

الباب الخامس

الإمامة عند ابن خلدون

- المنطلق الخلدوني في الإمامة
- الخلافة (الإمامة) وظيفته
- دينية اجتماعية سياسية
- الصورة الفقهية للإمامة عند ابن خلدون
- العصبية وشروط الإمامة
- ولاية العهد

الإمامة عند ابن خلدون

من الأمور المنطقية - وقد أقام ابن خلدون نظرية العمران على أسس دينية إسلامية - أن يكون صاحب تصور محدد للإمامة ، التي هي في حقيقتها الخلافة ، والتي جعل مجتمعه العمراني خاضعاً لها في تنظيماته السياسية والثقافية والسلوكية .

إن أشهر من كتب عن الإمامة هو الفقيه أبو الحسن الماوردي في كتابه الذائع الشهرة « الأحكام السلطانية » وأبو حامد الغزالي في كتابه « الاقتصاد في الاعتقاد » ، ولقد كان طبيعياً أن يكتب ابن خلدون عنها ، ولكن كتابته جاءت دون ما كتبه الماوردي من ناحية التفصيل ، مع بعض الاختلاف في بعض الأحكام والشروط التي يجب توفرها في الإمام .

إن الماوردي صابر في تصوراته لموضوع الإمامة من منطلق فقهي بحت ، مع تضيئه إياه بنماذج من عمم السياسة ، وشواهد من علم التاريخ ، وكذلك فعل ابن خلدون ، ولكن مع شيء غير قليل من الاختلاف ، فلقد صبر ابن خلدون في كلامه عن الإمامة - التي هي الخلافة - من منطلق إسلامي ، سُدّه القواعد الفقهية ، ولُحِمتُ الأحكام الشرعية ، غير أنه يحكم اهتمامه بالمجتمع الإنساني والعمران البشري قد حوّل نفسه حق الاجتهاد الذي اقتضاه التطور المجتمعي والتغير السياسي ، هذا فضلاً عن نظريته الخاصة بالعصبية التي حاول أن يجعل منها مظهراً إسلامياً في نطاق شرائح من المجتمع ، وبالتالي في نطاق الخلافة وأسلوب الحكم .

المنطلق الخلدوني في الإمامة

يستهل ابن خلدون حديثه عن الإمامة قائلاً^(١) : « لما كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر ، ومقتضاه التغلب والفهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية ، كانت أحكام صاحبه في الغالب جائزة عن الحق ، بحجة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم ؛ لحملة إياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته . ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من الخلف والسلف منهم ، فتعسر طاعته لذلك ، وتجيء العصية المفضية إلى المهرج والقتل ، فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة ، يُسلّم لها الكافة وينقادون إلى أحكامها ، كما كان ذلك في الفرس وغيرهم من الأمم » .

لعلنا نلاحظ أن ابن خلدون وهو يستهل حديثه عن الإمامة يستفتح كلامه بالحديث عن نظم الحكم القديمة بادئاً بنظام الملكية المستبدة والملك الجائر ، ثم يتحدث عن العصية في نطاق الملك التي تؤدي بدورها إلى الفوضى والفساد من هرج وقل ، ثم يتبع ذلك بإضراء نظام الحكم الذي يسنّ القوانين ويضع التشريعات لحماية الناس من ظلم الحكام ، ويختار الفرس مثلاً لذلك .

على أن ابن خلدون لا يلبث أن ينتقل انتقالاً بارعاً حين يركز على ضرورة وجود نون من ألوان الحكم للمنتجب في نطاق سياسة عقلية وأخرى سماوية ، منعطفاً إلى تفضيل الشريعة السماوية الإلهية على الشريعة الأرضية الوضعية ، وهو ما يوافق عقيدته الإسلامية فيقول : « وإذا خلعت الدولة من مثل هذه السياسة - يعنى القوانين التي تسنّ لحماية الناس - لم يستب أمرها ولا ية استيلاؤها .

﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ﴾^(٢)

(١) المقدمة ص ١٩٠ بيروت ، ١٩٧٢ تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وان .

(٢) الأحزاب الآية ٣٨ .

فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية ، وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا والآخرة ، وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط ؛ فإنها كلها عبث وباطل ؛ إذ غايتها الموت والفناء ، والله يقول :

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ﴾

فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضى بهم إلى السعادة في آخرتهم

﴿ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾^(١)

فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة ، حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني ، فأجرتة على منهاج الدين ؛ ليكون الكل محوطاً بنظر الشارع .

