

جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية

قسم الشريعة

٢٠١٨ . ٠٥ . ٠٦ م .

رئيس المجلس العلمي
جانب الله طيب

السياسة الشرعية

مطبوعة بيداغوجية مقدمة لطلبة السنة الثانية شريعة

نظام ل م د

مقدمة من طرف الدكتور نورالدين مداح

السنة الجامعية 1438/1439 هـ - 2018/2017 م

جامعة أكلي محند أولحاج بالبوية

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية

قسم الشريعة

السياسة الشرعية

مطبوعة بيداغوجية مقدمة لطلبة السنة الثانية شريعة

نظام ل م د

مقدمة من طرف الدكتور نورالدين مداح

السنة الجامعية 1438/1439 هـ - 2017/2018 م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وبعد:

فهذه محاضرات في مقياس السياسة الشرعية، موجهة لطلبة السنة الثانية تخصص: شريعة، وهي من المقاييس الدراسية الهامة لأنها تطلع طالب الشريعة على جانب مهم من النظم الإسلامية، وهو النظام السياسي، الذي يعد من بين أهم النظم، بل يعد بمثابة الرأس من الجسد، والقلب من الأعضاء، فإذا صلح صلحت سائر النظم، وإذا اعتراه الخلل أو الاضطراب أو الفساد سرى ذلك إلى سائر النظم الأخرى، نظراً لمحوريته ومركزيته. وهذه المحاضرات محاولة لتقريب المفاهيم وتبسيطها، وإزالة اللبس والغموض عن عدد منها، وفي كل هذا كنت ملتزماً بالمقرر الدراسي. متناولاً المحاور التالية:

- التعريف بالسياسة الشرعية.
 - التأليف في السياسة الشرعية قديماً وحديثاً.
 - أصول السياسة الشرعية: القرآن والسنة، الإجماع، القياس، المصلحة المرسله، سد الذرائع، العرف، الاستحسان، وختمت ذلك بقواعد فقهية وثيقة الصلة بالسياسة الشرعية.
 - مجال السياسة الشرعية والموازنة بينها وبين السياسة الوضعية.
 - السياسة الشرعية بين النص والمصلحة.
 - السياسة الشرعية بين الجمود والتطور.
 - السلطات الثلاث في الدولة الإسلامية:
- أ- التنفيذية (الخلافة، مقاصدها، حكم نصب الخلافة، شروط الخليفة، طرق تولية الخليفة، الوزارة...).
- ب- التشريعية مفهومها واقعها التاريخي.
- ت- السلطة القضائية مفهومها، استقلالها، المبادئ العامة للقضاء.

ولقد حرصت وأنا أقدم هذه المادة العلمية على عزو الآيات إلى مواطنها في المصحف الشريف، وتخريج الأحاديث من مظانها، وذكر درجة الحديث إذا لم يكن في الصحيحين، وتوثيق النصوص من مصادرها الأصلية، وذيلت البحث بفهرس للموضوعات، وفهرس للمصادر والمراجع، مرتباً لهذه الأخيرة حسب الترتيب الهجائي المشهور الذي وضعه اللغوي نصر بن عاصم (ت89هـ) مع إهمال الألف واللام "ال" في أول عنوان المؤلف. والله أسأل أن يجعل عملي صالحاً ولوجهه خالصاً، وأن ينفع به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مفهوم السياسة الشرعية

تعريف السياسة الشرعية لغة واصطلاحاً:

أولاً: المعنى اللغوي للسياسة:

تستعمل السياسة في اللغة بمعنى: التدبير. يقال ساس زيد الأمر يسوسه سياسة: دبره وقام به. (1) وجاء في تاج العروس لأبي الفيض الزبيدي: سُئِنَتِ الرَّعِيَّةُ سِيَّاسَةً بِالْكَسْرِ أَمْرُهَا وَنَحْيُهَا، وَسَاسَ الْأَمْرَ: قَامَ بِهِ. وَفُلَانٌ مَجْرِبٌ قَدْ سَاسَ وَسَيَّسَ عَلَيْهِ، أَي أَدَبَ وَأَدَبَ (2). وفي الصحاح: سُئِنَتِ الرَّعِيَّةُ سِيَّاسَةً، وَسُوسَ الرَّجُلَ أُمُورَ النَّاسِ... أَي أَمَرَ وَأَمَرَ عَلَيْهِ (3). والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه. (4) قال الشاعر:

وإن سياسة الأقبام فاعلم لها صعداء مطلعها طويل. (5)

وفي الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي " (6).

قال النووي أي: " يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية " (7).

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب؟ إذا ساس أمرهم من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعالج أمر الجاهلية " (8).

ومنه قول عمرو بن العاص يصف معاوية - رضي الله عنهما - : " إني وجدته .. الحسن السياسة الحسن التدبير " (9).

(1) المصباح المنير 1/295.

(2) تاج العروس، لأبي الفيض الزبيدي 16/157.

(3) الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري ص 939.

(4) لسان العرب، ابن منظور 6/107.

(5) تاج العروس من جواهر القاموس 8/285.

(6) رواه البخاري برقم 3455، ومسلم برقم 1842.

(7) شرح النووي على صحيح مسلم 12/536.

(8) الطبقات الكبرى، محمد بن سعد البصري الزهري 6/129.

(9) تاريخ الأمم والملوك، محمد بن جرير الطبري 3/111.

وقال معاوية-رضي الله عنه-: "لا ينبغي أن نسوس الناس سياسة واحدة؛ لا نلين جميعا، فتمرح الناس في المعصية، ولا نستبد جميعا، فنحمل الناس على المهالك؛ ولكن لتكن أنت للشدة والغلظة، وأكون أنا للرافة والرحمة" (1).

وقول أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-: "كنت أخدم الزبير-ابن العوام رضي الله عنهما زوجها- وكان له فرس كنت أسوسه، ولم يكن شيء من الخدمة أشد علي من خدمة الفرس" (2).
وقول هند بنت النعمان بن المنذر بعد زول ملك أبيها:

فبيننا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف

فإن الدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارة بنا وتنصرف (3)

ومن هنا يتبين أنه لا صحة لما قيل من أن كلمة "السياسة" غير عربية الأصل، وأنها معربة من "سه يسا" ف"سه" بالفارسية تعني ثلاثة، و"يسا" بالمغولية تعني: التراتيب، أي: التراتيب الثلاثة؛ وهي وصايا جينكيز خان لأولاده الثلاثة، لما قسم بينهم ملكه فجعلوها قانونا بينهم، قال المقرئزي: "إن جينكيز خان القائم بدولة التتر في بلاد المشرق، وضع نظم وقواعد وعقوبات أثبتها في كتاب سماه ياسة، ولما تم وضعه كتب ذلك نقشا في صحائف من الفولاذ وجعله شريعة في قومه، فالتزموه بعده حتى قطع الله دابرهم" (4).
وأهل مصر حرفوا "سه يسا" فزادوا في أولها سينا، فقالوا سياسة، ثم زادوا الألف واللام فظن من لا علم له أنها كلمة عربية. ولهذا وصف شهاب الدين الخفاجي - القول بأنها مُعَرَّبَةٌ - بقوله: "وهذا غلط فاحش فإنها لفظة عربيَّة مُتَصَرِّفَةٌ ... وعليه جميع أهل اللغة" (5).

(1) العقد الفريد، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي 41/1 بدائع السلك في طبائع الملك، أبو عبد الله ابن الأزرق المالقي المالكي 165/1 البلاغة الواضحة، علي الجارم ومصطفى أمين 153.

(2) صحيح مسلم برقم 5693.

(3) مروج الذهب ومعادن الجوهر، علي بن الحسين المسعودي 79/2.

(4) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، أحمد بن علي المقرئزي 220، 221/2.

(5) شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، شهاب الدين الخفاجي، تحقيق الدكتور محمد كشاش ص 156.

ثانياً : المعنى الاصطلاحي للسياسة الشرعية :

مصطلح السياسة الشرعية من المصطلحات التي تطوّر مفهومها عند الفقهاء، كما هو الشأن في سائر المصطلحات، وقد عرّف الفقهاء - المتقدمون والمتأخرون - السياسة الشرعية بتعريفات كثيرة، وأضاف إليها عدد من الباحثين صياغات جديدة حاولوا فيها ضبط المفهوم. وخلص لدينا منها معيان. **المعنى الخاص للسياسة:** ونحى إليه جملة من الفقهاء المتقدمين فقد عرفها الطرابلسي في معين الحكام: "بأنها شرع مغلظ" (1). وذهب ابن عابدين في حاشية "رد المختار" إلى أن السياسة هي التعزير؛ قال رحمه الله: "والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان" (2). لأن الفقهاء يقولون: "لا يجمع بين الجلد والتعزير في حد الزنا، إلا أن يكون ذلك سياسة وتعزيراً". ويقولون "العقوبة لا يشترط أن تكون في مقابل معصية، بل ينبغي أن يكون في تطبيقها مصلحة". كفي عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- لنصر بن حجاج من المدينة عندما افتتنت النساء بجماله سياسة، مع أنه لا ذنب له. وضرب الصغير الذي بلغ عشر سنوات على ترك الصلاة مع أنه غير مكلف، وفعله لا يعد معصية، وإنما يضرب تأديباً، وتعويداً عليها، وسياسة. ونقل ابن عابدين -عن بعض الفقهاء ولم يسمهم- تعريفاً للسياسة الشرعية فقال: "هو تغليظ جناية لها حكم شرعي، حسماً لمادة الفساد" (3). والمراد بتغليظ الجناية: تغليظ عقوبتها، فمجال السياسة قاصر عند هؤلاء على الحدود والقصاص.

وهذه التعريفات قاصرة لا تمثل حقيقة السياسة الشرعية، إذ مدلولها أرحب وأوسع من باب الحدود والتعزيرات، أو ما يسمى بالفقه الجنائي. وحصراً فيه غير سديد؛ إذ السياسة قد تكون بالعقوبة وبغير العقوبة. وقد تكون بتخفيف العقوبة أو تغليظها أو تأجيلها أو إسقاطها إذا وجدت موجبات التغليظ أو التخفيف أو الإسقاط. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بأعيانهم، لما يترتب على ذلك من المفسدة" لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه" (4). وترك إيذاء وتعنيف الأعرابي الذي بال في المسجد (5)، مراعاة لجهله وحادثة عهده بالإسلام. ونحى عن قطع

(1) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، علاء الدين بن علي الطرابلسي ص 169.

(2) حاشية ابن عابدين المسمى رد المختار على الدر المختار، ابن عابدين محمد أمين بن عمر 20/6.

(3) المرجع نفسه.

(4) الحديث متفق عليه عن جاسر بن عبد الله، البخاري في كتاب التفسير باب قوله: "سواء عليهم أستمغرت لهم" برقم 4905

ومسلم في كتاب البر والصلة باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً برقم 63-2584.

(5) حديث الأعرابي الذي بال في المسجد رواه البخاري في كتاب الوضوء برقم 219 و220 و221 ومسلم في كتاب الطهارة باب

وجوب غسل البول وغيره برقم 97(283) و98(284) و99 و100(285).

الأيدي أو إقامة الحد في الغزو (1) تأخيرًا للحد لمصلحة راجحة؛ إما لحاجة المسلمين إليه، أو خوف اللحاق بالمشركين. وأيضًا فإن عهد أبي بكر لعمر بالخلافة، وكذلك جعلها عمر شورى في ستة من الصحابة، وعمل عمر الديوان، وجمع عثمان للمصحف الإمام، وتحريق ما عداه ليس من العقوبة في شيء.

المعنى العام للسياسة الشرعية: هناك تعريفات استوعبت مجالات السياسة الشرعية لعلماء

متقدمين ومتأخرين منها تعريف ابن عقيل الحنبلي - رحمه الله - حيث عرفها بأنها: "ما كان من الأفعال، بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يصنعه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا نزل به وحى" (2). وتعريف ابن نجيم الحنفي - رحمه الله - حيث عرفها بأنها "فعل شيء من الحاكم؛ لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي" (3). ومن المعاصرين الذين راعوا المعنى العام للسياسة الشرعية الشيخ عبد الرحمن تاج - شيخ الأزهر السابق - حيث عرفها بقوله: "هي اسم للأحكام والتصرفات التي تدبر بها شؤون الأمة في حكومتها وتشريعها وقضائها، وفي جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية، وفي علاقاتها الخارجية، التي تربطها بغيرها من الأمم" (4). وعرفها الشيخ عبد الوهاب الخلاف بقوله: "علم يبحث عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم، التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص" (5). وعرفها عبد العال عطوة بأنها: "تدبير شؤون الدولة الإسلامية، التي لم يرد فيها نص، أو التي من شأنها أن تتغير وتبدل بما فيه مصلحة الأمة ويتفق مع روح الشريعة وأصولها العامة" (6).

(1) رواه أحمد في المسند برقم 17626 و17627 قال الأناؤوط: "رحاله موثقون" والنسائي في كتاب قطع السارق باب القطع في السفر برقم 7430 والترمذي في سننه كتاب الحدود باب أن لا تقطع الأيدي في الغزو برقم 1450 وقال: "هذا حديث غريب... والعمل على هذا عند بعض أهل العلم" وأبو داود في كتاب الحدود باب السارق يسرق في الغزو أيقطع؟ برقم 4408 والدارمي في سننه باب لا تقطع الأيدي في الغزو برقم 2534 والطبراني في الأوسط برقم 8946 وانظر التحقيق في أحاديث التعليق للحافظ الذهبي 252/2 نصب الرأية، للحافظ الزيلعي 344/3 والدرابية في تخريج أحاديث الهداية، للحافظ ابن حجر 104/2 والحديث صححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم 3601. (2) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية 29/1.

(3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم 11/5.

(4) السياسة الشرعية والفقهاء الإسلاميين، عبد الرحمن تاج ص 8.

(5) السياسة الشرعية، عبد الوهاب خلاف ص 5.

(6) محاضرات في السياسة الشرعية، عبد العال عطوة ص 15، السياسة الشرعية مدخل إلى تجديد الخطاب الدكتور إبراهيم زيد.

الكيلائي ص 21. وانظر: المدخل إلى السياسة الشرعية، عبد العال عطوة ص 53، 52.

والسياسة الشرعية ليست محصورة فيما يصدر من الحاكم، بل تشمل بعض فتاوى المفتين من غير أهل الولاية المنصوبين، فإنها قد تكون من باب السياسة الشرعية، كما أشار إلى ذلك عبد الواحد بن الحسين الصيمري - رحمه الله - (ت/386): "إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره، وله فيه تأويل، جاز ذلك زجراً له. كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن توبة القاتل، فقال: لا توبة له. وسأله آخر فقال: له توبة، ثم قال: أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكيناً قد قتل فلم أفنطه" (1).

وبالجملة فالسياسة الشرعية إنما تعني تعهد العمل بما يصلحه (2).

ظهور مصطلح السياسة ولماذا وصفت بالشرعية:

كلمة (سياسة) كغيرها من المصطلحات لم يكن لها اسم واحد، وإنما كان لها إطلاقات متعددة، ومدلولات مختلفة، وأوصاف متضادة، فقد أطلق العلماء عدة مسميات على موضوع السياسة الشرعية، واشتهر منها ثلاثة أسماء:

1- الأحكام السلطانية، وقد كتب فيها عدة كتب: أشهرها: الأحكام السلطانية لكل من: الماوردي، وأبو يعلى الفراء.

2- السياسة الشرعية، ويعد الوزير طاهر بن الحسين بن رزيق الخزاعي (ت 207هـ) من أوائل من وصف السياسة بالشرعية، وقد جاء ذلك في كتابه الموسوم بـ (الوصية في الآداب الدينية والسياسة الشرعية)، وتتابع الأمر بعد ذلك، فصنف تحت هذا الاسم ابن تيمية كتابه (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) وتبعه آخرون ممن سلكوا هذا المسلك وكتبوا في هذا المضمار خاصة من المعاصرين.

3- الإيالة، وهذا المصطلح انقضى استخدامه، وإن كان الجويني في (الغياثي) أكثر من استخدامه قال رحمه الله في مسألة إمامة المفضول: "فإذا كانت الحاجة في مقتضى الإيالة تقتضي تقديم المفضول، قدم لا محالة؛ إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمة... (3)". وقال في صفات الإمام: "أن لا يغفل الاستئناء في الإيالة وأحكام الشرع بعقول الرجال" (4). وقال في الطوارئ التي توجب الخلع: "والركن

(1) المجموع، لأبي زكريا محي الدين النووي 86/1.

(2) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، الدكتور فتحي الدريني ص 165.

(3) الغياثي، الجويني ص 123.

(4) المصدر نفسه ص 67.

الأعظم في الإيالة البداية بالأهم فالأهم..."(1) وقال: "وهذا مشكل عظيم بينته، وسر جسيم في الإيالة أعلنته..." (2) وقال في تفصيل ما إلى الأئمة والولاة: "فهذا منتهى القول في ذلك، ولا يدرك ما ضمناه في هذا الفصل من الجمع بين مقاصد ذوي الإيالة وموافقة الشريعة إلا من وفر حظه من العلوم ودفع إلى مضائق الحقائق والله المشكور على الميسور والمعسور إنه الودود الغفور. انتهى مراننا فيما يتعلق بأحكام الإيالات .."(3).

ثم إن وصف السياسة بـ (الشرعية) لم يكن معروفا لدى الفقهاء والعلماء، إذ السياسة لديهم كانت تعني تحقيق المصلحة للرعية دون مخالفة للشرع. والوزير طاهر بن الحسين بن رزيق الخزاعي (ت 207هـ) هو صاحب السبق في ذلك، ولما كان الأصل أن تكون السياسة محققة لمصلحة الخلق دون مخالفة للخالق؛ اكتفى العلماء بمسمى السياسة دون وصفها بالشرعية، لكن لما طغى الملوك والحكام وأفسدوا، وأنزلوا بالناس ظلما وقهرا، وحاولوا إجبار الناس على السمع لهم والطاعة في كل شيء، معتبرين ما يقومون به حتى وإن كان مخالفا للشرع من باب السياسة التي تباح للحاكم؛ اقتضى الأمر أن يصف العلماء ما كان من السياسة والساسة غير مخالف للشرع سياسة شرعية، وما كان غير ذلك سياسة ظالمة جائرة، وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية فقال: " فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة: احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاضم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة، وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة سوغ حاكما أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة. والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات؟ والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي، من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحري العدل، وكثير منهم يحكمون بالهوى ويحاربون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك... ودين الإسلام أن يكون السيف تابعا للكتاب، فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعا لذلك كان أمر الإسلام قائما..."(4).

فهناك سببان لإضافة الشرعية لمصطلح السياسة هما:

(1) نفسه ص 83

(2) نفسه ص 124.

(3) نفسه ص 172.

(4) كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أبو العباس عبد الحلیم بن تيمية الحراني، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، الناشر مكتبة ابن تيمية 392/20-393.

- 1- وجود الحكام الظلمة الذين يحكمون بالهوى، فيصدرون من الأحكام ما يخالف الشرع.
- 2- وجود علماء سلطة، يبررون للحاكم ما يفعل، حتى وإن خالف الشرع، وأوقع بالناس ظلماً وقهراً(1).

(1) ينظر في هذا بحث الدكتور أكرم كساب بعنوان السياسة الشرعية مسمياتها وتطورها وإطلاقاتها ومدلولاتها عند العلماء موقع الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين 2015/09/14م.

التأليف في السياسة الشرعية قديماً و حديثاً.

كتب السياسة الشرعية كثيرة ومتنوعة، وقد أُلّف في هذا الباب الفقهاء والأصوليون والأدباء المتقدمون والمتأخرون والمعاصرون؛ لذلك نجد أن مناهج هذه الكتب مختلفة تبعاً للمنهج الذي أُلّف من خلاله، والهدف الذي كتبت من أجله.

ومؤلفات الفقهاء في هذا الباب أكثر، وأوفر، وأغزر. وهذه الكثرة نتيجة طبيعية لارتباط الأحكام الفقهية بالسياسة في الإسلام. فالدين الإسلامي جاء لينظم جميع جوانب الحياة السياسية أو الإدارية والاجتماعية والاقتصادية في الفرد والمجتمع والدولة قال الله تعالى: "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء" [النحل 89] وقال الله تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء" [الأنعام 38] إلا أنه بالرغم من كثرة المؤلفات، فقد لاحظ بعض العلماء و الباحثين أن هذا الجانب لم يأخذ حقه من البحث، والتعمق والاجتهاد، كما هو الشأن بالنسبة لفقهاء العبادات والمعاملات (1). وهذا لا يعني أن تراثنا فارغ من هذا الفقه، لأنه من المستحيل على أمة قادت الحضارة في العالم لعدة قرون، وكانت شريعته هي المرجع لها في شؤونها المختلفة أن ينعدم فيه الفقه السياسي. وفي العصر الحديث ظهرت كتابات شتى عاجلت نوازل ومستجدات في السياسة الشرعية (2).

ومن أهم كتب السياسة الشرعية: كُتِبَ الأحكام السلطانية: فصل الفقهاء الأحكام الفقهية المتعلقة بالسلطان، لذلك أطلقوا عليها الأحكام السلطانية؛ فهي تُمثل الأساس لفهم الفقه السياسي في الإسلام

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ص 364 - 450هـ) وبعد كتابه من أشهر ما كُتِبَ، بل يعتبر مؤسساً لمؤلفات الأحكام السلطانية، وأكثر من كتب في الأحكام السلطانية ينقل عنه، ولا يخرج عن موضوعات كتابه في الغالب. وقد بين الماوردي سبب تأليفه فقال: "ولما كانت الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحق، وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم من تصفحها، مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير، أفردت لها كتاباً امتثلت فيه أمر من لزم طاعته. وقسم الإمام الماوردي كتابه إلى عشرين باباً، في عقد الأمانة، وفي تقليد الوزارة....."

(1) منهم الشيخ محمد الغزالي في عدد من كتبه والدكتور يوسف القرضاوي في فقه الدولة ص 81 والدكتور عبد الكريم بكار في كتابه أساسيات في نظام الحكم في الإسلام ص 18 والدكتور عبد المجيد النجار في بحثه تجديد فقه السياسة الشرعية 1-7-17 المجلس الأوربي للإفتاء دورة اسطنبول 2006 م والدكتور محمد عمارة في معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام ص 166 نخصة مصر ط: 1996 م والدكتور عبد العزيز التويجري في بحثه الاجتهاد والتحديث في الإسلام ص 28 منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة-إيسيسكو 2007 م. ود/عبد الرحيم إبراهيم، السياسة الشرعية ص 57 وكثيرون.

(2) السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها د/يوسف القرضاوي 19-20. بتصرف رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي محمد رأفت عثمان دار الكتاب الجامعي القاهرة

الأحكام السلطانية للإمام أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (380 - 458هـ) وكتابه لا يقل شهرة عن كتاب الماوردي، وإذ ذكرت الأحكام السلطانية تبادر إلى الذهن كتاب الماوردي وأبي يعلى، وقد اعتمد فقهاء الحنابلة على كتاب أبي يعلى، ومن هؤلاء الحافظ ابن رجب في كتابه الاستخراج لأحكام الخراج قال: "وذكر القاضي أبو يعلى الفراء متابعة للماوردي" (1).

وقسم أبو يعلى كتابه إلى سبعة عشر فصلاً، كما الماوردي، إلا أن أبا يعلى جمع بعض الأبواب في فصل واحد. ولتطابق الموضوعات في كتاب أبي يعلى مع كتاب الماوردي صرح بعض الباحثين بنقل أبي يعلى من كتاب معاصره الماوردي. يقول الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس: "إن نقل أبي يعلى الفراء من كتاب الماوردي لا يفقد الكتاب قيمته العلمية في نظرنا، بل يبقى ساداً للنقص الذي تركه كتاب الماوردي، الذي اهتم بذكر آراء الشافعية والحنفية والمالكية عند مخالفتهم للشافعية، وأغفل مذهب أحمد بالكلية، فقام أبو يعلى يصنف هذا الكتاب ليكمل البناء" (2).

ـ غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (419-478هـ)

المشهور بالغيثي نسبة إلى غياث الدولة الذي صنف له إمام الحرمين كتابه وهو الوزير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي (408-485هـ) وقد أسس إمام الحرمين في كتابه لقواعد وأصول البحث في النوازل الفقهية في السياسة الشرعية بمنهج فريد يتميز بخصائص هي: ضوابط وقواعد وأصول لمن يبحث في نوازل السياسة الشرعية. فكتاب إمام الحرمين يبحث عن ما تُغاث به الأمم عندما تدلهم بها الظلمات" (3).

قال الأستاذ محمد أحمد الراشد: "الغيثي مدونة فقهية عالية المستوى، غنية بالمنطق الأصولي الرصين، والحجاج، والجدل الحسن، وقد أجاد الجويني خلال ذلك عرض مدارك الاجتهاد التي تستند إليها الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية... إن مذهب الجويني السياسي والدعوي الذي أورده في الغياثي هو أقرب مذاهب الفقهاء إلى الفكر الإسلامي المعاصر" (4).

(1) الاستخراج لأحكام الخراج، ص: 434.

(2) القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية، الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس ص: 539

(3) مقدمة تحقيق: د. عبد العظيم الديب لغياث الأمم، ص: 60

(4) الفقه اللاهبي تهذيب كتاب الغياثي لإمام الحرمين، محمد أحمد الراشد ص7.

سراج الملوك تأليف: الإمام أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المالكي (451-520هـ) قسم الإمام الطرطوشي كتابه إلى أربعة وستون باباً يبدأ الباب بتقرير المبدأ الخلفي الذي أورده ثم يذكر ما يدل عليه من القرآن والسنة وسير الأنبياء والخلفاء وسير الملوك والحكماء السابقين من الهند والروم والفرس وغيرهم. والإمام الطرطوشي لم يخرج عن منهج الوعظ والنصح للملوك في كتابه، وإن ذكر بعض الأحكام في كتابه، فإنه يذكرها على وجه الاختصار وعرضاً، والغالب على الكتاب هو ذكر النصائح للسلطان. ويعتبر الطرطوشي من المؤسسين لمنهج كتب نصائح الملوك عند الفقهاء، ومن جاء بعده لا يستغنى عن النقل منه والإشارة إليه (1).

— تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام للإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة (635-733هـ) يقول الدكتور فؤاد عبد المنعم: "وقد قسم ابن جماعة كتابه إلى: سبعة عشر باباً. ضمن كل باب عدة فصول، وتعرض في الكتاب للخلافة وأحكامها، والوزارة، والقضاء، واتخاذ الجند للجهاد، ومصادر دخل الدولة وتوزيعها، وقتال أهل البغي، وأحكام أهل الذمة" (2).

— السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية (661-728هـ) وقد ألفه بطلب ملك مصر والشام في عصره الملك الناصر أبي الفتح محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالح (684-741هـ) وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة رسالته الغرض من تصنيفها فقال: "هذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية لا يستغنى عنها الراعي والرعية" (3).

— حسن السلوك الحافظ دولة الملوك تأليف: الإمام محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلبي (699-774هـ) هو قد نجح الإمام الموصلبي في كتابه حسن السلوك منهج شيخ الإسلام في كتابه السياسة الشرعية؛ بل كثير من مادة الكتاب العلمية مأخوذ من كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، ولم يشير إلى ذلك في كتابه، وإن كان أشار إلى المصادر الأخرى التي نقل منها. والسبب في ذلك أنه بعد وفاة ابن تيمية ضيق على تلاميذه وتمت محاربة مؤلفاته. ولم ينسلم أكثر تلاميذه والمتأثرين به من السجن والتصديق عليهم؛ لذلك نجد الموصلبي ينقل عن ابن تيمية ولا يشير إلى ذلك وفي موضع واحد قال: "قال

(1) سراج الملوك، أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي تحقيق محمد فتحي أبو بكر، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط: 1414/1هـ

1994م. أبو بكر الطرطوشي العالم الزاهد، د/جمال الدين الشيال 82-89 دار الكتاب العربي للطباعة

(2) تحرير الأحكام، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد ص: 32.

(3) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية، نشر وزارة الأوقاف السعودية، ط: 1418/1هـ.

بعض العلماء" (1).

_ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام ابن القيم (691-751هـ) وقد بدأ ابن القيم كتابه بذكر سؤال وردّ عليه. خلاصته: هل يجوز للقاضي أن يحكم بفراسته وبالقرائن التي يظهر له فيها الحق، وأن يستدل بالأمارات ولا يقف مع مجرد ظواهر البيّنات؟ وبعد عرضه للسؤال أخذ في الجواب عليه، وذكر في جوابه رحمه الله ستاً وعشرين طريقاً من طرق الحكم والإثبات. قال رحمه الله في أول الجواب: "فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقاً كثيراً، وأقام باطلاً كبيراً وإن توسع وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية؛ وقع في أنواع من الظلم والفساد" (2).

_ الاستخراج لأحكام الخراج للحافظ ابن رجب (ت 795هـ) وقد اعتمد على كتاب أبي يعلى.

ومن مناهج الفقهاء في التأليف في التراث السياسي مؤلفات تناولت ظاهرة الاجتماع الإنساني، وما ينشأ عن ذلك الاجتماع من الملك والدول واتجاهات يتخذها أفراد المجتمع أساساً لتنظيم شؤونهم. فتناولت هذه المؤلفات دراسة السلطة التي يعتمد عليها الحاكم والمبادئ التي يستند إليها في الحكم ويتم في هذا المنهج تحليل الظواهر الاجتماعية تحليلاً يؤدي إلى الكشف عن طبيعتها والقوانين التي تخضع لها. ومن أهم هذه الكتب مقدمة ابن خلدون (732_808هـ) والفصل الذي له ارتباط بالسياسة الشرعية هو الفصل الثالث وقد ذكر فيه ابن خلدون أربعة وخمسين فصلاً، مما جعل هذا الفصل يمثل ثلث المقدمة، ومباحث هذا الفصل كما ذكر ابن خلدون في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك كله من الأحوال (3).

على أنه ينبغي الإشارة إلى أن بعض مباحث الفصل الثاني لها تعلق بموضوع السُّلطة والحكم. وقد عقد ابن خلدون مقارنة بين ما كتبه في هذا الفصل. الفصل الثالث. وبين ما كتبه أبو بكر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك، وأثنى على حسن تقسيم وتبويب الطرطوشي، لكنه بيّن أن الطرطوشي في كتابه لم يعتن بدراسة الموضوعات التي أوردها ولم يكشف عن الظواهر الاجتماعية التي تدل عليها الموضوعات التي أوردها، ثم حكم على كتاب الطرطوشي بأنه شبيه بالمواعظ.

(1) حسن السلوك، ص: 99

(2) الطرق الحكمية، ص: 4

(3) المقدمة ج 2 ص 461.

يقول ابن خلدون: "وأنت إذا تأملت كلامنا في فصل الدول والملك، وأعطيته حقه من التصفح والتفهم عثرت في أثائه على تفسير هذه الكلمات، وكذلك حوّم القاضي أبو بكر الطرطوشي في كتاب "سراج الملوك"، وبوبه على أبواب تقرب من أبواب كتابنا هذا ومسائله، لكنه لم يصادف فيه الرمية ولا أصاب الشاكلة ولا استوفى المسائل، ولا أوضح الأدلة، إنما يوب بالباب للمسألة، ثم يستكثر من الأحاديث والآثار، وينقل كلمات متفرقة لحكماء الفرس وحكماء الهند، ولا يكشف عن التحقيق قناعاً، ولا يرفع بالبراهين الطبيعية حجاباً، إنما هو نقل وتركيب شبيه بالمواعظ، وكأنه حوّم على الغرض ولم يصادفه، ولا تحقق قصده، ولا استوفى مسائله". (1)

والصحيح أن اختلاف كتاب الطرطوشي عن المقدمة راجع إلى اختلاف المنهج في التأليف، فمنهج الطرطوشي يهدف إلى وعظ ونصح الملوك خلافاً لمنهج ابن خلدون، فمن الخطأ المقارنة بين كتابين يختلفان في المنهج، مع التنبيه إلى أن منهج ابن خلدون أكثر تحقيقاً وتحليلاً وإصابة للغرض.

يقول الأستاذ محمد فتحي أبو بكر: "وإنصافاً للطرطوشي وللحقيقة نقول: إن هدف الطرطوشي من تأليف سراج الملوك لم يكن كهدف ابن خلدون من تأليف المقدمة هدفاً علمياً خالصاً، وإنما كان هدفه فنياً، وهو أن يؤثر في النفوس بالقصة يرويهها، أو بالمثل والحكمة والموعظة الحسنة" (2).

المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية تأليف: الشيخ طوغان شيخ المحمدي الحنفي الأشرفي
(المتوفى سنة 881هـ ذكر الشيخ طوغان في كتابه المقدمة السلطانية مضمون كتابه فقال رحمه الله في مقدمة الكتاب: "واستخرت الله أن أجمع كتاباً لطيفاً مباركاً ميموناً من كلام الله المبين ومن أحاديث رسوله الأمين ومن أقوال السادة العلماء والفضلاء وأئمة المسلمين رحمهم الله تعالى آمين في علم السياسة الشرعية في أحكام السلطان على الرعية ومسائل خلافية بين الأئمة الأربعة أهل الملة الخنيفية" (3). وقد ذكر في مقدمة الكتاب فصل في طاعة أولي الأمر، ثم قسم الكتاب إلى تسعة عشر باباً.

- بدائع السلك في طبائع الملك تأليف: الإمام أبو عبد الله محمد بن الأزرق الأندلسي المالكي

(832-896هـ) يعد امتداداً لمنهج ابن خلدون فقد اعتنى الإمام ابن الأزرق في كتابه بعلم الاجتماع

(1) مقدمة ابن خلدون 268/1 بتصرف.

(2) مقدمة تحقيق سراج الملوك 36/1.

(3) المقدمة السلطانية، ص: 2

السياسي، وأضاف إلى ذلك علم الأخلاق السياسي؛ خلافاً لابن خلدون، فذكر علم الأخلاق في المقدمة على وجه الاختصار. يقول د. محمد بن عبد الكريم عن كتاب بدائع السلك: "موضوع هذا الكتاب السياسة العقلية والشرعية، والاجتماع البشري، وقد احتوى القسم الأكبر منه على الأخلاق، التي مر عليها ابن خلدون مر السحاب، وهذا يعد من ابن الأزرق مزية كبيرة، حيث أضاف إلى كتابه جزءاً هاماً من الأخلاق، التي لا ينبغي لكتب علم الاجتماع أن تغفل الكلام عنها(1).

وقارن د/علي سامي النشار بين كتاب ابن الأزرق ومقدمة ابن خلدون فقال: "أن ابن الأزرق ذكر مصادره في أغلب الأحيان، بينما أخفى سلفه ابن خلدون مصادره في أغلب الأحيان(2).

وقال الأستاذ محمد بن شريفة عن كتاب بدائع السلك "أحيا النهج الخلدوني وأغنائه بما جد بعد، وبالغ في توثيق كتابه والاستشهاد بنصوص زائدة على ما في المقدمة، وقد نوه العلماء قديماً وحديثاً بزوائد ابن الأزرق الكثيرة، وكثيراً ما نجد هذه الزوائد مسبوقة بكلمة قلت، والواقع أن كتاب بدائع السلك هو ترتيب جديد للمقدمة وتوزيع دقيق لموادها وتخريج مستفيض لمضامينها(3).

وقد قسم ابن الأزرق كتابه إلى مقدمتين وأربعة كتب وخاتمة. وهذا النوع من التأليف يركز على اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات في عرض الأحكام قال ابن خلدون: "واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم، وهو ما ينشأ عنه، من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، وهي الحكمة العامة المراعاة للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة(4).

ومن الأمثلة على ذلك ما رجحه ابن خلدون في اشتراط القرشية. قال ابن خلدون: "إن الأحكام الشرعية كلها لا بد لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها، وتشرع لأجلها ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه، لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي كما هو المشهور، فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتها، وإذا سبرنا وقسمنا لم نجد لها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة(5).

(1) مقدمة تحقيق بدائع السلك 40/1 طبعة د. محمد بن عبد الكريم

(2) بدائع السلك 485/2 طبعة النشار.

(3) ظاهرة التأليف في السياسة في العصر المريني. مقال منشور في مجلة كلية الآداب ببني ملال جامعة القاضي عياض، ص: 40

(4) مقدمة ابن خلدون 682/2.

(5) مقدمة ابن خلدون 524/2.

ـ الشهب اللامعة في السياسة النافعة للعلامة أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي المالكي (783هـ) قسم ابن رضوان كتابه إلى خمسة وعشرين باباً. ذكر في الباب الأول فضل الخلافة وحكمتها، وثواب من قام بها، وتعظيم أهل الخير، وذكر العدل وفضله، وفضل الحلم وكظم الغيظ، وفي مجلس الملك وجلساء الملك، وفي التدبير والمشاورة، وسيرة الملك مع خواصه وفي فضل صبر الملك وتأنيه، وفي ذكر الوزارة والوزراء والكتاب، وفي عمارة الأرض، وإصلاح المملكة، وفي فضل الجود والسخاء ومكارم الأخلاق، ورعاية العهود، وتواضع الملك للرعية. وفي الحزم وإظهار القوة، وفي مراتب العقوبات. وفي ذكر السجون، وفي ذكر بيت المال، وسياسة الحروب وتديريها، وفي ذكر الخصال التي فيها فساد الدول، وختم ابن رضوان كتابه بباب ذكر فيه كلمات جامعة في السياسة، وذكر وصايا (1).

والغالب في كتب نصائح الملوك والأمراء أنها صُنِّفَتْ من أجل أحد الخلفاء أو الملوك أو الأمراء، الغرض من التأليف هو النصيح لاستمرار السلطان أو الأمير في حكمه واستقراره، يقول الطرطوشي: "نظرت في سير الأمم الماضية والملوك الخالية وما وضعوه من السياسات في تدبير الدول، والتزموه من القوانين في حفظ النَّحْلِ، فوجدت ذلك نوعين: أحكاماً وسياسات، فأما الأحكام المشتملة على ما اعتقدوه من الحلال والحرام، فأمر اصطلحوا عليه بعقولهم، ليس على من خالف شيئاً منها برهان، وأما السياسات التي وضعوها في التزام تلك الأحكام، فقد ساروا في ذلك بسيرة العدل، وحسن السياسة، فكانوا في حسن سيرتهم لحفظ تلك الأصول الفاسدة، كمن زحرف كنيفاً فجمعت محاسن ما انطوت عليه سيرهم" (2).

