذا المنصب ، وعدم استطاعة الأمة عزله إلا بهفنة شديدة ، وذلك لأن هذه حالة ضرورة .

٤ - عدم وجود أحد من قريش ، لأن شرط التكليف الامكان ، واسناد الإمامة إلى أحد من قريش غير ممكن في هذه الحالة ، لانقراضهم .

وما تقدم يتبين لنا أن شرطاً القرشية شرط تفضيل لا شرط لزوم .

١٢ - الأفضلية فيما يمكن فيه التفاضل

في هذا الموضوع اتفاق واختلاف ، أما الاتفاق ففي أمرين :-

١ - إذا عقدت الإمامة لشخص ثم ظهر من هو أفضل منه فلا يعدل عن عقدت له الإمامة إلى الأفضل لأن ظهور الأفضل محتمل في كل وقت فلو جاز العدول إليه لأدى ذلك إلى عدم استقرار الحكم في الدولة ، وهو يؤدي إلى الفوضى التي لا يقرها الشرع .

٢ - يجوز تولية المفضل إذا اتفقت الأمة على توليته ، أو كان هناك عذر يمنع تولية الأفضل كضيقه أو مرضه ، أو كان المفضل أطوع في الناس وأقرب إلى قلوب أفراد الأمة (٢٢٦) .

أما الاختلاف ففيما إذا وجد شخصان تحقق في كل منهما الشروط المطلوبة في الإمامة لكن أحدهما أفضل من الآخر في العلم أو الشجاعة مثلاً ، ولم تتفق الأمة على اختيار المفضل ، ولم يوجد من الأعذار ما يبرر العدول عن الأفضل إلى المفضل ، ففي هذه الحالة هل يجوز عقد الإمامة للمفضل أم لا يجوز ذلك ويجب عقدهما للأفضل ؟

(٢٢٦) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٦٠٦ .

- ١٠٦ -

فذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ولا يمنع وجود الفاضل من انعقاد الإمامة للمفضول ، مادام المفضول مستوفيا شروط الإمامة (٢٢٧) .
 وذهب النظام والجاحظ من المعتزلة ، والشيعية كلهم وبمعز الخوارج وأبو الحسن والأشعري إلى أنه لا تنعقد الإمامة المفضول مع وجود الفاضل ، فان عقدها قوم للمفضول فانها لا تنعقد .

أدلة الجمهور :

استدل الجمهور بما يأتي :-

١ - أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال يوم السقيفة يخاطب الأنصار : وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم ، وأخذ بيد عمر ، وبيد أبي عبيدة بن الجراح ، ففنى رضا أبي بكر بمبايعة عمر ، وأبو عبيدة مع أيهما في الفضل أقل منه ، وعدم انكار أحد من الصحابة عليه هذا الترشيح ، دليل على جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل .

وقد يقال : إن الصحابة قد عدلوا عن تقليد أحدهما ، وقلدوا الأفضل وهو أبو بكر ، فلا يراد كلام أبي بكر على جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل .

والجواب : أن الصحابة قلدوا أبا بكر ، لأن أبا عبيدة قد اعتذر عن قبولها ، وكذلك عمر لم يرض بها حيث قال : ولم أكره شيئا مما قاله غيرها ، كان - والله - أن أقدم فتضرب عنقي ، لا يقربني ذلك إلى الله ، أحب إلي من أن أتامر على قوم فهم أبو بكر ولو قبل أحدهم الإمامة وبأيامه الصحابة لا تعقدت له .

٢ - أجمع العلماء على انعقاد الإمامة بعد الخلفاء الأربعة لبعض القرشيين ، كما يروى مع وجود غيره هو أفضل منه من الصحابة ، ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل (٢٢٩) .
 وقد نوقش هذا الدليل بأن ^{إمامة} معاوية قد تمت بالفلبة والقوة ، والفلبة طريق لانعقاد الإمامة ، لا يراعى فيه أفضلية المتغلب (٢٣٠) .

والجواب أن هذا غير صحيح فإن الحسن بن علي الذي بويع له بالإمامة بعد أبيه قد تنازل عنها لمعاوية بمحض اختياره وبأيامه الناس بعد ذلك بهرضاهم واختيارهم .

(٢٢٧) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٦٠٦ ، أصول الدين للبهنساوي ص ٢٩٣ .

(٢٢٨) أصول الدين للبهنساوي ص ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ح ٤ ص ٦٣١ .

(٢٢٩) الفصل ح ٤ ص ١٦٤ .

(٢٣٠) رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي ص ٢١٨ .

أن الحكم على شخص بكونه أفضل من غيره من تتحقق فيهم شروط الإمامة مبنى على الاجتهاد القائم على غلبة الظن، والاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف مدارك المجتهدين، وباختلاف أصول أهوال الفضلاء في ظهور أمارات فضلهم، فمنهم من يظهر فضله عن قرب، ومنهم من لا يظهر فضله إلا بعد حين، ومنهم من يجتهد في إظهار فضله، ومنهم من يخفى ذلك، كما أن للأوقات وامتدادها تأثير في هذا الباب (٢٣١)، وإذا كان الأمر كذلك فإن البحث عن الأفضلية وتحريها ^{مما} يؤدي إلى النزاع وتشويش خاطر، لذلك لا يجب التعميل على الأفضلية وإنما يجب التعميل على محقق شروط الإمامة، وهي أمور ظاهرة لا يقع الاختلاف فيها إلا نادراً.

١ - أن الستة الذين رشحهم عمر رضي الله عنهم لا اختيار واحد منهم للخلافة بعده كان فيهم باجماع الأمة - الفاضل والمفضول، ومع ذلك فقد رأى عمر جواز العقد لواحد منهم إذا اجتمعوا عليه وهذا يدل على أنه لا يشترط أن يكون الإمام أفضل من غيره من تتحقق فيهم شروط الإمامة (٢٣٢). وقد يناقش هذا الدليل بأنه يحتمل أن هؤلاء الستة كانوا متساويين في نظر عمر، كما يشير إلى ذلك قوله: ولكني استخلف هؤلاء الستة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وتوفي وهم عنه راضين، كما يحتمل أنه يرى أنه أحدهم أفضل من غيره، لكن رأيه في هذه الحالة لا يدل على المطلوب، لعدم التصريح به، أو لأنه رأى صحابي فيما للرأي فيه مجال، وهو ليس بحجة عند جمهور الأصوليين، ومع وجود هذين الاحتمالين يسقط الاستدلال بهذا الدليل.

أدلة المخالفين للجمهور: واستدل المخالفين للجمهور، وهم القائلون بعدم جواز إمامة المفضول بما يأتي:-

١ - أن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - قد عقدوا الإمامة للأفضل فالأفضل، فالخلفاء الأربعة أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي (٢٣٣)، وهذا دليل على وجوب تقديم الأفضل على غيره من تتوفر فيه شروط الإمامة.

وأجيب عن هذا الدليل بأنه لا يدل على المنع من تولية المفضول، لأن تولية المفضول مسكوت عنها ولا يثبت منعها إلا بطريق مفهوم المخالفة ودلالة المفهوم خاصة بالأقوال دون الأفعال.

٢ - أن العقل يقضي بقبح تقديم المفضول على الفاضل في إقامة قوانين الشريعة لحفظ حوزة الإسلام وأجيب عن هذا الدليل بأن العقل لا يدخل له في إثبات الأحكام الشرعية، فلا يفيد القبح العقلي هنا استحقاق فاعله الذم والمعاقب عند الله.

٣ - أن الإمام إذا كان أفضل من غيره فإنه يكون أقرب إلى انقياد الجماهير له، واجتماع الرأى على متابعتها. (٢٣٥).

وأجيب عن هذا الدليل بمنع ذلك، إذ ربما يكون المفضول أقدر على القيام بمصالح الدين والملك، ونصبه أقرب لانتظام حال الرعية وأوثق في اندفاع الفتنة. (٢٣٦)

وما تقدم يتبين لنا رجحان رأى الجمهور بجواز انعقاد إمامة المفضول مع وجود الفاضل، إذا توفر في المفضول شروط الإمامة وإن كان الأولى تقديم الفاضل.

(٢٣١) المغنى في أبواب التوحيد والعدل الجزء المتم للمشرين - القسم الأول في الإمامة ص ٣٢
(٢٣٢) تفسير القرطبي ج ١ ص ٢٣٢ (٢٣٣) أصول الدين للبيزوي ج ١ ص ١٨٨ (٢٣٤) شرح السمعاني
المصدر السابق نفسه ص ٢٣٦١

المبحث الثالث

في طرق انعقاد الامامة

الطرق التي تنعقد بها الامامة اجمالاً هي :-

١ - البيعة ولا بد منها ولو لم تتحقق شروط الامامة الا في شخص واحد ، فلا يكفي تعيينه لها في انعقاد الامامة له ، بل لابد من البيعة ، وحكى الماوردي أن بعض فقهاء الصحابة العراقي ذهبوا الى ثبوت ولايته وانعقاد امامته بدون بيعة من أهل الحل والعقد ، مستندين الى أن المقصود من الاختيار والبيعة تمييز من يتولى أمراً لمسلمين عن غيره ، وقد حصل تمييز هذا الشخص بتوفر صفات الامامة وشروطها فيه دون غيره ، فيكفي ذلك في انعقاد الامامة له وبناءً على ذلك لو تصرف هذا الشخص تصرفاً من التصرفات الخاصة بالامام قبل البيعة نفذ تصرفه ، وذهب جمهور الأئمة الى أن مثل هذا الشخص لا تثبت ولايته ولا تنعقد امامته ، الا بالبيعة ولا يكفي تعيينه لها في ثبوت امامته ، وبناءً على ذلك لا تنفذ تصرفاته قبلها ، لأن الامامة عقد لا يتم الا بطرفين ، كسائر العقود ، ولأنها مثل القضاء اذا انفرد شخص بتحقيق الصفات المطلوبة فيه دون غيره فانه لا يصير بذلك قاضياً ، الا اذا صدر له التقليد من الامام ، لكن يجب على أهل الحل والعقد اسناد الامامة الى هذا الشخص ، لتعيينه لها ، وليس لهم العدول عنه الى غيره ، الا اذا قام به عذر من الأعذار (٢٣٧) .

واعتبار البيعة طريقاً من طرق انعقاد الامامة هو مذهب جميع الأمة عدا الشيعة الامامية .

٢ - العهد ، أو ولاية العهد ، أو الاستخلاف ، وهو طريق معترف به عند جماهير علماء الأمة .

٣ - القهر ، أو الذلابة ، أو التغلب ، وهو أيضاً طريق من طرق انعقاد الامامة عند جماهير العلماء .

(٢٣٧) الأحكام السلطانية ص ٦٠٦ .

٤ - النص ويقول بهذا الطريق فريقان : فريق يرى أن النص قد ورد بامامة علي وامامة من بعده علي خلاف بينهم فيمن بعد علي ، وهؤلاء هم الشيعة الامامية ، والاسماعيلية والجارودية من الزيدية .

ويلاحظ أن هؤلاء يقولون : انه لا طريق لانعقاد الامامة سوى النص ، وفريق يرى أن النص قد ورد بامامة أبي بكر فقط ، أما من بعده فتنمقد له الامامة سوى النص ، وفريق يرى أن النص قد ورد بامامة أبي بكر فقط ، أما من بعده فتنمقد له الامامة بطريق من الطرق الثلاثة الأخرى ، ونسب هذا الى الحسن البصرى ، وأحمد بن حنبل في احدي الروايتين عنه (٢٣٨) ، وابن حزم .

وسنتكلم بمشيئة الله تعالى على هذه الطرق بالتفصيل فيما يلي :-

الطريق الأول : البيضة

بيعة أهل الحل والعقد في الأمة شخصا من تتوفر فيهم شروط الامامة ، هي الطريق الأصلي لانعقاد الامامة عند جماهير العلماء من الفقهاء والمتكلمين ، فانا اذا خلا منصب الامامة بموت الامام ، أو بعزله من منصبه ، وجب على الأمة مثله في أهل الحل والعقد أن يبحثوا عن المخرج المستحقين للامامة ، من تتوفر فيهم شروطها ، فيختاروا أفضلهم ، بانزلين اجتهادهم في هذا الاختيار ، بحيث يقوم على وجه من وجوه الترجيح المعترف بها شرعا ، فانا اجتمعت الشروط المطلوبة في اثنين ، مثلا ، اختير أسنهما ، وان لم تكن زيادة - ~~حجج~~ - السن شرطا ، وان كان أحدهما أعلم والآخر أشجع ، روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت فان كانت الحاجة الى الشجاعة ادعى ، بسبب انتشار الثغور ، وظهور البغاة أختير الأشجع ، وان كانت الحاجة الى العلم ادعى ، بسبب ظهور أهل البدع والأسماء ، واختير الأعلم ، وهكذا ، فانا اختاروا شخصا عرضوا الامامة عليه ، فان أجاب اليها بايموه عليها ، وانمقدت بييمتهم له الامامة ، ولزم كافة الأمة مبايعته والانقياد لطاعته وان امتنع من الامامة لم يجبر عليها ، لأنها عقد مرضاة واختيار

(٢٣٨) المصدر السابق نفسه ، ومعالم أصول الدين ص ١٥٨ .

لا يدخله إكراه ولا إجبار ، وعدل عنه إلى غيره من مستحقيها ، (٢٣٦) وإذا تضمن لها ، بأن تحققت فيه شروطها دون غيره ، ^{والمستحب} من الإجابة أجبر عليها ، إلا إذا قام به عذر لعرض أو غيبة فإنه لا يجبر عليها ، وعدل عنه إلى أمثل الموجودين ممن يتحقق فيهم أكبر قدر من شروط الإمامة ، وما تقدم نرى أن تنصيب الإمام ، يمر بثلاث مراحل - :

١ - مرحلة الاختيار وهذه يقوم فيها أهل الحل والقد يتصفح من هو أهل للإمامة ممن تتوفر فيهم شروطها ، واختيار أفضلهم وأمثلهم ، بالذليل في ذلك كل جهد هم ~~ووسعهم~~ ووسعهم .

٢ - مرحلة العرض وفيها يعرض أهل الحل والمقد الإمامة على من وقع اختيارهم عليه ، فإن رفض لم يجبروه عليها إلا إذا تضمن لها ، وأن أجاب وقبل أعدوا العدة لبيئته .

٣ - البيعة وفيها يجتمع أهل الحل والعقد ويقومون ببيئته بناءً على الإجابة السابقة ، فإذا بايعوه وقبل البيعة انعدت له الإمامة ، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً .

معنى البيعة في اللغة والاصطلاح .

البيعة في اللغة : العهد على الجماعة وإنما سمي ذلك بيعة ، لأنهم كانوا إذا عقدوا العهد مع الأمير على السم والبطاعة ، جعلوا أيديهم في يده ، تأكيداً للعهد ، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري ، فسمى هذا العقد بيعة ، ثم استعمل لفظ البيعة في اصطلاح الفقهاء والمتكلمين في اظمار الرضا بالإمام والانتقياد له ، بشرط التزامه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم (٢٤٠)

بم تنعقد الإمامة .

تنعقد الإمامة بكل ما يدل على الرضا بالإمام والانتقياد له بالشرط المذكور من قول ، أو كتابة ، أو إشارة أما القول فلا تشترط له صيغة خاصة ، فتنعقد الإمامة للشخص الذي رجع عليه الاختيار بأي صيغة تدل على الرضا به والانتقياد وللطاعة له بالشرط المذكور ، مثل أن يقال

(٢٣٦) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٦٠

(٢٤٠) مقدمة ابن خلدون ص ١٧٤٠

بأيديناك اماما علي كتاب ا له وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا تشتراط المصافحة باليد بل تنعقد الامامة بالقول المذكور مع المصافحة وعدمها بالنسبة للرجال ، اذ لو اشترطت المصافحة للزم انتقال الناس من بلادهم الي بلاد المبايع ، وفي هذا حرج بالغ ومشقة زائدة و اذا كان مستساغا بعد الشيء في أول المهدي بالخلافة الاسلامية ، فانه غير مستساغ بمسند اتساع رقعة الدولة الاسلامية ، أما بالنسبة للنساء فان بيعتهن لا تكون بالمصافحة بل تكون بالقول أو بالكتابة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوافق النساء عند مبايعته لهن (٢٤١) وأما الكتابة فانها تنعقد بها الامامة ، مادامت العبارة دالة على الرضا والانقياد بالشرط

المذكور ، والكتابة واضحة مستبينة وذلك لأن الامامة عقد ، والمعقود تتم وتنعقد بالكتابة المستبينة ولأن الناس لما اتفقوا على خلافة عبد الله بن مروان ، بعد مقتل عبد الله بن الزبير بايمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، بعد أن كان ممتنعاً عن مبايعتهما مما لا جيل الاختلاف والفرقة ، فكتب اليه ابن عمر يقول : اني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين ، على سنة الله وسنة رسوله فيما استأجرت وان بنى قد أقر بذلك (٢٤٢) . وأما الإشارة فانه تنعقد بها الامامة بالنسبة للأخرى اذا كان لا يحسن الكتابة ، وكانت اشارته معهودة يفهم منها الرضا والانقياد بالشرط المذكور ، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنه أن يعبر بها عن ارادته ورضاه ،

تكليف البيعة من الناحية الفقهيّة :

قد مناغيا سبق أن أهل الحل والعقد اذا اختاروا شخصا للامامة عرضوها عليه ، فان أجاب قاموا بمبايعته ، والتزم بالقيام بما بايعوه عليه ، ومن هذا يظهر أن الفقهاء قد اعتبروا تنصيب الامام عقدا حقيقيا مبنيا على الرضا قائما بين طرفين أحدهما الامام التزم فيه بحكم الأمة وفقا لأحكام الاسلام ، والثاني الأمة ، التزمت فيه بالطاعة والانقياد له فيما لا يخالف أوامر الشرع ونواهيه ، مقابل رضاه بحكمه لها ، ورثاسته عليها . ولكن من هو الموجب لعقد الامامة ، وبعبارة أخرى : من هو المنشئ له وصاحب الصلحة

(٢٤١) صحيح البخاري ج ٩ ص ٦٦ .

(٢٤٢) الخلافة لمحمد رشيد رضا ص ٢٥ .

المصلحة الأولى في ايجاده ، حتى نجعله هو الطرف الأول ؟

ان المتبع لأقوال الفقهاء والمتكلمين وتحليلاتهم ، يدرك ببساطة أن الموجب لعقد الامامة وصاحب المصلحة الأولى فيها هو الأمة لأنها هي التي يجب عليها نصب الامام بحيث اذا لم تقم به كانت كلها آثمة ، وهي التي تقوم باختياره ، وتقوم بمنزله ان صدر منه ما يوجب المنزل وهي صاحبة المصلحة الأولى في نصب الامام ، ان يتحقق به حراسة دينها وسياسة أمورها على وجه الكمال ، وعبارات الكتبيين في الفقه السياسي جميعهم ناطقة بذلك (٢٤٣) ، فدل هذا على أن الأمة هي الموجب الأول أو الطرف الأول فيكون الامام هو القابل أو الموجب الثاني ، ويؤيد هذا أن طبيعة العقد نفسه تقوم على البيعة أولا من جانب الأمة وتتم بقبول الامام ثانيا .

ويتكيف فقهاء الاسلام العلاقة بين الحاكم والمحكومين بأنها عقد بينهم وبينه ، يكونون قد سبقوا رجال الفقه السياسي الغربي في أحداث ما وصلوا اليه ، بمدة قرون ، ذلك أن جان جاك روسو قد ضمن كتابه "العقد الاجتماعي" نظريته التي تقول : ان الحاكم يتولى سلطانه من الأمة نائبا عنها ، بناء على تعاقد حر بينهما ، تنازلت فيه الأمة عن بعض حقوقها وحرمتها مقابل قيامه بالحكم الصالح للجماعة ، فاذا لم يحقق الحكم مصلحة الجماعة فلم يحق الرجوع في هذا التعاقد ، واعتبر "روسو" بهذه النظرية أبا للديمقراطية الحديثة ، كما اعتبر كتابه بمثابة الانجيل لدى رجال الثورة الفرنسية ، وبجانب سبق فقهاء الاسلام بتقرير هذه النظرية فان النظرية الاسلامية تفوق النظرية الغربية من ناحيتين : الأولى أن العقد الذي قرره "روسو" فهو عقد تخيل "روسو" حدثه في العصور السابقة ، ولم يقم من الشواهد التاريخية أي برهان تاريخي على ذلك ، والثاني : أن العقد في النظرية الاسلامية ليس فيه تنازل من أفراد الأمة عن شيء من حقوقها وحرمتها وسلطانها الى الامام على سبيل التملك ، أو شبه التملك ، وانما هو عقد وكالة مقيد بشرط خاص ، بخلاف النظرية الغربية ، فانها تقوم على تنازل الأمة عن بعض حقوقها وحرمتها الى الحاكم ، ومن هذه المقارنة يتبين سيادة النظرية الاسلامية وتفوقها على النظرية الغربية .

