

الباب الأول

مضمون الشريعة الإسلامية

شريعة الله حاكمة

شريعة الله لا تقبل التجزئة

obeikandi.com

تمهيد

٦- في فقه القانون تعنى الشرعية, Legalite سيادة القانون «دستورياً كان ؛ أو عادياً» بمعنى خضوع الجميع لحكمه حكماً ومحكومين . ولقد كان ذلك هو الحل الذى انتهت إليه البشرية بعد صراع طويل ومرير ، دفعت فيه الثمن الغالى العزيز!

ولقد علمنا ما يصيب ذلك الحل من وهن شديد ، إذ تصير صناعة القانون إلى فرد أو أفراد ، يستطيعون أن يصوغوا الظلم قواعد ، والباطل قوانين ، كما يستطيعون عند الحاجة أن يأكلوا بأفواههم ما صنعتهم أيديهم ، متى تعارض مع مصالحهم . وهكذا تصير « سيادة » القانون إلى وضع لا تحسد عليه !

٧- ولقد حاولوا أن يحفظوا لهذه الشرعية المتداعية شيئاً من الكيان ، فقبل بعدة ضمانات: قيل بجمود الدساتير ، وعدم قابليتها للتعديل Lamultabilite Jutidique لكن هذا الضمان تناقص - في عالم النصوص - إلى الاكتفاء بأغلبية خاصة لتعديل الدستور ، وليس صعباً أن تتوافر هذه الأغلبية !

وفي بلاد الدساتير المرنة - كإنجلترا ومن نهجها - تلاشى هذا الضمان إذ تستطيع الأغلبية العادية أن تعدل الدستور كما تعدل القانون .

وفي عالم الواقع لم تعد أشد الدساتير جهوداً تقف أمام ثورة شعبية أو انقلاب عسكري ... ! ولقد جرى الفقه الواقع ، فقال البعض بسقوط الدستور بمجرد نجاح الثورة دون ما حاجة إلى إجراء شعبي أو دستوري^(١) ، أى : إن الدستور يسقط في هذه الحالة بقوة القانون .

وقيل بالفصل بين السلطات Separation De Pouvoir بحيث تقف كل سلطة في مواجهة الأخرى تحد من افتئاتها على القانون وسيادته ، أو كما عبر مونتسكيو : إن السلطة توقف أو تحد السلطة Le Pouvoir Larrte Le Pouvoir .

(١) الدكتور مصطفى أبوزيد: النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة - طبعة ١٩٦٦م ص: ٢٢٥،

وما بعدها ، والمراجع المشار إليها .

ولقد نعلم أن ذلك مما يؤدي إلى الصراع على السلطة بحيث تنقلب السلطات سمكاً يأكل بعضه ليكون البقاء للأقوى أو للأكبر !

ولقد كان مبدأ الفصل بين السلطات موضع نقد شديد في عالم النظريات ^(١) ، وكان في عالم الواقع أثراً بعد عين ، إذ لم يمكن عملاً إيجاد فصل تام بين اختصاصات كل سلطة ، والنظام القائم في الولايات المتحدة ^(٢) . وهو قائم على الفصل بين السلطات ، وهذا خير دليل على ذلك ^(٣) .

وقيل بالرقابة القضائية Judicial Review برقابة القضاء لموافقة القوانين للدستور وهو ما اصطلح عليه رقابة دستورية القوانين La superlegaliteè Constitionnelle ، ورقابته لموافقة اللوائح والقرارات للقانون ، وهو ما اصطلح عليه بشرعية اللوائح . وتختلف الدول بين امتناع عن تطبيق القانون المخالف إلى الحكم بإلغائه ، وإعدامه ، وتختلف كذلك بين جعله حقاً للقضاء العادي ، أو قصره على قضاء خاص « محاكم دستورية عليا » ، ولا يزال من الدول من ترفض هذا النظام .

ولا نستطيع أن نغض من قيمة هذا الضمان ، لكنه يحتاج إلى مستوى قضائي رفيع ، كما يحتاج إلى ضمان آخر لأولئك الذين سيجهضون تلك القوانين التي هي من سفاح . مما تقدم بين أننا إزاء شرعية قائمة على أساس واه من سيادة القانون الذي تملك السلطة فيه التعديل والتبديل ، كما تملك التمويه والتضليل ، وأن الضمانات التي قيلت للتقوية من ذلك الأساس هي الأخرى واهية ، وأنها بذلك إزاء شرعية متداعية لا تستطيع أن تحمي نفسها حتى تستطيع أن تحمي غيرها .

(١) الدكتور : السيد صبرى في القانون الدستوري ، طبعة ١٩٤٦ م ص : ١٥٩ وما بعدها واسمان ص : ٤٩٣ .

(٢) الدكتور : السيد صبرى - المرجع السابق ص ١٧١ ، ورسالة جيدة للدكتور : أحمد كمال أبو المجد - الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة ، والإقليم المصرى طبعة ١٩٦٠ م .

(٣) راجع أستاذنا الدكتور : السيد صبرى - المرجع السابق ص : ٢١٥ وما بعدها - ووحيد رافقت ، ووايت إبراهيم ، شرح القانون الدستوري طبعة ١٩٣٧ م ص : ١٤ وما بعدها ، وعثمان خليل عثمان : النظام الدستوري المصرى طبعة ١٩٤٢ م ، ص : ٨٨ ، وما بعدها - لمجلس الدولة المصرى حكم تاريخي في ١٠ فبراير سنة ١٩٤٨ م - مجموعة أحكام القضاء الإداري س ٢ ص : ٣١٥ .

ولقد أحس بذلك شراح القانون ، فقال البعض حديثا بمشروعية عليا فوق القوانين والدستور^(١) مستمدة من مبادئ العدالة ، والأخلاق ، واستعمل البعض تعبير القانون الطبيعي مرة أخرى ، وصرح البعض باستمدادها من القوانين الإلهية^(٢) .

٨- وتبقى تلك المشروعية منتقصة التوضيح والتحديد ، وتبقى في أساسها « سيادة القانون » محتاجة إلى الكثير من التبرير والتفسير ، إذ كيف تملك إرادة البعض أن تقيد إرادات الآخرين ، وأن تسمو عليهم ، وتفرض عليهم القواعد والنصوص^(٣) ، فضلا عن عجزها عن تحقيق حماية حق للأفراد ، وهى - من وجهة نظرنا - تمثل في أساسها « سيادة القانون » عدوانا على حق الله ، وافتئاتا على سلطانه فى الأرض ، إذ هو وحده الذى يملك أن يشرع للناس ابتداء ..

وهو سبحانه لم يتنازل عن سلطانه هذا للبشر ، كما أنه لم يتنازل عن « بعضه » ، حتى تكون هناك آلهة أخرى مع الله يجرمون ويحللون ويشرعون ما لم يأذن به الله .

فمضمون الشرعية^(٤) الإسلامية : أن تكون شريعة^(٥) الله هى الحاكمة ، وأن يكون

(١) ، (٢) Superlegality – legalité Superiere ولعل أحدث المدارس فى هذا الموضوع هى

مدرسة النظام أو المنظمة Theorie de l'ipstitution وقد بدأها العميد مورييس هوريو -

راجع : Maurise Hairiou Precis Droit Constitutionnel.1932 وقد صاغها

تلميذه : Theorie de l'institution Renard وراجع كذلك : Jacques Maritain -

Les droits De l'homme Renard la loinairell 1973

وهو يعتبر القانون الطبيعي مجموعة قواعد خلقية ، وأن هذا القانون الطبيعي ينبع من القانون

السرمدى أى من الحكمة الخالقة ، أى : الله - سبحانه ، وتعالى ، وهو يرجع بحقوق الإنسان إلى

مصدر سابق على المجتمع ، والدولة ، وهو الله سبحانه ، وقد جاء فى كتاب العقد الاجتماعى لجان

جاك روسو : أن الأمر يتطلب آهة تمنح البشر قوانينها (ص : ١٢١) .

(٣) فى هذا المعنى : Duguit – Souverainete est Liberte, Paris 1922, P.89

(٤) ، (٥) بين الشرعية والشرعية جناس كامل .. لفظا .. ومعنى ، كلاهما مصدر من فعل واحد شرع ،

وهو فعل يفيد البدء فى السير على أساس من سبق التنظيم ، ومنه الشارع وهو الطريق المعد للسير ،

والمشروع وهو الفكرة المنظمة ، والتشريع وهو التنظيم بقواعد عامة (الأستاذ الدكتور : مصطفى

كمال وصفى - المستشار بمجلس الدولة فى كتابه : النظام الدستورى فى الإسلام - مقارن بالنظم

العصرية - طبعة ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م - وتطلق الشريعة بمعنى المورد ، أو المشرب . =

الدين كله لله بلا تجزئة - وهو ما تناولته - بمشيئة الله - في فصلين على التوالي .

= وتطلق كذلك بمعنى الطريقة المستقيمة ، أو على حد تعبير الفيروز ابادى فى القاموس : الظاهر المستقيم من المذاهب ، ومن هذا المعنى قول الله : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الجاثية : ١٨) ، ومن معانيها كذلك كما قال ابن مالك : الطريق الظاهر - راجع القاموس المحيط - مختار الصحاح . واصطلاحا : الشرع والشرعة ، والدين والملة بمعنى واحد - والشرعة أوسع من الفقه ؛ إذ لا يدخل فيه اصطلاحا : جانب الاعتقاد ، ولا جانب الأخلاق ، فالأول يدخل فى علم الكلام ، والثانى يدخل فى علم الأخلاق .
ولقد تطلق الشرعة على الفقه من قبيل إطلاق العام على الخاص . ونفضل أن يبقى لكل اصطلاح مدلوله (راجع : الإمام الشاطبى الموافقات ج ١ ص : ٨٨) ، واصطلاحات الفنون لمحمد على التهانوى (ج ١ ص : ٨٣٥) - طبعة الأستانة عام ١٣١٧ .
والمعنى اللغوى ظاهر بالنسبة للشرعة وما لها من سيات ، فشرعة الله مورد لمن شاء أن يرتوى إيماننا وخلقنا وحكما .
وهو مورد ظاهر معين لا يبعد على طالب ، ولا ينأى عن راغب ، وهى طريق مستقيم لا عوج فيه ولا أمت .

الفصل الأول شريعة الله حاكمة

٩ - لا شرعية بغير شريعة :

ذلك هو الخلاص من شرعيات زائفة قامت على سيادة القانون ، فقدت تبرير أساسها، وانتهكت تحتها حريات ومحرمات ، وكانت في الوقت نفسه عدوانا على حق الله . ولا تتحقق الشرعية بمجرد نص على الشريعة ، أو رفع شعارها .. ! بل لا بد أن تكون حاكمة ^(١) ..

ولا تكون شريعة الله حاكمة حتى يكون الله الشرع ابتداء .
ولا تكون شريعة الله حاكمة حتى تكون شريعته هي العليا - لا شريعة معها ولا شريعة فوقها .. !

فهذان مبحثان نشير إليهما في هذا الفصل - بمشيئة الله .

(١) يقول أستاذنا الشيخ : فرج السهوري : لا حاكم إلا الله ، ولا حكم إلا ما حكم به ، على هذا اتفقت كلمة المسلمين حتى الذين قالوا : إن للأفعال حسنا وقبحا عقليين ، أي ، يدركهما العقل ؛ إذ إنهم لم يذهبوا إلى أكثر من اتخاذ الوصفين أساسا لحكم الله - سبحانه - يصدر على موقفهما ، فالعقل لا دخل له في إنشاء الأحكام وإصدارها ، وإن كان هو شرط التكليف وله أعظم الأثر في فهم ما شرع . (دروس في تاريخ الفقه قسم الدكتوراه ١٣٦٦ هـ - ١٩٦٥ م) ص : ٢٣ - أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة في أصول الفقه ص : ٦٦) .

والشيعة الذين جعلوا للإمام المعصوم سلطة واسعة في فهم الشريعة وتأويلها وتفسيرها لم ينكروا أن الله الشرع ابتداء ، وبالتالي لم ينكروا إقامة شريعة الله كأساس للمشروعية (الزميل الكريم مصطفى كمال وصفي في مؤلفه القيم : النظام الدستوري في الإسلام طبعة ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م ص : ٤٢ ، ٤٣) .

obeikandi.com

المبحث الأول

الله الشرع ابتداء

١٠- منذ مكة ، ومن قبل أن تقوم دولة الإسلام بالمدينة ، والقرآن يربى المسلمين على عقيدة ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف : ٤٠) بمعنى أن الشرع ابتداء هو الله ، ولقد جاءت هذه الآية في سورة يوسف واسطة عقد بين عقيدة وعبادة : ﴿أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (يوسف : ٣٩) حديث في العقيدة : ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف : ٤٠) حديث عن الحكم والشرع : ﴿أَمْرًا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (يوسف : ٤٠) .
حديث عن العبادة ، فردُّ الحكم (بمعنى الشرع ابتداء) إلى الله عقيدة .
وطاعته وفق ما شرعه .. عبادة .

كما جاءت في آيات أخرى في سور أخرى بصور أخرى :

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ﴾ (الشورى : ١٠)

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ (الشورى : ١٣)

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاتُؤَا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (الشورى : ٢١)

١١- رد الأمر إلى الله عقيدة :

عقيدة المسلم « ما وقر في قلبه من تصديق : بأن لا إله إلا الله » ^(١) نفى للألوهية عن سوى الله ، وإثبات الألوهية لله سبحانه .

(١) رد كثير ممن كتبوا في موضوع الإيمان أو العقيدة .. عقيدة الإسلام إلى شهادة لا إله إلا الله تصديقاً بالقلب ، ونطقاً باللسان ، وعملاً بالجوارح - راجع بحثنا لنا : (الإيمان الحق - عقيدة وشهادة وعبادة) ، وراجع : الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين ج ١ ص : ٧٩ - الإمام محمد السنوسي في شرح العقيدة الصغرى أم البراهين ، والإمام الدسوقي في حاشيته على الكتاب السابق ص : ١٦٩ - وراجع حديث توضيح العقيدة على شرح الجريدة لحسين عبد الرحيم مكى - رحمه الله - صحيحها ونقحها الأستاذ : أحمد اللباد ص : ٧٦ ، ٧٨ والشيخ محمود شلتوت - رحمه الله - شيخ الأزهر في : الإسلام عقيدة ص : ٢٩ ، ٣٠ ، وأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن ص ٨ ، ٧٤ .

وهو نفى للألوهية بكل عناصرها ، وإثبات لها بكل عناصرها .

والألوهية لا تعنى فقط : أن الله الخلق والرزق ، وأن له التقدير والتدبير ، فذاك ما كان يسلم به أكثر الكافرين ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ (الزخرف : ٩) .

ولكن الألوهية تعنى مع ذلك أن الله الأمر والحكم والتشريع ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الأعراف : ٥٤) .

فمن تصديق المسلم بأن لا إله إلا الله ، يصدق أن لا خلق إلا الله ، وأن لا تقدير إلا الله ، وأن لا تشريع إلا الله .

وكما يشهد من خلال لا إله إلا الله : خلقه ، وقدره ، وشرعه .. يشهد كذلك من خلال خلقه ، وقدره وشرعه : أن لا إله إلا الله ، يشهدا في صفحات الكون ، وفي صفحات الحياة ، وفي صفحات الكتاب .

١٢- وبرغم وضوح عقيدة الإسلام من شهادة أن لا إله إلا الله ، فلقد رسخ القرآن هذه العقيدة في الجانب الذى مارى ويبارى فيه الكثيرون ، جانب رد الأمر والشرع إلى الله ، وكان له في ذلك أكثر من سبيل .

كان للقرآن حديث عن الأرباب ، دل فيها دل عليه ألا يلزم أن تكون هذه الأرباب من دون الله أصناماً من الحجر ، إنما يمكن أن تكون هذه الأرباب من دون الله أصناماً من البشر ... !

إن الصورة الأولى صورة بدائية وساذجة ، لا تحسب البشرية بعد ما شبت عن طفولتها ترتد إليها مرة أخرى ؛ إنما الصورة الثانية ارتدت إليها البشرية وما زالت إلى اليوم تتردى ! تحدث القرآن عن قوم ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (التوبة : ٣١) ، وعجب أحد الصحابة أن يكون البشر ربا دون أن يركع له ويسجد ؛ وعبر عن ذلك بقوله لرسول الله ﷺ : « ما عبدتم » ! .. فذكر له الرسول ﷺ جانباً آخر من

العبادة يعطى الربوبية لغير الله « ولكنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فأتعتموهم .. فتلك عبادتكم إياهم » ^(١) .

من أجل ذلك كانت شهادة التوحيد تنفى الألوهية أولاً عن سوى الله ، ثم تثبتها لله رب العالمين ؛ لتلا يكون معه آلهة آخرون يجللون ويحرمون ويشرعون !

وكان قول الله سبحانه : ﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (آل عمران : ٦٤) .

وقد كانت تكفى ﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ (آل عمران : ٦٤) لفهم منها قصر العبادة على الله بكل صورها لكن التأكيد بعدها ﴿ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ﴾ (آل عمران : ٦٤) ، ثم التأكيد على لون من الإشراف في العبادة ﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾

(آل عمران : ٦٤) .

