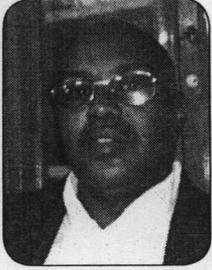

العنوان:	الفكر السياسى الإسلامى السنى : أصولة النظرية وقواعدة التطبيقية
المصدر:	مجلة التنوير
الناشر:	مركز التنوير المعرفي
المؤلف الرئيسي:	خليل، صبرى محمد
المجلد/العدد:	ع17
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	2017
الشهر:	سبتمبر
الصفحات:	7 - 24
رقم MD:	906766
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	Arabic
قواعد المعلومات:	HumanIndex
مواضيع:	الفكر السياسى، السياسة الإسلامية، المذهب السنى، المذاهب الاسلامية
رابط:	http://search.mandumah.com/Record/906766

د. صبري محمد خليل

أستاذ فلسفة
القيم الإسلامية -
جامعه الخرطوم

الفكر السياسي الاسلامي السني: أصوله النظرية وقواعده التطبيقية

ملخص الدراسة: تتناول هذه الدراسة الفكر السياسي الاسلامي السني على مستوى أصوله النظرية وقواعده التطبيقية ، حيث تتناول الدراسة - في المستوى الأول - المبادئ السياسية الكلية (النصية) ، التي تشترك في تقريرها المذاهب السنية المتعددة ، ويتصل بذلك بيان الدراسة لأوجه تعارض هذه الأصول السياسية مع الأصول السياسية للمذاهب المخالفة للمذهب السني (كالشيعية والخوارج والمرجئة...) . ثم تحاول الدراسة - في المستوى الثاني - تصحيح الفهم الخاطئ لبعض القواعد السياسية الجزئية (الاجتهادية) ، التي قررها علماء مذاهب أهل السنة المتعددة (كقواعد عدم جواز الخروج على السلطان الجائر وأماره الغلبة والصلاة خلف البر والفاجر...) ، من خلال تقديم الفهم الصحيح لها ، استنادا إلى الأصول السياسية للفكر السياسي السني.

أولا: استخدام مصطلح (أهل السنة) طبقا لمذهب الشمول الشرعي: تتناول الدراسة الأصول النظرية والقواعد التطبيقية ، التي يشترك في تقريرها المذاهب السنية المتعددة ، وليس مذهب سني معين . فالدراسة تستخدم مصطلح (أهل السنة) طبقا لمذهب الشمول الشرعي ، وليس مذهب التضييق المذهبي ، فالأخير هو مذهب يقصر دلاله مصطلح (أهل السنة) على مذهب معين ، وبالتالي يرى انه لا يجوز أن نصف به غيره من المذاهب ، ويترتب على هذا انه يخرج من دائرة أهل السنة اغلب المسلمين ، لأنهم ينتمون إلى مذاهب (سنية) متعددة ، ووجه الخطأ في هذا المذهب هو انه يفترض أن لمصطلح (أهل السنة) دلالة واحدة ، أما الأول فيقوم على أساس أن لمصطلح أهل السنة دلالات متعددة خاصة وعامة ، واستنادا إلى هذا فإنه يرى أن وصف مذهب معين بهذا المصطلح (أهل السنة) على وجه الخصوص ، لا يعني أن هذا المصطلح مقصور عليه ، لذا يجوز أن نصف به غيره من المذاهب على وجه العموم ، مادامت هذه المذاهب مقيدة بضوابط المصطلح الشرعية . وطبقا لمذهب الشمول الشرعي ، فإن لمصطلح (أهل السنة) دلالة عامة مضمونها كل مسلم متمسك بالكتاب والسنة ، يقول الإمام ابن تيمية (فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة) (مجموع الفتاوى/3/346) ، وتدرج تحت هذه الدلالة العامة المذاهب الفقهية : الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي... والمذاهب الأعتقادية الكلامية: الحنبلي والظاهري والماتريدي والطحاوي والاشعري والتصوف السني الذي يشكل المذهب الأخير (الاشعري) أساسه العقدي . يقول الإمام ابن تيمية (فلفظ السنة يراد به من أثبت الخلفاء الثلاثة ، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة) (منهاج

السنة: 2/221)، أما الدلالة الخاصة لمصطلح (أهل السنة)، فتتمثل في وصف مذهب معين من هذه المذاهب بمصطلح (أهل السنة)، وطبقاً لهذا التعريف فإن العلماء المتقدمين لم يخرجوا من دائرة أهل السنة إلا المذاهب القائمة على بدعه: كالخوارج والشيعة والمرجئة والتصوف القائم على العقائد الأجنبية، كالحلول والاتحاد ووحده الوجود. وهنا يجب الإشارة إلى أنه إذا كان بعض متأخري الحنابلة ومعاصريهم، قد قالوا بمذهب التضييق المذهبي، فقصروا مصطلح أهل السنة على المذهب الحنبلي، فإن العديد من أئمة المذهب الحنبلي قد قالوا بمذهب الشمول الشرعي، فلم يرتبوا على وصفهم للمذهب الحنبلي بمصطلح (أهل السنة)، نفى كون غيره من المذاهب هي من مذاهب أهل السنة، مادامت مقيدة بالضوابط الشرعية، ومن هؤلاء العلماء العلامة السفاريني الحنبلي الذي يقول (أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية، وإمامهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والأشعرية، وإمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله، والماثرية، وإمامهم أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى) (لوامع الأنوار البهية/73/1)، وكذلك العلامة المواهبي الحنبلي الذي يقول (طوائف أهل السنة ثلاثة: أشاعرة، وحنابلة، وماتريدي، بدليل عطف العلماء الحنابلة على الأشاعرة في كثير من الكتب الكلامية وجميع كتب الحنابلة) (العين والأثر: ص/53).