(٢٤٣) النظريات السياسية الاسلامية من ١٦٩ وما بعدها .

شروط صحة البيعة :

يشترط في صحة البيعة الشروط الآتية :

- ١ - أن تتحقق في المأخوذ له البيعة الشروط المطلوبة في الامام ، وهي التي بينها سابقا وبناء على ذلك لا تنعقد الامامة لمن لم تتحقق فيه الشروط المطلوبة كلها ، الا في حالة الضرورة ، كحالة الفلحة والاستيلاء على الحكم بالقوة ، وحالة عدم تحقق الشروط كلها في شخص من الأشخاص ، وفي الحالة الأولى يصير المتغلب إماما ضرورة دفع الضرر والفتنة شئين من محاولة عزله وإقصائه عن الحكم ، وفي الحالة الثانية يختار أهل الحل والعقد أفضل الموجودين وأمثلهم ، وهو من يتحقق فيه أكثر قدر من الشروط حتى لا يخلو الزمان من رئيس يقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا .
- ٢ - أن يكون القائمون بالبيعة هم أهل الحل والعقد في الأمة ، وبناء على ذلك أقام ^{لحج} بالبيعة غير أهل الحل والعقد من الصوام ، فانه لا تنعقد بها الامامة وانما وجبت مبايعة الصوام بعد مبايعة أهل الحل والعقد ، منعا للتفرق ، والقاء على وحدة الأمة
- ٣ - أن يقبل المأخوذ له البيعة منصب الامامة ، فاذا رفض فلا تنعقد امامته لأن الامامة عقد فاذا لم يقبل الطرف الآخر بطل العقد ، وفي حالة الرفض لا يجبر على قبولها اذا وجد غيره ممن تتوفر فيهم شروط الامامة ، لأنها في هذه الحالة فرض كفاية ولم تتمين في حقه فلا يجبر عليها ، أما اذا تعين لها فانه لا يجوز له أن يرفضها ويجبر على قبولها ، لأن القبول في هذه الحالة أصبح من الواجبات العينية في حقه ، ولن يجب أن يلاحظ أن القبول هنا ليس شرطا ، وانما هو أحد شطرى الركن
- ٤ - الاشهاد على البيعة ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، واستدلوا على ذلك بدليلين : الأول ، أنه لو لم يجب الاشهاد لم تأمن من ادعاء البعير انعقاد الامامة لهم سرا ، فيؤدي ذلك الى الهرج والفتنة ، ولا سبيل الى القضاء على ذلك الا بالاشهاد ، فيكون واجبا ، الثاني : أن الامامة لا تقل رتبة عن النكاح ، والنكاح وجب فيه الاشهاد والاعلام ، فيجب الاشهاد في الامامة كذلك (٢٤٥) .

(٢٤٤) نهاية المحتاج ح ٧ ص ٣٩٠ .

(٢٤٥) تنسير القرطبي ح ١ ص ٢٣١ ، الارشاد لامام الحرمين ص ٤٢٤ .

وقد اختلف القائلون بوجوب الاشهاد في نهاب الشهادة على عقد البيعة ، فذهب أكثرهم الى أنه يكفي شهادة الاثنين ، كما في سائر الحقوق ، وذهب أبو علي الجعفي الجبائي الى أنه لا بد من أربعة شهود ، لأن عمر رضى الله تعالى عنه عندما جعل الأمر في الستة ، دل على اعتبار أربعة شهود ، وعاقده ومعقود له ، لكننا نرى عدم سلامة الاستدلال لأن عمر لم يقصد باختياره الستة هذا المعنى الذى أشار اليه الجبائي ، وإنما كان اختيارهم مبنيا على أنهم أصلح من يتولى الخلافة فى نظره ، ولو كان غيرهم صالحا فى نظره لزاد على هؤلاء الستة ولم يقتصر عليهم .
وهناك رأيان آخران فى موضوع الاشهاد على البيعة وهما :-

أ - أن البيعة لا تحتاج الى اشهاد ، وهو رأى امام الحرمين الجويني ، وذلك لأنه لم يقيم دليل من السمع أو العقل يدل على وجوب الاشهاد على البيعة ، (٢٤٦)
ولكننا نرى أن الدليل قد قام على ^{وجوبه} المصلحة المرسله ، والقياس الذى أشرنا اليه فى المذهب الأول .

ب - أنه ان كان عدد المبايعين جمعا فلا يشترط الاشهاد ، وان كان عدد المبايعين واحدا اشترط ذلك ، وهو رأى الامام النووي ، ونرى أن المصلحة الذى أشرنا اليها سابقا توجب الاشهاد ، سواء كان عدد المبايعين كثيرا أو قليلا .
ومما تقدم نرى رجحان مذهب الجمهور القائلين بوجوب الاشهاد ، أما الاستكثار من الشهود ، واختيارهم من بين طبقات الأمة المختلفة ، واشتراط شروط معينة فى الشهود ، وغير ذلك ، فهذا ما تتدخل فيه السياسة الشرعية التى تراعى المصلحة فى جميع ما تقرره من أحكام ، فعلى أهل الحل والمقد فى الأمة أن يراعوا فى الاشهاد والشهود المصلحة التى تقتضيها حالة المصر ، وأحوال الناس ، وظروف الأمة .

ه - ألا تعقد البيعة لأكثر من امام واحد ، فان عقدت لأكثر من واحد لم تجز ، سواء كانت البيعتان فى وقت واحد ، أو تمت احدهما بعد الأخرى ، وسواء كان تمدد

البيعة بأريق الصدفة والاتفاق ، بأن يبايع بعض أهل الحل والعقد شخصاً ، بدون أن يعلموا بمبايعة بعضهم شخصاً آخر ، أو كان تعدد البيعة بغير طريق الصدفة والاتفاق ، بأن يعتمد أهل الحل والعقد أو بعضهم مبايعة شخص آخر بعد مبايعة الأول .

والحكم بعدم الجواز عند تعدد البيعة على الوجه المذكور مجمع عليه بين الفقهاء ،
فيما إذا تعددت البيعة في القطر الواحد الذي لا تتسع أرجاءه ^{ونواحيه} ^{بشذوذ} ^{وشذوذ} ولا عبرة ^{وشذوذ} ، وطائفة الجارودية من الشيعة الزيدية ، حيث أجازوا تعدد الأئمة في الصقع الواحد المتضامير الخباط والمخاليف ، فقالوا : كل فاطمي خرج بالسيف داعياً إلى الحق ، وكان عالماً بأمر الدين ، وشجاعاً ، فهو امام يجب مطاعته ، لأنهم نشأوا بعد انعقاد الاجتماع على عدم جواز تعدد الأئمة في الصقع الواحد (٢٤٧) .

أما إذا كان التعدد في أقطار متعددة متباعدة فقد اختلف الفقهاء في جواز هذا

التعدد على مذاهب - :

١ - فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز التعدد حتى ولو كانت الأقطار متباعدة ، ويذهب الإمامية أيضاً إلى عدم جواز تعدد الأئمة الناطقين ، لكنهم قالوا يدرح أن يكون في الوقت امامان : أحدهما ناطق والآخر صامت ، وزعموا أن الحسين بن علي كان صامتاً في وقت الحسن ثم نطق بعد موته . (٢٤٨)

٢ - وذهب الجاحظ وبعض الكرامية وأبو اسحاق الأسفرائيني والزيدية إلى جواز تعدد الأئمة في الأقطار المختلفة ، وبالفت طائفة البترية من الزيدية فقالت ، إن كل واحد من الأئمة في قطاره يكون واجب الطاعة في قومه ، ولو أفتى أحدهما بخلاف ما يفتى الآخر كان كل واحد منهما مصيباً وإن أفتى باستحلال دم الآخر (٢٤٩) .

أدلة الجمهور : استدلال الجمهور على عدم جواز تعدد الأئمة بالسنة والاجماع والمعقول - :

أما السنة فما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " (٢٥٠) وليس المراد قتل الامام الآخر

(٢٤٧) شرح المواقف ج ٨ ص ٣٥٣

(٢٤٨) أصول الدين للبيهقي ص ٢٧٤ .

(٢٤٩) التل والنحل ج ١ ص ٢١٧ وما بعدهما .

(٢٥٠) صحيح مسلم .

- ١١٦ -

بمجرد عقد البيعة الأخرى له ، لأنه يجوز عدم علمه بمبايعة الامام الأول ، أو علم ولكنه لم يبايعه في المنصب ، وانما المراد قتله بعد منازعته للامام الأول وعدم تنازله عن البيعة التي جعلت له ، بعد ما البته بالتنازل عنها ، وعدم التصك بها ، لأنه في هذه الحالة باع بحجب مقاتلته ومما يؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ومن بايع اماماً ^{مأخذاً} ~~مأخذاً~~ من صفقة يده ، وثمرة قلبه ، فليطعمه ان استطاع فان جاء آخر يبايعه فاضربوا عنق الآخر " والحديث بعد بيان المراد منه واضح الدلالة على عدم جواز البيعة الثانية ، ومن ثم عدم جواز التمرد .

واما الاجماع : فان الصحابة قد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يتولى رئاسة الأمة الا امام واحد بدليل أن المهاجرين لم يوافقوا الأنصار عند ما طالبوا بأن يكون منهم أمير ، ومن المهاجرين أمير ثم رضوا الأنصار بعد ذلك ، بما رآه المهاجرون ، فصار ذلك اجماعاً على وحدة الامام وعدم جواز التمرد .

وأما المعقول : فان تمرد الأئمة يؤدى الى وقوع المنازعات والمخاضات ، وهذا يؤدى الى اختلال أمر الدين والدنيا ، وهذا لا يجوز (٢٥١) .

أدلة القائلين بجواز التمرد : استدلال القائلون بجواز التمرد بما يأتى :-

١ - أن الضرر من نصب الامام بتحقيق مصالح الأمة ، وهذا انما يتم بتمرد الأئمة فى الأقطار المختلفة ، لأنه اذا كان فى كل قطر امام كان كل واحد أقدر على القيام بأعمال المنصب ومتابعة من يوليهم من الولاية والقضاة وسائر العمال ، وذلك بسبب قلة المصالح الناشئة من صغر مساحة كل قطر .

٢ - انه لما جاز أن يوجد أكثر من نبي فى عصر واحد ، ولم يؤد ذلك الى إعلان النبوة ، جاز ذلك فى الامامة من باب أولى ، لأنها فرع النبوة (٢٥٢) .

وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأن منصب الامامة إنما جعل لتحقيق مصالح الأمة الدينية ^{وتعمد} ~~وتعمد~~ ^{والمشورية} ~~والمشورية~~ بخلاف تحقيق المصالح الدينية والدنيوية كما بينه الجمهور فى دليلهم

(٢٥١) شرح السمد على العقائد النسفية ص ١٣٨ .

(٢٥٢) منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين ص ٢٣٣ .

- ١١٢ -

المعقول فلا يكون التمرد جائزا ، أما قياس الامامة على النبوة فهو قياس مع الفارق ، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن عداوة بعضهم بعضا ، وأما الأئمة فانهم غير معصومين ، ولذلك يقع بينهم الاختلاف والعداوة مع التحاسد والبغى (٢٥٣) .

وما تقدم نرى أن رأي الجمهور أرجح من رأي القائلين بجواز التمرد ، وبخاصة أن التمرد يدعو الى التفرق والاختلاف ، والاسلام قد نهى عنهما والقول بأن التمرد تسهل معه التماحط والاشراف ، قول غير مقبول الآن ، لأن وسائل الاتصال بين البلاد البعيدة قد تقدمت ما هائلا ما تسهل معه المتابعة والاشراف ، ومن الممكن اسناد الأعمال وإدارة أمور الأمة في كل قطر الى ولاية أكفأ يقومون بها تحت اشراف الحاكم ومتابعته وبناء على ذلك فان وحدة الامام اذا كانت قد تحققت في العصور الأولى للاسلام فانه يمكن تحقيقها الآن من باب أولى الآثار المترتبة على عدم جواز تمرد الأئمة .

تبين ما تقدم أنه لا يجوز تمرد الأئمة في القطر الواحد بالاجماع ، وأنه لا يجوز التمرد في الأقطار المختلفة عند جمهور الفقهاء ، وعدم الجواز المذكور يترتب عليه آثار بالنسبة لعقود البيعة ، وآثار أخرى بالنسبة للمتابعين ، أما الآثار التي بالنسبة لمعقود البيعة فنورد تفصيلها فيما يلي :-

- ١ - اذا تمت البيعتان في وقت واحد فسدتا معا ، وعلى أهل الحل والعقد أن يستأنفوا البيعة لأحدهما أو لغيرهما ، قياسا على ما اذا زون الأخوان الشقيقان أختهما الشقيقة من رجلين في وقت واحد ، حيث يفسد العقدان معا .
- ٢ - اذا تمت البيعتان في وقتين مختلفين وعلم الأسبق منهما ففي ذلك مذاهيب :
  - أ - فذهب الجمهور الى أن البيعة الصحيحة للأسبق منهما ، وعلى المسبوق تسليم الأمر اليه والدخول في البيعة ، قياسا على تزويج الأخوين أختهما من رجلين ، حيث يكون النكاح صحيحا لأسبقهما عقدا .
  - ب - وذهب البعض الى أن البيعة الصحيحة هي التي تمت في البلد الذي مات فيه الامام لأن أهل بلد الامام اسبق الناس بمعرفة بموت الامام ، أو لتوفر عدد من أهل الحل والعقد بها .

(٢٥٣) المصدر السابق نفسه .

- ١١٨ -

- هـ - وذهبت طائفة الى أنه يجب أن يتنازل كل منهما عن الامامة للآخر ، طلبا للسلامة ، وحسما للفتنة ، ثم يختار أهل الحل والعقد واحدا منهما أو من غيرهما .
- د - وذهب البعض الى وجوب القرعة بينهما ، فمن خرجت له القرعة كان هو الامام (٢٥٤) .
- هـ - وظاهر كلام الذوالى أن الامام هو من بايحه أكثر أهل الحل والعقد ، وغيره يجب أن يسلم له فان نازعه فهو باغ ، ويجب رده ، واخضاعه للامام الذى اختاره الأكثر (٢٥٥) .
- والراجع من هذه الآراء هو مذهب الفزالى ، ان لا مزية لأهل بلد الامام على غيرهم ولا موجب لتنازل الأسبق لرببه انه على غيره بالأسبقية ، والقرعة لا تجرى فى العقود ، ولا فيما لا يقبل الاشتراك كالنكاح ، والامامة من هذا القبيل ، والقلة من أهل المحل والمقد وان كانت تنمقد بها الامامة كما سيأتى الا أنه اذا وجدت أغلبية فى مقابلها كانت راجحة عليها فى نظار الأمة والمصلحة ، لذلك كان أرجح هذه الآراء فى نظرنا هو رأى الفزالى بشرط أن يكون وقت البيعة الثانية قريبا من البيعة الأولى .
- ٣ - اذا تمت البيعتان فى وقتين مختلفين ، ولم يعلم الأسبق منهما ، توقف الحكم بأسبقية أحدهما على الكشف والتحقيق ، فان قامت بينة على سبق أحدهما قضى بها ، ^{والحكم} ~~ولم يكن~~ ^{بسيط} لان البيعتين ووجه على أهل الحل والعقد أن يستأنفوا بيعة جديدة لأحدهما أو لغيرهما ، وذهب إلى البعض الى عدم استئناف البيعة لغيرهما وحصر البيعة الجديدة فى واحد منهما ، لأن البيعة لها قد صرفت الامامة عن عداهما ، ولأن الاشتباه لا يمنع ثبوتها فى أحدهما ، وهذا كله على رأى الجمهور ، وبناء عليه تتفرع المسائل الآتية :-
- ١ - لو ادعى كل واحد منهما أنه الأسبق لم نسمع دعواه الا ببينة ولا قيمة ليمين المنكر أو نكوله ، لأن الحق فى هذه الدعوى لجميع المسلمين ، وليس لأحدهما .
- ب - لو قطع أحدهما التنازع وسلمها الى الآخر ، لم تستقر امامته الا ببينة تشهد بتقدمه .
- ج - لو أقر أحدهما للآخر بالتقدم خرج المقر ، ولم تستقر للآخر ، مقر فى حق المسلمين فان شهد له المقر بتقدمه مع شاهد آخر ، قبلت شهادته ان ذكر اشتباه الأمر عليه

(٢٥٤) الأحكام السلطانية للماوردى ص ٩٠

(٢٥٥) المسامرة شرح المسامرة ص ١٧٠ وما بعد ها .

عند التنازع ، ولم تقبل ان لم يذكر الاشتباه ، لما في القولين من التكاذب .
أما آثار عدم جنواك الأئمة بالنسبة للمهايعين ، ففيها تفصيل على الوجه الآتي . - :

١ - أن جهل الذين قاموا بالبيعة الثانية تقدم بيعة الأول ، لا يبيحهم يعزروا ، لأنهم
معدرون بالجهل ، ولما اذا علموا وكانوا غير الذين قاموا بالبيعة السابقة فانهم يعزرون
وان كانوا هؤلاء هم الذين قاموا بالبيعة الأولى ، وأضيف الى التمييز عقوبة أخرى
أدبية ، وهى اخراجهم من زمرة أهل الحل والدقد ، وفى هذه الحالة يلزم غيرهم من
أهل الحل والدقد أن يستأنفوا اختيار الامام (٢٥٦) .

وهنا مسألة فرعية وحى ما اذا انحصرت شروط الامامة فى اثنين فقط ولم تتوفر
فى غيرهما ، ولا مرجح لأحد هما على الآخر ثم تنازعا على منصب الرئاسة ، كل يدأبه
لنفسه والحكم فى هذه الحالة عند بعض الفقهاء أنه يجب الدورول عنهما الى غيرهما
لأن تنازعهما على الامامة يعتبر قادرا فى عدالتها ، ومن ثم يكون قادرا فى استحقاق
كل منهما الامامة .

لكن ذهب الجمهور الى أن التنازع لا يقدح فى استحقاق الامامة ، ان ليس طلب
الامامة من الأموز المكروهة ، بدليل أن أهل الشورى الذين عينهم عمر لا اختيار الخليفة
من بعده قد حصل التنازع بينهم لم عليها ، ولم يدع أحد بأن تنازعهما فيها يقتضى
ردهم عنها .

وللملما فى الخروج من هذا التنازع رأيان : الأول ، أن يقرع بينهما ، فمن خرجت
له القرعة فهو الامام ، الثانى ، أن يترك لأهل الحل والعقد اختيار من شاءا منها ،
ولعن هذا الرأى أرجح الرأيين .

أهل الحل والعقد

هم فضلا الأئمة ووجهها ، من علماء ، وأمرأ ، ورؤساء ، وأهل الخبرة ، وقادة الرأى
فيها ، ويسمىهم الماوردى بأهل الاختيار ، كما يسميهم البغدادى بأهل الاجتهاد ، ولكن

(٢٥٦) المغنى للقاضى عبد الجبار ح ٢٠ ص ٢٠٣ .

أكثر الفقهاء يسمونهم بأهل الحل والعقد (٢٥٧) وأختصاص هذه الجماعة النار في مصالح الأمة الدينية والدنيوية، لكن أبرز اختصاص من هذه الجماعة هو اختيار الامام ثم مبايعته ان عليهم أن يتصفوا الصالحين للإمامة، ومن تتحقق فيهم شروط الامام ثم يختاروا أفضلهم وأمثلهم، ويبايعوه اماما على كتاب الله وسنة رسوله، ولزوم طاعته في غير مصيبة.

وهذه المهمة تجب عليهم وجوبا كفائيا، بمعنى أنه اذا قام بها البعض سقط الاسم عن باقي أهل الحل والعقد، وأن لم يقم بها أحد أتموا جميعا، ولا يلزم هذا الاسم أحد من العامة لعدم وجوبه عليهم.

وأهل الحل والعقد عند ما يقومون بهذه المهمة لا يمثلون أنفسهم، وانما يمثلون الأمة كلها، فهم وكلاء عن الأمة، أو نواب عنها، ولذلك، اذا بايعوا أحدا وجب على سائر أفراد الأمة مبايعته والانقياد له.