وكما كان التعبير عن التحليل والتحريم بالربوبية ، كان وصفه بالكفر ، بل وصفه بأنه « زيادة في الكفر » : ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلِلُونَهُ عَامًا وَهُمْ مُؤْمِنُونَهُ عَامًا لِيُؤَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ

(١) من حديث لعدي بن حاتم ، رواه عنه من طرق أحمد ، والترمذى ، وابن جرير ، وذكره القرطبي في الجامع ، وقال القرطبي في معنى الأرباب : معناه : يعنى أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم ، وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحلل الله (الجامع لأحكام القرآن - طبع كتاب الشعب ص : ١٣٤٨) وقال ابن جريج في معنى قوله ﴿ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (آل عمران : ٦٤) : يعنى يطيع بعضنا بعضا في معصية الله - تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ١ ص : ٣٧١ ، ذلك أن عدى بن حاتم لما بلغته دعوة رسول الله فر إلى الشام ، وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أخته ، وجماعة من قومه ، ثم من رسول الله ﷺ على أخته ، فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام ، وفي القدوم على رسول الله ﷺ فقدم عدى إلى المدينة وكان رئيسا في قومه طيء ، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم - فتحدث الناس بقدومه ، فدخل على رسول الله ﷺ ، وفي عنقه صليب من فضة ، وهو يقرأ هذه الآية : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (التوبة : ٣١) قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم ، فقال : « بل إنهم حرموا عليهم الحلال ، وأحلوا لهم الحرام ، فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم » .

أَعْمَلِهِمْ^١ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿ (التوبة : ٣٧) ، ووصفه في آيات أخرى بالشرك : ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴾ (الأنعام : ١٤٨) ، ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ خُلْنُ وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (النحل : ٣٥) .

ولا شك أن من أخذ موقف الربوبية ، وادعى أمراً هو خالص حق الله ، ونازعه فيه السلطان ، فقد كفر وأشرك .

وكان في موضع آخر وصف لهذا الأمر بأنه افتراء للكذب على الله ، ولا شك أن من ادعى أمراً هو الله فقد افتري عليه الكذب . وكان تعقيب في مكان آخر بنفى الإيذان عمن افتري على الله الكذب ؛ ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾ (النحل : ١١٦) ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِحَايَتِ اللَّهِ ﴾ (النحل : ١٠٥) .

ولقد يقال : إن بعض النصوص تتحدث عن « القول » عن الحرام حلال ، وعن الحلال حرام ، والتشريع فعل وليس بقول ، والحق أن التشريع لون من ألوان القول باعتبار ما فيه من « خطاب » إلى الكافة بالنصوص ، وهو - في رأينا - أشد ألوان القول إثماً : أولاً : باعتبار عموميته ، وما يترتب عليه من إضلال الكثيرين .

ثانياً : باعتباره موضع إلزامه من السلطة وما يترتب عليه من تتابع الكثيرين فيه ، والسلطة دائماً موضع الرهب والرغب ولعل من هؤلاء من عناهم قول الله - سبحانه وتعالى : ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ (النحل : ٢٥) ^(١) .

(١) ويشير الإمام ابن القيم إلى هذا قائلاً : وقد استقرت حكمة الله ، وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له ، ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به ، ولهذا كان في كتاب النبي لحرقل « فإن توليت فعليك إثم الأريسين (أى الأتباع) » رواه البخارى - ثم أشار إلى حديث رسول الله « من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئاً » (طريق الفجرتين وباب السعادتين ، طبع منير الدمشقي سنة ١٣٥٧ هـ ص : ٥٣٩ وما بعدها) .

وفي سورة الشورى حديث عن إثبات الولاية لله ، ونفيها عن غيره يعقبه مباشرة تقرير لمبدأ الشرعية ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ (الشورى : ١٠) أى هو الحاكم فيه بما شرع فى كتابه وسنة نبيه ^(١) .

ويؤكد السياق رد أمر الشرع كله لله ، وبيان فى أنه فى جوهره واحد من لدن نوح حتى محمد عليهما الصلاة والسلام : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ (الشورى : ١٣)

ثم يؤكد أن إقامة هذا الدين الذى شرعه الله غاية .. يدعو إليها الرسول ﷺ ، ويستقيم عليها ، يومن بها ويقيمها عدلا بين الناس : ﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾ (الشورى : ١٥) .

وأخيرا .. يصف الوضع البديل لشرع الله بالشرك .. فإما أن يقام ما شرع من الدين ، أو يكون لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ (الشورى : ٢١) .

وفى موضع آخر كان ربط الرد إلى الله بالإيمان : ﴿ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ (النساء : ٥٩) .

وكان اعتبار التحاكم إلى غير الله تحكما إلى الطاغوت ، يجعل الإيمان مجرد « زعم » : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (النساء : ٦٠) .

وأخيرا نفى للإيمان عمن رغب عن التحاكم إلى الله ورسوله بإقامة كتابه ، وسنة نبيه

(١) الإمام ابن كثير فى تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص : ١٠٨ .

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (النساء : ٦٥) ^(١) .

وفي سورة المائدة حديث عمن يحكم بغير ما أنزل الله يصفه بالكفر ، والظلم والفسق ومع هذه ينتفى الإيمان أو يعتريه نقص كبير .

ثم يجعل الأمر بين إقامة حكم الله ، أو الهوى ، والفتنة ، والجاهلية ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ (المائدة : ٤٨) .

﴿ وَإِنْ أَحْكَم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ (المائدة : ٤٩) ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (المائدة : ٥٠) .

(١) راجع : عرضا شيقا للإمام ابن القيم في إعلام الموقعين ج ١ ص : ٥٠ وما بعدها ، والإمام ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ج ١ ص : ٥٢٠ ، ٥١٩ ، والزغشري في الكشف ج ١ ص : ٢١٠ ، والبيضاوي في تفسيره ص : ١٠١ يقول الأخير : « وكأنه احتج على أن الذي لم يرض بحكمه وإن أظهر الإسلام كان كافرا مستوجب القتل » ، ويقول الإمام ابن القيم تحت عنوان : « الرد إلى الله والرسول من موجبات الإيمان » : ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه فإن انتفى انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه ، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين ، فإنه من الطرفين ، وكل منهما ينتفى بانتفاء الآخر ، ثم أخبرهم بأنه هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة ، ثم أخبر - سبحانه - أن تحاكم ، أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول ، فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه .

والطاغوت : كل ما تجاوز به العبد حده من معبود ، أو متبوع ، أو مطاوع ، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ، أو يعبدونه من دون الله ، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله ، أو يطيعونه فيها لا يعلمون أنه طاعة الله ، فهذه طواغيت العالم إذا تأملت ، وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم (عدلوا) عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت ، وعن التحاكم إلى الله والرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت ، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته ، وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة .

ثم يقول : « والإيمان إنما يقتضى إلغاء الحرب بين ما جاء به الرسول ، وبين كل مخالفة من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأى .. ثم أقسم - سبحانه - بنفسه على نفى الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم من الدقيق والجليل ، ولم يكتف منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليما ، وينقادوا انقيادا » .

وفي سورة النور عود إلى الذين يتحاكمون :

تبدأ بنفى الإيثار ، وتنتهى بإثبات الظلم .

وبين هذا وذاك ربط الأمر بالقلب ، وتساؤل : هل فيه مرض ، وتعداد لعديد من

أمراض القلب : ريبة وشك ، وخوف أن يظلمهم الله ورسوله ، بل هم الظالمون :

﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٦﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٧﴾ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْزِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٨﴾ (النور) .

١٣ - ولقد نعلم أنه وإن غاير القرآن في الحديث عمن يحكم ، وعمن يتحاكموا .. فلقد

دمغ الفريقين بنفى الإيثار عنهم ، وإثبات الظلم ، أو الكفر لهم ...

ولقد نعلم أن مسؤولية الحاكمين أشد ... إذ يضلون الكافة باعتبارهم موضع القدوة ،

أو موضع السلطة ... فتتزعج الناس إلى مشربهم وتخضع لما شرعوه من دون الله .. رغبا

ورها .

لكننا لا نوهن من مسؤولية الذين يتحاكمون ، وما يستطيع حاكم مها تجبر أن يُكره

شعبا بأسره على ما يكره ، وما قال فرعون قوله الكافرة إلا لما رأى الجباه تعنو ، والظهور

تنحنى ، فكان لا بد له أن يمتطى تلك الأنعام .

ويتحدث القرآن عن الفريقين : من يحكم ، ومن يتحاكم في سورة محمد : فيقول عن

الفريق الأول : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (١٠) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا

أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (١١) (محمد) . فيكشف عن الباعث لرفضهم ما أنزل الله

... إنها الكراهية ، وكم من الناس جبلوا على كراهية الحق ، والخير والصدق ... !

ثم يكشف عن نتيجة عملهم : إحباط وفشل ، وهو صدق في كل من رفض كارها ما

أنزل الله !

ويقول عن الفريق الثاني : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ

الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾ (١٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا

نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ (١٣) (محمد) .

وقد يكون هذا وصفا للذين يتحاكمون فيطيعون الحاكمين فيما يغضب الله . وقد يكون هذا وصفا للأعوان الذين يتزلفون إلى الحاكمين ... إنهم مثلهم ... ارتدوا ... وإنهم معهم حين يعذبون ! .. أما الباعث لهم ، فإن الشيطان يسول لهم ، ويملى لهم .. ﴿يَعِدُّهُمْ وَيَمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (النساء : ١٢٠) ! .

١٤ - وإذا رد الأمر إلى الله من مقتضيات الإيمان وموجبات العقيدة ، كان النكوص عن ذلك كفرا وشركا ، وظلما وفسقا كما عبر القرآن ... فما هي صور ذلك النكوص ؟
عدول ، أو تعديل :

إن من عدل عن شرع الله إلى شرع غيره ، فقد عدل بشرع الله شرعا آخر ، ومن ثم عدل بالله آلهة ، أو أربابا آخرين ؛ لأن الشرع ابتداء خالص حق الله ، باعتباره من خصائص الربوبية ، والألوهية ، كذلك من لم يعدل عن شرع الله كله ، ولكنه عدل فيه ... !
ذلك أنه لا يملك التعديل إلا سلطة في نفس المستوى ، أو سلطة أعلى ، فمن فعل ذلك فقد جعل من نفسه ندا لله - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

والتحريم والتحليل - اللذان أشارت إليهما الآيات الكريمة - يتخذ صورة العدول ، أو التعديل ، فمن عدل عن تحريم الخمر إلى إباحتها ، قد أحل ما حرم الله ، ووقع في الكفر والشرك ، وكما يكون العدول صريحا ... بأن يقال عن الحرام حلال ، فإنه يكون كذلك ضمنا ... بتغيير وصف الحكم من الحرام إلى الحلال ، ففى مثل الخمر جاء تحريمها بالنص والإجماع ، فإذا جاءت نصوص وضعية خالية من العقاب ، فقد غيرت وصف الحكم وجعلته مباحا . والمباح أحد أقسام الحلال ^(١) ، ومن ثم فإنها تكون بذلك قد أدخلت ما حرم الله .

كذلك الزنا حرمة الشريعة بالنص والإجماع ، فإذا جاءت نصوص وضعية خالية من النص على العقاب عليه ولو في بعض الأحوال ، فإنها تكون قد أباحت في هذه الحالات ، أى : تكون قد أدخلت ما حرم الله .
هذه صور من العدول .

(١) فالحلال يشمل الواجب والمندوب والمباح - كما هو مقرر في كتب الأصول .

أما صور التعديل ، فإن الحكم يبقى على وصفه فلا ينقلب من الحرام إلى الحلال ، ولكن مثلاً يجرى التعديل في العقوبة التي وضعها الله - سبحانه وتعالى - للفعل كأن يحتفظ النص الوضعي بتحريم الفعل وتجريمه ، ولكنه يعدل في العقوبة المقررة له شرعاً فيجعلها الحبس بدلاً من الجلد ، أو الرجم .

ويمكن أن يقال : إن مثل تلك النصوص الوضعية التي تتضمن تعديلاً في الحكم الشرعي تتضمن - كذلك - عدلاً ، فإن وضع عقوبة مكان أخرى عدول عن العقوبة الأصلية التي شرعها الشارع الحكيم علاجاً للداء ، وهو أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير !!

وعلى ذلك ، فالعدول والتعديل هو من قبيل التحليل والتحريم الذي دمغه القرآن بالكفر والشرك ، وتلك أقصى صور عدم الشرعية !!

١٥ - تقييد المباح :

وقد يتستر البعض تحت « تقييد المباح » ليصلوا إلى تحريم ما أحل الله ، عدولاً ، أو تعديلاً ، لكن ضابط ذلك النظر فيما يجرى تقييده ، هل ورد بإباحته نص شرعي ، أم أنه خاضع للإباحة الأصلية باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة .

فإن جرى التقييد في الدائرة الثانية فذلك حق لولي الأمر لا تثريب عليه فيه ، أما إن جرى التقييد في الدائرة الأولى فإنه يصطدم بالنصوص التي أباحت الفعل أي : حلته ، ومن ثم يتدرج تحت التحريم الذي ورد في قوله تعالى ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾ (النحل ١١٦) ^(١) .

١٦ - التشريع ابتداء لا ابتداء :

التشريع ابتداء : ذلك خالص حق الله ، وهو أمر عقيدة ، وإيمان كما بينا ، أما التشريع ابتداء ، فيمكن أن يكون للبشر :

(١) راجع : بحثاً مستفيضاً حول الإباحة - في موسوعة الفقه الإسلامي - إخراج جمعية الدراسات الإسلامية بإشراف أستاذنا محمد أبي زهرة - رحمه الله - ص : ٢٣٥ - وللفقيه أن يدرك من استقراء ما ورد النص بإباحته أنه وإن كان فيه التخيير بالجزء فإنه مطلوب الكل ، ومن ثم لا يصح تركه كما لا يصح تقييده ، لأن ذلك يعد تعديلاً في شرع الله لا يجوز - راجع في المباح الموافقات ج ١ ص : ١٠٩ ، ١٣٠ ، ١٤٣ ، ١٦١ ، ١٦٦ .

أولاً : في دائرة المباح الذى لم يرد به نص :

فيمتد التشريع هنا إلى تنظيم ذلك المباح ، والتنظيم ليس طليقاً من كل قيد .. بل هو مقيد :

١- بما قد يكون من نصوص يمكن أن تتعدى إلى هذه الحالة لتحقيق علتها، أو حكمتها ، أو المصلحة التى شرعت لها ، وبعبارة أخرى يتحقق فيها قياس اللفظ ، أو قياس المعنى (وهو ما نعالجه بمشيئة الله في بحث المصلحة) .

٢ - بالمقاصد العامة للشريعة ، وهى التى ترسم إطاراً عاماً يمكن أن يسمى بلغة العصر « النظام العام » أو روح الشريعة الإسلامية .

٣- إن التنظيم لا يصادر أصل الحق وإلا خرج عن وظيفته ، إذ يجرى التنظيم لتيسير استعمال الحق ، ولتجنب إساءة استعماله .

وهذه الدائرة التى يجرى فيها تنظيم المباح دائرة واسعة ، ويمكن أن يجرى فيها التشريع ابتناءً بالقيود السابقة .

ثانياً : في تنفيذ النصوص الشرعية :

قد يحتاج تنفيذ النصوص الشرعية إلى إجراء تشريعى بلغة العصر - أى : إلى إصدار قواعد عامة ملزمة ، وفي هذه الحالة يكون الالتزام كاملاً بالنصوص وبالمقاصد الشرعية ، وإطلاق لفظ التشريع على هذه الحالات إنما يكون « تجوزاً » فهى فى الواقع « تنفيذ » أكثر منها تشريعاً .

وهذه صور التشريع ابتناءً ...

يبين منها أنها لا بد مستندة إلى ما شرع الله ابتداء من نصوص ، أو مقاصد ، وهو ما يغنينا عن الخوض فى « التفويض » الذى رفضه عامة الأصوليين^(١) .

(١) راجع : كتب أصول الفقه الحديثة فى هذا الموضوع ، والمستصطفى للغزالي ج ٢ ص ٣٩٦ وما بعدها ، ورسالة قيمة للزميل للدكتور : فتحى عبد الكريم ص : ١٦٣ ، وقد تولى الرد على ما أثاره كاتب سورى يدعى محمد اللبابيدى فى مجلة الإسلام السنة الرابعة - العدد الثانى تحت عنوان : « نظام الإسلام السياسى وعلاقة الدين بالدولة » - وقد بلغ بذلك الكاتب الجرأة على دين الله أن جعل لما أسماه « الأمة » سلطة التشريع مطلقة بما ينسخ ما شرع الله ، زاعماً انتقال تلك السلطة من الله إلى الأمة - وقد تولى عليه الرد قبل الزميل الكريم العميد الشيخ محمد محمد المدنى عميد كلية الشريعة - رحمه الله .

كما يغنيننا عن الخوض في بحث دخيل على الفقه الإسلامى، وهو «نظرية السيادة»^(١)، وذلك بالترقية بين الشرع ابتداءً، والشرع ابتناءً، فالأول خاص حق الله بمقتضى ما قدمنا من نصوص وأدلة، والثانى يمكن للبشر وبقى السؤال من الذى يشرع ابتناءً؟

١٧ - لمن الشرع ابتناءً؟

أجهد الباحثون فى السلطة التشريعية فى الإسلام أنفسهم فى البحث حول كون سلطة التشريع بالقيود سالفه الذكر ثابتة للأمة، أم للعلماء، أم لطائفة منتخبة عن الأمة^(٢). فالذين قالوا: إنها للأمة، فعلوا ذلك جرياً وراء شعارات الديمقراطية «الأمة مصدر السلطات»، وللأمة وزنها فى الإسلام، لكن استعارة شعار الديمقراطية فيها خطأ وخطر كبير.

