

الفصل الرابع

نموذج الدولة الإسلامية الأولى فى مدينة الرسول

تأصيل الموضوع

كان الصراع على منصب رئيس الدولة (الإمام - الخليفة) هو الموضوع الأكبر الذى تفرق المسلمون إزائه، وبسببه ثارت الخلافات التى شهدت سلوكيات من العنف المسلح والاقتيال، كان أولها الفتنة الكبرى التى حدثت فى نهايات عهد الخليفة الثالث ومن بعده الخليفة الرابع وما أدت إليه هذه الفتنة من حرب أهلية بين المسلمين . كذلك عرف تاريخ المسلمين تفرقهم وتحزبهم إلى فرق وجماعات - بدءاً من الخوارج والشيعة - لكل منها فلسفتها فى الحكم واستحقاقه مستندة إلى العقيدة الدينية، وتعتبر كلها من العوامل السلبية التى نالت من وحدة المسلمين ودولتهم، وبدا الأمر خاصة منذ «التحكيم» وكأنه فاصلاً بين نظامين سياسيين :

- الأول: يقوم على البيعة والاختيار وتلاحم الأمة بالخليفة .
- الثانى: يقوم على توارث الملك وإقامة حواجز منيعة بينه وبين الأمة وتنحيته عن أن تكون فاعلة .

كما كان مقتل الخليفة الثالث حادثا حاسما لا يكاد يدانيه في خطره حادث آخر في التاريخ الإسلامى، فمنذ ذلك الحين صار للسيف القول الفصل فيما بعد، وفتح باب الفتنة ولم ينسد بعد ذلك أبدا انسداداً كاملاً^(١).

ويرى بعض المؤرخين أن جماعة المسلمين قد انشقت وتفرقت شيئا وأحزابا كل منهم يحاول أن يفرض سلطانه السياسى وأن يلجأ للسيف تأييدا لإمامته على الإمام الحاكم بالفعل. ومع ظهور الفرق السياسية التى جرت إليها قضايا دينية، بدأ فتح السبيل أمام امتزاج السياسة بالدين، وكان كلما انتصرت السياسة انتصرت قضاياها وشدت الأفكار الدينية إليها مثل قضية محنة «خلق القرآن» أمخلوق أم قديم؟.

وكذلك كلما اعتمص الفقيه بالسياسة كلما زاد وزنه وسادت قضاياها، وكان الموقف السياسى إذا تعرّى تعلق الاهتمام أكثر بالأفكار الدينية للحصول على الصبغة الشرعية ومثال ذلك استقلال الأمراء السياسى من حيث الواقع وانفصالهم عن الخلافة استقلالا فعليا، ليس شرعيا^(٢). وفى ظل هذه الأوضاع اتسعت الهوة بين واقع الحكم السياسى وبين المعايير الخلقية فى الإسلام، وصار الفارق واضحا وكبيرا بين النظام السياسى فى الدولة الإسلامية الأولى فى مدينة الرسول وما جاء بعدها مباشرة فى عهد الخلفاء الراشدين، وبين النظم السياسية التى قامت بعد ذلك ابتداء من عصر بنى أمية.

من هنا أصبح من الصحيح والمصلحة فى وقتنا الحالى الاسترشاد بنموذج الدولة الإسلامية التى أقامها الرسول ﷺ ودعمها الخلفاء الراشدون إذا نحن أردنا أن نقيم الصلة الصحيحة والمفيدة بين نظمنا السياسية وبين مبادئ الإسلام الصحيحة النقية التى تستند أساسا إلى المرجعيات العليا لهذا الدين (القرآن - السنة - الإجماع) لتكون أمور السياسة والقانون شأنها شأن سائر المسائل الدينية من العبادات وغيرها فى الاهتمام. لقد كان الرسول مؤسساً لدولة سياسية قانونية

(١) راجع الدكتور محمد إبراهيم الفيومى «الفرق الإسلامية وحق الأمة السياسى»، الناشر دار الشروق.

(٢) المرجع السابق.

إذ لم تكن مهمته علمية دينية فحسب وإنما سياسية تشريعية أيضا؛ لأن الإسلام عقيدة وشرعية ونظام اجتماعي^(١).

إن تجارب التاريخ وأحداثه لا ينبغي أن تدعونا إلى اليأس أو التراجع عن المبدأ بل ينبغي أن نقوم بدراستها دراسة موضوعية محايدة لنستخلص منها العبر والنتائج التي يمكن أن ترشدنا في الإصلاح وفي تحقيق المصالح ونحن نحاول بلوغ مستوى الدولة العصرية الحديثة المبنية على مبادئ الإسلام النقية الأصلية كما كانت في الصدر الأول، ونتجنب ما جاء بعدها - عبر التاريخ - من سلبيات ومن هنا نبدأ حديثنا في هذا الفصل عن نموذج دولة الإسلام الأولى في مدينة الرسول .