ويرى بعض الكاتبيين المحدثين أن أهل الحل والعقد هم أولوا الأمر في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم" وقوله تعالى: "ولورده الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبأونه منهم" ولكنه يقصرهم على أصحاب الرأي والبصيرة في سياسة الأمة ومصالحها الدينية والدنيوية، من القادريين على الاجتهاد والالتزام والاستنباط (٢٥٨) وهو تضييق لمفهوم أهل الحل والعقد لا مبرر له ولا دليل عليه.

شروط أهل الحل والعقد . يشترط في أهل الحل والعقد ثلاثة شروط:

- ١ - العدالة الجامعة لشروطها على الوجه الذي بيناه في شروط الامام.
- ٢ - العلم الذي يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامة، ويعنى هذا الشرط معرفة الشروط التي يجب توفرها في الامام ومعرفة من تتوفر فيه هذه الشروط ومن لا تتوفر فيه. وهذا يقتضى العلم بالأحكام الشرعية.

أما العلم الذي يصل الى حد الاجتهاد فلم يقل به الا بعض الفقهاء في حالة خاصة وهي ما اذا بايع واحد من أهل الحل والعقد فانه تنعقد الامامة به اذا كان مجتهدا.

(٢٥٧) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٤١٠، الأحكام السلطانية ص ٤، وأمبول الدين ص ٢٢٦.

(٢٥٨) تفسير المنار ج ٧ ص ١١٠.

٣ - الرأي والحكمة المؤديان الى اختيار من هو للامامة أصح ويتدبير وأعرف
وهذا الشرط يقصد به حسن الاختيار ، وذلك بالموازنة بين ^{هم} تتوفر فيهم تيار
أصلح من يقدّر على القيام بأعباء المنصب من بينهم (٢٥٩) .

ويرى الكمال بن الهمام أنه يكفي مع العدالة أحد الشرطين الأخيرين ، وهما العلم
والرأي (٢٦٠) ، وهو رأي لا نرجحه .

وليس لأهل الحل والعقد من كونون في بلد الامام (العاصمة) أي مزية أو أولوية
في القيام باختيار الامام ، وإنما جرى العرف على أنهم يقومون بذلك ، لأنهم أسبق من غيرهم
علما بموته ، ولأن من يصلح للامامة في الاغلب موجودون في بلدة ، وبناء على ذلك لو هادر
جماعة من أهل الحل والعقد في غير بلد الامام باختيار امام ومبايعته انعقدت له الامامة
ووجب على جميع أهل الحل والعقد الموجودين ببلد الامام الانقياد والمبايعة .
ويجب التفرقة بين أهل الحل والعقد هنا وأهل الحل والعقد عند الأصوليين ، لأن
أهل الحل والعقد هنا لا يشترط فيهم الاجتهاد أما عند الأصوليين فانه يشترط فيهم
الاجتهاد .

ويتبين ما تقدم أنه لا عبرة بمبايعة من لم تتحقق فيه الشروط السابقة من العوام وغيرهم
ان ليس لهم القدرة على معرفة من تتوفر فيه شروط الامامة واختيار الأصلح من بينهم ، ومن
هذا يتبين سيادة النظام الاسلامي على النظام الدستورية الحديثة التي تجعل اختيار
رئيس الدولة لجميع دايقات الأمة من العوام وغيرهم .

كما يتبين لنا أن الشارع لم يميز أهل الحل والعقد بذواتهم ، أو وظائفهم ، أو مراكزهم
وانما عينهم بأوصافهم ، وبالشروط التي يجب أن تتوفر فيهم ، وذلك حتى يترك لولاة
الأمر في كل عصر اختيار أهل الحل والعقد وتمييزهم بما يحقق المصلحة للأمة تمشيا
مع قواعد السياسة الشرعية .

العدد الذي تنعقد به الامامة من أهل الحل والعقد .

اختلاف علماء الفقه السياسي في أقل عدد تنعقد به الامامة من أهل الحل والعقد ،

(٢٥٩) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٤٠

(٢٦٠) شرح المسيرة ص ١٧١ .

- ١٢٢ -

مذاهب كثيرة نذكرها فيما يلي - :

نُها تنمقد بواحد ، وأصحاب هذا المذهب طوائف ، فمنهم من لم يشترط فيه أكثر من الشروط المطلوبة في أهل الحل والعقد ، التي أشرنا إليها آنفاً ، وهذا مذهب اصمام الحرميين (٢٦١) .

ومنهم من اشترط فيه الاجتهاد والشهرة زيادة على الشروط السابقة ، وهو مذهب أبي المرحوم الحسن الأشعري ، وأبو عبيد الله القرطبي (٢٦٢) ، ومنهم من اشترط انحصار أهل الحل والعقد فيه ، بحيث لا يوجد معه غيره وهو أوضح الأقوال في مذهب الشافعية (٢٦٣) ، وإن كان الامام النووي يشترط في هذه الحالة حضور شاهدين من علي عقد البيعة ، واستدل على ذلك بهم بما يلي - :

- ١ - أن الإمامة عقد ، فلا يحتاج في تمامه الى عدد زائد على اثنين كما في سائر العقود (٢٦٤)
- ٢ - أن علياً لما بايع أبا بكر رضي الله عنهما تبعة الصحابة ووافقوه على ذلك ، فكان اجماعاً على انعقادها بالواحد ، يقول امام الحرميين في ذلك : " واعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة اجماع أهل الحل والعقد ، بل تنمقد الإمامة وإن لم يجمع الأمة على عقد ها ، والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لامضا أحكام المسلمين ولم يتأن لا انتشار الأخبار الى من نأى من الرحابة في الأقدار ، ولم ينكر عليه منكر ، ولم يحمله على التريث حامل ، فإذا لم يشترط اجماع في عقد الإمامة ، لم يثبت عدد من ممدود ، ولا حد محدود ، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنمقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد " (٢٦٥) .

- ٣ - أن الصبار قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم : " امدد يداي أبايماك في قول : عم الرسول صلى الله عليه وسلم بايع ابن أخيه ، فلا يختلف فيك اثنان (٢٦٦) ، فهذا رأى اثنين من كبار الصحابة بأن الإمامة تنمقد بواحد ، لا يصرف لهما فيه مخالف ، فيكون ذلك دليلاً على انعقاد الإمامة بالواحد .

(٢٦١) الارشاد ص ٤٢٤ (٢٦٢) أصول الدين للبخاري ، ص ٢٨٠ وما بعدها
وتفسير القرطبي ص ١ ص ٢٣٠ (٢٦٣) نهاية المحتاج ص ٧ ص ٤١٠
(٢٦٤) تفسير القرطبي ص ١ ص ٢٣٦ (٢٦٥) الارشاد ص ٤٢٤
(٢٦٦) مآثر الانافة في معالم الخلافة ص ٤٤

ثاني : أنها لا تنعقد ^{لل} برجلين من أهل الورع والاجتهاد ، وهذا رأى طائفة من المعتزلة ، وسليمان بن جرير من الشيعة الزيدية ، واحتجوا بدليلين : الأول ، أن عقد الإمامة مثل عقد الزواج في الأهمية ، وهو لا يصح الا اذا شهد عليه شاهدان ، فكذلك عقد الإمامة لا يصح باثنين ، اذ هما في حكم الشاهدين ، الثاني أن رتبة الإمامة لا تقل عن رتبة القضاة ، والقاضي لا يلزم أحد الخصمين بحق صاحبه الا بشهادة عدلين ، فكذلك لا يلزم الناس الانقياد لقول الامام الا بعد عدلين (٢٦٧) .

الثالث : أنها تنعقد بمبايعة ثلاثة ، لأنهم جماعة لا تجوز مخالفتهم (٢٦٨) .

الرابع : أنها تنعقد بمبايعة أربعة ، لأن الأربعة أكثر نصب الشهادة (٢٦٩) .

الخامس : أنها تنعقد بمبايعة خمسة يجتمعون على عقدها ، أو يعقدها أحد هم برضا الأربعة ،

وهو مذهب الجبائي وأكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة ، واحتجوا بدليلين : الأول ، أن نبهة أبي بكر انعقدت بخمسة وهم : عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة الجراح ، وأسيد بن حضير ، وبشر بن سعد ، وسالم مولى أبي جذيمة رضى الله عنهم ، ثم تابمهم الناس في هذه البيعة ، الثاني ، أن عمر رضى الله عنه لما أراد أن يعهد قبل موته ، عهد الى ستة من الصحابة ليختاروا أحدهم برضا الخمسة (٢٧٠) .

السادس : أنها تنعقد بأربعين ، لأن عقد الإمامة أعظم خطرا من الجمعة ، وهي لا تنعقد بأقل من أربعين ، فبيعة الامام أولى .

السابع : أنها تنعقد بعلماء الأمة الذين يحضرون موضع الامام ، وليس لذلك عدد مخصوص ، وهذا رأى القلانسي شيخ عبد القاهر البغدادي (٢٧١) .

الثامن : أنها لا تنعقد الا بمبايعة الجمهور من أهل الحل والعقد ، وهذا رأى معاوية وعمر بن العاص ، وعائشة وطالحة ، وبقية الصحابة الذين اعترضوا على مبايعة علي (٢٧٢) ، وقد مال ابن تيمية الى هذا الرأي ، وذلك عليه فقال : ان المقصود من نصب الامام حصول التقدير والقدرة والسلطان اللذين يتمكن بها من القيام بمصالح الأمة ، ولا يتحقق ذلك الا بمبايعة

(٢٦٧) المصدر السابق ، أصول الدين للبغدادي ص ٢٨١ . ومقالات الاسلاميين للأشعري ص ١٠٣٥ .

(٢٦٨) شرح الجلال على الصنهاج ج ٤ ص ١٧٢ .

(٢٦٩) المصدر السابق (٢٧٠) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٥ .

(٢٧١) أصول الدين للبغدادي ص ٢٨١ . (٢٧٢) الأحكام السلطانية ص ٥ ، ومقدمة ابن

نسخة نظام جديد

الجمهور من أهل الحل والعقد ، إذ هم أصحاب القدرة والسلطان ثم قال : ولو قدر أن عسر وطائفة معه بايعوا أبا بكر ، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة ، لم يصرا ما بذلك ، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة ، الذين هم أهل القدرة والشوكة ولهذا لم يضر تخلف سمد بن عبارة ، لأن تخلفه لا يقدح في حصول مقصود الولاية (٢٧٣) .

التاسع : أنها لا تنعقد إلا باجماع جميع أهل الحل والعقد في الأمة جميعا ، ليكون الرضا بالامام عاما ، والتسليم لاماته اجماعا ، وقد نسب هذا القول إلى هشام بن عمر والفوطي ، وأبو بكر الأضمر ويقول الشهرستاني : انهما بقولهما هذا كأنهما يقدران في إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، لأن إمامته لم تنعقد باجماع أهل الحل والعقد في الأمة (٢٧٤) .

نقد هذه الآراء وبيان الراجح منها :

يوجه إلى أصحاب المذهب الأول القائلين بانعقاد الإمامة بواحد ، أن رأي الواحد لا يكون مضمرا عن رأي الباقي من أهل العقد والحل ، وإنما يصبر عن رأيه فقط ، ورأيه لا يلزم الباقي ومن ورائهم الأمة ، ومنصب الإمامة أكبر وأخطر من أن يتم البت فيه برأي واحد مهما عظم شأنه ، بل لا بد فيه من البحث والمشاورة والاتصال بأهل الحل والعقد ، ولذلك ^{قال} عن عمر بن الخطاب ^{عليه السلام} بمبايعة لأبي بكر قبل أخذ رأي أهل الحل والعقد الذين لم يحضروا السقيفة ^{إمامته} وقى الله المسلمين شرها ، وعند ما أراد أبو بكر ترشيح عمر بن الخطاب ليلى أمر الأمة من بعده ، أطال التشاور مع كبار الصحابة وعند ما أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من الترشيح للخلافة ووكل إليه أمر اختيار الخليفة ، بقى ثلاث ليال لا تتكحل عيناه بكثير نوم و... ويشاور كبار المهاجرين والأنصار فيمن يصلح للإمامة ، يختار من يراه أصلح للإمامة في نظره ثم يبأيه ، وليس على أهل الحل والعقد وسائر أفراد الأمة بعد ذلك إلا الانقياد للإمام الذي بايعه عبد الرحمن بن عوف .

إن الإمامة تنعقد بمبايعة واحد فقط لو أن أهل الحل والعقد فوضوه في أن يبأيه نيابة عنهم أو أنهم رضوا بمبايعة ولم يعترضوا عليها وبايعوا بعده ، أو انحصر أهل الحل والعقد فيه ، وفي هذه الأحوال تنعقد الإمامة بمبايعة الواحد ، أما في غير هذه الأحوال فلا تنعقد ، إذ ليس

(٢٧٣) منهاج السنة النبوية ج ١ ص ١٤٢

(٢٧٤) الملل والنحل ج ١ ص ٣٤٠

بمستساغ أو مقبول أن يلزم واحد الأمة كلها رأيه ، فضلا عنه أنه دليل على ذلك من النصوص الشرعية .
 وقيل ^{وقيل} عقد الامامة على سائر العقود قياس غير سليم ، لأن عقد الامامة عقد له طبيعة خاصة
 يمتاز بها عن سائر العقود بأمر كثيرة منها الطرف الموجب هو الأمة ، وهي ليست فردا واحدا ،
 بل افراد يتعددون ، واذن فلا يصح قياسه على سائر العقود ، ان هو استثنى منها .
 وأما الاحتجاج بأن عمر لما بايع أبا بكر تبعه سائر الصحابة فهو احتجاج غير سليم أيضا ، لأن مبايعة
 الصحابة لم تكن بسبب مبايعة عمر ، وأن بيعته قد ألزمتهم ، به دليل قول عمر ان مبايعة كانت فلتـه
 بل السبب هو رضاهم بأن يكون اماما عليهم لما يعرفون له من الفضل والمكانة والسبق ، ولو فرغوا أن أبا
 بكر لم يبايعه سوى عمر لما ثبتت امامة أبي بكر ، وكون عمر هو السابق الى البيعة لا تأثير له ، لأن كل
 بيعة لا بد فيها من سابق (٢٧٥) .

وكذلك لا يصح الاستدلال بقول العباس لعلى ، لأن العباس أراد بذلك تحبيب الناس في بيعة
 على بعد أن يروا عم الرسول عليه الصلاة والسلام يبايع ابن أخيه ، فيكون هذا مشجعا لهم على مبايعة
 وليس معناه أنهما يريان أن المبايعة التي تحصل من واحد من أهل الحل والعقد تلزم بذلك سائرهم
 فيخضعون وينقادون لمن يبيع من هذا الواحد .

وكذلك يوجه هذا النقد الى المذاهب التي تقول بانعقادها باثنين ، وثلاثة ، وأربعة وخمسة
 لأن أمر الامامة لا يصح فيه انفراد فرد أو أفراد قليلة بالبت في أمر يتعلق بسائر أهل الحل والعقد
 ومن ورائهم سائر الأمة ، ويضاف الى ذلك أنه لا يصح قياس الامامة على شهادة الشهود لأن القائمين
 بالبيعة أحد طرفي العقد ، والشهود ليسوا أطرافا في العقد ، والقول بأن الذين بايعوا أبا بكر
 خمسة ثم تابعهم عليه الصحابة قول غير سديد ، لأن الخمسة لم يبايعوا في وقت واحد ، وعلى فرغ
 حدث ذلك فليست مبايعة الصحابة أبا بكر بسبب مبايعة هؤلاء الخمسة ، وانما هي بسبب رضاهم
 عن أبي بكر كما أشرنا الى ذلك سابقا ، والقياس على ^{الجمعة} الجملة حيث لا تنعقد الا بأربعين ، قياس باطل
 لعدم وجود العلة الجامعة بين الامامة العثامي و امامة الجمعة ، بالاضافة الى أن الادعاء بمقدم
 انعقاد الجمعة الا بأربعين لم يقم عليه دليل صحيح وهي مسألة ^{مختلفة} تختلف فيها بين الفقهاء ، والقياس
 لا يصح الا اذا كان حكم الأصل مجمعا عليه .

ويوجه الى المذهب السابع النقد بأنه قول لا دليل عليه ، فضلا عن أنه لا تأثير لأهل بلد الامام ، أو
 من يحضر بلد الامام لأنهم ليسوا كل الأمة ، والامامة منصب يتعلق بجميع أفراد الأمة .

ويوجه الى الذهب التاسع النقد بأنه لو صح ما يدعيه أربابه من أن الامامة لا تنعقد الا باجماع جميع أهل الحل والعقد في الأمة لما صححت امامة أبي بكر ، لأن سعد بن عبادة انصرف من السقيفة بدون أن يبايعه برعلى لم يبايعه الا بعد فترة وصلت في بعض الروايات الى ستة أشهر ، وأيضا فلو صح ما يدورنه لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق ، وما ليس في الوسع ، وما هو أعظم من الحرج ، والله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها (٢٧٦) .

لذلك نرى أن ترجيح الأقوال في موضوع المسألة هو المذهب الثامن ، وهو أن الامامة تنعقد بجمهور أهل الحل والعقد في الأمة أي بغالبيتهم ، إذ هو تكليف بما في الوسع ، وترجيح للأكثرية على غيرها ، وضمان وأمان لانحياز القلة . التي قد تلعب بها الأهواء ، فتبايع من لا يستحق ، أو من هو دون من يبايعه جمهور أهل الحل والعقد .

الطريق الثاني : العهد أو الاستحلاف

وهو أن يوصى الامام الحالي بالامامة الى رجل يختاره ، ليكون اماما من بعده ، ويصور بعض العلماء العهد بأنه : جعل الامام رجلا خليفة له في حياته ، ثم يخلفه بعد موته ، لكن هذا التصور والتصوير غير صحيح ، لأن جعل الامام الحالي غيره خليفة في حياته : إما أن يكون على سبيل الانابة والتفويض ، وفي هذه الحالة لا يكون ذلك عهدا بالامامة ، وإما أن يكون على سبيل الامالة بأن يجعله اماما وخليفة في الحال ، وذلك يعتبر خلعا لنفسه ، أو فيه اجتماع امامين في وقت واحد ، وهذا لا يجوز ، لذلك لا يصح هذا التصور ، والتصوير الصحيح هو ما ذكرناه آنفا .

وهذا الطريق هو الطريق الثاني لعقد الامامة ، والدليل على انعقادها به ما يأتي :-

أولا : ان أبا بكر رضى الله عنه عهد بالامامة الى عمر رضى الله عنه ، فأثبت المسلمون امامته بعهدته ، فكان اجماعا على انعقاد الامامة بطريق العهد .

الثاني : أن عمر عهد بالامامة الى أهل الشورى ، فقبلت الجماعة دخولهم فيها ، وخروج غيرهم منها ، ولم ينكر عليهم - وهم أعيان المصر أحد فكان اجماعا على انعقاد الامامة بالعهد (٢٧٧)

ثالثا : ان منصب الامامة قائم على رعاية مصالح الأمة الدينية والدنيوية ، والامام مكلف برعاية هذه المصالح التي تعود على الأمة في حال حياته وبعد مماته ، فكان من اختصاصه أن يقبـ

(٢٧٦) الفصل لابن حزم ج ٤ ص ١٦٧ .

(٢٧٧) الأحكام السلطانية للماوردي ص .

(٢٧٨) من يتولى أمورهم ورعاية مصالحهم بعد مماته ، ما داموا قد وثقوا بنظره للأمة ورعايته لمصلحتها بهذا أقصى جهد في اختيار الأفضل ، بدون تأثير بقرابة أو مودة أو هوى .
 رابعاً : ان العهد فيه اتصال الامامة ، وانتظام أمر الاسلام وأهله ، بعدم الهزات والقلقل الناشئ من الاختلاف والفتن والأهواء عند موت الامام بدون عهد ، واختيار غيره (٢٧٩) .
 وما يجدر التنبيه اليه أن ابن حزم يرى أن ولاية العهد هي الطريق الأول لانعقاد الامامة بل انها أفضل طريق وأصح ، لما ذكرناه في الدليل الرابع . (٢٨٠)

شروط انعقاد الامامة بالعهد :

يشترط في صحة انعقاد الامامة بالعهد ما يأتي :-

١ - أن يتحقق في المعهود اليه الشروط المطلوبة في الامام من وقت العهد الى حين توليه الخلافة بعد موت الامام المعاهد ، وبناءً على ذلك : اذا لم تتحقق هذه الشروط فيسه عند العهد اليه ، بأن كان صغيراً أو فاسقاً لم يصح العهد حينئذ ولو كان بالغاً عدلاً عند موت الامام المعاهد ، فلا يصير اماماً للمسلمين في هذه الحالة الا بمبايعة أهل الحل والعقد ان رأوا مبايعته ، وكذلك لو كانت الشروط متحققة فيه عند العهد ولكن تخلف بعضها عند موت المعاهد فان لا يصح العهد فلا يكون اماماً .