ذلك أن للنظام الإسلامى سمته الخاص، شكلاً وموضوعاً ومن ثم فهو لا يقبل الاستعارة ولا التوقيع، وهذا النظام يجعل الأمة حارسة له، لكنه لا يعطيها كل السلطات كما تفعل القوانين والأنظمة الوضعية، وكما سيبين من خلال العرض بمشيئة الله. والذين قالوا: إنها للعلماء، قصدوا عمل المجتهدين فى الإجماع باعتباره مصدراً للأحكام الشرعية، وهو ما سنعرض له - بمشيئة الله - عند الحديث عن مصادر الشرعية.

(١) راجع: رسالة الدكتور: فتحى عبد الكريم، وقد انتهى بعد جهد كبير إلى انتفاء الظروف التى نشأت فيها نظرية السيادة، وانتفائها فى الفقه الإسلامى، وإلى عدم الحاجة إليها كذلك لوجود نظرية إسلامية متكاملة فى السلطة، كذلك أشار الدكتور: عبد الحميد متولى أن النظرية صارت متقدمة فى بيئتها فلم تنقل النظريات المريضة إلينا ص: ٥٥١ وما بعدها.

(٢) راجع: أستاذنا الشيخ عبد الوهاب خلاف - رحمه الله - فى بحثه: السلطات الثلاث فى الإسلام - منشور بمجلة القانون والاقتصاد - أعداد يونيه سنة ١٩٣٥م، مارس سنة ١٩٣٦م، وأبريل سنة ١٩٣٧م - الأستاذ الدكتور سليمان الطماوى فى كتابه السلطات الثلاث فى الدساتير العربية المعاصرة، وفى الفكر السياسى الإسلامى، الدكتور عبد الحميد متولى - مبادئ نظام الحكم فى الإسلام، الدكتور: فؤاد النادى - مبدأ المشروعية، الدكتور: فتحى عبد الكريم نظرية السيادة - الشيخ محمد محمد المدنى - رحمه الله - السلطة التشريعية فى الإسلام، على عبد الرازق - الإسلام وأصول الحكم، محمود اللبائدى فى بحثه السالف الإشارة إليه وهما مع الدكتور: عبد الحميد متولى وقعوا فى كثير من الشطط.

والذين أعطوها لطائفة منتخبة ، تأثروا إلى حد كبير بالأنظمة الغربية التي تجعل السلطة التشريعية لمجلس منتخب اسمه « البرلمان » أو « مجلس النواب » ، أو « مجلس الأمة » ، أو « مجلس الشعب » ...

١٨ - ونحن نرى أن هذه السلطة ثابتة بالنص لأولى الأمر :

لقله تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (النساء : ٥٩) ^(١) ، فقد أوجب الطاعة لأولى الأمر ...

وأولو الأمر لفظ جامع ، وفي قصره على الإمام لأعظم خروج على قواعد التفسير ، إذ العام يشمل جميع أجزائه ما لم يخص ^(٢) ، وليس ثمة مخصص لعموم النص ، والأمر كذلك لفظ عام يشمل بلغة العصر « التشريع » كما يشمل « التنفيذ » ومن ثم جاز لأولى الأمر أن يشرعوا في الحدود السابقة ما يجب على المؤمنين طاعته وكانت سلطة التشريع ابتناء منعقدة لأولى الأمر .

وهذه السلطة موزعة بذلك بين الإمام الأعظم ، وجماعة المجتهدين ، وجماعة أهل الحل والعقد ، باعتبار هؤلاء جميعاً ممن يندرجون تحت هذا اللفظ العام .

والجامع بين هؤلاء جميعاً أنهم يقيمون شريعة الله ، وأنهم أهل علم . والمقصود بالدرجة الأولى هو العلم بالأحكام الشرعية ، ثم يأتي في الدرجة الثانية العلم في مجال التخصصات المختلفة ، فلا بد من كل فرع منها من وجود من يقوم به وإلا أثم المجتمع كله .

وبذلك يتميز وأولو الأمر في حكومة الإسلام عن غيرهم في سائر الحكومات .

(١) راجع : تفسير النص الكريم القرطبي - ج ٨ - دار المعارف ص : ٤٩٦ وما بعدها ، التفسير الكبير للرازي - الطبعة الأولى ١٤٧٥ هـ - ١٩٣٨ م ج ٩ ص : ١٤٣ وما بعدها ، الكشف للزمخشري ج ١ ص : ٢٠٩ وما بعدها ، وتفسير المنار - الطبعة الأولى - ج ٥ ص : ١٨٠ وما بعدها .

(٢) دلالة العام وشموله لجميع أجزائه موضع اتفاق - إلا أن البعض اعتبر هذه الدلالة ظنية (المالكية والشافعية والحنابلة) ، والبعض الآخر اعتبرها قطعية (الأحناف) أصول الفقه لأستاذنا الشيخ محمد أبي زهرة ص : ١٥٠ ، ١٥٤ .

١٩ - أما كيف نعرف هؤلاء ؟

فللإسلام سمته الشكلى ، كما له حكمه الموضوعى .
وهو من عند الله الكبير ، أكبر من أن يمد يده إلى هذا النظام أو ذاك ، وهو أغنى كذلك وأقنى ^(١) .

الخليفة - وهو من قمة العلماء - يختاره أهل العلم ، ويبايعه جماعة المسلمين المجتهدون - وهم قمة العلماء - يتميزون وحدهم ، داخل مجتمع نظيف متسام يوسد الأمر إلى أهله .. !
أهل الحل والعقد - وهم من العلماء متميزون كذلك وحدهم ، داخل مجتمع الكفاءة والعدالة .

وهكذا يحكم الشرع - عن طريق العلم - في الإسلام ^(٢) .

٢٠ - أما كيف يجرى توزيع السلطة بين هؤلاء :

فإن قاعدة الشورى حاكمة في هذا الموضوع .
ولا يعرف الإسلام حكم الفرد المطلق ، وهو الذى ندد بذلك فى كتابه بفرعون مصر الذى ما كان يسمح بأن يعلو صوت على صوته :

﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ (غافر : ٢٩) . ندد بقوم أعطوا لامرأة كل حق أن تمضى رأيها ، وقصروا دورهم على أن يكونوا يدها الباطشة دون عقل ، أو تفكير : ﴿ تَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ (النمل : ٣٣) ^(٣) .

(١) راجع : نظرة ثاقبة للدكتور : مصطفى كمال وصفى - فهو يشير إلى تميز أهل الحل والعقد راجع مؤلفاته « المشروعية فى النظام الإسلامى - القانون الإدارى الإسلامى - النظام الدستورى فى الإسلام » ونحن نحى الزميل الجليل ونوافقه فيما انتهى إليه .

(٢) بذلك تحرزنا من قول الأستاذ الدكتور السنهورى « العلم يحكم فى الإسلام » أن يظن أن العلم وحده هو الذى يحكم ، فالعلم وسيلة إلى الغاية ، وهى إقامة شريعة الله . راجع : الدكتور السنهورى - الخلافة - المرجع السابق .

(٣) وذلك أن ساقها فى سياق تصور الدولة الكافرة - قال الحسن البصرى - رحمه الله : فوضوا أمرهم إلى علبة تضطرب نديها ، فلما قالوا لها ما قالوا كانت هى أحزم أمرا منهم وأعلم بأمر سليمان . (راجع : ابن كثير ج ٣ - ص : ٣٦٢) .

والأمر بعد المبادئ الواضحة أمر تفصيل ، يمكن الاجتهاد فيه ، والوصول إلى نصوص محددة توزع السلطة بين الإمام الأعظم ، وجماعة المجتهدين ، وجماعة أهل الحل والعقد .

٢١ - أما تكييف علاقتهم بالأمة :

فإننا نميل إلى القول بأنها علاقة نيابة عن الأمة ، وهي تتحقق بغير حاجة إلى خوض في التفاصيل ، ولها أصل عريض في فقه الإسلام ، ذلك أن هؤلاء يمارسون واجباً كفائياً ، وفي الواجب الكفائي تتحقق النيابة عن الأمة ^(١) .

وبذا يبين لنا : أن الشرع ابتداء هو الله سبحانه ، وأنه لا ينازعه هذا الحق إلا من جعل نفسه نداً لله - سبحانه - ومن سلم لغير الله بهذا الحق فقد جعله كذلك نداً لله - سبحانه .
ذاك منطق شهادة أن لا إله إلا الله .

وهو منطق النصوص الصريحة العديدة التي ربطت رد الأمر إلى الله برباط العقيدة ، والإيمان .

أما الشرع ابتداء لا ابتداء ، فهو في مجال المباح تنظيم ، وفي مجال ما وردت به النصوص تنفيذ ، وهو في كلا الدائرتين مقيد بالنصوص والمقاصد الشرعية ، وأن من يملك هذه السلطة هم أولو الأمر : « الذين ثبتت لهم السلطة بمقتضى النص الشرعى ، كما ثبت للوالدين مثلاً حق الطاعة بمقتضى نصوص شرعية ، ولا يعنى ذلك التفويض ، فذلك ما يرفضه الفقه الإسلامى » .

ويتحقق رد الأمر إلى الله بتحقيق حاكمية شريعة الله ...

وتتحقق بالتالى شرعية الإسلام ، بيد أن رد الأمر إلى الله يقتضى أن تكون شريعته هى العليا ، لا شريعة معها ولا شريعة فوقها ، ومع أن هذه لازمة عن تلك ، إلا أننا نرى بعض التفصيل فيها دفعاً لكل شبهة .

(١) وفي فكرة النيابة سبق النظام الإسلامى كل الأنظمة الوضعية .. كما استحدث ما لم يعرفه القانون الرومانى ، ولا الأنظمة الآخذة عنه - راجع : الزميل الدكتور : فتحى عبد الكريم فى رسالته القيمة : « نظرية السيادة » ص : ١٥٧ ، وراجع فى اعتبار الواجب الكفائى نيابة عن الأمة : الدكتور : محمد ضياء الرئيس النظريات السياسية الإسلامية - الطبعة الرابعة ص : ١٧٠ وما بعدها وراجع الدكتور : فاضل زكى محمد : « الفكر السياسى العربى الإسلامى بين ماضيه وحاضره » ، طبعة أولى ، بغداد ١٩٧٠ - ١٩٧١ م .

المبحث الثاني شريعة الله هي العليا

٢٢ - خبط و خلط :

فرح البعض يوم تعطف المشرع فجعل شريعة الله مصدراً رسمياً ثالثاً ومصدراً احتياطياً ثانياً بعد التشريع (الوضعي) والعرف، وعدوا ذلك انتصاراً للشريعة الله^(١). وظن البعض نص بعض الدساتير العربية على أن الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، نصاً كافياً تتحقق به «المشروعية الإسلامية»^(٢). وإذا كنا قد اعتبرنا التشريع ابتداءً هو خاص حق الله سبحانه، فإن جعل الشريعة الإسلامية «مجرد» مصدر يمكن ثمة مصادر أخرى رئيسية كذلك، ومن ثم كان مع الله من يشرع ابتداءً ... !!

(١) يقول الفقيه الكبير الدكتور: عبد الرزاق السنهوري: «.. إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي الثالث للقانون المدني المصري، وهي إذ أتت بعد النصوص التشريعية والعرف، فهي تسبق مبادئ القانون الطبيعي، وقواعد العدالة (!) ولاشك أن ذلك يزيد كثيراً في أهمية الشريعة الإسلامية ويجعل دراستها دراسة علمية في ضوء القانون المقارن أمراً ضرورياً... (مقدمة كتابه الوسيط) - ولعل مصدر فرحة الفقيه الكبير طول غياب شريعة الله عن مجال التطبيق في أمتنا الإسلامية.. وقد عاد في النهاية ييوح بالعاطفة والأمنية، أما جعل الشريعة الإسلامية هي الأساس الأول الذي يبنى عليه تشريعنا المدني فلا يزال أمنية من أعز الأمنيات التي تختلج في الصدور وتتطوى عليها الجوانح».

(٢) ينص دستور الكويت من المادة الثانية: «دين الدولة الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع» لكنه عدل للأسف وجاء النص: الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع، ومن أسف أن نسجل أن إجماع الأمة المصرية الذي تحلى عند أخذ الرأي على دستورها الدائم، والذي تعدل في قرار مجلس الشعب، ومن بعده المؤتمر القومي باتخاذ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للقانون - قد خرجت عليه لجنة الصياغة فاستبدلت بالمصدر «مصدر» وبالشريعة الإسلامية مبادئ الشريعة الإسلامية!! راجع الدكتور: كمال وصفي - مقدمة كتابه: النظام الإداري الإسلامي ١٣٩٤هـ - ١٩٧٣م.

وقد تم بناء على استفتاء شعبي بعد ذلك تعديل النص إلى «المصدر الرئيسي» بدلا من مصدر رئيسي، وقد حاولنا في ظل النص الأول القول بأنه كاف لإقرار المشروعية الإسلامية العليا.

وإذا اعتبرناها مصدرا ثالثاً « رسمياً » ، أو ثانياً « احتياطياً » ، فقد جعلنا قبلها من يشعّر ابتداءً ، أى : جعلناها « محكومة » لا « حاكمة » .

وفي الحالة الأولى جعلنا مع الله آلهة أخرى ، وأرباباً متعددين .

وفي الحالة الثانية جعلنا فوق الله آلهة أو أرباباً آخرين ...

تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، وفي الحالتين لم تكن شريعة الله هي الحاكمة !!

٢٣ - شريعة الله هي العليا :

ذلك منطق عقيدة الإسلام : لا إله إلا الله ، إفراد الله بالألوهية ، ومن خصائصها

« التشريع » كما أن من خصائصها الخلق والتدبير .

وهو كذلك منطق النصوص التي قدمناها عند الحديث عن أن الله الشرع ابتداءً .

وفوق ذلك وردت نصوص صريحة تؤكد أن تكون شريعة الله هي العليا :

أ - قول الله - سبحانه : ﴿ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ ﴾ (التوبة : ٤٠) ، وقول الرسول ﷺ :

« من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » ^(١) .

وكلمة الله اسم جامع لكلماته ، وبكلماته نزلت شريعته ، فكلمة الله هي شريعة الله ^(٢) ،

فيكون معنى النص شريعة الله هي العليا .

ب - قول الله سبحانه ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾

(الحجرات : ١) أى لا يكن لكم رأى فوق قول الله ورسوله ، ولا حكم فوق حكم الله

ورسوله ، ولا شرع ولا نظام فوق شرع الله ونظامه ^(٣) .

(١) جزء من حديث متفق عليه .

(٢) ابن تيمية : السياسة الشرعية ص : ١٢ . وهو ما يتفق مع الاستعمال اللغوي للفظ كلمة إذ ليس

قاصراً على مفرد الكلمة ، بل كما يقول ابن هشام الأنصارى المصرى فى شرح شذور الذهب : إن

المعنى اللغوى لكلمة هو الجمل المفيدة ، مستشهداً بقوله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ﴾

(المؤمنون : ١٠٠) مع إشارة إلى كلماته هي ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ ۚ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾

(المؤمنون : ٩٩ ، ١٠٠) (شرح شذور الذهب ص : ١٢) .

(٣) على هذا تفسير الصحابة والتابعين وأئمة التفسير : قال ابن عباس رضى الله عنهما : لا تقدموا بين

يدى الله ورسوله : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة . وقال مجاهد : لا تفتاتوا على رسول الله ﷺ

بشيء حتى يقضى الله على لسانه . وقال الضحاك : لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم .

وقال ابن كثير : أى : لا تسرعوا فى الأشياء بين يديه ، أى : قبله ، بل كونوا تبعاً له فى كل الأمور ، =

ج - قول الله سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (الحجرات : ٢) (١) .

ليس يعقل أن يحرم رفع صوت فوق صوت النبي ﷺ ، ويحل رفع شرع فوق شرعه ، وقانون فوق قانونه (٢) ، بل إننا نقول : إن صوت النبي ... هو الشرع الذي جاء به ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم) .

٢٤ - وإن الذين رضوا أن تكون شريعة الله مصدراً رئيسياً لم يجعلوها هي العليا ، ولم يجعلوها هي الحاكمة ، وإن الذين رضوا أن تكون مجرد مصدر ثانوي أى : احتياطي ، قد

= ثم أشار إلى حديث معاذ حين بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن وعلق عليه . فالغرض منه أنه «أى معاذ» آخر رأيه ونظره ، واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ، ولو قدمه قبل البحث عنها لكان من باب التقديم بين يدى الله ، ورسوله . (راجع تفسير القرآن العظيم - ج ٤ ص : ٢٠٥ - طبع دار إحياء الكتب العربية) .

قال ابن القيم : لا تقدموا : أى : لا تقولوا حتى يقول ، ولا تأمروا حتى يأمر ، ولا تفتوا حتى يفتى ، ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هو الذى يحكم فيه ويمضيه ... وأشار إلى بعض أقوال السلف ، وعقب بقوله : والقول الجامع فى معنى الآية : لا تعجلوا بقول ، أو بفعل قبل أن يقول رسول الله ﷺ ، أو يفعل (إعلام الموقعين ج ١ ص : ٥١ طبعة ١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م) .

وقال الزخشري فى الكشف : والمعنى ألا تقطعوا أمراً إلا بعد ما يحكى به ويأذنان فيه ، فتكونوا إما عاملين بالوحي المنزل ، وإما مقتدين برسول الله ﷺ (الكشف ج ٤ ص : ٣٥٠) . وراجع تفسير البيضاوى - الطبعة الأولى ١٣٤٠هـ - ١٩٢٢م ص : ٤٩١ .