ـ السياسة الشرعية، تأليف: إبراهيم بن يحيى خليفة المشهور بددة أفندي (المتوفى سنة 973هـ). ذكر في أول كتابه تعريف السياسة الشرعية لأكمل الدين محمد البابرقي المتوفى سنة (786هـ) الذي عرف السياسة بقوله "السياسة تغليظ جزاء جنائية لها حكم شرعي حسماً لمادة الفساد" (3). وقسمه إلى خمسة فصول: ذكر في فصل الدلالة على مشروعية السياسة الشرعية العادلة من الكتاب والسنة، ثم ذكر في آخر قيام الدليل على أن السياسة في الأحكام من الشرعية للقضاة أن يتعاطوا الحكم بها، وقد استفاد المؤلف من ابن القيم وكتابه الطرق الحكمية.

(1) الشهب اللامعة، ابن رضوان تحقيق

(2) سراج الملوك، أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي حققه محمد فتحي أبو بكر 8/1، الدار المصرية اللبنانية، ط: 1994/1.

(3) السياسة الشرعية، ددة أفندي ص 73.

__ الغصون المياسة اليانعة بأدلة أحكام السياسة لأحمد بن عبد الله بن حبش الصنعائي ت في حدود 1080 هـ قال الأستاذ نصر عارف: "كتاب مهم للغاية؛ لأنه يقدم منهجاً جديداً في تناول الظاهرة السياسية في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي، وذلك من خلال الربط بين علم أصول الفقه وعلم السياسة، ويدرس الثاني بمداخل الأول باعتبار علم أصول الفقه اقتراباً منهجياً لدراسة الظاهرة السياسية" (1). بدأ كتابه بمقدمة حول أهمية الإمامة وقواعد العدل والحكمة، وقسم السياسة إلى خمسة أنواع، نبوية تقاد بالوحي، وملوكية تتعلق بحفظ الشريعة، وعمامة وهي الرياسة على الجماعات، وخاصة وهي تدبير الأهل، وذاتية وهي تدبير النفس، ثم ذكر أصول الفقه وأدلته المتفق عليها والمختلف فيها من عرف واستحسان واستصلاح ورفع حرج وعرض علم السياسة من خلال هذه المداخل في خمسين غصناً لكل غصن موضوع ومدخل، وقد صنف الكتاب إجابة عن سؤال عن السياسات والتأديبات بالمال (2).

كتب الفقهاء المتأخرين والمعاصرين:

في أواخر النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري، وأواخر الربع الأول من القرن العشرين الميلادي، نشبت معركة فكرية كبرى تزعمها الشيخ علي عبد الرازق (3) أنكر فيها أن تكون هناك علاقة بين الإسلام والسياسة أو الحكم، ورأى أن الدين مسألة روحية فقط، وهو علاقة بين الإنسان وربّه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة دينية خالصة، ورسالة روحية محضة، لا تشوبها نزعة حكم ولا دعوة دولة. فقام علماء الإسلام يردّون عليه، ويبينون علاقة الإسلام بالحكم (4). فـ:

(1) في مصادر التراث السياسي الإسلامي، ص: 205.

(2) لغصون المياسة اليانعة بأدلة أحكام السياسة ص 3 من المخطوط بتصرف نقلا عن مناهج تأليف الفقهاء في التراث السياسي الإسلامي د عبد العزيز بن سعيد الضويحي.

(3) هو علي عبد الرازق، أحد علماء الأزهر، والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة، كتابه الذي أثار المعركة الفكرية "الإسلام وأصول الحكم"، وقد طبع عام 1344هـ/1925م. انظر إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام، أنور الجندي ص 55

(4) ومن رد عليه الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، والشيخ محمد شاکر وكيل الأزهر، والأستاذ أمين الراجحي. وقد أفتى برده كل من الشيخ محمد شاکر، والشيخ يوسف الدجوي، والشيخ محمد نجيت مفتي الديار المصرية، والشيخ محمد رشيد رضا، وقد ألفت العلماء كتباً في الرد عليه، منهم الشيخ محمد الخضر حسين. الذي صار فيما بعد شيخاً للأزهر "نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم". و"حقيقة الإسلام وأصول الحكم" للشيخ محمد نجيت المطيعي، وكتاب "نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم" للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وكتاب "حكم هيئة كبار العلماء في كتاب الإسلام وأصول الحكم"، ولم تنقطع الكتب في الرد عليه، انظر: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، د/القرضاوي ص 21/20. الإسلام والخلافة في العصر الحديث، د/ محمد ضياء الدين الرئيس، ص 135، المنهزمون، دراسة في الفكر المتخلف والحضارة المنهارة، يوسف العظم 13 حتمية الحل الإسلامي د/أبو المعاطي أبو الفتوح 15-18.

1- عُقدت محاكمة في الأزهر من قِبَل هيئة كبار العلماء برئاسة العلامة محمد أبو الفضل شيخ الجامع الأزهر، وعضوية أربعة وعشرين عالماً من كبار العلماء، وبحضور علي عبد الرازق، وقد تمت مواجهته بما ذكره في كتابه، واستمعت المحكمة لدفاعه ثم خلصت الهيئة إلى الحكم التالي: «حكمنّا - نحن شيخ الأزهر - بإجماع أربعة وعشرين عالماً معنا من هيئة كبار العلماء: بإخراج الشيخ علي عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم من زمرة العلماء»(1). كما حكم مجلس تأديب القضاة الشرعيين بوزارة الحقانية "العدل" بالإجماع بفصله من القضاء الشرعي(2).

2- انكسر علي عبد الرازق ورفض إعادة طبع الكتاب مرة أخرى، وهو الذي كان وعد في كتابه بمواصلة البحث في الموضوع، وهناك من قال بأنه تراجع قبل وفاته عما تضمنه كتابه السابق.

3- اضطرار بعض مَنْ ناصره؛ لأن يعلن تراجعه ويقر بأن الإسلام يرفع الدين والدولة معاً(3).

كما ظهرت في العصر الحديث كتابات شتى حول الفقه السياسي لها وزنها وقيمتها منها: كتابات الشيخ محمد عبده في "المنار" و "العروة الوثقى"، ثم تلميذه رشيد رضا في "تفسير المنار"، و "الخلافة" أو "الإمامة العظمى". و "السياسة الشرعية" لعبد الوهاب خلاف، و "السياسة الشرعية والفقه الإسلامي" لعبد الرحمن تاج شيخ الأزهر "المدخل إلى السياسة الشرعية" للشيخ عبد العال أحمد عطوة، و "السياسة الشرعية" للشيخ علي الخفيف، و "السياسة الشرعية" للشيخ علي البناء، و "السياسة الشرعية" و "فقه الدولة في الإسلام" للدكتور يوسف القرضاوي.

كما ظهرت الكثير من الدراسات العلمية الأكاديمية التي عاجلت نوازل في السياسة الشرعية وبعض منها

(1) حكم هيئة كبار العلماء في كتاب الإسلام وأصول الحكم ص 31، 32. السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها د/القرضاوي ص 20-21، إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام، أنور الجندي ص 61-62. حتمية الحل الإسلامي د/أبو المعاطي أبو الفتوح ص 22-23.

(2) انظر: المرجع السابق، ص 40. السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، د/القرضاوي ص 21

(3) منهم خالد محمد خالد خريج الأزهر، ومناصر علي عبد الرازق بكتابه "من هنا نبدأ"، وقد طبع الكتاب عام 1950م، وتلفقه العلمانيون، وقد رد عليه الشيخ محمد الغزالي بكتابه "من هنا نعلم" ثم تراجع بعد ربع قرن من الزمن وأصدر كتاباً بعنوان "الدولة في الإسلام" قرر فيه أن الإسلام دين ودولة. وقد ذكر الأستاذ راشد الغنوشي في كتابه الحريات العامة في الدولة الإسلامية جملة من رموز الفكر العلماني الذين تابوا وتراجعوا عن أطروحاتهم ص 17 السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، د/القرضاوي ص 21/22. إعادة النظر، الجندي ص 277 المنهزمون، يوسف العظم ص 13 حتمية الحل الإسلامي د/أبو المعاطي أبو الفتوح ص 18 وما بعدها وانظر بحث الأستاذ محمد بن شاكر الشريف "مقدمة في فقه النظام السياسي الإسلامي".

نال بها أصحابها درجات علمية (ماجستير ودكتوراه) أذكر منها:

- النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة؛
للأستاذ الدكتور منير حميد البياتي؛ وأصله رسالة دكتوراه وهي من أفضل الكتب وأجمعها في النظام
السياسي.

- الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة"، للدكتور عبد الله بن عمر الدميحي، وأصله: رسالة
ماجستير وكان ضمن لجنة مناقشتها الشيخ سيد سابق - رحمه الله - وهي من أجمع ما كتب في
موضوعه.

- الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية"، د. ماجد راغب الحلوي، وهو كتاب
يعبر عنه عنوانه.

- الانتخابات في الفقه الإسلامي"، للشيخ فهد بن صالح العجلان رسالة ماجستير؛ ولا تخفي أهميته
في بيان فقه أداة من أدوات الاختيار السياسي الشرعي.

- التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية"، لعلي جابر العبد الشارود، وأصله رسالة ماجستير، ولا
تخفي أهميته في بيان نازلة من نوازل الفقه السياسي المعاصر.

- رقابة الأمة على الحكام - دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية" د. علي محمد
حسني، وأصله رسالة دكتوراه؛ ولا تخفي أهمية ضبط هذا الموضوع في هذا العصر.

في مصادر التراث السياسي الإسلامي - دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء والتأصيل"، د.
نصر محمد عارف، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ وهو مهم في بيان الإشكالات في موضوعه،
وفي كشف جانب من التراث السياسي المهجور.

خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم"، للأستاذ د. فتحي الدريني؛ وهو من الكتب
الفريدة في بابها، وظهرت فيه آثار تخصصات مؤلفه الذي جمع بين علم الأصول والفقه والمقاصد
والقانون والفلسفة.

الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده"، للأستاذ د. فتحي الدريني؛ وهو من الكتب التي تبين حدود
سلطة الدولة وأثرها على الحق؛ والمؤلف علم من أعلام الفقه وأصوله وفلسفته.

الأحكام الشرعية للنوازل السياسية"، د. عطية عدلان، نشر دار اليسر القاهرة، وأصله دكتوراه؛ تطرق للنوازل السياسية في نظام الحكم اليوم، وفي العلاقات الدولية للدولة الإسلامية.

- المدخل إلى فقه الدولة في الإسلام"، د. محمد العلمي، والمؤلف من أساتذة جامعة القرويين بفاس، ثم كلية الحقوق بسلا - جامعة محمد الخامس السويسي؛ وكتابه هذا من أجود الكتب في بابه عرضاً وأيسرها أسلوباً، جمع بين الفقه والفكر، والأصالة والمعاصرة، قال عنه مؤلفه: "ألفته لطلبة كليات الحقوق والشريعة، وعموم الدارسين، تأسيساً للنظر الدستوري على قواعد فقهية جامعة بين متطلبات علم النظم، وبين ما أخلصته السياسة الشرعية من قواعد، والتاريخ السياسي الإسلامي من وقائع، لا غنى لدارس القانون الدستوري والأنظمة السياسية عن معرفتها". وأضاف مؤلفه في خاتمة قائمة بجملة من المؤلفات في الفقه السياسي في الإسلام وغيرها.

- رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي"، د. محمد رأفت عثمان، ونشر دار القلم: الإمارات العربية المتحدة: دبي عام 1395هـ، ثم عام 1406هـ؛ وأصله رسالة دكتوراه، في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر؛ وهذا الكتاب من أجمع ما كتب في الموضوع.

- دراسات حول التعددية الحزبية والتحالفات مع الأحزاب العلمانية"، د. هشام محمد سعيد آل برغش، ومضمون الكتاب ظاهر من عنوانه، ونشرته دار اليسر بالقاهرة، عام 1432هـ، وذلك ضمن سلسلة إصدارات الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر.

أصول السياسة الشرعية

أصول السياسة الشرعية هي ذاتها أصول الفقه؛ المتمثلة في المصادر النصية (الكتاب والسنة)، والمصادر الاجتهادية، (الأدلة المختلف فيها: القياس، الاستصلاح، والاستحسان...)، وما دار في هذه الأدلة من وفاق وخلاف في أصول الفقه، يسري عليه في باب السياسة الشرعية، لكن نتناول هذه الأصول من جانب ارتباطها بالسياسة الشرعية، أما الخلاف فيها فيرجع فيه إلى كتب الأصول.

أولاً: القرآن الكريم:

القرآن هو المصدر الأوّل للسياسة الشرعية، ومنه عرفنا حجية السنة، وحجية الإجماع والقياس والمصلحة المرسلّة وغير ذلك من المصادر. يقول الإمام الشاطبي: "إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة، وعمدة الملة وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه، فإنه معلوم من دين الأمة" (1).

والقرآن الكريم لم يتعرض فيه الحق سبحانه لتفصيل الجزئيات، بل نص فيه على الأسس الثابتة والقواعد الكلية التي يبني عليها تنظيم الشؤون العامة، وهذه الأسس قلما تختلف فيها أمة عن أمة، أو زمان عن زمان. أما التفاصيل التي تختلف من زمان لآخر، فقد سكت عنها، وتركها لاجتهاد العلماء، يراعون فيها المصالح، وما تقتضيه الأحوال والظروف ...

فالقرآن لم يفصل نظاما لشكل الحكومة ولا لتنظيم سلطاتها، ولا لاختيار أولي الأمر أو أهل الحل والعقد؛ وإنما نص على الدعائم الثابتة، فقرر العدل: قال تعالى: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" [النساء 58] والشورى "وشاورهم في الأمر" [آل عمران 159] "وأمرهم شورى بينهم" [الشورى 38] والمساواة "إنما المؤمنون إخوة" [الحجرات 10] "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض" [التوبة

[71

وفي نظام العقوبات لم يحدد القرآن عقوبات مقدرة، إلا لبضع جرائم (ست) هي: الحرابة، والقتل، والقذف، والزنا، والسرقعة، والبغي. أما سائر الجرائم فتركها للاجتهاد، بما يصون الأمن ويردع الجرمين. ولكن نص على أصل عام وهو: أن تكون العقوبة على قدر الجريمة: " وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به" [النحل 126] "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" [البقرة 129]. وفي المعاملات وضع ضابطا للمعاملات المباحة والمحرمة، وهو التراضي، وعدم أكل أموال الناس بالباطل، وهما قاعدتان تحكمان كل أنماط التعامل بين الناس قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" [النساء 29].

وبهذا الأسلوب عالج القرآن الكريم أمور السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. قال تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون" [المتحنة 8-9] قال الشيخ عبد الوهاب خلاف: "فالقرآن الكريم لم ينص في الشؤون العامة على تفصيل الجزئيات، وما كان هذا لنقص أو قصور، وإنما هو لحكمة بالغة حتى يتيسر لكل أمة أن تفصل نظمها على وفق حالها وما تقتضيه مصالحها، على أن لا تتجاوز في تفصيلها حدود الدعائم التي ثبتها، فهذا الذي يظن أنه نقص هو في غاية الكمال في نظام التقنين الذي يتقبل مصالح الناس كافة، ولا يحول دون أي إصلاح" (1).

ومن الآيات التي تُعدّ من أصول السياسة الشرعية في القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْبِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء 58].

(1) السياسة الشرعية، عبد الوهاب خلاف ص 24.

وهاتان الآيتان من أصول السياسة الشرعية في القرآن الكريم، ووصفهما ابن تيمية رحمه الله : **بآيتي الأمراء وانطلق منهما في تأليف كتابه : "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية عليهما"**. وقال عنهما الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: **"هاتان الآيتان هما أساس الحكومة الإسلامية، ولو لم ينزل في القرآن غيرهما لكفتنا المسلمين في ذلك، إذ هم بنو جميع الأحكام عليهما"**(1). وذلك لأنهما أثبتتا وجوب أداء الحقوق، ووجوب إقامة العدل، وبيان مرجعية الحكم، ووجوب التزامها، وتأكيده وجوب طاعة من يلتزم بالمرجعية من ولاية الأمر في حكمه، وغيرها من الأسس. **ومن القضايا الدستورية العامة، التي اشتملت عليها: الأولى: في حقوق الرعية أو المواطنة الإسلامية. والثانية: في حقوق أولي الأمر المسلمين. الثالثة: مبدأ العدل. الرابعة: مبدأ السيادة. الخامسة: الولايات الثلاث، أو ما يعرف بالسلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).**

فقد تضمنت الآية الأولى : **التأكيد على المعاني الشرعية للمواطنة، إذ أوجبت أداء الأمانات بكل أنواعها، وما يدخل في حقوق المواطنة بضوابطها الشرعية، ووجوب إقامة العدل بين كل الرعية، بوصفه مبدأ حكم لا معنى للدولة بدونه، بل ولا بقاء لها بفقده.**

وتضمنت الآية الثانية: **تأكيد المرجعية في الدولة، فصرّحت بسيادة الكتاب والسنة في قول الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، فلا سيادة لفرد ولا لجماعة ولا لأمة فوق سيادة الكتاب والسنة؛ بل واجب الجميع الخضوع لسيادة الشرع، والانطلاق منه في إيجاد الولايات والسلطات وتحديد الصلاحيات. وقد جاءت فيها الإشارة إلى الولايات أو السلطات الثلاث؛ (السلطة التشريعية) في قوله تعالى ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ إذا التشريع المطلق حقّ لله كالخلق: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ وفي قوله سبحانه: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ إشارة إلى (السلطة التنفيذية)، و . وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، إشارة إلى ولاية القضاء (السلطة القضائية) عند التنازع بين الناس؛ كما أنه بيان مرجعية التنازع في كل الأشياء، سواء كان بين الفرد والفرد، أو الفرد والدولة، أو بين سلطات الدولة ذاتها؛ فالحكم**

في ذلك شرع الله، الذي يُتلقى عن أهل العلم به؛ كما تضمنت التأكيد على نفي مقتضيات المواطنة الباطلة؛ فبينت أن أولي الأمر الذين توسد لهم الولايات السيادية في الدولة الإسلامية إنما هم أهل ديارها وحماة هويتها ﴿أولي الأمر منكم﴾، وقد استنبط بعض أهل العلم من هذه الجملة وجوب التخلص من الحكم الأجنبي إذا ما احتلّ بلداً إسلامياً، وإن كانت نصوص الجهاد واضحة في ذلك أيضاً .

ويلاحظ أن الآية الأولى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ أَكَّدت أداء حقوق الرعية الشرعية، وإقامة العدل بينهم. وأن الآية الثانية: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) أَكَّدت حقوق الله تعالى وحقوق أولي الأمر الحاكمين بشرع الله؛ وبهذا جمعت الآيتان الحقوق كلها، في إيجاز قرآني سياسي حقوقي بديع.

وأما الآية الثالثة، فهي آية الحديد، وهي قوله تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) [الحديد 25].

ويلاحظ أن الآية أتت إثر الإشارة إلى المتولين المعرضين من المنافقين؛ فأتت الآية صريحة في بيان معالم الدولة الإسلامية التي تقيم الحجّة، وتحمي مبادئ الأمة، وتحرس الدين، وتسوس الدنيا به، وأنه ليس أمام المنافق إلا اتباع الحق، وعدم النيل من النظام الإسلامي ليعيش مع المجتمع في أمان.

وفي الآية تأكيد ارتباط الدين بالسياسة عند جميع الرسل: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ..); ويشهد لذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء); فلا مكان للعلمانية في رسالات الأنبياء وأتباعهم. ومنه تتضح هوية الدولة ويتأكد "مبدأ السيادة" للوحي، فالبيّنات: الدلائل والحجج والمعجزات. والكتاب: الوحي والعلم النقلى المثبت والمبين. "ولهذا أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية، وكلها جدال مع المشركين، وبيان وإيضاح للتوحيد.

أما الميزان فقد قال العلامة الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: "مستعار للعدل بين الناس في إعطاء حقوقهم؛ لأنّ مما يقتضيه الميزان وجود طرفين يراد معرفة تكافئهما، قال تعالى: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل); وهذا الميزان تبينه كتب الرسل، فذكره بخصوصه للاهتمام بأمره، لأنه وسيلة انتظام

أمور البشر" (1).

وتضمّن قول الله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) الإشارة إلى وظيفتين مهمتين من وظائف الدولة، هما: تحقيق الأمن، وتحقيق التنمية.

وفي قول الله عزّ وجل: (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ) بيان لوظيفة الدولة في تحقيق مقصد حفظ الدين؛ قال ابن كثير: "ففيه بَأْسٌ شَدِيدٌ" يعني: السلاح كالسيوف، والحراب، والسنان، والنصال، والدروع، ونحوها؛ فبأسه في أدوات الحرب والآتما. وقول الله عزّ وجل: (وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) فيه إشارة إلى وظيفة الدولة في تحقيق التنمية. قال ابن كثير: "في معاشيهم كالسكة والفأس، والقدم، والمنشار، والإزميل، والمجرفة، والآلات التي يستعان بها في الحراثة، والحياكة، والطبخ، والخبز، وما لا قوام للناس بدونه، وغير ذلك" (2). فمنافع الحديد هنا ظاهرة في كلّ وسائل استعماله في التنمية، من صناعة وحرث وبناء ووسائل مواصلات برية وجوية وبحرية واتصالات وغيرها؛ فهو أصل في كلّ أدواتها، وما لا يوجد فيه حديد من أدواتها، فلا بدّ أن يوجد للحديد أثر فيه

وفي هذه الآية وغيرها ما يوضح أنّ الدولة في النظام الإسلامي: "دولة إسلامية" ذات خصائص تميزها، بحيث تحفظ الدين وتسوس المدنية به؛ فليست "دولة دينية" بالمفهوم الكنسي، ولا "دولة مدنية" بالمفهوم العلماني.

قال ابن تيمية معلقاً على آية الحديد: "فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه: (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب) فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا _ يعني السيف _ من عدل عن هذا _ يعني المصحف _" (3).

(1) التحرير والتنوير، ابن عاشور 416/27.

(2) تفسير ابن كثير 28/8.

(3) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية له ص 24.

ومن شواهد السياسة الشرعية في القرآن العظيم:

1- ما ورد في سورة الكهف، من أعمال الخضر التي اعترض عليه بسببها موسى - عليهما الصلاة والسلام - لِمَا ظهر له من مخالفتها للشرع؛ فلما نبأه بتأويلها وبين له ما قصده فيها من السياسة المبنية على المصلحة سلّم له.

قال ابن تيمية رحمه الله: " قصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره ، ... بل ما فعله الخضر هو مأمور به في الشرع، بشرط أن يعلم من مصلحته ما علمه الخضر؛ فإنه لم يفعل محرماً مطلقاً، ولكن خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار؛ فان إتلاف بعض المال لصالح أكثره هو أمر مشروع دائماً، وكذلك قتل الإنسان الصائل لحفظ دين غيره أمر مشروع ... فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد؛ فيحرّمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها فعل، وهو مباح في الشرع باطناً وظاهراً لمن علم ما فيه من الحكمة التي توجب حسنه وإباحته " (1).

2- في سورة يوسف: " وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ " ؛ ففي هذه الآيات دلالة على صحة الاعتبار بالقرائن، ودلالة الحال، في القضايا السياسية الاستنباطية حيث ذكر الله عز وجل شهادة هذا الشاهد، لأنّ فيه تقديراً: شهد شاهد فقال: العادة جرت في القميص أنّه إذا جذب من جهة (الخلف مثلاً) تمزق من تلك الجهة ، ولا يجذب القميص من خلف لابسه إلا إذا كان مدبراً؛ فكون القميص مشقوقاً من هذه الجهة دليل واضح على أنّه هارب عنها، وهي تنوشه من خلفه، ولم ينكر عليه ولم يعجبه (2). قال ابن فرحون: " والعمل في ذلك على القرائن، فإن قويت حكم بما، وإن ضعفت لم يلتفت إليها، وإن توسطت توقف فيها، وكشف عنها، وسلك طرق الاحتياط " (3).

(1) مجموع الفتاوى 475/14.

(2) انظر أحكام القرآن لابن العربي 1090/3 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 171/9. قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: " واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب " : " في هذه الآية دليل على العمل بالعرف والعادة، لما ذكر من قد القميص مقبلاً ومدبراً، وهذا أمر انفرد به المالكية في كتبهم. وذلك أن القميص إذا جذب من خلف تمزق من تلك الجهة، وإذا جذب من قدام تمزق من تلك الجهة، وهذا هو الأغلب "

(3) تبصرة الحكام 111/2.

43- في سورة الأنبياء: "و دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79)"; فهذان الحكمان صحيحان في الظاهر؛ غير أن الله تعالى أثنى على الحكم المبني على السياسة الشرعية، والفائدة الزائدة حيث قال الله عز وجل: "فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ". قال ابن عاشور: "أهمه - أي سليمان - وجهها آخر في القضاء هو أرحح لما تقتضيه صيغة التفهيم، من شدة حصول الفعل أكثر من صيغة الإفهام، فدل على أن فهم سليمان في القضية كان أعمق" (1).

- في سورة التوبة: "وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاعَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاعَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118)؛ فإن عقاب الثلاثة بالهجر على تخلفهم عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، ومنعهم من قربان نسائهم، وهو منع من أمور مباحة لهم في الأصل، مع الاكتفاء بقبول اعتذار غيرهم من المتخلفين، هو من مقتضيات السياسة الشرعية.

قال ابن العربي: "فيه دليل على أن للإمام أن يعاقب المذنب بتحريم كلامه على الناس أدباً له ... وعلى تحريم أهله عليه" (2).

(1) التحرير والتنوير 118/17.

(2) أحكام القرآن، ابن العربي 2/1026.

ثانيا: السنة النبوية:

والمراد بالسنة كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. بشرط أن يصل إلينا من طريق تقوم به الحجة. والسنة: هي المصدر الثاني للسياسة الشرعية، وهي حافلة بأحكام السلم والحرب، والسياسة والحكم وغير ذلك. وإن كافة ما حوته السنة من أحكام متعلقة بالسياسة أو بالدولة أو بالدستور، يعد تشريعاً ملزماً؛ لكون ذلك من سنته الواجبة الإتباع، يقول د/ محمد فاروق النبهان: "من الأمور المتفق عليها أن السنة تعتبر مصدراً رئيسياً من مصادر التشريع؛ سواء كان هذا التشريع عادياً أو دستورياً، لا فرق في نظر الشريعة بين حكم وحكم، ولم يخالف في ذلك أحد، ما عدا فئة قليلة ظهرت في القرن الثاني الهجري، وشككت في إمكانية الاعتماد على السنة. غير أن هذه الفئة قد اختفت فيما بعد أمام الأدلة الدامغة التي ووجهت بها"⁽¹⁾.

لكن وجد في العصر الحديث من ينكر حجية سنة الآحاد في مسائل السياسة والدستور، بدعوى أن سنة الآحاد غير يقينية أولاً، ولأهمية الأحكام الدستورية وخطورتها ثانياً⁽²⁾. ويرد على هذا الرأي بأن الأحكام الدستورية⁽³⁾:

- هي فرع من فروع القانون العام كبقية الفروع، فلماذا يكون لها هذا التخصيص، فما هي إلا جزء من الأحكام الشرعية العملية التي اتفق الفقهاء على وجوب العمل بما فيها.

- وأنها تقابل مباحث الإمامة، وهي عند علماء السنة من أحكام الفروع، ولا يرتفع بها إلى مرتبة الأصول سوى غلاة الشيعة⁽⁴⁾.

(1) نظام الحكم في الإسلام، د/محمد فاروق النبهان مطبوعات جامعة الكويت ص317. وانظر كتاب الأم- جماع العلم الشافعي 5/9 وما بعدها، قصة الهجوم على السنة د/محمد علي السالوس ص18 - 29 وما بعدها .

(2) ممن ذهب إلى عدم الاحتجاج بسنة الآحاد في القضايا السياسية والدستورية الدكتور عبد الحميد متولي في كتابه "مبادئ نظام الحكم في الإسلام" ص188/ط:4، ديسمبر 1978م الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، وفي كتابه "أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث، مظاهرها أسبابها علاجها، المكتب المصري الحديث، 1970م. والدكتور حسن الترابي في أبحاثه الأصولية، وتبني هذا الرأي الأستاذ راشد الغنوشي في كتابه الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ص25. ط:1. بيروت أب/أغسطس 1993م. مركز دراسات الوحدة العربية. وانظر في دحض هذه الشبهة كتاب السياسة الشرعية، جامعة المدينة العالمية ص315 - 324.

(3) انظر أصول التشريع الدستوري في الإسلام، إبراهيم النعمة ط:1/1430هـ مركز البحوث والدراسات الإسلامية العراق 72 وما بعدها الإسلام والدستور، توفيق بن عبد العزيز السديري 86-89. ط:1/1425هـ وكالة المطبوعات والبحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية. النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية د/منير حميد البياتي 54-62. دار النفائس الأردن ط:4/2013م

(4) انظر: رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي، د/ محمد رأفت عثمان ص29-33.

- أن السنة وردت فيها نصوص في أحكام وحقوق الراعي والرعية، ومسؤولياتهم، والبيعة والإمارة وطاعة الأمير، وتشريعات السلم والحرب، والمعاهدات والقضاء. و"صحيفة المدينة" أو "دستور المدينة" أصدق شاهد على احتواء السنة على الأحكام الدستورية. فهي حجة معتبرة إذا توافرت فيها شروط الصحة. والاحتجاج بما يدخل في عموم النصوص الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مثل قوله تعالى: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول" [النساء 59] وقوله تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه" [الحشر 7]. فكيف يدعى عدم صحة الاحتجاج بها؟؟

إن السنة مثل القرآن في تشريع الأحكام السياسية والدستورية، والسيرة النبوية حافلة بأحكام الحاكم والمحكوم وواجباتهما وحقوقهما، والبيعة والإمارة والشورى، وحقوق أهل الذمة، والسلم والحرب، وشتى تنظيمات الدولة. قال ابن القيم: "وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب، ومصالح الإسلام وأهله، وأمور السياسات الشرعية من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال" (1).
تقسيم الإمام القرافي لتصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم:

قسم الإمام القرافي تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربع تصرفات فقال رحمه الله: "اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم، والقاضي الأحكم، والمفتي الأعلّم؛ فهو صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة، وقاضي القضاة، وعالم العلماء؛ فجميع المناصب الدينية فوضها الله تعالى إليه في رسالته، وهو أعظم من كل من تولى منصباً منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة. فما من منصب ديني إلا وهو متصف به في أعلى رتبة، غير أن غالب تصرفه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، لأن وصف الرسالة غالب عليه، ثم تقع تصرفاته صلى الله عليه وسلم: منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعاً [كتبليغته للعبادات المختلفة]، ومنها ما يُجمع الناس على أنه بالقضاء [كإلزام أداء الديون، وفسخ الأنكحة]، ومنها ما يُجمع الناس على أنه بالإمامة [كإقطاع الأراضي، وإقامة الحدود، وإرسال الجيوش] ومنها ما يختلف العلماء فيه، لتردده بين رتبتين فصاعداً، فمنهم من يغلب عليه رتبة، ومنهم من يغلب عليه أخرى. ثم تصرفاته صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة" (2).
ويقرر القرافي أن كل ما قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكماً عاماً إلى يوم القيامة. وكل ما تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوصف الإمامة، لا يجوز لأحد أن يُقدم عليه إلا

(1) زاد المعاد 71/3.

(2) أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي 1/358، 357.

بإذن الإمام أو نيابة عن الإمام. وما تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوصف القضاء، فلا يجوز لأحد أن يُقدم عليه إلا بحكم القضاء. فالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم يرتبط بالتكليف والمهام الواجب على المكلف القيام بها(1).

وقال رحمه الله: "وأما تصرفه بالإمامة فهو وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا والقضاء، لأن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق، وضبط معاهد المصالح، ودرء المفاسد، وقمع الخناة، وقتل الطغاة، وتوطين العباد في البلاد، إلى غير ذلك مما هو من هذا الجنس... فما فعله عليه السلام بطريق الإمامة كقسمة الغنائم، وتفريق أموال بيت المال على المصالح، وإقامة الحدود، وترتيب الجيوش، وقتال البغاة، وتوزيع الإقطاعات في القرى والمعادن، ونحو ذلك، لا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما فعله بطريق الإمامة..."(2)

ومن شواهد السياسة الشرعية في السنة النبوية:

1- الرحمة بالرعية، وتأجيل ما يمكن تأجيله من الأمور المشروعة، تجنباً لنفرة قلوبهم. يبين ذلك ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: "لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس، وباب يخرجون"(3). فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر في مآل هذا التصرف الصحيح المطلوب، فوجد أن العرب قد ينفرون من ذلك لحداثه عهدهم بالكفر، فكفه هذا المال عن ذلك التصرف الذي لم يكن فعله واجباً على الفور، ولذلك ترجم عليه البخاري بقوله: "باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه" قال ابن حجر: "وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره، وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا"(4).

2- تولي خالد بن الوليد رضي الله عنه إمرة المسلمين في غزوة مؤتة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يُؤمَّرْه فيها، بل أثنى عليه، مع ذكره تأمُّره من غير تأمير منه، والحديث رواه البخاري؛ وإمّا مستند خالد بن الوليد رضي الله عنه ومن معه من الصحب الكرام: اقتضاء السياسة المبنية على المصلحة لذلك؛ إذ لا بد للجيش من قيادة، وليس ثمَّ نص يُرجع إليه.

(1) المرجع نفسه 358/1 بتصرف.

(2) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، أبو العباس القرافي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ص 105 و108.

(3) أخرجه البخاري: كتاب العلم، رقم [1123]، ومسلم، كتاب الحج، رقم [3371].

(4) فتح الباري 3/ 448

3- وقوله صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ" متفق عليه(1)؛ وهذا من السياسة الشرعية.

4- قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استأذنه في قتل عبد الله بن أبي رأس المنافقين: "دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ" متفق عليه(2)؛ حيث منع من قتل المنافقين في ابتداء الإسلام؛ لأنَّ مصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل.

5- ومن الأحكام الاجتهادية التي دلَّت عليها السنة النبوية؛ مسألة استخلاف الإمام لشخص صالح للإمامة، متى ما شغل منصب الإمامة. وذلك بيِّن في تولية أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، فقد هم صلى الله عليه وسلم بكتابة كتاب. حمله كثير من أهل العلم على أنه لأبي بكر بالخلافة من بعده. ثم تراجع عن ذلك وعلل ذلك بقوله: "يا أيُّ الله والمؤمنون إلا أبا بكر" (1). قال البيهقي: "وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم، قيل: إن النبي، عليه الصلاة والسلام، أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر، رضي الله عنه، ثم ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى". ثم نبه أُمَّته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة (2). فَهَمُّ الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك دليل على صحته وجوازه؛ لأنه لا يهم إلا بالحق. وتركه لكتابة ذلك لعلمه أن عدم الكتابة لا يترتب عليه شر. ودل على أن الكتابة والعهد لمن يأتي بعده تابع لمصلحة الأمة من وراء العهد أو تركه.

6- وأعظم الشواهد: الوثيقة التي تعرف بدستور المدينة (3)، التي نظمت العلاقات بين سكان المدينة فهي سابقة دستورية، أخرجت الناس من أسر رابطة القبيلة إلى رحاب الأمة الواسع الفسيح. قال الدكتور سليم العوا: "هذه الوثيقة "دستور المدينة" تبين في وضوح وجلاء عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم في السياسة والسياسة على السواء. فقد كتبت هذه الوثيقة على غير مثال سبقها، وشملت نصوصها - مع ذلك - أغلب ما كانت تحتاج إليه الدول الناشئة... ولا تزال المبادئ التي تضمنتها هذه الصحيفة - في جملتها - معمولاً بها - والأغلب أنها ستظل كذلك في مختلف نظم الحكم المعروفة إلى اليوم" (4).

(1) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص 190.

(2) المرجع نفسه ص 812.

(1) شرح النووي على صحيح مسلم 257/11، مجمع الزوائد 184/5.

(2) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، دار الريان للتراث ط: 1988م - 1408هـ. 184/7.

(3) انظر: مجموعة الوثائق السياسية، د/محمد حميد الله ص 57 وما بعدها. السيرة النبوية الصحيحة د/أكرم ضياء الدين العمري 272/1.

(4) في النظام السياسي للدولة الإسلامية، د/سليم العوا ص 60.

ثالثاً: الإجماع.

والمراد بالإجماع اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي(1). والناظر في الفقه الإسلامي وخصوصاً ما يتعلق بمجالات السياسة الشرعية يرى وجود الإجماع. أو نقل الاتفاق على كثير من المسائل، مما يدل على الصلة الوثيقة بين علم السياسة الشرعية والإجماع كمصدر من مصادر التشريع .

ولعل من أشهر المواقف التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة موقف يتعلق بالسياسة الشرعية، وفصل فيه بالاجماع، وهو تولية الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي عاصم الشيباني في كتابه السنة: "واتفق المسلمون على بيعته وعلموا أن الصلاح فيها"(2). وقال أبو الحسن الأشعري: "وقد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم"(3) وقال ابن حزم: "اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة. وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة"(4).

والإجماع على فضل الولايات متى تولاهما من هو أهل، وأقام العدل. قال العز بن عبد السلام: "وعلى الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجراً من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام"(5).

كذلك نقل الإجماع في مسائل تتعلق بشروط الإمامة، قال ابن حزم: وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة ولا إمامة صبي لم يبلغ إلا الرافضة فإنها تجيز إمامة الصغير الذي لم يبلغ والحمل في بطن أمه"(6).

ومن مسائل السياسة الشرعية التي نقل الإجماع على كثير من تفصيلاتها:

(1) نهاية السؤل الأسنوي 237/3

(2) السنة، ابن أبي عاصم 646/2.

(3) الإبانة عن أصول الديانة ص 252.

(4) الفصل في الملل والأهواء والنحل 72/4

(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 121/1 .

(6) المرجع السابق 89/4.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال إمام الحرمين الجويني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالإجماع" (1).

وأنه على الكفاية: قال الإمام النووي: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية بإجماع الأمة" (2).

ومنها الإجماع على مسألة أخذ الإمام زكاة المال من الناس، وعقوبة المتخلف. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة، وأن من أقر بها بوجوبها أو قامت عليه بما بينة كان للإمام أخذها منه" (3).

ومن أمثلة ذلك اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم - وهو أعلى أنواع الإجماع - على أن ولاية الأمر لا تكون بالغصب، ولا بالقهر. كما لا تكون بالنص الشرعي على اسم ولي الأمر. وإنما تكون عن طريق الشورى بين المسلمين، وهذا ما دعا عمر رضي الله تعالى عنه في آخر خطبة له عندما أحس بدنو أجله إلى أن يقول: "من بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين، فلا يتابع هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتل"، أي من بايع امرءاً من غير مشورة من المسلمين، فإنه لا بيعه له، ولا للذي بايعه تغرة أن يقتل أي محذراً لهما من القتل بتجاوزهما لحق جماعة المسلمين، واعتدائهما على حقهم في الاختيار. والإجماع على قتال مانعي الزكاة مستفيض مشهور (4).