٢ - أن يقبل المعهود اليه العهد ، فاذا لم يقبل وجب أن يبایع أهل الحل والعقد غيره .
 أما وقت القبول ففيه رأيان : الأول ، أن وقت القبول هو ما بين عهد الامام المعاهد وموته (٢٨١) أي في حياة الامام المعاهد ، حتى اذا رفر المعهود اليه أمكن للامام المعهد الي غيره فلا تضع مصلحة الأمة ، لكن لا تستقر الامامة له الا بموت الامام المعاهد .
 الثاني : أن وقت القبول هو ما بعد موت الامام المعاهد ، قياساً على الوصية ، حيث يكون القبول فيها بعد الموت ، وعلى كلا الرأيين لو أراد المعهود اليه أن يعهد الي أحد بالامامة قبل موت الامام المعاهد ، لم يجز له ذلك ، لأن الامامة لا تستقر له الا بعد الموت فكان فضولها في هذا التصرف ، لعدم صدوره منه بناءً على أصالة أو وكالة أو ولاية .

(٢٧٨) مقدمة ابن خلدون ص ١٧٥

(٢٧٩) الفصل لابن حزم ج ٧ ص ١٦٩ .

(٢٨١) الأحكام السلطانية ص

(٢٨٠) المصدر السابق .

٣ - أن يكون العهد قد صدر من الامام أثناء قيامه بالامامة واتصافه بها ، وبنائه عليه فليسو
أسر الامام مثلاً في يد الاعداء وعهد بالامامة الى واحد من الناس أثناء أسره ، ويتحقق
اليأس من خلاصة من الاعداء لم يصح هذا العهد ، لانه حصل بعد خروجهم
من الامامة ، واما ان المص يحصل اليأس ^{بمجر} الخلاص فالحمد صحيح ، لان امامته
لا زالت باقية ، فاذا يئس المسلمون بهذا ذلك من خلاص الامام استقرت امامة وليسي
العهد ، لانه باليأس من خلاص الامام تكون امامته قد زالت (٢٨٢) .
* العهد الى أكثر من واحد =

اذا عهد الامام بالامامة الى أكثر من واحد فاما أن يكون ذلك بدون ترتيب بينهم :
أو بترتيب بينهم بالنص على الأول ، ثم الثاني ، ثم الثالث ، وهكذا ، ونبين الحكم فسي
هذين النوعين فيما يلي =

١ - ففي النوع الاول يجب على أهل الحل والعقد أن يهتاروا واحداً من المعهود اليهم
أو يتنازل المعهود اليهم لواحد منهم ، لم يخرجين أنفسهم من أمر الامامة ، والدليل
على هذا ما فعله عمر والصحابه بعد طعنه ، فقد روى أنه لما طعن قيل له :
(استخلف ، فقال : ما أرى أحد أحق بهذا الامر من هؤلاء الرهط الذين توفسى
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنهم راغ ، فعد عليا وعثمان والزبير وطلحة
وسعدا وعبد الرحمن ، فلما توفي رضى الله عنه اجتمع هؤلاء الستة ، فقال عبد الرحمن
ابن عوف : اجعلوا أمركم الى ثلاثة منكم ، فقال الزبير : فقد جعلت أمرى الى علي
وقال طلحة : قد جعلت أمرى الى عثمان ، وقال سعد : قد جعلت أمرى الى عبد الرحمن
فقال عبد الرحمن بن عوف لعلى وعثمان : أيكما تبرا من هذا الامر فنجعله اليه ، والله
عليه والاسلام لينظرون أفضلهم فى نفسه ، فسكت على وعثمان ، فقال عبد الرحمن بن عوف :
افتجعلونه الى والله على الاكوا عن أفضلكم ؟ قال : نعم ، فأخذ بيد على وقال له :
لك من قارية رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم فى الاسلام ما قد علمت ، والله عليك
لان أمرتك لتعدلين ، ولان أمرت عثمان لتسمعن وتطيعين ؟ ثم خلا بعثمان فقال :
له مثل ذلك ، وبعد مشاوره عبد الرحمن بن عوف كبار الصحابة وسدة ثلاث ليال لم
تكتمل عيناه فيها بنوم ، استقر رأيه على عثمان ثم جمع الناس فى المسجد وقال له ارفع
يدك يا عثمان ، فبايعه هو ومن حضر فى المسجد ثم تتابع الناس على مبايعته .

وما حدث في هذه القصة هو تنازل بعض المعهود اليهم الى واحد منهم ، فقد تنازل ثلاثة الى ثلاثة ، وتنازل واحد الى واحد من اثنين يختاره على أن يتنازل له الآخر ، وكان هذا باجماع منهم ومن الامة ، فدل ذلك على مشروعية التنازل في هذه الحالة ، ولو فرض عدم تنازل أحد من المعهود اليهم الى غيره ، تعين الرجوع الى الامة وهذا هو الحكم الآخر في هذا النوع .

٢ - وفي النوع الثاني وهو أن يكون المعهود اليهم مرتبين ، بأن ^{يقول} يقوم الامام : ان مسست ففلان هو الامام ، فان مات ففلان هو الامام ، وهكذا تكون الامة لهم ذكرهم على الترتيب الذي بينه ، والدليل على الجواز أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلف على جيش مؤتمه زيد بن حارثة ثم قال : (فان أصيب فجعفر بن ابن طالب ، فان أصيب فعبد الله بن رواحه ، فان أصيب فليترضى المسلمون رجلا) فتقدم زيد فقتل ، فأخذ الرايه جعفر وتقدم فقتل ، ثم أخذ الرايه عبد الله بن رواحه فتقدم فقتل ، فاختر المسلمون بعده خالد بن الوليد ، ^(٢٨٣) ووجه الدلالة قياس الامة على الامارة بجامع الولاية في كل منهما ، فكما جاز التقليد في الامارة على الترتيب ، فانه يجوز في الامة أيضا .

ولا خلاف بين العلماء في أن الامام العاهد لا يزال اماما مادام على قيد الحياة وان الامة لا تستقر للمعهود اليه الا بعد موت الامام العاهد ، فاذا مات صار أول المعهود اليهم اماما فاذا مات الاول في حياة العاهد صار الثاني له اماما بعد موت العاهد ، ولو مات الثاني في حياة العاهد ايضا صار الثالث اماما وهكذا . . .

ولو مات العاهد والمعهود اليهم أحياء واستخفها الاول ثم أراد أن يعهد بها الى واحد من غير زملائه المرتبين معه فحق جواز ذلك رأيان : الأول : عدم الجواز ، عملا بمقتضى الترتيب ، الا اذا تنازل المستخفون طوعا ، الثاني الجواز ، لان من آلت اليه الامة بعد موت العاهد صار بذلك عام الولاية نافذ الامر فكان حقه فيها أقوى وعهده بها أمضى ، ولا يعترض على هذا بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من ترتيب القادة في غزوة مؤتة لان ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من ترتيب القادة وتوليهم القيادة كان في حال حياته ولم تنتقل الى حاكم غيره ، بخلاف ما هنا حيث انتقل الامر من الامام العاهد الى أول المعهود اليهم فكان هناك فرق بينهما

(٢٨٣) الاحكام السلطانية للماوردي (ص ١٣) .

أنواع المعهود اليهم :

=====

يتنوع المعهود اليهم الى ثلاثة أنواع نبينهما مع أحكامهما فيما يلي :-

١ - أن يكون المعهود اليه ولداً أو والداً ، وقد اختلف العلماء في انعقاد الامامة له بعهد الآمام القائم وحقه ، على ثلاثة مذاهب :-

• الأول : أنه لا يجوز أن ينفرد الآمام بالعهد لواحد منهما بل لابد من موافقة أهل الحل والعقد على هذا العهد ، لان صدور العهد الى واحد منهما يعتبر تزكيةً لهما أو حكماً ، وذلك لا يجوز له ، لانه بمنزلة القاضي ، والقاضي لا يجوز له تزكية أصوله وفروعه اذا كانوا شهوداً أو الحكم لهم .

• الثاني : أن للآمام أن يعهد الى واحد منهم بدون استشارة أهل الحل والعقد لانه حاكم الآمة وأمره نافذ عليهم ولهم ، فحكم المنصب غلب على حكم النسب .

• الثالث : أن للآمام ان يعهد للوالد دون الولد لانه يميل الى الولد أكثر من ميله الى الوالد فكانت التهمة في العهد للولد دون الوالد .

٢ - أن يكون المعهود اليه أخاً أو ابن عم أو أجنبياً ، والحكم في هذا النوع أنه يجوز انفراد الآمام بالعهد اليه بدون استشارة أهل الحل والعقد ، لكن بعض علماء البصرة يذهبون الى أنه يشترط رضا أهل الحل والعقد ، وذلك لانه لا يهبط حق يتعلق بالامامة ، فلا يلزمها الا برضا أهل الحل والعقد منها ، والصحيح أن الرضا غير معتبر لأن بيعة عمر رضى الله تعالى عنه لم تتوقف على رضا الصحابة ، ولأن الآمام أحق بها ، فكان اختياره فيها أمضى وقوله فيها أنفذ (٢٨٤) .

٣ - النوع الثالث : أن يكون المعهود اليه غائباً ، وألحکم في هذه الحالة أن المعهود اليه ان كان مجهول الحياة لم يصح العهد اليه ، وان كان معلوم الحياة صح العهد ، فان مات الآمام المعاهد وولى العهد لزال غائباً ويجب أن يستقدمه أهل الحل والعقد فان جاءه تولى امامة المسلمين ، وان ظل غائباً وتضرر المسلمون من ذلك اختاروا أهل الحل والعقد واحد آخر نائبا عنه حتى يحضر ، وتكون احكامه فيهم كأحكام الآمام ، فان اقدم الغائب اعزل نائبه .

عزل المعهود اليه :

=====

قد يكون عزل المعهود اليه عن طريق الآمام المعاهد ، وقد يكون عن طريق المعهود اليه يطلب اعفائه عن ولاية العهد .

* اما الحالة الاولى : فقد اختلف في جواز ذلك للامام العاهد على رأيين : =
الاول : أنه يجوز له ذلك لان من يملك التولية يملك العزل ، وهذا رأى بعض فقهاء
الشافعية .

الثاني : أنه لا يجوز له ذلك بدون سببر يدعو الى العزل وقد صحح النووي هذا
الرأى ، لان الامام قد استخلفه في حق المسلمين فلم يجز له عزله ، بخلاف من
استخلفهم الامام في حق نفسه في سائر أعمال الدولة حيث يجوز له عزلهم لان هذا
حقه فيجوز له مباشرته توليه وعزلا ، ويترتب على هذا الرأى أن الامام لو عزل وليس
العهد ثم عهد الى غيره كان العهد الى الثاني باطلاً ويبقى العهد الاول على
صحته .

* اما الحالة الثانية : وهي ما اذا استقال ولى العهد وطلب اعفاءه من العهد فلحكم
فيها أنه يتوقف اعفاءه على وجود غيره ممن تتوفر فيه شروط الامامة ، فاذا وجد غيره ممن
(٢٨٥)
تتوفر فيه شروط الامامة قبل الامام استقالته ، واذا لم يوجد غيره فلا يجوز للامام اعفاءه .

نظرة وتحليل في انعقاد الامامة بالعهد :

= قد منا فيما سبق أن جهود الفقهاء يعتبرون عهد الامام الى واحد كافي في انعقاد
الامامة له وأنهم لا يشترطون رضا أهل الحل والعقد أو استشارتهم ، ولكن الباحث
المتعمق يرى أن ما يفيد ظاهر كلامهم من عدم اشتراط رضا أهل الحل والعقد
واستشارتهم لا يتفق مع القواعد العامة في الشريعة ، ولا مع طبيعة منصب الامامة ، ولا مع
الادلة التي استدلول بها على أن العهد طريق شرعى لانعقاد الامامة .

= اما عدم اتفاق ما ذهبوا اليه من عدم الرضا مع القواعد العامة في الشريعة ، فلأن هذه
القواعد تقر أن الامام وكيل عن الامة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ، وأن عقد الوكالة
يقوم على ايجاب من الاصيل وقبول من الوكيل وهذا يقتضى الرضا من الاصيل وهو
الامامة ، والا لم تنعقد الوكالة ، وبنا عليه لا تنعقد الامامة بعهد الامام القائم فقط بل
لابد من رضا الامة ممثلة في أهل الحل والعقد ، كما أن قواعد الشريعة تقر أن الوكيل
ليس له أن يوكل غيره الا اذا أذن له الاصيل بذلك ، وهذا يتنافى مع انعقاد الامامة
الى المقهود اليه برأى الامام وحده ودون مشاركة الموكل وهو الامة ممثلة في أهل
الحل والعقد .

= وأما عدم اتفاق ما ذهبوا اليه مع طبيعة عقد الامامة ، فلأن نصب امام يحكم الامة وتكون
له الكلمة النافذة على جميع المسلمين يقتضى رضا الامة بامامته ورئاسته ، فالقول بأن
العهد طريق لانعقاد الامامة بدون رضا أهل الحل والعقد يتنافى مع منصب الامامة
وانذن فلا يجوز الذهاب اليه .

= وأما عدم اتفاق ما ذهبوا اليه مع الأدلة التي استدلوا بها فالدليل عليه ما يأتي :
 أولاً : ليس صحيحاً أن عهد أبي بكر لعمر كان بدون لشارة أو رضاً أهل الحل والعقد بل الصحيح أن أهل الحل والعقد طلبوا منه أن يختار لهم ، وأنهم رضوا باختياره وأنه لما وقع اختياره على عمر استشار فيه أهل الحل والعقد سراً وعلانية ، وأنه عند ما أعلن اختياره طلب منهم ابداء الرأي فيه فرضوا به ، ويقول ابن الجوزي : ان ابا بكر لما أحسن بأنه موشك أن يلقي ربه جمع الناس وقال لهم : (انه قد نزل بسى ماترون ، ولا أظنني إلا ميتاً لتأبي من المرض ، وقد أطلق الله إيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدتي ^{عليكم} ورد أمركم فأمروا عليكم من أهبتم فأنكم ان أمرتم في حياة منى كان أجدر ألا تختلفوا بعدى) (٢٨٦)

= ولما لم يجمع المسلمون على اسناد الامر لواحد منهم رجعوا الى أبي بكر ووكلوه فمأ أن يختار لهم من يرى فيه الخير لهم وللدن ، فطلب منهم اسهاله حتى ينظر لله ولد ينسبه ولعباده ، وجعل يستشير كبار الصحابة ، فبدعوهم واحداً بعد الآخر ليقف على رأى كل منهم في هذا الامر الجليل ، ويقول ابن سعد في الطبقات الكبرى ان ابا بكر لما استمعين به دعا عبد الرحمن بن عوف فقال له : اخبرني عن عمر بن الخطاب ، فقال له عبد الرحمن : هو والله أفضل من رأيك فيه ، ثم دعا عثمان بن عفان ، فقال : اخبرني عن عمر ، فقال له عثمان : اللهم علني به أن سريره خير من علانيته ، وأنه ليس فينا مثله ، وكذلك شاور فيه سعيد بن زيد وأسيد بن حضير وغيرهما من المهاجرين والانصار فأجمعوا على أنه خير من يلي هذا المنصب (٢٨٧)

= ويذكر ابن سعد أيضاً أن بعض الصحابة علموا بأن رأى أبي بكر قد استقر على استخلاف عمر فدخلوا عليه وقال له قائل منهم : ما أنت قائل لربك اذا يألك عن استخلافك لعمر علينا مع ماترى من غلظته فقال ابوبكر : أجلسوني أبالله تخوفوني خاب والله من تزود من امركم بظلم ، أقول استخلفت عليهم خير أهلك ، أبلغ عنى ما قلت لك من وراءك ويظهر أن الذي قال لأبي بكر هذا هو طلحة ، فقد روى الطبري عن أسماء بنت عميس أنها قالت : دخل طلحة ابن عبيد الله على أبي بكر فقال : استخلفت على الناس عمر وقد رأيت ما يلقي الناس منه وأنت معه ، فكيف اذا خلا بهم ؟ وأنت لاق ربك فسألك عن رغبتك قال ابوبكر وكان مضطجماً : أجلسوني ، فأجلسوه فقال لطلحة : أبالله تخوفوني ؟ اذا لقيت الله ربي فسألتني قلت : استخلفت على أهلك هيرأهلك . (٢٨٨)

(٢٨٦) سيرة عمر بن الخطاب (ج ٤) ، (٤٤٤) ، (٢٨٧) الطبقات الكبرى (ج ٣ ص ١٢٢)

(٢٨٨) تاريخ الامم والملوك (ج ٤ ص ٥٤) .

= ولما استقر عزم أبي بكر على استخلاف عمر أشرف على الناس من مسكنه وقال : =
أترضون بمن أستخلف عليكم فاني والله ما ألتوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابي ،
واني قد استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطيعوا ، فقالوا سمعنا وأطعنا . (٢٨٩)
= ولما كتب عثمان كتاب العهد لعمر بأمر أبي بكر واملائه خرج الى الناس ومعه عيسى
وأسيد بن سعيد القرظي فقال عثمان للناس : أتبايعون لمن في الكتاب ؟ فقالوا نعم ،
وقال بعضهم - وهو على : قد علمنا به وهو عمر ، فاقروا بذلك جميعا ورضوا به وبايعوه .
* وما تقدم نرى أن عهد أبي بكر لعمر تم بناه على تفويض من أهل الحل والعقد
لأبي بكر باختيار من يعهد إليه وأن أبا بكر قد استشار كبار الصحابة فيه وأنه عرض من
اختاره عليهم ورضوا به وبايعوه ، وأن فلم يتم العهد بأبي بكر وحده .

ثانيا : ان الستة الذين عهد اليهم عمر ليختاروا واحد منهم كانوا أصلح من يعهد
إليه بالامامة ، وكانوا حائرين على رضا أهل الحل والعقد ، فلما فوض بعضهم الى بعض
حتى أفضى ذلك الى عبد الرحمن بن عوف ، فاجتهد وشاور كبار الصحابة فوجد هم متفقين
على اختيار أحد الرجلين (عثمان أو علي) فأثر عثمان بالبيعة لموافقة اياه على لسؤوم
الافتداء بالشيوخين في كل ما يمس له دون اجتهاده . (٢٩٠)

* وما تقدم نرى أن ولاية العهد الى عثمان قد تمت برضا أهل الحل والعقد مبايعتهم
لله .

ثالثا : أنه مع التسليم باشتراط العدالة ورعاية مصلحة الامة في اختيار المعهود اليه
في الامامة ، وعدم تأثره بمودة أو قرابة أو هوى في الاختيار ، لكن لا يعتبر ضائبا
كافيا لحسن الاختيار ، لانه بشر غير مقصوم من الخطأ ، فقد يقع تحت تأثير القرابة
أو المودة أو المصلحة الخاصة فيختار من تربطه به قرابة أو مودة أو مصلحة شخصية
تدون نظر الى المصلحة العامة وهي مصلحة الامة وحدها ، وقد وقع معاوية رضي الله
عنه في هذا الخطأ عندما عهد بالامامة الى ابنه يزيد ، وقد كان بين الامة من هو أكف
منه لتولي هذا المنصب ، ابنا وان كنا نعذر معاوية رضي الله عنه لانه اجتهد فأخطأ (٢٩١)
الا أننا نريد أن نجنب الامة الوقوع في مثل هذا الخطأ ، وذلك بجعل العهد الذي
هو من اختصاص الامام لا تنعقد به الامامة الا بموافقة أهل الحل والعقد ورضاهم ،
ويعتبر هذا ضمانا كافيا لصلاحية من يعهد اليه في تولى أمر الامة في المستقبل .

رابعا : أن اتصال الامامة وانتظام مصالح الامة لا يكون بانعقاد الامامة برأي الامام
المعاهد وحده ، دون اعتبار لرضا أهل الحل والعقد ، بل يكون بالعهد مع التوقف
على رضا أهل الحل والعقد ومبايعتهم ، وبذلك يتحقق الاتصال والانتظام على الوجه
الأكمل .