لعلنا هنا قد لاحظنا أن ابن خلدون قد استشهد ثلاث مرات بآيات من القرآن الكريم في فقرة يقل عند سطورها عن عشرة ، وهو يستشهد بالآيات الكريمة ، وفي الأساس الديني في نطاق منهجه الاجتماعي ، مع إشارة إلى الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني « ولعله يشير من طرف خفي إلى أن الإمامة ضرب من ضروب الملك ، وهنا فرق كبير بينه وبين الماوردي - رائد العلماء المسلمين في توصيف الإمامة في الإسلام - الذي لم تظهر كلمة الملك مرة واحدة في نظرتة إلى الإمامة .

(٢)

الخلافة وظيفية دينية اجتماعية سياسية

يقترّب ابن خلدون من الخلافة التي هي وظيفية دينية شيئاً فشيئاً من خلال قيم دينية متسرّبة بأبواب اجتماعية حين يمضي مكملاً ما سلف من آراء ، فيزم الملك القلم

(٣) سورة المؤمنون الآية ١١٥ .

(٤) سورة الشورى الآية ٥٣ .

على العصبية؛ لأنه يؤدي إلى القهر، ويرفض الملك القائم على السياسة وحدها؛ لأنه مجرد من الصنعة الدينية التي نظمتها شريعة السماء في حراسة نور الله، ويستشهد ابن خلدون بالنصوص السماوية ممثلة في آيات الكتاب العزيز، وبالأقوال الشريفة ممثلة في أحاديث الرسول ﷺ. يقول ابن خلدون:

فما كان منه - أي من الملك - بمقتضى القهر والتغلب وإعمال العصبية في مرعاها، فجور وعلوان مذموم عنده - أي عند الشارع - كما هو مقتضى الحكمة السياسية، وما كان بمقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضاً؛ لأنه نظر بغير نور الله

﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾^(٥)

لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم، وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من ملك أو غيره. قال ﷺ: «إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ عَلَيْكُمْ». وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِمَّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾^(٦).

ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم، فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم، وكان هذا الحكم لأهل الشريعة، وهم الأنبياء، ومن قَمَّ فيه مقامهم، وهم الخلفاء.

نلاحظ هنا أن ابن خلدون لا يوازن على سجيته حاملاً على نظام الملك الاستبدادي، رافضاً التشريع الوضعي، ممتدحاً نظام الحكم السماوي، ماضياً في الاستشهاد بالبرهان القرآني والحديث الشريف، رابطاً بين مجتمع الدنيا ومجتمع الآخرة في حياة الناس، وهو تصور إسلامي محض للمجتمع البشري. إن ذلك يؤدي بداهة إلى التفريق الكامل والفصل الشامل بين أنظمة الملك الوضعية ونظام الإمامة السماوي.

ولا يفتك ابن خلدون مستهدفاً مزيداً من الإبانة في صورة تشبه الإحاح إلى

(٥) سورة النور الآية ٤٠ .
(٦) سورة الروم الآية ٧ .

يضاح الفرق بين كل من الملك الطبيعي والملك السياسي والخلافة ؛ لكي يؤكد على فساد الصنفين الأول والثاني من صيغ الحكم ، وبالتالي يرفضهما ، ثم ينتهي إلى سلامة الصنف الثالث من أنظمة الحكم وهو الخلافة أو الإمامة ، وضرورة تطبيقه لما فيه من حفاظ على مصالح الناس في دنياهم وسلامة مصيرهم في آخرتهم . فيقول :

« فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة ، وأن المُلْك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى العَرَضِ وَالثَّهْوَةِ ، وَالسِّيَاسِيّ هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جنب المصالح الدنيوية ودفع المضار ، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهي في الحقيقة خلافة لمن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به »^(٧) .

(٣)

الصورة الفقهية للإمامة عند ابن خلدون

إن الذي يجرى مقارنة بين الفصل الذي كتبه الماوردي عن الإمامة وبين الذي كتبه ابن خلدون يكاد ينكر اهتمام ابن خلدون بها قياساً إلى ذلك الذي كتبه الماوردي .