(1) الإرشاد إلى قواعد الأدلة في أصول الاعتقاد ص 368 .

(2) روضة الطالبين 218/10.

(3) الاستذكار، ابن عبد البر 231/9. وانظر: موسوعة الإجماع، سعدي أبو حبيب 505/2.

(4) موسوعة الإجماع، سعدي أبو حبيب 505/2، وينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - مسائل الإجماع في الأحكام

السلطانية - د. فهد بن صالح بن محمد اللحيان .

رابعاً: القياس. والقياس في الاصطلاح الأصولي: "إلحاق واقعة لا نصّ على حكمها، بواقعة ورد النصّ بحكمها في الحكم لاشتراكهما في علّة الحكم. (1)"

وقد لخص الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - حقيقة القياس و كَيْفِيَّتَهُ في قوله: "كلّ حكم لله ورسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنّه حُكِمَ به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلةً ليس فيها نصّ حكم - : حُكِمَ فيها حُكْمُ النَّازِلَةِ المحكوم فيها ، إذا كانت في معناها (2)".

وموضوعه: طلب أحكام الفروع المسكوت عنها، من الأصول المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيها ليُلحَق كلّ فرع بأصله " قاله الروياني (3) .

أما مجال القياس فكل مسألة لا نص فيها، ولذلك قيل : لا قياس مع النص. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم، على العمل بالقياس في وقائع كثيرة اختلفوا فيها، فصار كل واحد منهم إلى نوع من القياس، فلم ينكر صاحبه ذلك منه، مع إنكاره عليه قضية حكمه، كمسألة الجدّ، والمشاركة، وميراث ذوي الأرحام؛ فإن الاختلاف بينهم في هذه المسائل مشهور، واحتجاجهم فيها من طريق القياس المذكور (4) .

والقياس الصحيح مُظهِرٌ لحكم الله تعالى - الذي يحمله عموم معنى النص المقيس عليه - لا مُثَبِّتٌ له ابتداءً؛ لأنّ مُثَبِّتَ الحُكْمِ هو الله عز وجل؛ فليس هو دليلاً مستقلاً، وإنما هو طريق من طرق استثمار الأحكام من الأدلة السمعية؛ للوصول إلى معنى اللفظ ومعقوله؛ وهو مما تعبدنا الله به كما مرّ. وقد قرر العلماء أن مجال السياسة الشرعية يشمل ما لا نص فيه؛ فالقياس له علاقة بعلم السياسة الشرعية. ومن أبرز الوقائع السياسية التي استعمل الصحابة فيها القياس: خلافة أبي بكر الصديق، فإنهم استدلوا على صحة إمامته بتقليد النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة. قالوا: "رضيه رسول الله لدينا أفلا نرضاه لدينا"، وجلد عمر رضي الله عنه شارب الخمر ثمانين قياساً على حد القذف، وغيرها كثير.

(1) نفائس الأصول، القرافي 3054/7، نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول، الأسنوي 20/4، إرشاد الفحول، الشوكاني 656.

(2) الرسالة : الإمام الشافعي، تحقيق أحمد شاکر ص 512.

(3) إرشاد الفحول 658.

(4) المرجع نفسه 674.

خامسا: المصلحة المرسلة.

من أهم المصادر الاجتهادية في التوصل إلى أحكام السياسة الشرعية مراعاة المصلحة.

والمصلحة في اللغة هي المنفعة وزنا ومعنى، أو الفعل الذي فيه صلاح، أي يترتب على فعله وتعاطيه صلاح، فهو إطلاق مجازي من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب (1).

أما في الاصطلاح فعرفت بتعاريف متقاربة منها: المحافظة على مقصود الشارع، فكل ما حافظ على مقصود الشارع فهو مصلحة. أو السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة كان أو عادة (2).

من يتتبع اجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم يجد أنهم يرتبون الأحكام وفق المصالح، وكان لاتساع الدولة الإسلامية أثر كبير في اعتبار المصلحة كأساس في العمل بالسياسة الشرعية. من ذلك:

— جمع القرآن الكريم زمن أبي بكر رضي الله عنه، إذ قال أبو بكر وزيد لعمر رضي الله عنهما لما أشار بجمع القرآن: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا والله خير " أي فيه مصلحة. ثم جمعه زمن عثمان رضي الله عنه على حرف واحد (3).

— تضمين الصناع، ووجه المصلحة أن الناس لهم حاجة للصناع والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ فلو لم يثبت تضمينهم لضاعت أموال الناس بدعوى الهلاك والضياع.

— إيقاع الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة عقوبة، في عهد عمر لما رأى تساهل الناس فيه.

— مصادرة نصف أموال الولاة الذي يتهمون باختلاط أموالهم الخاصة بأموالهم المكتسبة بجاه الولاية.
— أمر عثمان رضي الله عنه بالنقاط ضوال الإبل وبيعها، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال: " مَا لَكَ وَهَآ، مَعَهَا حِدَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَتْهُهَا " أخرجها الشيخان وغيرهما عن خالد بن زيد الجهني (4).

(1) لسان العرب مادة صلح 2479 المقاصد العامة للشريعة الإسلامية يوسف حامد العالم ص 133-134 المصلحة العامة من منظور إسلامي د/فوزي خليل ص 38

(2) المستصفي، أبو حامد الغزالي 2/481-482، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية يوسف حامد العالم ص 135.

(3) الحديث في البخاري كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن برقم 4701 وانظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 1/47، 48.

المصلحة العامة من منظور إسلامي د/فوزي خليل ص 490 وما بعدها، وانظر المصلحة المرسلة د/محمد بوركاب ص 70.

(4) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد عبد الباقي 538.

- قرار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع التزوج من الكتابيات، فمنع رضي الله عنه من المباح لإفضائه إلى المفسدة العامة، وبعث بذلك إلى المدائن، وهو ليس حكماً ثابتاً دائماً، وإنما هو قرار مصلحي من باب السياسة الشرعية(1).

ويدخل في هذا الباب تغير العقوبات التعزيرية والأحكام التي تقتضيها السياسة الشرعية الوقتية. قال ابن القيم: "والمقصود: أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة، تختلف باختلاف الأزمنة، فظنّها من ظنّها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة، ولكلّ عُدْرٍ وأَجْرٍ، ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين، وهذه السياسة التي سَأَسُوا بِهَا الأمة وأضعافها هي تأويل القرآن والسنة ولكن: هل هي من الشَّرَائِعِ الكُلِّيَّةِ التي لا تتغير بتغير الأزمنة، أم من السياسات الجزئية التابعة للمصالح، فنتقيد بما زمانا ومكانا؟ ومن ذلك: جمع عثمان - رضي الله عنه الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي أطلق لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم القراءة بِهَا، لما كان ذلك مصلحة. فلما خاف الصحابة - رضي الله عنهم - على الأمة أن يختلفوا في القرآن، ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم، وأبعد من وقوع الاختلاف: فعلوا ذلك، ومنعوا الناس من القراءة بغيره. وهذا كما لو كان للناس عِدَّةُ طرق إلى البيت، وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت، وَيُطْمَعُ فيهم العدو، فرأى الإمام جمعهم على طريق واحد، وترك بقية الطرق: جاز ذلك، ولم يكن فيه إبطالاً لكون تلك الطُرُق مُوصِلَةً إلى المقصود، وإن كان فيه نهي عن سلوكها لمصلحة الأمة"(2)

ومن أمثلته ما يفتي به علماء أهل السنة والجماعة من ترك الخروج على أئمة الجور، لوجود مفسدتين:

1- مفسدة الجور والظلم الذي يقع من الوالي الظالم.

2- مفسدة الخروج وما يترتب عليها من التقاتل وتهديد وحدة الجماعة.

ولا شك أن المفسدة الثانية أشد فاحتملت المفسدة الأقل ضرراً من أجل ألا تقع المفسدة الأشد(3).

(1) المصلحة العامة من منظور إسلامي د/فوزي خليل ص 580-584. أسس فقه السياسة الشرعية عند أهل السنة والجماعة، مجدي محمد عاشور ص 17.

(2) ينظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 1/47، 48.

(3) قال القرطبي: "والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أول من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، وإراقة الدماء، وانطلاق أيدي السفهاء، وشن الغارات على المسلمين" الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 2/109. وانظر التمهيد، ابن عبد البر 23/279.

وبهذا المقياس أجمع أهل العلم على وجوب الخروج على الحاكم لو ارتدّ عن الإسلام، لأن مفسدة ردة الحاكم أشد من أي مفسدة. قال الحافظ ابن حجر في حالة ردة الحاكم عن الإسلام: "ينعزل بالكفر إجماعاً. فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه المهجرة من تلك الأرض(1)".

ومن شواهد السياسة الشرعية من سنّة الخلفاء الراشدين :

1- أمر عمر رضي الله عنه بجلد شارب الخمر ثمانين جلدة، وكان شارب الخمر يجلد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر رضي الله عنه ، وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنه أربعين". متفق عليه فهذا من السياسة الشرعية. قال النووي - مُبَيَّنًا حجة الشافعي ومن وافقه في أنّ حدّ الخمر أربعين، وما زاد تعزير:- "وأما زيادة عمر فهي تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام: إن شاء فعله وإن شاء تركه؛ بحسب المصلحة في فعله وتركه؛ فراه عمر فعلمه، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا علي فتزكوه، وهكذا يقول الشافعي: رضي الله عنه أن الزيادة إلى رأي الإمام، وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بد منه، ولو كانت الزيادة حدا لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه، ولم يتركها علي رضي الله عنه بعد فعل عمر. ولهذا قال علي رضي الله عنه: وكل سنة معناه الاقتصار على الأربعين وبلوغ الثمانين" (2).

2- تحريق عثمان رضي الله عنه للمصاحف المخالفة للمصحف الذي جمع الناس عليه؛ فهذا عمل بمقتضى السياسة الشرعية (3).

3- تحريق علي رضي الله عنه للزنادقة؛ فهذا من السياسة الشرعية. قال ابن القيم: "ومن ذلك تحريق علي رضي الله عنه الزنادقة والرافضة، وهو يعلم سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الكافر؛ ولكن لما رأى أمراً عظيماً، جعل عقوبته من أعظم العقوبات؛ ليزجر الناس عن مثله" (4).

(1) فتح الباري 176/13.

(2) شرح النووي على صحيح مسلم كتاب الحدود باب حد الخمر حديث رقم 37، 36، 35 (1706) ورقم 38 (1707) ج 11 / 351-353.

(3) الطرق الحكمية 47/1.

(4) المرجع نفسه 48/1.

سادسا: قاعدة الذرائع.

الذرائع هي ما كان وسيلةً وسبباً إلى شيءٍ آخر، سواءً كان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة (1). والأصل في المصلحة أو المنفعة ووسائلها الإباحة، وفي المفسدة أو المضرة ووسائلها التحريم.

فإنَّ الذرائع منها ما يُوصِل إلى المحذور ويعبر عنه بسد الذرائع. ومنها ما يوصل إلى المشروع، وهذا ما يُعبّر عنه بفتح الذرائع (2).

أ - قاعدة سد الذرائع:

المراد بسد الذرائع: المنع من فعل وسائل أو إغلاق طرق تؤدي إلى حدوث الممنوع أو فعل المحرّم، فمتى كان الفعل وسيلة إلى المفسدة مُنِع ذلك الفعل.

حجية سد الذرائع : سدُّ الذرائع شواهده في الشريعة كثيرة، من ذلك: قول الله تعالى:

"وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ " [الأنعام : 108]، حيث نهى الله سبحانه وتعالى عن سب آلهة الكفار مع كونه غيظاً وحمية لله تعالى، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب الله تعالى. وقوله تعالى: " يأيها الذين ءامنوا لا تقولوا راعنا " كان اليهود يستعملون هذه الكلمة بقصد سب النبي صلى الله عليه وسلم فنهوا عن ذلك...

ويمكن ضبط قاعدة المنع في الذرائع، من خلال الشروط والقيود التالية:

- أن يؤدي الفعل إلى مفسدة. كما في مسألة منع سب آلهة الكفار. فالمعول عليه في المنع: ما يترتب على الفعل من المفساد، وإن لم يقصد الفاعل حصول تلك المفساد، بل وإن ثبت القصد الحسن والنية الخالصة.

- أن يكون سد الذريعة محدودا وبالقدر الذي تندرى فيه المفسدة، ويزول المنع مع زوال خشية وقوع المفسدة. حتى لا يؤول سد الذرائع إلى سد الشرائع، وتعطيل للأحكام بدعوى سد المفسدة.

(1) القاموس المحيط باب العين فصل الذال، ولسان العرب مادة ذرع. إعلام الموقعين 119/2.

(2) الذخيرة، القراني 153/1.

مثال: الامتناع عن ممارسة السياحة لمن هم خارج فلسطين إلى المسجد الأقصى في ظل الاحتلال سدا لذريعة الاعتراف بشرعية الاحتلال.

مثال آخر: أن يمتنع أفراد منظمات المجتمع المدني عن المشاركة في السلطة التنفيذية مع الحاكم الطاغوي المستبد غير المختار عن طريق الشورى، حتى لا يعد ذلك اعترافاً بشرعية الطغيان والاستبداد.

ب - قاعدة فتح الذرائع:

المراد بفتح الذرائع فعل ما لا يتوصل إلى المأمور إلا به، والمأمور يشمل ما لأمر بفعله، وما أمر بتركه، وهو فتح الذرائع المؤدية إلى جلب المصالح وتحقيق المقاصد، التي لا تحصل إلا بفعلها. مثال: إنشاء النقابات، وتنظيم ومزاولة وسائل الدفع والطلب؛ التي هي دفع الظلم وطلب الحقوق بشكل سلمي، لأن المصالح المحققة من ذلك لا يجوز فقدانها بزعم ذريعة تفريق كلمة الأمة أو ذريعة شق عصا الطاعة. وذرائع المأمور نوعان:

الأول: ما كان المأمور به بالنص الشرعي، كالسعي إلى صلاة الجمعة: "يأبها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة 9] وكالطهارة إلى الصلاة: "يأبها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق... [المائدة6] وهذا النوع قد اجتمع على وجوبه دليلان: النص، وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

والثاني: ما كان مباحاً من حيث الأصل. قال العز بن عبد السلام: "للسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أردل المقاصد هي أردل الوسائل" ويقول القراني: "وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، إلى ما هو متوسط متوسطة" (1) ويقول ابن القيم: "فوسيلة المقصود تابعة للمقصود" (2).

(1) الفروق، للقراني 33/2، الذخيرة 153/1.

(2) إعلام الموقعين 179/3.

حجية فتح الذرائع: مما استدل به على حجية فتح الذرائع: عطايا الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض رجال قريش من غنائم غزوة حنين تأليفا لقلوبهم. وقد أوقف هذه الذريعة سيدنا عمر بن الخطاب فيما بعد عندما قويت شوكت المسلمين.

فهؤلاء الذين انتصر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة بعد جهاد طويل وصبر ومصابرة، نراه يتألف قلوبهم ليقوي بهم شوكة المسلمين.

والشواهد على قاعدة فتح الذرائع لا تكاد تحصر، من ذلك: قول الله عز وجل: "ولقد كرمتنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً"، فيه مسائل منها: فتح الذرائع لمصالح عديدة كإكتشاف سبل تسخير ما في هذا الكون للإنسان، وتسهيل الحياة والتمتع بالطيبات لكل بني آدم، وإيجاد طرق للتعاون بين بني البشر أفراداً وفتات ودولاً لتحقيق هذا التكريم والتفضيل للإنسان، وتمكينه من الحياة الكريمة.

فإذا رأى ولي الأمر شيئاً من المباح يفضي إلى مفسدة مقطوع بها، أو قد اتخذها الناس وسيلة إلى المفسدة، أو أصبح إفضاؤه إلى المفسدة أرجح من إفضائه إلى المصلحة منعه عملاً بالسياسة الشرعية التي تقتضي ضرورة درئه. وكذلك إذا رأى وسيلة مباحة من حيث الأصل لا تتم سياسة الأمة على مقتضى الشرع إلا بها كان عليه أن يفتحها، وإلزام من تعنيه من الرعية بذلك عملاً بالسياسة الشرعية المبنية على قاعدة فتح الذرائع(1).

وبناء على ما سبق تجب الصناعات والحرف وعلى ولي الأمر أن يؤهل لها طائفة من الناس، لأنها ذرائع إلى المصالح العامة، التي يقوم عليها شأن العمران ولا يستغنى عنها. ويجوز دفع مال للمحاربين فداء للأسرى، والأصل فيه الحرمة لما فيه من تقوية الأعداء، لكنه أجيز، لأنه يتحقق من ورائه دفع ضرر أكبر، وهو منع رق المسلمين، وإطلاق سراحهم، وتقوية المسلمين بهم. ومثل هذه المسألة: دفع مال لدولة محاربة لدفع أذاها...

(1) السياسة الشرعية (مفهومها، مصادرها، مجالاتها)، إبراهيم عبد الرحيم ص 316.

العرف:

قال ابن عابدين في أرجوزته:

والعرف في الشرع له اعتبار لذا الحكم عليه قد يدار

المراد بالعرف هو: ما تعارف عليه أكثر الناس، مما لم تأمر به الشريعة على نحو معين، ولم تنه عنه، وتُلحظ فيه المصلحة. وعرفه علماء الأصول فقالوا: "هو ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطبائع السليمة بالقبول" (1).

فالعرف أصل شرعي ودليل معتبر وقاعدة مهمّة، يرجع إليها في تطبيق كثير من الأحكام العملية، قال ابن تيمية رحمه الله: "وما لم يكن له حدٌّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس" (2). وقال السيوطي: "قال الفقهاء: كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف" (3).

وأهم شروط اعتبار العرف: - أن لا يخالف نصاً شرعياً. وأن يكون مطرداً أو غالباً. - أن يكون مقارناً لزمان الواقعة، فالعرف يفسره زمنه لا زمن غيره. - أن لا يعارضه تصريح بخلافه، لأن النص مقدم على السكوت (4).

فالعرف في عدم توريث الخلافة قد تعيّر وصار توريثها عرفاً على مدى عدة قرون، بداية بخلافة يزيد بن معاوية في القرن الأول حتى سقطت الخلافة منذ ما يقارب قرناً من الزمان، لكن هذا التغير لا يؤثر في الحكم؛ لأنه مخالف للحكم الشرعي، حيث لم يعتبر العرف الحادث فيمن آلت إليه الخلافة دون توافر شروط استحقاق الخلافة.

(1) المستصفي، الغزالي 217/1 أصول الفقه الإسلامي د/وهبة الزحيلي 828/2.

(2) القواعد النورانية الفقهية، ابن تيمية، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة، ط: 1951/1م 111/1. وانظر

مجموع الفتاوى تحقيق أنور الباز وعامر الجزائر نشر دار الوفاء ط: 3/1426 - 2005م الصارم المسلول على شاتم الرسول له دار ابن حزم بيروت ط: 1، 1417هـ، تحقيق محمد عبد الله عمر الحلواني، محمد كبير أحمد شودي 539/1

(3) الأشباه والنظائر، السيوطي 196/1. وانظر الشرح الكبير للرافعي 410/2، المجموع شرح المذهب للنووي 271/10

(4) انظر قاعدة العادة محكمة، الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، ط: 3/1433هـ - 2012م.

حجية الأخذ بالعرف:

جاء التعبير عن العرف في القرآن الكريم بـ (المعروف)، في أكثر من موضع، من مثل قول الله تعالى: (ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) [النساء:6]. وقوله عز وجل: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم [البقرة 228] وقوله: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادوا فصلاً عن تراضٍ بينهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتكم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير [البقرة (233)] وقوله: "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين [241] البقرة] وقوله: "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً [19] النساء] وقوله: "فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم [النساء(25)]

وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الشيخان هُند بنت عتبة رضي الله عنها - زوج أبي سفيان -: "خذني ما يكفيك وولدك بالمعروف"، حيث أحال تقدير نفقة الزوج والولد إلى العرف. ومن الأدلة الشرعية على اعتبار العرف قول ابن مسعود (رضي الله عنه): "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ" (1)، وقد قال العلماء: "الثابت بالعرف كالثابت بالنص"، و"العادة محكمة" أي معمول بها شرعاً.

والعرف في السياسة الشرعية لا يتم إقراره والالتزام به إلا إذا كان معتبراً شرعاً. فكل ما وافق روح ومقاصد الشريعة فهو صحيح، وكل ما خالف روح ومقاصد الشريعة فهو فاسد. ولذلك قسم الفقهاء العرف إلى: صحيح وفساد، ليميز ما يُعتَبَر منه وما لا يُعتَبَر.

والعرف يكتسب اعتباره من كثرة العمل به، ومن رضا الرأي العام، فالعرف في السياسة الشرعية منظم وموجه.

(1) قال الزيلعي: غريب مرفوعاً، ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود 133/4. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبخاري والطبراني في الكبير عن ابن مسعود ورجاله موثقون 428/1. وقال الحافظ ابن حجر في الدرر النيرة في تخريج أحاديث الهداية: "لم أجده مرفوعاً وأخرجه أحمد موقوفاً على ابن مسعود بإسناد حسن، وكذلك أخرجه البزار والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود والبيهقي في كتاب الاعتقاد وأخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود" 187/2. وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص 581.

وقد قال الإمام القرآني مخاطباً الفقيه: إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك، وأسأله عن عرف بلده، واجره عليه، وأفته به، دون عرف بلدك، والمقرر في كتبك. فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين⁽¹⁾.

قال ابن عابدين الحنفي في حاشية رد المحتار: "الأحكام تبنى على العرف، وأنه يعتبر في كل إقليم وعصر عرف أهله"⁽²⁾. وقال: "ولهذا قالوا في شروط المجتهد: إنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً، لزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة، المبنية على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفساد، لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام، ولهذا ترى مشايخ المذهب (أي الحنفي) خالفوا ما نصَّ عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به، أخذاً من قواعد مذهبه"⁽³⁾.

وفي هذا الإطار نفهم مواقف كثيرة أقدم عليها السلف الصالح؛ مثل تغيير سيدنا علي رضي الله عنه لعاصمة المسلمين السياسية، من المدينة المنورة إلى الكوفة، دون أن ينكر عليه أحد من أجلاء الصحابة المعاصرين له، أو اعتباره بدعة رغم ما أحيط بالمدينة من قدسية، وهو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لها عاصمة إسلامية، فهو رضي الله عنه وإن كان قد غيّر في الجزئيات أي تغيير عاصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه رضي الله عنه التزم الأصل، وهو الالتزام بالعدل، المنتج للعمرة ولا يضره بعد ذلك أية مدينة استوطن أو اتخذها مقراً له.

ومثل ذلك تعارف كثير من الناس لعادات تجارية، وخطط سياسية، وأنظمة اقتصادية، وإنمائية واجتماعية، تتطلبها حاجاتهم، وتستدعيها مصالحهم، فهي جائزة، ما لم تصادم نصاً شرعياً أمراً بنقيض المتعارف عليه، أو ناهياً عنه، أو ممنوعاً بنص خاص وارد فيه.

(1) الفروق، القرآني 322/1-323. وانظر أصول الفقه، أبو زهرة ص 275.

(2) حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار) دار الفكر، بيروت ط: 1421هـ/2000م. 189/5.

(3) مجموعة رسائل ابن عابدين 125/2.

فيجب على الفقه السياسي الشرعي تحديد الأعراف الشائعة، وتركيبية الصحيح منها وإتمامها، ونفي الأعراف الفاسدة على المستوى الخاص ومستوى الأمة. وهذا يستلزم كل جهد فردي أو مؤسسي، طلباً للحق ونشراً للقيم وتعميماً للأعراف الحميدة، وأن لا يكون الغرض تبرير واقع فاسد، أو مسaire مستبد، أو محابة هوى وضلال.

قال الشيخ عبد الرحمن تاج: "وإن مراعاة العرف وتحكيم ما يقضى به أمر واجب، في سياسة الأمة وتديبر شؤونها، على وفق مبادئ الشريعة، التي لم تقصد إلا إلى النظام وتحقيق مصالح العباد. وقد راعاه من قديم فقهاء الإسلام، وحكموا بمقتضاه، ووضعوا لذلك كلمات جرت مجرى القواعد العامة والمبادئ الكلية، فقالوا: فالعادة محكمة، والثابت بالعرف كالثابت بالنص، ويقول علماء الأصول: "إن الحقيقة تدرك بدلالة الاستعمال والعادة"⁽¹⁾. إن سياسة الأمة تنضبط بمراعاة ولي الأمر للعرف في الأمور المدرجة تحته، أو التي يكون للعرف القول الفصل فيها، فيلزم ولي الأمر أن يعتبره فيها عند تحقق شروطه، ولا شك أن مجاله رحب لا سيما في فقه المعاملات بين المسلمين⁽²⁾.

الإستحسان

الاستحسان عكس القياس؛ فالقياس إلحاق بالنظائر، والاستحسان قطع عن النظائر. ومعناه عند علماء الأصول: عدم إلحاق مسألة بنظائرها لوجود دليل يقتضي عدم الإلحاق، أو العدول عن إلحاق مسألة بحكم نظائرها لدليل أقوى يختص بهذه المسألة (الفرع)⁽³⁾.

ويمكن التمثيل للاستحسان في السياسة الشرعية بقوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تُقَطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم". المائدة [33-34] ثم عدل بالتائب قبل القدرة عليه من إلحاقه بالمحارب المقدر عليه، فقال: "إلا الذين تلبوا من قبل أن تقدروا عليهم فهذا يُعد استحساناً بالنص. وربما نازع البعض في تسميته استحساناً لأن الحجة فيه النص، فالنزاع في التسمية وليس في الحكم.

(1) السياسة الشرعية، عبد الرحمن تاج ص 93، وانظر: المدخل إلى السياسة الشرعية، أحمد عبد العال عطوة ص 177.

(2) السياسة الشرعية، إبراهيم عبد الرحيم ص 290.

(3) أصول الفقه الإسلامي د/الرحيلي 737/2.

فإذا رأى ولي الأمر واقعة من الوقائع يؤدي طرد القياس فيها إلى وقوع الأمة في الحرج، فإن له استثناء هذه الواقعة في هذه الحالة بالوجه المناسب لها من أوجه الاستحسان المعتبرة... فهو من الأدلة الضرورية في استخراج الأحكام ذات الصبغة السياسية مما يدفع عن الأمة الحرج والضرر، سواء في الأمور الداخلية للدولة، أو في السياسة الخارجية لها (1).

وإضافة إلى هذه الأصول هناك قواعد فقهية لها ارتباط وثيق بالسياسة الشرعية من أهمها:

القاعدة الأولى: لا ضرر ولا ضرار: وهي قاعدة عظيمة، بل من أعظم قواعد الفقه في السياسة الشرعية، ومستند هذه القاعدة حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار» (2). الضرر والضرار قيل: هما لفظتان بمعنى واحد على وجه التأكيد، ويقال: الضرر الذي لك فيه منفعة، وعلى غيرك فيه مضرة. والضرار الذي ليس لك فيه منفعة، وعلى غيرك المضرة. وقيل: الضرر أن تضر بمن لا يضرك، والضرار أن تضر بمن أضربك، لا على سبيل المجازة بالمثل والانتصار للحق، بل على سبيل الإضرار والانتقام (3). وقد علق الحافظ ابن عبد البر رحمه الله على تلك الأقوال بقوله: «والذي يصح في النظر، ويثبت في الأصول: أنه ليس لأحد أن يضر بأحد سواء، أضرب به قبل أم لا، إلا أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر، بما أبيع له من السلطان، والاعتداء بالحق الذي له مثل ما اعتدي به عليه، والانتصار ليس باعتداء ولا ظلم ولا ضرر، إذا كان على الوجه الذي أباحته الشريعة» (4). الضرر والضرار الواردان في الحديث وردا لفظين نكرتين في سياق النفي مما يفيد الاستغراق والعموم، وهذا معناه نفي سائر أنواع الضرر ابتداءً أو مجازة. فالضرر لا تبيحه الشريعة لأحد، ولا تشرعه. وعليه فإن الضرر يُمنع في جميع مراحل، قبل وقوعه، وعند توقع حدوثه وبعد حدوثه (5). فتحديد المصانع التي تنتج غازات سامة، أو روائح كريهة بالنسبة للتجمعات السكنية من السياسة الشرعية، وكذلك تنظيم المرور بما يسهل حركة الناس والحياة، ويمنع الأضرار الناتجة عن ترك الناس يسرون كيفما شاءوا.

(1) السياسة الشرعية، إبراهيم عبد الرحيم ص 305.

(2) أخرجه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرک (66/2)، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وأخرجه أحمد في المسند رقم 2719 وقال محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن. وابن ماجه، كتاب الأحكام رقم 2331. وحسنه النووي في "الأربعين".

(3) التمهيد 158/20، وانظر الممتع في القواعد الفقهية، الدوسري 213.

(4) التمهيد، لابن عبد البر 160/2.

(5) القواعد والضوابط الفقهية ص 113-115. الممتع في القواعد الفقهية ص 229.

ويمنع الضرر أثناء وقوعه، وذلك بمدافعته، وعدم الاستسلام له والإذعان، وينبني على ذلك فروع كثيرة كرد المعتدي، ومدافعة العدو الصائل ومقاتلته؛ فقد «جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله! أرايت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه، قال: أرايت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرايت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرايت إن قتلته؟ قال: هو في النار»(1)، ويمنع الضرر بعد وقوعه، وذلك يُتَصَوَّرُ إمكانيته في صورتين:

الأولى: العقوبات المشروعة على المعاصي والمخالفات؛ فإن تشريع العقوبات على محدثي الضرر تكون عظة وعبرة للآخرين وردعاً وزجراً يمنع من تكراره أو يقلل من فرص حدوثه. **الثانية:** إزالة آثار الضرر عن طريق التعويضات المشروعة التي تجعل الضرر كأن لم يكن، أو تخفف آثاره إلى أقصى حد ممكن؛ فقد روى البخاري «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان عند بعض نساءه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربتها بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: كلوا، وحبس الرسول [أي الخادم] والقصعة، حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة، وحبس المكسورة»(2).

مبادرة الضرر عند أول ظهوره: فإن التأخير، وترك المبادرة يؤدي إلى استفحال الضرر؛ وخروجه عن السيطرة وعدم القدرة على إزالته، أو يحتاج إلى جهود مضاعفة عما كان يحتاج إليه لو دُفع أول أمره. وهذه سياسة أبي بكر . رضي الله عنه . في تعامله مع المرتدين؛ فإن أبا بكر . رضي الله عنه . بادر في دفع ذلك الضرر العظيم، ولم يتأن في ذلك، فبادرهم، وقصدهم إلى أماكنهم، وبذلك قطع دابرهم.

القاعدة الثانية: الضرر يُدفع بقدر الإمكان: فالضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كما يجب دفعه قبل وقوعه، لأن إبقاء الضرر إبقاء للمفسدة، والشرع اعتنى بإزالة المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح، وكل ذلك بقدر الإمكان، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله فإذا أمكن دفع الضرر كله من غير أن يبقى شيء منه دُفع ورفع وجوباً، وإلا فإنه يُدفع منه بقدر الاستطاعة والقدرة(3).

(1) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، رقم 201.

(2) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الغيرة رقم 5225.

(3) موسوعة القواعد الفقهية، البورنو 253/5-259. المتع في القواعد الفقهية، الدوسري ص 227.

القاعدة الثالثة: احتمال أخف الضررين: وقد عبر العلماء عنها بتعبير آخر فقالوا: «احتمال أهون الشرين» أو «تُدفع المفسدة العظمى باحتمال أدناها». وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، من ذلك ما فعله الخضر عليه السلام عندما حرق السفينة؛ فقد كان في حرقه لها ضرر، ولكنه فعل ذلك ليدراً ضرراً أشد، وهو مصادرة السفينة من قِبَل الملك الظالم الذي كان يأخذ كل سفينة صالحة غصباً. (1).

القاعدة الرابعة: إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة فالعمل على أرجحهما:

وهذه القاعدة من أهم القواعد في تحقيق مقاصد الشريعة، والسياسة الشرعية العادلة، ولا يكاد يستغني عنها مسلم في حياته اليومية. قال ابن عبد البر: "والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك" (2). وقال الإمام القرابي: "عادة الشرع دفع أعظم المفسدتين بإيقاع أدناهما، وتفويت المصلحة الدنيا لتوقع المصلحة العليا" (3). قال ابن تيمية في هذه القاعدة: «الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما...» (4). وقال ابن القيم: "والتحكيم في هذا للقاعدة الكبرى التي عليه مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونهما، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها" (5). فينبغي تقديم ما يستحق التقديم، وتأخير ما حقه التأخير، وهذا يحتاج إلى علم بمراتب الأعمال ودرجاتها وتفاوتها.

القاعدة الخامسة: مراعاة المآل واعتباره (6):

والمراد بالمآل ما ينتهي إليه الأمر ويصير إليه، والتبصر في الأمور، التي لا تبدو لأول وهلة، والتي يتبين منها أن مآل الأمر يختلف عن مبادئه. قال الإمام الشاطبي: "النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعاً... وذلك أن المجتهد لا يحكم على الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره

(1) موسوعة القواعد الفقهية، البورنو 253/5 الممتع في القواعد الفقهية 241 وما بعدها.

(2) التمهيد، ابن عبد البر 279/23.

(3) الذخيرة، القرابي 453/3.

(4) مجموع الفتاوى، 48 / 20، 58.

(5) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ابن القيم ص 155.

(6) القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية ص 393، اعتبار المآلات ونتائج التصرفات، عبد الرحمن معمر السنوسي.

إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ... وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة⁽¹⁾. واختلاف مآل الأمر عن مبادئه يتصور من وجهين:

الأول: من جهة التصرف ذاته، وهذه ينبغي مراعاتها. فقد ورد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة: «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، باباً شرقياً، وباباً غربياً، فبلغت به أساس إبراهيم»⁽²⁾. فالرسول -صلى الله عليه وسلم- نظر في مآل هذا التصرف الصحيح المطلوب، فتركه للمصلحة الراجحة، لذلك ترجم عليه البخاري بقوله: «باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه» قال الحافظ ابن حجر: «وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره، وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا»⁽³⁾. ومن ذلك أيضاً عدم قتل الرسول -صلى الله عليه وسلم- للمنافقين وتعليل ذلك بقوله: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»⁽⁴⁾.

الثاني: من جهة مخالفت الناس وتقصيرهم ووقوعهم في المعاصي، وهذه لا تُراعى بإطلاق، ولا تُحمل بإطلاق، ولكل حالة موقف خاص بها. كإقامة الحد في الحرب، فإقامة الحد قد تدفع المحدود إلى الهرب إلى دول الكفر، واللحاق بهم، وبالنظر إلى هذا المآل؛ فإن كان تحقق ذلك ممكناً قوياً في الواقع، فإن الحد يؤخر إلى حين انتفاء ذلك، وإن كان تحققه بعيداً فلا يلتفت إليه؛ لأن ذلك الالتفات في مثل هذه الحالة مبطل للحدود كلها؛ وفي ذلك جاء التشريع بعدم إقامة الحدود في دار الحرب؛ فقد ورد قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقطع الأيدي في الغزو»⁽⁵⁾. قال الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو؛ فإذا خرج الإمام من أرض الحرب، ورجع إلى دار الإسلام، أقام الحد على من أصابه»⁽⁶⁾.

(1) الموافقات، الشاطبي 140/4-141.

(2) أخرجه البخاري، كتاب العلم، رقم 1123، ومسلم، كتاب الحج، رقم 3371.

(3) فتح الباري، (3/448).

(4) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، رقم 4525، ومسلم كتاب البر والصلة، رقم 3682.

(5) أخرجه الترمذي، كتاب الحدود، رقم 1450، وقال: هذا حديث غريب. وأبو داود، كتاب الحدود، رقم 3828، وقد صححه الألباني:

صحيح أبي داود، رقم 3708.

(6) جامع الترمذي ص 255 طبعة بيت الأفكار الدولية.

القاعدة السادسة: تقديم الأهم والأولى:

دل على تقديم الأولى نصوص كثيرة منها قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ عندما بعثه داعياً إلى اليمن: «إنك تقدّم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله... الحديث»(1). وقد قسّم علماء المقاصد أمور الشرع ومصالح العباد إلى ثلاث مراتب: الضروريات، ثم: الحاجيات، ثم: التحسينات. فالضرورة مقدم عند التعارض على الحاجي، وكذلك الحاجي مقدم على التحسيني. القاعدة السابعة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

وهذه القاعدة نص عليها الإمام الشافعي، وقال: منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم. يشير إلى قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: "إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعفتت(2) أي أن تصرف الإمام، وكل من ولي شيئاً من أمور المسلمين لا يصح ولا ينفذ شرعاً ما لم يكن مقصوداً به المصلحة العامة، فإذا لم يكن كذلك كان باطلاً(3).

وهذه القاعدة متفق عليها بين المذاهب(4). ومن أهم فروع هذه القاعدة: أنه لا يجوز لولي الأمر الإعطاء من بيت المال إلا أن يراعي قواعد العدل، وأن يبدأ بالأحوج فالأحوج(5). ويستحدث من السياسات ما تدعو إليه مصلحة المسلمين، كما فعل عمر في تدوين الدواوين وتقسيم الأمصار... الخ. وأن يحمي ثروات الأمة ويصونها من العبث، وأن لا يسن القوانين المخالفة للكتاب والسنة، وأن لا يسند الوظائف العامة إلا للأعلم والأقوم والأصلح والأقدر، ولا يجوز له أن يعزل منها بغير سبب يقتضي العزل. وأن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل، لا وكس فيه ولا شطط. وإذا

(1) الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس اللؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان 09/1. البدر المنير ابن الملقن 442/5.

(2) الأشباه والنظائر، السيوطي 121 دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1403هـ. الأشباه والنظائر، زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ص 123 دار الكتب العلمية، ط: 1400هـ/1980م. المنثور في القواعد، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 309/1 ط: وزارة الأوقاف الكويتية. شرح القواعد الفقهية، أحمد محمد الزرقا، دار القلم ص 309-310. قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة دراسة تأصيلية تطبيقية فقهية، د/ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، مجلة جامعة أم القرى ع 46، محرم 1430هـ.

(3) الأشباه والنظائر، ابن نجيم 123.

(4) القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، فوزي عثمان صالح 435 وما بعدها.