(١) راجع : التعليق عليها فى الصفحة التالية .

(٢) يقول الإمام الكبير ابن القيم : فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سبباً لحبوط أعمالهم ، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم ، وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه

أليس هذا أولى أن يكون محبطاً لأعمالهم ؟ .. ثم يمضى ، فيشير إلى قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ (النور : ٦٢) ، ويعلق عليه بقوله : فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه ، فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ، أو مذهب علمى إلا بعد استئذانه ، وإذنه يعرف بدلالة من جاء به على أنه إذن فيه . (إعلام الموقعين ج ١ ص : ٥١ المرجع السابق) .

قدموا بين يدي الله ورسوله ، ورفعوا صوتهم ، وشرعهم فوق صوت النبي ، وشرعه ، وجعلوا شريعة الله محكومة لا حاكمة ...

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

(النور : ٦٣) (١) .

فماذا كان الشرع لله ابتداء ، وكانت شريعته هي العليا ؟ فإن شريعة الله تكون هي الحاكمة ويتحقق بذلك مضمون الشريعة الإسلامية .

بيد أن تأكيد ذلك : أن تكون شريعة الله حاكمة لكل الجوانب ، فإن شريعة الله لا تتجزأ ، وهذا موضوع الفصل الثاني من هذا الباب .

(١) ما قدمنا في المتن هو ميزان الشرعية الصحيح ، لكن البعض حرصا على إعمال الشريعة الإسلامية تأول النصوص القائمة بما يؤدي إلى إعمال الشريعة الإسلامية وحدها ، واستبعاد غيرها . يقول الدكتور مصطفى كمال وصفي : « فإذا كانت القاعدة المنصوص عليها في دساتير الدولة الإسلامية الحديثة أن الشعب مصدر السلطات ، وكانت الغالبية العظمى لسكان هذه البلاد مسلمين .

فلا شك أن إرادتهم تقتضي أن يكون الإسلام هو المشروعية العليا في بلادهم ، وإلا لما تحققوا باسم المسلمين ، وخاصة إذا نص الدستور كما في دستورنا الدائم الصادر في سنة ١٩٧١ م ، على أن دين الدولة هو الإسلام ، فلا معنى لهذه العبارة إلا أن نقر مشروعية عليا تجعل القوانين الوضعية مقيدة بالإسلام ، ويزيد على ذلك أن ينص الدستور - كما هو الشأن في دستورنا الاتحادي ودستور جمهوريتنا الدائم على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع » .

فالإرادة الشعبية العامة ، وهذه النصوص تقتضي إعلاء الشريعة الإسلامية في النظام القانوني وتتطلب أن تعتبر مخالفة القانون للشرعية دفعا بعدم دستورية ذلك القانون . (النظام الدستوري في الإسلام - المرجع السابق ص : ٥٩) .

وفي مقدمة كتابه : « النظام الإداري الإسلامي » يقول : « كيفما كان النص فإنه لن يصير واقعا ، ولن يوضع موضع التطبيق إلا بالجهود .. فمهما نص الدستور على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأوحده ، فإن ذلك لا يغني عن الأمر شيئا إذا لم تنلقه أيدي العلماء العاملين بالجد ، والجهد ، والعرق ، والدم حتى يصير حقيقة كائنة .

ونحن مع الزميل الكريم في قوله الأخير ، ويبقى أن نقول : إن حسن التطبيق لا يغني عن تصحيح المبدأ ، والأمران لازم ومكملان ، والله المستعان .

الفصل الثانى

شريعة الله لا تقبل التجزئة

٢٥ - قد كان يكفى أن نقول : شريعة الله حاكمة ؛ لنعلم أن لابد أن تكون شريعة الله هى العليا ، ولنعلم أن شرعة الله لا تتجزأ ، لولا واقع عاشه المسلمون قطعت فيه أمتهم أمما ، وقطعت - فيه شريعتهم إربا ، فأبعد أغلبها ، وبقي أقلها يقف على استحياء فى دائرة « الأحوال الشخصية » ينتظر التقطيع ، أو الإلغاء ، فلزم التخصيص بعد التعميم بيانا للأهمية والخطر !

وشريعة الله بطبيعتها شاملة لكل جوانب الحياة ، تعبدها الله رب العاملين ، بإقامتها فى النفس ، وفى الناس ، وفى القلب ، وفى الواقع : عقيدة ، وخلقا ، وشعائر ، ومعاملات ... وهى بطبيعتها ونصوصها لا تقبل أن تبقى فى ركن ، وتنحسر عن أركان أو أن تقوم جزءا متداعيا من بناء بغير عمد ، وبغير أساس ، أو أن تكون بعض فروع لولبية بغير جذع وأصول ، ونشير - بمشيئة الله - فى مبحثين إلى :

١ - شريعة الله شاملة .

٢ - شريعة الله لا تقبل التجزئة .

obeikandi.com

المبحث الأول

شريعة الله شاملة

٢٦- شريعة الله بناء متكامل يشد بعضه بعضا : أساسه عقيدة ، وخلق ، وعمده شعائر ونسك ، وبقية أركانه وبنائه معاملات وقوانين .

وهذا البناء يظل طريقا إلى الحياة كلها ... فيجعل منها حياة طيبة رغيدة رافهة !
ويجعلها طريقا إلى حياة أطيب وأرغد وأرفه وفوق ذلك أخلد وأبقى !
ولا بد من كلمة حول كل جانب من جوانب الشريعة ، التى تظل الحياتين ، وتسعد الدارين :

جانب العقيدة .

جانب الأخلاق .

جانب الشعائر .

جانب الأحكام العملية .

أولا : جانب العقيدة

٢٧- كانت العقيدة - ولا تزال - هى الأساس الذى يقوم عليه بناء الإسلام ، وهى إن صلحت صلح الدين كله ، وهى الروح للجسد ، والدافع إلى الجهاد والعمل ، ولقد عاشت - على عهد الرعيل الأول - حياة القلوب وروح الأعمال ، وحتى ابتلى المسلمون بالتشكيك فى عقائدهم بعد ما ترجمت الفلسفة اليونانية على عهد العباسيين ، ونفر علماء للدفاع عن العقيدة فردوا بنفس الأسلوب الذى ثار به التشكيك ، ونشأ علم الكلام فى جو غريب عن طبيعة الإسلام الأصلية ومنهجه الرصين ، وتناول ذلك العلم قضايا التوحيد بعيدا عن الطبيعة الأصلية والمنهج الرصين . وانتهى ذلك العلم الذى يتناول أخطر ما فى حياة المسلمين إلى الجفاف والتعقيد ^(١) .

(١) يقول الإمام الدكتور : عبد الحليم محمود : « وجاء المتأخرون الذين فقدوا الذوق العربى الفصيح والاسترشاد الواعى من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، فصبوا قوالب التوحيد فى قواعد =

وما كانت العقيدة بحاجة إلى ذلك التعقيد ، وقد أدركها الأعرابي البسيط بفطرته النقية ، فقال - لمن سألته : كيف عرفت الله ؟ : قال أقدام تدل على مسير ، وبعرة تدل على بعير ، فسماء ذات الأبراج ، وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ، أفلا تدل على اللطيف الخبير .

ووقفت أعرابية تشهد موكب تكريم الفخر الرازي ؛ لأنه قدم ألف دليل ودليل على وجود الله ، فنطقت فطرته النقية :

ومتى غاب حتى يستدل عليه . فنزل الفخر الرازي ليقبل يديها في الطريق !

وفي محاولة لكشف الغبش عن وجهها المضيئ ، تقدم في اختصار هذه الكلمات (١) .

٢٨ - جوهر العقيدة :

جوهر العقيدة علم بلا إله إلا الله وعمل بها (٢) .

وتوحيد الله بالألوهية ، توحيد بكل خصائصها :

فالخلق والرزق من خصائص الألوهية .

والتقدير والتدبير من خصائص الألوهية .

والحكم والتشريع من خصائص الألوهية .

والإشراك في واحدة منها شرك بالله وكفر به .

= جافة ، ومن ثم ضعف الإيمان وضعفت الإرادة تبعاً لذلك وضعفت الأخلاق بالتالي « من تقديمه لبحث العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله .

(١) نسجل لمن سبقنا في ذلك الفصل . فقد كتب على طريقة السلفيين الإمام أحمد بن حنبل في القرن الثالث ، والإمام ابن تيمية في القرن السابع ، والإمام محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر - وحديثاً الإمام حسن البنا في العقائد ، والإمام محمد أبو زهرة في العقيدة الإسلامية ، والدكتور : محمد البهي في توجيه القرآن في الإيمان - بعيداً عن المنهج الفلسفي الذي ابتدعه المعتزلة والأشاعرة والماتريدية في بيان العقيدة (تاريخ المذاهب السياسية الإسلامية ج ١ ص ٢٢٥ - ٢٥٧) .

(٢) وهي الكلمة الطيبة الثابتة الأصول الممتدة الفروع ، أفضل ما قال محمد ﷺ والنبيون من قبله ، (إشارة إلى حديث رواه مالك في الموطأ والترمذي بزيادة) ، ولقد كانت شعار كل نبي رفعها حقيقة كاملة ومنهجاً كاملاً ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأنبياء : ٢٥) وبها يدخل المسلم الإسلام ، ويعصم دمه وماله ، ويندرج تحتها الإيمان الحق (راجع هامش ٣ من الصفحة التالية) .

ولم يكن أصحاب الجاهلية الأولى يهارون في أن الله يخلق ويرزق ، أو أنه يقدر ويدبر :
﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ تَخْرِجُ الْحَيَّ
مِنَ الْمَمِيتِ وَتَخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾

(يونس : ٣١) ^(١) .

لكنهم كانوا يهارون في الثالثة ، كانوا يهارون في أن له الشرع ابتداء ...
من هنا كان حديث القرآن منذ مكة ، ومن قبل أن تقوم دولة الإسلام بالمدينة ﴿وَمَا
أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (الشورى : ١٠) وكان التوحيد قائماً على ثلاثة
عناصر : توحيد الله بالربوبية ، وتوحيد به بالتشريع ابتداء ، وتوحيد به بالعبادة .

﴿أَرْأَيْتَ أَتْرَابًا مُتَّفَقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (يوسف : ٣٩) .

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف : ٤٠) .

﴿أَمْرًا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (يوسف : ٤٠) ^(٢) .

ومن قبل أن تقوم دولة الإسلام في المدينة ، كان جزءاً من إيمانهم : رد الأمر إلى الله ،
أقاموه في نفوسهم ، فلما قامت دولة الإسلام أقاموه فيها حولهم .

(١) وراجع ص : ٩ ، ١٠ من نظرية الإسلام السياسية للعالم الباكستاني أبي الأعلى المودودي .

(٢) ويندرج الإيمان الحق المتضمن عقيدة القلب ، وقول اللسان ، وعمل الجوارح تحت لا إله إلا الله ،
وبهذا قال كثير من كتّاب في موضوعات العقيدة ، قديماً الإمام الغزالي - رضى الله عنه في إحياء علوم
الدين ج ١ ص : ٧٩ ، الإمام محمد السنوسى في شرح العقيدة الصغرى أم البراهين ، الإمام الدسوقي
في حاشيته على الكتاب السابق ص : ١٦٩ ، وحديثاً توضيح العقيدة على شرح الخريدة لحسين عبد
الرحيم مكى - رحمه الله صححها ونقحها الأستاذ أحمد اللباد ص : ٧٦ ، ٧٧ ، محمود شلتوت شيخ
الجامع الأزهر - رحمه الله - في « الإسلام عقيدة وشريعة ص : ٢٩ ، ٣٠ » ، والأستاذ الشيخ محمد أبو
زهرة - رحمه الله - في العقيدة الإسلامية كما جاء بها في القرآن ص : ٨ ، ٧٤ .

٢٩- ومع هذه .. لا بد من عمل القلب :^(١)

حباً لله وشوقاً إليه ، خوفاً منه ورجاء فيه ، توكلنا على الله واعتصمنا به ، يقينا بأنه وحده الحسب والكافي ، وأنه وحده الضار والنافع ، وأن أهل الأرض لو اجتمعوا على أن ينفعوه شيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له ، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه ...

ثم يقينا بأن ما عند الله في الآخرة خير وأبقى ، وأنعم وأخلد ! فتصطبغ حياة المؤمن بالجد ، وعمله بالإخلاص ، ويملك النظرة الأبعد ، والميزان الأعدل ، ويرث صدقاً وثباتاً ، فيقضى نجهه أو ينتظر ، وما يبدل تبديلاً .
ويترى حارس من نفسه لا ينام إن نام الحراس ، وذلك لا يمنعه من أن يأخذ نصيبه من الدنيا ، لكن الدنيا تصير في يده وليست في قلبه ، وسيلة وليست غاية ، طريقاً وليست منتهى ، ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ (القصص : ٧٧) ، « من أصبح والآخرة أكبرهمه ، جمع الله شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبرهمه ، فرق الله عليه شمله ، وجعل فقره في عينيه ، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له »^(٢) .

٣٠- عقيدة الإسلام بين إفراط وتفريط :

من الصدر الأول .. تعرضت عقيدة الإسلام لإفراط وتفريط .
إفراط الذين تغالوا لكفروا الناس برأى ، أو معصية ، وأخرجوهم من رحمة الله !
وتفريط الذين فجروا وأطمعوا الفساق والفجار في رحمة الله .. !

(١) على هذا كل الكاتبين في موضوعات الإيمان - المراجع السابقة - وبه يتميز المؤمن من الكافر ، والبر

من الفاجر ، إذ الكل يستوون في علم القلب ، لكنهم يتميزون في عمل القلب .

(٢) رواه الترمذى .

من النوع الأول الخوارج والمعتزلة . وصورتهم تتكرر - بكل أسف في كل زمان ^(١) .

(١) ولنا أن نقرر بكل أسف - من استقراء القديم والجديد - أن أولئك المتشددين الذين يسيئون بعصبيتهم - إلى ما يدعون إليه وهم لا يشعرون - أولئك المتشددون حسنو النية ، يحبون الإسلام ، ويرجع أكثرهم حين يتبين الرشد من الغي ، ولعل هؤلاء من عناهم النبي بقوله : « فإن أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية » (الاعتصام للشاطبي ج ٣ ص : ٤٥) .

ونسوق قصة الصحابي الجليل ابن عباس حين دخل على فريق منهم (هم الحرورية من الخوارج) ، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم تفن الإبل (أى خشنة) عليهم قمص مرحضة ، ثم سألهم : ما نعمتم على علي ؟ قالوا : حكم الرجال في أمر الله ، وقال الله : ﴿ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ (الأنعام : ٥٧) . قال : قلت : هذه واحدة ، وماذا أيضا ؟ قالوا : فإنه قاتلهم ولم يسب ولم يغنم ، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم ، ولئن كانوا كافرين حل قتالهم وسيبهم . قال : قلت : وماذا أيضا ؟ قالوا : ومحا نفسه من إمرة المؤمنين ، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين . قال : قلت : أرايتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة نبيه ينقض قولكم هذا أترجعون ؟ قالوا : وما لنا لا نرجع .

قلت : أما قولكم : حكم الرجال في أمر الله ، فإن الله قال في كتابه : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ (المائدة : ٩٥) ، وقال في المرأة : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ﴾ (النساء : ٣٥) فصير الله ذلك إلى حكم الرجال ، فناشدتكم الله : أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات البين أفضل أم في ثمن أرنب ثمنه ربع درهم وفي إمرة ؟ قالوا : بلى هذا أفضل ، قال : أخرجتم من هذه ؟ قالوا : نعم ، أما قولكم : (قاتل ولم يسب ولم يغنم) أنسبون أمكم عائشة (أى تأسرونها) ؟ فإن قلتم : نسيبها فنستحل من غيرها ، فقد كفرتم ، وإن قلتم : ليست بأمنا ، فقد كفرتم ، فأنتم تترددون بين ضلالتين ، أخرجتم من هذه ؟ قالوا : نعم ، وأما قولكم : (محا نفسه من إمرة المؤمنين) فأنا أتاكم بمن ترضون ، إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال : (اكتب يا علي : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله) فقال أبو سفيان وسهيل : ما نعلم أنك رسول الله ، ولو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك . قال رسول الله : « اللهم إني أعلم أني رسولك . يا علي ، اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو » . قال : فرجع منهم وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا جميعا (الاعتصام للإمام الشاطبي ، الطبعة الأولى ١٣٣١ هـ - ١٩١٣ م - مطبعة المنار بمصر ج ٣ ص : ٣٥ - ٣٧) .

وها أنت ترى .. هل لهم من باقية ؟

وما استمع هؤلاء لنصح ربهم : ﴿ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ (النساء : ١٧١) ولا لنصح نبهم « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله إن المنبت لا أرضاً فقطع ولا ظهراً أبقى » ^(١).

ومن النوع الثانى المرجئة الذين اشتهرت عنهم قوله فاجرة « لا يضر مع الإيمان معصية » ^(٢).

وما يعلم هؤلاء ، أنه لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار ^(٣).

وما يسمع هؤلاء قول ربهم : ﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾

(الأعراف : ١٤٥).

ولا قول رسولهم : « من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة » ^(٤).

وما يدرك هؤلاء ، أن سبيل الله قويم بين سبل ضالة متعددة ، كما يكون من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين .

وما يسمعون قول الله : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ (الأنعام : ١٥٣) ، ولا قول رسول الله ﷺ : « سدودا وقاربوا ، واغدوا وروحوا ، وشئ من الدلجة ، القصد القصد تبلغوا » .

٣١- ولنا مع المفرطين والمفرطين وقفة .. نقول لهم فيها :

إن الإيمان الحق عقد القلب ، وقول اللسان ، وعمل الجوارح .

فعمل الجوارح أيها المفرطون جزء من الإيمان الذى يتحقق به النجاة على هذا نصوص الكتاب والسنة ، وإجماع الصحابة والتابعين ^(٥).

(١) رواه أحمد والبيهقى .

(٢) الإيمان لابن تيمية - طبعة أولى سنة ١٣٢٥ هـ ص ٧٢ ، تاريخ المذاهب لأبى زهرة ج ١ ص : ١٤٤ ، وهذه الفرقة غير مرجئة أهل السنة .

(٣) مدارج السالكين لابن القيم ، ج ١ ص : ٢٢٤ .

(٤) أدلج : اجتهد فى الطاعة - الحديث رواه الترمذى وقال : حديث حسن .

(٥) حكى الإجماع الإمام الشافعى فى الأم ، وحكاها أيضا أبو عمر بن عبد البر وأبو عمر الظلمنكى (الإيمان لابن تيمية ص : ١٢٣ ، ١٣٢ ، ١٣٣ ، إحياء علوم الدين ج ١ ص : ١٠٤ وعلى ذلك الإمام الشافعى ومالك وابن حنبل وابن حزم زيد بن على (المحل لابن حزم ج ١ ص : ٨٣ - تاريخ المذاهب لأبى زهرة ج ٢ ص : ٢٠٩ ، ٢٢٥) .

وإلى المقرطين نقول : لا تسرفوا على أنفسكم ، فمن كفر مسلماً بغير حق فقد كفر ، وليست كل مخالفة لأمر الله كفراً ، وأن النار دركات للكافرين والفاستقين والظالمين ، وأن الجنة درجات للمحسنين والمؤمنين والمسلمين ، فالسابقون من المقربين ، ثم الأبرار ، ثم ...

وليس كل من انتفى عنه الإيمان أو نقص بكافر ، ويمكن أن يقال : مسلم وليس بمؤمن ، أو مؤمن ناقص الإيمان ، أو خرج من الإيمان إلى الكفر الأصغر أو الكفر غير المخرج من الملة أو كفر دون كفر ..

ذلك أنه كما أن للإيمان أصلاً وفروعاً فإن للكفر أصلاً وفروعاً .. فأصله مخرج من الملة أو كفر أكبر أو كفر حقيقى ، وما دون ذلك كفر دون كفر أو كفر لا يخرج من الملة أو كفر أصغر أو كفر مجازى ^(١) .

ولقد سمى الله - سبحانه - جحد آياته وقتل أنبيائه كفراً ، وسمى الحلف بغير الله كفراً .. فهل يستوى الكفران ؟ ^(٢) .

وسمى الشرك ظلماً ، وسمى ذنوباً صغيرة ظلماً ، فهل يستوى الظلمان ؟ ^(٣) .
وسمى مخالفة إبليس فسقاً ، وسمى رمى المحصنة فسقاً فهل يستوى الفسقان ؟ ^(٤)

(١) ، (٢) والكفر الأول هو الذى يستحق به صاحبه النار ويخلد فيها ، كما يقوم عليه حد الردة أن قارفه بعد إسلامه ، أما الكفر الثانى (الأصغر) فيستحق به صاحبه الوعيد دون خلود فى النار ، ولا يقام على صاحبه حد الردة أن قارفه بعد إسلامه ولا تترتب عليه سائر الأحكام الأخرى من منع للتوارث وتفريق الزوجين . (راجع مدارج السالكين لابن القيم ج ١ ص ٣٣٥ وراجع : الإيمان لابن تيمية ص ٩٤ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٣ - وراجع بحثاً تحت عنوان : « الإيمان الحق » - دار الشروق ، رمضان ١٣٩٥ هـ .

(٣) الأولى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْبَرَّكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (لقمان : ١٣) ، والثانية قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ ﴾ (فاطر : ٣٢) .

(٤) الأولى قوله تعالى : ﴿ إِلَّا إِلَهٌ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ (الكهف : ٥٠) ، والثانية قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ مِنْكُمْ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (النور : ٤) .

٣٢- إقامة عقيدة الإسلام أول أساس الشرعية :

إذا كانت إقامة شريعة الله أساساً للشرعية ، فإن إقامة عقيدة الإسلام أول الأساس .
ولقد كان ذلك نهج الإسلام لإقامة الشريعة والشرعية .

نلمح ذلك في قول الصديقة بنت الصديق رضى الله عنها : « إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداً ، ولو نزل لا تزنا لقالوا : لا ندع الزنا أبداً »^(١) .

ولقد ظل القرآن ثلاثة عشر عاما يربى الأمة المسلمة الأولى على الإيمان بالله واليوم الآخر ليقم القاعدة الصلبة لبناء الإسلام .. بنائه في نفوسهم ، وبنائه بعد ذلك في دولتهم فلا غرو أن قلنا : إن إقامة عقيدة الإسلام أول أساس الشرعية .
ومن ثم ، فإن أولئك الذين يظنون شرعية الدولة بمجرد إقامتها للأحكام القانونية مستمدة من الشريعة واهمون ، إن ذلك بناء بغير أساس .
فأنى له أن يقوم ؟

إن الدولة الشرعية مسئولة عن قيام عقيدة الإسلام ، ودورها في ذلك ليس مقصوراً على الدور السلبي بمنع كل ما يخدش هذه العقيدة ، وإن هذا الدور السلبي مفتقد اليوم .
لكن مسؤوليتها تمتد إلى الدور الإيجابي ، تربية وتعليماً ، ونشراً وإعلاماً ، وتوجيهاً وتشريعاً .

وبعد ذلك تقويماً وتهذيباً لمن أعرض أو انحرف بغير إكراه لغير المسلمين عليها^(٢) ،
ولا سماح للمسلمين أن يتفلتوا منها .

(١) رواه البخارى .

(٢) وهذا واضح من قوله تعالى : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ (البقرة : ٢٥٦) ، ومناسبة الآية الكريمة ما حدث حين قدم ابنان نصرانيان لرجل من الأنصار أسلم ، فقال لهما أبوهما : لا أدعكما حتى تسلمان فأبوا واختصما إلى النبي ﷺ ، فرفض الرسول ﷺ حملهما على الإسلام ، وأمر بتخليتهما ونزل قول الله - سبحانه : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ (البقرة : ٢٥٦) (راجع تفسير ابن كثير ج ١ ص : ٣١٠ ، وما بعدها وهناك روايات أخرى - وراجع : الإسلام والاستبداد السياسى للشيخ محمد الغزالي ص : ٩٠) .

لا شرعية بغير عقيدة :

قد كان يكفي ما قدمناه من إثبات الشرعية للدولة التي تقيم شريعة الله ، وتقيم في أولها العقيدة .

لكن إيراد النفي لازم إلى جواز الإثبات ، ولقد علمتنا ذلك شهادة الإسلام « لا إله إلا الله ».

ونقول في هذا المضمار : إن نفي الشرعية عن الدولة التي لا تؤدي دورها السلبى والإيجابى نحو العقيدة أمر لازم ، ولو أقامت مائر الأحكام الشرعية .

إن انتفاء الأمام يقتضى انهدام البناء ، ومن ثم فإن الدولة التي لا تؤدي دورها السلبى والإيجابى نحو العقيدة دولة ساقطة الشرعية ، في أقصى صور السقوط وإن حرمت الخمر ، وأقامت الحدود ، ومنعت الربا ، وأجرت سائر المعاملات وفق أحكام الإسلام ، أو بعبارة أخرى نستعيرها من حديث نبوى : وإن صلت وصامت وزعمت أنها مسلمة ^(١) .

٣٣ - الشرعية الوضعية والعقيدة :

حتى القرن التاسع عشر ، قامت نهضة أوربا على الفصل بين الدين والدولة ، بعد صراع طويل بين الكنيسة والسلطة الحاكمة استغلت فيه الكلمة الماثورة : « ما لقيصر لقيصر وما لله لله » ، وصاحب ذلك تطور في نظرية السيادة ، حتى انتهت إلى سيادة الأمة أو سيادة الشعب .

(١) ومع العقيدة .. الثقافة والعلم والفكر ، إنه ميدان يهتم به الإسلام أيما اهتمام ، ويكفى أن نشير إلى أن أول كلمة نزل بها القرآن ﴿ أَقْرَأْ ﴾ (العلق : ١) ؛ .. وأن ثانى سورة استهلكت حديثها بالقسم : « بالقلم » ﴿ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (القلم : ١) ؛ .. ودين يجعل العلم « فريضة » كما يجعل الصلاة « فريضة » ، ويجعله شرطاً في كل من يحكم ويرفع العلماء (العاملين) فوق الشهداء .. لحرى أن يكون للثقافة والفكر والعلم فيه شأو أى شأو ! . ولقد كتب الإمام البخارى : العلم واجب قبل القول والعمل ، لقوله تعالى : ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (عمد : ١٩) فبدأ بالعلم ، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء (صحيح البخارى - طبعة الشعب ج ١ ص ٢٦) وراجع الزميل الكريم الدكتور مصطفى كمال وصفى في النظام الدستورى الإسلامى ، باب دور العلم والأفراد في تحقيق المشروعية .

وصار للأمم أو للشعب بمقتضى ذلك الحق أن تضع ما تشاء من قوانين أو دساتير ، وأن تعدل فيها وتبدل ، على اختلاف بالنسبة للدساتير فى اشتراط أغليات معينة أو امتناع بعض المواد على التغيير .

ولم يعد فى المنطق الجديد مكان للعقيدة فى الشرعية .

وشققت الإنسانية بوضعها الجديد ، وراحت تبحث لها عن عقيدة غير التى فقدت ، وكان نشوء الدول المذهبية تعتنق مبادئ « وأيدولوجيات » سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة ، دليلا على أن الإنسانية لا تستطيع أن تعيش فى فراغ عقيدى ..
وأنها إن لم تشغل بالحق شغلت بالباطل ^(١) .

بيد أن الإنسانية كانت بالعقائد الجديدة أتعس وأشقى !
ويكفى أن تقوم مذهبية دولة على (الإلحاد) ، أو حين تستر وراء النصوص تقول « الحرية الدينية واللا دينية » ^(٢) .

وهكذا عادت الشرعيات « الوضعية » تجعل العقيدة مرة أخرى أساساً لها .
والتي لم تدمل بعد إلى تحديد عقائد بعد انسلاخها من عقائدها الأصلية ، راحت تبحث عن أفكار وقيم فعادت مرة أخرى إلى الحديث عن مشروعية عليا تقوم على « الأخلاق » أو « القيم » .. لكن بقيت ناقصة الوضوح والتحديد ! وننتقل بعد ذلك للحديث عن جانب الأخلاق ^(٣) .

(١) لم يظهر تقسيم الأنظمة إلى مذهبية وغير مذهبية system ideologique et non-ideologique إلا بعد أن ظهرت النظم الجماعية ، والتي يسميها الزميل الدكتور : مصطفى كمال وصفى : النظم الموضوعية ، ترجمة للفظ objectivist وذلك بالمقابلة للنظم الفردية Inetuidialiste ، ولم يكن ذلك إلا فى القرن العشرين ؛ (المرجع السابق ص : ١٥ وما بعدها ، وكتيبة المشروعية ص : ٩٢ وما بعدها - ورسالة الدكتور : فتحى عبد الكريم نظرية السيادة ونظرية النظام لرينار) .

(٢) ينص الدستور السوفيتى على أن : « ويعترف لجميع لمواطنين بحرية ممارسة الشعائر الدينية » ، ويشبث الواقع الأليم للجمهوريات الإسلامية الخاضعة للاستعمار الشيوعى الإلحادى غير ذلك ، وفوق ذلك فإن فى النص تفرقة بين الدين واللا دين ، فقد جعل للدين حرية ممارسة الشعائر بينما أطلق طرية الدعوة اللا دينية .

(٣) راجع : ما تقدم من مراجع حول هذه النقطة .

ثانيا : جانب الأخلاق

٣٤- مكان الأخلاق في عالم اليوم :

في عالم اليوم لم يعد للأخلاق ثقل في مجتمعه ، إلا أن تدر ربحا مادياً ، ولم يعد لها ثقل بين شرائعه ونظمه وقوانينه .

والأولى واضحة ، يفضحها واقع «الدول المتحضرة» ؛ حيث توزن المعنويات بالدرهم و « الدولار » !

والثانية كذلك واضحة ، يشهد عليها استبعادهم قواعد الأخلاق من نطاق القواعد القانونية بقوله : إنها لا تتضمن «جزاء» Sanction توقعه السلطة العامة Puissance Publique . ومن ثم تفتقد إحدى خصائص القاعدة القانونية .

وبرغم أن الجزاء لا يتخذ فقط صورة العقاب ، بل يتخذ صورة أخرى من « الإجبار » كصورة البطلان أو التعويض ، حتى ليفضل البعض إطلاق لفظ « الإجبار Obligation » بدلا من « الجزاء »^(١) .

وبرغم أن قواعد الأخلاق قد تتضمن في رأينا - من « الإجبار » ما لا تتضمنه بعض القواعد القانونية (كقواعد القانون الدولي)^(٢) .

فإنهم يصرون على استبعاد قواعد الأخلاق من نطاق القواعد القانونية^(٣) .

(١) راجع : أستاذنا الكبير الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي في نظرية القانون ص ١٢ وما بعدها ، وراجع : الأستاذ الدكتور حسن كيرة في أصول القانون ص ٤٦ وما بعدها .

(٢) أغلب الفقهاء على اعتبار قواعد القانون الدولي قواعد قانونية ، والبعض يجعلها في منزلة بين المنزلتين (قواعد القانون وقواعد الأخلاق) - أستاذنا الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي - المرجع السابق ٦٣ ، إذ يقول : هي وسط بين قواعد القانون وقواعد الأخلاق والبعض يستبعدا من نطاق القواعد القانونية شأنها شأن قواعد الأخلاق .

(٣) يقول أوزفلد كولييه : « كانت فلسفة القانون في مبدأ الأمر جزءا من علم الأخلاق ، ولكن كلما انفصلت العدالة عن فكرة الأخلاق بحيث تظهر الأولى في صورة قوانين محددة تنشرها الدولة =

وفي مجال النصوص الدستورية - على وجه التحديد - فبرغم تطور هائل أخرج تلك النصوص عن طبيعتها الأولى في الاقتصار على تنظيم الجانب السياسي ، إلى تضمن قواعد اجتماعية ، وأخرى اقتصادية ، فلا تزال أكثر الدساتير تغلق الباب في وجه القواعد الأخلاقية ، لكن كما ألمحنا في نهاية عرضنا لجانب العقيدة - فإن الإحساس « بالفراغ » دفع الفقه الحديث إلى القول بمشروعية عليا مستمدة من الأخلاق ، وبحسب ذلك انتصاراً للنظرية الإسلامية التي ملأت الفراغ من قبل أن يعرفوه أو يحسوه .

٣٥ - مكان الأخلاق في النظرية الإسلامية :

في فهمنا ، أنها تقف إلى جوار العقيدة لتكون أساس المشروعية الإسلامية وليس ذلك قولاً بغير دليل ، فما كنا لنقول في دين الله بغير علم ، لكنه استمداد من منهج الوحي في إقامة الأمة المسلمة ، والدولة المسلمة .

لقد ركز الوحي نصف مدته على تربية الأمة الإسلامية على العقيدة والأخلاق وساد نظامه ودولته على هذا الأساس المتين ، وتربت الأمة المسلمة الأولى على العقيدة والأخلاق ، ولم تكن بعد قد عرفت « الصلاة » كفريضة ولا الزكاة ولا الحج ولا الجهاد . واستطاعت هذه الأمة بعد ذلك أن تهزم أكبر امبراطوريتين على وجه الأرض ، وتقيم على أنقاض حضارتهما أكبر حضارة عرفها التاريخ .

جاء في القرآن قول الله لرسوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (القلم : ٤) مع قوله للمؤمنين : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ (الأحزاب : ٢١) .

وجاء بالحديث : « إنها بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » ^(١) .

وجاء : « ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن » ^(٢) .

= وتلزم الناس بها إلزاماً ، انفصل العلمان اللذان يدرسانها انفصالاً تدريجياً وتميز أحدهما عن الآخر - وقد وضع « كانت » حداً فاصلاً بين قانون الفعل وأخلاقياته .. (راجع : تعليقاً على ذلك الفكر القانوني الإسلامي للأستاذ فتحي عثمان ص : ٢١) .

(١) رواه مالك .

(٢) جزء من حديث رواه أحمد .

وجاء : « إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم » ^(١) .
ولقد كانت أخلاق رسول الله ﷺ هي الترجمة العملية للقرآن ، ولقد قالت عائشة رضي الله عنها : « كان خلقه القرآن » ^(٢) ، ولقد ورثت الأمة ذلك عن رسولها .. فكانوا « مثلاً » تتحرك ، وفتحوا القلوب بها لم تفتحها السيوف ، ودخلت قارتان الإسلام بأخلاق المسلمين الذين كانوا يتقلون خلاصهم للتجارة دون أن تراق الدماء .