إن ابن خلدون يذكر في إيجاز لماذا سُمي الإمام إماماً ، ولماذا سُمي الخليفة خليفة ، وقد جعل الصفة الأولى من إمامة الصلاة ، والصفة الثانية من خلافة النبي ؛ ولذلك يمكن أن يسمى خليفة بإطلاق ، أو خليفة رسول الله ، وناقش ابن خلدون تسميته خليفة الله - حسباً لأباح بعض الصحابة ذلك - وأورد أن بعض الفقهاء أجازها استناداً إلى قوله تعالى :

(٧) المقدمة ٥١٧/٢ عل عبد الواحد ، ١٩٦ بيروت .

﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (٨)

وأنكرها آخرون ، فإن أبا بكر رضى الله عنه لما دعى بها أنكرها ومنعها وقال :
 « لست خليفة الله ، ولكنى خليفة رسول الله ، ﷺ ؛ لأن الاستخلاف إنما هو في
 حق الغائب ، وأما الحاضر فلا » (٩) . وأشار ابن خلدون إلى وجوب نصب الإمام
 بإجماع الصحابة والتابعين ؛ لئلا يترك الناس فوضى ، واستعرض رأى من قالوا بوجوب
 الإمامة بحكم العقل وناقشهم ، وانتهى إلى أن الوجوب إنما هو بالشرع .

وَم يفض ابن خلدون آراء بعض المعتزلة وبعض الخوارج الذين قالوا بعدم وجوب
 منصب الإمام ، لا بالعقل ولا بالشرع ، وأورد حججهم في ذلك ، ومفادها أنهم
 يخشون من شبهة الملك ومنازعة من إيقاع الظلم بالناس والتطاول عليهم والاستمتاع
 بالشهوات ، وأن الشريعة ممثلة بدم ذلك ومرغبة في رفضه .

نقد أبطل ابن خلدون حجة هؤلاء من منطلقين : المنطلق الأول هو الإجماع
 الذى اتفق على وجوب وجود الإمام ، والثانى هو أن الشرع لم ينم الملك لذاته ولم
 يطلب تركه ، فقد كان لِيُقَادَ وسليمان من الملك ما لم يكن لغيرهما ، وهما من أنبياء
 الله ، وإنما وقع الذم على المفاسد الناشئة عنه ، من قهر وظلم وإغراق في الملذات ، فإذا
 ما تحققت العدالة والصلاح ، واجتنب القهر والظلم وطلب الملذات والاستجابة
 للشهوات فلا غبار على الملك ، وخاصة أن إقامة أحكام الشريعة ظاهر الوجوب .

هذا ولم يكذب ابن خلدون يذكر شيئاً عن أهل العقد والخل والشروط التى ينبغى
 توفرها فيهم ، كما لم يذكر واجبات الإمام بتفصيل وتبيين واكتفى بذكر شروط منصب
 الإمام ، وجعلها أربعة هى : العلم ، والعدالة ، والكفاية ، وسلامة الحواس والأعضاء
 من كل ما يؤثر في الرأى والعمل ، وهو في ذلك مقلد لأبى يعلى الفراء في كتابه الذى
 يحمل نفس العنوان الذى يحمله كتاب الماوردى . وأما الماوردى فقد جعل شروط

(٨) سورة البقرة الآية ٣٠ .

(٩) المقدمة ٥١٩/٢ على عبد الواحد ١٩١ بيروت .

الإمامة سبعة هي : العدالة الجامعة ، والعلم المؤدى إلى الاجتهاد في الأحكام ، وسلامة الخواص من سماع وبصر ونطق ، وسلامة الأعضاء من نقص يمنع الحركة وسرعة النهوض ، والرأى المفضى إلى سياسة الرعية وتدير المصالح ، والشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو ، والنسب وهو أن يكون من قریش لما ورد من قول الرسول ﷺ : « الأئمة من قریش »^(١٠) . ولقد اهتم الماوردى بهذه الشروط السبعة وأجرى عليها من التفصيلات والتفريعات والتحليلات الشيء الكثير ، وركز على الشرط الأخير وهو ضرورة أن يكون الإمام من قریش قائلاً : « وليس لهذا النص المسلم به شبهة لمنازع فيه ولا قول يخالف له » . وأما ابن خلدون فالأمر عنده ليس كذلك ، وبخاصة النسب القرشى الذى ذهب فيه مذهباً آخر .