(5) الوجيز في القواعد الفقهية د عزام ص 374.

اندفعت حاجتهم، وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل(1). وأنه يجب عليه أن يتخذ من الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع كل ما يضر بالمجتمع، فيصادر النقود المزيفة، ويتلف المكاييل والموازين المزورة، والمأكولات المغشوشة والفاسدة، ويعاقب المجرم كل ذلك بما يحقق المصلحة العامة.

(1) الطرق الحكيمة لابن القيم 383، 384.

مجال السياسة الشرعية والموازنة بينها وبين السياسة الوضعية.

مجال السياسة الشرعية:

بمجالات السياسة الشرعية كثيرة و متشابكة ويمكن حصرها في الآتي:

- ما تعلق بنظام الحكم والنظام الإداري في الإسلام؛ وهو ما يعرف عند القانونيين بـ "القانون الدستوري" و "القانون الإداري".

- ما تعلق بالشؤون المالية للدولة؛ من جباية للأموال وطرق صرفها، واستثمارها وتداولها، وهو ما يعرف بـ "النظام المالي في الإسلام" و "السياسة الاقتصادية في الإسلام". ويعرف عند القانونيين بـ "قانون المالية، والقانون التجاري".

- ما تعلق بشؤون القضاء، وهو ما يعرف بـ "النظام القضائي في الإسلام" ويشمل في العصر الحاضر كل ما تعلق بالقضاء من قانون الإجراءات، والمرافعات، والقانون الجنائي وغيرها.

- ما تعلق بالسلم والحرب والعلاقة بين دولة الإسلام وغيرها من الدول، وهو ما يعرف بالعلاقات الدولية، وهو يشمل ما يسمى بـ "القانون الدولي العام، والقانون الدولي الخاص".

أما من حيث المسائل والأحكام فيدخل فيها كل ما يتعلق بالجوانب العملية التي تقبل التغيير. وكل ما يصدر عن ولي الأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة أو العرف فيما لم يرد بشأنه دليل خاص متعين فهو داخل في مجال السياسة الشرعية. ولا يدخل فيها ما يتعلق بالثوابت أو الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، لأنها ثابتة ولا يصح جعلها محل نظر وتغير(1).

وخلاصة القول: فمجال السياسة الشرعية هو أعمال المكلفين وشؤونهم من حيث تديبها والتصرف فيها بما يتفق مع روح الشريعة، ويحقق أغراضها، مما لا نجد له دليلاً خاصاً يدل عليه، أو وجد فيه نص لكنه ظني يحتمل الاجتهاد والتأويل، أو التعدد في أشكال التطبيق عند تنزيلها على الواقع(2).

(1) انظر: المدخل إلى السياسة الشرعية، عبد العال أحمد عطوة 53-55 السياسة الشرعية، إبراهيم عبد الرحيم ص 69. أضواء على

السياسة الشرعية 121-124.

(2) قال ابن القيم وهو يعرف السياسة الشرعية مبيناً مجالاتها: "ما يسنه ولاة الأمر مجتهدين فيه من الأمور التي تكون الرعية معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يرد بذلك نص، ما دام أنه يحقق المقاصد، ولا يخالف أدلة الشرعية التفصيلية" إعلام الموقعين 372/4، وانظر السياسة الشرعية، عبد الرحمن تاج ص 36. خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم د/الدريني 162-164.

الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية:

إن الموازنة بين التشريع الإسلامي والنظم الوضعية يرفضها كثير من أهل العلم؛ لأن الشريعة أجل من أن تقارن بالنظم الوضعية، إذ في الموازنة تقليل من شأن مصدرية الشريعة الإلهية، ونزول بها إلى المستوى البشري الإنساني. فلا وجه للمقارنة بين الإسلام وبين مناهج البشر وأنظمتهم، التي يظهر عليها قصورهم وظلمهم وأهواؤهم ونزعاتهم وانحرافاتهم ونقصهم الذاتي. وأين ما يصنع الإنسان مما يخلق الله؟ والشاعر قديماً قال:

ألم تر أن السيف يزري قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

والصحيح أن الموازنة بين الحق والباطل؛ لإحقاق الحق وبيان فضله وعلوه على غيره، وكشف الباطل وبيان بطلانه هو منهج قرآني، دلت عليه الكثير من النصوص (1) كما في قوله تعالى: "أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار" [التوبة 109] وقوله تعالى: "وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات" [فاطر 19-21]: وقوله تعالى "لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة" [الحشر 20]. وقوله تعالى: "قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث" [المائدة 100]. وقد ذكر القرآن أقوال الكفار والمعاندين ومذاهبهم وكر عليها بالنقض والإبطال.

ثم هي تجلي مزايا الشريعة وثراءها وشمولها، وارتفاع شأنها وتفوقها على القوانين الوضعية، واحتوائها على المصالح العامة، ما يجعلها محل تقدير واحترام (2). وكما قال الشاعر قديماً: وال ضد يظهر حسنه الضد. وقال آخر:

وبضدها تتمايز الأشياء.

لذلك قام كثير من العلماء بكتابة دراسات وبحوث مقارنة بين الشريعة والقانون، وقد كشفت هذه الدراسات عن عظمة الشريعة وتميزها، وتحقيقها لمصالح العباد في العاجل والآجل. ومن أهم هذه الدراسات نذكر:

(1) قال الدكتور وهبة الزحيلي في التفسير المنير: "من منهج القرآن الموازنة والمقارنة بين الأضداد ليتبين الفرق" 112/26. وانظر: الفتوى بين

الانضباط والتنسيب د/يوسف القرضاوي 105، الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية د/الأشقر 149، أضواء على السياسة الشرعية 198.

(2) الفتوى بين الانضباط والتنسيب د/يوسف القرضاوي ص 105، مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 48/4-58 وانظر: أضواء على

السياسة الشرعية ص 199. مقالات في السياسة الشرعية، د/العتيبي ص 31.

- نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية للعلامة الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان.
- التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي للأستاذ الشهيد عبد القادر عودة.
- المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي للشيخ سيد عبد الله حسين.
- المقارنات التشريعية (تطبيق القانون المدني والجنائي الفرنسي على مذهب مالك) للشيخ مخلوف بن محمد البدوي المناوي.

ولأن القوانين الوضعية قد يستفاد منها فيما لا يخالف الشرع، وذلك في طريقة التبويب والتأليف للنظريات والمسائل، لتقريب الفقه الإسلامي لأبناء العصر ممن يعسر عليهم فهم كتب وطريقة المتقدمين، ومن أهم هذه الدراسات "المدخل الفقهي العام" للشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله.

ثم إن القانون السياسي الوضعي تطور تطورًا كبيرًا في مبادئه النظرية، وفي إجراءاته العملية على حدّ سواء، وأصبحت الحياة السياسية تدار بحسب ذلك الفقه في الواقع، فأثّرت النظريات السياسية بالتجربة، وأثّرت التجربة بتلك النظريات، وقد تحقّق من ذلك قدر كبير من النجاح في إدارة الشأن السياسي، مثل الطرق التي يتّم بها تداول السلطة، والتي تتّم بها المراقبة والمحاسبة لمن تكون بيده تلك السلطة. وكثير من هذه القوانين الوضعي متعلّق بالآليات التي تُدار بها الحياة السياسية، وهي آليات تخلو في كثير منها الحمولة الإيديولوجية، وإذ كانت بعض المبادئ النظرية في هذا الفقه لا تتناقض مع المبادئ الإسلامية، فإنّ كثيرا من القوانين في الفقه السياسي الوضعي يمكن أن يُدرج بشيء من المعالجة الاجتهادية ضمن الفقه السياسي الإسلامي، إذ هو فقه رشّده التجربة الواقعية المتراكمة عبر قرون من الزمن، فالنظر في ذلك يمكن أن يكون عونًا على الانطلاقة التجديدية في الفقه السياسي الإسلامي(1).

لأنّ أمور السياسة في الغالب لا نص فيها كما يقول الإمام الجويني: "إن مسائل الحكم والنظم السياسية، وما يتعلق بها من فقه السياسة الشرعية هي أمور مبنية على الاجتهاد بسبب قلة النصوص، وهذا يستوجب صياغة الرأي فيها على نحو يوحى بذلك"(2).

(1) تجديد فقه السياسة الشرعية، الدكتور عبد المجيد النجار ص 11-12 بتصرف بحث مقدم للدورة السادسة عشرة للمجلس الأوربي للبحوث والإفتاء اسطنبول جمادى الآخرة 1427 هـ / يوليو 2006 م.

(2) غياث الأمم، الجويني ص 142. نقلا عن نظام الحكم في الإسلام د/عبد الكريم بكار ص 17.

- نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية للعلامة الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان.
- التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للأستاذ الشهيد عبد القادر عودة.
- المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي للشيخ سيد عبد الله حسين.
- المقارنات التشريعية (تطبيق القانون المدني والجنائي الفرنسي على مذهب مالك) للشيخ مخلوف بن محمد البدوي المناوي.

ولأن القوانين الوضعية قد يستفاد منها فيما لا يخالف الشرع، وذلك في طريقة التبويب والتأليف للنظريات والمسائل، لتقريب الفقه الإسلامي لأبناء العصر ممن يعسر عليهم فهم كتب وطريقة المتقدمين، ومن أهم هذه الدراسات "المدخل الفقهي العام" للشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله.

ثم إن القانون السياسي الوضعي تطور تطورًا كبيرًا في مبادئه النظرية، وفي إجراءاته العملية على حدّ سواء، وأصبحت الحياة السياسية تدار بحسب ذلك الفقه في الواقع، فأثّرت النظريات السياسية بالتجربة، وأثّرت التجربة بتلك النظريات، وقد تحقّق من ذلك قدر كبير من النجاح في إدارة الشأن السياسي، مثل الطرق التي يتّم بها تداول السلطة، والتي تتّم بها المراقبة والمحاسبة لمن تكون بيده تلك السلطة. وكثير من هذه القوانين الوضعي متعلّق بالآليات التي تُدار بها الحياة السياسية، وهي آليات تخلو في كثير منها الحمولة الإيديولوجية، وإذ كانت بعض المبادئ النظرية في هذا الفقه لا تتناقض مع المبادئ الإسلامية، فإنّ كثيرا من القوانين في الفقه السياسي الوضعي يمكن أن يُدرج بشيء من المعالجة الاجتهادية ضمن الفقه السياسي الإسلامي، إذ هو فقه رشّده التجربة الواقعية المتراكمة عبر قرون من الزمن، فالنظر في ذلك يمكن أن يكون عونًا على الانطلاقة التجديدية في الفقه السياسي الإسلامي (1).

لأنّ أمور السياسة في الغالب لا نص فيها كما يقول الإمام الجويني: "إن مسائل الحكم والنظم السياسية، وما يتعلق بها من فقه السياسة الشرعية هي أمور مبنية على الاجتهاد بسبب قلة النصوص، وهذا يستوجب صياغة الرأي فيها على نحو يوحى بذلك" (2).

(1) تجديد فقه السياسة الشرعية، الدكتور عبد المجيد النجار ص 11-12 بتصرف بحث مقدم للدورة السادسة عشرة للمجلس الأوربي للبحوث والإفتاء اسطنبول جمادى الآخرة 1427 هـ / يوليو 2006 م.

(2) غياث الأمم، الجويني ص 142. نقلا عن نظام الحكم في الإسلام د/عبد الكريم بكار ص 17.

المراد بالسياسة الوضعية: هي ما يُعبّر عنه في هذا العصر بـ"النظام السياسي"، وهو: نظام الحكم في أيّ بلد من البلاد، ويقصد به: مجموعة القواعد والمبادئ والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في أمة من الأمم؛ لتنظيم شؤون حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، تنظيمًا أمرًا مُلزمًا؛ استجابةً لمتطلبات الحياة وسدًا لحاجاتها(1).

والنظام السياسي هو: الشكل الخارجي للسلطة العامة، وما يحيط به من قواعد تُحدّد شكل الدولة أو الحكومة، ووظائفها القانونية، وكيفية ممارسة السلطة من خلال دراسة النصوص الواردة في الدستور(2). وكلمة "الدستور" هذه ليست عربية الأصل، بل فارسية مكونة من كلمتين تعني: قانون صاحب الدولة ودخلت القاموس العربي حديثًا ويُقصد بها: الأساس أو الأصل، وقد تُستخدم بمعنى: الإذن أو الترخيص. وفي (المعجم الوسيط): "الدستور" أو القانون قواعد الأساسية التي يقوم عليها ولا يخرج عنها... الدستور القاعدة يعمل بمقتضاها(3).

وفي الاصطلاح المعاصر هو: مجموعة القواعد الأساسية التي تُبيّن شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، ومدى سلطتها إزاء الأفراد(4).

(1) السياسة الشرعية والفقہ الإسلامی، عبد الرحمن تاج ص12 أضواء على السياسة الشرعية د/سعد بن مطر العتيبي ص190، السياسة الشرعية عبد الرحيم إبراهيم ص46.

(2) الدساتير والمؤسسات السياسية، د/إسماعيل الغزال 10. نقلا عن أضواء على السياسة الشرعية ص191.

(3) المعجم الوجيز 39 و227 طبعة 1415هـ/1994م مصر.

(4) المرجع نفسه 227. الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية د/عمر سليمان الأشقر ص23.

والسياسة في الإسلام تكسب شرعيتها من التزامها بأحكامه، فإذا كانت القوانين التي يحكم بها إسلامية فهي سياسة شرعية. وإن كانت القوانين التي يحكم بها غير إسلامية فهي سياسة وضعية.

وقد قسم ابن خلدون السياسة الوضعية إلى:

- سياسة طبيعية وسماه الملك الطبيعي، وهو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة.
- سياسة عقلية مدنية، وهو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح ودفع المضار(1).

أمَّا عن الفروق بين السياسات الشرعية والسياسات الوضعية، فهي فروقٌ جوهريةٌ، تظهر بوضوح بدءًا من المصدر والأصول، وانتهاءً بالمسائل ودقائق الفروع. وتتجلى هذه الفروق من خلال الجوانب التالية:

1- من حيث المصدر(2): السياسة الشرعية مصدرها: الوحي الإلهي؛ ومن هنا اتَّصفت بالشرعية لأنها مستمدةٌ من شرع الله تعالى. أما السياسة الوضعية فمصدرها الفكر البشري؛ لأنها في جملتها أحكام وقوانين وضعها بشر، يوصفون في أحسن أحوالهم بأنهم من العقلاء وذوي البصيرة بتدبير أمور الدولة، وعن هذا الفرقُ تفرَّع وجوه كثيرة من الاختلافات بين السياستين:

أ- أنَّ السياسة الشرعية واجب ديني، أما السياسة الوضعية فالإلزام وضعي بقوة الدساتير، وإن وجد فيها شيءٌ من دين، فقد تشتمل على بقايا دين محرف ومنسوخ، كاليهودية والنصرانية، أو دين اخترعه بشر كالبودية والكونفوشيوسية، أو مذاهب تفصل السياسة عن الدين والخلق، كالعلمانية.

ب- مقصد السياسة ومنطلقها؛ لأنَّ سياسة أمور الدنيا في المنهج الإسلامي تتمُّ على مقتضى النظر الشرعي، وفي إطار العبودية الكاملة لله. أمَّا في النظم الوضعية فتتمُّ على مقتضى النظر العقلي، أو الهوى والتشهي، بعيدًا عن دائرة العبودية؛ وهذا يمثل مفترق الطُّرق بين المنهجين.

ج- أنَّ السياسة الشرعية جزء من الشريعة الربانية، التي يتَّصف مشرِّعها بما يليقُ بذاته من صفات الجلال والكمال. أمَّا السياسات الوضعية، فأنماط من الأفكار البشرية التي تُوصف بالقصور مهما بَهَّرت، ويسري عليها ما يسري على واضعيها من البشر من النقص والخطأ، مهما علت وسيطرت.

(1) المقدمة، ابن خلدون 242/1.

(2) السياسة الشرعية، عبد الرحمن تاج 12-13 السياسة الشرعية عبد الرحيم إبراهيم 49-50. أضواء على السياسة الشرعية 202-204

الشرعية الإلهية لا القوانين الجاهلية د/عمر سليمان الأشقر ص25 وما بعدها.

2. من حيث الأصول: أصول السياسة الشرعية، المراد بها: الأدلة الشرعية التي تُستفاد منها أحكامها. بينما أصول السياسة الوضعية، المراد بها: مصادرها التي يُستند إليها في وضعها. وأصول السياسة الشرعية - كما مر - هي ذاتها أصول الشريعة الإسلامية. ومصادر السياسات الوضعية تختلف باختلاف تلك السياسات، وما نشأت فيه من مجتمعات في ظلّ ظروف خاصّة زمنيّة ومكانيّة، وقد حصرها بعض من أُلّف في القوانين الوضعية في مصدرين رئيسين: الدساتير العرفية، والدساتير المكتوبة أو المدوّنة. قال الشيخ عبد الرحمن تاج: "السياسة الشرعية هي الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة، وتدبر بها شؤون الأمة، مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة، نازلة على أصولها الكلية، محققة أغراضها الاجتماعية، ولو لم يدل عليها شيء من نصوصها التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة... أما السياسة الوضعية فهي تستقى من العرف والعادة، ومختلف التجارب والأوضاع المتوارثة، من غير أن يراعى فيها ارتباطها بالوحي السماوي" (1).

الفروق الجوهرية بين أصول السياسة الشرعية، ومصادر السياسات الوضعية:

- أ- أن السياسة الشرعية منشؤها الوحي الإلهي، أما الوضعية فمنشؤها البشر.
- ب- أن أصول السياسة الشرعية تتميز بخصائص الشريعة، أما الوضعية فتتصف بصفات واضعها القاصر.
- ج- أن أصول السياسة الشرعية هي أصول الشريعة في جميع المجالات، أما مصادر السياسات الوضعية فتختلف عن أصول بقية القوانين.
- د- إن أصول السياسة الشرعية تقريرية متبعة، أما مصادر السياسات الوضعية فهي في مجملها تقريرية تابعة؛ وذلك لأنّ الأولى مبنها الصفة الدينية للشريعة، أما الثانية فترصد الظواهر الاجتماعية، ومن ثمّ تبنى تلك السياسات على أساسها.
- هـ- الاختلاف في مدى ربط القانون بالأخلاق، إذ هناك صلة وثيقة بين الأخلاق وشريعة الإسلام، التي تحرص على التوازن والتوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. أما القوانين الوضعية فيغلب عليها طابع الفردية والأنانية في أغلب الأحيان (2).

(1) السياسة الشرعية، عبد الرحمن تاج ص 12-13.

(2) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، د/فتحي الدريني 316 وما بعدها، السياسة الشرعية، إبراهيم عبد الرحيم ص 51-

53 بتصرف. وانظر أضواء على السياسة الشرعية ص 221 وما بعدها.

3- من حيث جهة تقرير السياسات، ومجال تقريرها:

الجهة التي تقرر السياسة الشرعية، هي: أولو الأمر من الحكام والعلماء. أمّا الجهة التي تقرّر السياسات الوضعية، فهي ما يُعبّر عنها بسلطة المجالس التشريعية أو البرلمان.

ومن هنا فإنّ الفروق بين الجهتين تظهر بوضوح في شروط و مؤهلات كلٍ منهما، وضوابط اجتهاده. فأهل الحل والعقد ينبغي أن تتوفر فيهم مؤهلات، أما البرلماني فلا يشترط توفره على مؤهلات، بل العبرة بانتخابه من عموم مواطني دائرته ولو لم يكن يملك من المؤهلات إلا شهادة الميلاد كما هو الحال في بعض الأنظمة الوضعية.

إن سياسة أمور الدنيا في المنهج الإسلامي تتم على مقتضى النظر الشرعي، وفي إطار العبودية الكاملة لله عز وجل. أما في النظم الوضعية فتتم على مقتضى النظر العقلي أو على مقتضى الهوى والتشهي بعيدا عن دائرة العبودية. وهذا يمثل مفترق الطرق بين السبيلين(1).

العلاقة بين السياسة الشرعية والفقہ الإسلامي:

العلاقة بين السياسة الشرعية والفقہ الإسلامي إجمالاً علاقة عموم وخصوص، فأحكام السياسة الشرعية جزء من أحكام الفقہ الإسلامي. ذلك أن أحكام السياسة الشرعية هي أعمال المكلفين وشؤونهم من حيث تدبيرها والتصرف فيها بما يتفق مع روح الشريعة، ويحقق أغراضها، مما لا نجد له دليلاً خاصاً يدل عليه. وكان مع ذلك غير مخالف لنص من النصوص التي تثبت حكماً معتبراً من الشريعة العامة الدائمة(2).

(1) السياسة الشرعية، فهد الرشيد ص 19 وأصل الكلام في مقدمة ابن خلدون 244/1 للاستزادة أكثر في الموازنة بين

السياسة الشرعية والسياسة الوضعية راجع السياسة الشرعية د/إبراهيم عبد الرحيم 42 وما بعدها أضواء على السياسة الشرعية

د/ سعد بن مطر العتيبي ص 203-256. الفقہ الإسلامي بين الأصالة والتجديد د/يوسف القرضاوي ص 39-41.

(2) انظر السياسة الشرعية والفقہ الإسلامي، عبد الرحمن تاج ص 36.

السياسة الشرعية بين النص والمصلحة

شاع عند بعض الناس قولهم: "لا سياسة في الدين، ولا دين في السياسة". وعند آخرين: "من السياسة ترك السياسة". مما أدى إلى عدم الاهتمام بالسياسة والشئون السياسية، ومن يقول هذا كأنه يصرح: (لا دين في الدين) و(من الدين ترك الدين). لأنه: إذا تركت السياسة فلن تترك السياسة، ولن يتركك السياسة. فما نسميه اليوم سياسة هو ما يسميه الفقهاء قديماً (الأحكام السلطانية)، ولا يسونها سياسة لأنها أحكام شرعية، فيها نصوص من الكتاب والسنة، بخلاف السياسة عندهم قديماً، فهي ما لا شرع فيه من تصرفات السلطة السياسية.

قال ابن القيم في الطرق الحكيمة: "وهذا موضع مزية أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعتك، صعب، فرط فيه طائفة، فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها... والذي أوجب لهم ذلك: نوع تقصير في معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر، فلما رأى ولاة الأمور ذلك، وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة، أحدثوا من أوضاع سياساتهم شراً طويلاً، وفساداً عريضاً فتفاهم الأمر، وتعذر استدراكه، وعز على العالمين بحقائق الشرع تخلص النفوس من ذلك، واستنقاذها من تلك المهالك. وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي بحكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله، وأنزل به كتابه. فإن الله سبحانه أرسل رسوله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات. فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه.."(1).

إن الدين منارة تهدي، وليس قيدياً يعوق(2)، والشريعة كما قال ابن القيم: "عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل"(3).

(1) الطرق الحكيمة، ابن القيم 30/1-31.

(2) الدين والسياسة، د/يوسف القرضاوي 88.

(3) إعلام الموقعين، ابن القيم 03/3.

فالساسة الشرعية لا تنحصر في النصوص الشرعية، بل تشمل النصوص، وكل ما وافقها، ولم يخالف مقاصدها؛ من الاجتهادات السياسية، والإبداعات الخططية في تنظيم العمران، ورعاية الصالح العامة. والساسة لا تخرج عن تدبير الشأن؛ وهو جوهر الساسة العادلة التي جاءت بها الشرعية الإسلامية؛ كما قال ابن القيم: "ومن له ذوق في الشرعية واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد... تبين له أن الساسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن من أحاط علما بمقاصدها، ووضعها موضعها، وحسن فهمه فيها، لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة؛ فإن الساسة نوعان سياسة ظالمة فالشرعية تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر؛ فهي من الشرعية علمها من علمها وجهلها من جهلها" (1).

وبناء عليه؛ فكل التدابير والقرارات والإجراءات والوسائل المؤدية إلى إقامة العدل، وتحقيق المصالح الخاصة أو العامة، الدنيوية أو الأخروية، أو هما معا، فهي من الساسة الشرعية؛ إذ كل ما وافق الشرع، ولم يخالفه فهو منه، وإن لم يتقدم له شاهد بالاعتبار، وكل ما خالف هذه القاعدة؛ فهو من الساسة الظالمة.

ومن الأمثلة المعاصرة الدالة على موافقة الساسة العادلة؛ جميع النظم والتراتب الإدارية الحديثة، وآليات التداول على السلطة، وتنظيم الشورى، والمراقبة والتفتيش والتحقيق في الجرائم واحتلاس المال العام، وقوانين الحريات العامة، وتنظيمات العمل والانتخابات، وقوانين الوظيفة العمومية، والضمان الاجتماعي، وقوانين تنظيم المرور، ووسائل الكشف عن المجرمين، وغير ذلك مما يعين على حفظ المصالح العامة، وإرساء دعائم العدل التي لا تقوم مصلحة الأمة إلا بها.

لأن العدل أساس الاجتماع البشري والظلم مؤذن بزواله؛ كما قال العلامة ابن خلدون: "العدل أساس عمارة الأرض، والظلم مؤذن بخراب العمران... ولا تحسب الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكة من غير عوض ولا سبب، كما هو المشهور. بل الظلم أعم من ذلك... فجباة الأموال بغير حقها ظلمة، والمعتدون عليها ظلمة، والمنتهبون لها ظلمة، والمانعون لحقوق الناس ظلمة، وغصاب الأملاك على العموم ظلمة، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران... واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم. وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه. وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري. وهي الحكمة العامة المرعية للشارع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال..." (2).

(1) الطرق الحكمية 7/1.

(2) المقدمة، ابن خلدون 348/1 وما بعدها بتصرف.

ولما كان العدل بهذه الأهمية في حياة الإنسان وبناء الحضارة؛ أولاه علماءنا عناية خاصة، وجعلوا منه معياراً لتقويم أنظمة الحكم السياسي؛ قال ابن تيمية: "العدل نظام كل شيء. والحاكم الكافر العادل أفضل من الحاكم المسلم الجائر؛ لأن الحاكم الكافر العادل لنا عدله وعليه كفره. والحاكم المسلم الظالم له إسلامه وعلينا جوره. والدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وأن الله ينصر ويقيم الدولة العادلة، وإن كانت كافرة. ولا ينصر ولا يقيم الدولة الظالمة، وإن كانت مسلمة. وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم، ولا تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. وإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت؛ وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. وإذا لم يقيم أمر الدنيا بعدل لم تقم؛ وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزي به في الآخرة." (1). ويكفي شاهداً على مصداقية هذا ما عليه الدول الإسلامية من المحيط إلى المحيط؛ من ظلم لشعوبها، وتهميش لعلمائها، ومضايقة لمصلحيها، مع دعوى الانتساب إلى الإسلام، مقارنة بدول الغرب وما هي عليه من ضمان لحقوق أبنائها، وتكريم لعلمائها، واحترام لمعارضيهما مع كفرها، وهو ما يفسر سر تقدمها وانتصارها، ويوضح تخلف دولنا وعلّة انهزامها .

ف قضية العدل ومكافحة الظلم، ومناصرة المظلومين من أكد "فرائض الوقت" وأوجب واجبات الشريعة. تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في "حلف الفضول" الذي جعل لمناصرة المظلوم في دار عبد الله بن جدعان، في عهد الجاهلية. وتزكيته له وإشادته به في الإسلام. حيث قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت" (2). وهذا الحلف هو المعنى المراد في قوله عليه السلام: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة" (3) لأنه موافق للشرع إذ أمر بالانتصاف من الظالم" (4). و هو ما يفيد الإقرار بمشروعية كل الوسائل المساعدة على إقامة العدل بين الناس ومناهضة الظلم بإطلاق.

(1) مجموع الفتاوى، ابن تيمية 146/28 الحسبة في الإسلام، ابن تيمية، ص7. دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابن تيمية ص40 تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد بيروت، ط: 1/1976م-1396هـ بتصرف. وانظر قصة تفضيل السلطان العادل الكافر على المسلم الجائر في الفخري في الآداب السلطانية لمحمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي ت709هـ ص17 دار صادر، بيروت، بدون تاريخ.

(2) قال في البدر المنير: "هذا الحديث صحيح رواه الحميدي عن سفيان... ورواه ابن أبي أسامة في مسنده أيضاً، ورواه البيهقي من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف 325/7-326 وصححه الألباني في تخريج أحاديث فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي ص67.

(3) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي الجامع الصغير وزيادته 1345/1 وهو في صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه.

(4) الجامع لأحكام القرآن القرطبي. 33/6.

ضوابط أساسية لمفهوم المصلحة:

أ- أن المصلحة ليست بحد ذاتها دليلاً شرعياً بل يجب تتبع الأحكام الجزئية المختلفة والمبنية على الأدلة الشرعية لتوضيح المصلحة منها.

ب- عدم مخالفة المصلحة للنص: فلا يمكن الاستناد إلى مصلحة خالفت نصاً؛ سواء بشكل كلي أم جزئي

والسياسة الشرعية بشكل عام هي تطبيق لأحكام الشرع فيما ورد فيه نص، ومراعاة المصالح ودرء المفسد فيما ليس فيه نص، فتكون السياسة شرعية إذا روعي في أصل إعمالها أمران:

الأول: موافقة مقاصد الشرع، وغاياته وكلياته، وقواعده العامة الحاكمة للسياسة ابتداء وانتهاء.
الثاني: عدم مخالفة أي دليل شرعي ولو كان فرعياً أو أي دليل من أدلة الشريعة التفصيلية(1).

وعلى كل حال فالأخذ بالمصالح الشرعية من منهج الإسلام ومن أصوله الثابتة، ففي السنة غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم جوانب المصلحة التي رآها، فقد شاور الصحابة في شأن أسرى بدر، وكلهم أشار بما يرى أنه المصلحة للمسلمين، فأشار عمر بأن يقتل الأسرى حتى لا تقوم للكفار قائمة بعد، وهذه مصلحة شرعية، وأشار أبو بكر وغيره بالإبقاء على حياتهم وأخذ فدية مالية منه ليتقوى بها المسلمون، ولعل الله أن يهدي الكفار، وهذه مصالح شرعية، وقد أخذ الرسول بما رآه مصلحة في نظره، ولم يقره الله على ذلك، قال تعالى: " ما كان لنبئ أن يكون له أسرى حتى يشحن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم". الأنفال [67-68].

وكذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين الذين أعلنوا الكفر كعبد الله ابن أبي والمستهزئين بالله ورسوله الذين نزل فيه قوله تعالى: " لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ " [التوبة: 66]،

(1) انظر السياسة الشرعية، عبد الرحمن تاج ص 16

ومع ذلك لم يطبق الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم حكم المرتد، وذلك خوفاً من أن يتكلم الناس أن محمداً يقتل أصحابه، كما جاء في حديث الصحيحين (1)، وهذا ترك لإعمال نص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" (2) أخذاً بتلك المصلحة الشرعية، أو بالأحرى خوف مفسدة شرعية، وهي تكلم الناس أن محمداً يقتل أصحابه، وفي هذا تنفير عن الدين.

وكذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذ حد القذف الثابت في القرآن على عبد الله بن أبي بن سلول رأس الإفك ورأس المنافقين، وذلك حذراً من إعلانه الردة وتمزيق جماعة المسلمين وانتقاص أحوال المدينة على الرسول، إذ كان عبد الله بن أبي زعيماً مسموعاً مطاعاً في قومه، وما زال كذلك حتى وفاته.

وأما في حياة الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أخذوا بكثير من المصالح الشرعية، ومن أشهر ذلك ما سنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الخراج، وهي حبس الأرض المغنومة من الكفار على بيت المسلمين أبداً، وفرض ضريبة عليها وهي عشر ما يخرج منها ليكون في مصالح المسلمين العامة (3). وليس عند عمر في هذه القضية نص يحدد هذا الأمر، وإنما كان ذلك اجتهاداً، ولا شك أنه اجتهاد صائب استفاد المسلمون منه طيلة حياة الدولة الإسلامية في عصور القوة والفتح، إذ كان دخل الخراج هو أعظم موارد بيت مال المسلمين، والذي توقف عليه إعداد الجيوش وإمداد المسلمين بالقوة العسكرية.

والحق أن الأخذ بالمصالح الشرعية عند الصحابة لم يكن فقط في قضايا السياسات والمعاملات، بل تعدى ذلك إلى قضايا العبادات، فقد أفتى عمر بن الخطاب وابن مسعود بوجوب التيمم وعدم ترك الصلاة للجنب الذي لم يجد ماء يغتسل به، وأنه يجوز له الصلاة ولو لم يجد الماء شهراً، وقد أفتوا بذلك خوفاً من أن يتهاون الناس في غسل الجنابة، كما قال عمر: "يوشك إن أحللتنا لهم ذلك أن يتركوا الغسل إذا برد عليهم الماء" (4).

(1) الجمع بين الصحيحين، الحميدي 256/2، تحقيق د/ علي حسين البواب دار لين حزم بيروت، ط: 2، 1423 هـ-2002 م.

(2) المصدر نفسه 83/2.

(3) الدين والسياسة د/ يوسف القرضاوي ص 92 وما بعدها.

(4) الحديث متفق عليه انظر الجمع بين الصحيحين للحميدي 141/1 وانظر: تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: 1

1420 هـ-2000 م 421/8. تفسير ابن كثير 320/2 تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، ط: 2/1420 هـ-1990 م.

وكذلك أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بوجود أفراد الحج خوفاً من هجران الناس للبيت في غير موسم الحج، وحماً للناس على أن يعتمروا في غير وقت الحج(1).

وكذلك صلى عثمان رضي الله عنه بالناس في الحج الظهر والعصر أربعاً خوفاً من أن يظن الأعراب أن صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين فقط(2).

قال الحافظ ابن حجر: "روى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان: أنه أتى بمبى ثم خطب فقال: "إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طعام-يعني جهال لا علم لهم بفتح الطاء والمعجمة- فخفت أن يستنوا. وعن ابن جريج: أن أعرابياً ناداه في منى: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. قال الحافظ: وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً"(3). فإتمام عثمان له ما يصوغه. وهذا قليل من كثير من اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في الأخذ بالمصالح الشرعية في أمور العبادات، فضلاً عن أمور المعاملات والسياسات. والمقصود بالمصلحة المعتبرة في الشرع ما يتحقق فيها الضوابط الشرعية وهي باختصار:

الضابط الأولي: اندراج المصلحة في مقاصد الشارع.

ومقاصد الشارع في خلقه تنحصر في حفظ خمسة أمور: الدين، النفس، العقل، والنسل، والمال.

الضابط الثاني: عدم معارضتها للقرآن الكريم.

الضابط الثالث: عدم معارضتها للسنة:

الضابط الرابع: عدم معارضتها للقياس.

قال ابن القيم: "ومنهم من أفرطوا فسوغوا ما يناهض شرع الله، وأحدثوا شراً طويلاً وفساداً عريضاً"(4).

الضابط الخامس: عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها.

فهذه الضوابط الخمسة يجب أن تنضبط بها المصلحة حتى ينافى بها الحكم الشرعي.

(1) الطرق الحكيمة 46/1.

(2) البخاري كتاب تقصير الصلاة باب الصلاة بمبى ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فصر الصلاة بمبى

(3) فتح الباري

(4) إعلام الموقعين 373/4.

ولا اعتبار بما يدندن حوله المستشرقون ومن لف لفهم من العلمانيين، من أن الصحابة رضي الله عنهم عطلوا النص من أجل المصلحة. ويستدلون في ذلك بفعل عمر رضي الله عنه في سواد العراق؛ إذ لم يقسمه على الفاتحين، وأنه عطل حد السرقة عام المجاعة، ومنع الزواج من الكتابيات، وألغى سهم المؤلفلة قلوبهم، وأسقط الجزية عن نصارى بني تغلب، وجعل طلاق ثلاث في مجلس واحد ثلاثاً، وزاد في عقوبة شارب الخمر إلى آخر الدعاوى المعروفة التي لا تثبت على محك النقد العلمي، وهي مبنية على سوء الفهم لموقف عمر رضي الله عنه(1).

كما يستندون في ذلك على قول نجم الدين الطوفي الحنبلي في تقديم المصلحة على النص القطعي. والعلماء مختلفون في صحة نسبة هذا القول له(2). وعلى فرض صحته فإن مراد الطوفي من المصلحة تلك التي تلائم مقاصد الشرع وقواعده وتصرفاته، ومراده من النص ما كان ظنياً، وعليه فالطوفي بريء مما اتهم به(3)، وهو ما يتسق مع جمهور الأصوليين القائلين بالتخصيص بالمصلحة. أما إذا كان ما نسب إليه صحيحاً، فهو مسلك ظاهر زيفه. وهو محاف لمسلك إمام مذهبه الإمام أحمد رحمه الله المعروف بشدة التمسك بالنصوص والاعتماد عليها. ولا يوجد أحد من الحنابلة غالى مغالاة الطوفي في الاعتداد بالمصلحة. إذ لا يمكن أن تقف المصالح معارضة للنصوص القطعية في ثبوتها ودالاتها، بل على التحقيق لا يمكن أن تكون ثمة مصلحة في غير موضع النص القطعي، وما يتوهمه العاقل مصلحة معارضة للنص هو من مثرات الهوى، لبست لبوس المصلحة، وليست منها(4). قال العز بن عبد السلام: "ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد، حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه مصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها نص أو إجماع، أو قياس خاص، فإن فهم نفس الشارع يوجب ذلك"(5).

(1) انظر في الرد على هذه الدعاوى: منهج عمر بن الخطاب في التشريع، د/محمد بلتاجي 127 وما بعدها، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشرعية ومقاصدها د/يوسف القرضاوي 169-224 دراسة في مقاصد الشريعة د/يوسف القرضاوي 97-116. الدين والسياسة له أيضا 92-96. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية د/محمد سعيد رمضان البوطي ص 129-143.

(2) أحمد بن حنبل، أبو زهرة 352 وما بعدها، المصلحة في التشريع الإسلامي د/ مصطفى زيد 164 وما بعدها ضوابط المصلحة، د/ البوطي ص 178 وما بعدها نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي 529 وما بعدها الدين والسياسة د/ القرضاوي 96 والسياسة الشرعية له 160-165.

(3) الدين والسياسة، د/القرضاوي ص 96.

(4) أحمد بن حنبل، أبو زهرة 352-360 بتصرف.

(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ابن عبد السلام 314/2 تحقيق د/ نزيه حماد ود/ عثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق ط: 1/1421هـ.