٣٦ - بين العقيدة والأخلاق :

بين العقيدة والأخلاق رباط وشيخ .
العقيدة علم القلب وعمله ، والأخلاق ترجمة صادقة لما وقر في القلب ، فالتناسب طردي بين العقيدة والأخلاق .
من هنا نفهم ربط الأخلاق بالدين في مثل قول رسول الله ﷺ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليقل خيراً أو ليصمت » ^(٣) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « والله لا يؤمن .. قيل : من يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن من جاره بوائقه » ^(٤) .
ويخف الإيمان أو يجف ، إذا انتفت أخلاق رئيسية : الصدق ، الوفاء ، الأمانة ، وحلت محلها نقائص كبيرة : كذب ، وخلف ، وخيانة ؛ ولذا يحكم على صاحبها بالنفاق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم .

(١) رواه أبو داود .

(٢) وراجع الموافقات للشاطبي ج ٣ ص ٢٧٠ ، وفي سورة الإسراء ﴿ وَقَصَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (الإسراء : ٢٣) (الآيات ٢٣ - ٢٩ خمسة أوامر وخمسة نواه) ، وفي سورة الفرقان أوصاف عباد الرحمن (الآيات من ٦٣ - ٧٤) ، وفي سورة المؤمنين أوصاف المؤمنين (الآيات من ١٠٤) كل ذلك تستمد منها أخلاق الإسلام - وذلك في الوقت الذي نجد في التوراة غير سبعة أصول منها أصل إيجابي هو الأمر بطاعة الوالدين والبر بهما ، أما الستة الأخرى فهي سلبية وهي النواهي : لا تقتل ، لا تسرق ، لا تزني ، لا تشهد على جارك شهادة الزور ، لا تخن حليلة جارك ، لا تطمع في مال جارك - والإنجيل ردد ذلك كذلك . راجع : الرسالة المحمدية للسيد سليمان النوروي وتعليقا على ذلك في كتاب الدين الواقع للأستاذ فتحي عثمان - سلسلة الثقافة الإسلامية ، رمضان ١٣٧٨ هـ - إبريل ١٩٥٦ م ص : ٦١ ، ٦٢ .

(٣) ، (٤) رواه البخاري .

فيقول الرسول الكريم ﷺ : « ثلاث من كن فيه فهو منافق ، وإن صام وصلى وحج واعتمر : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان » ^(١) وفي رواية أخرى : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم » ، ويقول : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر » ^(٢) .

من هذه ^(٣) ، وتلك ^(٤) ، كان « خطر الأخلاق في شرع الله وشرعيته » .

٣٧- أعداء الإسلام يدركون « الخطر » :

أدرك أعداء الإسلام الخطر ، وخططوا للقضاء على « أخلاق » المسلمين ، وكانوا لهم في ذلك أكثر من سبيل :

١ - إنهاء التعليم « العلماني » ^(٥) أي « اللاديني » .

٢ - « تطوير التعليم الديني » .

(١) رواه مسلم .

(٢) رواه البخاري .

(٣) نشير إلى الفقرة ٣٦ .

(٤) نشير إلى الفقرة ٣٥ .

(٥) يقول المستشرق (جب) : وفي أثناء الجزء الأخير من القرن التاسع عشر نفذت هذه الخطة إلى أبعد من ذلك بإنهاء التعليم العلماني تحت الإشراف الإنجليزى في مصر والهند ، ولعل هناك نصيباً من الحق في التهمة التي ترمى بها هذه المدارس الأجنبية من أنها مفسدة لقومية التلاميذ ، وإن كنا لا نستطيع القول بأن التطورات السياسية التي أعقبت ذلك في البلاد الإسلامية أيدت هذه التهمة ، ولكن الذي فعلته بلا ريب أنها ربت التلاميذ خروجا على الأنظمة الاجتماعية والسياسية إلى حد ما في أوطانهم الأصلية ، وبإضعافها من هذه الوجوه للنزعة الإسلامية القديمة على التلاميذ أدخلت في بناء المجتمع أداة هادمة ، وعلى هذا ففى كل من تركيا ومصر كانت المحاولات الأولى في سبيل الإصلاح السياسى بثورة يقوم بها رجال الجيش . (من كتاب : وجهة نظر الإسلام للمستشرق « جب » وآخرين - ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة صفر ١٣٥٣ هـ - مايو ١٩٣٤ م ص : ٣٨ ، ٤٤) وفي صفحة ١١٤ من نفس المرجع السابق يقول لنتنانت كولونيل فرا : إن (التعليم أكبر العوامل الصحيحة التي تعمل على الاستغراب « نقل القيم والأخلاق والسلوك عن الغرب ») . ومعنى « علمانية » التعليم . « لا دينية » . (راجع الدكتور : محمد حسين ، الاتجاهات الوطنية ج ٢ ص : ٢٠٣ حيث يشير إلى أن العلمانية Secular تعنى لا دينى Unriligious .

٣- « تحرير » المرأة ، وإحداث « التغير الاجتماعى » ^(١) .

٣٨- عود إلى الأخلاق :

إن الأساس السليم لشرعية تقوم على شريعة الله حاكمة ، لا بد أن يكون : عقيدة وأخلاقا ، يربى عليها الفرد ، وتربى عليها الأسرة ويقام عليها المجتمع ، مجتمع العقيدة والخلق ، لتقوم بعد ذلك دولة العقيدة والأخلاق .. !
ذاك هو الأساس ، ولا بناء بغير أساس !
وما لا أساس له لا قيام له ، وبالضرورة لا بقاء له !
والدولة الشرعية مسؤولة بعد قيام العقيدة والأخلاق عن الحفاظ عليها سلبيًا وإيجابيًا ،
تربية وتعلیم ، نشرًا وإعلامًا ، توجيهًا وتشريعًا ، وأخيرًا تهذيبًا وتقويًا ..
وتلك مسؤولية الدولة الموجهة *Diregeant* ، تتفق مع إيجابية الإسلام .

(١) راجع : مؤلفا قيميا : Mourou Berger The Arab World to- day وقد أشار أن غاية الاحتلال الذى جثم على المنطقة الإسلامية كان إحداث « التغير الاجتماعى » ، وأن النخبات الوطنية التى قامت بانقلابات عسكرية كانت أنجح من تلك « النخبات الأجنبية » ؛ إذ سعت إلى فرض التغير الاجتماعى بشكل مباشر منتهى السرعة ص : ٣٠٦ . ويضيف : « والحق أن مصر منذ نابليون تضرب خير مثال على إحداث التغير الاجتماعى بواسطة القوى العسكرية » ص : ٣٠٩ . ثم يقول : « ويمكننا لكى ندرك التغير الاجتماعى المخطط فى مصر وخاصة فى الوقت الحاضر أن ننظر إلى تجربة الاتحاد السوفيتى وتركيا حين قامت حكومة أقلية قوية ومستبدة بجهود مشابهة » ثم يشير إلى أن : « ... التغير الاجتماعى فى تركيا فى عهد كمال أتاتورك فقد كان فى بعض جوانبه موجها إلى قلب مظاهر الحياة الشخصية كما كان فى الاتحاد السوفيتى ، وهكذا أريد من مساواة المرأة وإصلاح الزى وتغيير اللغة وعلمانية القانون والتعليم والعلاقات الشخصية ، إضعاف النخبة الدينية وإقلال دور الدين » (ص : ٣٢٣ نقله إلى العربية محبى الدين محمد - الطبعة الأولى آب سنة ١٩٦٣ م مطبعة سميا - بيروت لبنان) . ويقول لفتنانت كولونيل فرا بالجيش الهندى - بالمرجع السابق : « وهكذا نرى سلطان الإسلام قد انفصمت عراه عن حياته الاجتماعية ، وهذا السلطان ينحسر شيئا فشيئا حتى يقتصر على دائرة صغيرة من الأعمال » ص : ٢١٤ .

ثالثاً : جانب الشعائر

٣٩ - الشعائر والعصر :

فى الغرب تطورت الشعائر ، حتى لقد غدا تقليداً فى ختام الصلاة أن تعزف الموسيقى ، ويتمايل الراقصون والراقصات من الشباب تحت الأضواء الخافتة ^(١) .. !
وكان ذلك خاتمة المطاف بعد رحلة الصراع بين الدين والدولة .. !
وفى الشرق ، حاول كمال أتاتورك أن يجعل الصلاة للمسلمين وهم جلوس على الكراسى شفقة بهم أن يقفوا لحظات بين يدى الله ؛ وحاول كذلك أن تجرى الصلاة على أنغام الموسيقى كما يفعل الغرب ؛ ثم انتهى به الأمر أن أغلق المساجد وحرم الأذان ...
ومن تقطيع الشعائر عن أصولها من العقيدة والإيمان ذوت الفروع ، وخوت من الروح والحياة ، وغدت الشعائر عند الكثيرين شكلاً بغير مضمون وجسداً من غير روح ، وكان منها سخرية أو استهزاء ، حتى غدا القابض على دينه كالقابض على جمر فى بلاد دينها الرسمى الإسلام ! ..

وتحقق لأعداء الإسلام ما قصدوا إليه ، وخططوا له « تنقض عرى الإسلام عروة عروة أولها الحكم وآخرها الصلاة » !

٤٠ - الشعائر فى دين الله :

هى عمد ذلك البناء الشامخ ..
« بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً » ^(٢) .
« الصلاة عمود الدين ... » ^(٣) .

وإذا خارت العمدة ، فكيف يقوم البناء !

(١) نقل إلينا بعض من عاشوا فى الولايات المتحدة الأمريكية ، كيف يجرى التشجيع على الصلاة بتنظيم الحفلات الراقصة الساخنة عقب الصلاة . وفى دور الدين ، وتحت سمع وبصر وإشراف رجال الدين ، حتى إنهم ليدبرون لهم أسطوانات مثيرة من الألحان والكلمات .

(٢) فى الصحيح .

(٣) رواه البيهقى .

وكما يشد البناء بعضه بعضاً ، فإن الشعائر وسائر الدين نفس الوشائج ، فليس ثمة توحيد إذا انتفى مظهره في الشعائر ، فكان ركوعاً أو سجوداً أو دعاءً لغير الله كذلك فتوقير الشعائر وتعظيمها ، من توقير الله وتعظيمه ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (الحج : ٣٢) .

وللعقيدة أثرها في الشعائر . إنها تمدّها بالروح والحياة .
وللشعائر أثرها في العقيدة إنها تمدّها بالزيادة والنماء ، فإن الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص ، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي !
وبين الأخلاق والشعائر تأثير متبادل ...
فمن كان ذا وفاء ، فهو مع الله أوفى .
ومن كان ذا صدق ، فهو مع الله أصدق .
ومن كان ذا أمانة ، حمل الأمانة التي أبت السموات والأرض أن يحملنها وأشفقن منها !
وهكذا ، خلق المسلم ينطبع على أدائه لشعائر الله ...
كذلك ، فإن أداء الشعائر تنمى الخلق وتركيه .
وصدق الله إذ قال : ﴿ إِنِ اتَّصَلَوْتُمْ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ (العنكبوت : ٤٥) .

ومن انتهى عن الفحشاء والمنكر فقد تحقق لديه أساس الخلق ، فليبن عليه .. !
وللشعائر أثرها على المعاملات .
إنها تجعل المسلم أكثر صقلاً ، وأكثر لينا ، يخشى الله في الناس أكثر مما يخشى الناس .
فإذا هولن الجانب ، خفص الجناح ، سهل البيع والشراء !
وهكذا ، تقف الشعائر عمداً لهذا الدين ، وأنى له أن يقوم بغير عمد ... !

٤١ - الشعائر في نفس المسلم :

هى نظافة الظاهر والباطن : « رأيت لو أن بباب أحدكم نهراً يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شىء... ؟ » .

وهي الوسيلة لمن ضلت به الوسائل وتقطعت به الأسباب .. هي الأولى وهي الأخيرة ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ (البقرة: ٤٥) ﴿أَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة: ١٥٣) .

والصبر عمل القلب ، والصلاة عمل الجوارح مرتبطا بعمل القلب ، ومن هنا كان يفرع إليها رسول الله ﷺ كلما حزبه أمر ^(١) . يستخير الله أو يرجوه ، ولا خاب من استخار ، ولا خاب من وقف ببابه يسأل ويرجو .. !

وهي الراحة بعد التعب ، والسكينة بعد الوصب ، والطمأنينة بعد القلق ..

﴿إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨) .

وهي في مرحلة الإحساس ، يتذوق بها المؤمن حلاوة الإيمان ، وتكون قمة ما يشتهي الإنسان « وجعلت قرة عيني في الصلاة » ^(٢) .

٤٢ - متى يتحقق للشعائر هذا الأثر ؟ :

هذا الأثر العظيم في النفس وفي الناس ، لا يكون لمن رأى بها الناس ، أو حتى أداها بغير روح ...

إنما يكون لمن شهد الغاية من خلال الوسيلة ، وامتلاً قلبه حبا لها وشوقا إليها ...

إنما يكون لمن كان الله حيا في قلبه ، لا يموت فنبض قلبه بالحب والحياة ، وسرت الحياة ، من مشاعره إلى شعائره ...

لا يقول : الله أكبر ، وفي قلبه شيء أكبر من الله - تعالى ...

ولا يقول : « وجهت وجهي » إلا وقلبه متوجه بكل وجهه إلى الله ومعرض عن غيره .

(١) أخرج أبو عبيدة وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن عبد الله بن سلام ؓ ، قال : « كان النبي ﷺ إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة : ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ (طه : ١٣٢) - وأخرج أحمد في الزهد وغيره عن ثابت قال : كان النبي ﷺ إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله بالصلاة : « صلوا صلوا » (تفسير الألوسي ج ٥ ص : ٣١٩) .

(٢) ذكرها رسول الله ﷺ بعد أن عدد بعض ما يشتهي الإنسان - روى الحديث الإمام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى عن أنس ؓ .

ولا يقول : « الحمد لله » إلا وقلبه طافح بشكر نعمه عليه فرح به مستبشر .
 ولا يقول : « الرحمن الرحيم » إلا وهو يحس رحمة الله في نفسه ومن حوله .
 ولا يقول : « مالك يوم الدين » إلا ومشهد يوم القيامة العظيم يشخص أمام ناظره
 ومعه جبروت الله ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (غافر : ١٦) ^(١) وهكذا يحس
 المسلم الصلة بالله ، صلة متبادلة .

« .. فإذا قال : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الفاتحة : ٢) ، قال الله : حمدني عبدى ،
 وإذا قال : ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (الفاتحة : ٣) ، قال الله : أثنى على عبدى ، فإذا قال : ﴿ مَلِكُ
 يَوْمِ الدِّينِ ﴾ (الفاتحة : ٤) ، قال : مجدنى عبدى (وقال مرة : فوض إلى عبدى) ، فإذا
 قال : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (الفاتحة : ٥) قال : هذا بينى وبين عبدى
 ولعبدى ما سأل ، فإذا قال : ﴿ آهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
 عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٦﴾ (الفاتحة) قال الله هذا لعبدى ولعبدى
 ما سأل ^(٢) .

ولذا كان أمر الله بإقامة الصلاة وليس بمجرد الصلاة ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾
 (طه : ١٤) ، ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ (البقرة : ٤٣) ، ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ (البقرة : ٢٧٧) ،
 ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾ (البقرة : ٣) .

ذلك أن إقامة الصلاة معنى يجمع بين حسن الأداء وتمام الخشوع ^(٣) .
 وكذلك الصيام ، فليس قاصراً على الامتناع عن الطعام والشرب والجماع ، فرب
 صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ... !

(١) راجع : الأربعين في أصول الدين للإمام أبى حامد الغزالي - أخرجه الشيخ محمد مصطفى أبو العلا ،
 طبعة ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٥ م مكتبة الجندي بسيدنا الحسين ص : ٣٩ .

(٢) يبدأ الحديث بقول رسول الله ﷺ فيما يرويه عن رب العزة : « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى
 نصفين ولعبدى ما سأل » رواه النسائي - وفي ابن كثير (تفسير القرآن العظيم ج ١ ص : ١١) روايات
 كثيرة أخرى .

(٣) راجع : الأربعين في أصل الدين - المرجع السابق ص : ٣٤ ، وابن كثير ج ١ ص : ٤٢ حيث يروى
 عن ابن عباس ؓ : إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها ،
 وقال قتادة : إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها .

إنما ينبغي للأبرار أو أصحاب اليمين أن يحققوا مع صوم البطن والفرج صوم الجوارح عن المعاصي والآثام ، فيصوم اللسان عن الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، والفحش ، والجفاء ، والخصومة ، والمراء .

فلا يصوم عما أحل الله ويفطر على ما حرم الله .. !!

يصوم البصر عن النظرة الحرام : « النظرة سهم من سهام إبليس من تركها من أجل مخافتى أبدلتها إيماناً يجد حلاوته في قلبه » ^(١) .

ويصوم السمع عن كل ما يحرم على اللسان ، وإلا كان شريكاً بالاستماع والسكوت ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ ﴾ (النساء : ١٤٠) .

وكذا سائر الجوارح ... !

أما صوم المقربين ، فمع كف الجوارح ، كف القلب عن سوى الله ^(٢) .. !

وبذا يتحقق للصوم حلاوته .. !

وهكذا ، كل الشعائر : « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنك يراك » .

٤٣ - الشعائر والشرعية :

لا شرعية بغير شريعة ، ولا شريعة بغير شعائر ، فهي عمدها بغيرها لا تقوم ، ولا تقوم الشعائر إن كانت أشكالا بغير مضمون ، أو أشباحا بغير روح .