ثانياً: أصول الفكر السياسي السني: هي المبادئ السياسية الكلية (النصية)، التي تشترك في تقريرها المذاهب السنية المتعددة وتتضمن:

أولاً: الامامة (بمعنى السلطة) من فروع الدين (الاجتهادية) وليست من أصوله (النصية): من أصول الفكر السياسي السني أن الامامة (بمعنى السلطة) هي فرع من فروع الدين (الاجتهادية) وليست أصل من أصوله (النصية)، يقول الإمام الأمدي (واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات، ولا من الأمور اللابدييات، بحيث لا يوسع المكلف الإعراض عنها والجهل بها، بل لعمري إن المعرض عنها لأرجى من الواغل فيها؛ فإنها قلما تنفك عن التعصب والأهواء، وإثارة الفتن والشحناء، والرجم بالغيب في حق الأئمة والسلف بالإزراء، وهذا مع كون الخائن فيها سالماً سبيل التحقيق، فكيف إذا كان خارجاً عن سواء الطريق، لكن لما جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتكلمين، والإبانة عن تحقيقها في عامة مصنفات الأصوليين، لم نر من الصواب خرق العادة بترك ذكرها في هذا الكتاب) (غاية المرام في علم الكلام: ص/363)، ويقول الإمام الإيجي (وهي عندنا من الفروع، وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيساً بمن قبلنا) (المواقف: ص/395). ويقول الإمام الفزالي (اعلم أن النظر في الإمامة أيضاً ليس من المهمات، وليس أيضاً من فنّ المعقولات، بل من الفقهيات، ثم إنها مثار للتعصبات، والمعرض عن

الخوض فيها ، أسلم من الخائض فيها ، وإن أصاب ، فكيف إذا أخطأ؟ ، ولكن إذ جرى الرسم باختتام المعتقدات بها ، أردنا أن نسلك المنهج المعتاد ؛ فإن فطام القلوب عن المنهج ، المخالف للمألوف ، شديد النِّفار) (الاقتصاد في الاعتقاد: ص/ 234) ، ويقول الإمام التفتازاني (لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أئيق ، لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ، ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة ، من فروض الكفايات ، وهي أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية ، لا ينتظم الأمر إلا بحصولها ، فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كل أحد ، ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون الإعتقادية) (شرح المقاصد: ج 2 ، ص/ 271) . وهذا الأصل يخالف احد الأصول السياسية للمذهب الشيعي، والذي يعتبر أن الامامه من أصول الدين وليست من فروعه، وقد أشارت إلى هذا الأصل الكثير من مصادر المذهب الشيعي، فعلى سبيل المثال لا الحصر ينقل الشيعة عن أبي جعفر انه قال (بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: (الولاية أفضل...)) أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله جل وعز حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان) (الكافي/ 2/ 16) ، كتاب الإيمان والكفر ، باب دعائم الإسلام) .

(الوجوب المتصل بنصب أمام في كل زمان وليس في زمان معين).

التمييز بين الدولة والسلطة وتقرير الضرورة الاجتماعية للدولة: أما الأقوال الواردة

عن علماء أهل السنة عن وجوب نصب إمام فتتعلق بالدولة وليست بالسلطة ، فمفهوم الدولة اشمل من مفهوم السلطة ، ذلك أن أركان الدولة هي الشعب والأرض والسلطة، فهذه الأقوال تتعلق بالدولة كضرورة اجتماعيه، وهذا المبدأ اتفقت عليه جميع الفرق الاسلاميه ماعدا الخوارج النجدات ، بل اتفقت عليه جميع المذاهب السياسية في الفكر السياسي الحديث والمعاصر ماعدا المذهب الفوضوي (مذهب اللا دولة) ، ويمكن التحقق من صحة ذلك ، من خلال استقراء هذه الأقوال ، ودراسة السياق الذي ورد فيه القول بوجوب نصب الإمام ، فعلى سبيل المثال يقول الإيجي (نَصَبُ الإمام عندنا واجبٌ علينا سماعاً...) وقال : انه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي على امتناع خلو الوقت عن إمام، حتى قال أبو بكر (رضى الله عنه) في خطبته: ألا إن محمداً قد مات، ولا بدّ لهذا الدين ممن يقوم به) ، فيادر الكل إلى قبوله، وتركوا له أهم الأشياء، وهو دفن رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا مِنْ نَصَبِ إمام متَّبِعٍ في كل عصر...) (المواقف/ ص: 395) . فهذا النص يتحدث عن نصب

الأمام في كل زمان ، وليس نصب الإمام في زمان معين ، كما تقييد العبارات (تواتر إجماع المسلمين... على امتناع خلو الوقت عن إمام) ، و (لم يزل الناس على ذلك... من نصب إمام متبوع في كل عصر...).

نصب الإمام فرض كفاية لا فرض عين: اتساقاً مع ما سبق ، من تقرير علماء أهل السنة أن الامامة - بمعنى السلطة- هي فرع من فروع الدين وليست أصل من أصوله ، وأن قولهم بوجوب نصب إمام يتصل بالدولة وضرورتها الاجتماعية ، ولا يتعلق بالسلطة ، فقد قرر علماء أهل السنة أن الوجوب هنا هو وجوب كفايي لا عيني ، أي أن نصب الإمام فرض كفاية لا فرض عين ، يقول الماوردي (فإذا ثبت وجوبها فرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم ، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية ، وإن لم يتم بها أحد خرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماماً للأمة ، والثاني: أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهما للإمامة ، وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم ، وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المتبعة فيه) (الأحكام السلطانية: ص/5) ، ويقول القاضي أبو يعلى: (وهي فرض على الكفاية ، مخاطباً بها طائفتان من الناس ، إحداهما: أهل الاجتهاد حتى يختاروا ، والثانية: من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة) (الأحكام السلطانية: ص/19) ، ويقول الإمام النووي: (تولي الإمامة فرض كفاية ، فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه ، ولزمه طلبها إن لم يبتدؤه ، هذا إذا كان الدافع له الحرص على مصلحة المسلمين ، وإلا فإن من شروط الإمام ألا يطلبها لنفسه كما سيأتي في الشروط) (روضة الطالبين: 43/10).

ثانياً: السياسة الشرعية ما يحقق مصلحة المسلمين ولو لم يرد بنص (اتساق - وليس تطابق - مع النص): ومن أصول الفكر السياسي السني أن السياسة الشرعية هي كل ما يحقق مصلحة الجماعة ولو لم يرد فيه نص ، فهي اتساق وليست تطابق مع النص- يقول ابن عقيل (السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح ، وأبعد عن الفساد ، وإن لم يضعه الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، ولا نزل به وحياً) ، ويعرف ابن نجيم الحنفي في تعريف السياسة الشرعية بأنها: (فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها ، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي) (الأحكام السلطانية والسلوك في سياسة الملوك للإمام الماوردي) ، ويقول ابن القيم (إن الله سبحانه أرسل رسله ، وأنزل كتبه ، ليقيم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان ، فتم شرع الله ودينه ، والله سبحانه أعلم وأحكم ، وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة ،