السياسة الشرعية بين الجمود والتطور

يقول المستشرق الإنجليزي جيب هاملتون: "إن الإسلام ليس له أي مستقبل، لأنه لم يظهر أي قدرة على التكيف مع الأفكار الجديدة". ويقصد بالأفكار الجديدة الفلسفات الأوروبية الحديثة من مادية وعلمانية، وفكر أوربي. وبعض المسلمين صدق هذه المقولة وأمثالها، بل روجوا لها تحت مسمى الحداثة والتطور والتقدم والتحرر، فقالوا: "إن اللجوء إلى الدين في شؤون السياسة والحكم وإدارة الدولة، يصيب الحياة بالجمود، ونصوص الدين تعتبر كل تغيير أو تجديد: بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار". وقد تصدى العلماء لهذه المزاعم، لأن هذا الكلام يشتمل على كثير من الخلط، ولا يتفق مع حقائق الإسلام الناصعة، وأحكامه القاطعة، وتعاليمه المحكمة.

فالدعوة إلى التطور السائب مرفوضة، والدعوة إلى الثبات الشامل مرفوضة أيضا. فحيث النصوص القطعية المحكمة لا تطور، وحيث النصوص الظنية، أو لا نص فثمة فرصة للتجديد والتطور. فالسياسة الشرعية لا تقبل فكرة التطور المطلق الذي لا يعرف للنصوص حرمة، كما أنها تنكر الثبات المطلق الذي يأبى التحرك في النطاق المشروع، ويركن إلى الجمود والتحجر. فالإسلام يدعو إلى الاجتهاد والتجديد في الدين، وفي الحديث: "إن الله يبعث على رأس كل مائة عام لهذه الأمة: من يجدد لها دينها"(1). أما ما جاء من ذم الإحداث فالمقصود به الإحداث في ما يتعلق بالعبادات المحضة، وهي التي جاءت فيها النصوص المانعة والذائمة، مثل قوله تعالى: أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21]، وقوله: "من أحدث في أمرنا - أي ديننا - ما ليس فيه فهو رد"(2). فالأصل في أمور الدين هو الاتباع، وفي شؤون الدنيا هو الابتداع. فالدين قد أكمله الله تعالى، وأتم به النعمة، فلا يقبل الزيادة، كما لا يقبل النقصان: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

(1) أخرجه أبو داود والبيهقي في المعرفة عن أبي هريرة والطبراني في الأوسط وسنده صحيح ورجاله ثقات وصححه الحاكم في المستدرک قال السنخاوي: "وقد اعتمد الأئمة على هذا الحديث". المقاصد الحسنة ص 203. كشف الخفاء، إسماعيل بن محمد العجلوني 243. وصححه الألباني في الجامع الصغير وزياداته برقم 2470 و 2755 وفي السلسلة الصحيحة برقم 599. وانظر من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا د/القرضاوي 9-36. التجديد في الفكر الإسلامي د/عدنان أمارة 51-66 دار ابن الجوزي ط: 1424/1 هـ .
(2) رواه البخاري في مواطن من صحيحه كتاب البيوع باب النجش وكتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم. ومسلم في كتاب الأفضية باب نقض الأحكام الباطلة.

وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيناً [المائدة:3]. والتعبد لله يقوم على أصليين كبيرين :

الأول: ألا يعبد إلا الله تعالى. والثاني: ألا يعبد الله تعالى إلا بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على ابتكار مناهج الخير، واختراع ما تجود به القرائح المبدعة من صور العمران، والإصلاح والتجديد، في العلم والعمل والسياسة. وفي هذا جاء الحديث الصحيح: "من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء" (1). وهذا ما مضى عليه الصحابة والمسلمون في القرون الأولى: نجد الصحابة فعلوا أشياء لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، اقتضاها تطور الحياة في زمنهم، ووجدوا فيها الخير والمصلحة للأمة، ولم يتقدم بها أمر ولا نظير، مثل كتابة المصاحف، وجعل الخلافة شورى، وضرب النقود، واتخاذ السجن، وغير ذلك، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له في خلافته القدح المعلى في الابتكارات. ولذا قيل: هو أول من دوّن الدواوين، ومصرّ الأمصار، واتخذ التاريخ... إلخ ما عرف من أولياته رضي الله عنه. وعلى هذا المنهج: مضى خير قرون الأمة. قاوموا المحدثات في العقيدة، والمبتدعات في العبادة، وحافظوا على جوهر الدين من الشوائب والطفيليات الغربية. وفي الوقت نفسه ابتكروا علوما جديدة لخدمة الدين، مثل: علوم النحو والصرف والبلاغة، ووضعوا معاجم اللغة، وطوروا علوم الفقه والتفسير والحديث ودوّنوها، وابتكروا علوما خادمة لها، لضبط قواعدها، وردّ فروعها إلى أصولها. فكان علم أصول الفقه، وأصول الحديث، وأصول التفسير، وعلوم القرآن. وترجموا علوم الأمم الأخرى، فاقتبسوا منها، وعدّلوا فيها، وأضافوا إليها، ونبغ منهم أعداد لا تُحصى في علوم الطب والفلك والفيزياء والكيمياء والبصريات والرياضيات وتقويم البلدان، وغيرها من أنواع المعارف والعلوم. وابتكروا علوما أخرى لم تعرفها الأمم السابقة... ولما تخلف المسلمون: انعكست الآية عندهم، فابتدعوا في أمور الدين، وجمدوا في أمور الدنيا!! فعلينا أن نفرق بين المقاصد والوسائل، وبين الأصول والفروع، وبين الكليات والجزئيات، فنحرص على الثبات في المقاصد والغايات، وعلى المرونة في الوسائل والآليات، على الثبات في الأصول والكليات، وعلى المرونة في الفروع والجزئيات. وبهذا لا نقف في وجه التطور والإبداع، إلا إذا كان مسخا

(1) رواه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة برقم 1017 عن جرير بن عبد الله وغيره.

لهوية الأمة وذاتيتها باسم التطور(1).

إن الفقه السياسي الذي كتب في العصور الماضية له ظروفه وملابساته، واجتهاداته وتنظيراته، وكثير منه لم يعد صالحا لتحقيق آمال الأمة وطموحاتها، لأن الاجتهادات السياسية تخضع للزمان والمكان. وعجلة الحياة دوارة. وقد غير الشافعي مذهبه، فكان له مذهب جديد ومذهب قديم، وخالف أصحاب أبي حنيفة إمامهم في أكثر من ثلث المذهب. وقالوا: بأنه اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان. والإمام أحمد تروى عنه في المسألة الواحدة روايات كثيرة تبلغ الثماني وأكثر. "لقد كان الواقع السياسي على تلك العهود التي ألفت فيها المصادر المؤسسة للفقه السياسي شديد السطوة على أولئك المؤلفين، وذلك بما زخر به من الفتن السياسية البالغة التأثير في الأمة، ابتداء من الفتنة الكبرى وما تلاها بعد ذلك من الفتن، التي يكاد لم يخل منها عهد من العهود في الحكم الإسلامي، وقد كان لهذه السطوة الواقعية أثر بالغ في الاجتهاد الفقهي الذي دون في مؤلفات السياسة الشرعية، وبقي بعد ذلك مستصحبا في المؤلفات اللاحقة حتى وإن تغيرت أحوال الواقع وزالت منه تلك السطوة التي كانت مؤثرة فيه سابقا، والتي كانت سببا في توجيه الأحكام على النحو الذي استقرت عليه"(2). إن الاجتهاد حين تحبو جذوته لدى أمة من الأمم، ويهيمن عليها الجمود، فإنها تنظر إلى محاولات السابقين من رجالاتها نظرة تقديس، عوضا عن البحث عن طرق جديدة تحقق المصالح والمقاصد، التي سعى أسلافهم لتحقيقها، وهذا هو الذي حدث للمسلمين مع الأسف الشديد(3). وقد حذر علماءنا من الجمود على ما تركوه فقالوا: "ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب مع اختلاف أعرافهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل. وأن الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضيين"(4).

ذلك أن مساحة الاجتهاد في المجال السياسي أوسع بكثير من مساحة الاجتهاد في الأمور الشرعية، وهذا يعود إلى عدد من العوامل أهمها: وفرة النصوص في الثانية دون الأولى. والجمود على ما تركه

(1) انظر كتاب الدين والسياسة د/يوسف القرضاوي ص 101 وما بعدها.

(2) تحديد فقه السياسة الشرعية، د/ عبد المجيد النجار ص 8.

(3) نظام الحكم في الإسلام، د/بكار ص 28.

(4) انظر في هذا ما قاله القراني في الفروق وابن القيم في الإعلام

السابقون ظلم للشريعة، وظلم لأهلها. وقد ساهم في استمرار الظلم بعض المفاهيم الخاطئة في السياسة الشرعية، فنقد الحاكم خروج، والانتخابات بدعة، وإنشاء النقابات الطلابية والعمالية حرام... ولو طبقت هذه المعايير على الصحابة رضوان الله عليهم لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكبر مبتدع - وحاشاه- بل هو أكبر مبدع وهو المؤسس الحقيقي للدولة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواضع للكثير من التدابير والنظم، التي عرفت بأوليائه، وقد استفادها من الفرس أو الروم، بعد تعديلات وتحويرات فأصبحت ذات صبغة إسلامية.

لقد أصبح الظلم محميا بخاتم الشريعة حتى قال الشاعر حافظ إبراهيم:

لقد كان الظلم فوضى فهذبت حواشيه حتى بات ظلما منظما.

مع أن إهدار العدالة، وممارسة الظلم بكل أصنافه، هو أعظم باب في تعطيل الشريعة، وكما قال ابن تيمية -رحمه الله-: "جماع الحسنات العدل، وجماع السيئات الظلم، وهذا أصل عظيم" (1).

إن الأساليب والوسائل وإنما تستمد أهميتها من قدرتها على تحقيق المقاصد، التي يمكن أن توصل إليها. فالبيعة هي وسيلة للتعبير عن رضا الناس عمن يحكمهم، ولهذا فإنه قد تكون هي الوسيلة المناسبة للتعبير عن ذلك الرضا، وقد يكون (التصويت) هو الوسيلة المناسبة وقد يكون (التوافق) كما قد يحصل في البيئات الضيقة جداً. إذن الاحترام هو للمبادئ، وليس للوسائل (2).

(1) فتاوى ابن تيمية 86/1 وانظر سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة، عبد الله المالكي، الشركة العربية للأبحاث والنشر، ط: 1 بيروت 2012م.

(2) أساسيات في نظام الحكم، د/عبد الكريم بكار ص 27.

السلطات الثلاث في الدولة الإسلامية:

1- السلطة التنفيذية:

تعتبر السلطة التنفيذية أكبر مؤسسات السلطة الحاكمة في الدولة الإسلامية، وتتكون من مؤسستين:

- مؤسسة الخلافة. - والجهاز الإداري.

والسلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية يراد بها الموظفون المنوط بهم إدارة شؤون الدولة، وتنفيذ أحكام الشرع، بدءاً بالخليفة (أو رئيس الدولة) والوزراء، والولاة على الأقاليم، وقادة الجيش، ورجال الشرطة إلى أصغر موظف في الجهاز الإداري (الحكومة) (1).

أما مهمة السلطة التنفيذية فهي تطبيق الأحكام الشرعية على الناس كلهم، والعمل على سيادة النظام العام في المجتمع والدولة. وليس لها مطلق التصرف، بل هي مقيدة ومراقبة من ناحيتين:

- رقابة الله: لأن تنفيذ الأحكام أمانة في عنق من يقوم بالتنفيذ قال تعالى: "إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" [النساء 58]. وقوله تعالى: "يا أيها الذين ءامنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" [الأنفال 27]

وفي حديث أبي ذر لما طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاية قال له: "إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها" (2).

- رقابة الأمة: وذلك عن طريق المؤسسات المختلفة، التشريعية والقضائية والشعبية، لأن الإسلام جعل رقابة الأمة على حكامها وولاة أمرها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فريضة شرعية تأثم بتركه. ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطالب الأمة بأداء واجبها فيقول: "أعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإحضاري النصيحة فيما ولاني الله من أمركم" (3). وكان يقول: "أنشدكم الله؛ لا يعلم أحد مني عيباً إلا عابه" (4).

(1) النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام ص 372 أصول التشريع الدستوري لإبراهيم النعمة ص 289. بتصرف. الدولة الحديثة المسلمة دعائمها ووظائفها د/محمد علي الصلابي ص 223. التداول على السلطة التنفيذية د/الصلابي 20-23.

(2) رواه مسلم في كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة بغير ضرورة برقم 1825.

(3) تاريخ دمشق، ابن عساكر 265/44-266.

(4) المصنف، ابن أبي شيبة 99/7 نقلاً عن الفقه الاقتصادي الاقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ص 361.

و من الأمثلة العملية التي وردت في الرقابة والإنكار على الحكام ما أورده ابن الجوزي وغيره عن عمر رضي الله عنه قال: لما جاءت عمر ثياب من اليمن، فأعطى كل رجل ثوبا، ثم صعد المنبر - وعليه ثوبان من تلك الثياب - فقال: "أيها الناس ألا تسمعون؟ فقال سلمان رضي الله عنه: لا نسمع. قال عمر: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: لأنك قسمت علينا ثوبا ثوبا وعليك حلة. فقال عمر: لا تعجل يا أبا عبد الله. ثم نادى عبد الله بن عمر، فأجابته، فقال له نشدتك بالله الثوب الذي إئتزت به هو ثوبك؟ قال: اللهم نعم. قال سلمان: أما الآن فقل نسمع" (1).

وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حث على الرقابة الشعبية في أول خطاب له بعد توليه الخلافة حيث قال: "أيها الناس: إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني" (2). كما أن عمر بن عبد العزيز أسند الرقابة الشعبية لفقهاء المدينة، وأمرهم أن يراقبوا تصرفاته وتصرفات ولاته، وأن يبلغوه ما يحصل من تجاوزات (3).

وبهذا يكون المسلمون قد سبقوا غيرهم في تقرير مبدأ رقابة الأمة على الحكام، ولم تعترف به النظم الوضعية إلا بعد عدة قرون، وبعد توضيحات طويلة، وهذا المبدأ في الإسلام واجب كفائي تأثم كل الأمة بتركه، أما في النظم الوضعية فهو حق، لا حرج على الأفراد في القيام به أو تركه (4).

بدأت الدولة الإسلامية تتخذ طابعها، وتتشكل تشريعاتها السياسية في شؤونها الداخلية، وعلاقاتها الخارجية. صاحب السلطة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته رضي الله عنهم هم أعوانه ووزرائه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاية الأمور، ويول في الأماكن البعيدة عنه" (5).

(1) صفة الصفوة، ابن الجوزي 253/1. مناقب عمر، ابن الجوزي 173-174. عيون الأخبار ابن قتيبة 55/1. نقلا عن الفقه الاقتصادي لأمر المؤمنين عمر بن الخطاب ص 586.

(2) السيرة النبوية، ابن هشام 66/4 وصح ابن كثير إسناده في البداية والنهاية 280/5 و 340/6 وانظر المصنف لعبد الرزاق 336/11

(3) سير أعلام النبلاء، الذهبي 448/5.

(4) رقابة الأمة على الحكام، دراسة مقارنة د/علي محمد حسنين ص 288. نقلا عن الفقه الاقتصادي لأمر المؤمنين عمر بن الخطاب ص 584.

(5) مجموع الفتاوى 81/28.

وسوف نتحدث بشيء من الإيجاز غير المخل، والتفصيل غير الممل عن أهم ممثلي السلطة التنفيذية ومؤسساتها وهي: الخلافة، والوزارة، والولايات (الإمارة والشرطة).

تعريف الخلافة:

الخلافة في اللغة: الخِلافةُ من خَلَفَ فلانٌ فلاناً إذا كان خليفته، واستخلف فلاناً من فلان: جعله مكانه. يُقال خلفه في قومه. خلافة. وخَلَفْتُهُ أيضاً إذا جئت بعده. والخليفة: الذي يستخلف من قبله، والجمع خلائف، وخلفاء. والخلافة الإمارة (1). فلفظ الخلافة في الأصل مصدر خلف، ثم بعد ذلك أطلق في العرف العام على الزعامة العظمى، وهي الولاية العامة على سائر أفراد الأمة، والقيام بتسيير شؤونها، والنهوض بكل ما يحقق مصالحها وفق ما أمر به الشارع (2).

الخلافة في الاصطلاح: عرفها العلماء بتعريفات عدّة منها:

1- تعريف الإمام الماوردي حيث جعلها مرادفة للإمامة فعرفها بقوله: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا" (3).

2- ويقول إمام الحرمين الجويني: "الإمامة رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. متضمنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الخنف والحيثف." (4).

3- وعرفها الشيخ محمد رشيد رضا بقوله: "الخلافة، والإمامة العظمى، وإمارة المؤمنين ثلاث كلمات معناها واحد، وهو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا" (5).

المقاصد الشرعية للخلافة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "المقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي

(1) الصحاح للجوهري 4/1356، لسان العرب لابن منظور 9/85، 86، القاموس المحيط للفيروزآبادي 3/137.

(2) رياسة الدولة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد رأفت عثمان ص 37.

(3) الأحكام السلطانية ص 3.

(4) غياث الأمم في التياث الظلم ص 15.

(5) الخلافة، رشيد رضا ص 17. وللاستزادة في معنى الخلافة راجع "المقدمة" لابن خلدون ص 178، و رياسة الدولة في الفقه الإسلامي

69 - 86 وكذلك معالم الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي للدكتور محمد الخالدي 26 - 30.

متى فاتهم خسروا خسراً مبيناً، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم.. فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا"⁽¹⁾.

وجماع هذه المقاصد هو إقامة أمر الله عزَّ وجلَّ في الأرض على الوجه الذي شرع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بكل معروف ونشر الخير والرفع من قدره، والنهي عن كل منكر والقضاء على كل فساد والخطُّ من شأنه وأهله، وهذا هو الهدف والمقصد الأساسي للإمامة في الإسلام، وقد أوضح الله عزَّ وجلَّ هذا الهدف في كتابه الكريم حيث قال: "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلوة وآتوا الزكوة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور" [الحج: 39]. والخلافة تتمثل في مقصدين كبيرين هما:

1- إقامة الدين.

2- سياسة الدنيا بالدين:

حكم نصب الخليفة:

إن وجود هيئة حاكمة تقيم الشرع وتضبط الأمن وتمنع العدوان من ضرورات الحياة، فضلاً عن كونها من أعظم الواجبات الدينية⁽²⁾. قال الشاعر الجاهلي الأفوه الأودي:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا

فلولا الولاة لكان الناس فوضى مهملين، وهمجا مضاعين. ولهذا قالوا: الدين أس، والسلطان حارس، وما لا ألاس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع"⁽³⁾. يقول ابن تيمية - رحمه الله -: "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس"⁽⁴⁾.

وقد أجمعت الأمة على القول بوجوب نصب الخليفة⁽⁵⁾.

قال الإمام القرطبي: "لا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم"⁽⁶⁾.

وقد وافق أهل السنة في القول بالوجوب بعض الفرق مثل المرجئة والشيعة وبعض المعتزلة والخوارج⁽⁷⁾.

(1) السياسة الشرعية ابن تيمية ف ي إصلاح الراعي والرعية ص 37 مجموع الفتاوى 262/28.

(2) انظر: النظام السياسي في الإسلام د. نعمان السامرائي ص 51.

(3) الاقتصاد في الاعتقاد ص 99.

(4) مجموع الفتاوى 390/28.

(5) المقدمة لابن خلدون 245/2 والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 149/4. رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي 66 وما بعدها

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة للدميحي ص 46.

(6) الجامع لأحكام القرآن 264/1.

(7) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 149/4.

قال الجويني: "ولو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يزعهم وازع، ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع، مع تفنن الآراء وتفرق الأهواء، لتبتر النظام، وهلك الأنام، وتوثب الطعام والعوام، وتحزبت الآراء المتناقضة، وتفرقت الإرادات المتعارضة، وملك الأردلون سراة الناس، وفضت الجماع، واتسع الخرق على الراقع... ونشبت الخصومات، وتبددت الجماعات" (1). ومن أدلة الوجوب ما يلي:

1 - قوله تعالى: "يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" [النساء: 58].

فطاعة ولي الأمر - في غير معصية الله - واجبة بنص القرآن، فإذا لم يوجد خليفة فلن تكون الطاعة؟ أي: إن الله لا يأمر بطاعة من لا وجود له، ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب، فالأمر بطاعة ولي الأمر يقتضي الأمر بإيجاده (2).

2- قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَقِيَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" (3). فطاعة ولي الأمر - في غير معصية الله - والبيعة له من الواجبات، ولا يمكن تحقيق مثل هذه الواجبات إلا بوجود خليفة. أي: إذا كانت طاعة ولي الأمر واجبة وكذلك البيعة فوجوب نصب الخليفة من باب أولى. لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (4).

3- قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ" (5).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة) (6).

ووجه الاستدلال واضح كما ذكره شيخ الإسلام؛ وهو أنه إذا كان تأمير الأمير واجباً في عدد قليل وهم ثلاثة، وفي أمر عارض وهو السفر، فهو في حق الأمة ذات العدد الكبير والأمر المستندم أولى وأوجب. 4- الإجماع: وقد نقل الإجماع ونص عليه غير واحد، منهم النووي (7)، وابن خلدون (8)، والهيتمي (9).

هل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على خليفة من بعده؟

إن كل واحد من الخلفاء الراشدين الأربعة تم اختياره بطريقة مغايرة عن الآخر، لكن الجميع كانوا

(1) الغيائي، الجويني ص 56

(2) الإمامة العظمى للدميحي ص 47.

(3) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمته جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث رقم (1851).

(4) انظر: الصواعق المحرقة للهيتمي 16، والإمامة العظمى 50، 58..

(5) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، برقم 2601 والبيهقي في السنن الكبرى 257/5،

وإسناده صحيح "صحيح الجامع الصغير" للألباني برقم 519

(6) مجموع الفتاوى 390/28.

(7) شرح صحيح مسلم 205/12.

(8) المقدمة 244/2-245.

(9) الصواعق المحرقة ص 7.

يختارون من قبل الأمة، وإن تنوع الطرق التي اتبعوها يدل على أن الأمر فيه سعة، والقصد الأساس هو تحقيق ما يرضي الله، ويراعي مصالح الأمة.

لقد توفي رسول الله دون أن يترك نصّاً أو وصية باستخلاف شخص محدد بعده (1)، لكن الصحابة يعرفون مقام بعضهم البعض، إضافة إلى وجود إشارات في نصوص إلى أحقية بعض الصحابة في الاقتداء بهم كما في قوله: صلى الله عليه وسلم "إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا" (2)، وقوله: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (3). ومن هنا فإن شورى الصحابة الكرام في سقيفة بني ساعدة كانت عبارة عن تأسيس لطبيعة الحكم في الإسلام، فهم لم يأتوا بواحد من ذرية النبي أو أقربائه الأقربين ليولوه عليهم، ولم يأتوا برجل ينتمي إلى أعظم قبيلة من قبائلهم، كما أنهم لم يلجأوا إلى أغنى رجل فيهم، وإنما اختاروا للخلافة أورعهم، وأتقاهم وأعظمهم إسهاماً في خدمة الدين والملة، وأشدّهم قرباً من رسول الله، وقدر روي عنه أنه قال: "وأما وزيري من أهل الأرض فأبو بكر وعمر" (4).

وتبلور بعد ذلك وعي شعبي أعمق؛ حيث صار الناس ينظرون إلى الكفاءة والقدرة على القيادة إلى جانب الأمانة وحسن الديانة على نحو ما هو واضح في قوله سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ" [سورة القصص 26]. فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليختاروا إماماً لهم، يجمع بين الأمانة والديانة، وبين القوة والكفاءة (5)، فاجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات قوية تدلّ على أفضلية أبي بكر رضي الله عنه وأحقّيته بالخلافة من بعده (6).

قال ابن تيمية: "والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دلّ المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمر متعدد...، فلو كان التعيين مما يشتهبه على الأمة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بياناً قاطعاً للعذر؛ لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود" (7).

(1) انظر إكمال المعلم، القاضي عياض 221/6.

(2) رواه مسلم.

(3) رواه أحمد والترمذي.

(4) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.

(5) أساسيات في نظام الحكم، عبد الكريم بكار ص 32.

(6) منهاج السنة لابن تيمية 525/1 وما بعده، والبداية والنهاية لابن كثير 227/5 وما بعدها، وفتح الباري لابن حجر 32/7، والإمامة

العظمى للدميحي 134، والنظام السياسي في الإسلام د/سليمان العيد 86.

(7) منهاج السنة (139/1).

عُرف ولي الأمر عند المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة ألقاب هي: الخليفة، وأمير المؤمنين، والإمام، والسلطان، والمملك، والرئيس. وهي جميعاً مترادفة تؤول إلى معنى واحد وهو: "رياسة المسلمين العامة التي تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين، وسياسة الدنيا به" (1). وإن كان لكل خليفته

1- الخليفة: أول من لقب بالخليفة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكانوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته (2).

2- أمير المؤمنين: أول من دعي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أنه لما توفي أبو بكر رضي الله عنه كانوا يسمون عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستثقلوا ذلك اللقب لكثرة وطول إضافته، ووافق أن دعا أحد المسلمين عمر رضي الله عنه بـ (يا أمير المؤمنين) فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به (3).

3- الإمام: وقد ورد لفظ الإمام في القرآن بمعنى القدوة، تشبيهاً بإمام الصلاة في اتباعه والافتداء به، ولهذا يقال: الإمامة الكبرى، تمييزاً عن الإمامة الصغرى، كإمامة الصلاة والحج ونحوها، وقد أطلق هذا اللفظ في السنة على هذا المعنى - الإمامة الكبرى - ففي حديث حذيفة عند مسلم: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم" (4). وحديث أنس: "الأئمة من قريش" (5). وأول من اشتهر بهذا اللقب هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه (6). ولكن الخطأ أن يجعل هذا اللقب خاصاً به دون غيره ممن شغلوا هذا المنصب، والأفضل أن يقال في حق علي رضي الله عنه الخليفة أو أمير المؤمنين بعداً عن ذلك التخصيص.

شروط الخليفة (الإمام، أو الرئيس):

تحدث الفقهاء عن الشروط الواجب توافرها في إمام المسلمين، وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وهي بإيجاز على النحو التالي:

- (1) الوجيز في فقه الخلافة، د/صلاح الصاوي 8. وانظر: التداول على السلطة التنفيذية، د/علي محمد الصلابي 35 وما بعدها.
- (2) المقدمة، ابن خلدون 244/1. التداول على السلطة ص 35.
- (3) المقدمة 282/1 وما بعدها. التداول على السلطة ص 37.
- (4) مسلم في كتاب الإمارة باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن برقم 51 (1847).
- (5) رواه أحمد في المسند برقم 12307 قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: "حديث صحيح بطرقه وشواهده" وهو عند البخاري في التاريخ الكبير 112/2 والنسائي في السنن الكبرى 5942 والبخاري 1578 وأبو يعلى 3644 وأبو نعيم في الحلية 171/3 والبيهقي 144/8 والحاكم 501/4.
- (6) نفسه 244/1.

أولاً : الشروط المتفق عليها

1- الإسلام: هذا الشرط متفق عليها بين العلماء، فلا يجوز للكافر أن يكون رئيساً للدولة الإسلامية، لأن إمامة المسلمين تقتضي نشر الإسلام وحماية المسلمين، وحماية مصالحهم ونحوها، وهذه الأمور لا تتأتى من الكافر. كما أن الإمام في الدولة الإسلامية له سلطة، ولا سلطة لكافر على المسلم لقوله سبحانه وتعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً" [النساء 141]. كما أن الله تعالى وصف أولي الأمر فقال: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" [النساء 59]. أي من جنسكم من المؤمنين. قال عياض: "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تتعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل" (1).

2- التكليف: يشترط في الإمام أن يكون مكلفاً، أي بالغاً عاقلاً، فالصغير وزائل العقل مرفوع عنهما القلم لحديث علي - رضي الله عنه - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ" (2).

والإمامة من أعظم التكاليف، فكيف يتصور من الصغير أو زائل العقل لا يتحمل تكاليف الصلاة والحج ونحوها، أن يتحمل تكاليف الإمامة؟ وإذا كان الصغير أو المجنون لا يملك كل منهما الولاية على نفسه وماله، فكيف يكون والياً على شعب بأكمله؟ قال ابن حزم: "الإمام إنما جعل ليقوم للناس الصلاة، ويأخذ صدقاتهم، ويقوم حدودهم، ويمضي أحكامهم، ويجاهد عدوهم، وهذه كلها عقود لا يخاطب بها من لم يبلغ أو من لم يعقل" (3). وقد أجمع المسلمون على هذا إلا ما ذهب إليه الإمامية من الراضية الذين يجيزون إمامة الصبي، بل الحمل في بطن أمه، لأن طريق ثبوت الإمامة عندهم هو النص، وهو مذهب فاسد. قال ابن حزم: "وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة، ولا إمامة صبي لم يبلغ، إلا الراضية فإنها تجيز إمامة الصغير الذي لم يبلغ، والحمل في بطن أمه، وهذا خطأ؛ لأن من لم يبلغ فهو غير مخاطب، والإمام مخاطب بإقامة الدين" (4).

(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض 242/6.

(2) ذكره البخاري معلقاً في الطلاق ورواه الإمام أحمد في المسند بتحقيق أحمد شاكر 2 / 335. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد.... وأخرجه الدارمي 2296 وابن الجارود 148 وابن المنذر في الأوسط والنسائي في المختار 156/6 وفي الكبرى 5625 وابن ماجه 2041 والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(3) المحلى 45/1. وانظر: النظام السياسي في الإسلام، الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس ص 182.

(4) الفصل، ابن حزم 110/3.

3- الحرية: فالعبد لا يصلح أن يكون إماماً للمسلمين؛ لأنه مشغول بخدمة سيده، وليس له حرية التصرف بنفسه وماله، فكيف يكون له التصرف في مصالح الأمة؟ كما أن العبد، يستنكف الناس عن طاعته، وربما احتقروه، وفي هذه الحال لا تنتظم الطاعة للرقيق التي هي من واجبات الرعية للوالي (1).

ونقل الإجماع على هذا الشرط ابن بطال عن المهلب فقال: "وأجمعت الأمة على أنها - أي الإمامة - لا تكون في العبيد" (2). وقال الشنقيطي: "لا خلاف في هذا بين العلماء" (3). ولم يشذ عن هذا إلا الخوارج وشذوذهم لا يعده العلماء قادحاً في صحة الإجماع. ولا يصح الاستدلال لمذهبهم بالحديث الذي رواه البخاري: "اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" (4). لأنه محمول على المبالغة، أو على ما إذا ولي العبد ولاية عامة غير الإمامة العظمى (5). أو حالة الضرورة إذا تغلب بالقوة والشوكة وحصلت له الإمامة وجبت طاعته، وحرّم الخروج عليه، إحماداً للفتنة وصوناً للدماء، وتحقيقاً لمصلحة الأمة (6). والرق قد زال من واقعنا المعاصر بمقتضى المعاهدات الدولية، لكن هناك صور أخرى للاسترقاق؛ وهي الاسترقاق الفكري والثقافي والاقتصادي، فخليفة المسلمين يجب أن يكون حراً جسداً وثقافةً، فالحاكم الذي ثقافته غير إسلامية، أو يدين بمنصبه لمساعدات غير إسلامية حريته ناقصة (7).

4- الذكورة: فلا تتعد الإمامة العظمى للمرأة إجماعاً، وإن اتصفت بجميع خلال الكمال والاستقلال، قال ابن حزم: "وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة" (8)، لما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي بكر - رضي الله عنه - قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ" (9).

(1) النظام السياسي في الإسلام د/محمد عبد القادر أبو فارس 182.

(2) فتح الباري، ابن حجر 122/13. كما نقل الإجماع أبو العباس القرطبي في المفهم 37/4.

(3) أضواء البيان 128/1.

(4) صحيح البخاري.

(5) إكمال المعلم 242/6 المفهم 37/4 أضواء البيان، الشنقيطي 128/1، الإمامة العظمى، الدميحي ص 242.

(6) رياسة الدولة في الفقه الإسلامي ص 129.

(7) رياسة الدولة ص 129 الخلافة الإسلامية، المراكبي ص 330 الدولة وسياسة الحكم في الفقه الإسلامي د/أحمد الحصري ص 227. ومع

زوال الرق في عصرنا هناك من يوافق الخوارج ويقول بجواز تولية العبد الخلافة. الخليفة. انظر توليته وعزله، صلاح الدين دبوس 272

(8) الفصل، ابن حزم 89/4. رياسة الدولة في الفقه الإسلامي ص 132.

(9) صحيح البخاري كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، رقم 4425.

5- العدالة: العدل في اصطلاح الفقهاء: من اجتنب الكبائر، ولم يصر على الصغائر، وغلب صوابه، ويمكن القول: من كانت أغلب أحواله الطاعة⁽¹⁾. واشتراط العدالة في الإمام لا يعني أن يكون معصوماً فهذه منزلة الرسل والأنبياء، أما المسلم العادي فقد يقع في بعض الأخطاء التي لا تقدر في عدالته ومروءته. والاعتبار فيها بغلبة معاني الطاعة على أضدادها، فإن أحدا لا ينفك عن تخليط.

قال الجويني: " فكيف يؤتمن في الإمامة العظمى فاسق لا يتق الله؟ ومن لا يقاوم عقله وهواه ونفسه الأمانة بالسوء، ولم ينتهض رأيه بسياسة نفسه، فأنى يصلح لسياسة خطة الإسلام" (2). وقال القرطبي: "ولا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن تعقد الخلافة لفاسق" (3).

لكن يقدر في انعقاد الإجماع أن الحنفية قالوا بجواز أن يلي الفاسق أمر الأمة مع الكراهة، لأن الصحابة رضوا بإمامة أئمة الجور من بني أمية، ورد عليهم بأنهم كانوا أئمة غلبة وقهر، لا أئمة رضا واختيار (4).

6- الكفاءة: ومعناها أن يكون للإمام الرأي السديد في تدبير شئون الدولة، والشجاعة والحزم لرد الأخطار عن البلاد، والقدرة على تنفيذ الحدود الشرعية، وأن يكون ذا حنكة سياسية، ويقظة دائمة.

قال الجويني مبينا شرط الكفاءة: " توقد الرأي في عظام الأمور، والنظر في مغبات العواقب، وهذه الصفة ينتجها نحيمة العقل، ويهدبها التدرج في طريق التجارب" (5). ويقول ابن خلدون: (وأما الكفاية فهو أن يكون جريئاً على إقامة الحدود، واقتحام الحروب بصيراً بها، كفيلاً بحمل الناس عليها، عارفاً بالعصية وأحوال الدهاء، قوياً على معاناة السياسة، ليصح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين وجهاد العدو، وإقامة الأحكام وتدبير المصالح) (6). فالكفاءة إجمالاً هي القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في أوقاتها، مع الحزم والحنكة في إدارة شئون البلاد. ويعرف ذلك من خلال الأعمال السابقة التي تولها قبل الإمامة العظمى، فتكون خبراته وتجاربه السابقة دليلاً على أهليته لهذا المنصب.

(1) انظر: التعريفات، الجرجاني ص 147 .

(2) الغياثي 96.

(3) الجامع لأحكام القرآن 270/1.

(4) رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي 145.

(5) المرجع السابق 96.

(6) المقدمة 246/1.

ثانياً : الشروط المختلف فيها

1- بلوغ درجة الاجتهاد: وقد أشار القرآن الكريم إلى شرط العلم في من يقود الناس، ويتولى أمرهم في بعض آياته كقوله تعالى في قصة طالوت: " قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم" [البقرة 247] وقال على لسان يوسف عليه السلام: "قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم" [يوسف 55] وهو شرط ضروري في كل ولاية، لكن هل يلزم الإمام أن يصل إلى درجة الاجتهاد؟ خلاف:

- فذهب إلى اشتراط الاجتهاد الإمام الشافعي و الماوردي و الجويني، والقرطبي، ونقل الشاطبي في "الاعتصام" الاتفاق عليه⁽¹⁾، قال ابن خلدون: "ولا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهداً؛ لأن التقليد نقص والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف"⁽²⁾.

- وذهب الأحناف إلى عدم اشتراطه، لتعذر اجتماع هذا الشرط مع غيره من شروط الإمامة في واحد، وإمكان رجوعه إلى أهل العلم، وإليه مال الغزالي حيث قال: "وليس رتبة الاجتهاد في الإمامة مما لا بد منه ضرورة، بل الورع الداعي إلى مراجعة أهل العلم فيه كاف، فإذا كان المقصود ترتيب الإمامة على وفق الشرع، فأبي فرق بين أن يعرف حكم الشرع بنظره، أو يعرفه باتباع أفضل أهل زمانه"⁽³⁾. وقال الشهرستاني: "ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك حتى جوزوا أن يكون الإمام غير مجتهد، ولا خبير بمواقع الاجتهاد، ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد، فيراجعه في الأحكام، ويستفتي منه في الحلال والحرام"⁽⁴⁾.

وقد يصعب تحقق هذا الشرط، ولو قيل به لتعطلت الولايات والأحكام الشرعية، وكثرت المفاصد، لكن على الإمام أن يستعين بمن هو أعلم منه. " فيكفي أن يكون عالماً -بقدر الإمكان- بالشرع والسياسة،

(1) الأحكام السلطانية ص 5، الغياني 94-96 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 271/1 الاعتصام 362/2، كما نقل الرملي الإجماع في نهاية المحتاج شرح المنهاج 409/7. مآثر الأناقة، القلقشندي 37/1 وانظر رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي 133-134.

(2) المقدمة 246/1.

(3) فضائح الباطنية، أبو حامد لغزالي 191 قال: "الشروط التي تدعى للإمامة شرعاً لا بد من دليل يدل عليها... ولم يرد النص من شرائط الإمامة في شيء إلا في النسب إذ قال: "إن الأئمة من قريش" أما ما عدا ذلك فإنما أخذ من الضرورة والحاجة الماسة في مقصود الإمامة إليها". المكتبة العربية القاهرة، 1964م.

(4) الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 160/1، صححه أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 2؛ 1413هـ-1993م.

وغير ذلك مما لا بد منه، ولكن لا ينتظر منه أن يكون مجتهداً إلا على سبيل الاستحباب" (1).

قال الشيخ عبد الكريم الحمداوي: "ولئن اشترط الاجتهاد الفقهي... فإن الخليفة طبقاً للاختصاصات التي جعلها له الفقهاء، من مهامه أيضاً القضايا الدنيوية المتعلقة بتنفيذ قرارات الأمة، في مجال الإدارة والبيئة والصناعة والاقتصاد والعلاقات الدولية وشؤون الجيش وغير ذلك، مما تقتضي المصلحة أن يكون ملماً به وقادراً على فهمه والتعامل معه. وهذه الموسوعية العلمية تعجز عنها القيادة الفردية، وتوجب أن تكون الدولة مركزة على مؤسسات متخصصة قادرة على تسيير الموجود، وتطوير الحاضر، واستحداث المفتقد واستشراف الآتي، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية" (2).