(٤)

العصية وشروط الإمامة

لعل النسب القرشى وشرطه في أهل الإمامة من أهم العناصر التى احتفل بها ابن خلدون ومنحها عناية خاصة في مناقشة طويلة ، وهل هو شرط أصيل في أهل الإمامة ؛ لأن النبى ﷺ من قریش ، وأثر عنه من الأحاديث ما يجعلها مقصورة عليهم ، أم أن شرطها فيهم بسبب قوة عصيتهم وعظم شأنهم بين العرب ، أم أن شرط العصية على إطلاقه بغض النظر عن القرشية هو الشرط الخامس من شروط الإمامة عند ابن خلدون .

لقد بدأ ابن خلدون بمناقشة قضية الإمامة وشرط قصرها على قریش منذ أن انتقل الرسول ﷺ ، إلى الرقيق الأعلى ، وجرت المناقشة عليها بين فريقى المهاجرين والأنصار ، وهم الأنصار بمبايعة زعيمهم سعد بن عبادة ، ولكن الموقف قد حسم لصالح قریش امتثالاً لقول الرسول : « الأئمة من قریش » وقوله أيضاً : « لا يزال هذا

(١٠) الأحكام السلطانية ص ٦ .

الأمر في هذا الحى من قريش . إن ابن خلدون يروى هذه الأحاديث التاريخية مؤكداً صحة رواية الحديثين الشريفين .

يخطو ابن خلدون بعد ذلك خطوة أخرى فيروى حديثاً لرسول الله ﷺ هو قوله : « اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة » . ويشئ بخطوة أخرى ، ولكنها في ظاهرها تمييز وجود الخلافة في غير قريش ، وهي قول عمر رضى الله عنه : « لو كان سالم مولى حُدَيْفَةَ حياً لوليتَه » ولكن سرعان ما ينشط ابن خلدون إلى تعليل قول الرسول ﷺ ، بأن الغرض منه المبالغة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر ، وأما قول عمر فقد خرَّجه ابن خلدون تخريجين متضادين : الأول أن قول الصحابي ليس بحجة ، وهذا يعنى أن ما ذهب إليه عمر من صحة ولاية سالم مولى حديفة ليس بصحيح ، والتخريج الثاني هو صحة رأى عمر من منطلق كون سالم مولى في قريش ، ومولى القوم منهم ، وعصبيته حاصلة فيهم وهي عصية الولاء ، وهي - أى العصية - الفائدة في اشتراط النسب ، ومن ثم تكون شروط الخلافة متوفرة في سالم .

هكذا يخطو ابن خلدون خطوة ذكية لكي يجعل تثبيت الخلافة في قريش ليست لكونهم رهط الرسول ، ولكن لقوة عصيتهم ، ثم يدلف إلى باب إجازة الإمامة في مولى القوم ذوى العصية ؛ لأنه يحنى بتلك العصية .

ثم يخطو ابن خلدون خطوة أخرى نحو محاولة عدم اشتراط القرشية ، مستشهداً برأى للقاضى الباقلانى ، وبرأى الخوارج ، ويقوم بتبرير رأى الباقلانى بأنه لما رأى عصية قريش في التلاشى والاضمحلال - يقصد خلفاء العباسيين - واستبداد ملوك العجم حتى بالتحلفاء أسقط شرط القرشية .

ويستطرد ابن خلدون استطراداً طويلاً في الحديث عن شرط القرشية في الإمام أو الخليفة ، وأن سبب وجوده هو قوة عصية قريش في مضر ، وسمو مكانتها بين قبائل العرب ، وينسى أو يتناسى الأحاديث النبوية التي أقرّ بصحتها ، ويرى أن القرشية لم تكن مقصودة لذاتها ، وإنما لعصبيتها القويّة ، أما وإن هذه العصية قد زالت بزوال قوة

قريش ، فقد بقى الشرط في ضرورة أن يكون القائم بأمر المسلمين من قوم ذوى عصية قوية غالبية على من معها ؛ ومن ثم يكون العهد لمن تكون له العصية الغالبة . إن الأمر الذى يبلى خطيراً فيما ذهب إليه ابن خلدون هو رد شرط القرشية في الإمام إلى العصية ، تلك العصية التى يجعل منها - دون القرشية - أحد شروط الإمامة . يقول ابن خلدون :

« ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشى ومقصد الشارع منه ، لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبی ﷺ ، كما هو المشهور ، وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها حاصلًا ، لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما عمت ، فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب ، وهى المقصودة من مشروعيتها ، وإذا سيرنا وقسمنا - أى إذا نظرنا وبحثنا وقدرنا الأمور - لم نجد لها إلا اعتبار العصية التى تكون بها الحماية والمطالبة ، ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب ، فسكن إليه الملة وأهلها ، ويتنظم جبل الألفة فيها ، وذلك أن قريشاً كانوا عصية مضر وأصلهم ، وأهل الغلب منهم ، وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصية والشرف ، فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ، ويستحيونون نعالهم ، فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم ، ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف ، ولا يحملهم على الكثرة - أى الرجوع عن الخلاف - ففترق الجماعة وتختلف الكلمة ، والشارع حذّر من ذلك حريصاً على اتفاقهم ورفع النزاع والشقاق بينهم ؛ لتحصل اللحمة والعصية ، وتحسن الحماية ، بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش ؛ لأنهم قادرون على سنوق الناس بعضاً الغلب إلى ما يراد منهم .. فاشتراط نسبهم القرشى في هذا المنصب ، وهم أهل العصية القوية ؛ ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة ، وإذا انتظمت كلمتهم انتظمت بانتظامها كلمة مضر أجمع ، فأذعنت لهم سائر العرب ، وانقادت الأمم سواهم إلى أحكام الملة ، ووطئت جنودهم قاصية البلاد ، كما وقع في أيام الفتوحات واستمر بعدها في الدولتين »^(١١)

(١١) المقدمة ٢/٥٢٥ ، ١٩٥ بيروت .

ويتمى ابن خلدون بعد هذا العرض نهاية تلغى شرط القرشية تماماً من أهل الإمامة قائلًا: « فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع النزاع بما كان لهم من العصية والغلب ، وعلما أن الشارع لا يخص الأحكام بحيل ولا عصر ولا أمة ، علما أن ذلك هو من الكفاية فرددناه إليها وطردها العلة المشتملة على المقصود من القرشية ، وهى وجود العصية ، فاشترطنا في القائم بأمر المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية غالبية على من معها لعصرها ، ليستبعوا من سواهم ، وتجتمع الكلمة على حسن الحماية ، ولا يعلم ذلك في الأقطار والآفاق - يعنى الآن - كما كان في عصر القرشية » .

ويعضى ابن خلدون قائلًا « وإنما يخص هذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة . وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا ؛ لأن الله سبحانه إنما جعل الخليفة نائباً عنه في القيام بأمر عباده ؛ ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارهم ، وهو مخاطبٌ بذلك ، ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه »^(١٧) . ويختم ابن خلدون كلامه بقوله : « إنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم ، وقيل أن يكون الأمر الشرعى مخالفاً للأمر الوجودى » .

والحق أن مثل هذا الرأى من ابن خلدون من الخطورة بمكان :

أولاً : لأنه يلغى ركناً شرعياً أساسياً يعترف به أهل السنة والشيعة ، بل يؤكده على حد سواء ، وابن خلدون ابن روى للإمام مالك إمام دار الهجرة ، وقد ولى القضاء في مصر عدة مرات على المذهب المالكي ، ولا مفر له إذا كان ذا ولاء لمذهبه من أن يتبعه في كل أحكامه الفقهية .

ثانياً : قد يبدو لنا أن ابن خلدون لم يعالج موضوع الإمامة والخلافة في مقدمته إلا استهدافاً للوصول إلى هذه النتيجة ، ذلك أن الأحكام الشرعية التى ساقها

(١٧) المقدمة ٢/٥٢٦ ، ١٩٦ ، بيروت .

لا تكاد تخرج عن معلومات أى مسلم يعطى دروس الفقه بعض العناية في القراءة .

أما ما بقى من فصل الإمامة عند ابن خلدون فجملة أحاديث عنها عند فرق الشيعة ، من زيدية ، وإمامية ، وإسماعيلية .

(٥)

ولاية العهد

يعدّ ابن خلدون منصب الإمامة - أو الخلافة - منصباً دينياً ، شأنه في ذلك شأن كل علماء المسلمين ، وأن الإمام هو الأمين على مصالح الأمة في حياته ، وينظر لهم بعد مماته بأن يقيم لهم من يتولى شئونهم بعد مماته بنفس العدالة التي يحرص هو على تحقيقها في حياته ، ويقرر أن ولاية العهد قد عرفت من الشرع بإجماع الأمة على جوازها وانعقادها^(١٣) مستثياً من ذلك ولاية عهد الرسول ، وهو مذهب أهل السنة ، وهو ما سوف نعرض عليه فيما يستقبل من حديث .