وَأَبَيْنُ أَمَارَةً. فَلَا يَجْعَلُهُ مِنْهَا، وَلَا يَحْكُمُ عِنْدَ وُجُودِهَا وَقِيَامِهَا بِمُوجِبِهَا، بَلْ قَدْ بَيَّنَّ سَبْحَانَهُ بِمَا شَرَعَهُ مِنَ الطَّرِيقِ، أَنْ مَقْصُودُهُ إِقَامَةُ الْعَدْلِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَقِيَامُ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، فَأَيُّ طَرِيقٍ اسْتَخْرَجَ بِهَا الْعَدْلَ وَالْقِسْطَ فَهِيَ مِنَ الدِّينِ، وَلَيْسَتْ مُخَالَفَةً لَهُ. فَلَا يُقَالُ: إِنَّ السِّيَاسَةَ الْعَادِلَةَ مُخَالَفَةٌ لِمَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ، بَلْ هِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ، بَلْ هِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ، وَنَحْنُ نَسَمِّيْهَا سِيَاسَةً تَبَعًا لِمَصْطَلِحِهِمْ، وَإِنَّمَا هِيَ عِدْلُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ظَهَرَ بِهَذِهِ الْأَمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ (الأحكام السلطانية، أبي يعلى القراء).

ثالثا: عدم تكفير المخالف في المذهب: ومن هذه الأصول اباحه الخلاف في فروع الدين دون أصوله، وبالتالي عدم جواز تكفير المخالف في المذهب، يقول ابن مفلح (لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ منه خلاف في الفروع) (الآداب الشرعية: 1/186)، ويرتب على هذا الأصل أن الفكر السياسي الاسلامي السنوي يبيح الخلاف السياسي، باعتبار أن السياسة (الإمامة) من فروع الدين وليست من أصوله، وهذا الأصل يخالف احد الأصول السياسية لمذهب الخوارج، وهو تكفير المخالف في الاجتهاد والمذهب، وهو ما يتعارض مع ورود الكثير من النصوص، التي تفيد النهي عن تكفير المسلمين، كقوله تعالى: (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)، [سورة النساء: 94].

رابعا: التمييز بين أنواع عدم الالتزام بالشرع: ومن أصول الفكر السياسي السنوي -والذي يتصل بالأصل السابق- وجوب التمييز بين نوعين من أنواع عدم الالتزام بالشرع: الأول هو عدم الالتزام بالشرع مع الإقرار به، وحكمه انه ظلم او فسق، والثاني: عدم الالتزام بالشرع مع إنكاره، وحكمه انه كفر بدليل قوله تعالى: (وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، [المائدة: 45]، وقوله تعالى: (وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)، [المائدة: 47]، وقوله تعالى: (مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)، [المائدة: 44]، وقد روى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)، قال (من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق) (أخرجه الطبري في جامع البيان بإسناد حسن/ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني / ذكره أبو عبد الله بن بطه في الإبانة الحكم بغير ما أنزل الله)، ولذا ينسب لابن عباس في رده على الخوارج (إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة: كفر دون كفر)، ويقول الشيخ الألباني (وقد جاء عن السلف ما يدعمها، وهو قولهم في تفسير الآية: «كفر دون كفر»، صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ثم تلقاه عنه بعض التابعين وغيرهم)، وبناءا على الأصل فان الفكر السياسي الاسلامي السنوي يقوم على عدم تكفير من

لم يلتزم بالشرع (سواء كان فرد أو جماعه أو حاكم أو نظام سياسي..)، إلا بعد التحقق من إنكاره للشرع. وهذا الأصل يتناقض مع احد الأصول السياسية لمذهب الخوارج، وهو تكفير الحكام الذين لم يلتزموا بالشرع والخروج عليهم دون تمييز بين من أقر به ومن أنكروه، استنادا إلى تفسير خاطئ لقوله تعالى: (مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)، [المائدة: 44].

خامسا: اولوية الإصلاح والجمع بين أنماط التغيير: ومن أصول الفكر السياسي السني الالتزام بالإصلاح كنمط تغيير تدريجي جزئي، يقوم على آليات متعددة كالتقويم والنصح، باعتباره نمط التغيير الاصلى، يقول الإمام الباقلاني بعدما ذكر فسيق الإمام وظلمه وعدم جواز خلعه بالسيف (... بل يجب وعظه وتخويفه، وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله) (التمهيد 186). ولكن علماء أهل السنة، اختلفوا في حكم الثورة كنمط تغيير فجائي كلي (والتي عبروا عنها بمصطلح خلع السلطان الجائر)، إلى مذهبين: المذهب الأول: المنع: يقول الإمام ابن تيمية (والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة) (مجموع الفتاوى، 28)، المذهب الثاني: الاباحه: ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر، ابن رزين، وابن عقيل، وابن الجوزي (الإنصاف للمرداوي: 10، 311)، ومن الواضح أن كل مذهب من هذين المذهبين، قد أسسه أصحابه، بناء على تقديرهم بتوافر امكانيه الإصلاح في النظام السياسي المعين أو عدم توافرها، وبناء على ذلك فان المذهب الأول يصح الاستدلال به في حاله توافر امكانيه الإصلاح في النظام المعين، أما المذهب الثاني فيصح الاستدلال به في حاله عدم توافر امكانيه الإصلاح في النظام المعين، فالفكر السياسي السني يقوم على محاوله الجمع بين أنماط التغيير المتعددة قدر الإمكان. وهذا الأصل يخالف المذاهب التي تتطرف في التأكيد على نمط تغيير معين لدرجه إلغاء نمط التغيير الأخر، ومن أمثلتها مذهب الخوارج، والذي استنادا إلى مفهومه في الخروج، يتطرف في التأكيد على الثورة (الخروج على السلطان الجائر) كنمط تغيير، لدرجه إلغاء نمط التغيير الأخر اى الإصلاح، وإيه هذا أنهم لم يميزوا في خروجهم بين نظم قانونيه شرعيه وأخرى غير شرعيه (مثال للأولى خلافه على ابن أبي طالب (رضي الله عنه)، ومثال للثانية كثير من خلفاء الدولة الامويه)، فهم لم يميزوا بين التمرد والثورة. ومن أمثلتها أيضا مذهب المرجئه، والذي يفصل بين الإيمان والعمل، فيرجي (يؤخر) عقاب العصاة إلى يوم القيامة، ويقول (لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة)، أي أن المؤمن يظل مؤمناً مهما ارتكب من المعاصي كما يظل الكافر كافراً مهما قام بأعمال صالحه، ويقول (إن الإيمان اعتقاد، وان من أعلن الكفر بلسانه وعبد الأوثان أو لزم اليهودية والنصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل ومن أهل الجنة)، ويترتب على مفهوم هذا المذهب في الإرجاء رفض التغيير بأنماطه المتعددة.