(٢٨٩) المصدر السابق نفسه ، (٢٩٠) مقدمه ابن خلدون (ص ١٧٥) ، (٢٩١) سابق
ابن خلدون هذا العذر فقال : (والذي دعا معاوية لا يقار ابنه يزيد بالعهد دون سواه ، إنما
هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه .)

- ١٣٤ -

« ونسألخص من هذا التحليل المتقدم الى أن العهد في واقع الامر وحقيقته يعتبر ترشيحا للمعهود اليه ، والامة بمذلك صاحبة الخيار ، فان شاءت ارتضته وباهتته اما بعد ^{سويت} كونها الامام العاهد ، وان شاءت رفضته واختارت غيره وهذا هو ما يتفق مع القواعد الشرعية وطبيعة الامة وأدلة الفقهاء على انعقاد الامة بالعهد .

عدم الفرق بين العهد والاستخلاف : =

= لا يفرق الفقهاء جميعا بين العهد والاستخلاف في كتاباتهم ؛ ولكن بعض الكتاب المحدثين فرق بينهما فقال ان الاستخلاف هو ترشيح الامام غيره ليكون خليفة من بعده برضا الامة وباهتتها ، أما العهد فانه وراث للملك بدون رضا أحد وهذه تفرقه لا يعرفها الفقه الاسلامي ولعل صاحبها تأثر بما عليه الحال في بعض لظم الحكومات المعاصرة ، والذي يعرفه الفقه الاسلامي هو أن العهد والاستخلاف بمعنى واحد ، وهو ما قد مناه أول البحث .

تابع (٢٩١) ~~سبب~~ حينئذ من بني اميه ، ان بنو اميه يومئذ لا يرضون سواهم ، وهم عصابة قريش وأهل المسلة أجمع ؛ وأهل الغلب منهم ، فأثره بذلك دون غيره ممن يظن انه أولي بها ، ويهدل عن الفاضل الى المفضل حرصا على الاتفاق واجتماع الالهوا الذي شأته أهم عند المشارع . انظر مقدمة ابن خلدون ص ١٢٥ .

(٢٩٢) الاسلام وأوضاعنا السياسية لعبد القادر عوده (ص ١٢٣) .

** الطريق الثالث : القهر والغلبة

= اذا تغلب من تهيأت له أسباب القوة والمنعة على البلاد ، واستولى على مقاليد الحكم وفرض نفسه اماماً على الناس بالقوة والقهر وهو ما يسمى حديثاً بالانقلابات العسكرية أو الثورات المسلحة . فانه يصير اماماً كذلك ، وعند عامة أهل السنة والجماعة وفي ذلك يقول الامام احمد (من غلب فغلبهم بالسيف حتى صار خليفةً وسمى نفسه أمير المؤمنين فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراء اماماً براً كان أو فاجراً) وقال أيضاً في الامام يخرج عليه من يريد التملك فيكون مع هذا فريق ، ومع هذا فريق (تكون الجمعة مع من غلب)^(٢٩٣) ولو تغلب آخر على التغلب الاول انمزل الاول وصار الثاني اماماً بالتغلب ، وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة ،

حيث قالوا : لا تتعقد الامامة بهذا الطريق ، بل لابد من البيعة الخالية عن القهر والاكراه ، لان منصب الامامة يقسم على الرضا ، وعلى الأمة أن تقاتل المتغلب وأعاناه لانهم بغاة ، والبغاة يجب قتالهم ، انستدل الجمهور بما يأتي :

أولاً : انه لو لم تتعقد الامامة بالتغلب لوجب على الامام القائم مقاومة المتغلب وانصاره ، وبين الامام القائم واعوانه ، وهذا ضرر ، ولا سبيل الى رفعة الا بارتكاب أخف الضررين وهو انعقاد الامامة للمتغلب .

ثانياً : لو لم تتعقد الامامة للمتغلب لأدى ذلك الى انتشار الفساد ، ان يلزم عليه عدم صحة زواج من زوجها المتغلب لعدم وجود ولي لها ، واقامة الحدود وأخذ الجزية التي أقامها وأخذها المتغلب مرة ثانية فمن يتولى امامة المسلمين من بعده ، وهذا ضرر وفساد كبير ، ولا سبيل الى رفعها الا بالقول بانعقاد الامامة للمتغلب ، ومن هذين التعليلين نرى أن جمهور العلماء يبنون انعقاد الامامة للمتغلب على الضرورة ، للقضاء على الفوضى والفتن والفساد ، أي أن القول بانعقادها في هذه الحالة من أسباب الضرورات التي تبيح المحظورات ، ولذلك يتجاوزون عن بعض شروط الامامة في المتغلب ، فيقولون بانعقاد الامامة له ، ولو كان فاسقاً ، أو جاهلاً ، أو عبداً ، أو امرأة^(٢٩٤) ولكنهم لا يتجاوزون عن شرط الاسلام ، فاذا تغلب كافر على مقاليد الحكم فإنهم لا يقولون بانعقاد الامامة له ، بل يجب حمل السلاح ومقاتلته والقضاء عليه ، لان الله تعالى يقول:

((ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)) .

= لكن مما يجب التنبيه اليه أن حالة الضرورة تقتصر بقدرها ، فعلى الأمة أن تصحح هذا الوضع ، عند ما تنسج لها الفرصة ، وتتهيأ لها الظروف ، فتبعد هذا المتغلب عن منصب الامامة ، وتأتي بأخر عن طريق البيعة من أهل الحل والعقد .

(٢٩٣) الاحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى (ص ٧ ، ٨) -

(٢٩٤) ارشاد الساري ج ١٠ ص ٢٦٣ وما بعد ها .

(٢٩٥) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٤١٠ .

** الطريق الرابع : النص

=====

= تذهب بعض الطوائف الاسلامية الى انعقاد الامامة بالنص عليها من قبل الشارع وهؤلاء فريقان : (الفريق الاول) بعض أهل السنة ، وهؤلاء يرون أن النسي صلى الله عليه وسلم نص على امامة بكر ، ولكنهم لا يقولون بأن النص هو الطريق الوحيد لانعقاد الامامة ، بل يقولون بانعقاد الامامة بالطرق الثلاثة المتقدمة أيضا ، (الفريق الثاني) الشيعة الامامية والجارودية من الزيدية ، وهؤلاء يرون أن النسي صلى الله عليه وسلم قد نص على من يخلفه في رئاسة الامة ، وهو على بن ابي طالب رضي الله عنه ، الا ان الشيعة ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على امامة علي بالاسم ، أما الجروذية فانها ترى أن النص عليه بالوصف دون الاسم ، وترى الشيعة أنه لا طريق للامامة سوى النص ، فلا تنعقد الامامة لأحد دون النص عليه .

هل تثبت امامة ابي بكر بالنص ؟

= أشرنا فيما سبق الى أن بعض أهل السنة يرى أن امامة ابي بكر تثبت بالنص ، وهؤلاء فريقان : فريق يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على امامة ابي بكر بالنص الجلي الذي يفيد تعنيه الخلافة ، ويحصل هذا الرأي الى جماعة من أهل الحديث ، وفريق آخر يرى أن النص على امامته كان بالنص الخفي دون النص الجلي ، وينسب هذا الرأي النسي الحسن البصري ، وأحمد في احدى الروايتين عنه ، وجماعة من أهل الحديث ، وطائفة البيهسية من الخوارج ، ولكن جماهير العلماء من أهل السنة والمعتزلة والخوارج يرون ان امامة ابي بكر لم تثبت بالنص ، وانما ثبتت باختيار بيعة المسلمين . (٢٩٦)

= استدل الفريق الاول باحاديث متعددة ، منها ما رواه البخاري ومسلم ، أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فأمرها أن ترجع اليه ، فقالت يا رسول الله أرأيت ان جئت فلم أجده ، قال فان لم تجدني فاتي ابا بكر ، ومنها : ما رواه مسلم عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه : (ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب كتابا ، فاني أخاف أن يتمنى متعن ويقول قائل : أنا أولى ، وتأيى الله والمؤمنون الا ابا بكر) (٢٩٧) ومنها ما رواه البخاري عن ابي هريره أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((بينا أنا نائم رأيتنى على قليب - بئر - عليها دلو ، فنزعت منها ماشاء الله ، ثم أخذها ابن ابي قحافة ، فنزع منها ذنوبا ، - الدلو الملوء بالماء - أو ذنوبين ، وفي نزعة ضعف ، والله يفر له ضعفه ، ثم استحالت غربلا الدلو الكبير - فأخذها ابن الخطاب ، فلم أر عبقريا - القوى يتعجب من قوته ، وجوده صنعتته وحذقة - من الناس ينزع نزع عمر) (٢٩٨) فهذه الاجاديت بمجموعها تدل على أن امامة ابي بكر قد ثبتت بالنص الصريح .

(٢٩٦) شرح السعد على المقاض ج ٢ ص ٢٠٧ -)

(٢٩٧) شرح النووي لصحيح مسلم ج ١٥ ص ١٥٤ -

(٢٩٨) المصدر السابق نفسه .

(٢٩٩) شرح النووي على صحيح مسلم ج ١٢ ص ٢٠٤ -

= وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بأنها لا تنص على وجوب استخلاف أبي بكر وإمامته من بعده ، وإنما تدل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن طر يسبق الوحي - بأن المسلمون سيجتمعون على خلافة أبي بكر لما له من الفضل والمكانة والسبق التي الإسلام .

= واستدل الفريق الثاني بما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد مرضه قال : مروا أبا بكر فليصل بالناس) وقالوا : ان الامر بتقدمه في الصلاة وان لم يدل صراحة على إمامة أبي بكر ، ولكنه يدل عليها بطريق المعنى ، اذا انه ما دام قد رضيه لديننا ، فلا بد أن يكون قدره لرضيه لديننا .

= واجاب الجمهور بأن الامر بتقدم أبي بكر للصلاة ليس نصافي امامته لا جليا ولا خفيا وانما هوارشاد للإمامة بأن ابا بكر أولى الناس بأن ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرق بين النص والإرشاد ، ان الأول يفيد الوجوب ، بخلاف الثاني .

= ولو كان الامر بتقدم أبي بكر للصلاة نصا خفيا بامامته ، لفهمه الانصار وعلموه - بدل نهابهم الى السقيفة لا اختيار غيره ، ولفهمه ابو بكر فلم يأخذ بيد عمر وأبي عبيده ، ويقول لهاطبا الانصار : وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ، فبايعوا أيهما شئتم ، ولفهمه العباسي فما كان له أن يقول لعلي في مرض الرسول الذي توفي فيه : آذ هب بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله فيمن هذا الامر ؟ وان كان فينا علمنا ذلك ، ولأن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا ، وما كان له أن يقول لعلي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمدت يدك أبايعك ، فيقول الناس : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن أخيه ، فلا يختلف فيك اشنان .

= واستدل الجمهور على عدم النص على إمامة أبي بكر مطلقا بما رواه مسلم عن عمر أنه قال : ان ساء خلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني أبا بكر - وان تركتكم فقد تركتكم من هو خير مني ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا دليل واضح - فوق ما تقدم في الرد على الفريق الثاني - على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك النص على إمامة أحمد .

= ونختم هذا الموضوع بما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية بخصوصه (، يقول) : فخلافة أبي بكر انعقدت بمبايعة المسلميقله ، واختيارهم اياه ، واختيار الاستند وافية الى ما علموه من تفضيل الله ورسوله ، وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله ، فصارت ثابتة بالنص والاجماع جميعا ، لكن النص يدل على رضا الله ورسوله بها ، وانها حق ، وأن الله أمر بها وقدرها وأن المؤمنين يختارونها روكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها ، لأنسه حينئذ يكون طريق ثبوتها مجرد العهد .

(٣٠٠) شرح النووي على صحيح مسلم ج ١٢ ص ٢٠٤ وما بعدها .

(٣٠١) منهاج السنة ج ١ ص ١٣٩ وما بعدها .

- ١٣٨ -

= وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ، ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضاهم ورسوله بذلك ، كان ذلك دليلاً على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة .

مذهب الشيعة في انعقاد الإمامة بالنص : لا يخرجهم

=====

= يرى الشيعة أنه لا طريق لانعقاد الإمامة سوى النص ، وأن النص قد ورد بإمامة علي بن أبي طالب وغيره وأنه نص على من يخلفه من بعده ، وإن فمذهبهم يتكون من قضيتين : (الأولى) : أن النص هو الطريق الوحيد لانعقاد الإمامة ، (الثانية) : أن علياً هو الذي ورد النص بإمامته ، ونتكلم على كل من القضيتين فيما يلي : =

هل النص طريق لانعقاد الإمامة ؟

= سبق أن بينا أنه لم يقل بهذا أحد سوى الشيعة ، وقد ذكرنا بعض شبههم والرد عليها في صفحة (٧٠) من هذه المحاضرات ، ونذكرها بعض آخر منها مع الرد عليها فمن أقواها في نظرهم : =

١ - لو جاز أن يكون الإمام أماً بالاختيار ، لجاز مثل ذلك في الرسول والنبي ، لكن جواز ذلك باطل فبطل ما أدى إليه وهو جواز أن يكون الأمام بالاختيار ، وإن باطل طريق الاختيار ثبت طريق النص ، إذ لا ثالث لهما .

= والجواب عن هذه الشبهة : أن هذا القياس باطل لوجهين : الأول : أنه لا توجد على مشتركة بين المقيس وهو الإمام والمقيس عليه وهو الرسول والنبي ، وإذا انتفت العلة بطل القياس ، الثاني : أن هناك فرقا بين الرسول والإمام ، ذلك أن الرسول حجة فيما يبلغه عن ربه ، فلا بد فيه من طريق يثبت صدقه فيما يدعيه والاختيار لا يصلح طريقاً لذلك ، بل طريقة المعجزة ، أما الإمام فإنا ننفذ أسوأ معروفة ، يتطلب تنفيذها توفر شروط خاصة فيه ، والاختيار هو الطريق الدال على ذلك .

٢ - لو كان الاختيار طريقاً للإمامة ، فإما أن يكون ممن يجوز عليه الخطأ ، كبعض الأئمة أو يكون ممن لا يجوز عليه ذلك كالرسول وكل الأمة ، فإن كان الأول فإنا لا نؤمن بوقوع المختارين في الخطأ ، وإن كان الثاني فلا يوجد أحد يقول بأن الاختيار يقولهم به كل الأمة ، فلم يبق إلا اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما نقول به .

= والجواب أننا نختار الشق الأول ، ولكننا نمنع الوقوع في الخطأ ، ذلك أن هذا البعض قد قام الدليل الشرعي على تعينه وعلى الشروط التي يجب توفرها فيه ، كما قام الدليل الشرعي على الشروط التي يجب تحققها في الإمام ، فإذا قام هذا البعض بالاختيار فإنا نكون بمؤمن من الوقوع في الخطأ ، لاستناد هذا الاختيار إلى دليل شرعي .

٤ - ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوجب على المسلمين الوصية في الاسرور
التي لا يمكن أن ترقى الى درجة الامامة . وهذا يقتضى أن يكون قد أوصى بالامامة
الى من بعده من باب أولى ، لا بدرتبه الامامة أعلى من غيرها ، فلا يجوز أن يهمل
أمر الوصية بها بينما يأمر بالوصية فيما هو أقل شأنًا منها .

= . والجواب : ان هذه الأولوية قد تسلم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد
أوصى بشي من الولايات الشرعية غير الامامة ، لكن الثابت انه لم يوصى بشي من
الولايات لاهد من الناس ، والا مر الصادر منه بالوصية قاصر على الديون والحقوق
الواجبه فقط ، واذن فلا مجال للقياس هنا .

مناقشة دعوى النص على امامة علي : =

=====

= تزعم الشيعة الامامية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي رضي الله
عنه ، تارة بالنص الخفي الذي لا يعلم المراد منه بالضرورة ، وتارة بالنص الجلي
علي استخلاف علي بن ابي طالب بأسكته ، وانه أظهر ذلك واعلنه ، وأن الصحابة
قد ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .

= وينسب اختراع النص الجلي الى هشام بن الحكم ، وقام بالترويج لهذا ابن الرواندي
وأبو عيسى البراق ، وسوف نقتصر من هذه النصوص التي يزعمون جلالها في النص
علي امامة علي ز على ثلاثة نصوص تعتبر في نظرهم اقوى هذه النصوص ، مبينين
ما في الاستدلال بها من ويف وبطلان .

= النص الاول : قوله تعالى ﴿انا وليكم الله برسوله والذين آمنوا والذين يقيمون
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ (٣٠٤) . ووجه الدلالة ان الآية نزلت في علي
رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه ، فتكون جملة :
وهم راكعون ، حال من يؤتون ، فيكون علي هو المتصف بأنه ولي ، والولي لا يراد به
الناصر في الآية ، لان النصرة صفت عامة لكل مؤمن وليست خاصة ، فتعين أن يكون
معنى الولي في المتولى للأمور ، المستحق للتصرف فيها ، وذلك هو الامام ، فيكون
وصف الامامة قاصرا على علي ، وهو المطلوب .

= وأجاب الجمهور : بأننا لانسلم انها نزلت في علي لاربعه أمور : الاول : أن
المفسرين لم يجمعوا على ذلك ، فقد قال الحسن انها عامة في سائر المؤمنين
ويؤيده أن الباقر سئل عن نزلت فيه هذه الآية أهو علي ؟ فقال علي من
المؤمنين ، وذهب بعض المفسرين الى أنها نزلت في ابن سلام وأصحابه ، و: عندما
قالوا : يارسول الله ان اصحابنا هجونا ، وذهب بعض آخر الى أنها نزلت في
سعد ابن عباد ، عندما تبرأ من حلفائه اليهود ، وقال عكرمة : انها نزلت في أبي بكر
فيبطل الزعم بأن المفسرين قد أجمعوا على أنها نزلت في علي . (٣٠٥) التبر

(٣٠٢) شرح السعد على المقاصد ج ٢ ص ٢٠٧ ، ٢٠٨ - (٣٠٣) المصدر السابق نفسه .
(٢٠٤) المائدة - ٥٨ (٣٠٥) الطواعيق المحرقة ص ٤١ .

= الثاني : أن صيغة الآية صيغة جمع ، وحمل الجمع على الواحد خلاف الأصل ، لا يصار إليه الآبدليل ، ولا دليل ،

= الثالث : ان كون المراد من الآية هو على لا يسلم الاعلى أو جملة : وهم راكمون حال من الضمير في يؤتون الزكاة ، وهذا غير متعين ، اذا الظاهر أنها جملة مستقلة معطوفة على ما قبلها ، ومعناها أنهم خاشعون لله منقادون إليه في صلاتهم وزكاتهم .

= الرابع : ان ظاهراً الآية ثبوت الولاية بالقول وفي الحال ، ولا شك ان امامة على لم تكن ثابتة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، والقول بأن علياً كانت ولايته التصرف في حياة الرسول على الله عليه وسلم مكابرة وعناد ، فيكون قولاً باطلاً ، وكذلك القول بصرف الولاية الى المال دون الحال ، لان هذا لا يستقيم في حق الله تعالى وحق رسوله .

= وقال الجمهور : سلمنا أنها نزلت في على ، لكن اللفظ عام والعبارة بمصوم اللفظ لا يخصوص السبب في تدرج مع على كل من ينصف بائناً الزكاة وهو راكم ، فيكون كل منهم اماماً ، وهو ما لا يقول به الشيعة .

= وقال الجمهور أيضاً : ان المراد بالولي هنا : الناصر والمحب بدليل السباق واللاحق ، اما السباق فقوله تعالى قبل ذلك ((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين)) أى لا يتخذ وهم ناصرين ومحبين فتعتمدون عليهم ، واما اللاحق فقوله تعالى : ((ومن يتول الله رسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون)) فان معنى التولى هنا : المحبة والنصرة ، اذا كان لفظ الولي في السياق واللاحق بمعنى المحب والناصر ، وجب أن يحمل في السياق على هذا المعنى ، حتى يتلاءم السياق مع السباق واللاحق ، والقول بأن النصرة صفة عامة يشترك في الانصاف بها كل مؤمن فلا تناسب الموصوف الخاص وهو على ، قول فيه مغالطة ، لانها وان كانت عامة الا انها لما أضيفت الى قوم معينين وهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون ، صارت صفة خاصة بالمؤمنين المتصفيين بالصفة المذكورة ، وكأنه قيل لبعض المؤمنين انما ناصركم البعض الآخر .