إن ابن خلدون يوثق موضوع ولاية العهد متمثلاً أول الأمر عهد أبى بكر لعمر بحضور من الصحابة الذين أوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر والانقياد لحكمه ، والتسليم بإمامته وإمارته على المؤمنين .

وبالنسبة لعمر فإنه لما أصابته طعنة الجوسى عهد إلى الستة من الصحابة ؛ لكي يختاروا إمام المسلمين ، وانتهى الأمر ببيعة عثمان بعد ترجح بينه وبين كل من عبد الرحمن بن عوف وعلى بن أبى طالب .

إن حالتى العهد لكل من عمر وعثمان لا خلاف عليهما ولا غرابة فيهما ؛ لأن الإجماع قد حدث ، ولأن الشورى كانت متحققة ، ولكن العهد الذى يستحق التريث في

(١٣) المقدمة ص ٢١٠ ط بيروت . .

إصدار الحكم عليه هو ما كان من الآباء للأبناء ، فلقد احتل هذا النوع من العهود
للآباء وللأبناء كثيراً من اهتمام فقهاء المسلمين ووقفوا عنده طويلاً ، وربما كان موضوع
عهد الإمام لابنه من الدقة بمكان ، وليس الأمر كذلك فيما يتعلق بالعهد للوالد ؛ لأن
المرء يكون اهتمامه بولده عاطفياً أكثر من اهتمامه بأبيه ، ومن ثم كانت ولاية العهد لابن
مثار قلتي بعض الفقهاء ، وإن الذى دفع بالفقهاء إلى التريث واتخاذ بعضهم موقف
الرفض من الولاية لابن - ذلك السلوك الشائن الذى ظهر من يزيد بن معاوية وما قد
سار عليه فى حياته من فسق وفجور .

لقد تنبه ابن خلدون إلى ذلك ، ولقد ذكر القاعدة الشرعية التى تجيز العهد
بالإمامة إلى الأب والابن ، وذلك أن الإمام مأمون على النظر فى شئون المسلمين فى
حياته « فأولى أن يحتل فيها تبعه بعد مماته » .

وفى حالة ولاية العهد ليزيد يقف ابن خلدون موقف المؤيد ، ويعمد إلى تبرير ما
حدث ، ثم الدفاع عن معاوية بعد ذلك ، فأما التبرير فمقتضاه أن معاوية آثر ابنه يزيد
بالعهد دون سواه مراعاة للمصلحة فى اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الخل
والعهد عليه ، وأن بنى أمية يومئذ لا يرضون بغير واحد منهم ، وهم أن ذاك - فيما
يذكر ابن خلدون - عصاة قريش وأهل الملة أجمع ، وأهل الغلب منهم ، فأثره بذلك
دون غيره ممن يظن أنه أولى بها ، « حرصاً على الانفاق واجتماع الأهواء الذى شأنه أهم
عند الشارع »^(١٤) .

هذا ما كان من تبرير ابن خلدون لموقف معاوية من العهد لابنه يزيد ، وهو تبرير
يحتاج من وجهة النظر الفقهاء إلى مزيد من الإيضاح ؛ لأن هذا الحادث كان أول
موقف من نوعه فى الخلافة فى الإسلام . خلاصة أن لابن خلدون « نظرية العصبية »
التي تعطل بعض الأحكام الشرعية .

وأما دفاع ابن خلدون عن معاوية فيتلخص فى أن عدلته - أى عدالة معاوية -

(١٤) المقدمة ص ٢١٠ بيروت .

وصحبه مانعتان من أن يعهد لولده بدافع غير دافع مصلحة المسلمين ، فضلاً عن حضور أكابر الصحابة لولاية العهد وسكوتهم عنه ، مما يعتبر دليلاً على انتفاء الريب فيه . ويستطرد ابن خلدون فيحذر من الظن بأن معاوية كان يعلم شيئاً من فسق يزيد ؛ لأن معاوية أفضل من ذلك وأعدل ، وأنه كان يعنفه في حياته على سماعه الغناء وينهاه على الرغم من اختلاف المذاهب فيه .