سادسا: الحاكمية تتصل بالسيادة وليس بالسلطة: ومن أصول الفكر السياسي السنني، تفسير مصطلح الحاكمية القرآني طبقا لدلالته السياسية بما يقارب مصطلح السيادة في الفكر السياسي الحديث والمعاصر، اي السلطة المطلقة، التي تتضمن حق وضع القانون ابتداء (التشريع)، يقول الإمام الغزالي (الحاكم هو الشارع ، ولا حكم إلا لله تعالى لا حكم غيره، وأما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر، فإنما النافذ حكم المالك علي مملوكه ، ولا مالك إلا الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له، أما النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) والسلطان والسيد و الأب والزوج ، فان أمروا أو أوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم ، بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم ، فالواجب طاعة الله تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته) ، وبناء على الأصل فان الفكر السياسي السنني قائم على أن الحاكمية الالهية لا تتعارض مع إسناد السلطة للجماعة، بل هي نتيجة لها . وهذا الأصل يخالف احد الأصول السياسية لمذهب الخوارج وهو تفسير مفهوم الحاكمية على انه يقابل مصطلح السلطة في الفكر السياسي الحديث، وهو ما يتضح من شعارهم (لا حكم إلا لله)، وقد كان علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) هو أول من تعرض لهذا الأصل بالنقد، فقال في معرض حديثه عن شعار الخوارج (لا حكم إلا لله) (.. كلمة حق أريد بها باطل ، نعم انه لا حكم إلا لله ، ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله، وانه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل في امرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الضي ، ويقا تل به العدو، وتؤمن به السبل ، ويؤخذ به للضعيف حتى يستريح بر و يسترح من فاجر) ، فعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يقر إسناد أحكامه لله (نعم انه لا حكم إلا لله)، ولكنه ينكر فهم هذه أحكامه بمعنى السلطة، التي أشار لها بلفظ الإمرة (ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله)، ثم يبين ضرورة الدولة لأي مجتمع (وانه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر)، ثم يبين أن السلطة ممارسه للسيادة خلال الزمان والمكان، ومن أشكال هذه الممارسة : جمع الضي ومقاتلة العدو وتأمين السبل... الخ، والله تعالى منزه عن ذلك.

سابعا: تحريم الخروج بالسيف (التغيير المسلح) : ومن أصول الفكر السياسي السنني تحريم الخروج على الحكام بالسيف اي أسلوب التغيير المسلح ، يقول الإمام النووي (وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرام بإجماع المسلمين (وإن كانوا فسقة ظلمة) وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا يعزل السلطان بالفسق) (شرح مسلم: 432-433/12)، ويقول الإمام الأشعري في (رسالة أهل الثغر) (وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئاً من أمورهم عن رضي أو غلبة، وامتدت طاعته - من برّ وفاجر - لا يلزم الخروج عليه بالسيف جاراً أو عدلاً، وعلى أن يُعزّا معه العدو، ويُحجّ معهم البيت، وتُدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويصلى خلفهم الجُمع

و الأعياد (ص / 297: ط / مكتبة العلوم والحكم) ، وينقل الإمام ابن تيمية من مذهب أهل السنة (أنهم لا يرون الخروج علي الأئمة وقتالهم بالسيف، وان كان فيهم ظلم، لان الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال، فيدفع أعظم الفاسدين بالتزام الادني).

ثامنا: وظيفتي الدولة (حراسه الدين وسياسة الدنيا): ومن أصول الفكر السياسي السني ما قرره علماء أهل السنة من أن وظيفتي الدولة الاسلاميه هي حراسه الدين وسياسة الدنيا ، يقول الإمام الماوردي (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا) (الأحكام السلطانية) والمقصود بحراسه الدين حفظ قواعد النظام القانوني الإسلامي، أما المقصود بسياسة الدنيا تحقيق مصالح المسلمين الدنيوية ، والتي تشمل توفير الأمن للناس وإشباع حاجاتهم المادية . التمييز بين حراسه الدين وإقامته: وهنا يميز الفكر السياسي السني بين مصطلحي (حراسه الدين) و(اقامه الدين) فالمقصود بالمصطلح الأول- كما ذكرنا اعلاه- حفظ قواعد النظام القانوني الإسلامي، ولا يختلف الفكر السياسي السني ، عن غيره من مذاهب الفكر السياسي، في تقريره لهذه الوظيفة من وظائف الدولة ، لان وظيفة اي دولة حفظ النظام القانوني فيها ، تستوي في هذا كل الدول، ووجه الاختلاف بينها هو فقط في فلسفه هذا النظام القانوني (فهي إسلاميه أو ليبراليه او ماركسيه...)، أما المصطلح الثاني (اقامه الدين) فالمقصود به الالتزام بمفاهيم وقيم وقواعد الإسلام ، وقد قرر علماء أهل السنة، ما قررته النصوص من ان اقامه الدين هو- أصلا - مسئوليه المجتمع المسلم ، قال تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) ، [الشورى: 13] ، ورد في تفسير القرطبي.. وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) أَي اجْعَلُوهُ قَائِمًا يَرِيدُ دَائِمًا مُسْتَمِرًّا مَحْفُوظًا مُسْتَقَرًّا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِيهِ وَلَا اضْطِرَابٍ) ، وبناء على هذا التمييز فانه لا يجوز نسبة الثيوقراطية إلى الفكر السياسي السني ، عند تقريره لوظيفة حفظ الدين حيث أن هذا المصطلح لا يحمل اي دلالات ثيوقراطية، لان وظيفة اي دولة - كما ذكرنا أعلاه- حفظ النظام القانوني فيها ، تستوي في هذا كل الدول سواء كانت ثيوقراطية أو مدنية أو حتى علمانية ، أما مصطلح إقامة الدين فنسبته إلى الحاكم على وجه الانفراد هو الذي يحمل دلالات ثيوقراطية ، لأنه يعني انه يتفرد بالالتزام بالدين دون الجماعة ، وهو ما لم يقل به علماء أهل السنة - كما ذكرنا اعلاه-.