والدولة الشرعية مسؤولة عن إقامة الشعائر كجزء من إقامة شريعة الله .

ودورها في ذلك يتعدى دور الدولة الحارسة التي ترتفع فيها المساجد والمآذن ، إلى دور الدولة الموجهة التي تجعل منها أشكالا ذات مضمون ، وأجساداً لها روح بما تملك من وسائل التربية والتعليم ، والنشر والإعلام ، والتوجيه والتشريع ، والقدوة الحسنة .. لها دائماً أثر فعال .

(١) رواه الطبراني والحاكم عن ابن مسعود .

(٢) أشار الإمام الغزالي إلى مراتب الصيام وأطلق عليها : صوم العموم ، وصوم الخصوص ، وصوم خصوص الخصوص ، وفضلنا أن نأخذ مراتبنا من القرآن ، ومن السنة ، ويمكن أن تكون المرتبة الثانية صوم المؤمنين والثالثة صوم المحسنين ، باعتبار ما جاء في الحديث الصحيح عن الإسلام والإيمان والإحسان - راجع : الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين ج ١ ص : ٢١٠ وما بعدها .

والحاكم في دولة الإسلام يتقدم المسلمين لإقامة الصلاة .

وليس لدولة أن تدعى شرعية الإسلام لمجرد أنها تسمح للمساجد والمآذن أن ترفع ثم تتولى لتفسد في الأرض ، تربية وتعلية ، ونشراً وإعلاماً ، وتوجيهاً وتشريعاً ، ويعطى الحاكم القدوة السيئة ، حين ينادى للصلاة ، وهو مستمر في خطاب الجماهير ، وحين ينادى للصلاة من يوم الجمعة وهو غارق في مؤتمرات واجتماعات !

رابعاً : جانب الأحكام العملية النظام القانوني

٤٤ - النظام القانوني والسلطة :

النظام القانوني Institution Juridique مجموعة قواعد قانونية Regles Juridique تتناول جانباً من جوانب الحياة بالتنظيم ، والقاعدة القانونية تتميز بالجزاء Sanction الذي توقعه سلطة عامة . Puissance Publique وعلى ذلك ، فإن السلطة تقترن دائماً بالنظام .

وإذا كان هذا هو الجانب الذي تظهر فيه السلطة باعتبار أن قواعد العقيدة والأخلاق والشعائر ليس مما يدخل في مدلول القواعد القانونية .
فإن السلطة في النظام الإسلامي تظهر في كل الجوانب .

٤٥ - النظام الإسلامي والسلطة :

السلطة في الإسلام مسؤولة عن إقامة الشريعة ، والشريعة ليست مقصورة على الجانب القانوني لكنها ممتدة إلى العقيدة والأخلاق والشعائر ، بل إن هذه أساس لا يقوم البناء بغيره .

وهذا كان ظهور « السلطة » في كل هذه الجوانب سواء بسواء .

بل إن مسؤولية السلطة عن إقامة الأساس أشد من مسؤوليتها عن إقامة بقية البناء ، ومن ثم فإن تشددها فيه أوجب ، ومن هنا كان حد الردة « القتل » لأنه قائم لصيانة أساس النظام الإسلامي كله في شطره الأول « العقيدة » وكان حد الزنا « الرجم » لأنه قائم كذلك لصيانة أساس النظام الإسلامي كله في شطره الثاني « الأخلاق » .
ومن التعازير لصيانة جانب الشعائر ما قد يصاص إلى « القتل » توقيراً وتعظيماً لشعائر الله .

٤٦ - القدوة قبل السلطة :

بيد أن « القدوة » قبل « السلطة » ، « والتوجيه » قبل « التشريع » ، يقوم عليه النظام الإسلامي في القمة رسول الله ﷺ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الأحزاب : ٢١) .. بعده أمهات المؤمنين . هن الأجر مرتان ، وهن العذاب ضعفتان ..
لأنهن موضع القدوة ...

﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ (الأحزاب: ٣٠) .
 ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلَ صَالِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ (الأحزاب: ٣١)
 بعد هؤلاء ، الإمام له شروطه من العلم والعدالة والكفاءة . وهذا هو ما يؤهله لأن
 يكون موضع « القدوة » وعليه واجباته ، أولها حراسة الدين ، مما يؤكد هذه القدوة ...
٤٧ - السلطة والقدوة تتعاونان :

وفي اجتماع السلطة مع القدوة في النظام الإسلامي ما يميزه عن كل نظام .
 إن أنظمة كثيرة تسمح لمن هم في موضع السلطة كثيراً من ألوان الفسق والعريضة بغير
 معقب ، بل أحياناً مع المباهاة .

وفي النظام الإسلامي فسق الجوارح أحد أسباب عزل الحاكم !
 وفي اجتماع السلطة مع القدوة أنجح علاج للنفس البشرية المحكومة .
 إن النفس البشرية تتردد بين رغب ، ورهب .
 والقدوة تولد الرغب ، والسلطة تولد الرهب .
 ومن هنا قام النظام الإسلامي على قدوة وسلطة ...
 القدوة تدفع ، والسلطة تزع .

٤٨ - أعداء الإسلام يهدمون القدوة والسلطة :

وفي التاريخ شواهد كثيرة على محاولات هدم الإسلام من خلال هدم « القدوة »
 وتشويهها ، ولا يزال إلى اليوم آثار الاستعمار قائمة في تشويه علماء المسلمين باعتبارهم
 موضع القدوة لهم ، وإظهارهم في وضع ينفر الناس منهم فيفرون بالتالي من المبادئ التي
 يحملونها !

وغير علماء الإسلام ممن وضعوا أنفسهم موضع الدعوة إلى هذا الدين الحق ، على نحو
 ما جاء به محمد رسول الله ﷺ .

ومحاولات هدم السلطة واضحة . لقد فعلوها حين دفعوا « كمال أتاتورك » إلى إلغاء
 الخلافة ، وإعلان علمانية ، فصار الإسلام بغير سلطة ، وصار الحق بغير بقوة ، ونقضت
 عرى الإسلام عروة عروة ... !

٤٩ - الحدود ... والسلطة :

لعل الجانب الذى تظهر فيه السلطة باطشة أكثر منها « منظمة » هو جانب الحدود ، وهى عقوبات توقعها السلطة المسلمة فى جرائم تعد عدوانا على حق الله بما فيها من مساس بالنظام العام الإسلامى ^(١) .

حده الردة : القتل : لما فى الردة من مساس بالنظام العام ، أو بالشرط الأول من أساس ذلك النظام العام - وهو العقيدة .

حد الزنا : الرجم أو الجلد على حسب الأحوال ، لما فى الزنا من مساس بالنظام العام أو بالشرط الثانى من أساسه وهو الأخلاق ، وكذلك حد القذف .

حد الحرابة : القتل أو التقطيع من خلاف أو النفى ، لما فيه من عدوان على النظام العام ، سواء طبق على قطع الطريق أو توسع فى تفسيره فطبق على كل من شن حرباً على الله ورسوله وسعى بالفساد فى الأرض !

حد السرقة : مراعاة لما فى السرقة من « ترويع » يرتفع بها عن أن تكون مجرد عدوان على حق شخص إلى أن تكون إخلالاً بالنظام العام ، وهذا هو الفارق بين نظرة القانون ونظرة الشريعة .

حد الشرب : الجلد ، مع أن النظرة السطحية إلى جريمة الخمر بما تكشف على أنها جريمة « شخصية » ، لكن النظر إلى أنها عدوان على أشرف ما شرف به الإنسان وهو العقل ، مناط كل تكليف .

ثم إلى أنها أم الكبائر ، من خلالها يمكن أن تقع كل الحدود وكل الجرائم - هذه النظرة الموضوعية العميقة ترتفع بهذه الجريمة إلى مستوى المساس بالنظام العام ، ومن هنا كان عليها الحد .

٥٠ - ولقد حلا للكثيرين أن ينتقدوا الحدود الإسلامية ؛ ليصفوها بالقسوة وعقولهم أو قلوبهم - يعلم الله - كالحجارة أو أشد قسوة ..!

(١) اخترنا هذا التعريف بما يناسب مقام الحديث .

وراجع : تعريف الحدود فى الجريمة لأستاذنا الإمام محمد أبى زهرة ص : ١١٩ وفى التعزير فى الشريعة الإسلامية للزميل الكبير الدكتور عبد العزيز عامر ، الطبعة الثانية ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٦ م .

ونقول - بعون الله - رداً على هؤلاء :

١ - إن نظاما لا يقوم على عقيدة ولا خلق ، ويغرى بالفاحشة ، ويشجع على الجريمة بوسائل إعلامه المختلفة - نظاما فاجرا - كهذا أولى به أن يستحى ، لكن متى استحى حتى يستحى هؤلاء !

٢ - إن نظام الإسلام ليس كله حدوداً ، كما يصوره أولئك ، إن أساسه عقيدة وخلق ، وعمده شعائر ونسك ، وبقية بنائه معاملات .. جزء منها اسمه الحدود ...

٣ - إن هذه الحدود لا تطبق على إنسان سوى ، ولا تطبق إلا في مجتمع نظيف قام على عقيدة وخلق وشعائر ، وتطهر من الإغراء بالجرائم الفواحش !

٤ - إن الدولة مسؤولة قبل تطبيق الحدود على منع كل ما يغرى بها ، وبالنسبة للردة : دفع كل ما يشكك في العقيدة ، وعمل كل ما يبسطها بوجهها المضىء ، وبالنسبة للزنا : منع كل ما يغرى بالفاحشة ويهتف بها ، من عرى ورقص وهوو ومجون ؛ وبالنسبة للسرقة : شرع كفالة المأكل والمشرب والملبس والمأوى والانتقال ، فإن لم يتحقق للسرقة كفالة ذلك كله تحققت الشبهة التي تدرأ الحد .. وهكذا ...^(١)

(١) راجع : عرضا طيبا في الحديث عن الحدود للعالم الباكستاني (أبو الأعلى المودودي) في رسالة (نظرية الإسلام السياسية) ص : ٣٨ ، ٣٩ ، وتحليلا رائعا للكاتب المصرى مصطفى محمود في كتابه « محاولة لفهم عصرى للقرآن » ص : ٩٤ ، ٩٥ ، وذلك مع تحفظنا لما جاء بالكتاب حول « العالم الغيبى » ، وعرضا طيبا للأستاذ فتحى عثمان فى الفكر الإسلامى القانونى ص : ٥٥ . يقول العالم الباكستاني أبو الأعلى المودودي : إن الحدود تشبه طريقا فى جبل مخوف بالمخاطر ، ففى جانب هوة عميقة ، وفى جانب آخر صخور شماء عالية ، فإذا رأيت حول هذه الطريق أسلاكاً منصوبة من الحديد لئلا يسقط المسافر من الهوة ، وليسلم من المهالك ولا يقع فى المخاطر ، وإنما يمضى فى طريقه المستقيم إلى هدفه القويم ... فتلك الأسلاك من الحديد هى الحدود موانع وزواجر .. تمنع من المخاطر وتزجر عن المهالك (ص : ٣٨ - ٣٩ بتصرف) .

ويقول مصطفى محمود : ولنفهم الضرر لا بد أن نضع الحب والجنس فى إطارهما الطبيعى حيث أراتهما الطبيعىة (الأفضل أن يقال : أراهما الله) . والطبيعة جعلت من العاطفة والجنس وسائل للتكاثر والإبقاء على النوع وعمار الدنيا جعلت منها أدوات إنتاج ، فإذا اجتمع رجل وامرأة ، فإنما يحولان الحب والجنس من أدوات إنتاج إلى أدوات استهلاك ، ثم يقول : والزنا تحول إلى عادة ثم سلوك ومنهج يودى إلى التفسخ الكامل للكيان ، وإلى انفصام الشخصية ، فيصبح الجسد فى ناحية ، والقلب فى ناحية ، والروح فى ناحية ، وبهذا يتم تخريب الفطرة ، وهذا هو الضرر غاية الضرر ، ولهذا نقرأ فى الإحصائيات أن أعلى نسبة للمجنون والانتحار - تحدث فى السويد رغم « السعادة الجنسية » وعدم الكبت والتحلل غاية التحلل ، والسبب هو ذلك الانفصام الذى يحدث للإنسان المتحلل فى أعماق روحه فيفقد السلام الداخلى إلى الأبد .

٥١ - هل يمكن أن تقام الحدود مرة أخرى ؟

إن إقامة تجربة واحدة ، دليل النجاح .

ولقد كان للإسلام تجارب عديدة بعضها عريقة ، وبعضها حديثة ، ولقد نجحت هذه ، وتلك ..

الأولى : على عهد رسول الله ﷺ حين بلغت استجاشة الضمير أن تتقدم الغامدية إلى رسول الله ﷺ نقول له : طهرنى ، وطهرنى تعنى : نفذ فى حكم الإعدام رميا بالحجارة ومع ذلك أقدمت عليها ، أو حين أخرها رسول الله ﷺ حتى تضع حملها ، جاءته ومعها رضيعها ، فأجلها حتى يأخذ الطفل حظه من الرضاعة ، فجاءته فى المرة الثالثة ، كل مرة تأتى وحدها بغير شرطى ولا مخبر ، بغير أمر قبض ولا حبس ولا تحفظ .

والآخر ، جاء رسول الله ﷺ يعترف بجرمه فراجعه الرسول ﷺ أربع مرات ، وهو يصصر على اعترافه ، فأمر بإقامة الحد عليه ، احترام من الجانى للقانون ، وتحرم من الحاكم لوجه الحق ، والكل يبغي وجه الله ، يبغي رضوانه ويقدمه على كل عرض من أعراض الدنيا !

واستمرت التربة الناجحة على عهد الخلفاء الراشدين .

وعلى عهد بنى أمية وبنى العباس ، حتى أسقطت خلافة الإسلام على عهد الخونة أنصار تركيا الفتاة وحزب الترقى ...

وفى العصر الحديث : أقيمت الحدود فى المملكة العربية السعودية ، فأدت غايتها من الردع كعقوبة .. ونجحت ..

وهذه تجربنا إلى السؤال التالى :

٥٢ - هل يمكن ان تقوم الحدود وحدها كنظام قانونى ؟

ونبادر ، فنقول بمل الفم : لا .

وفىما سبق^(١) وفىما سيأتى^(٢) حيثيات الحكم .

(١) ما سبق خاصة فقرة ٥٠ ، ٥١ .

(٢) ما سيأتى بمشيئة الله فى المبحث القادم وهو شريعة الله لا تقبل التجزئة .

وحيثيات كل حكم على كل فرع يراد له أن يقوم وحده : حدود ، أحكام الأسرة... إلخ .

ومؤقتاً نقول : إن أيّاً من هذه فروع لها أصول من عقيدة وأخلاق ، ولها جذع من شعائر ونسك ، والفرع مبتوت عن أصله ، يجف ويذوى ، وهو ما حدث في تجربة كثير من البلاد التي أقامت فروعاً من الشريعة مبتوته عن أصلها ... !
وهذا يجزئنا سريعاً للحديث عن المبحث الثاني :

obeikandi.com

المبحث الثاني

شريعة الله لا تقبل التجزئة^(١)

٥٣ - من منطق الفطرة :

إن الله خلق الخلق وشاء أن يكون على نظام إن خالف عنه اختل أو ضل^(٢) ، وشرع الدين ، وشاء أن يكون على نظام إن خالف عنه اختل ، أو ضل كذلك .
ذاك نظامه المنظور في صفحات الكون ، وهذا نظامه المقروء في صفحات الوحي ، وكل من عند الله .

ولقد قدمنا أن شريعة الله أشبه بالبناء ، له أساس وعمد وجدران ، ولا يغنى الأساس عن بقية البناء ، كما لا يقوم بقية البناء بغير أساس .

(١) اخترنا لهذا المبحث هذا العنوان ، وفوجئنا به ، أو قريبا منه لعالم باكستاني جليل ، وليس ما يمنع من اتفاق الخواطر فهو دليل وحدة المسلمين - راجع القانون الإسلامي وطرق تنفيذه للعلامة (أبو الأعلى المودودي) ، فقد ورد به عنوان : نظام الشريعة كل لا يقبل التجزئة ص : ٣١ ، ٣٣ .

(٢) من روائع خلق الله أن نشهد ذلك النظام في أدق شيء وفي أكبر شيء ، ففي الذرة ذلك الجزء من المادة المتناهي في الصغر ، تتحرك مكوناتها على نفس النسق الذي تتحرك وفقا له سائر أجزاء الكون الكبير والإلكترونيات داخل الذرة تدور حول النواة ، كما تدور حول نفسها في ذات الوقت ، وهذا وذاك حول محور ثابت ، بحيث لو اختلت أى من الحركتين أدى ذلك إلى الاختلال وعدم الاستقرار .
وفي الكون الكبير يدور القمر حول الأرض في محور ثابت ، والأرض وبعض الكواكب حول نفسها وحول الشمس ، والشمس وكواكبها التسع تتحرك في مجرتها الكبيرة حول محور ثابت (قطر هذه المجرة ١٠٠,٠٠٠ سنة ضوئية أى ٦ ملايين $100,000 \times$ ميل) وهذه المجرة بدورها تتحرك في الفضاء الكوني وتدور حول محور ثابت ، وهكذا يقوم الكون على النظام ، كما يقوم الإنسان في أجهزته الهضمية ، والعصبية والدموية على النظام ، كذلك سمة شريعة الله ﴿ سُرِّيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ ﴾ (فصل : ٥٣) .