= وقال الجمهور أيضاً : ان الحصر انما يؤتى به لنفي ما وقع فيه التردد والنزاع ، ووقت نزول هذه الآية لم يكن قد وقع نزاع في امامة احد لا على ولا غيره ، فبطل كل ما زعمته الشيعة في الاستدلال بهذه الآية .

= النص الثاني : ان الرسول عليه الصلاة والسلام جمع الناس يوم غدٍ يوم خم (٣٠٦) موضع بالجحفة بين مكة والمدينة - وذلك بعد رجوعه من حجة الوداع ، وجمع الرجال وصعد عليها ، وقال مخاطباً المسلمين : ((ألتست أولى بكم من ألتسكم ؟)) قالوا : اللهم بلى : قال (من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم والى من وآلاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله)) وقالوا : ان هذا خبر صحيح ، وانه نص فى امامة على .

أما انه خبر صحيح فلأنه الامة فيه على قولين : منهم من استدل به على فضائل على رضى الله عنه ، ومنهم من استدل على امامته ، بذلك يقتضى اتفاقهم على قبول هذا الخبر ، وكل خبر أجمعت الامة على قبوله وجب أن نقطع بصحته .

= اما أنه نص على امامة على فمن وجهين :
=====

١ - أن لفظ (مولى) معناه : أولى ، يدل على قوله تعالى : (مأواكم النار رهى مولاكم) (٧) فان احتمل هذا اللفظ معنى آخر كان من قبيل المجمل ، الذى بينه صدر الحديث ، وهو قوله (ألتست أولى بكم ؟) واذن فيكون معنى الحديث على كل من الأمرين : من كنت أولى به فعلى أولى به ، وهذا معناه : ان علياً أولى بالمسلمين من أنفسهم ، وما أن الاولوية معناها أن تفضاه حكمة فيهم أولى من تفضاه حكمهم فى أنفسهم لذلك كان الحديث نوالاً على امامة على ، اذ لا معنى للامامة سوى هذا .

٢ - أن لفظ (مولى) يرد فى اللغة لمعدة معان منها : المميتق ، والمعتق ، والجار ، وابن العم ، والخليف ، والناصر ، والمتصرف فى أمر غيره ، ولا يمكن هنتا ارادة المعتق والجار وابن العم ، لان ذلك يؤدى الى الكذب ، لان علياً ليس معتقاً لمن أعتقه الرسول ، ليس جاراً لمن كان النبي جاره ، وليس ابن عم لكسب من كان النبي ابن عم له ، فانه عليه الصلاة والسلام ابن عم لجعفر بن ابى طالب وعلى ليس كذلك ، لانه أخ لجعفر ، ولا يصح الحمل على المعتق ، والحليف ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معتقاً ولا حليفاً لحد ، ولا يصح ان يراد الناصر أيضاً ، لان المعنى حينئذ : من كنت ناصراً له فعلى ناصره ، وهذا معنى فسى غاية الظهور ، فلا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع المسلمين ليقول لهم هذا المعنى الظاهر فلم يبق الا أن يراد به المتصرف فيكون معنى الحديث :

(٣٠٦) الاربعين فى أصول الدين ص ٤٤٧ .

(٣٠٧) الجديد - ١٥

الحديث: من كنت متصرفا فيه وفي أمره ، فعلى متصرف به وفي أمره وهذا هو معنى الامامة ، فكان الحديث نصا على امامة علي وهو المطلوب . (٣٠٨) .

= وأجاب أهل السنة ومن معهم بأننا لانسلم صحة الحديث فقد طعن فيه أبو داود وأبو حاتم الرازي ، وغيرهما ، سلمنا صحة الحديث لكنه خبر أحاد لا يفيدكم ، لانكم لا تثبتون الامامة الا بالمتواتر ، وقولكم : ان الامامة قد اتفقت على قبوله وذلك يفيد القطع ، ممنوع ، لان الامامة لم تتفق على قبوله ، وعلى فرض اتفاقها على الوجه الذي ذكرتموه فان ذلك لا يفيد الا الظن وهو لا ينفعكم في اثبات الامامة .

= سلمنا ان الحديث مقطوع به لكننا لانسلم ان لعنى المولى هو الاولى ، لان لا يجوز أن يقام كل من هظين اللفظين مقام الاخر ، اذ انه يجوز أن يقال : فلان لا يجوز أن يقال : فلان مولى من فلان ، ولا يجوز أن يقال : فلان مولى عمرو ، ولا يقال زيد أولى عمرو ، سلمنا أن معناه ذلك ، لكن لانسلم انحصاره في هذا المعنى وقوله تعالى (ما وآكم النار هي مولاكم) ومعناه : مكانكم الذي يقال فيه : هو أولى بكم ، وقيل معناه : مكانكم عما قريب ، مأخوذ من المولى وهو القرب ، وقيل معناه : هي ناصركم ، على طريقة مولهم : تحيينه بينهم ضرب وجميع ، وقيل معناه : تتولاكم كما توليتم موجباتها في الدنيا . (٣٠٩)

= سلمنا ان لفظ للمولى مجمل وأنه بين في صدر الحديث بأن الاولى ، لكن هذا لا ينفعكم ، لان البيان هنا ظني ، وانتم لا تقبلون في اثبات الامامة الا الدليل القطعي .

= سلمنا أن لفظ المولى معناه الاولى من غير اجمال وبيان ، لكننا نمنع أن يكوم المراد بالحديث أن عليا أولى بهم في كل شيء ، بل المراد أنه اولى بهم في وجوب محبته وتعظيمه والقطع بسلامة باطنه ، ويؤيد ذلك اننا لو حملناه على الاولوية في كل شيء ، وكان بمعنى المتصرف في الامور للزم على ذلك أن يكون على المطلق عهد الرسول صلى الله عليه وسلم له حق التصرف في امور المسلمين ، وهذا واضح البطلان .

= وأجاب اهل السنة عن الوجه الثاني بحمل المولى على الناصر ، فيكون المعنى : من كنت ناصر له فعلى ناصر له ، والقول بأن هذا معنى ظاهر لا يحتاج الى بيان قول غير صحيح ، فان الظاهر قد يحتاج الى تأكيد وترسيخ في الاذهان ، ويكون الغرض بيان منزلة علي ومكانته ، وما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد اثبات امامة علي بهذا الكلام ، انه ما كان يتردد في تبليغ أي من الامور التي أمر بتبليغها كما يدل لذلك قوله تعالى « يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصك من الناس) .

= فلوكان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد اعلام الناس بأن الامامة من بعده لعلها لأظهر ذلك صراحة ، حتى لا يخفى المراد على الناس .

= وقال أهل السنة : انه لوكان في هذا الحديث دلالة على امامة علي ، لماقال المبرهن لعلي : تعال بنا نذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله ، فان كان هذا الامر فينا علمناه ، وتجوز النسيان عليهما وعلى سائر الصحابة محال عادة لقرب العهد بيوم القدير - ان بينه وبين مرش الرسول عليه الصلاة والسلام نحو شهرين - ولما عرف عن الصحابة من الخفظ والذكا* والفظنة وعدم التفريط والغفلة فيما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم - و

= وان فقد بان ماتقدم انه لا دلالة في الحديث على امامة علي فضلا عن أن يكون تصان صريحا .

*** النص الثالث : قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي : (اما ترضى بأن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لاني بعدى) وذلك عندما استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة عند خروجه الى غزوة تبوك ، وطمعن المنافقين فيه ، وقوله للرسول عليه الصلاة والسلام : أتتركني مع الاخلاف ؟ .

= وقال الشيعة : ان هذا نص صحيح يدل على امامة علي رضي الله عنه ، اما صحتهم فلا استدلال الجميع به على الوجه الذي بيناه في حديث الفدير ، واما دلالة فالأن الحديث يفيد أن المنازل الحاصلة لهارون من موسى ، حاصلة لعلي من محمد صلى الله عليه وسلم ، فيماعد النبوة ، ومن هذه المنازل : أن هارون لوبقى حيا بعد موسى فانه يكون خليفته بعده ، لانه كان خليفة له في حياته ، بدليل قوله تعالى ((وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي)) فيكون خليفة له بعد مماته على تقدير بقائه بعد موسى لانه لو لم يكن خليفه له ، لكان معنى ذلك انزال هارون عن الخلافة التي كانت له في حياة موسى ، وذلك اهانة ونقص لا يليقان بمنصب النبوة الذي كان ثابتا لهارون ، وان فيكسبون من منازل علي من محمد صلى الله عليه وسلم ، أنه لو عاش بعده لكان خليفة له ، ومن المعلميم أنه عاش بعده ، فوجب أن يكون خليفته له ، وان فالحديث نص على امامة علي رضي الله عنه .

= وقد أجاب اهل السنة : بأن الحديث خبر آحاد ، وهو لا يفيدكم في اثبات مظلوبيكم : لانكم تشتترطون القطع في الادلة التي تثبت الامامة ، ثم لانسلم أن هارون لوبقى حيا لكان خليفة لموسى ، لان خلافته في قومه كانت مؤقتة بمدة مناجاة موسى ربه ، فتنتهي بانتهاء هذه المناجاة ، وقولكم في اثبات الخلافة لهارون : انه لو انزل منها لكان ذلك اهانة ونقصا لا يليقان بمنصب النبوة الثابت لهارون ، معارض بان عدم خلافته مستحيلة مستقبلا بالرسالة والتبليغ وهذا أسمى وأشرف من كونه خليفة وشريكا في الرسالة في حالة حياة موسى او خليفة فقط بعد مماته ،

= ولوسلمنا ان لملى من محمد منزلة هارون من موسى لكننا لا نسلم تناول النص لجميع المناول ، وانما هو قاصر على منزلة استخلافه في حالة حياته وغيبه عن المدينة ، كما هو صريح القصة ، والقول بأن الصير بهجوزم اللفظ لا يخصوص السبب ، غير مسلم هنا لان المفرد المضاف وهو لفظ (منزلة هارون) مختلف في عمومه عند الاصوليين .

= واخيرا فان خليفة موسى هو يوشع بن نون ، لان هارون فات في حياة موسى ، فلو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الوصية بالخلافة لملى ، لقال : انت منى بمنزلة يوشع من موسى فلما لم يقل ذلك دل هذا على أنه لم يرد الوصية بالخلافة لملى ، وانما أراد الخلافة في حالة غيبته فقط ، وذلك حال الحياة .

= وان فلا دلالة في هذا النص على خلافة على ، ولا تصريحها ولا تلميحها ، وفي ختام هذا البحث نذكر تلك الحقائق الاتية التي تؤكد عدم وجود نص أصلا على استخلاف على بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم :

— الا ولسى : ان كلا من عمر بن الخطاب وعلى بن ابي طالب رضى الله عنهما قد صرح بأن الرسول لم يستخلف أحدا بعد (٣١١) . وأن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرحوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على استخلاف أحد ، فيقول الحسن المشنى بن الحسن السبط : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أراد الخلافة لملى لقال قولا واضحا ، وصرح بها كما صرح بالصلاة والزكاة ، وقال : يا أيها الناس ان عليا ولي أمركم من بعد والقائم في الناس بأمرى (٣١٢) ، وكذلك أثار عن الامامة زيد وغيره من آل البيت .

— الثانية : أن عليا رضى الله عنه رضى بخفة أبي بكر وعمره الى عمر ، بل علق رضاه على أن يكون المعهود اليه عمر بن الخطاب ، فلو كان هناك نص على امامة على لما رضى بخلافة أبي بكر وبالمعهد الى عمر ، ولا ظهر هذا النص وقام يدافع عنه ، ويمنع غيره من تولي الخلافة كما فعل ابو بكر في الدفاع عن اختصاص قريش بالخلافة ، وامها يدعيه الامامية من أن رضا على بخلافة أبي بكر وعمر كان من قبل التقيية ، قول باطل ، فضلا عما فيه من تنقيض على والاساءة اليه ، فان شجاعة على مضرب الامثال ، ومواقفه البطولية في جميع الميادين مشهورة وليست محل شك ، فكيف يسكت عن طلب حقه اذا كان يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استخلفه ؟ واذا كان النص موجودا فما الذي يخافه على ويبقيه اذا طلب حقه الموصى به من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوم ينقادون أشد الانقياد لرسول الله ان اقصى ما يتصور حدوثة هو رفضهم للوصية ، واختيارهم غيره ، وليس في هذا ما يخيف حتى يسكت على تقيية ، ثم أن ابا بكر طلب الخلافة لقريش والانصار طلبوها لواحد منهم ، ولم يحدث لهؤلاء وهؤلاء قتل أو ايذاء ، فلماذا يحدث ذلك لملى لو أبدى النص الذي جاءه خاصا بامامته ؟ .

(٣١١) شرح النووي على صحيح مسلم ج ٢ ص ٢٠٤ وما بعد ها ومروج الذهب للمصمدي ج ١ ص ٤٢٥ - (٣١٢) مختصر التحفة الانش عشره ص ١٦٠ وما بعد ها .

- ١٤٥ -

= ان القول بأن رضا علي بخلافة ابي بكر وعمر كان قية وصف لعلي بالجبن والحسوز ، وحاشاه منهما .

الثالثة : انه لو كان هناك نص على امامة علي ما طلب المباس من علي رضي الله عنهما في مرغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذها اليه ويسألاه ، فيمن هذا الامر ؟ اذا الاحاجة هيئذ الى ذلك ، وان فطلب المباس دليل على عدم وجود نص على الامامة .

الرابعة : انه قد انقض عصر الصحابة وعصر التابعين ولم تظهر بينهم بدعة النص على امامة علي لاعتقاد ولا ادعاء ، لكنها ظهرت في آخر عصر التابعين ، واشتهرت فسي عصر اتباع التابعين ، ولو كان ذلك صحيحا لكان معنى هذا ان الصحابة قد بلغهم هذا النص وأنهم أخفوه وكتفوه ، وهذا رمى للصحابة بدم امتثال أوامر الله ورسوله واتهام لهم بالخيانة ، وهذا يتنافى مع تمديد الله تعالى لهم ، وما عرف عنهم من الانقياد لله ولرسوله ، وشهرتهم في صفا القلوب ونظافتها من الضغائن والاحقاد ، واذا انتقى هذا عن صحابة رسول اللع صلى الله عليه وسلم لم ييسق الاحتمال واحد ، وهو عدم وجود نص على امامة علي لاتصريحها ولا تلميحها .

ح / س

- ١٤٦ -

البحث الرابع

=====

في الاسس والقواعد التي تقوم عليها الحكومة الاسلامية ونوع هذه الحكومة

يقوم الحكم في الاسلام على اسس وقواعد راسخة ، تمتع خير ما أخرج للناس ، لانها تكفيل للامة تحصيل مصالحها الدينية والدنيوية ، فيتحقق لها بذلك العزة والسعادة في الدنيا والاخرة .

وبما ذلك : ان الرئاسة العليا في الدولة وانعقادها للامام تقوم على البيعة واختيار من أهل الحل والمقد ، ووظيفة الحكومة التي يرأسها الامام تقوم على تنفيذ أوامر الله تعالى ، واجتناب نواهيه ، التي جاء بها القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة ، وذلك بحفظ الدين في الامور الدينية ، وحسن السياسة التي تقوم على تحقيق العدل والمساواة والحرية . والشورى ، ومسئولية الحاكم في الامور الدنيوية .

ونستطيع ان نقول بناء على ما تقدم : ان نظام الحكم في الاسلام يتكون من الاسس والقواعد الاتية : حفظ الدين والبيعة ، وتحقيق العدل والمساواة والحرية لكل فرد من أفراد الامة ، والشورى ، ومسئولية الحاكم ، وتذكر كلمة موجزة عن هذه الاسس والقواعد لتتوصل منها الى التصرف على نوع الحكومة ، وصفتها في الاسلام ومكانتها بين أنواع الحكومات في الماضي والحاضر فنقول :

١ - البيعة

يقوم تنصيب الرئيس الاعلى للدولة ، وهو الامام ، على اختيار أهل الحل والمقد في الامة وما يمتهم له اماما على كتاب الله وسنة رسوله ، فاذا تمت هذه البيعة أصبح رئيسا عاما للامة وصار اماما للمسلمين ، فثبت له الحقوق والواجبات التي قررها له الشرع ، وجعلها من اختصاصه ، وقد قد منا الكلام على البيعة في البحث الثالث وهو طريق انعقاد الامة ، فنكتفي بذكره هناك .

٢ - حفظ الدين

وهو أبرز ما تقوم به الحكومة الاسلامية من وظائف واختصاصات ، وهو الذي يميزها عن سائر الحكومات قدما وحديثا ، ويقصر الماوردى حفظ الدين على صيانة العقيدة وتشهيتها في النفوس بازالة الشبه عنها ، فيقول : « والذي يلزم الامام من الامور العامة عشرة أشياء : اهداها حفظ الدين على أصوله المستقرة ، وما أجمع عليه سلف الامة ، فان نجم - ظهر - مبتدع أوزاغ ذو شبهة عنه أوضح له الججة ، وبين له الصواب ، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محرسا من هلول ، والامة ممنوعة من زلل » . (٣٠٣)

(٣٠٣) الاحكام السلطانية ص ١٥

- ١٤٢ -

ولكننا نرى أن حفظ الدين ليس قاصراً على صيانة كل ما يتعلق بالمعقيدة من القضاء على الشرك والتمكين للتوحيد وصيانته ونشره ، بل يشمل ما اصطلاحنا على تسميته بالأمور الدينية المقابلة للأمور الدنيوية ، فيشمل أنواع العبادات من صلاة ، وصوم ، وزكاة ، وحج ، وجهاد وفعل الخير ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وسندنا في ذلك قول الله تبارك وتعالى : " الذين آمنوا وأتوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرؤا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور " (٣٠٤) وحفظ العبادات بأقامتها وعدم التفريط فيها أفرد لسه ولاية خاصة في نظام الحكم الإسلامي تعرف باسم : ولاية الحسبة ، وإقامة الجهاد أفردت لها أيضاً ولاية خاصة تعرف باسم ولاية الحرب والجهاد ، وكل ذلك من اختصاصات الإمام التي يفوضها إلى أعوانه وولاته .

٣ - العدل والمساواة والحرية

العدل والمساواة والحرية هي الأسس والقواعد الراسخة التي يقوم عليها الحكم في الأمور الدنيوية ، إذا أن الإسلام يفرض على الحاكم في سياسته للامة وتدبير شؤونها وفق ما جاء به الشرع من أوامر ونواهي ، وتحقيق العدل والمساواة وكفالة الحريات لكل فرد من أفراد الامة ، وقرر القرآن الكريم والسنة المطهرة ذلك في كثير من نصوصها ، حتى أصبحت هذه القواعد سمة من سمات الحكم في الإسلام ، وميزة واقعية يمتاز بها عن سائر نظم الحكم المعروفة قديماً وحديثاً ، ونبين ذلك بإيجاز فيما يلي : =

أ - العدل :

العدل أساس الملك والحكم في الإسلام يشيع الأمر به ، والنهي عن ضده وهو الظلم في النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في جميع مجالات الحياة ، فيأمر الله بالعدل المطلق في جميع الأمور في قوله تعالى : " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويأمر بالعدل في الحكم في قوله تعالى : " وإن احكمتم بين الناس أن فتكمو بالعدل " (٣٠٦) ويأمر بالعدل في القول ، في قوله تعالى : " وإن ا قلت فاعد لواء ولو كان ذا قربى " (٣٠٧) وأمر بالمواظبة على إقامة العدل والاجتهاد في إقامته في قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط . . . . . " (٣٠٨) . وأمر بالعدل بين الإنسان وعدوه في قوله تعالى : " ولا يجرمكم شنان قوم على ألا تعدلوا ، أعدلوا هو أقرب للتقوى وحسبك أن تعلم أن كلمة عدل ومشتقاتها بالمعنى الذي نريد قد وردت في القرآن الكريم نحو عشرين مرة وإن كلمة ظلم ومشتقاتها قد وردت فيه - على سبيل النهي والتفسير - نحو ٢٩٩ مرة .

(٣٠٤) الحج - ٤١ (٣٠٥) النحل - ٩٠ (٣٠٦) النساء - ٥٣
(٣٠٧) الأنعام - ١٥٣ (٣٠٨) النساء - ١٣٥ (٣٠٩) المائدة - ٨

وقد جاء الأمر بالعدل في السنة النبوية في كثير من الاحاديث النبوية ، في كل أمر من أمور الحياة ، وحسبنا من ذلك حديث واحد يخص الحاكم الاعلى للدولة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « ان أحب الناس الى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً : امام عادل ، وان ابغض الناس الى الله يوم القيامة وأشد هم عذاباً : امام جائر » . هذا ، وان سيرة الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل في الحكم والقضاء والادارة هؤلاء ، فكانوا غرة في جبين الدهر ، وانوارا ساطعة في تاريخ الولاة والحكام ، ولا عجب بعد ذلك كله أن يكون العدل من الاحكام المجمع عليها اجماعاً قطعياً في الشريعة الاسلامية .