تاسعا: منع الاستعانة بغير المسلم الاجنبي على المسلم في حاله الحرب إلا للضرورة:

ومن أصول الفكر السياسي السني منع الاستعانة بغير المسلم الاجنبي على المسلم في الحرب. التمييز بين غير المسلم المواطن والاجنبي: بداية يجب التمييز بين غير المسلم

المواطن وغير المسلم الاجنبي، فالأول يجب الاستعانة به في السلم والحرب، لأن هذه الاستعانة جزء من حق المواطنة الذي اقره الإسلام على المستوى النظري، حين اقر تعدد الانتماء الديني في الامه الواحدة دون أن يمس هذا التعدد وحده الامه، لذا نجد في القران عشرات الآيات التي تنظم العلاقة بين المنتمين إلى أديان متعددة في أمه واحده، والذي اقره الإسلام على المستوى التطبيقي، في وثيقة الصحيفة والتي تكون في ظلها شعب تتعدد فيه علاقات الانتماء إلى الدين (المسلمين أمه واليهود أمه)، ولكن يتوحد الناس فيه مع اختلاف الدين في علاقة انتماء إلى ارض مشتركة اي وطن (اليهود من بني عوف أمه مع المسلمين)، فمما يتعلق بالاستعانة بغير المسلم المواطن في السلم بإسناد الأعمال له فإننا اذا كنا نجد من يرى المنع المطلق كأغلب المالكية والإمام احمد، لكن هناك من يرى الجواز المطلق كابي حنيفة وبعض المالكية، أو الجواز أحياناً والمنع أحياناً وهو رأي اغلب العلماء حيث يرى ابن العربي (أن كانت في ذلك فائدة محققة فلا بأس به) (ابن العربي: 286/ 16). كما جوز الماوردي وأبو يعلى لغير المسلم أن يتولى وزارة التنفيذ دون ولاية التقويض. وتاريخياً استعان بهم الخلفاء. اما فيما يتعلق بالاستعانة بغير المسلم المواطن في الحرب فهناك سوابق تاريخية تؤيد ذلك، ففي صلح حبيب بن مسلم للجراحجه (أنهم طلبوا الأمان والصلح فصالحوه على أن يكونوا أعواناً للمسلمين وان لا يؤخذوا بالجزية) (البلادردى، فتوح البلدان ج 1، ص/ 217) ومع أهل ارمينة (أن ينفروا لكل غاره على أن توضع الجزاء عمّن أجاب إلي ذلك) (الطبري، تاريخ الأمم، ج 5، ص/ 257).

التمييز بين الاعانة والاستعانة: إما غير المسلم الاجنبي فيجب التمييز بين إعانته والاستعانة به، فمما يتعلق باعانه غير المسلم الاجنبي اتفق العلماء على منع أعانه غير المسلم على المسلم لورود العديد من النصوص الدالة على ذلك كتقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)، [المائدة: 13]، ولكنهم تفاوتوا في درجة الحكم على من اعان غير المسلم على المسلم، فقال بعضهم ان هذه الاعانه توجب التكفير، وقال آخرون ليست كل إعانة مكفرة.

الاستعانة بغير المسلم الاجنبي: أما الاستعانة بغير المسلم الاجنبي فيمكن تفضيلها كالآتي:

أ/ الاستعانة بغير المسلم الاجنبي في السلم: اختلف العلماء في حكم الاستعانة بغير المسلم الاجنبي في حاله السلم، فقال بعضهم بالمنع، وقال آخرون يجوز للمسلم أن يستعين بغير المسلم المسالم في الأمور الدنيوية التي لا تتصل بالدين مثل: الطب، والزراعة،

والصناعة، ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث الهجرة الى المدينة أن أبا بكر قال للنبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يا نبي الله إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتكما لهذا، فاستأجر عبد الله بن اريقط، رجلاً من بني الدليل بن بكر وكان مشركاً، يدلهما على الطريق، فدفعنا إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما (ابن هشام ج 2، ص / 98). وفي بيعة العقبة الكبرى أن رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جاء ومعه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له (ابن هشام ج 1، ص / 49).

ب/ الاستعانة بغير المسلم الاجنبي في الحرب:

1/ الاستعانة بغير المسلم على غير المسلم بين الايجاب والمنع: اختلف العلماء في حكم الاستعانة بغير المسلم على غير المسلم فذهب الحنفية، والحنابلة في الصحيح من المذهب، والشافعية ما عدا ابن المنذر، وابن حبيب من المالكية، وهو رواية عن الإمام مالك إلى جواز الاستعانة بغير المسلم في قتال غير المسلم عند الحاجة. بينما يرى المالكية ما عدا ابن حبيب، وجماعة من أهل العلم، منهم ابن المنذر والجوزجاني: أنه لا يجوز الاستعانة بمشرك لقوله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ). وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونُوا فِي غَيْرِ الْمُقَاتِلَةِ، بَلْ فِي خَدَمَاتِ الْجَيْشِ

2/ منع الاستعانة بغير المسلم على المسلم: كما اتفق العلماء على أن الحكم الاصلی للاستعانة بغير المسلم على المسلم هو المنع لورود العديد من النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّ مِنْهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنُوا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)، (المائدة: 51)، ورد في تفسير القرطبي، (قوله تعالى: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ)، أي يعضدهم على المسلمين فإنه منهم بين تعالى أن حكمه كحكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد، وكان النبي تولاهم ابن أبي، ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع المولاة). وقوله تعالى: (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلِيتَنَّهُمْ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا). [النساء: 139]. ورد في تفسير القرطبي (قوله تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتضمنت المنع من مولاة الكافر وأن يتخذوا أعوانا على الأعمال المتعلقة بالدين) (الجامع لأحكام القرآن: 416/5).

3/ الاباحة مقصورة على الضرورة: وإذا كان بعض العلماء المعاصرين أباح الاستعانة

بغير المسلم على المسلم للضرورة فإنه لا بد من قصر الضرورة التي قررها هؤلاء، على حماية حياة المسلمين من الأذى والخطر المباشر، الذي قد يتعرض له، بعد عدم توافر

أمكانية تحقيق ذلك بواسطة أهل البلد المعين خاصة والمسلمين عامه، وان لا يتجاوز ذلك إلى ما يمس مصلحة أدولة الاسلاميه المعينه، ووحدها وسلامه أراضيها، وسيادتها على أرضها، وذلك استنادا الى قاعدة (الضرورة تقدر بقدرها).

عاشرا: الجمع بين سرية وعلنية نصيحة الحكام: ومن أصول الفكر السياسي السني الجمع بين سرية وعلنية نصيحة الحكام، فقد تعددت في الفكر السياسي السني مذاهب تحديد كيفية نصيحة الحكام بين السرية والعلنية :

مذهب سرية النصيحة: فهناك أولا المذهب الذي يرى وجوب سرية نصيحة الحكام، ويحرم علنيتها، استنادا إلى تفسيره للعديد من النصوص أهمها الحديث المنسوب لعياض بن غنم (رضي الله عنه) ، الذي جاء فيه جزء ان الجزء الأول منه (جلد عياض بن غنم صاحب «دارا» حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول، حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم، فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض، ألم تسمع النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يقول: «إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس»؟ أما الجزء الثاني (فقال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم! قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أو لم تسمع رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يقول: «من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر، فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه، فذاك، وإلا، كان قد أدى الذي عليه له»، وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترى على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى)، وقال الإمام الشافعي (مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرًّا فَقَدْ نَصَحَهُ وَزَانَهُ، وَمَنْ وَعَظَهُ عَلَانِيَةً فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ).