نموذج دولة المدينة المنورة

نعرض هذا النموذج لدولة الإسلام الأولى في المدينة المنورة من منظور أنها كانت دولة عصرية وحديثة بمقياس زمانها الذي نشأت فيه وعاصرته، وذلك بهدف المذاكرة والإفادة من المبادئ التي قامت عليها والقيم التي سادت فيها والروح التي حركت مواطنيها والدستور الذي حكم نظامها والقانون الذي طُبِّق فيها.

وجدير بالذكر أن عصر الخلفاء الراشدين الذي أعقب هذه الدولة الأولى للإسلام والمسلمين قد ترسّم في زمانه مبادئ هذه الدولة مع تطوير بنيانها ومؤسسات إدارتها بما يتمشى مع متغيرات الظروف المستجدة في أعقاب وفاة النبي ثم نتيجة اتساع رقعة الدولة ذاتها وما ترتب على ذلك من آثار نتجت عن دخول قوميات غير عربية الأصل في إطارها مع ما استجد مع ذلك من اتصال بتقاليد وعادات ونظم وفلسفات وفدت على الإسلام من هذه الشعوب التي دخلته عن اقتناع واعتقاد قوى في مبادئه السامية.

كل هذه الظروف جعلت من الضروري للخلفاء الراشدين أن يطوروا من نظم الإدارة وأبنية المؤسسات القائمة بما يواكب أوضاع العالم المتغير آنذاك، ولكن بمزيد

(١) المرجع السابق.

من التمسك بمبادئ وتعاليم الإسلام التي كانت، مع تعاظم دور الاجتهاد وتنامي فقه الدين والدولة معا، هي المرجع للكيان المكتمل لتلك الدولة الوليدة فى عصرها الأول وما تلاه من عصر الخلفاء الراشدين. و لانقصد من سوق هذا النموذج أن يكون. كما كان بالضبط فى ماضى زمانه. هو نفس النموذج المتصور لدولة عصرية حديثة فى زماننا اليوم أو فى مستقبل أيامه، وإنما سقنا هذا النموذج لنسترشد بنظامه من خلال المبادئ والفكر اللذين قام عليهما هذا النموذج والتي كانت سبابة فى عصرها فى تطبيق قيم عليا مثل العدالة والمساواة والإخاء واحترام حقوق المواطنين وحررياتهم، وتقدير الرأى الحر واحترامه والالتزام بالشورى فى ظل تنوع الاجتهادات فى أمور الدين والدنيا معا.

لقد كان نموذج دولة المسلمين الأولى قائما على عدة مبادئ أساسية من أهمها:

١. التوحيد فى المعتقد الدينى وفى السلوك الفردى لمواطنيها.
٢. الدولة القانونية.
٣. حرية الرأى وحرية التعبير عنه.
٤. الشورى .
٥. التعددية فى الرأى المرتبطة بتنوع الاجتهادات فيما لا نصّ فيه من القرآن أو السنة فى إطار وحدة الهدف.
٦. الإخاء والمساواة فى المواطنة وأمام القانون.
٧. اختيار الحاكم عن طريق البيعة الخاصة والعامّة، أى الترشيح الذى يتبعه انتخاب عام حر للمواطنين.
٨. القيم الأخلاقية، التربوية على أساسها والتطبيق لها فى سلوك الأفراد، حكاما ومحكومين.
٩. احترام حقوق الإنسان وحرياته، ووضع الضمانات التى تجعلها واقعا مطبقا وأمرانفذا يحرص عليه الحاكم قبل المحكوم.

١٠. تقدير دور المرأة فى المجتمع، ونشاطها الإيجابى فى مؤسساته.

١١. نظام إدارى متطور وفقا لمتطلبات الدولة.

١٢. منهاج علمى نابع من تقدير الإسلام للعلم والعلماء ودورهم القيادى فى شئون حياة الناس الدينية (العبادة - الأخلاق) والدينية (الدولة ومؤسساتها).

١٣. مراعاة حكمة الأحكام والمقاصد العليا للشريعة الإسلامية نظريا وتطبيقيا حتى لا يعوقهما الجمود أو ضيق الأفق أو التخلف عن مجارة الأوضاع والظروف المستجدة فى عالم ذلك الزمان واتساع رقعة الدولة ومسئولياتها تجاه مواطنيها وتجاه شعوب الأرض.

إن من واجب المسلمين اليوم أن يقدموا لأنفسهم أولا - وللعالم من حولهم خاصة النامى - نموذجا للدولة الحديثة يستمد أصوله من مبادئ الإسلام وتعاليمه بمرجعياته من القرآن والسنة والاستعانة بفقهاء التراث مع الاجتهاد العقلى المبني على أسس من الشريعة والعلوم الحديثة، وأن يقدموا أيضا نموذجا للإنسان المتحضر المتمسك بقيم الأديان السماوية الأخلاقية، اعتقادا وسلوكا، وأن يطبقوا ذلك كله فى واقعهم حتى يمكن أن يجدوا لأنفسهم مكانا فى عالم اليوم وحتى يمكن أن ينالوا احترام الآخرين لهم.