ب - المساواة :

يقصد بالمساواة عدم التفاضل بين الناس في الحقوق والواجبات التي قررها الاسلام للأفراد ، وفي الشئ امام القضاء ، والتميين في المناصب والاعمال ، ودفع الواجب عليهم من الاموال (الضرائب) ، فلا فضل لفرد على فرد ، ولا لجماعة على جماعة : ولا لجنس على جنس ، ولا للون على لون ، ولا للحاكم على محكوم ، ولا لامير على مأمور ، ولا لشريف على وضيع ، ولا لغني على فقير ، بل الكل امام أحكام شريعة الاسلام سواً ، ولم يفاضل الاسلام بين كل هؤلاء الا بالتقوى والعمل الصالح .

وقد قرر الاسلام هذه المساواة ، وفرضها فرضاً في قوله تعالى : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكروا نثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم » (٣١٠) وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان الله قد اذنب بالاسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بأبائهم ، الناس من آدم ، وآدم من تراب ، وكرمهم عند الله اتقاهم » وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « الناس سواسية كأسنان المشط الواحد ، لا فضل للعرب على عجمي الا بالتقوى » فكل من القرآن الكريم والسنة النبوية يقر أن الناس جميعاً قد خلقوا من أصل واحد ، ولا تفاضل اذا تساوت الاصول ، وانما هي مساواة تشبه أسنان المشط الواحد ، الذي لا فضل فيه مسن على سن أخرى ، ويشير ذلك الى أن وحدة الاصل هذه تجعل الناس جميعاً متساوين في الحقوق والواجبات والمسئوليات ، فلا فضل لفرد من أبناء أمة متقدمة على أمة متخلفة - كما يقسمون الامم اليوم ، ولا أبيض على أسود كما يفصل الأمر بكيون اليوم ، ولا لجنس على جنس ، كما ادعت المانيا وغيرها أفضليتها على سائر الاجناس .

بل ذهب الاسلام في المساواة الى أبعد حد حيث سوى بين الذميين والمسلمين فيما لا يتصل بالمقيدة ، حيث جعل لهم مالنا وعليهم ما علينا في غير المقيدة ، أما في المقيدة فتركهم ، وما يدينون ، بل ان هذا يعتبر مساواة في الواقع ، لان الذميين يحتكمون الى تشريعاتهم ولا يخضعون لشريعة الاسلام فيما يتعلق بالعقائد ، فسلك من الفريقين يحتكم الى شريعته الخاصة به ، ولا شك أن هذا نوع من المساواة الحرييات :

تقرر الدساتير الخاصة بنظم الحكم في الدول الحديثة مبدأ الحرية لكل فرد في الدولة ، فتقرر له حرية الاعتقاد ، وحرية الفكر ، وحرية القول ، وحرية العلم ، وحرية التملك ، وحرية السكن والتنقل ، وقد جاء الاسلام منذ نشأته بهذه الحريات كلها مقررًا لها في أروع مظاهرها ، وأقوى صورها ، وأبهى أشكالها ، فأعلن ذلك في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، ونذكر في بيان ذلك كلمة موجزة عن هذه الحريات .

١ - حرية الاعتقاد :

قرر الاسلام حرية العقيدة لكل انسان بمعنى أنه ليس لانسان أن يحمل انسانا آخر على ترك عقيدته واعتناق غيرها جبرًا وكرها ، حتى العقيدة الحقنة لإكراه في الدخول فيها ، كما يدل ذلك قوله تعالى : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » (٣) وقوله تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من في الارض بكلمهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (٣١٢) ، لكن رسم الاسلام طريقًا للدعوة الى الدخول فيها ، وذلك هو طريق الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن .

وقد يقال : ان هاتين الآيتين منسوختان بقوله تعالى : « يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين » (٣١٣) فلا تفيدان حرية الاعتقاد ، والجواب : ان الجهاد ليس للحمل على اعتناق الاسلام والدخول فيه ، وانما هو لردع من يصدون عن سبيل الله ويقفون في وجه نشره والدعوة اليه ، بدليل أن غير المسلمين اذا قبلوا دفع الجزية فان القتال يوضع عنهم ، ولا يكرهون على الدخول في الاسلام .

وقد يقال : ان مبدأ حرية الاعتقاد يتنافى مع قتل من ارتد عن الاسلام ، ان فيه منسج حرية الفرد عن اعتقاده ^{مما لا يضره} قصد به العقوبة على ما يحدثه الارتداد من البلبلة والشك في الدين ، ان ان ضماف النفوس يظنون انه ما ارتد عن الاسلام الا بسبب ما وجد فيه مسن خلل ونقص ، فيرجعون هم عن الاسلام أيضا ، كما يشير الى ذلك قول الله تعالى ناعيا على أهل الكتاب تدبير هذا الشك واللبلة التي يقصد بها زعزعة الدين في النفوس من آمن للاسلام .

وذلك حين يقول الله تعالى : ﴿ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهه النهار واكفروا آخره لملهم يرجعون ﴾ (٣١٤) وإشاعة الشك والبلبلة في الدين ، وزعزعة في النفوس جريمة كبرى يناسبها القتل ، هذا بالإضافة إلى أنه عرف حلاوة الدين ، وتبين له الرشد من الغي ، فدخل فيه طائعا مختارا ، فارتداداه عنه حجد له ومكابرة ، وانكار لمحاسنه ، ولعب بالدين ، واتباع لهوى النفس والشيطان وكل ذلك يوجب القتل ، وقتله على ارتداده ليس غسدا به ، أو إيقاعا به في الخفاء ، فإنه يعلم قبل الدخول في الإسلام أن من أحكامه أن من يرتد عنه يقتل ، وإن فقد بان ما تقدم ان قتل المرتد لا يتنافى مع حرية العقيدة التي جاء بها الإسلام .

٢ - حرية الفسك :

جاء الإسلام بتحرير العقول من الأوهام والخرافات والباطيل ، وببذل كل ما يقبله العقل ، فقامت دعوتها على القضاء على الشرك وإثبات التوحيد ، وإقناع الناس بذلك ، على استئثار الفكر ، وإيقاظ العقل ، فدعا الناس إلى التفكير في خلق السموات والأرض ، وفي خلق أنفسهم ، وفيما تقع عليه أبصارهم ، وفيما تسمعهم آذانهم ، ليصلوا من وراء ذلك إلى معرفة الخالق ، والتمييز بين الحق والباطل ، يقول الله تعالى : ﴿ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل لسمى ﴾ (٣١٥) ويقول : ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ (٣١٦) ويقول : ﴿ أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت ﴾ والسما كيف رفعت ﴾ والى الجبال كيف نصبت ﴾ والى الأرض كيف سطحت ﴾ (٣١٧) .

وينصح القرآن الكريم على الناس الفناء عقولهم ، وتمطيل طاقاتهم الفكرية ، حيث يقلدون آباءهم ، ويؤمنون بالخرافات والأوهام والباطيل ، ويتمسكون بالصناعات والتقاليد ، دون تفكير ، ويصف من كان كذلك بأنهم كالانعام بل أضل سبيلا منها ، فيقول الله تعالى : ﴿ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ﴾ (٣١٨) ، ويقول : ﴿ ولقد درأنا الجهنم كثيرا ممن الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ﴾ (٣١٩) .

(٣١٤) آل عمران - ٧٢ (٣١٥) الروم - ٨ (٣١٦) الذاريات - ٢٢
(٣١٧) الفاشية ١٧-٢٠ (٣١٨) البقرة - ١٧٠ (٣١٩) الاعراف - ١٧٩

ويتضح مما تقدم أن الاسلام أطلق للمقول الحرية في كل شئ * تعمل فيه فكرها وفهمها لتصل الى الحقائق والى ما فيه نفع البشرية من مجالات العلم المختلفة ، ولم تحجر عيسى التذكير أو تقيده بشئ ما ، كما فعلت الامم والكنايس للعلم القديمة والوسطى ، ذلك أن الاسلام اذا كان قد اطلق لحرية الفكر في أعلى شئ * وأسماء وهو العقيدة فانه يكون داعيا الى حرية هذا الفكر فيما أقل شأننا من العقيدة من باب أولى .

٣ - حرية القول أو حرية الكلمة :

جاء الاسلام بتقرير حرية القول ، فأعطى لكل انسان الحق في أن يقول ما يعتقد أنه الحق نقدا وتوجيها ، وأن يدافع بلسانه وقلمه عما يعتقد أنه الحق في ذلك ، وسند ذلك من كتاب الله تعالى قوله : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » (٣٢٠) فإن الامر بالدعوة الى الخير والامر بالمعروف الذي ترك ، والنهي عمن الضكر الذي ظهر وبرز ، لا يتحقق الا بتوفير حرية القول لكل فرد من أفراد الامة التي أمرت بالقيام بهذا الواجب ، وسند ذلك من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم « الذين النصيحة » قالوا لمن يارسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) فان توجيه النصيحة لكل فرد من أفراد الامة يقتضى حرية القول عسى أوسع مدى .

لكن هذه الحرية ليست على اطلاقها ، وانما هي مقيدة بالألا يكون فيها خروج على نصوص الشريعة وروحها ، وأن تكون قائمة على الحكمة والموعظة الحسنة ، والا تقوم على السب أو البذاءة ، أو الفحش من القول .

٤ - حرية التعلّم والتعلم :

لم يكتف الاسلام بتقرير حرية التعليم والتعلم ، وانما جعل طلب العلم فريضة ، على كل مسلم ومسلمة ، فقال تعالى : « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فنى للدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » (٣٢١) وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم « ولقد أعلى الاسلام من شأن العلم ورفع من قدره ما لم يحصل ويرفع من شأن أى شئ آخر ، فكان أول ما نزل من القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم الامر بالقراءة ، وفرق القرآن بين العالم والجاهل بالعلم وحده ، وجعل العلم وسيلة لسرفة الله وخشيته ، ومعرفة حقائق الاشياء بالادلة ، وجعل العلم الوسيلة الوحيدة لفهم كتاب الله تعالى ، كما اجرت السنة الملم طريقا الى الخير .

(٣٢٠) قال عمران - ١١٠٤ ، (٣٢١) التوبة - ٣٢٢ ...

- ١٥٢ -

وجعلت العلماء ورثة الانبياء ، وهذلت في سبيل العلم الطرق الموصلة اليه ، فكان فداء الأسيير في غزوة بدر أن يعلم عددًا من أبناء المسلمين الكتابة والقراءة ، ومن الواضح الذي لا يقبل جدلاً أو مناقشة أن هذه المكاتبة والمنزلة لا يمكن أن تتحقق الا اذا وجدت بعانها حرية التعلم والتعليم .

٥ - حرية التملك :

قرر الاسلام هذه الحرية ، فأباح لكل انسان أن يمتلك ماشاء من العقار والمنقول بدون تقييد في النوع أو القدر ، ولم يطلب منه أكثر من أداءه أوجهه الاسلام للغير في المال من حقوق ، كالزكاة ، والنفقات ، وغيرها ، وأن يحسن اتفاهه في غير سرف أو تفتتير ، ولا يستخدمه فيما يضر الناس ويغضب الله تعالى ، ولقد تملك بعض الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاموال الطائلة ، وكان يؤدون حق الله تعالى فيها ، فما أنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، بل كان بعضهم من المبشرين بالجنة .

٦ - حرية السكن :

ويعنى بحرية السكن أن يكون لكل فرد الحق في أن يسكن في أي مكان لا يضر بالغير ، واذا سكن فليس لأحد أن يقتحم عليه سكنه أو يشاركه فيه أو يزعجه عنه ، وقد تضمنت الاسلام هذه الحرية بكل فرد ، ولم يكتفى بذلك ، بل صان هذه الحرية وأكدها بتشريعات كثيرة ، منها : تحريم التجسس عليه الثابت باكتاب والسنة ، ومنها أنه لو نظر انسان من ثقب ليتطلع الي من بداخل الدار ففقدفه من الداخل بشيء ففأ عينه فعينه لاضمان ولا دية فيها ، الي غير ذلك من أحكام تقرر هذه الحرية وتؤكدها .

٧ - حرية الانتقال :

جاء الاسلام باباحة الانتقال كل فرد من المسلمين داخل دار الاسلام من مكان الي آخره للتجارة أو العمل أو مزاولة أي نشاط آخر ، بل لمجرد السياحة ، وذلك بدون تقييد على تحركاته وانتقالاته ، فالآيات الكثيرة والأهاديث النبوية تأمر بالضرب في الارض والانتشار فيها لا ستخلاص الرزق وابتغاء الفضل من الله بل أنها تأمر من ضيق عليه في الرزق أو في العقيدة في مكان أن يستقل الي مكان آخر ، يقول الله تعالى ((ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قالوا نكنا ما أوامهم جهنم وساءت مصيراً)) .

(٣٢٢) النساء - ٩٧ .

هذه الحريات التي أشرنا اليها بايجاز شديد جاء بها الاسلام منذ نشأته قبل أن
يمر بالمعالم ما يسمى بحقوق الانسان بقرون متطاولة وألزم ولي الامر واعوانه بكفالتها
وأن يقوم حكمهم وسياستهم للامة على رعايتها ، ^{والفق} ~~والفهم~~ فهمها عمر حق الفهم
وخاطب بها عمرو بن العاص في قوله المشهورة الرائعة : « متى تعبدتم او استعبدتم
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم احرارا » فكانت بذلك اساسا من اساس الحكم في الاسلام .

٢ - الشورى

الشورى من أهم الاسس والقواعد التي يقوم عليها نظام الحكم في الاسلام ، فعلمس
الامام واصحاب القيادة في الامة ان يقوموا بواجب الشورى في كل ما يتعلق بسياسة
الامة وتدبير شئونها ، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع والمحققون : =
١ - انا الكتاب فيقول الله تبارك وتعالى : وشاورهم في الامر (٣٢٢) فهذا أمر بالمشاركة
في جميع الامور التي تجرى فيها المشاورة والامر يدل على الوجوب ، وقوله تعالى :
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم (٣٢٣) فان ندح الله تعالى
للمؤمنين بوصفهم بأنهم يتشاورون في جميع أمورهم التي تستحق المشاورة وقرن المشاورة
باقامة الصلاة لواجبة دليل على وجوب المشاورة .

٢ - واما السنة : فقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ما ندم من استشاري ولا خاب
من استخار) وقال : (ما شق قط عهد بمشورة ، وما سعب استغناء رأي) وقال عند ما
نزل قوله تعالى (وشاورهم في الامر) (اما ان الله يرسله لغنيان عنها ، ولكنسن
جعلها الله رحمة لامتى ، فمن استشار منهم لم يهدم رشدا ، ومن تركها لم يعد مغيبا)
(٣٢٤)
وقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأ الشورى على نطاق واسع ، حتى انه فس
غزوة بدر استشار في الخروج اليها ، وفي اثناء الاستعداد للمعركة ، وفي نتائجها
وفي هذا يقول ابو هريرة رضي الله عنه : لم يكن احدا اكثر شاورة لاصحابه من رسول
الله صلى الله عليه وسلم (٣٢٥)

٣ - واما الاجماع : فقد سار الخلفاء الراشدون على تطبيق الشورى فيما لم يرد فيه
نص واضح من الكتاب والسنة ، فقد كان كل من أبى بكر وعمر رضي الله عنهما اذا عرض
عليه أمر ولم يجد له حكم في الكتاب والسنة جنح كبار الصحابة واستشارهم فسان
أجمعوا على أمر قض ، كما يدل لذلك حديث ميمون بن مهران ، وقد أقر الصحابة
هذه المشاورة واستحسنوها فكان ذلك اجماعا على وجوبها .

(٣٢٢) النساء - ٩٧ (٣٢٣) الشورى - ٣٨ (٣٢٤) الجامع لا حكما القرآن ج١ ص ١٥١
(٣٢٥) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٧٥

- ١٥٤ -

٤ - واما الممقول فمن وجهين : الاول ، أن الرسول مأمور بالاجتهاد فيما لم ينزل فيه وحى والاجتهاد قد يحتاج الى المشاورة في كثير من الأحيان ، فكانت مأمرا بهما أيضا ، واما الثاني فان الرسول عليه الصلاة والسلام وان كان أكمل الناس عقلا إلا أنه باعتباره بشر يته قد يخطر بهال أحد من الناس من وجوه المصالح مالا تخطر بهاله فكان ذلك طريقا للوصول الى السداد في الامر والرشد فيه ، فكانت المشاورة متمينة . ولهذه الادلة يقول القرطبي : والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الاحكام ، من لا يستشير أهل الملم فمزله واجب ، وهذا ما لا خلاف فيه . (٢٢٦)

وما تقدم نستخلص النتائج الاتية : أولا : الشورى حق مقرر لكل لمن الحاكم والمحكوم ، فلكل منهما ان يشير بما يراه في كل الامر من الخير الامة ، وليس لواحد منهما أن يستأثره أو ينكره على الآخر ، وسند ذلك قوله تعالى : (وأمرهم شورى بينهم) فقد وصف أمرهم بأنه قائم على المشاورة بينهم جميعا ، فيستوى في استحقاقه كل من الحاكم والمحكوم ، ثانيا : ان الحاكم اذا ترك الشورى وجب عزله ، وان الامة اذا تركت الشورى امتت جميعها ، ان حق الشورى ثبت لكل منهما على سبيل المثال الوجوب كما تقسم وسيأتي .

= النطاق الذي تجرى فيه المشاورة :

أجمع الملماء على أنه لا تجوز المشاورة فيما نزل به الوحي ، ان سندا أمر بات قاطع يجب امتثاله وتنفيذه بدون مشاورة أو مناقشة ، واختلفوا فيما عد ذلك ، فذكر فرهبق مسن الملماء - منهم قتادة ، والربيع ، وابن اسحاق زه ، والشافعي - إلى أن الاشارة خاصة بالحرب ولقضاء المدو ، وان الرسول صلى الله عليه وسلم : ليس له ان يستشير في غير ذلك ، واستدلوا بأن العموم ليس مرادا ، للاجماع على عدم الاشارة فيما نزل به الوحي فوجب أن تحمل الآلف واللام هنا على مذهب سابق ، والمذهب السابق في الآية الكريمة هو الحرب الذي وقع في أحد ، فوجب الحمل عليه ، وقالوا : ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبل مشورة الحباب بن المنذر في المكان الذي يقف فيه المسلمون في غزوة بدر ، وقيسلا ايضا ما أشار به سعد بن معاذ ، وسعد بن عباد يوم الخندق ، فدل ذلك على أن الاشارة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الامر الحربية فقط - فلا يكون للأئمة والخلفاء الاشارة الله في ذلك .

(٢٢٦) الجامع لاحكام القرآن ج ٤ ص ٢٤٩ .

(ج) وذهب فريق آخر الى ان الاستشارة المأمور بها مطلوبة في كل مالم ينزل فيه وحسب ،
سواء كانت في الحروب أو غيرهما ، ومن هذا الفريق الحسن البصرى والضحاك ، واستدل
بأن العام اذا خص منه البعض كان حجة في الباقي وقد خص من الصوم الوارد في قوله
تعالى : (وشاورهم في الامر) ما نزل به الوحي ، فتكون المشاورة مطلوبة فيما عداه ، وهذا
الرأى هو الراجح لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان مأمورا فليلا جتهاد فيما لم ينزل فيه
وحي ، والاجتهاد لا يتم الا بالمشارة فدل ذلك على أنها مطلوبة ، من باب ما لا يتم الواجب
الا به فهو واجب زوايضا فقد باشر الرسول صلى الله عليه وسلم المشاورة في غير الحرب ، فقد
استشار الرسول صلى الله عليه وسلم عليا في أمر عائشة رضي الله عنها ، في قصة الافك ،
وكانت هذه القصة بعد غزوة أحد التي نزل في أثرها قوله تعالى " وشاورهم في الامر " .
ولكن هل هذه المشاورة المأمور بها الرسول صلى الله عليه وسلم واجبه أو مندوبة
والجواب ان العلماء اختلفوا في ذلك على رأيين : =

ـ الاول : انها واجبة ، واستدل اصحاب هذا الرأى بأن المشاورة مأمور بها في قوله
تعالى " وشاورهم في الامر " والامر يدل على الوجوب فكانت المشاورة واجبة على الرسول
صلى الله عليه وسلم في النطاق الذي بيناه سابقا ، فكذلك تكون واجبه على الخلفاء
والولاة والحكام في هذا النطاق .