مذهب علنية النصيحة: وهناك ثانيا المذهب الذي يرفض سرية النصيحة ويرى وجوب علنيتها، ويحتج هذا المذهب بان الجزء الأول من حديث عياض فقط هو الصحيح باتفاق العلماء ، وأكدته رواية مسلم ، أما الجزء الثاني منه فيرى انه لا يحتج به لسببين الأول ضعف الرواية (الرواية الاولى لأحمد مرسله للانقطاع بين شريح وهشام، الرواية الثانية بين ابن أبي عاصم في «السنة» ضعف الرواة والانقطاع والتدليس، الرواية الثالثة لأبي نعيم في «معرفة الصحابة» فيها عبد الوهاب بن الضحاك متروك الحديث ، الرواية الرابعة للحاكم في «المستدرک» ضعفها الذهبي لضعف الرواة، الرواية الخامسة لأحمد كذلك قال عنها الحافظ ابن حجر موضوعة بلا ريب). والسبب الثاني هو تضافر الأدلة على علانية النصيحة منها قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: (أَبْلَغُكُمْ رَسُولَاتٍ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)، [الأعراف:62]. وعلى لسان هود عليه السلام: (أَبْلَغُكُمْ رَسُولَاتٍ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ)، [الأعراف:68]. وعلى لسان صالح

عليه السلام (يَا قَوْمٍ لَقَدْ آتَيْنَاكُمْ رَسُولًا مِّن رَّبِّكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ)، [الأعراف: 79]. والحديث المشهور (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله). وحديث (والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرونه على الحق أطراً). وعندما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحديد المهور حاجته امرأة قرشية قائلة له: كيف تحدد المهور والله يقول اذ اتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه) فقال عمر (أخطأ عمر وأصاب امرأة)، ويعلق السرخسي في المبسوط على موقف الإمام على بن أبي طالب من الخوارج بقوله (فيه دليل على أنهم ما لم يعزموا على الخروج فالإمام لا يتعرض لهم بالحبس والقتل وفيه دليل على أن التعرض بالشتيم للإمام لا يوجب التعذير) (ج 10، ص/ 125 - 126). وقال الحسن البصري (ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن فسقه غيبه) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي: 279).

مذهب الجمع بين سرية النصيحة وعلايتها: أما المذهب الثالث فهو المذهب الذي يوفق بين المذهبين السابقين - لذا فهو أكثر تعبيراً منهما عن الفكر السياسي السني من خلال جمعه بين سرية وعلائية النصيحة والحكام ويستدل بالعديد من الأدلة ومنها:

أولاً: ورود نصوص مطلقة من شرطي السرية والعلائية كقوله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله لا؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم) (مسلم). وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. قال: ((بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصُوحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (البخاري)).

ثانياً: ورود نصوص تفيد سرية النصيحة كقوله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لعائشة - رضي الله عنها- في حادثة الإفك: (إِنْ كُنْتِ أَلَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَعْفِرِي اللَّهَ) (متفق عليه)، وأخرى تفيد علايتها كقوله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) في غير ما موقف: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا)، وكقوله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ) (البخاري) كما في قصة بني جذيمة.

أساليب الجمع بين السرية والعلائية: هذا الجمع يتحقق من خلال التمييز بين مراحل النصيحة ومضمونها، أما من حيث مراحل النصيحة فيفضل أن يكون مبتدأ النصيحة السرية، فإذا أصر المنصوح على خطأه كانت علايتها استثناساً بقوله تعالى: (أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ)، [طه: 43/44]، فجعلت الآية بداية النصيحة القول اللين.

أما من حيث مضمون النصيحة فيجب التمييز بين الشأن الشخصي والشأن العام، فيفضل سرية النصيحة في الشأن الشخصي، كما يفضل علنيته في الشأن العام، ويمكن الاستئناس في ذلك بتمييز الإمام ابن تيمية بين من أظهر المنكر و من استتر بذنبه عندما سُئِلَ عن حديث: (لا غيبة لفاسق) فقال (أما الحديث فليس هو من كلام النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، ولكنه مأثور عن الحسن البصري، أنه قال: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس. وفي حديث آخر: من ألقى جلاباب الحياء، فلا غيبة له. وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء. أحدهما: أن يكون الرجل مظهرا للفجور، مثل: الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة، فإذا أظهر المنكر، وجب الإنكار عليه بحسب القدرة فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار، وأن يهجر ويذم على ذلك. فهذا معنى قولهم: من ألقى جلاباب الحياء فلا غيبة له. بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا، ويهجره من عرف حاله حتى يتوب، ويذكر أمره على وجه النصيحة). وكذلك يمكن الاستئناس بتمييز الإمام احمد بن حنبل بين الخاص و العام عندما قيل له: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال (إذا صام وصلى واعتكف، فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع، فإنما هو للمسلمين).

حادي عشر: حق الجماعة في تعيين ومراقبه وعزل الحاكم إذا جار: ومن أصول

الفكر السياسي السني في تعيين ومراقبه وعزل الحاكم إذا جار، يقول الإمام ابن حزم (فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فإذا ازاع عن شيء منهما، منع من ذلك وأقيم عليه الحق، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه، خلع وولي غيره) ،وهذا الأصل تنطلق من كون المنظور السياسي الإسلامي - على مستوى أصوله النصية الثابتة يسند السلطة السياسية التي عبر عنها القران بمصطلح الأمر- إلى الجماعة- بموجب الاستخلاف العام قال تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)، أما الحاكم فنائب ووكيل عن الجماعة، لها حق تعيينه ومراقبه وعزله، يقول أبو يعلى (الخليفة وكيل للمسلمين) (الأحكام السلطانية: ص/ 7)، ويقول الماوردي (البيعة عقد مرضاة واختيار لا يدخله اكره ولا إجبار).