ويمضي ابن خلدون في تبني مبدأ أخذ الآباء من الخلفاء العهود لأبنائهم قائلاً : إن مثل ذلك وقع من بعد معاوية من الخلفاء الذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به ، مثل عبد الملك بن مروان وسليمان بن عبد الملك من بني أمية ، والسفاح والمنصور والمهدى والرشيد من بني العباس ، وأمثالهم ممن عرفت عدالتهم وحسن رأيهم للمسلمين ، ولكن هذا الذي ذكره ابن خلدون ليس مقنعاً بالقدر الذي يمكن أن يجعل منه حكماً فقهياً إسلامياً . صحيح أنه وقع بعد معاوية مثل ذلك الذي فعله في أخذ العهد لولده ، وكان الأجدد بابن خلدون أن يأخذ الحجة من مثال وقع قبل معاوية - وهو ما لم يحدث - وليس بعده . هذا من ناحية ، ومن الناحية الأخرى نقول إن كلاً ممن ذكرهم ابن خلدون من خلفاء بني أمية وبني العباس كانوا حكاماً عظاماً وقادة مرموقين ، ولكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا من فقهاء المسلمين ، بحيث تقبل تصرفاتهم وتعتبر اجتهاداً إزاء أخذ العهود لأبنائهم من الناحية الدينية ، وفرق كبير بين أن يكون المرء حاكماً عظيماً وبين أن يكون فقيهاً كبيراً ، فأحكام الأول لا تسرى على الثاني والعكس هو الصحيح .

وإذا كانت ولاية العهد قد صدرت عن أبي بكر لعمر ، ومن عمر للصحابة الستة ؛ لكي يختاروا واحداً منهم ، فما هي الحقيقة بالنسبة للرسول ﷺ وخلافته ، وهل أوصى الرسول لأحد ، أو ترك الأمر للمسلمين يختارون إمامهم بنظام الشورى الذي يحتمه الإسلام ؟ إن ابن خلدون يعالج هذه القضية بشيء من التفصيل ، إن الشيعة يقولون بأن الرسول ﷺ ، أوصى لعلي رضي الله عنه بالإمامة وأن الإمامة من أركان

الدين . والسنة تذهب إلى عكس ذلك ، أى أن النبي ﷺ ، لم يوص لأحد ، وإنما وقع اختيار الصحابة على أبى بكر ؛ ليكون خليفة استثناساً باستخلاف الرسول له في إمامة الصلاة في قولهم : ارتضاه رسول الله ﷺ لديننا ، أفلا نرضاه لديننا ؟ ومن ثم لم تحدث الوصية أو العهد . ويذكر ابن خلدون واقعة أخرى هي أن عمر حين طُيعَ وسئل في العهد أجاب : إن أعهد فقد عهد من هو خير منى - يعنى أبابكر - وإن أترك فقد ترك من هو خير منى ، يعنى النبي ﷺ . ويمضى ابن خلدون في نفى الوصية بذكر حجة ثالثة هي قول علي لعنه العباس رضى الله عنهما ، حين دعاه للدخول إلى النبي ﷺ ، يسألانه عن شأنهما في العهد ، فأبى علي ذلك وقال : إنه إن منعنا منها فلا نضع فيها إلى آخر الدهر ، ويستطرد ابن خلدون قائلاً : وهذا دليل على أن علياً علم أنه لم يوص ولا عهد إلى أحد^(١٥) .

ومهما يكن الأمر هنا فإن ابن خلدون من كبار فقهاء أهل السنة وهو منسجم فيما ذهب إليه من براهين مع مذهبه ، ولا خلاف بين أهل السنة في ذلك ، ومن ثم لم يأت في موضوع استخلاف الرسول ﷺ بجديد ، وفيما عدا ذلك فإنه أخذ موقف فريق الفقهاء الذين لم يروا بأساً من أن يعهد الإمام لولده إذا ما قادته عدالته وحرصه على مصالح المسلمين إلى ذلك ، ولو أن ابن خلدون اكتفى بذلك لكان خيراً ، ولكنه جعل العصية أحد الأسس ، بل أهم الأسس التي يبرر بها أخذ معاوية العهد لولده يزيد بالإمامة ، وهو ما يخالف حكم الشرع ؛ لأنه لا اجتهاد مع النص .

(١٥) المقدمة ٢١٢ ، ٢١٣ بيروت .