2- سلامة الحواس والأعضاء

إن نقص الأعضاء والحواس بما يؤثر في قدرة الشخص يجعله غير مؤهل لتولي هذا المنصب الهام، كما تفقده أهلية الاستمرار فيه إذا طرأ عليه، لأن النقص ضعف، والولاية العامة تحتاج إلى القوة والكفاءة في العلم والجسم. "ولا أثر لما لا يؤثر فاقده من الأعضاء في رأي ولا عمل" (3).

قال ابن خلدون: "وأما سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة، كالجنون والعمى والصمم والخرس، وما يؤثر فاقده من الأعضاء في العمل، كفقْد اليدين والرجلين والأنثيين فتشترط السلامة منها كلها، لتأثير ذلك في تمام عمله، وقيامه بما جعل إليه" (4).

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: "وأما ذهاب اليدين الذي يمنع العمل، وذهاب الرجلين الذي يذهب البطش فيمنع من ابتداء عقدها ومن استدامتها، لعجزه عما يلزم من حقوق الأمة في عمل أو نخصة" (5).

وقد قسم الماوردي فقد الأعضاء إلى أربعة أقسام:

الأول: ما لا يمنع من صحة الإمامة ولا استدامتها كقطع الذكر والأنثيين.

(1) النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام 404.

(2) في النظام السياسي الإسلامي - فقه الأحكام السلطانية محاولة نقدية للتأصيل والتطوير، عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي 166.

قال الشيخ الشهيد عبد القادر عودة: "يجب أن يكون مثقفاً ثقافة عالية، ملماً بأطراف من علوم عصره، إن لم يكن متخصصاً في بعضها" الإسلام وأوضاعنا السياسية ص 137 مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: 1401هـ - 1981م.

(3) مآثر الأناقة في معالم الخلافة، القلقشندي ص 34.

(4) المقدمة 246/1-247.

(5) الأحكام السلطانية 22. وانظر الماوردي ص 5. فضائح الباطنية 181.

الثاني: ما يمنع من عقد الإمامة ومن استدامتها، وهو فقد ما له تأثير في العمل والنهوض، كالليدين والرجلين.

الثالث: مانع من عقد الإمامة ابتداء، وهو ما يمنع بعض العمل، وبعض النهوض، كفقده بعض اليدين أو إحدى الرجلين، لأنه عاجز عن كمال التصرف.

الرابع: ما لا يمنع فقده من استدامتها، واختلف في منعها ابتداء، وهو ما شان وقبح، ولا أثر له في رأي ولا نهوض أو عمل (1).

3- النسب القرشي:

هذا الشرط موضع خلاف كبير بين علماء الفرق، وقد تناوله العلماء بالبحث بما لم يتناولوا شرطاً آخر. فذهب فقهاء أهل السنة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل إلى الأخذ بهذا الشرط، بل نقل الماوردي والقاضي عياض الإجماع عليه، وهو قول كافة فرق الشيعة، وبعض المعتزلة، وجمهور المرجئة (2).

- ويستدل أصحاب هذا الرأي بعدد من الأدلة، منها حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَثْنَانِ" (3). وحديث "الأئمة من قريش" (4). وحديث البخاري في صحيحه. عن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كَبَّه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين" (5).

- وإلى كون الخلفاء الراشدين وملوك بني أمية وبني العباس كلهم من هذا النسب نفسه. إلا أن العمل بهذا الحديث ووجه بصعوبات جمة بعد أن اتسعت الدولة الإسلامية، وتوزعت قريش في

(1) الأحكام السلطانية 26. وانظر الغيائي 91، 92.

(2) الأحكام السلطانية، الماوردي 5، الفراء 20، الغيائي 92 المحلى، ابن حزم 44/1 و 359/9-360 و 91/11 و 98 الفصل له 152/4

إكمال المعلم عياض 214/6، فتح الباري 170/13، المقدمة 247/1 رئاسة الدولة 174 وما بعدها الوجيز في فقه الخلافة 30

(3) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 591.

(4) قال ابن الملقن في "البدر المنير": "هذا الحديث مروى من طرق، ثم سرد طرقه وقال: ويعضد هذه الطرق أحاديث في الصحيح دالة على أن

الأئمة من قريش" 530/8-535. وقال الحافظ ابن حجر: "رواه النسائي عن أنس، ورواه الطبراني في الدعاء، والبرز والبيهقي من طرق عن

أنس. قلت: وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابياً " التلخيص الحبير 116/4، وانظر فتح الباري 164/13.

(5) البخاري كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش برقم 7139.

الأمصار، واختلطت الأنساب، وابتعدت الفروع عن الأصول أجيالا وأزمانا، وكثر الادعاء والأدعاء؛ حتى لم يعد المرء يستطيع أن يعرف من غيره من شجرات النسب التي يدعيها أصحابها(1). فارتبك الاجتهاد الفقهي في أمر اشتراط القرشية وذهب مذاهب شتى"

- مذهب من يرى عدم اشتراطها في حال تغلب الظلمة، أو عدم وجود مستجمع للشروط من ولد إسماعيل، كما ذهب إليه النووي في "روضة الطالبين" والحافظ ابن حجر في الفتح(2).

- ومذهب ابن خلدون في "المقدمة"، إذ تأول أحاديث القرشية فرأى أن العصبية هي مقصد الشارع من القرشية، لأن قريشا كانت لها الغلبة بين العرب، والقدرة على الاستئثار بالسلطة والاحتفاظ بها، وأن كل من توفرت له العصبية والغلبة بقبيلته أو أنصاره يحق له التولي ويستحق الإمامة، ولذلك - في نظره - قال عمر بن الخطاب: "لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته" أو "لما دخلتني فيه الظنة" لأن ولاء سالم لقريش يوفر له شرط العصبية ولو لم تتوفر فيه صراحة النسب(3).

- ويذهب جميع الخوارج وجمهور المعتزلة، وأبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين ومتأخروا الحنفية إلى عدم اشتراط القرشية في الخليفة(4)؛ وقال به من المعاصرين: الشيخ أبو زهرة والشيخ عبد الوهاب خلاف والشهيد عبد القادر عودة والشيخ محمود شاکر والأستاذ محمد المبارك والأستاذ عباس محمود العقاد والدكتور محمد ضياء الدين الرئيس والشيخ عبد الكريم الحمداوي والدكتور يحيى إسماعيل وغيرهم(5). ويستدل من يجيز الإمامة في غير قريش بما ورد في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ رَبِيبَةٌ"(6).

(1) التاريخ الإسلامي، محمود شاکر 37/9، 38. المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: 2000/4م-1421هـ. فقه الأحكام السلطانية 162.

(2) روضة الطالبين 263/7 فتح الباري 175/11

(3) المقدمة 247/1 وما بعدها. وقد أيد هذا الرأي الإمام محمد الخضر حسين في كتابه نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ص 86-87 ضمن موسوعة الأعمال الكاملة ج 15، والدكتور يوسف القرضاوي في كتابه كيف نتعامل مع السنة معالم وضوابط ص 132 وفي كتابه الدين والسياسة ص 196 والدكتور سليم العوا في كتابه في النظام السياسي في الإسلام 84-86، والشيخ عطية صقر وآخرون.

(4) الأحكام السلطانية 5، الغيائي 92 الملل والنحل 108/1 إكمال المعلم عياض 214/6، فتح الباري 170/13، تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، نجم الدين بن علي الطرسوسي، ص 63 تحقيق رضوان السيد، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط: 1992/1م، 1413هـ المقدمة 248/1 الوجيز في فقه الخلافة، السنهوري ص 115-117 رئاسة الدولة 175 الوجيز في فقه الخلافة 30. الإمامة العظمى للدميحي 275، 276 ومذهب الباقلاني في نفي شرط القرشية نقله ابن خلدون في المقدمة 248/1 والذي ذكره الباقلاني في كتابه التمهيد اشتراط القرشية في الخليفة ص 181 نقلا عن النظام السياسي في الإسلام مقارنا بالدولة القانونية دراسة دستورية شرعية وقانونية الدكتور حميد البياتي 215.

(5) تاريخ المذاهب الإسلامية، أبو زهرة 76-78 السياسة الشرعية، خلاف 62 الخلافة والملك، المودودي 171، النظريات السياسية الإسلامية،

الرئيس 296، الإسلام وأوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة 144 فقه الأحكام السلطانية، الحمداوي 163 الإسلام والخلافة، الخربوطلي 42.

(6) صحيح البخاري كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية يرقم 7142.

والعبد الحبشي المذكور في الحديث الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته ليس قرشياً، ولقد ردّ ابن خلدون هذا الاستدلال وقال: "إنه خرج مخرج التمثيل والغرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة" (1).

قال الحافظ ابن حجر: "وقيل المراد أن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مثلاً وجبت طاعته، وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظم" (2).

كما استدلووا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن وطلب منه أن يستخلف: "لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لاستخلفته" (3). وروي عنه أيضاً قوله: "إن أدركني أحلي وأبو عبيدة حي استخلفته... فإن أدركني أحلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل" (4). وسالم بن معقل ليس عربياً بل كان فارسياً، ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش. فهذا القول من عمر دليل على أنه لا يرى شرط القرشية (5).

كما يستدلون بالدليل العقلي؛ وهو أن الأنساب لا اعتبار لها عند الشارع في القيام بأمر الدين، فلا شرف ولا خسة إلا بالعمل الصالح. قال تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" [الحجرات 13]؛ فالإسلام جاء بمبدأ المساواة بين الناس جميعاً، واشترط القرشية اتجاه إلى العصبية، وإلى أن تسود قبيلة من الناس على سائر الأمة، وهو ما يمتنعه الشرع ويرفضه. وما كان عمر ليحتزى على السنة وهو الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه، ولقب بالفاروق (6).

ثم القرشية ليس شرطاً حتمياً كالإسلام لا يمكن إسقاطه، بل هو شرط كمال فيفضل القرشي على غيره عند التساوي. أما إذا لم تتوافر الكفاءة في القرشي فلا تكون له الإمامة على عجره وبجره، لأن القرشية ليست هي الغاية من الحكم، وهذا من الغلو في فهم المسألة، الذي جر تسلط الظلمة والفسقة الفجرة على الأمة.

(1) المقدمة 247/1. قال الخطابي: قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود، يعني: وهذا من ذلك أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة، وإن كان لا يتصور شرعاً أن يلي ذلك". فتح الباري 175/13.

(2) فتح الباري 175/13.

(3) كنز العمال 216/13 حديث رقم 36654 وانظر الطبقات لابن سعد 343/3.

(4) رواه أحمد في المسند برقم 108 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغیره 263/1. وانظر طبقات ابن سعد 413/3 تاريخ المدينة لابن شبة ص 886-887.

(5) رئاسة الدولة 186. روى ابن سعد في الطبقات عن مالك بن الحارث قال: "كان زيد بن الحارث معروفاً بنسبه، وكان سالم مولى أبي حذيفة لا يعرف نسبه، فكان يقال: سالم من الصالحين" 87/3.

(6) المرجع نفسه 186-187. طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية، كايد يوسف قرعوش 127.

وقد استمرت الخلافة العثمانية أزيد من ستة قرون (623عاما)، ولم يقل العلماء ببطلانها لكون العثمانيين أترك غير قرشيين. بل ورد في الحديث ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش الذي يفتح القسطنطينية: "لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش" (1). وأمير الجيش الذي فتح القسطنطينية هو الخليفة العثماني "محمد الفاتح" سابع خلفاء الدولة العثمانية. ولو كانت القرشية شرطا لما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم خيرا على محمد الفاتح (2).

قال إمام الحرمين الجويني: "فإن قيل: ما قولكم في قرشي؛ ليس بزدي دراية ولا بزدي كفاية إذا عاصره عالم كاف تقي فمن أولى بالأمر منهما؟ قلنا: لا نقدم إلا الكافي التقي العالم، ومن لا كفاية فيه فلا احتفال به ولا اعتداد بمكانه أصلا (3).

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الشرط خاص بالإمامة العظمى عندما تتوحد الأمة، ويتولى أمرها خليفة واحد (4). أما رئاسة الدولة في زماننا فهي أشبه بولاية من الولايات، ولا يشترط في الولايات الإقليمية القرشية اتفاقا.

الأفضلية:

اتفق العلماء على أنه إذا عقدت الإمامة لشخص ثم ظهر من هو أفضل منه فلا يعدل عن المفضول إلى الفاضل، كما أنه إذا اتفقت الكلمة على المفضول جازت توليته بلا خلاف لتندفع الفتنة (5).

واختلفوا في حال وجود شخصين توافرت فيهما شروط الإمامة العظمى إلا أن أحدهما أفضل من الآخر (6):

- فذهب أبو الحسن الأشعري وبعض المعتزلة وبعض الخوارج والشيعة إلى أن الإمام يجب أن يكون أفضل

(1) رواه أحمد في المسند برقم 18957 وقال الشيخ شعيب: "إسناده ضعيف" 287/31 وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 878 ج2/268 وأخرجه الحاكم في المستدرک وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، 468/4 حديث رقم 8300 تحقيق عبد القادر عطا دار الكتب العلمية وهو برقم 8369 طبعة دار الحرمين ط: 1997/1م-1417هـ. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: "إسناده حسن" ص 84 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رواه أحمد والبرز والطرطري ورجاله ثقات" 323/6 وقال البصري في إتحاف المهرة: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورواته ثقات" 37/8 وصححه السيوطي في الجامع الصغير 221/2 والمناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 564/2 وقد وقع هذا الحدث فعلا وفتحت القسطنطينية تحت قيادة خليفة عثماني هو "محمد الفاتح" سابع خلفاء الدولة العثمانية. كما هو ثابت في التاريخ.

(2) الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية، عبد المنعم مصطفى حليلة أبو بصير الطرطوسي ط: 2، 204 وانظر فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح د/محمد الصلابي.

(3) الغياثي ص 215. وهذا الشرط حدا بالعلامة التفتازاني أن يقول في العقائد النسفية: "إن الأمر أصبح معضلا بعد الخلفاء العباسيين" 332، 333، وانظر الخلافة وسلطة الأمة، عبد الغني سني بك تقدم د/نصر حامد أبو زيد ص 104 ط: 1995/2م، القاهرة، دار النهر للنشر والتوزيع

(4) السياسة الشرعية د/إبراهيم عبد الرحيم مرجع سابق 468.

(5) روضة الطالبين 263/7.

(6) انظر: رئاسة الدولة 216-221.

أهل زمانه وأدلتهم:

أ- أن الصحابة عقدوا الإمامة للأفضل، فالخلفاء الأربعة أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم جميعا.

ب- لأن العقل يقضي بقبح تقديم المفضول على الفاضل.

ج- ولأن الأفضل أقرب إلى انقياد الجماهير.

- وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل و أدلتهم:

أ- انعقدت الإمامة للحسن ثم معاوية رضي الله عنهما مع وجود من هم أفضل منها قال ابن حزم: "فبويع الحسن، ثم سلم الأمر إلى معاوية، وفي بقايا الصحابة من هو أفضل منهما بلا خلاف ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل" (1).

ب- أن في الستة الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لما طعن الفاضل والمفضول، وقد أجاز أن تعقد الإمامة لواحد منهم، إذا اجتمعوا عليه.

ج- أن الأفضلية أمر خفي قد يغيب عن أهل الحل والعقد.

قال ابن حزم: "ولا معنى لأن يراعى أن يكون غاية الفضل، لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة" (2). وقال الدكتور عطية عدلان: "وهو شرط تحكمي لا معنى له" (3).

وقد لا حظ بعض الباحثين على الشروط التي ذكرها الفقهاء للخليفة أمها:

- 1 - تحكيمية، أي أمها موضوعة بمحض إرادة الفقهاء والمتكلمين وفهمهم ومقاصدهم، لم يرد في كونها شروطا أي نص شرعي قاطع الثبوت و الدلالة، والمرجع الوحيد فيها هو العقل والمنطق والرأي.
- 2 - إنشائية وصفية نظرية، لم يلتزم بها الأمراء والملوك والأئمة، ولم تُطبق في واقع الأنظمة السياسية.
- 3 - على رغم عدم توفر هذه الشروط كلها أو جلها، في الأئمة التي عاصرهم هؤلاء الفقهاء، فإنهم أفتوا بشرعيتهم، مبررين ذلك بضروب من التحايل لخدمة الاستبداد والتسلط.

(1) الفصل، ابن حزم 6/5، التداول على السلطة التنقيدية، الصلابي 198.

(2) المحلى 363/9.

(3) النظرية العامة للحكم في الإسلام 404.

4 - كثير من العلماء الذين صنّفوا في الفقه السياسي، لم يتوفّر لهم الاستقلال في الرأي والموضوعية في الاجتهاد، لعلاقتهم الوثيقة بحكام عصرهم، وولائهم للأنظمة القائمة في عهدهم(1).

طرق تولية الإمامة:

1- اختيار الأمة عن طريق الشورى: إن المبدأ العام لتولية الخليفة هو الشورى بين المسلمين، لما لهذا المنصب من خطر وأهمية، وذلك بأن يجتمع أهل الحل والعقد، فيتشاورون فيمن يصلح للإمامة ويعقدونها لمن يستجمع شرائطها. قال الإمام الماوردي: " فإذا تعين لأهل الاختيار من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره، عرضوها عليه، فإن أحاب إليها بايعوه عليها، وانعقدت بيعتهم له الإمامة، فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته، وإن امتنع عن الإمامة ولم يجب إليها لم يجبر عليها، لأنها عقد مرضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار، وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها"(2). ومستند هذا المسلك القرآن والسنة والإجماع:

أما القرآن؛ فقوله تعالى: " وأمرهم شورى بينهم "[الشورى38] وقوله: " وشاورهم في الأمر "[آل عمران159] أما السنة فأحاديث كثيرة منها: " لو كنت مؤمرا أحدا دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد"(3). وتوفي عليه الصلاة والسلام ولم يستخلف ولم ينص فدل على أن هذا حق الأمة تختار من تراه أهلا لذلك. قال عياض: " وإجماع الصحابة على الاختيار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم"(4).

وقد أجمع المسلمون على هذا المسلك خلا الرافضة، وخلافة الصديق وعثمان وعلي كانت شورى بالاختيار. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين، فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتتلا"(5). وقال: " لا خير في أمر أبرم من غير شورى"(6).

(1) فقه الأحكام السلطانية، الحمداوي ص168. ولاحظ الدكتور عبد المجيد النجار أن هذه الشروط " تنزع منزع المثال الذي قد لا يكون متحققا في الواقع " بتحديد فقه السياسة الشرعية 14 وقال الدكتور عطية عدلان في كتابه النظرية العامة: " في بعضها قدر من المبالغة" 403.

(2) الأحكام السلطانية 8. قال الجويني: " وحصرنا مأخذ الإمامة في الاختيار " الغياثي ص99.

(3) رواه أحمد برقم 566 وضعفه الشيخ الأرنؤوط في تخريج أحاديث المسند 10/2 والترمذي برقم 3808 وقال حديث غريب والبيهقي وصححه السيوطي في الجامع الصغير 241/2 والحاكم في المستدرک وخالفه الذهبي 359/3 وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 2327

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض 221/6.

(5) رواه البحاري في كتاب المحاربين باب رجم الحبلى في الزنا برقم 6830 قال الحافظ: والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل فتح الباري 201/12.

(6) تاريخ الطبري 601/2 وانظر فصل الخطاب في سيرة بن الخطاب، الدكتور الصلاحي 118.

وقال علي رضي الله عنه لما أريد للبيعة: " ففي المسجد، فإنه لا ينبغي لبيعتي أن تكون خفياً، ولا تكون إلا عن رضا المسلمين" (1). ولما عقدت له البيعة خطب في الناس فقال: "أيها الناس إن هذا أمركم، ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر، فإن شئت قعدت لكم، وإلا فلا أجد على أحد، ثم رفع صوته قائلاً: رضيتم؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد عليهم، وأقبل على الناس يبايعونه" (2). فلا إمامة إلا بعد عقد البيعة، ولا عقد بيعة إلا برضا الأمة واختيارها، ولا رضا إلا بشورى بين المسلمين في أمر الإمامة وشؤون الأمة، ولا شورى بلا حرية (3).

2- العهد (أو الاستخلاف): ومعناه أن يعهد الإمام بالخلافة بعد وفاته إلى رجل من المسلمين تتوفر فيه شروط الإمامة. يقول الإمام النووي -رحمه الله-: " إن الخليفة إذا أراد العهد لزمه أن يجتهد في الأصلاح، فإذا ظهر له واحد جاز أن ينفرد بعقد بيعته من غير حضور غيره، ولا مشاوره أحد!!!" (4). وقد جعل العلماء هذا المسلك طريقاً من طرق الإمامة، بل نقلوا الإجماع عليه. قال الماوردي: " وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه، ووقع الاتفاق على صحته" (5). وقال الجويني: " ثم اعتقد كافة علماء الدين تولية العهد مسلماً في إثبات الإمامة في حق المعهود إليه المولى. ولم ينف أحد أصلها أصلاً"، وزاد: " أما أصل العهد فثبت باتفاق أهل الحل والعقد"، وزاد أيضاً: " فأما من يوليه الإمام العهد بعد وفاته فهذا إمام المسلمين ووزر الإسلام والدين، وكهف العالمين. وأصل توليه العهد ثابت قطعاً، مستند إلى إجماع حملة الشريعة" (6). وقال النووي: " وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف" (7). واشتط ابن حزم فجعله أفضل طرق انعقاد الإمامة على الإطلاق، لما فيه من اتصال الإمامة، وانتظام أمر الإسلام وأهله، ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب والفوضى. قال رحمه الله: " وهو أولها وأفضلها وأصحها!!" وقال: " وهذا هو الوجه الذي نختاره، ونكره غيره!!" (8).

(1) السنة، أبو بكر الخلال 415 نقلاً عن التداول على السلطة، الصلابي 165.
(2) انظر نص الخطبة في الثقات لابن حبان 268/2 تحقيق السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، ط: 1975/1م-1395هـ تاريخ الطبري 700/2 وانظر سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الصلابي 296.
(3) الحرية أو الطوفان د/حاكم المطيري ص 21-45 التداول على السلطة التنفيذية، د/الصلابي ص 87.
(4) روضة الطالبين 266/7. وانظر الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي ص 58. راجعه مصطفى العدوي، مكتبة فياض ط: 2008/1م.
(5) الأحكام السلطانية 11
(6) الغيائي 122-123.
(7) شرح النووي على صحيح مسلم 517/12 وانظر المفهم القرطبي 14/4 قال: " وهذا لا خلاف في أن الأمر كذلك وقع -يقصد استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما- ولا في أن هذا طريق مشروع في الاستخلاف"
(8) الفصل، ابن حزم 16/5.

ودليلهم على الاستخلاف أمران:

-الأول: استخلاف أبي بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما، ولم ينكر الأمر أحد من الصحابة.

-الثاني: عهد عمر بالخلافة لل ستة.

لكن فرضوا أن يستكمل المعهود إليه شروط الإمامة، وأن يكون المعهود إليه من غير ولد الإمام القائم، ولا تجمعهما قرابة غير النسب القرشي، لأن الإمامة لا تستحق بالتوارث(1). قال ابن حزم: "ولا خلاف من أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها"(2).

والاستخلاف جاء في الواقع العملي أولاً، ثم عرف طريقه إلى الأحكام الفقهية، وقد اطرده اتباع هذا المسلك بين مختلف الدول الإسلامية المتعاقبة، وقامت "أسر حاكمة" تحصر الخلافة فيها، حتى بين الخوارج الذين يدعون إلى الاختيار الحر للإمام المسلم العادل ولو غير قرشي، وهكذا قامت الدولة الرستمية الإباضية، ودولة بني واسول، وبني مدرار الصفرية(3).

3-الغلبة والقهر والاستيلاء: أي من تغلب من المسلمين على المسلمين بالسيف انعقدت له الإمامة، ووجبت له الطاعة، لتدراً الفتنة، وينتظم أمر المسلمين. قال الإمام النووي: "أما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء، فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته، لينتظم شمل المسلمين، فإن لم يكن جامعاً للشرائط، بأن كان فاسقاً أو جاهلاً، فوجهان: أحدهما انعقادها لما ذكرناه، وإن كان عاصياً بفعله"(4):

وهذا الطريق إنما تنعقد به الإمامة حال الضرورة، ومراعاة لمصلحة المسلمين، وذلك بتحقيق أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين، باحتمال أدناهما(5).

وجمهور العلماء على انعقادها بهذا الطريق سواء كانت شروط الإمامة متوافرة في هذا الإمام المتغلب، أم لم تكن متوافرة، حتى ولو كان المتغلب فاسقاً أو جاهلاً انعقدت إمامته. بل لو تغلب عبد أو امرأة

(1) الأحكام السلطانية، الماوردى 11-12 الفراء ص 25.

(2) الفصل 4/167

(3) من أصول الفكر السياسي ص 433.

(4) روضة الطالبين، النووي 266/7.

(5) الوجيز في فقه الخلافة 61.

انعددت لهما الإمامة (1). لكن هذه ليست خلافة حقيقية، بل ملك وسلطنة وتغلب، وفي التغلب يكون القول للسيف، والحكم للغالب ضرورة (2).

نقد طرق انعقاد الخلافة: الطرق التي يذكرها كثير من علماء أهل السنة لانعقاد الخلافة ثلاثة؛ الاختيار والبيعة، والاستخلاف، والقهر والغلبة. أما القهر والغلبة؛ فلا يعد طريقاً شرعياً لعقد الخلافة في الأحوال العادية، بل هو مسلك ضرورة، ومن يتسور الإمامة من هذا الباب يعد عاصياً ظالماً فاسقاً. قال أبو حامد الغزالي: "ليست هذه مسامحة عن الاختيار، ولكن الضرورات تبيح المحظورات" (3). وقال الحافظ ابن حجر الهيثمي: "المتغلب فاسق معاقب لا يستحق أن يبشر، ولا يؤمر بالإحسان فيما تغلب عليه؛ بل إنما يستحق الزجر والمقت والإعلام بقبيح أفعاله، وفساد أحواله" (4). وقال الجويني: "وهذا ظلم وغشم يقتضي التفسيق" (5). إن الواقع "سيطرت عليه نظرية الاستيلاء بالقوة، وهي الطريقة التي أجازها من أجازها اضطراراً، ومراعاة للمصلحة، فإذا بها تصبح أصلاً للوصول إلى السلطة مدة ألف وثلاثمائة وخمسين سنة" (6).

وأما الاستخلاف والعهد؛ فقاوسه على استخلاف أبي بكر لعمر، وهذا غير صحيح تاريخياً؛ لأن أبا بكر استخلف بطلب غالبية المسلمين وإلحاحهم عليه في ذلك، وعند استشارته لهم عارض تولية عمر قليل من الصحابة على رأسهم طلحة (7). ثم إن أبا بكر لم يستخلف ولده، ولا رجلاً من قرابته. بل استخلف رجلاً هو أفضل الصحابة، عمر الفاروق، الملهم الموهوب، الذي وافق ربه في مسائل...

(1) الأحكام السلطانية، الفراء 22، الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي 1269 مآثر الأناقة 58/1. حاشية عميرة (شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة) 222/3 دار الفكر، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، بيروت، 1419 هـ. رئاسة الدولة، 293. قال عميرة في حاشيته: "فائدة: استثنى بعضهم ما لو تغلبت امرأة على الإمامة العظمى، فإنها تنفذ أحكامها للضرورة، فلها على هذا مباشرة عقد الأنكحة" 1998.

(2) الخلافة وسلطة الأمة، نصر حامد أبو زيد ص 108.

(3) الاقتصاد في الاعتقاد

(4) الصواعق المحرقة 590.

(5) الغياثي 222.

(6) الحرية أو الطوفان، حاكم المطيري، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، توزيع دار الفارس للنشر والتوزيع - عمان، الأردن، ط: 1429/2 هـ - 2008 م 127 - 128.

(7) انظر: الصواعق المحرقة 266 - 271، عصر الخلافة، د/أكرم ضياء العمري 55-56. رئاسة الدولة 289-290 قال رشيد رضا: "وتظافرت الروايات بأن أبا بكر رضي الله عنه أطال التشاور مع كبار الصحابة في ترشيح عمر... حتى إذا رأى أنه أفتح جمهور الزعماء - وفي مقدمتهم علي كرم الله وجهه - صرح باستخلافه، فقبلوا ولم يشذ منهم أحد" الخلافة ص 19.

والأهم من هذا هو أن مناط انعقاد الإمامة موافقة أهل الحل والعقد، والفقهاء يربطون إمضاء الاستخلاف والعهد بإقرارهم" فالعمدة على بيعة أهل الحل والعقد لا على الاستخلاف والعهد. ولو أن المسلمين رأوا بعد وفاة أبي بكر خيرا من عمر وبايعوه ما عارضهم معارض، ولا كان عهد أبي بكر حجة عليهم، وكذلك لو بايع المسلمون واحدا غير الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم. وعلى هذا لا يعدوا الاستخلاف أو العهد أن يكون مجرد ترشيح من السلف للخلف. والأمة بعد ذلك صاحبة الفصل فيمن تختاره إماما⁽¹⁾. فلا تتعقد الخلافة بمجرد العهد، بل يجب على الإمام أن يشاور أهل الحل والعقد، وأن يبايع عموم المسلمين المعهود إليه. قال أبو يعلى: "الإمامة لا تتعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تتعقد بعهد المسلمين"⁽²⁾. وهذا ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال: "وكذلك عمر صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر في عمر لم يصير إماما... وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة"⁽³⁾. وكذلك عهد عمر رضي الله عنه للستة " فيقال أيضا عثمان لم يصير إماما باختيار بعضهم، بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان، ولم يتخلف عن بيعته أحد"⁽⁴⁾.

إننا أمام سنة نبوية مستفيضة هي عدم الاستخلاف، ونص قطعي الثبوت والدلالة من القرآن الكريم، فسرتة السنة النبوية الصحيحة القولية والفعلية، هو قوله تعالى: " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" [الشورى 38] فولاية العهد لا أصل لها من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح أو قول صحابي⁽⁵⁾.

ومن هذا نخلص إلى أنه لا طريق شرعي صحيح لانعقاد الإمامة إلا بالبيعة والرضا والاختيار من المسلمين، بيعة لا يجوز أن يداخلها إكراه ولا إجبار من أحد.

(1) السياسة الشرعية، عبد الوهاب خلاف 64 قال رشيد رضا: ولما طعن عمر رأى حصر الشورى الواجبة في الزعماء الستة الذين مات رسول الله وهو عنهم راض، اعلمه بأنه لا يتقدم عليهم أحد، ولا يخالفهم فيما يتفقون عليه أحد، لأنهم مرشحون للإمامة دون سواهم" الخلافة 19، وانظر كذلك الخلافة والملك، لأبي الأعلى المودودي 49-52.

(2) الأحكام السلطانية ص 25.

(3) مناج السنة النبوية، ابن تيمية 365/1 تحقيق د/محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، ط: 1 الوزارة في الإسلام موسوعة الزحيلي 306-253/2.

(4) المرجع نفسه 366/1. وانظر النظام السياسي في الإسلام نظام الخلافة الراشدة، إحسان عبد المنعم عبد الهادي سمارة 51-57.

(5) فقه الأحكام السلطانية، الحمداوي 184-185 بتصرف.

- الوزارة .

الوزارة في اللغة من الوزر، وهو الحمل الثقيل، والذنب، جمع أوزار، والوزير هو الذي يحمل ثقل الملك ويعينه برأيه (1) قال تعالى: " واجعل لي وزيراً من أهلي" [طه 29] قوله: " وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً" [الفرقان 35] قال ابن سيده: أي رجل ذو دعم، أي ذو قوة ومقدرة، والذهن القوة (2). وفي قصة السقيفة: " نحن الأمراء وأنتم الوزراء" (3).

وعرفت المعاجم الحديثة الوزير بأنه: " من يعينه الملك أو صاحب السلطة في البلاد، ليتولى شؤون الدولة، فيستعين برأيه وتديره" (4).

قال ابن خلدون: " وهي من أهم الخطط السلطانية و الرتب الملوكية، لأن اسمها يدل على مطلق الإعانة" (5).

لقد ظهرت الوزارة في الدولة الإسلامية منذ نشأتها، وبعد فتح مكة وانتشار الإسلام، وامتداد حدود الدولة الجديدة إلى أطراف مترامية، وتَشكُّل الأقاليم والمقاطعات اقتضت الحاجة الإدارية الاستعانة بالوزراء والولاة والقضاة والعمال. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم وزراء، يستشيرهم ويرجع إلى رأيهم. فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء، ووزيرين من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء: فجبريل و ميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض، فأبو بكر وعمر" (6).

(1) لسان العرب، ابن منظور 282/5، الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري 183/1، تحقيق د/محمد صالح الضامن مؤسسة الرسالة بيروت 1412هـ/1992م الأحكام السلطانية، الفراء 29.
(2) المنخصص، ابن سيده أبو الحسن علي النحوي 195/1 تحقيق خليل إبراهيم جفال دار إحياء التراث العربي بيروت 1417هـ/1996م.
(3) البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلاً
(4) مقدمة ابن خلدون 293/1.

(5) معجم المنجد في اللغة والإعلام قسم اللغة، دار الشروق بيروت ط: 23 ص 898. المعجم الوسيط 1028/2.
(6) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب المناقب برقم 3680 وقال: حسن غريب الجامع الكبير 56/6. والحاكم في المستدرک وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه برقم 3105-3106. ج 2/317 وقد صرح ابن العربي في سراج المريدين والأحكام بتحسينه الترتيب الإدارية 88/1 وقال: "ولا شك أن حالهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطي إلا ذلك".

في العصر الأموي، الذي كانت الدولة الإسلامية فيه تشكل رقعة كبيرة من العالم، حيث تحدها الصين شرقاً، وجبال البرانس "شمال أسبانيا" غرباً، كان من البديهي أن يتطور التنظيم السياسي والإداري ويكون إلى جانب الخليفة من يساعده في تصريف شؤون الدولة، إذ ليس من المعقول أن يشرف الخليفة بنفسه على كل كبيرة وصغيرة. "فاستعان بنو أمية بمن يثقون بهم، كعمرو بن العاص، وزياد بن أبيه وغيرهم لكن منصب الوزير لم يتبلور ويأخذ الاسم، وتتميز فيه اختصاصات الوزير بشكل منضبط" (1). فالوزارة لم تنظم قواعدها إلا في العهد العباسي. قال ابن طباطبا: "والوزارة لم تتمهد قواعدها وتقرر قوانينها إلا في دولة بني العباس، فأما قبل ذلك فلم تكن مقننة القواعد، ولا مقرر القوانين، بل كان لكل من الملوك أتباع وحاشية، فإذا حدث أمر استشار ذوي الحجا والآراء الصائبة، فكل منهم يجري مجرى الوزير. فلما ملك بنو العباس تقرر قوانين الوزارة، وسمي الوزير وزيراً، وكان قبل ذلك يسمى كاتباً أو مشيراً" (2). ويعتبر أبو سلمة الخلال حفص بن سليمان أول وزراء الدولة العباسية (3).

وقسمت الوزارة إلى قسمين: وزارة تفويض، ووزارة تنفيذ.

أما وزارة التفويض: فهي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده. وكان وزير التفويض يوجه سياسة الدولة، ويولي الموظفين ويعزلهم، ويحجي الأموال وينفقها، ويسير الجيوش ويجهزها، ويجلس للمظالم ويفصل فيها (4). وتشبه وزارة التفويض هذه منصب رئيس مجلس الوزراء في العصر الحديث. وتطورت الوزارة في الدولة الإسلامية، فالدولة العباسية عرفت نظام اللامركزية في نظام الوزارة، وذلك من خلال وجود وزراء في الأقاليم يتبعون لوالي الإقليم كما يتبع وزراء الدولة للخليفة. ونجد في الأندلس أن معنى الوزارة مطابق لمعناها المعروف في العصر الحديث، حيث يستقل الوزير بمرفق من مرافق الدولة مع وجود رئيس للوزراء يسمى حاجباً (5).

(1) أهل الذمة والولايات في الفقه الإسلامي، ثمر محمد خليل النمر 190.

(2) الفخري في الآداب السلطانية، محمد بن علي بن طباطبا ص 153.

(3) البداية والنهاية، ابن كثير 60/10.

(4) الأحكام السلطانية للماوردي: 30 وما بعدها، والفراء: 13-15. الوزارة في الفكر السياسي صلاح الدين بسبوتني رسلان ص 50-51.

(5) ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ، 450، الوزارة، رسلان ص 68 وما بعدها و 106.

وهذا أخطر منصب بعد الخلافة، إذ يملك الوزير المفوض كل اختصاصات الخليفة، كتعيين الحكام والنظر في المظالم، وقيادة الجيش وتعيين القائد، وتنفيذ الأمور التي يراها، والمبدأ: كل ما صح من الإمام صح من الوزير إلا ثلاثة أمور هي:

أ. ولاية العهد: فإن للإمام أن يعهد إلى من يرى، وليس ذلك للوزير.

ب. للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة، وليس ذلك للوزير.

ج. للإمام أن يعزل من قلده الوزير، وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام (1).

وبما أن منصب هذه الوزارة له أهميته وخطورته، اشترط الفقهاء فيمن يقلدها شروط الإمامة نفسها، إلا النسب القرشي وحده (2).

وزارة التنفيذ: فهي لتنفيذ ما يصدر عن الإمام، لتدبير سياسة الدولة في الداخل والخارج. ويعتبر وزير

التنفيذ وسيطاً بين السلطان وبين الرعايا والولاة، يؤدي عنه ما أمر، وينفذ ما طلب، ويمضي ما

حكم ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش والحماة، ويعرض عليه ما ورد منهم (3).

وقد ذهب بعض الباحثين (4) إلى إن تقسيم الوزارة إلى: وزارة تفويض، ووزارة تنفيذ باطل؛ لأن الإمام هو الذي يباشر الأمور بنفسه، وإذا فوضت جميع الأعمال إلى الوزير: فما دور الإمام إذن؟ ونقل عن الجويني قوله: "فهذا غير سائح فإن في تجويزه جمع إمامين" (5). وأن التقسيم لم يكن معروفاً قبل عصر الماوردي والفراء، فهما أول من ذكره، وما خرج هذا التقسيم إلا في عهد بني بويه وكان الخليفة العباسي آنذاك منزوع السلطة، وقد وصل من تعدي بني بويه على الخليفة أن اعتقلوا المستكفي وسمّلوا عينيه وحبس في دار الخلافة إلى أن توفي (6). فتقلص نفوذ الوزراء بتقلص نفوذ الخلفاء، حتى استبد العمال في الأعمال، واستقلوا بالسلطان، فأصبحت الوزارة كالخلافة اسماً بلا مسمى، فأسقطوها، وأبدلوا بها إمرة الأمراء... وأول من لقب به ابن رائق الحمداني أمير البصرة و واسط... وما زال هذا اللقب في بني بويه، ثم السلاجقة الأتراك وظل إلى سنة 547هـ وسقط بسقوط دولتهم (7).