ثالثا: تصحيح الفهم الخاطئ لبعض القواعد السياسية عند أهل السنة: يشيع فهم

الخطأ لبعض القواعد السياسية الجزئية التي قررها علماء أهل السنة كقواعد عدم جواز الخروج على السلطان الجائر وأماره الغلبة والصلاة خلف البر والفاجر، ومضمونه أن علماء أهل السنة قد قرروا هذه القواعد باعتبارها قواعد صالحه لكل زمان ومكان، وإثبات شرعية نظم استبداديه، و تصحيح هذا الفهم الخطأ لا يتحقق من خلال تقديم

الفهم الصحيح لهذه القواعد ، والقائم على أن علماء أهل السنة قد قرروا هذه القواعد باعتبارها استثناءً خاصاً بظروف زمانية ومكانية معينة، واستناداً إلى قاعدة الضرورة، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها لتأكيد شرعية أي نظم سياسية استبدادية.

التمييز بين القواعد السياسية الأصلية والقواعد السياسية الفرعية عند أهل السنة:

وتصحيح هذا الفهم الخاطئ لهذه القواعد السياسية من خلال تقديم الفهم الصحيح لها- لا يتحقق إلا من خلال التمييز بين القواعد السياسية الأصلية ، التي قررها علماء أهل السنة ، استناداً إلى قواعد نصيه ثابتة- وهي متضمنة في أصول الفكر السياسي السني المشار إليها أعلاه والقواعد السياسية الفرعية لأهل السنة، استناداً إلى قواعد اجتهادية متغيره ، أي مصدرها نصوص ظنية الوجود والدلالة-وهي تندرج تحت اطار القواعد التطبيقية للفكر السياسي الإسلامي- القواعد السياسية الفرعية متعلقة بالظروف الزمانية والمكانية لاستخدام الجماعة حقها في عزل الحاكم إذا جار وكيفيته: فهذه القواعد السياسية الفرعية، متصلة بتحديد الظروف الزمانية والمكانية لاستخدام الجماعة حقها في عزل الحاكم إذا جار وكيفيته (أي المتصلة بكيفية عزله وأين ومتى)، دون أن تنفي حق الجماعة في عزل الجماعة إذا جار ، لأنه من القواعد السياسية الأصلية، المتضمنة في أحد أصول الفكر السياسي السني ، فأهل السنة لم ينكروا- عند تقريرهم لهذه القواعد حق الجماعة في عزل الحاكم إذا جار لأنه من القواعد السياسية الأصلية بل قرروا عدم جواز عزله في ظروف زمانية ومكانية معينة- وليس في كل زمان ومكان-وطبقاً لكيفية معينة وليس طبقاً لكل الكيفيات، استناداً إلى قاعدة الضرورة، وبهدف الحفاظ على وجود المجتمع المسلم- والدولة الإسلامية كمثل له- وحدثه، في أوقات الخطر الذي يتهدده ، وليس بهدف إضفاء شرعيه على أنظمة استبدادية، وفيما يلي نتناول هذه القواعد بشيء من التفصيل

أولاً: الفهم الصحيح لقاعدة عدم جواز الخروج على السلطان الجائر: فأهل السنة

لم ينكروا- عند تقريرهم لقاعدة عدم جواز الخروج على السلطان الجائر حق الجماعة في عزل الحاكم إذا جار لأنه من القواعد السياسية الأصلية بل قرروا عدم جواز عزله في ظروف زمانية ومكانية معينة- سنوضحها عند الحديث عن أمانة الغلبة وليس في كل زمان ومكان- وطبقاً لكيفية معينة هي أسلوب التغيير المسلح والذي يعتبر رفضه من أصول الفكر السياسي السني، وليس طبقاً لكل الكيفيات، فرفضهم لا ينصب على أساليب التغيير السلمية وبالضرورة لا يتصل بأساليب التغيير السلمية التي قررتها النصوص كالتقويم والنصح بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية.

الخروج المجمع على تحريمه عند أهل السنة هو أسلوب التغيير المسلح الخروج

بالسيف: فالكيفية التي اجمع علماء أهل السنة على تحريمها في كل زمان ومكان هي أسلوب التغيير المسلح ، ويترتب على هذا ان الخروج المجمع على تحريمه عند أهل السنة هو أسلوب التغيير المسلح اى الخروج بالسيف، واستقراء النصوص الواردة في تحريم أهل السنة الخروج يوضح هذا المعنى أن المقصود بمصطلح الخروج أسلوب التغيير المسلح حيث تربط هذه النصوص بين مصطلحات الخروج والسيف والقتال يقول الإمام النووي (وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظلمة وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق) (شرح مسلم: 12/ 432-433)، ويقول الإمام الأشعري في (رسالة أهل الثغر) (وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل مَنْ ولى شيئاً من أمورهم عن رضي أو غلبة، وامتدت طاعته من برّ وفاجر لا يلزم الخروج عليه بالسيف جأراً أو عدلاً، وعلى أن يُغزى معه العدو، ويُحجَّ معهم البيت، وتُدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويصلى خلفهم الجُمع والأعياد) (ص 297 ط / مكتبة العلوم والحكم وينقل الإمام ابن تيمية من مذهب أهل السنة) أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وان كان فيهم ظلم، لان الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال، فيدفع أعظم الفاسدين بالترام الأدنى).

رفض علماء أهل السنة لا ينصب على أساليب التغيير السلمية: فرفض علماء أهل

السنة ينصب على أسلوب التغيير المسلح ، ولا ينصب على أساليب التغيير السلمية، ومن أدله ذلك : أولاً : ما سبق ذكره من أن استقراء النصوص الواردة في تحريم أهل السنة الخروج يدل على أن المقصود بمصطلح الخروج أسلوب التغيير المسلح حيث تربط هذه النصوص بين مصطلحي الخروج والسيف بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية. ثانياً: استثناء بعض هذه النصوص التغيير السلمي من حكم عدم جواز خلع السلطان الجائر، يقول الإمام الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد انه (يجب خلع السلطان الجائر إن قدر بلا تهيج قتال، وان لم يكن ذلك ممكناً إلا بتحريك قتال وجبت طاعة، وحكم بامامة)، فقول الإمام الغزالي (إن قدر بلا تهيج قتال) يشير إلى التغيير السلمي المستثنى من حكم عدم جواز خلع الجائر. إقرار النصوص لبعض أساليب التغيير السلمي : وقد أشارت العديد من النصوص الى بعض أساليب التغيير السلمي كالنصح والتقويم

اختلاف علماء أهل السنة حول أسلوب التغيير وليس حول شرعيه التغيير: فقد اتفق

علماء أهل السنة على أن اى سلطه لم تجئ من خلال بيعه صحيحة، باعتبارها عقد اختيار لم يدخله إجبار، وتستبد بالسلطة دون الجماعة، بدلا من أن تكون نائب ووكيل عنها، لها

حق تعيينها ومراقبتها وعزلها، فهي غير شرعية، ويجب تغييرها. لكنهم اختلفوا بعد ذلك حول أسلوب التغيير كما سبق ذكره الى مذهبين: المذهب الأول: يأخذ بالثورة كأسلوب للتغيير يتصف بالفجائية والكلية- ولا يشترط فيه استخدام العنف والذي عبر عنه الفقهاء بمصطلح خلع السلطان الجائر، المذهب الثاني: برفض الثورة كأسلوب للتغيير، لكن في ذات الوقت يأخذ بالإصلاح كأسلوب للتغيير يتصف بالتدرج والجزئية والسلمية، ويأخذ أشكال عدة أهمها التويم والنصح .