النموذج الأول: يحتاج إلى تضافر جهود العلماء والباحثين من كافة الدول المسلمة ويمكن أن يتم من خلال مؤسسات وهيئات منظمة المؤتمر الإسلامى، كما يمكن أن يتم بالنسبة للدول العربية المسلمة من خلال مؤسسات وهيئات جامعة الدول العربية، ولو اقتضى الأمر تعديل أو تطوير ميثاقهما ليتمكننا من تحقيق الهدف المنشود.

أما النموذج الثانى: فيحتاج إلى تضافر جهود المجددين المصلحين والدعاة المستنيرين فى كافة الدول المسلمة، وأيضا العلماء من داخل المؤسسات والهيئات الدينية الرسمية أو من خارجها من الجمعيات الدينية الأهلية فى كل دولة مسلمة بما يتناسب مع ظروف كل دولة ومستواها من التمدن والتحضر، ويكون ذلك عن طريق التوجيه والإرشاد والتربية وتقديم القدوة الحسنة وتنمية الوعى وأيضا

بالجزء المناسب فى حالتى التواكل أو وجود الهمة والعزيمة، ويحتاج النموذجان معا إلى توجيه وترشيد وتدعيم من الحكومات والمؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والسياسية التابعة لها وبمبادأة تكون خطواتها الأولى القضاء على الأمية ونشر التعليم وتنمية الوعى الحضارى وبيان أهمية دور العقل والعلم فى بلورة نموذج الدولة الحديثة والإنسان الحديث، والقضاء على موروث الجهل والخرافة فى الدين وكل معتقد وسلوك غير سليم يؤثر بالسلب على تحقيق الهدف المنشود.

والدولة العصرية الحديثة - كما ذكرنا - لا تقوم من فراغ أيديولوجى، ولا تبدأ من الصفر، ولا تقوم كلية على الفكر المستورد أو نقله بالتقليد، وإنما هى تقوم بالبناء على ما هو قائم، وذلك عن طريق الإصلاح الجذرى من خلال ترشيد المفاهيم الدينية لتستمد بالعقل والحكمة والحدائثة والفكر المستنير والتجديد، ومن دروس تاريخ الازدهار الحضارى للمسلمين وأيضاً من سلبيات التراجع الحضارى لهم فى ضوء مستجدات العصر الذى تبدأ فيه خطوات بناء الدولة الحديثة والتفهم لتطوراته المستقبلية والتخطيط لمواجهةها والتعامل معها، والمعتقد عندى أن الحكام والمحكومين معا هم أداة بناء هذه الدولة، الحكام (السلطات) فى قيادة الإصلاح وتبنى أصوله، والمحكومين (الشعوب) فى تحريك خطواته والاستجابة لأصوله ومراقبة مسيرته.

ومن هذا المنطلق وفى النظام الديمقراطى، تأتى أهمية توفير الحكومات لمناخ سياسى يسمح بالتعددية الحزبية التى تمثل الاتجاهات الفكرية المختلفة بما فيها الاتجاه الإسلامى التجديدى المبني على الوسطية والاعتدال.

إن الإسلام هو قدرنا وواقعنا، وهو إيماننا ووعينا، وهو خصوصيتنا وذاتنا، به ارتبط ماضينا وبه يرتبط حاضرنا ومستقبلنا، وواجبنا جميعاً هو الارتقاء إلى مستوى مبادئه الشاملة الصالحة للتطبيق فى كل زمان وكل مكان بما يتلاءم مع الظروف الواقعية والناجئة عن مستجدات الزمان والمكان، وبما يصلح منها ويوجهها الوجهة الصحيحة لخدمة كل إنسان.

إن التعددية الحزبية هي الشكل العصري الحديث لتنظيم العمل السياسي في الدولة الحديثة بما تتيحه هذه التعددية من الرأى والرأى الآخر وبما تنظمه من أسلوب المعارضة التي تستهدف المصلحة العامة، وبما توفره من قنوات للتعبير عن الأفكار النظرية وبرامجها التنفيذية.

وللتعددية فى الرؤية الإسلامية عدة أشكال فى التطبيق فى إطار النظام الديمقراطى حسب ظروف كل دولة مسلمة على حدة، مما يعنى أنه لايجوز القول بأن شكلاً واحداً ومعيناً منها هو الذى يعبر عن التعددية فى الإسلام، وأذكر من هذه الأشكال النماذج التالية:

الأول: التعددية الحزبية كالتى تعرفها النظم الديمقراطية فى الغرب، والمعمول بها فى كثير من دول العالم الإسلامى، باعتبارها نموذجاً حديثاً للشورى وحرية الرأى وتنوع الرؤية الإصلاحية تحقيقاً للهدف الواحد.

الثانى: تعددية الرأى فى إطار أحادية المؤسسة السياسية التى تستند إلى مجلس نيابى أو مجلس شورى، وهذا الشكل أقرب إلى نظام الشورى الذى طبقه المسلمون فى دولة الإسلام الأولى فى مدينة الرسول ﷺ.

الثالث: التعددية فى ظل نظام المجلسين النيابيين كالذى تعرفه العديد من الدول الغربية وهو يتسع ليشمل كلا النموذجين السابقين للتعددية.