ـ الثاني : انها مندوبة ، وأن الغرض من الامر بها هو تطيب الخاطر ، كالاصبر
باستئذان البكر ، فان الغرض منه تطيب خاطرها ، اذا لو زوجها الاب بغير اذنها
جاز ، واستدلوا بأن وجود الوحي هو طريق السداد دون غيره ، فكان الامر بالمشارة
لتطيب الخاطر فقط ، وهذا يفسد الندب دون الوجوب .

والراجح في نظرنا هو الوجوب ، والمقرنية التي ذكرها اصحاب الرأى الثاني لاتصلح
صحة الامر عن الوجوب الى الندب ، لان فائدة المشاورة ليست تنحصر في الوصول الى
الرأى السديد ، وانما يقصد بها فوائد أخرى ، منها : اقتداء بغير الرسول به ، لتصير
المشاورة سنة في أمته ، ومنها : تعريف الصحابة على استخراج الوجهة الامثل والرأى
الاكمل في موضوع المشاورة ، وفي ذلك تربية عملية على الاجتهاد للصحابة ومن بعدهم
ومنها : الاشمار بقدر المشاور وسمو منزلته ، فيدفعه ذلك الى الاخلاص في الحساب
والتقاني في الطاعة والانقياد للمشارة ، وانما لم يصلح ما ذكره لان يكون قرينة بقى الامر
على ظاهره وهو الوجوب .

مهارة

أهل الشورى :

هم أهل الحل والمقيد وذووا الرأي في الأمة ، الذين قدمنا للكلام عنهم في انمقاد
الرياسة المصلحة بالبيمة ، وقد قدمنا الشرؤط التي يجب توافرها فيهم ، وهى العدالة ، والملم
والرأى والعكمة ، ويدخل فى شرط الملم ، الملم فى جميع مجالاته ما تحتاج اليه الامة
من شريعة ، وحرب ، وادارة ، وقضا ، وطيب ، وهندسة ، وزراعة ، وتجارة ، وصناعة ، وغيرها
ما تحتاج اليه الامة فى كل ناحية من نواحي الحياة ، وفى ذلك يقول ابن خوزر منداة
واجب على الولاة مشاوره العلماء فيما لا يعلمون ، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ، ومشاورة
وجوه الجيش فيما يتعلق بأمر الحرب ، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ، ووجوه الكتاب
والوزراء ، والممال فيما يتعلق بمصالح البلاد وممارتها .
(٣٢٨)

ومن الواضح الجلى أنه لا يمكن ان يكون أهل الشورى هم الامة ، لان الاستشارة
لا توجهه ولا تقبل الامن شخص من ذوى الرأي الناضج والخبرة بالامر الذى يستشار فيه ،
وليس كل فرد من أفراد الامة على هذا النحو ، ولذلك لا يستشارون ولا يصعد اليهم باختيار
أهل الشورى ، كما فى نظم الحكم غير الاسلامية . . لكن الاسلام مع ذلك لم يحدد عدد
أهل الشورى ، ولا طريقة اختيارهم ولا الطريقة التى تسير عليها الشورى ، من تنظيم واجراءات
لان ذلك ما يختلف باختلاف الزمان والمكان والجماعات والظروف المختلفة ، لذلك ترك
الاسلام لولى الامر بتنظيم كل ذلك فى كل زمان محققا للمصلحة ، حسب الظروف المختلفة
والقدرة المستطاعة ، اى أن تنظيم كل ذلك يدخل فى باب السياسة الشرعية التى تقوم
على مراعاة المصلحة التى تلائم ظروف الامة فى كل عصر ومجتمع ، ومع ذلك فهناك قواعد
اساسية للشورى ، لا يجوز اهمالها أو الاخلال بها ، وازا روعيت أتت بأطيب الثمرات ، وهذه
القواعد هى :

١ - ان يستشار فى كل أمر أهل الخبرة والرأى فيه ، سواء كانوا هيئة مستقلة ، أو منضمة
الى غيرها من الهيئات ذوات الخبرات الأخرى ، وقد كان الخلفاء الواشدون يستشيرون
كبار الصحابة من أهل الملم والفتوى وأصحاب الرأى ، ثم أضيف اليهم الحكام رؤساء
الجيوش ، ثم تطور الامر فأصبح أهل الشورى هم ذوى النفوذ والمكانة فى كل قطر من
... العلماء والامراء والحكام الاداريين وغيرهم ولكن هذه السوابق لا قيمة لها ، لانه لم
يجمع على كل نوع منها ، فالصحيح ان اختيار أهل الخبرة متروك لولى الامر فى كل عصر
حسبما تمليه المصلحة العامة للامة ، مع التجرد عن الهوا والميول الشخصية .

- ١٥٢ -

٢ - أن تكون الشورى فيما لم يرد به نص أو اجماع ، لان الشورى فيما ورد فيه النص والأجماع يلغى نذاه النصوص أو الاجماع أو يجعلها عبثا ، وهو أمر واضح البطلان ، ولكن يجوز أن تكون الشورى في تنظيم ما ورد به النص وطريقة تنفيذه ، والاجراءات التي تتبع نحو تطبيقه ، لان ذلك لم ترد به النصوص ، وفي الوقت ذاته تمتهز هذه الامور طريقا لا متشال ماجا به النص وتنفيذه .

٣ - الانتهى الشورى الى رأى يخالف الكتاب أو السنة أو الاجماع ، والا كان هذا قضاء على النصوص أيضا .

٤ - أن تقوم الشورى على الاخلاص لله في النصح وابداء الرأى ، والمعمل على رفع شأن الاسلام ، ودون النظر الى اشخاص أو منافع أو عصبية ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (المستشار مؤتمن) .

ومن ^{الزمانة} ~~الاجماع~~ ألا تقوم المشورة على كذب أو غش أو خداع أو اكره أو رشوة ، لان كل ذلك محرم في نظر الاسلام .

٥ - انه يكتفى في نتيجة الشورى برأى الاكثريين ، وليس من الضروري أن يجمع اهل الشورى على رأى واحد .

وبناء على ذلك اذا انتهت المشاورة الى رأى وافق عليه الاكثرون وجب قبوله والمعمل به ، لان الغالب أن رأى الاكثريين هو الصواب مادام كل مستشار يبدي رأية مجردا لنفسه ، ومادامت الآراء تناقش دون تعصب لها أو لاصحابها ، واحتمال ان يكون رأى الاكثريين خطأ ورأى الاقليين صوابا ~~هو~~ اجتمال نادر فلا يمول عليه ، ويدل لذلك ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم استشار المسلمين في غزوة أحد ، فخرج الى كفار قريش الذين نزلوا قريبا من جبل أحد ، أم يمكث في المدينة ، وكان رأى الرسول صلى الله عليه وسلم البقاء بالمدينة والتحصن بها ، فان دخلها الكفار قاتلتهم الرجال على أفواه الزقفة والنساء والصبيان من فوق البيوت ، ووافق على هذا الرأى عبد الله بن أبي مسعود الصحابة ، ولكن أكثرية الصحابة اشاروا بالخروج والحوار في ذلك ، فنزل الرسول على رأى الاكثريين وقبرر الخروج ، وهذا دليل على الاخذ برأى الاكثريين .

٦ - أن تكون الاقلية التي لم يؤخذ برأيها أولم يسارع الى تنفيذ رأى الاكثريين ، وان تنفذه باخلاص باعتباره امر الرأى الذي يجب اتباعه وليس لها ان تناقشة من جديد ولا أن تشكك فيه ، والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول من وضع رأى الاكثريين موضع التنفيذ - مع أنه من الاقلية المخالفة ، ان نهض من المجلس فدخل بيته وليس لامته وخرج عليهم ، فلما أحسوا بأن خروجهم ليس محل الرضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم

طلبوا منه العدول ، وكذلك فغلبت الاقلية في حرب الردة ، حيث سارعت الى الحرب مع ابي بكر ، وهذا دليل على أن الاقلية يجب عليها أن تنفذ رأى الاكثرية .

فان قيل ان الامام الطبري ^{يرى} يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ملزما باتباع رأى المشيرين ، بل أن يخالفه الى رأى آخر يتبين له حسنه وصوابه ، وتياجه طس ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية حيث يرى أن للامام أن يخالف رأى المشيرين ، ويتبع ما يكون أقرب الى الكتاب والسنة ومتفقا مع مصالح الامة العامة مع التجرد عن الهوى والغرض .

— قلنا : ان هذا يخالف السأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك فقياس الأئمة والحكام على الرسول صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق ، ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحى ، بخلاف غيره من الأئمة والحكام الذين قد يجانبهم الصواب فيما اذا رفضوا رأى الاكثرية وانحازوا الى رأى الاقلية .

٥ - مسئولية الحاكم

.....

يقرر الاسلام ان الامام مسئول عن جميع اعماله وتصرفاته ، وانه محاسب عليها وليست له أى مزيه تعفيه من الحساب والمسئولية ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم (كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته) فالامام راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته . . .) الحديث .

وهذه المسئولية عامة ، تتناول مسئولية امام الله بالحساب عن سيرة فى الامة ورعايته لها ، كما تتناول مسئولية ومحاسبته أمام الامة ، فان رأت فيه انحرافا كان لها الحق فى عزله ^{عزله} اذا ارتكب ما يوجب العزل وان ارتكب جريمة من الجرائم حوسب عليها ، فان كانت متملقة بحق من حقوق المباد كالقتل والجرح والسب اقيم عليها القصاص باجماع فقهاء المسلمين ، وان كانت متملقة بحق من حقوق الله تعالى كالسزأنا والشرب ، اقيم عليه الحد عند جمهور الفقهاء ، ويقوم عليه القاضى الذى يصدر الحكم وجماعة المسلمين ، وخالف فى ذلك الايام أبوحنيفة ، حيث قال لا يقام عليه الحد ، لالمدم استحقاقه ، بل لأنه لا يوجد من تكسوأعلى منه ليقوم الحد عليه ، ولا يقيم هو على نفسه ، لأنه من غير المعقول ان يمرض نفسه للسخرى والمار والنكال ، فيتوقف العقاب ولكن الجواب عن ذلك هو ان القاضى الذى له ولاية الحكم فى الجرائم يقيم هذا الحد بمساعدة ومعاونة جمهور المسلمين .

هذه هي الاسس والقواعد التي تقوم عليها الحكومة في النظام الاسلامي ، فهل لهذه الحكومة شبيهة في نظم الحكم قديما وحديثا أو انها نظام مستقل ينفرد عن غيره بمميزات وخصائص ؟ الجواب عن ذلك يتطلب منا ان نبين معنى كلمة السيادة ، وصاحب السيادة عند رجال القانون الدستوري ، وما يقابل هذا الاصطلاح في النظام الاسلامي فنقول : =

عرف بعض رجال القانون الدستوري السيادة بأنها السلطة العليا في الدولة التي تنظم جميع أمورها بحيث لا توجد معها سلطة أخرى تفوقها أو تعادلها أو تناقضها وعرفها بعض آخر بأنها سند الحكم ، أي ما يستند اليه الحكم سلطانه وقوته ، فالسيادة ليست سلطان الحكم نفسه ، أو سلطان الحكومة نفسها ، وإنما هي السند الذي يستند اليه هذا السلطان بحيث يجعله خفيا مسلما به لا غصبا وقهرا ينكره من يدين بطاعته ، ويقولون ان صاحب السيادة هو الامة ، ويصبرون عن ذلك بأن الامة مصدر السلطات وأي مصدر كل سلطته .

هذا ما يقوله رجال القانون الدستوري ، أما ما يقابل ذلك في الفقه الاسلامي فهو لفظ الحكم أو الحاكمية ، فيقول الفقهاء ان الحاكم هو الله رب العالمين وأنه هو مصدر السلطة التي يمنحها للحكومات أو الافراد ، يقول الله تعالى (ان الحكم الا لله أمر الا تعبدوا الا اياه^(٣٢٩)) ويقول : (هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون^(٣٣٠)) وقد أوجب الله تعالى الرجوع في المتنازع والمختلف فيه الى حكمه قال : (فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول^(٣٣١)) وقال : (وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه الى الله^(٣٣٢)) ومن الله ان ارسال الرسل وانزال الكتب انما هو للحكم بما أمر الله به فقال : (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه^(٣٣٣)) .

هذا وروى بعض الكاتبيين المحدثين ان الامة في النظام الاسلامي هي مصدر الحكم والسلطان ، ويدلون على ذلك بأن الامة مثلة في أهل الحل والعقد هي التي تقو باختيار الامام وما يمتعه ، أي أنها هي التي تمنحه السلطة ، وهي التي تلك خليفته وعزله ، وان فالامة في النظام الاسلامي هي مصدر الحكم والسلطان كما يستدلون أيضا بأن الله أمر بطاعة أولى الامر ، ولا يطاع الواحد منهم الا بتأييد أهل الحل والعقد كالممثلين للامة ، وأن فالامة هي التي تمنحه حق الطاعة والسلطان على غيره ، فتكون هي مصدر الحكم والسلطان .

(٣٢٩) يوسف - ٤٠ (٣٣٠) القصص - ٧٠ (٣٣١) النساء - ٥٩

(٣٣٢) الشورى - ١٠ (٣٣٣) البقرة - ٢١٣ .

- ١٦٠ -

ولكننا نقول في الرد على ذلك : ان الذي جعل للامة الحق في الاختيار والمبايعة المؤمنين المؤهلين الى السلطة الثابتة للامام وجعل لها الحق في الخلع والمزل عند وجوبه اسبابهما ، هو الله تعالى ، فهو في الحقيقة مصدر السلطان ، اما الامة فهي مصدر في الظاهر فقط ، وهذا أمر يجمع عليه المسلمون قديما وحديثا ، اذا لا يجوز أحداً يستطيع أن يقول ان الامة تستطيع أن تضع قانونا يخالف الكتاب والسنة أو ان تبأيع شخصاً لم يستوفى شروط الامة ، او تقول بمزل أو خلع امام لم يصدر منه ما يوجب المزل والخلع ، ولو كانت الامة مصدر السلطان في النظام الاسلامي لجاز لها ذلك ، كما يجوز ذلك للام في الدول غير الاسلامية ، فلخلاف اذن خلاف لفظي .

وبعد هذا التمهيد ^{تأ} في شكل الحكومة الاسلامية بين أشكال الحكومات المعروفة قديما وحديثا ؟ .

الجواب عن هذا : ان الحكومة الاسلامية ليست حكومة (شيوقراطية) اي الحكومة التي يدعى فيها الحاكم الأعلى ^{استبداد} هو الله تعالى ، ويجب ان تخضع له الامة خضوعاً مطلقاً ، ولا يكون مسئولاً امامها ، بل مسئولاً امام الله الذي اصطفاه من دون الناس لامر الرياسة ، وذلك لان الامام في الحكومة الاسلامية مقيد بما ورد فيه نص ، بنصوص القرآن والسنة ، وفيما لم يرد به نص بما تسفر عنه الشورى ، وكذلك الامام مسئول امام الامة عن جميع تصرفاته ، ولها حق خلعها وعزلها عند وجود سببها وكل ذلك غير موجود في الحكومة (الشيوقراطية) .

وليست الحكومة الاسلامية حكومة استبدادية دكتاتورية ، لان الحكم فيها قائم على الشورى ومراقبة الحكام ومسئولياتهم .

وليست الحكومة الاسلامية حكومة جمهورية لانه لا يوجد نظام جمهوري يسمح بانتخاب رئيس الدولة مدى الحياه ، كما في الحكومة الاسلامية حيث تسمح بذلك مادام الامام قادراً على القيام باعباء المنصب ولم يصدر منه ما يوجب الغزل .

وليست الحكومة الاسلامية حكومة ملكية يتوارثها الابناء عن الآباء ، وانما يترك للجماعة في النظام الاسلامي ان تختار للحكم من تسراه أصلح الناس له وأقدرهم عليه .

كلمة

وليس الحكومة الإسلامية حكومة عربية ، إذ لو كانت كذلك - كما زعم البعض لـد خلست العصبية القبلية في اختيار الأربعة الراشدين ، كما هي عادتهم في اختيار رؤسائهم قبل الإسلام ، وهذا لم يحدث .

وليس الحكومة الإسلامية حكومة ديمقراطية - وهي حكم الشعب بواسطة الشعب من أجل الشعب ، أو أنها هي النظام الذي تتحقق فيه المساواة أمام القانون ، وحرية الفكر والعقيد هو المدالة الاجتماعية لأن النظام الحكم الديمقراطي ^{والله} أشبه بنظام الحكم الإسلامي فيما يوجبه من اختيار الحكام بمعرفة مثلئ الأمة ، وفيما يوجبه من قيام الحكم على العدل والمساواة وإطلاق الحريات ، إلا أن بينهما فوارق من وجوه عدة منها : =

١ - أن الحكم في النظام الديمقراطي يهدف إلى تحقيق أغراض دينية مادية لـعلاقه لها بالنواحي الدينية الروحية ، مثل مستوى الشعب اقتصاديا أو ثقافيا أو عسكريا ، . . .
- أما الحكم في النظام الإسلامي فإن هدفه الأول هو حفظ الدين وحراسته على الوجه الذي بيناه .

٢ - أن السيادة في النظام الديمقراطي للشعب أو لأمته ، إذ أنها هي التي تضع القوانين وتلغيها وتعديلها بمحض إرادتها وبدون قيود عليها في ذلك .
- أما في النظام الإسلامي فالسيادة والحاكمة لله تعالى ، ولا يستطيع الأمة في ظلها أن تضع شيئا من القوانين إلا إذا كان ذلك متفقاً مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

٣ - أن اختيار الرئيس الأعلى وهو الإمام في النظام الإسلامي يتم وفق شروط معينة مأخوذة من الكتاب والسنة والقواعد العامة في الشريعة ،
- أما في النظام الديمقراطي فإنه يتم وفق شروط معينة لـعلاقة لها بالكتاب والسنة ، فيجوز أن يكون الرئيس الأعلى في ظل الديمقراطية غير مسلم أو امرأة مثلاً ، ولا كذلك في النظام الإسلامي .

٤ - أن النظام الإسلامي حدد مقاييس المدالة والمساواة والحرية تحديداً دقيقاً ، ولم يترك هذه المقاييس في أيدي الناس ^{بوسعها} ~~بوسعها~~ حيناً ، ويضيقونها حيناً آخر ، حسب أهوائهم وشهواتهم .

- أما في النظام الديمقراطي فإن مقاييسها في أيدي الناس ، تخضع لأهوائهم وشهواتهم لذلك اهتمت هذه المقاييس في أيديهم ، فالمدالة تقاس بمقياس القربى والزلفى والمصالح الذاتية ، والحرية معناها الانطلاق من الحياة والدين والأخلاق والمساواة تتحقق تبعا للأهواء والأغراض - وهكذا .

- ١٦٢ -

وليست الحكومة الإسلامية حكومة (نويمقراطية) أى حكومة قانون ، تقوم على قانون محدد صيغ في مواد معينة ، لأن الحكم في النظام الإسلامي وان قام على قانون السماء وهو الكتاب والسنة ، إلا انه لم يضع صياغة هذه القوانين ، وليست احكامه معينة محددة كما في هذه القوانين ، وانما هو مصدر الحكم كل ما يجد ويحدث من واقبات ، تأخذ منه بطريق الاستنباط ، بالاضافة الى أن هذه القوانين ليست لها الصيغة الدينية أو القداسة الروحية ، التي لكتاب الله وسنة رسوله ؛

والنتيجة التي نستخلصها مما تقدم هي أن نظام الحكم في الاسلام لا يتسدرج تحت أى شكل من اشكال الحكومات القديمة أو المعاصرة ، وانما هو نظام مستقل فرسد في بابه ، يقوم على وحى السماء الذي جعل تنفيذه واقامته للامة على الوجبة الذي رسمه لها ، فاشتمل بذلك على أحسن ما في هذه النظم من مزايا ، وبسرى من عيوبها وآفاتسها ، وان فالاسم الذي يجب أن نطلقه على نوع الحكومة الإسلامية الإسلامية أو على شكلها هو : الحكومة الإسلامية ، أو نظام الحكم الإسلامي .

ونكتفي بهذا القدر من المحاضرات في نظام الحكم في الاسلام ، راجين ان يوفقنا الله تعالى الى اتمامها ، ثم المزيد عليها ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بخير واحسان الى يوم الدين .

عبدالعالم عظم

~~~~~