فإذا أريد إقامة بعض الدين دون بعضه فإن ذلك « سلخ » لجزء من البناء من بقيته ، والبناء يشد بعضه بعضاً ، فلا يلبث إن سلخ منه جزء أو أجزاء أن يتداعى بقية البناء أو ينقض من القواعد .

كذلك نقول : إن شريعة الله شجرة طيبة لها أصل ثابت من عقيدة وخلق ، وساق من شعائر ونسك ، وفروع من أحكام شتى تلف كل الحياة .

فإذا أريد إقامة بعض هذه الفروع ، فإن ذلك يكون نزعا لها عن أصلها ، لا تلبث بعد قليل أن تذوى وتحف وتفقّد كل خاصية لها حين كانت موصولة بأصلها الثابت أو ساقها اليبان !

كذلك قيل : إن أجزاء الشريعة أشبه بأجزاء الإنسان ، فإذا نزع جزء منه كيد أو ساق ، فقد خاصيته وفقد الحياة ، كذلك نزع جزء من شريعة الله يفقدها خاصيتها ويفقدها الحياة .

وبعد ذلك كله نقول : إن خلط الطيب بالخبيث ، ولبس الحق بالباطل ، يجعل الأمر على الكثيرين مختلطاً ملتبساً ، فيظنون ما هم تحته حكماً شرعياً ، وهو حكم ساقط الشرعية تنقض فيه عرى الإسلام عروة عروة ، أولها الحكم وآخرها الصلاة .

٥٤ - من منطق التاريخ :

لعل أول محنة للإسلام ابتليت فيه شريعته بمحاولة التجزئة - فيما نعلم - كانت فتنة التتار ، حين أرادوا أن يبقوا على أجزاء منها ويخلطوها بأجزاء أخرى من شرائع أخرى ، وأدرك العلماء الفتنة ، فتنة لبس الحق بالباطل ، وخلط الطيب بالخبيث ، فرفضوا ذلك « السياق » الذي قدمه جنكيز خان وأسقطوا عنه كل « شرعية » . بل دمغوه بعدم الشرعية في أقصى صورها ^(١) .

(١) يقول الإمام العالم ابن كثير في تفسير القرآن : « وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكيز خان الذى وضع لهم « الياسق » وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم غيره في قليل ولا كثير » (ج ٢ ص ٦٧) .

وكانت الفتنة الثانية على يد شردمة حملت « اسم المسلمين » ، وحملت في الوقت نفسه « إثم الكافرين » حين حملت فكرة فصل الدين عن الدولة ^(١) . التي نشأت في أوروبا نتيجة اضطهاد الكنيسة للعلم والعلماء ، ونقلت الفكرة إلى شرقنا الإسلامي ، وديننا برىء من ذلك « الفصل » كما أن تاريخنا كذلك برىء من كل تبرير لذلك الفصل الأثيم ^(٢) .

وكانت الفتنة الثالثة حين تصور البعض أن نصا على أن الشريعة الإسلامية مصدر احتياطي بعد التشريع « الوضعي » وبعد العرف .. إحياء لها ، أو أن نصا على أنها مصدر رئيسي للتشريع كاف لتحقيق الشريعة الإسلامية ^(٣) .

٥٥ - من منطق الوحي :

ليس مع الله آلهة أخرى ولا أرباب متفردون .

جعل الوحي لله الشرع ابتداء ، وجعل ذلك إحدى خصائص الألوهية ، كما قدمنا ^(٤) .

(١) نحن لا نبالغ في قوة اليهود ، ولكن لا نستطيع أن نتغافل عن (تخطيطهم) ، ولقد أشار كاتب أمريكى إلى أن اليهود كانوا وراء الحروب الصليبية لهدفين : أولا : تنمية العلاقات الربوية ، ثانيا : إضعاف العالمين المسيحي والإسلامي .. وكان رد فعل محاولة التضييق على اليهود في أوروبا فقرروا بث فكرة فصل الدين عن كل ارتباط مع أنظمة الحكم (وليام غاي كار في كتابه : « قطع الشطرنج » - كلير داتر - الولايات المتحدة - ١٣ تشرين الأول سنة ١٩٥٨م - ٥٨ - ٦٠) - ولقد أشرنا إلى أن إلغاء الخلافة وعزل عبد الحميد كان بعد رفض الأخير تسليم فلسطين لليهود - راجع ما سبق .

(٢) واضح أن ديننا - غير الأديان السابقة - جاء للناس كافة ، ثم جاء خاتما لكل الأديان أبديا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وقد اقتضى ذلك شمول ذلك لكل شؤون الحياة - على نحو ما فصلنا - ومن ثم تأبيه على التجزئة والتفرقة ، ومن أسف أن « يغيب » مثل هذا الفهم عن « عميد » الأدب العربي الدكتور طه حسين في فتنه الكبرى فيقول : فليس بين الإسلام والمسيحية فرق من هذه الناحية ، فالإسلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويوجه إلى الخير ويبعد عن الشر ويريد أن تقوم أمور الناس عن العدل وتبرأ من الجور ، ثم يخلى بعد ذلك بينهم وبين أمورهم يديرونها كما يرون ماداموا يدعون هذه الحدود ، ولا تزيد المسيحية عن هذا ولا تنقص منه (الفتنة الكبرى ج ١ ص : ٢٧ ، دار المعارف ١٩٦٩) .

(٣) راجع ما سبق .

(٤) راجع ما سبق .

فمن زعم لنفسه هذا الحق كله أو بعضه فقد جعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى ، وزعم أن مع الله آلهة أخرى أو أربابا متفرقين ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .
وقد كان للوحي أكثر من سبيل للتأكيد على أن التجزئة في دين الله فتنة وكفر ، وجاهلية ، ومحادثة لله ودينه ورسوله .

٥٦ - تجزئة الشريعة فتنة وكفر :

والكفر بالوحي كله أو بعضه فتنة ، والصد عن سبيل الله بمنع شريعته كلها أو بعضها فتنة ، والفتنة أكبر من القتل ﴿ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ (البقرة : ٢١٧) ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آزَنُوا عَلَىٰ أَذْبَانِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾ (٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ﴿ (محمد) ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (البقرة : ٨٥) (١) .

﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾

(النور : ٦٣) (٢) .

(١) ويقول ابن عباس رضى الله عنهما : ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ (الحجر : ٩١) قال : هم أهل الكتاب الذين جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ، ونقول : جزأوا الكتاب وفرقوا الدين وأقاموا بعضه وأعرضوا عن البعض الآخر . (صحيح البخارى ج ٦ ص : ١٠٢) .

(٢) يقول ابن كثير : « .. أى عن أمر رسول الله ﷺ وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته ، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل ، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله ﷺ أنه قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو مرد » ، فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول ﷺ باطناً أو ظاهراً ﴿ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ﴾ (النور : ٦٣) أى فى قلوبهم ، من كفر أو نفاق أو بدعة ، ﴿ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (النور : ٦٣) أى فى الدنيا بقتل أو حبس أو نحو ذلك ، (تفسير القرآن العظيم ج ٣ ص : ٣٨) .

﴿وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُون الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ (الأنفال : ٣٩) .
 ﴿وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (المائدة : ٤٩) .
 ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الذِّى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ﴾
 (الإسراء : ٧٣) .

رفض الدين كله كفر ، ورفض بعض الدين كفر كذلك .

ذلك أن رفض الدين يعنى جحد حق الله فى أن يشرع ، وهو تماما كجحد حق الله فى أن يخلق .

ورفض بعض الدين يعنى جحد حق الله فى أن يشرع فى هذا الجانب ، وهو تمام كجحد حق الله فى أن يخلق جانبا من خلقه .

ولقد يكون ذلك الجحد مقرونا بادعاء الحق فى الشرع ابتداء ، وإذا كان ذلك خالص حق الله فهو يعنى ادعاء الحق فى أن يكون ندا لله تعالى ، فقد وقع فى الكفر والشرك سواء ادعى كل الحق أو بعض الحق .. !

ويرد السؤال : لم كانت التجزئة فتنة ... ؟

إن رفض الدين كله فتنة ؛ لأنه ضلال عن صراط الله المستقيم .

ورفض بعضه كذلك فتنة ؛ لأنه ضلال عن صراط الله المستقيم .

ولقد تكون فتنة التجزئة أخطر من فتنة الرفض الكلى ؛ لأن الضلال يكون بها أشد ، إذ يلبس الحق بالباطل ، والطيب بالخبيث ، ويلبس الأمر على الناس ، فيظنون متى رأوا المساجد مفتحة والمآذن مشرعة ، أن ما هم تحته حكم شرعى ، وشرع الله ينقض عروة عروة ، أولها الحكم وآخرها الصلاة .

والفتنة تعنى إلى جانب الضلال والإضلال ^(١) التزيين والإغواء ، ومن ثم كانت هى عمل الشيطان الأول : ﴿لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ (الأعراف : ٢٧) وكانت من بعد عمل شياطين الإنس الذين جعلوا القرآن عضيض ، فأقاموا بعضه وتركوا البعض الآخر ، وظن النوم أنهم يحسنون صنعا ، حتى نقضت عرى الإسلام عروة عروة ، ولم يبق منها غير جزء صغير يقف على استحياء ووجل ، ينتظر الضربة أو يتوقعها من أى اتجاه وفى أى حين !

(١) مختار الصحاح - مادة : فتن .

ولئن كانت فتنة هدم الدين كله أكبر بغير شك ، إلا أن فتنة هدم البعض - كما قدمنا - أخطر ، إذ الأولى ينتبه لها النوم والغافلون ، أما الثانية فقلما ينتبهون أو يفكرون .. ، تمامًا كما ينتبه الناس بسقوط منزل دفعة واحدة لكنهم قد لا ينتبهون إلى سقوط بعض أجزائه أو إلى الصدع في جدرانه ! ...

وفي ريف مصر ينقب اللصوص الجدار حجرا حجراً ، ويسرقون ما يشاءون ، وأصحاب البيت نائمون أو غافلون !

وهو ما فعله أعداء الإسلام مع المسلمين .. !

٥٧ - تجزئة الشريعة جاهلية :

كل خروج على شرع الله جاهلية ابتداء من الصغائر وانتهاء إلى الكبائر ، والكفر والشرك جزء منها . وإن كانت المساحة الغالبة فيها هي المعاصي ^(١) .

ولقد كانت إشارة القرآن إلى الجاهلية بهذا المعنى في أربعة مواضع ^(٢) ، وكانت إشارة السنة إليها في أكثر من موضع كذلك ^(٣) .

ولقد دمع القرآن تجزئة الشريعة بالجاهلية حين عقب على تحذيره الرسول أن ﴿ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ (المائدة : ٤٩) بقوله : ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (المائدة : ٥٠) ^(٤) .

(١) يقول الإمام البخارى تعليقا على حديث : « إنك امرؤ فيك جاهلية » والمعاصي من أمر الجاهلية ، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك - صحيح البخارى ج ١ ص : ١٤ - ويقول الإمام ابن تيمية : كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد جنس أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية - السياسة الشرعية ص ١٢ - ويقول المستشار حسن الهضيبي : والجاهلية كالضلال والظلم من الألفاظ التى استعملت في القرآن والأحاديث النبوية ، وتعنى الخروج على أحكام الدين ، ذلك الذى قد يبلغ حد الخروج على الملة والردة عن الإسلام ، وقد لا يبلغ هذا الحد (من بحث غير منشور للفقيه الفقيه) . وراجع : الدكتور محمد البهى فى كتابه من مفاهيم القرآن فى العقيدة والسلوك ص : ٢٤١ وما بعدها .

(٢) راجع : آل عمران : ١٥٤ ، الأحزاب : ٢٣ ، الفتح : ٢٦ ، المائدة : ٥٠ .

(٣) راجع : البخارى ج ١ ص : ١٤ : « إنك امرؤ فيك جاهلية » ، وابن تيمية فى السياسة الشرعية ص : ٤٦ : « أبعدوى الجاهلية وأنا بين أظهركم » .

(٤) قال الحسن : هو عام فى كل من يبغي غير حكم الله (الكشف للزمخشري ج ١ ص : ٢٥٦) وقال ابن كثير : ينكر تعالى على كل من خرج على حكم الله المشتعل على كل خير للقاصي عن كل شر ورد إلى سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند شريعة الله (تفسير القرآن العظيم ج ٢ - ص : ٦٧) .

فوصف الحكم الذى يأخذ من الشريعة ومن غيرها بأنه حكم الجاهلية ، ثم جعل المقابلة بين حكم الله وحكم الجاهلية ، لتعم الجاهلية كل ما سوى حكم الله ... ! وهو ما يتفق مع تعريفنا بأنها كل خروج على شرع الله صغر أو كبر .. ! وكل خروج على شرع الله خروج على شرعيته !

٥٨ - تجزئة شريعة الله محادة لله :

« من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى حكمه » ^(١) .

والحيلولة دون إقامة حدود الله ، كما تكون بالشفاعة ، يمكن أن تكون بالتعطيل .. وإذا كانت الحيلولة بالشفاعة محادة لله ومضادة لحكمه ، فكيف إذا كانت الحيلولة بتعطيل الحدود بالقدرة والإرادة ؟ ^(٢) .

وإذا كان الله سبحانه قد أعلن حربه وحرب رسوله للامتناع عن إقامة حكم واحد من أحكام الإسلام هو الربا ^(٣) ، فأى حرب تكون إذا صار الامتناع عن إقامة كثير من الأحكام بل جل الأحكام ؟ !

ومن ذا يطيق حرب الله ورسوله ؟

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴾ (المجادلة : ٢٠) .

إن اتفاق العلماء على قتال من منع شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة ^(٤) .

ولا نرى ما كانوا يقولون لو عرض عليهم من يمنعون شرائع الإسلام جلها أو أكثرها ؟ !

(١) جزء من حديث رواه أبو داود فى مسنده .

(٢) فى هذا المعنى الإمام ابن تيمية ص : ١٢ - السياسة الشرعية .

(٣) راجع : الآية ٢٧٩ من سورة البقرة .

(٤) يقول ابن تيمية : وأياها طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام ، وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة ، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله . (٥٩) السياسة الشرعية ، ص : ٣٥ كذا .

إن القعود عن هذا الجهاد ، هو التهلكة التي حذر منها القرآن ^(١) .
وبعد ..

فإن منطق الفطرة ..

ومنتق التاريخ ..

ومنتق الوحي ..

أن لا تجزئة لشرعة الله .

وإلا كانت : فتنة ، وجاهلية ، ومحادة لله ...

(١) يقول الإمام ابن كثير : « فكانت التهلكة هي الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد » رواه أبو داود
والترمذى والنسائى - (تفسير القرآن العظيم ج ١ - ص : ٢٢٨ ، ٢٢٩) .

خلاصة الباب

٥٩ - مضمون الشريعة القانونية :

سيادة القانون ، بمعنى خضوع الحاكم والمحكوم له سواء ، وقد رأينا كيف عجزت سيادة القانون عن أن تقيم شرعية حقة ، تحمى المحكوم من حيف الحاكم وتحمى الحاكم من أن ينحرف ، ذلك أنه متى بقيت سلطة التشريع في يد البشر ، فإن وسع الفئة الحاكمة أيا كانت قاعدتها أن تصوغ الظلم قواعد ، والباطل قوانين ، فإن قامت قوانين « صالحة » فإنها إن تعارضت مع مصالحها أكلت بأفواهها ما صنعتها أيديها .. !

ثم إن الشريعة الوضعية تفتقد في المنطق أساس وجودها ، إذ كيف يمكن تبرير علو إرادات البعض على إرادات البعض الآخر وقد يكونون الأغلبية ؟
وهي في نظر الإسلام كذلك تفتقد أساس وجودها وشرعيتها ...

إذ حق التشريع ابتداء هو خالص حق الله ، فإذا جعل ذلك الحق لفرد أو أفراد مهما استندوا إلى تأييد من الأمة ، فإن ذلك عدوان على حق الله يفقد التشريع كل شرعية .
ومن هنا انتقلنا إلى أن الشريعة الحقة : هي الشريعة الإسلامية .

وهي تجعل حق الشرع ابتداء لله رب العالمين ، باعتبار ذلك مقتضى شهادة التوحيد التي لا يصح غيرها إسلام ، فإن سن خصائص توحيد الله توحيدة بالأمر والحكم والتشريع ، ولا يكون ذلك إلا أن يرد إليه أمر الشرع ابتداء .

أما الشرع ابتداء لا ابتداء فيمكن أن يكون للبشر ..

وهو بوصفه « ابتداء » يستمد شرعية وجوده من ابتناؤه على شرع الله ، فلا يكون استقلالاً عنه ولا تعارضاً معه . على ما أشرنا من شروط أو قيود بل استمداً واستنباطاً .
وبذا تتحقق « الحاكمية » لشرعية الله .

وتؤكد هذه الحاكمية بما قدمنا من أن شريعة الله هي العليا ، لا شريعة معها ولا شريعة فوقها .

ومن أن شريعة الله لا تتجزأ ؛ لأنها شاملة كل جوانب الحياة عقيدة وخلقا وشعائر ومعاملات ، ولأنها لا تقبل التجزئة فطرة وتاريخا ووحيا .
وإذا كان ذلك مضمون الشريعة في فقه الإسلام : أن يكون الحكم لله والشرع من صنعه ، أو بعبارة أخرى أن تكون شريعة الله هي الحاكمة .
فما هو مصدر هذه الشرعية ؟
ذلك سؤال لا نحسب لهذا البحث فكاكا من الإجابة عليه .
ولذا جعلناه الباب الثاني بعد المضمون .