(1) الأحكام السلطانية، الماوردي ص 42، الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء ص 35-36. الوزارة، رسلان ص 54.

(2) الأحكام السلطانية 30 لوزارة في الفكر السياسي الإسلامي ص 56.

(3) الماوردي ص 30، أبو يعلى الفراء ص 29.

(4) أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي 195.

(5) غياث الأمم في التياث الظلم، لإمام الحرمين الجويني ص 110.

(6) أهل الذمة، مرجع سابق 196-197. الوزارة في الفكر السياسي، رسلان ص 50-51 و 73.

(7) تاريخ الحضارة الإسلامية، شلي ص 88-89.

الإدارة الإقليمية:

وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم نواة الإدارة على الأقاليم. فكان يبعث للأقاليم التي دخلت في الإسلام من يعلمها القرآن، ويفقهها في الدين، كما كان ينيب على هذه الأقاليم ولاة، تتمثل وظيفتهم في إمامة الصلاة، وجباية الزكاة.

وقد صاغ الفقهاء نظرية الإمارة على البلاد فجعلوها على نوعين: إمارة خاصة، وإمارة عامة (1).

1- الإمارة الخاصة: وهي لتدبير الجيوش وسياسة الرعية والدفاع عن كيان الدولة، وحماية حدود البلاد. قال الماوردي: "يكون الأمير فيها مقصور الإمارة على تدبير الجيش، وسياسة الرعية، وحماية البيضة والذب عن الحرم، وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام، وجباية الخراج والصدقات" (2).

2- الإمارة العامة: وهي نوعان: إمارة استكفاء، وإمارة استيلاء.

أ- إمارة الاستكفاء: تعقد برضا الخليفة واختياره، وصاحبها ينظر في سبعة أمور:

هي تدبير الجيش، والأحكام، وتقليد القضاة والحكام، وجباية الخراج، وقبض الصدقات، وتقليد العمال وحماية الحرم، والدفاع عن البلاد، ومراعاة الدين من التغيير أو التبديل، وإقامة الحدود في حق الله تعالى وحقوق الناس خاصة، والإمامة في الجمع والجماعات، وتسيير الحجيج.

ب- إمارة الاستيلاء: وهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلاد فيقلده الخليفة إمارتها، ويفوض إليه تدبيرها وسياستها (3).

لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية استعان الخلفاء بالعمال، فكان أمراء الأقاليم يسمون "عمالاً" ومعنى عامل يفيد أن صاحبه ليس مطلق السلطة. على أنه فيما بعد استعملت كلمة "والي" وهذا يشعر بالنفوذ والسلطان، كما كانت الحال بالنسبة إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، والي العراق من قبل عبد الملك بن مروان، ومن قبل ابنه يزيد من بعده. كذلك أطلقت عليه كلمة "أمير". وإن تطور اللفظ على هذا النحو يدل على السلطة الاستبدادية التي تمتع بها الولاة. وأصبحت كلمة عامل في عهد بني أمية تطلق على رئيس الناحية الإدارية، كالمدير الآن (3).

(1) الأحكام السلطانية، الماوردي ص 40-44. الأحكام السلطانية أبو يعلى الفراء ص 34-37.

(2) الماوردي ص 43.

(3) الماوردي ص 44-45 الفراء ص 37.

-الشرطة: نشأت الشرطة في الإسلام مع قيام الدولة، فهي كغيرها من النظم التي نشأت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت نشأتها بسيطة، لكنها تطورت بتطور الدولة واتساع حدودها، استجابة لظروف الحياة ومتطلباتها.

تعريف الشرطة: الشرطة من الشرط: وهو إلزام الشيء والتزامه، والجمع شروط وأشراط؛ وهو العلامة وتعني رِدَالُ المال وشِرَاؤُهُ، ويطلق أيضا على الدُّونِ من الناس. والأشراط الأراذل(1). قال القلقشندي: لأنهم يتحدثون في أراذلِ الناس وسَفَلَتِهِمْ ممن لا مال له من اللصوص ونحوهم(2). والأشراط أيضا الأشراف، فهذه الكلمة من الأضداد. وفي الحديث: " لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شَرِيطَتَهُ من أهل الأرض، فيبقى عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا"(3). والشرطة أعوان السلطان لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها. قال ابن الأثير: " وشرط السلطان نخبة أصحابه، الذين يقدمهم على غيرهم من جنده"(4) وقيل هم أول كتيبة تشهد الحرب وتنتهي للموت وفي حديث ابن مسعود: " فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبه"(5).

فالشرطة هم الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في استتباب الأمن، وحفظ النظام، والقبض على الجناة والمفسدين، وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التي تكفل سلامة الجمهور وطمأنينتهم(6).

ولم يرد ذكر الشرطة صريحا في القرآن، لكن ورد مواطن عدة من السنة منها:

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه

(1) العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي 235/6، المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده 14/8، المغرب في ترتيب المغرب، ناصر بن عبد السيد الخوارزمي المطرزي 338/1-339 حققه محمد فاحوري، عبد الحميد مختاري، مكتبة أسامة بن زيد ط: 1-1979م لسان العرب 89/4، 329/7 المصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي 309/1. فتح الباري، ابن حجر 194/13.

(2) صبح الأعشى 423/5. المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني 340 مكتبة نزار مصطفى الباز. (3) الحديث أخرجه أحمد برقم 6964 قال الشيخ شعيب: " والأشبهه وقفه" 551/11. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: " رواه أحمد مرفوعا وموقوفا ورجاهما رجال الصحيح 25/8. وأخرجه الحاكم في المستدرک برقم 8409 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبد الله بن عمرو" ووافقه الذهبي 406/4.

(4) جزء من حديث ابن مسعود أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال برقم 37(2899).

(5) النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير 473، تحقيق علي الخليلي، دار ابن الجوزي، الرياض، ط: 1421هـ.

(6) ولاية الشرطة في الإسلام، د/ نمر بن محمد الحميداني، دار عالم الكتب، الرياض، ط: 2، 1994 ص 19.

وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير " (4). قال الحافظ: "وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده. لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العمال، وإنما حدث في دولة بني أمية، فأراد أنس بن مالك تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعهدونه" (5).

- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم" (2).

نشأة نظام الشرطة: أشارت المصادر التاريخية إلى أن نظام الشرطة عرف في بعض الحضارات القديمة، كالحضارة الفرعونية، والرومانية. وكانت مصر من أقدم البلاد في تنظيم الشرطة، فأولتها عناية من حيث اختصاصها، وأهمية من يتولاها، ورغبة في استقرار المجتمع، وحماية الأفراد والممتلكات (3)،

أم في الإسلام عندما أصبحت المدينة المنورة عاصمة دولة الإسلام، سنت النظم ووضعت القوانين، ومنها قضية توفير الأمن في المدينة، وحمايتها من أي هجوم خارجي، وخاصة من كفار قريش، والأعراب من أصحاب السلب والنهب ممن هم يسكنون على تخوم المدينة، هذا وقد عرف من حراس الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة وغيرهم (5).

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب الحاكم يحكم بالقتل برقم 7155.

(5) فتح الباري 13/194.

(2) أخرجه أحمد في مسنده برقم 22150 وقال محققه الشيخ شعيب الأناؤوط: صحيح لغيره، وأخرجه الطبراني في الكبير برقم 8000 و7616 وفي الأوسط برقم 5247 وقد ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات 101/3، قال الحافظ ابن حجر: "ولم أقف في كتاب الموضوعات ابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع، وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنما لغفلة شديدة". القول المسدد 31 (3) تاريخ أنظمة الشرطة في مصر، د/ناصر الأنصاري، دار الشروق، القاهرة، ط: 1-1990م، ص 16.

(5) تاريخ المدينة المنورة، أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري، حققه فهيم محمد شلتوت 1/299-304. قال الحافظ ابن حجر: "ورد في عدة أخبار أنه-صلى الله عليه وسلم حرس في بدر، وفي أحد، وفي الخندق، وفي رجوعه من خيبر، وفي واد القرى، وفي عمرة القضية، وفي حنين... وتتبع بعضهم أسماء من حرس النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع منهم سعد بن معاذ، ومحمد بن مسلمة، والزيبر، وأبو أيوب، وذكوان بن عبد القيس، والأدرع السلمي، وابن الأدرع واسمه محجن، ويقال: سلمة، وعباد بن بشر، والعباس، وأبو ربحانة... وأنس بن أبي مرثد" 13/312-313. وانظر الترتيب الإدارية 1/288 وحديث حراسته صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في كتاب التمني باب قول لبت كذا وكذا برقم 7231 وفي كتاب الجهاد باب الحراسة في الغزو برقم 2884 ولفظه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر، فلما قدم المدينة قال: "ليت رجلا من أصحابي صالحا يجرسني الليلة" إذ سمعنا صوت سلاح فقال: "من هذا؟" فقال: أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك، ونام النبي صلى الله عليه وسلم" وفي لفظ [كتاب التمني باب قول لبت كذا وكذا] التمني "حتى سمعنا غطيته". قال الحافظ: "وفي الحديث الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو، وأن على الناس أن يجرسوا سلطاتهم خشية القتل فتح الباري 6/114-116.

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد رد جماعة من شباب الصحابة لصغر سنهم، وجعلهم في حراسة المدينة. قال عبد الله بن عمر: "كانت غزوة بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، فلم أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت غزوة أحد، وأنا ابن أربعة عشر سنة، فخرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأي استصغرنى فرددني، وخلفني في حرس المدينة في نفر ردهم منهم: زيد بن ثابت، وأوس بن عرابة، ورافع بن خديج(1). ومحمد بن مسلمة كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه خمسون صحابياً بحماية مخيم المسلمين في غزوة أحد(2).

وفي صلح الحديبية تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم مع مبعوث قريش عروة بن مسعود: "المغيرة بن شعبه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف، وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى حية النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب يده بنعل السيف، وقال له: آخر يدك عن حية رسول الله صلى الله عليه وسلم"(3).

ويذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في غزوة الأحزاب سلمة بن أسلم في مائتي رجل، وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة، ويظهرون التكبير ومعهم خيل المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الدراري من بني قريظة مثل خوفه من قريش وغطفان أو أشد. قال أبو بكر الصديق: "لقد خفنا على الدراري بالمدينة من بني قريظة أشد من خوفنا من قريش وغطفان، ولقد كنت أوفي سلع فأنظر إلى بيوت المدينة، فإذا رأيتهم هادئين - أي سلمة وزيد - حمدت الله عز وجل، فكان مما رد الله به قريظة عما أرادوا أن المدينة كانت تحرس(4).

(1) الإصابة في تمييز الصحابة 82/1، عيون الأثر في فنون المغازي والشمال والسير، الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمرى، حققه محمد العيد الخطراوي ومحي الدين المستو، دار ابن كثير 13/2، التراتيب الإدارية 288/1.

(2) البروض الأنسف، عبد الرحمن السهيلي 287/6 تحقيق عبد الرحمن الوكيل ط: 1/1387 هـ/1967 م، دار الكتب الإسلامية، مصر الرحيق المختوم، صفى الرحمن المباركفوري ص 253. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط: 1427 هـ/2007 م.

(3) البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد برقم 2731-2732 قال ابن حجر: "فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف بقصد الحراسة ونحوها من تهيب العدو... وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل حية من يكلمه، ولا سيما عند الملاطفة، وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظر بالنظير". 480/5.

(4) المغازي، محمد بن عمر الواقدي، تحقيق مارسدن جونس، بيروت، عالم الكتب 460/2 و 547، طبقات ابن سعد 2/67 و 80 عيون الأثر، ابن سيد الناس 89/2، السيرة الحلبية، علي بن برهان الدين الحلبي، دار المعرفة، بيروت، ط: 1400 هـ/636/2. مرويات غزوة الخندق، إبراهيم بن محمد المدخلي، نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ط: 1424 هـ/ص 227.

كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلف بعض الصحابة بأعمال هي من صميم مهام الشرطة في عصرنا، مثل: مطاردة وتعقب المجرمين، والقبض عليهم، كما فعل مع العرنيين الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، وسرقوا إبل الصدقة،" فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتى بهم" (1). وكانت هذه السرية شبابا من الأنصار قريبا من العشرين، وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم (2). وذكر الحافظ ابن حجر أنه كان على رأس المجموعة كرز بن جابر الفهري (3). بل إن النبي صل الله عليه وسلم كان يحقق مع المتهمين حين القبض عليهم كصنيعه مع ماعز والغامدية (4)، ومع المرأة التي أرسلها حاطب بن أبي بلتعة (5) وغيرهم. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يجبس المتهم، فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة فحبسهم" (6). فالدولة الإسلامية عرفت المكونات الأمنية وضرورتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحميت الحمى، وحفظ الأمن. إن الشرطة نظام إسلامي، كان يعرف باسم الحسبة، إذ الحسبة تشمل كثيرا من أعمال الشرطة، ورجال الحسبة كانوا يقومون بوظيفة الشرطة في الإدارة الإسلامية (7).

ثم تطور هذا النظام في عهد الخلفاء الراشدين؛ ويعد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- واضع اللبنة الأساس لهذا النظام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما أسس العسس وجعله كنظام فعال، لحراسة الطرق، وحفظ النظام في الليل، بل كان رضي الله عنه يتولى العس بنفسه، ويأخذ معه مولاه أسلم، وربما استصحب معه عبد الرحمن بن عوف، وهو أول من عس من الخلفاء، فكان يَعْسُ بالمدينة (أي يطوف بالليل) يحرس الناس ويكشف أهل الرِّيَّة. وكان يحمل درته وهو يعس، حتى قيل: لدرة عمر أهيب من سيفكم (8).

-
- (1) صحيح البخاري، كتاب الحدود باب لم يسق المرتدون المخاريون حتى ماتوا برقم 6804.
(2) صحيح مسلم كتاب القسامة باب حكم المخاريين والمرتدين لرقم 13 (1671) صحيح مسلم بشرح النووي 307/11.
(3) فتح الباري 493/1.
(4) البخاري كتاب الحدود باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست برقم 6824 ومسلم كتاب الحدود باب الزنا برقم 22 (1695).
(5) صحيح البخاري كتاب الجهاد باب الجاسوس برقم 3007 مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أهل بدر برقم 2494.
(6) أحمد في مسنده برقم 20019 وقال الأرنؤوط: إسناده حسن 223/33 وهو في سنن أبي داود برقم 3630، والترمذي برقم 1417.
(7) النظم الإسلامية وحاجة البشرية إليها، عبد الرحمن الضحيان ص 107، الشرطة في الإسلام وتطورها في القرن الرابع الهجري، ص 7.
(8) الأوائل، أبو الحسن العسكري 153-157، المواعظ والاعتبار 389/3، تخريج الدلالات السمعية 313، انظر مواقف من عسس عمر رضي الله عنه في: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 387/1-400. وسيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شخصيته وعصره، د/محمد علي الصلابي ص 159.

وكان عمر رضي الله عنه يشارف الأسواق، ويراقب المكابيل والموازين، ويمنع إشغال الشوارع بالمجالس الخاصة، أو البروز فيها بالبناء، ويراقب الأمن، ويمنع الإخلال به (1). ومما قيل في عمر رضي الله عنه: "لم يكن خليفة بقدر ما كان شرطياً" (2).

ولم يكن رضي الله عنه في حرصه على الإمام بواقع دولته يقتصر على العاصمة (المدينة المنورة) وحدها، بل كان اهتمامه يمتد إلى جميع أرجاء الدولة الإسلامية. فاستعان واليه على الشام (معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه) بالشرطة، وولى عليها نصير بن عبد الرحمن بن يزيد، أما واليه على مصر (عمرو بن العاص رضي الله عنه) فولى عليها خارجة بن حذافة السهمي، وأبا مسلم المرادي (3). روى الإمام أحمد في المسند عن ابن معيز السَّعدي قال: خرجت أسقي فرسا لي في السحر، فمررت بمسجد بني حنيفة، وهم يقولون إن مسيلمة رسول الله فأتيت عبد الله - بن مسعود وكان قاضيا لعمر رضي الله عنه على الكوفة - فأخبرته، فبعث الشرطة فجاءوا بهم، فاستتابهم... الحديث (4).

فالشرطي "يشكر الله عز وجل أن استعمله في عمل شرعي، كان يتولاه صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقامه في ذلك مقامه، ويجتهد في إقامة الحق فيه، بما يوجب الشرع ويقتضيه، فيكون قد أحيا سنة، وأحرز حسنة" (5).

(1) الشرطة في الإسلام وتطورها في القرن الرابع الهجري، ص 9، سيرة أمير المؤمنين عمر، د/محمد علي الصلابي 155-167.

(2) المدخل لإدارة الشرطة، عمر خالد أحمد 26/1 نقلا عن تطور جهاز الشرطة في صدر الإسلام والعهد الأموي ص 28.

(3) ولاية الشرطة في الإسلام ص 102 بتصرف.

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 3837 وقال محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح 386/6.

(5) تخريج الدلالات السمعية، الخزاعي ص 22.

السلطة التشريعية

السيادة في الدولة الإسلامية لشرع الله عز وجل. وهذه السيادة إنما تتحقق بإقرار منهج الله وتحكيم شريعته، ولا يسع الدولة الإسلامية أن تتخذ لنفسها دستوراً مستمداً من غير دين الله. قال تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" [النساء: 65].

والفقه السياسي الإسلامي لم يعرف مصطلح (السلطة التشريعية)، بل لم يُستخدم في تاريخ الدولة الإسلامية، لكن الكيان الذي يطلق عليه هذا المصطلح كان له وجود عملي؛ لذلك لا غضاضة من استخدامه والتعبير به عن وضع كان موجوداً، ويمكن أن يوجد، وعن نظام كان قائماً ويمكن أن يقوم. تعريف السلطة التشريعية: هي مجموعة من الأفراد من ذوي الاختصاص يقومون بوضع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية. أو الأعضاء أو الهيئات التي يحق لها سن القواعد أو القوانين التي يلتزم الكافة بمراعاتها. أو هي من يتولى التشريع الملزم للناس في إقليم الدولة⁽¹⁾؛ فالسلطة التشريعية: هي السلطة المسؤولة عن وضع القوانين الملزمة التي لا يسع أحداً تجاوزها.

السلطة التشريعية في المفهوم الإسلامي: أما في المفهوم الإسلامي فهي: السلطة المؤلفة من صفوة علماء الشريعة المجتهدين، المكلفين باستخلاص الأحكام الشرعية من مصادرها، ووضعها موضع التنفيذ، وهي المنوط بها الإشراف على السلطات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ الشريعة وتطبيق أحكامها، والمعهود إليها الرقابة على الحكومة ومحاسبتها⁽²⁾. وعليه:

1- السلطة التشريعية في الإسلام لا تخرج عن دائرة العلماء الذين استجمعوا شروط الاجتهاد.

(1) السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة دراسة مقارنة د/ضو مفتاح غمقص 17. منشورات elga 2000، أصول

التشريع الدستوري في الإسلام ص 243. النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام د/عطية عدلان ص 346.

(2) النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام د/عطية عدلان ص 346.

2 - أن هذه السلطة هي المكلفة شرعاً بالقيام بالتشريع. وعملها لا يعدو أمرين: أما بالنسبة إلى ما فيه نص فعملهم تفهّم النص وبيان الحكم الذي يدل عليه، وأما بالنسبة إلى ما لا نص فيه فعملهم هو استنباط الحكم بواسطة الاجتهاد(1). فالسلطة التشريعية لا تنشئ الأحكام إنشاءً، ولا تبدؤها ابتداءً، وإنما تستمدّها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك وضع النظام الإسلامي حداً فاصلاً بين أمرين وهما: السيادة والسلطان؛ فالسيادة لله، والسلطان للأمة، والسيادة لشرع الله، والسلطان للمجتهدين من الأمة الذين يقومون باستنباط الأحكام والإعلام بها والإلزام بتطبيقها.

3 - أن عمل السلطة التشريعية لا يقف عند حد التشريع وإنما يتعداه إلى الإشراف والمباشرة لضمان الالتزام بهذا التشريع من قِبَل السلطتين (التنفيذية والقضائية)، كما أنّها تشترك مع سائر أهل الحل والعقد في القيام بدور الرقابة على باقي السلطات والمحاسبة للحكومة.

4 - أن صفة علماء الشريعة المجتهدين الذين يمثلون السلطة التشريعية جزء من أهل الحل والعقد؛ لأن أهل الحل والعقد في الأمة ليسوا منحصرين في علماء الشريعة المجتهدين فضلاً عن أن ينحصروا في صفوفهم المختارة للتشريع، وإنما تتسع دائرتهم لتشمل غيرهم من العلماء والقضاة، والأمراء والخبراء، والصلحاء، والوجهاء العدول الذين يعدون هم كبار الأمة وقادتها وأولو الأمر فيها(2).

الواقع التاريخي للسلطة التشريعية:

لقد كانت السلطة التشريعية في عصر النبوة محصورة في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحده، لا يشاركه فيها أحد من الأمة، لأنه كان يتلقى الوحي من الله - تبارك وتعالى - ويقوم بتبليغه «ومع كون السلطة التشريعية، في عهده - صلى الله عليه وسلم - متمركزة في يده وحده، إلا أنه في ما لا يتصل بالتشريع وبالْحِلِّ والحُرمة كان يستشير فيه طوائف من أصحابه من ذوي الرأي»(3).

(1) السياسة الشرعية، د/إبراهيم عبد الرحيم ص 542.

(2) النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام د/عطية عدلان 346-348 بتصرف.

(3) المرجع نفسه ص 349.

وعندما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «انتقلت السلطة التشريعية بعد وفاته إلى المجتهدين من الصحابة. وبذلك تخالف السلطة التشريعية في عهد الصحابة السلطة التشريعية التي تضع القوانين في الأمم الأخرى؛ إذ الثانية في منتهى الحرية في وضع القوانين أو تفسيرها أو إلغائها أو تعديلها» (2)، وأما الأولى فهي مقيدة بالنصوص الشرعية والقواعد والمقاصد الشرعية، ودائرة في عملها تحت سيادة الشرع. وقد كان الخليفة يشارك السلطة التشريعية في استخلاص الأحكام؛ لأنه كان من جملة المجتهدين، «وإذا كان من حق الخليفة أن يجتهد برأيه فيما يعرض من مسائل، فإنه يجتهد بوصفه من المجتهدين لا بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية، كذلك القاضي الذي تتوفر فيه صفات الاجتهاد؛ فهو إن حكم برأيه فإنما يجتهد بوصفه من المجتهدين لا بوصفه من أعضاء السلطة القضائية» (3).

روى البيهقي في سننه وغيره عن ميمون بن مهران قال: «كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله - تعالى - فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بقضاء؟ فرمى قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا أو بكذا، فإن لم يجد سنة سنّها النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيه على شيء قضى به، وكان عمر يفعل ذلك» (4). «وقد كان في استشارة الخلفاء وأهل الفتيا بعضهم بعضاً ما يجعل من جماعتهم المحدودة شبه مجلس نيابي صغير ينقصه النظام، ولكن يعوّضهم عنه ما كان منهم من تقليب المسائل على وجوهها وبحثها من جميع نواحيها» (5).

(1) النظرية السياسية الإسلامية في السلطات العامة للدولة: ص 101.

(2) السياسة الدستورية للدولة الإسلامية، د. إبراهيم النجار: ص 428.

(3) نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة د. محمود حلمي: ص 392.

(4) رواه الدارمي في السنن في المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة، برقم 161، (1/69-70)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب أدب القاضي، باب ما يقضي به القاضي برقم 20341، (10/196) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: "إسناده صحيح". 485/13.

(5) السياسة الدستورية للدولة الإسلامية للنجار 430 قال الحجوي في الفكر السامي: "ولو أن عمر فسح له في الأجل، واطلع على تنظيم أصول الشورى، ومجلس النواب الذي كان عند أمة الرومان قبله، ونظام ديمقراطيتهم، لنظم الإسلام على ذلك النمط" 129/1.

وإن التعويل على إجماع المجتهدين يعد «هو نواة المبدأ الحديث الذي يجعل الأمة مصدر السلطات، وهو ما يعبر عنه بمبدأ سيادة الأمة في النظم العصرية، هذا المبدأ الذي يقوم عليه التشريع الإسلامي هو المبدأ نفسه الذي يقوم عليه النظام النيابي الحديث، لكن الذي يميز النظام الإسلامي أن ممثلي الأمة في القيام بوظيفة التشريع هم المجتهدون. أي: العلماء الذين يُعترف لهم بالوصول إلى مرتبة الاجتهاد»(1).

ولما انتشر الصحابة في الأمصار والمدن ورثوا مناهجهم في الاستنباط والاجتهاد لمن خلفهم من التابعين وأتباع التابعين. وهكذا كان لكل مدينة أو مصر من الأمصار منهج خاص في الفقه والاستنباط، ويمكن رد هذه المناهج في الاستنباط إلى مدرستين واتجاهين متميزين:

- مدرسة الحديث؛ وكانت تسمى بمدرسة الحجاز، لأن مركزها كان في المدينة المنورة. وأبرز خصائصها الوقوف عند النصوص، لأن المهاجرين والأنصار كانوا في أكنافها، وهم ورثة العلم النبوي. وانتهت رياستها إلى الإمام مالك رحمه الله.

- ومدرسة الرأي ومركزها الكوفة في العراق. وبلغ عدد الصحابة الذين حلوا بها أكثر من ثلاثمائة صحابي وأبرز خصائصها التعمق في المعاني. وانتهت رياستها إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله.

وقد برزت معالم هاتان المدرستان في عهد الصحابة، ثم إن عصر التابعين شهد شهرة واسعة لمجتهدين كبار على رأسهم الفقهاء السبعة في المدينة وهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. وهم الذين اعتدَّ مالك بإجماعهم. وقد جمعهم الشاعر في قوله:

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة

فقل: هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة(2).

ثم ظهرت المذاهب الفقهية التي أنتجت ثروة علمية كبيرة نتيجة الاجتهاد الفقهي القائم على أصول

(1) فقه الخلافة وتطورها، السنهوري ص 66.

(2) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الحوي 69/2-70، تاريخ الفقه الإسلامي، د/عمر سليمان الأشقر ص 79.

علمية وقواعد شرعية، ومن أشهرها المذاهب الأربعة: مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد بن حنبل، فكانت هذه المذاهب هي المؤسسات التشريعية العظمى التي تمثل السلطة التشريعية في العصور التي تلت عصر الخلفاء الراشدين.

وظل باب الاجتهاد مفتوحاً، وظلت هذه المذاهب هي المرجعية التشريعية للأمة الإسلامية حكماً ومحكومين في جميع المجالات؛ وعندما قل العلم، وكثر التقليد، نادى كثير من المتذمبين بإغلاق باب الاجتهاد، مما كانت له آثار سيئة وخطيرة على الأمة الإسلامية، لأن الخطأ لا يعالج بخطأ مثله أو أفدح منه، بل بالدعوة إلى إحياء علوم الاجتهاد، وتهيئة الأسباب التي تحقق ذلك.

قال عبد الوهاب خلاف «فكان من ذلك الحرج قصور التشريع الإسلامي عن مسايرة الزمن وتحقيق مصالح الناس، والتجاء بعض الحكومات الإسلامية إلى العمل بقوانين أمم غير إسلامية»⁽¹⁾. وهو ما أدى بعد ذلك إلى وقوع الدول الإسلامية فريسة العلمانية، ودخلتها نظرية السيادة الغربية، وغزتها قوانين غير شرعية، وصارت السلطة التشريعية فيها أبعد ما تكون عن الشريعة الإسلامية⁽²⁾.

وهذا هو الذي دفع المصلحين من أمثال الحافظ السيوطي والصنعاني والشوكاني ومحمد عبد الوهاب وجمال الدين القاسمي والأستاذ محمد عبده وغيرهم إلى الدعوة إلى الاجتهاد، ولقد تجاوب مع هذه الصيحة الصادقة علماء فبدأت حركة الاجتهاد والتجديد، وصارت الأمة بفضل هذه الجهود مؤهلة للعودة إلى سيادة الشريعة عن طريق جعل السلطة التشريعية في يد المجتهدين من الأمة خاصة. فأوجدت الأمة الإسلامية في عصرها الحاضر مؤسسات كبرى تقوم بالاجتهاد الجماعي الذي كان يقوم به المجتهدون من الصحابة ولكن بآليات معاصرة، وتمثلت هذه المؤسسات في الجامع الفقهي الكبرى مثل: مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ومجمع رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة والمجلس الأوربي للبحوث والإفتاء، وغيرها من الجامع التي

(1) انظر السياسة الشرعية، عبد الوهاب خلاف ص 51.

(2) النظرية العامة للحكم ص 353.

جاءت بعدها وحَدَّتْ حدوها، إلى جانب مشاريع الاجتهاد الجماعي الأخرى كمشاريع الموسوعات الفقهية الكبرى مثل مشروع الموسوعة الفقهية الكويتية.

أما عن كيفية الاختيار وطريقة التكوين فهي من الآليات التي تختلف من عصر لآخر، أما في عصرنا فيمكن أن تتشكل السلطة التشريعية من المجتهدين في العلم الشرعي؛ وذلك باتباع آليات لا يتنافى العمل بها مع القواعد والأصول الشرعية، كأن تشكّل هيئة من حملة الشهادات العلمية الشرعية العالية. هذه الهيئة تُعرض عليها القوانين قبل تطبيقها فما أقرته طُبِّق، وما لم تقره يُلغى. وهذا من نوع الآليات خاضع للدراسة، والمهم هو وضع ضوابط شرعية تضمن عدم التعدي على الأسس والثوابت(1).

(1) النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام د/عطية عدلان 348-355 بتصرف.

– السلطة القضائية:

القضاء ركن من أركان الدولة، ووظيفة من أهم وظائفها، وهو من أهم الولايات. ولا قيام للدولة قضاء عادل، كما لا وجود لتنظيم قضائي دون دولة. فعن طريق القضاء يتم دفع الظلم، ونصرة المظلوم، ومنع الاعتداء على الأمن والحرمان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة"⁽¹⁾، فهو أحد السلطات المكونة للدولة قديماً وحديثاً. يرتبط بالجماعة البشرية ومستواها الحضاري، لأن الناس يتظالمون فيما بينهم فيحتاجون إلى القضاء.

تعريف القضاء: القضاء في اللغة له عدة معان منها الحكم، يقال: قضى يقضي قضاء فهو قاض، إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه، وتمامه، والفراغ منه، وكل ما أحكم عمله، أو أتمه، أو ختمه، أو أدي أداءه، أو أوجب، أو أعلم، أو أنفذ، أو أمضي، فقد قضى⁽²⁾.

أما في الاصطلاح: فعرف بتعريفات عدة منها:

تعريف الحنفية: فصل الخصومات وقطع المنازعات⁽³⁾. وقالوا: قول ملزم صدر عن ولاية عامة⁽⁴⁾. وعرفه المالكية فقالوا: الإخبار بحكم شرعي على سبيل الإلزام⁽⁵⁾.

وعرفه الشافعية فقالوا: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى⁽⁶⁾.

وعرفه الحنابلة بقولهم: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات⁽⁷⁾.

فالسلطة القضائية في الإسلام هي الجهة التي تملك إصدار الأحكام الشرعية، وتبث في القضايا المتنازع

(1) إعلام الموقعين، ابن القيم 12/1

(2) الصحاح، الجوهري 2463، لسان العرب 186/15 مختار الصحاح، الرازي 226.

(3) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 352/5.

(4) مجمع الأثر 150/2. نقلا عن القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، الدكتور عبد الرحمن عبد العزيز الحميضي 36.

(5) عرفه به ابن رشد كما في تبصرة الحكام لابن فرحون 09/1 ومواهب الجليل 64/8.

(6) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب 612/2 دار الفكر، بيروت ط: 1415 هـ. حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، عبد الحميد الشرواني 101/10 دار الفكر بيروت نهاية الزين في إرشاد المبتدئين محمد الجاوي أبو عبد المعطي دار الفكر بيروت 366

(7) شرح منتهى الإرادات 495/3 كشف القناع 285/6 الموسوعة الفقهية الكويتية 282/33-283، القضاء ونظامه 35-39.

فيها، على ضوء الأدلة والحجج الشرعية المعتمدة.

وقد باشر الرسول صلى الله عليه وسلم القضاء بنفسه، فكان يقضي بين الناس. ولم يرو عنه أنه خص رجلاً بالقضاء. قال القرافي رحمه الله: "اعلم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم، والقاضي الأحكم، والمفتي الأعلّم؛ فهو صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة، وقاضي القضاة، وعالم العلماء؛ فجميع المناصب الدينية فوضها الله تعالى إليه في رسالته، وهو أعظم من كل من تولى منصباً منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة، فما من منصب ديني إلا وهو متصف به في أعلى رتبة" (1). فرجع عليه الصلاة والسلام لواء العدالة، وقرر المساواة بين الناس جميعاً، لا فرق بين حاكم ومحكوم، ولا بين أمير وحقير، ولا بين مسلم وغيره، فالكل أمام عدالة الإسلام سواء. وبين للناس دستور القضاء والتقاضي وما يجب على القاضي أن يلتزمه في نظر الدعوى، وفي الحكم الذي يصدره دعياً إلى الاقتداء به، فقد كان قضاءه -صلى الله عليه وسلم- تشريعاً واجب الإتيان، سواء كان ذلك القضاء تطبيقاً لنص تشريعي نزل به الوحي، أو كان اجتهاداً منه؛ لأنه في جميع الحالات لا يقر على خطأ. فاجتهاده بمنزلة الوحي قال تعالى: "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ" [النجم: 3، 4].

والنبي -صلى الله عليه وسلم- جمع في يديه السلطات جميعاً التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، فلم يكن للمسلمين قاضٍ سواه، تولى بنفسه القضاء والحكم في المشكلات والقضايا، فلم تكن حاجة إلى معونة لقلة القضايا، وعدم اتساع الدولة، فلما انتشر الإسلام وملاً الآفاق، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم - أن يعهد بالقضاء إلى بعض أصحابه الذين أنابهم في الولايات، بعد أن وضح لهم سبل القضاء، وأمرهم أن يلتزموا بها، فلما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله" (2).

(1) الفروق (أنوار البروق في أنواع الفروق)، الإمام القرافي 357/1.

(2) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، الحافظ ابن حجر العسقلاني 445/4، خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير ابن الملتن 424/2. قال ابن كثير في تفسيره: وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد 7/1 وصححه ابن القيم في الإعلام 202/1.

وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن وقال له: "إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي بينهم حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا أو شككت في قضاء بعد(1).

وأخرج الطبراني عن مسروق قال: كان أصحاب القضاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت وأبا موسى الأشعري(2). وذكر القضاة أنه صلى الله عليه وسلم ولي القضاء باليمن علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، وأبا موسى الأشعري، وأن أبا بكر ولي القضاء عمر(3).

ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلت مسؤولية القضاء إلى الخلفاء الراشدين، وعلماء الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن لأحد عليهم سلطان ولو كان الخليفة ذاته.

لقي عمر رجلا، فقال: ما صنعت؟ قال: قضى علي وزيد بكذا. قال عمر: لو كنت أنا لقضيت بكذا. قال: فما منعك والأمر إلي؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكي أردك إلى رأي والرأي مشترك. فلم ينقض ما قضى علي وزيد(4).

بل شهد التاريخ الإسلامي قضاة أصدروا أحكاما ضد الخلفاء. من ذلك أن عليا رضي الله عنه خصم يهوديا إلى قاضيه شريح في درع له سقطت، فأخذها اليهودي، فوجده يبيعه في السوق، قال علي: درعي لم أبع ولم أهب. فقال: اليهودي: درعي وفي يدي فقال شريح: هل لك بينة؟ قال: نعم فنيب والحسن ابني. فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز للأب. وحكم بالدرع لليهودي لعدم كفاية الأدلة، فما كان من علي إلا الإذعان لحكم شريح القاضي(5).

فاستقلال القضاء مرتبط بأحكام الشريعة الإسلامية، وهو حق للشرع، وواجب على القاضي، حتى

(1) سنن أبي داود كتاب الأفضية باب كيف القضاء برقم 3584 و سنن الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلاهما برقم 1331 وقال: هذا حديث حسن ومسنند أحمد برقم 690 وحسنه الشيخ الأرنؤاط، والسنن الصغرى للبيهقي كتاب الأيمان والندور باب ما على القاضي في الخصوم والشهود برقم 4177.

(2) الطبراني في الكبير برقم 528 والحاكم برقم 5382 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح 517/9.

(3) الترتيب الإدارية(نظام الحكومة النبوية)، محمد عبد الحي الكتاني 232/1.

(4) أخبار القضاة، وكيع 70/1-71. سنن الدارقني أثر رقم 4471-4472 ج 367/5-370 الأحكام السلطانية، الماوردي 95-96. إعلام الموقعين 65/1.

(5) أخبار القضاة، وكيع 194/2-195.

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في شروط القاضي: " أن يكون عالماً بالفقه والسنن، ذا نزاهة عن الطمع، مستخفاً بالأئمة" أي يدير الحق على من دار عليه، لا يهاجم-أي الحكام والولاة والرؤساء- في القضاء بالحق، وإن كرهوا ذلك منه(1).

ومن مظاهر استقلال القضاء في الشريعة الإسلامية، ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه لا يجوز للسلطان عزل القاضي إذا كان عدلاً، إلا لمصلحة اقتضت ذلك، كتسكين فئة، أو يكون غيره أقوى منه، أو أصلح للقضاء. فإن عزل لغير مصلحة لا ينعزل. وفي المشهور عند الحنابلة أن القاضي لا ينعزل بعزل الإمام دون موجب، لأن عقده كان لمصلحة المسلمين، فلا يملك عزله مع سداد حاله. ونقل القاضي أبو يعلى القول بأنه ليس للإمام عزل القاضي ما كان مقيماً على الشروط لأنه بالولاية يصير ناظراً للمسلمين على سبيل المصلحة، لا عن الإمام. وهو قول الشافعية ومطرف من المالكية(2). وخالف في ذلك الحنفية والمالكية والظاهرية وهو الراجح عند الحنابلة(3). وقد عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرحبيل بن حسنة عن القضاء فقال له شرحبيل: أعن سخطة عزلتني قال: لا، ولكن وجدت من هو مثلك في الصلاح، وأقوى منك في العمل. فقال: يا أمير المؤمنين إن عزلك عيب فأخبر الناس بعذري ففعل عمر ذلك(4).

(1) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 590/17.
(2) الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء ص 65. وانظر المسألة في: الذخيرة 127/10. النوار والزيادات، ابن أبي زيد القيرواني 87/8-89. الحاوي في فقه الشافعي، الماوردي أبو الحسن 08/16. الوسيط في المذهب، أبو حامد الغزالي، تحقيق أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر 305/3 دار السلام، القاهرة، 1417هـ قال الغزالي: "فإن عزل القاضي بغير سبب لا يجوز". وذكر الخلاف في عزله في 7/ 295 قال: " فللإمام عزل القاضي إذا رابه منه أمر، ويكفي غلبة الظن، فإن لم يظهر سبب فعزله بمن هو أفضل نفذ، وإن عزله بمن هو دونه لم ينفذ على الأظهر. وإن عزله بمثله فوجهان. واختار الإمام نفوذ عزله بكل حال، إذ ربما يرى من هو دونه أصلح لهم منه. نعم عليه فيما بينه وبين الله تعالى أن لا يعزل إلا لمصلحة المسلمين، فإن حالف المصلحة عصى، ولكن لا ينبغي أن ينفذ عزله، فإن ذلك يجر فساداً في الأفضية". اهـ. المغني، ابن قدامة 88/14 قال: " فأما إن عزله الإمام الذي ولاه أو غيره: ففيه وجهان، أحدهما: لا ينعزل، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه عقده لمصلحة المسلمين، فلم يملك عزله مع سداد حاله... والثاني: له عزله لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لأعزلن أبا مريم، وأولين رجلاً إذا رآه الفاجر فرقه. فعزله عن قضاء البصرة، وولى كعب بن سوار مكانه. وولى علي رضي الله عنه أبا الأسود، ثم عزله. فقال: لم عزلتني، وما خنت ولا جنيت. فقال: إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين. ولأنه يملك عزل أمرائه وولاته على البلدان، فكذلك قضاته. وقد كان عمر يولي ويعزل... وعزل القضاة أولى".

(3) انظر المراجع السابقة والمحيط البرهاني محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري مازة 417/8 دار إحياء التراث العربي بيروت بدائع الصنائع 16/7-17 درر الحكام شرح مجلة الأحكام وجاء فيها: "للسلطان أن يعزل القاضي سواء وجدت أسباب العزل، كفسق القاضي أو ارتشائه، أو ظلمه، أو لم توجد، كما أن للسلطان عزل القاضي ولو لم يكن ذا أهلية أكثر منه" و 556/4. نظام القضاء في الشريعة الإسلامية د/ عبد الكريم زيدان 89-91 القواعد والضوابط لنظام القضاء في الفقه الإسلامي، د/ إبراهيم محمد الحريري 29-32. أصول التشريع الدستوري إبراهيم النعمة ص 324-325.

(4) النوار والزيادات 87/8-88. الذخيرة 128/10.

وكذلك كان القضاء في العهد الأموي مستقلا عن أي سلطة أخرى حتى سلطة الخليفة نفسه أو الوالي، الذي كان دوره ينتهي عند تولية القاضي أو عزله، دون أن يكون لهم تدخل في أعمال القاضي أو اجتهاده وحكمه، وما على الخلفاء والولاة إلا تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاة(1).

وقد تطورت السلطة القضائية في العهد العباسي(2)، وتميز بعدة خصائص أهمها:

- ازدهار الاجتهاد القضائي في العصر العباسي الأول، إذ كان القضاة مجتهدون، وفي هذا العصر نشأ الأئمة الأربعة المعروفون، وغيرهم، ودونت الأحكام الشرعية، وصنفت المؤلفات الفقهية والقضائية.
- ظهر منصب قاضي القضاة، وهو يشبه وزير العدل في زماننا، وأول من تولاه القاضي يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف صاحب الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، فكان مسئولا عن القضاء والقضاة.
- وكان يسمى في الأندلس "قاضي الجماعة". وتحقق الاستقلال التام للقضاء عن الخليفة والولاة والأمراء.
- اتسعت سلطة القاضي، فشملت جميع القضايا؛ المدنية والجنائية، والأحوال الشخصية، والأوقاف والإشراف على أموال اليتامى، وعلى الصلاة في أيام الجمع والأعياد، والإشراف على بيت المال،....
- كان لقاضي القضاة ديوان، ينتظم فيه أعوان القضاة، كالكتاب والحاجب وعارض الأحكام...

إن استقلال القضاء كان موجودا بالفعل في كل عهود الدولة الإسلامية، بالرغم من أنها لم تعرف الفصل بين السلطات بالمعنى المعاصر، والتداخل بين السلطات كان هو الصبغة الظاهرة في كل الدول الإسلامية المتعاقبة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الولاة إلى الأمصار، ويجمع لهم مع الولاية إمامة الصلاة وتعليم الناس، والفصل في الخصومات. وجاء في المغني لابن قدامة الحنبلي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "قد كان يولي بعض الولاة الحكم [أي القضاء] مع الإمارة"(3).

(1) تاريخ القضاء في الإسلام، د/محمد الزحيلي 167. روى وكيع في "أخبار القضاة" عن الضحاك بن عثمان قال: أول من استقضى بالمدينة عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، استقضاه مروان، وكان أول من قضى حق على آل مروان، فزاده ذلك عمد مروان خيرا. 113/1. وفيه عن مالك بن أنس قال: لما ولي سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت كره ولايته، وسأل أمير المدينة أن يعفيه من القضاء، فجمع الوالي شيوخ أهل المدينة، وكان سعيد من المصلين المشمرين... وقالوا له: لقضاء يوم بحق أفضل عندنا من صلاتك عمرك، فولي القضاء، وكان الوالي غصب قوما مالا لهم بملل، فكان أول قضاء قضى به سعيد بن سليمان على وال المدينة، فأخرج من يديه ذلك المال... فأراد الوالي عزله، فما استطاع وعزل الوالي من أجله. 167/1-168.

(2) انظر: تاريخ القضاء في الإسلام، 303 وما بعدها، موسوعة قضايا إسلامية معاصرة د/محمد الزحيلي 30/4-35 النظم الإسلامية، إبراهيم حسن 279 وما بعدها، تاريخ الحضارة والفكر الإسلامي، شلبي 110.

(3) المغني 88/14.

لكن هذا الاندماج لم يكن له أي مساس باستقلال القضاء في ممارسة الوظيفة القضائية. بل إن هذا الاستقلال كان موفوراً بدرجة تضاهي ما هو موجود في الدول الغربية الحديثة التي تزعم بأنها هي من ابتكرت هذا المبدأ. وضمانات استقلال القضاء في النظام الإسلامي تتمثل في:

- أن السلطات تخضع كلها لسيادة الشرع، مما يجعل للقضاء استقلالاً ونفواً.

- أن السلطة التنفيذية (ولي الأمر) ليس لها أن تنقض قضاء القاضي. ولذلك قرر العلماء قاعدة هي "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" (1).

المبادئ العامة للقضاء في الإسلام:

إن مبادئ القضاء في الإسلام، غاية في السمو والارتقاء والعظمة، ومن أهم هذه المبادئ:

- 1- أن القاضي يحكم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية قال تعالى: "وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك" [سورة المائدة 49]. وفي رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشريح: "ما في كتاب الله وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فاقض به" (2).
- 2- التحذير من الظلم في القضاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله مع القاضي ما لم يجز (يظلم)، فإذا جار تبرأ منه، وألزمه الشيطان" (3). وقال صلى الله عليه وسلم: "من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره (ظلمه)، فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار" (4).
- 3- ابتعاد القاضي عن كل ما قد يؤثر على حكمه بالعدل، فيراعى أن يكون في أحسن حالاته النفسية، بعيداً عن الضيق، والقلق، والغضب، والجوع، والعطش، حتى لا يؤثر ذلك في عدالته، قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان" (5).

(1) النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام 369-371 بتصرف. (2) أخبار القضاة، وكيع 189/2.

(3) رواه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في الإمام العدل برقم 1320 وقال حسن غريب وابن ماجه في كتاب الأحكام باب التغليظ في الخيف والرشوة برقم 2312 وابن حبان في صحيحه برقم 5062 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن والبيهقي في كتاب أدب القاضي وفضله برقم 4150. والحاكم وقال: إسناده صحيح وانظر التلخيص الحبير، ابن حجر 440/4. البدر المنير، ابن الملقن 529/9-530.

(4) أبو داود في كتاب الأفضية باب في القاضي يخطئ برقم 3375 والبيهقي في الكبرى برقم 19952 وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته رقم 5689 و12464.

(5) متفق عليه انظر اللؤلؤ المرجحان فيما اتفق عليه الشيخان 536/1.

4- تحريم تقديم الرشوة للقاضي، أو قبولها، قال صلى الله عليه وسلم: "من استعملناه منكم على عمل فكتننا مخيطا فما فوقه، كان غلولا يأتي به يوم القيامة"(1). وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش" (2) أي الذي يعطي الرشوة، والذي يأخذها و الوسيط بينهما.

5- التشديد في النهي عن شهادة الزور، فعن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين". وجلس وكان متكئا فقال: "ألا وقول الزور" قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت(3).

6- تحري الصدق في عرض القضية، فقد قال لرجلين اختصما أمامه في ميراث طال عليه الزمن، وليس لأحد منهما بيّنة، فقال صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إليّ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض (أبلغ)، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار" يأتي بها إسظامًا (الحديدة التي تحرك بها النار) في عنقه يوم القيامة". فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إذ قلتما، فاذهبا فافتسما ثم توخيا الحق (اقصدا)، ثم استهما (أي ليأخذ كل منكما ما تخرجه القرعة بعد القسمة)، ثم ليحلل كل واحدٍ منكما صاحبه"(4).

7- تقديم الصلح على القضاء، لأن حكم القضاء يورث الضغائن والأحقاد، قال صلى الله عليه وسلم: "والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً"(5). ورؤي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء (أحكام القضاء) يورث الضغائن بينهم(6).

(1) مسلم في كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال برقم 30(1833).

(2) أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وقال الترمذي: هذا حديث حسن. البدر المنير 575/9 أما زيادة الرائش فهي عند أحمد في المسند بسند ضعيف كما قال الشيخ شعيب 85/37-86.

(3) البخاري كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور برقم 2654.

(4) مسند أحمد برقم 26717 وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط.

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح برقم 1352 وقال: حسن صحيح وأبو داود برقم 3062 و3063 والطبراني في معجمه الكبير برقم 30 وابن حبان في صحيحه برقم 5091 والبيهقي في الكبرى برقم 11350 و11351 و11352 و11353 والدارقطني في برقم 98. وانظر التلخيص الحبير 4/306.

(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم 15304 تحقيق الأعظمي طبعة المكتب الإسلامي ط: 2-1403 هـ وابن أبي شبة في مصنفه برقم 23349 دار القبلة تحقيق عوامه والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلح باب صلح المعوضة برقم 11360 و11361 و11362 قال البيهقي: هذه الروايات عن عمر رضي الله عنه منقطعة 109/6 تفسير القرطبي 384/5.

ومن ضمانات القضاء في الشريعة الإسلامية المقاصد الشرعية التي شرع من أجل تحقيقها القضاء ويجب مراعاتها في جميع مراحل القضاء ومن هذه المقاصد:

- 1- الفصل في الخصومات بطريق الصلح بين الخصوم، أو بالقضاء.
- 2- نصرة المظلوم بإيصال حقه وإنصافه من ظلمه.
- 3- مكافحة الفساد وردع المفسدين بالحكم عليهم بعقوبات شرعية زاجرة.
- 4- إقامة العدل بين الناس بإعطاء كل ذي حق حقه.
- 5- إحلال النظام محل الفوضى وتحقيق الأمن بإظهار الحقوق وقمع أهل الباطل. قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: "ومقصد الشريعة من نظام هيئة القضاء كلها على الجملة أن يشتمل على ما فيه إعانة على إظهار الحقوق، وقمع الباطل الظاهر والخفي" (1).
- 6- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن القضاء العادل يعتبر من أبرز أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (2).

(1) مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور ص 498. تحقيق محمد الطاهر الميساوي دار الفنائس الأردن ط: 2، 1421هـ/ 2001م.

(2) أدب القاضي للماوردي (135/1).

المصادر والمرجع:

- 1- أبو بكر الطرطوشي العالم الزاهد، د/جمال الدين الشيال دار الكتاب العربي للطباعة.
- 2- الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق الدكتور أحمد المبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، ط: 1409/1هـ-1989م.
- 3- الأحكام السلطانية، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، صححه محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1421هـ-2000م.
- 4- الأحكام الشرعية للنوازل السياسية"، د. عطية عدلان، نشر دار اليسر، القاهرة.
- 5- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، أبو العباس القرافي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية بجلب، ط: 2، 1995م-1416هـ.
- 6- أخبار القضاة، محمد بن خلف بن حيان وكيع (ت306هـ)، صححه عبد العزيز مصطفى المراغي طبع عالم الكتب، بيروت.
- 7- الإدارة في الإسلام، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ندوة رقم 31، السعودية، ط: 2001/2م-1422هـ.
- 8- الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، الدكتور حافظ أحمد عجاج الكرمي، دار السلام للطباعة، القاهرة- ط: 1428/2هـ -2007م.
- 9- أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث، مظاهرها أسبابها علاجها، المكتب المصري الحديث، سنة الطبع: 1970م.
- 10- الاستخراج لأحكام الخراج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1405هـ.
- 11- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الحافظ أبو عمر ابن عبد البر، صححه عادل مخرج، دار الإعلام، ط: 1-2002م.
- 12- أسس فقه السياسة الشرعية عند أهل السنة والجماعة، مجدي محمد عاشور، ورقة بحثية مقدمة لندوة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية السنوية "تطور العلوم الفقهية" في نسختها الثالثة عشر تحت عنوان "الفقه الإسلامي: المشترك الإنساني والمصالح" أبريل 2014م.

- 13- الإسلام وأوضاعنا السياسية الشهيد عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: 1401هـ - 1981م.
- 14- الإسلام والدستور، توفيق بن عبد العزيز السديري ط: 1425/1هـ وكالة المطبوعات والبحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية.
- 15- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابن تيمية، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد بيروت، ط: 1976/1م - 1396هـ.
- 16- الأشباه والنظائر، السيوطي دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1403هـ.
- 17- الأشباه والنظائر، زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي دار الكتب العلمية، ط: 1400هـ 1980م.
- 18- أصول التشريع الدستوري في الإسلام، إبراهيم النعمة، مركز البحوث والدراسات الإسلامية العراق ط: 1430/1هـ.
- 19- أصول المعارضة السياسية في الإسلام، عبود العسكري، دار النمير للنشر والتوزيع، ودار معد للنشر والتوزيع، دمشق، ط: 1، 1997م.
- 20- أصول الدعوة، د/عبد الكريم زيدان، الطبعة الثالثة، 1396هـ - 1976م.
- 21- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط: 1426/1هـ.
- 22 - أضواء على السياسة الشرعية، د/سعد بن مطر المرشدي العتيبي، دار الألوكة للنشر، الرياض، ط: 1 / 1434هـ - 2013م.
- 23- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب دار الفكر، بيروت ط: 1415هـ .
- 24- الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء، أبو الربيع سليمان بن موسى اللاعي الأندلسي، تحقيق د/محمد كمال الدين عز الدين علي، دار النشر عالم الكتب، بيروت 1417هـ.
- 25- الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، د/ عبد الله بن عمر بن سليمان الدميحي، دار طيبة، بدون تاريخ.

- 26- الأمة الإسلامية في مواجهة التحدي الحضاري، د عبد العزيز بن عثمان التويجري منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
- 27- الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام (ت224هـ) تحقيق الدكتور محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة ط:1/1409هـ، 1989م.
- 28 - الأموال، حميد بن زنجويه (ت251هـ) تحقيق شاعر ذيب فياض، ط:1 مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية.
- 29- الأموال، أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي المسيلي المالكي (ت402هـ) تحقيق محمد رضا سالم شحادة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:1/1429هـ-2008م.
- 30- الأموال في دولة الخلافة، عبد القديم زلوم، ط:1425، 3هـ 2004م، دار الأمة للطباعة والنشر، بيروت.
- 31- أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي، نمر محمد الخليل النمر، المكتبة الإسلامية، عمان الأردن، بدون تاريخ.
- 32- الأوائل، لأبي هلال العسكري، تحقيق وضبط السيد محمد الوكيل، دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية، ط:1، 1408هـ/1987م.
- 33- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر الكاساني الحنفي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط:2/1974م.
- 34- البرلمان في الدولة الحديثة، علي محمد الصلابي، دار ابن كثير، بيروت، ط:2/2014م-1435هـ.
- 35- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، طبعة دار الغرب الإسلامي، ط:2، 1408هـ-1988م.
- 36 - تاريخ الإسلام السياسي، إبراهيم حسن، دار الجيل بيروت - مكتبة النهضة القاهرة ط:14-1416هـ/1996م.
- 37- تاريخ أنظمة الشرطة في مصر، د/ناصر الأنصاري، دار الشروق، القاهرة، ط:1-1990م.
- 38- تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، د/أبو زيد شلبي، مكتبة وهبة، مصر، بدون تاريخ.
- 39- تاريخ الطبري المسمى تاريخ الأمم والملوك، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط:1-1407هـ.

- 40- تاريخ الفقه الإسلامي، د/عمر سليمان الأشقر، قصر الكتاب، البليدة - الجزائر 1990م.
- 41- تاريخ القضاء في الإسلام، الدكتور محمد الزحيلي، دار الفكر، سوريا لبنان، ط: 1 1415هـ -1995م.
- 42- تاريخ المدينة المنورة، أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري (173-262هـ)، حققه: فهد محمد شلتوت. منشورات دار الفكر.
- 43- التاريخ الإسلامي، محمود شاكر، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: 4/2000م-1421هـ.
- 44- التجديد في الفكر الإسلامي د/عدنان أمامة 51-66 دار ابن الجوزي ط: 1/1424هـ
- 45- تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، نجم الدين بن علي الطرسوسي، ص 63 تحقيق رضوان السيد، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط: 1/1992م، 1413هـ .
- 46- التحرير والتنوير، الإمام محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر 1984م.
- 47- التداول على السلطة التنفيذية، د/على محمد الصلابي، دار ابن كثير، دمشق سوريا. ط: 1/1435هـ-2014م.
- 48- تسهيل النظر وتعجيل الظفر، الماوردى تحقيق محي هلال السرحان، دار النهضة العربية، ط: 1981م.
- 49 - تطور جهاز الشرطة في صدر الإسلام والعصر الأموي، سهيل أحمد أبو لبدة، رسالة ماجستير من منشورات الجامعة الإسلامية بغزة.
- 50- تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: 1/1420هـ-2000م
- 51- تفسير ابن كثير تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، ط: 2/1420هـ-1990م.
- 52- التوقيف على مهمات التعارف، محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، ط: 1/1410هـ.
- 53- الثقات لابن حبان البستي تحقيق السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، ط: 1/1975م-1395هـ.
- 54- الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق عبد الله بن محسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 1-2006م/1427هـ.

- 55- الجمع بين الصحيحين، الحميدي ، تحقيق د/ علي حسين البواب دار ابن حزم بيروت ، ط:2، 1423هـ/2002م.
- 56- حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار) دار الفكر، بيروت ط:1421هـ/2000م.
- 57- حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، عبد الحميد الشرواني دار الفكر بيروت.
- 58- حاشية عميرة (شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة) 222/3 دار الفكر ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، بيروت، 1419هـ.
- 59- حتمية الحل الإسلامي، تأملات في النظام السياسي، د/أبو المعاطي أبو الفتوح ط:1977م مطبعة الجبلاوي - القاهرة.
- 60- الحسبة في الإسلام، ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
- 61- الحريات العامة في الدولة الإسلامية، الأستاذ راشد الغنوشي ط:1، بيروت أب/أغسطس 1993 م. مركز دراسات الوحدة العربية.
- 62- الحرية أو الطوفان، حاكم المطيري، المؤسسة العربية للدراسات الإسلامية والنشر، بيروت، توزيع دار الفارس للنشر والتوزيع - عمان، الأردن، ط:2/1429هـ - 2008م.
- 63- الخراج للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت182هـ) صاحب الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 1979م-1399هـ.
- 64- خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ، أد/محمد فتحي السدري، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت، ط:2/1434هـ-2013م .
- 65- الخصائص العامة للإسلام، د/يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:10/1419هـ-1999م.
- 66 - الخلافة وسلطة الأمة، عبد الغني سني بك تقديم د/نصر حامد أبو زيد ص104 ط:2/1995م، القاهرة، دار النهر للنشر والتوزيع .

- 67- الخلافة الإسلامية، د/جمال أحمد السيد جاد المراكبي، مطابع ابن تيمية، القاهرة، طبع جماعة أنصار السنة المحمدية، لجنة البحث العلمي، 1414هـ
- 68- دراسات حول التعددية الحزبية والتحالفات مع الأحزاب العلمانية د. هشام محمد سعيد آل برغش، نشر دار اليسر، القاهرة، عام 1432هـ
- 69- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، دار الريان للتراث ط: 1988م - 1408هـ
- 70- دور أهل الحل والعقد في نقض القرارات السياسية، مجدي محمد قويدر، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية كلية الشريعة والقانون- غزة - 1428هـ - 2007م.
- 71- الدولة الحديثة المسلمة دعائمها ووظائفها د/محمد علي الصلاحي، دار ابن كثير، دمشق سوريا. ط: 1434/1هـ - 2013م.
- 72- الدين، الدكتور عبد الله دراز، دار القلم، الكويت، مطبعة الحرية، بيروت. بدون تاريخ.
- 73- الذخيرة، الإمام شهاب الدين القرافي، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1994م.
- 74- رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي د. محمد رأفت عثمان، ونشر دار الكتاب الجامعي، مكتبة إيمان للآلة الكاتبة، القاهرة 1975.
- 75- الروض الأنف، عبد الرحمن السهيلي، تحقيق عبد الرحمن الوكيل ط: 1387هـ / 1967م، دار الكتب الإسلامية، مصر.
- 76- روضة القضاة، أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحي السمناني، حققه الدكتور المحامي صلاح الدين ناهي مؤسسة الرسالة- دار الفرقان عمان ط: 2 - 1984م - 1404هـ.
- 77- سراج الملوك، أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي حققه محمد فتحي أبو بكر 8/1، الدار المصرية اللبنانية، ط: 1414/1هـ - 1994م.
- 78- السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة دراسة مقارنة د/ضو مفتاح، غمقص 17، منشورات 2000elga.

- 79- السنة مصدرًا للحضارة والمعرفة، د/ يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، ط: 3، 1423هـ/2002م.
- 80- سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة، عبد الله المالكي، الشركة العربية للأبحاث والنشر، ط: 1 بيروت 2012م.
- 81- السياسة الشرعية، د/ إبراهيم عبد الرحيم، القاهرة، دار النصر للتوزيع، ط: 1/ 1427هـ-2006م.
- 82- السياسة الشرعية مدخل إلى تجديد الخطاب الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ودار الفرقان للنشر والتوزيع 2009م.
- 83- السياسة الشرعية، عبد الوهاب خلاف، دار القلم، ط: 1408هـ-1988م.
- 84- السياسة الشرعية على منهج الوحيين، مأمون حموش، دمشق، ط: 1، 2005م/1426هـ.
- 85- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية، دار المعرفة، بيروت.
- 86- السياسة الشرعية والفقهاء الإسلاميين، عبد الرحمن تاج، مجلة الأزهر عدد رمضان، 1415هـ شبكة الألوكة.
- 87- سير الملوك أو سياست نامه، نظام الملك الطوسي، ترجمه عن الفارسية د/ يوسف بكار. مطبعة السفير، عمان - الأردن. الطبعة الثالثة - 2012م.
- 88- سيرة ابن هشام، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الجليل، بيروت - 1411هـ.
- 89- شرح القواعد الفقهية، أحمد محمد الزرقا، دار القلم.
- 90- الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية د/ عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، مكتبة الفلاح الكويت ط: 3، 1412هـ-1991م.
- 91- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي، صححه الدكتور محمد كشاش، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1-1418هـ/1998م.

- 92- الشورى فريضة إسلامية، علي محمد الصلابي، دار ابن كثير، بيروت، ط: 2010/1م-1431هـ.
- 93- الشورى في الإسلام، المستشار سعد عبد السلام حبيب، إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة.
- 94- الشورى في ضوء القرآن والسنة، د/حسن ضياء محمد عتر، دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث دبي، ط: 1، 1422هـ-2001م.
- 95- الشورى وأثرها في الديمقراطية، د/عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، منشورات المكتبة العصرية، بدون تاريخ.
- 96- الصارم المسلول على شاتم الرسول تحقيق محمد عبد الله عمر الحلواني، محمد كبير أحمد شودري له دار ابن حزم بيروت ط: 1، 1417هـ
- 97- الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط: 4/1990م.
- 98- صحيح مسلم بشرح النووي، محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار المنار للطباعة والنشر، القاهرة، ط: 1423هـ/2003م.
- 99- الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي. راجعه مصطفى العدوي، مكتبة فياض ط: 1/2008م.
- 100- الطبقات الكبرى، لابن سعد تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، ط: 1-1968م.
- 101- الطريق إلى جماعة المسلمين، حسين بن محسن بن علي جابر، دار الوفاء للطباعة، المنصورة، ط: 7، 2002م-1422هـ.
- 102- عثمان بن عفان المسمى تيسير الكرم المنان في سيرة عثمان بن عفان، سيرته وعصره، د/ الصلابي ص 189. ط: 1، 2002م، دار التوزيع والنشر-القاهرة.
- 103- عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 2، 1415هـ .
- 104- العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 100-170هـ) تحقيق د/مهدي المحزومي ود/ إبراهيم السامرائي، نشر دار الهلال.

- 105- الغيائي غياث الأمم في التياث الظلم، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني تحقيق عبد العظيم ديب، مكتبة إمام الحرمين ط:2، 1481هـ 1990م، والطبعة المحققة من طرف الدكتور مصطفى حلمي، والدكتور فؤاد عبد المنعم، دار الدعوة الإسكندرية، 1979م/1400هـ.
- 106- الفائق في غريب الحديث، الزمخشري، تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط:2.
- 107- فتح الباب في الكنى والألقاب، محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفريابي، مكتبة الكوثر-الرياض 1417هـ/1996م
- 108- فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، دار مصر للطباعة، ط:1. 2001م - 1421هـ.
- 109- فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي المسمى المسند الجامع، شرحه أبو عاصم نبيل بن هاشم الغمري دار البشائر الإسلامية، ط:1 1419هـ، 1999م.
- 110- فضائح الباطنية، أبو حامد لغزالي المكتبة العربية القاهرة، 1964م.
- 111- الفحري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقات 709هـ، عني به محمود توفيق الكنتي، المكتبة الرحمانية، وطبعة دار صادر، بيروت، بدون تاريخ.
- 112- فقه اللغة وأسرار العربية، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، تحقيق د/ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط: 2-1420هـ/2000م.
- 113- فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، أد عبد الرزاق أحمد السنهوري تحقيق أد توفيق محمد الشاوي أد نادية عبد الرزاق السنهوري، مؤسسة الرسالة ناشرون - منشورات الحلبي الحقوقية ط:4 2000م.
- 114- الفقه اللاهبي تهذيب كتاب الغيائي لإمام الحرمين، محمد أحمد الراشد، دار المحراب، كندا، ط: 1/2002م.
- 115- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الحجوي الفاسي، إدارة المعارف بالرباط وفاس 1340هـ-1345هـ.

- 116- في النظام السياسي الإسلامي، د/محمد عمارة، مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، ط:1/ 1430-2009م.
- 117- في النظام السياسي للدولة الإسلامية، الدكتور محمد سليم العوا، دار الشروق، القاهرة، ط:2/ 2006م-1427هـ
- 118- في النظام السياسي الإسلامي - فقه الأحكام السلطانية محاولة نقدية للتأصيل والتطوير، عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي.
- 119- القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية، الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس، مؤسسة الرسالة، ط:2/ 1983م-1403هـ.
- 120- قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة دراسة تأصيلية تطبيقية فقهية، د/ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، مجلة جامعة أم القرى ع 46، محرم 1430هـ
- 121- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ابن عبد السلام 314/2 تحقيق د/ نزيه حماد ود/ عثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق ط:1/ 1421هـ .
- 122- القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، فوزي عثمان صالح، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض السعودية، ط:1- 1432هـ/2011م.
- 123- قاعدة العادة محكمة، الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، ط:3/1433هـ- 2012م.
- 124- القواعد النورانية الفقهية، ابن تيمية، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة، ط:1/1951م .
- 125- الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمرو يوسف بن عبد البر، دار الكتب العلمية، ط:2/ 1413هـ /1992م.
- 126 - اللؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان.
- 127- لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر بيروت. بدون تاريخ.

- 128- مآثر الأناقة في معالم الخلافة، أحمد بن عبد الله القلقشندي، تحقيق أحمد عبد الستار فراج، عالم الكتب، بيروت.
- 129- مبادئ نظام الحكم في الإسلام / ط: 4، ديسمبر 1978م الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية.
- 130- مجموع الفتاوى تحقيق أنور الباز وعامر الجزار نشر دار الوفاء ط: 3/ 1426 - 2005م
- 131- المدخل إلى السياسة الشرعية، عبد العال أحمد عطوة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إدارة الثقافة والنشر، ط: 1413هـ-1993م.
- 132- مجموعة الوثائق السياسية في للعهد النبوي والخلافة الراشدة، محمد حميد الله 61 دار النفائس ط: 6- 1987م- 1407هـ
- 133- المحرر في الحديث، ابن عبد الهادي، تحقيق د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي، ومحمد سليم إبراهيم سمارة، وجمال حمدي الذهبي، دار المعرفة، لبنان ط: 3/ 1421هـ-2000م.
- 134- محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يوسف بن الحسن بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد، تحقيق عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح، أضواء السلف، السعودية، ط: 1/ 1420هـ-2000م.
- 135- المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت458هـ تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت، 2000م.
- 136- المحيط البرهاني محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري مازة دار إحياء التراث العربي بيروت.
- 137- مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، ط: 1986
- 138- المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده، تحقيق خليل إبراهيم جفال ط: 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1417هـ 1996م.
- 139- المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي طبعة المكتب الإسلامي 1403هـ/ 1983م.
- 140- المعارضة السياسية وضوابطها، علاء الدين محمد علي مصلح، رسالة ماجستير مقدمة في جامعة النجاح، كلية الدراسات العليا، قسم الفقه والتشريع. 1423هـ-2002م.
- 141- معالم القربة في طلب الحسبة، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة ضياء الدين

- القرشي ت729 هـ الناشر دار الفنون كمبردج 1937م.
- 142- المعجم الوسيط، أحمد الزيات، ومحمد النجار، وإبراهيم مصطفى، وحامد عبد القادر، دار الدعوة.
- 143- المغرب في ترتيب المعرب، ناصر بن عبد السيد الخوارزمي المطرزي، حققه محمد فاحوري، عبد الحميد مختاري، مكتبة أسامة بن زيد ط: 1- 1979م.
- 144- مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، تحقيق محمد الطاهر الميساوي دار النفائس الأردن ط: 2، 1421 هـ / 2001م.
- 145- مقالات في السياسة الشرعية، د/سعد بن مطر المرشدي العتيبي، مجلة البيان، الرياض، ط: 1، 1434 هـ- 2013م.
- 146- من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا د/ يوسف القرضاوي، ط: 1 / 1988م- 1408 هـ.
- 147- الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 160/1، صححه أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 2 / 1413 هـ- 1993م.
- 148- المنثور في القواعد، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 309/1 ط: وزارة الأوقاف الكويتية.
- 149- المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون، تحقيق د/جمعة شيخة، الدار التونسية للنشر، ط: 1984.
- 150- من أصول الفكر السياسي الإسلامي، د/محمد فتحي عثمان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 2، 1404 هـ- 1984م.
- 151- من فقه الدولة في الإسلام، د/يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، 1419 هـ/ 1999م.
- 152- منهاج السنة النبوية، ابن تيمية تحقيق د/محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، ط: 1.
- 153- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت ط: 1404-1427 هـ مطابع الوزارة ومطابع دار السلاسل بالكويت ومطابع دار الصفوة بمصر.
- 154- نظام الحكم في الشريعة والتاريخ، ظافر القاسمي، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى.
- 155- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، محمد عبد الحي الكتاني، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.

- 156- نظام الحكم في الإسلام، د/محمد فاروق النبهان مطبوعات جامعة الكويت.
- 157- النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية أد/منير حميد البياتي دار النفائس الأردن ط: 4 - 1434هـ / 2013م.
- 158- النظام السياسي الإسلامي والفكر الليبرالي د/محمد الجوهر حمد الجوهري، دار الفكر العربي.
- 159- النظام السياسي في الإسلام، النظرية السياسية- نظام الحكم، الدكتور عبد العزيز عزت الخياط، دار السلام للنشر والتوزيع، ط: 1-1420هـ/1999م.
- 160- النظام السياسي في الإسلام باقر شريف القرشي، دار التعارف للمطبوعات - بيروت ، لبنان، ط: 4/1408هـ-1987م.
- 161- النظام السياسي في الإسلام أد نعمان السامرائي، ط: 2/2000م-1421هـ الرياض.
- 162- النظام السياسي في الإسلام نظام الخلافة الراشدة، إحسان عبد المنعم عبد الهادي اسمارة، دار يافا للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: 1، 1420هـ،/2000م.
- 163- النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام، الدكتور عطية عدلان، دار اليسر، ط: 1/1432هـ-2011م.
- 164- النظم الإسلامية، د/حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن، مكتبة النهضة، القاهرة، بدون تاريخ.
- 165- النظم الإسلام وحاجة البشرية إليها، د/ عبد الرحمن الضحيان، دار المآثر للنشر، ط: 1، 2002م/ 1423هـ .
- 166- النظم المالية في الإسلام، قطب إبراهيم محمد، ط: 4، 1996م الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- 167- نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، محمد الجاوي أبو عبد المعطي، دار الفكر، لبنان.
- 168- النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات، لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (310-386هـ) دار الغرب الإسلامي، ط: 1 - 1999م.
- 169- الوجيز في فقه الخلافة، د/صلاح الصاوي، دار الإعلام الدولي، بدون تاريخ.

170- الوسيط في المذهب، أبو حامد الغزالي، تحقيق أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر 305/3
دار السلام، القاهرة، 1417هـ

171- ولاية الشرطة في الإسلام، د/ نمر بن محمد الحميداني، دار عالم الكتب، الرياض، ط: 2،
1994.

فهرس الموضوعات

3.....	مقدمة.....
4.....	مفهوم السياسة الشرعية.....
4.....	تعريف السياسة الشرعية لغة.....
5.....	هل السياسة كلمة عربية أصيلة أم فارسية.....
6.....	المعنى الاصطلاحي للسياسة الشرعية.....
8.....	ظهور مصطلح السياسة ولماذا وصفت بالشرعية.....
11.....	التأليف في السياسة الشرعية قديما وحديثا.....
22.....	أصول السياسة الشرعية.....
22.....	أولا: القرآن الكريم.....
23.....	آيات من أصول السياسة الشرعية.....
27.....	من شواهد السياسة الشرعية في القرآن.....
29.....	ثانيا: السنة النبوية.....
29.....	حجية سنة الآحاد في مسائل السياسة والدستور.....
30.....	تقسيم القرآني لتصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم.....
31.....	من شواهد السياسة الشرعية في السنة النبوية.....
33.....	ثالثا: الإجماع.....
35.....	رابعا: القياس.....

- 36..... خامسا: المصلحة المرسله.
- 39..... سادسا: قاعدة الذرائع.
- 42..... سابعا: العرف.
- 45..... ثامنا: الاستحسان.
- 46..... قواعد فقهية لها ارتباط وثيق بالسياسة الشرعية.
- 46..... 1- لا ضرر ولا ضرار.
- 47..... 2- الضرر يدفع بقدر الإمكان.
- 48..... 3- احتمال أخف الضررين.
- 48..... 4- إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة فالعمل على أرجحهما.
- 48..... 5- مراعاة المآل واعتباره.
- 50..... 6- تقديم الأهم والأولى.
- 50..... 7- التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
- 52..... مجال السياسة الشرعية والموازنة بينها وبين السياسة الوضعية.
- 52..... مجال السياسة الشرعية.
- 53..... مشروعية الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية.
- 55..... المراد بالسياسة الوضعية.
- 56..... من حيث المصدر.
- 57..... من حيث الأصول.
- 58..... من حيث جهة ومجال تقرير السياسات.
- 59..... السياسة الشرعية بين النص والمصلحة.

- 62.....ضوابط أساسية لفهم المصلحة.
- 66.....السياسة الشرعية بين الجمود والتطرف.
- 70.....السلطات الثلاث في الدولة الإسلامية.
- 70.....السلطة التنفيذية.
- 72.....تعريف الخلافة.
- 72.....المقاصد الشرعية للخلافة.
- 73.....حكم نصب الخليفة.
- 74.....هل نص الرسول صلى الله عليه وسلم على خليفة من بعده.
- 77.....شروط الخليفة.
- 77.....الشروط المتفق عليها.
- 80.....الشروط المختلف فيها.
- 87.....طرق تولية الإمامة.
- 87.....-اختيار الأمة عن طريق الشورى.
- 88.....-العهد والاستخلاف.
- 89.....-الغلبة والقهر والاستيلاء.
- 90.....نقد طرق تولية الإمامة.
- 92.....الوزارة.
- 93.....وزارة التفويض.
- 94.....وزارة التنفيذ.

95.....	الإدارة الإقليمية.
96.....	الشرطة.
97.....	نشأة نظام الشرطة.
101.....	السلطة التشريعية.
101.....	مفهوم السلطة التشريعية.
102.....	الواقع التاريخي للسلطة التشريعية.
107.....	السلطة القضائية.
107.....	تعريف القضاء.
109.....	استقلال القضاء ومظاهره.
112.....	المبادئ العامة للقضاء في الإسلام.
115.....	فهرس المصادر والمراجع.
129.....	فهرس الموضوعات.