الضوابط الشرعية: غير أن إقرار أساليب التغيير السلمية مشروط بجمله من الضوابط الشرعية ومنها:

أولاً: أئدره والاستطاعة: فعلماء أهل السنة الذين اجازو خلع الحكم الجائر جعلوا شرطه القدرة فكما سبق ذكره نقل عن الإمام ابن حنبل في روايه قوله (من دعا منهم الى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا) (طبقات الحنابلة) . ثانياً: التوحد وعدم التفرق: ويدل على ذلك جملة من النصوص التي تحث عن الوحدة وتنتهي عن التفرق كقوله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) . ثالثاً: عدم استخدام العنف أو الاعتداء على الممتلكات ألعامه والفرديّة: ويدل على ذلك النصوص الواردة في النهي عن العدوان كقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) . رابعاً: الالتزام بقاعدة سد الذرائع وفتحها : أن يغلب على الظن أن المنفعة التي تلزم من خلع الحاكم الجائر أعظم من المفسدة التي تلزم منه استنادا إلى قاعدة سد الذرائع وفتحها .

ثانياً: الفهم الصحيح قاعدة أمارة الغلبة: أوضحنا أعلاه أن علماء أهل السنة اتفقوا على أن البيعة عقد مرضاة واختيار لا يدخله إيجاب ، وبالتالي فإن البيعة التي يدخلها الإيجاب غير شرعية ويجب إزالتها، ولكن ما يرونة هو أن هذه البيعة غير الشرعية قد تظل مستمرة في بعض الظروف دون أن يعني هذا شرعيتها - . من هذه الظروف أن نموذج الدولة السائدة في عصرهم كان محتوما عليها أن تكون مقاتلة غزوا و دفاعا ، وبالتالي فإن القيادة القوية ضرورية لبقاء الدولة ، فإذا ضعفت القيادة أدي ذلك إلى توقف الدولة عن القتال ، وبالتالي الفتك بها وتمزقها ، وعلي هذا فإنه في حاله عدم وجود القيادة التي تتوافر فيها الشروط الشرعية، ووجود القيادة القوية التي لم تتوافر لها الشرعية، فإنه يجب استمرارها بحكم الضرورة وليس إقرارا بشرعيتها حتى لا تتمزق الدولة . وهناك أيضا ظروف مماثلة لها ، وهي انه في أوقات الخطر الذي يتهدد الامه كلها، يجب تأجيل الدفع الاجتماعي (خلع الحاكم الظالم) وليس إغائه- وتحالف كل قوي الأمة لمواجهة

العدو وليس إلغاء هذه القوي- وبهذا فإن علماء أهل السنة بإقرارهم لإمارة الغلبة لم يقرروا قاعدة صالحه لكل زمان ومكان ، وإنما اجتهدوا في حل مسألة طرحها واقفهم الزماني والمكاني، أخذا بقاعدة الضرورة ، ويدل علي هذا قول الامام الغزالي: (قلت شعري من لا يساعد علي هذا ، ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شرطها ، وهو عاجز عن الاستبدال بالمتصدي لها ، بل هو فاقد للمتصف بشرعيتها ، فأبي القول أفضل: أن القضاة معزولون وان الولايات باطلة و الانكحة غير منعقدة أم القول بالإمامة منعقدة والتصرفات والولايات نافذة بحكم الحال والاضطرار ، ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب وان الشرين خير بالإضافة ، ويجب علي العقل اختياره) (الاقتصاد في الاعتقاد ، ص: 41) ، وورد في حاشية الباجوري (ثالثها استبدال شخص مسلم شوكة فتغلب علي الإمامة ولو غير أهل لها ، فتتعدد إمامته وتنفذ أحكامه للضرورة) ، وقال الشرييني (والطريق الثالث : استيلاء شخص فتغلب علي الإمامة بجامع للشرط المعتبرة في الإمامة علي الملك بقهر وغلبة بعد موت الإمام ، لينتظم شمل المسلمين) (مغني المحتاج ، ص: 66) ، ويتضح أن الإقرار هنا هو اخذ بقاعدة الضرورة من مصطلحات بحكم الحال والاضطرار عند الغزالي وتنفيذ أحكامه للضرورة في حاشية الباجوري ولينتظم شمل المسلمين في معنى المحتاج.

الخاتمة: تناولت الدراسة الأصول النظرية والقواعد التطبيقية ، التي يشترك في تقريرها المذاهب السنّية المتعددة ، وليس مذهب سني معين . فالدراسة تستخدم مصطلح أهل السنة طبقا لمذهب الشمول الشرعي ، وليس مذهب التضيق المذهبي . حيث تناولت أولا أصول الفكر السياسي السنّي ، وهي المبادئ السياسية الكلية (النصية) ، التي تشترك في تقريرها المذاهب السنّية المتعددة وتتضمن: أولا: الامامه (بمعنى السلطة) من فروع الدين الاجتهادية وليست من أصوله النصية ، ثانيا: السياسة الشرعية ما يحقق مصلحة المسلمين ولو لم يرد بنص (اتساق وليس تطابق- مع النص) ، ثالثا: عدم تكفير المخالف في المذهب ، رابعا: التمييز بين أنواع عدم الالتزام بالشرع ، خامسا: اولويه الإصلاح والجمع بين أنماط التغيير ، سادسا: الحاكمية تتصل بالسيادة وليس بالسلطة ، سابعا: تحريم الخروج بالسيف التغيير المسلح ، ثامنا: وظيفتي الدولة (حراسة الدين وسياسة الدنيا) ، تاسعا: منع الاستعانة بغير المسلم الاجنبي على المسلم في حاله الحرب إلا للضرورة ، عاشرا: الجمع بين سرية وعلنية نصيحة الحكام ، حادي عشر : حق الجماعة في تعيين ومراقبه وعزل الحاكم إذا جار ، ثم حاولت الدراسة ثانيا تصحيح الفهم الخاطئ لبعض القواعد السياسية الجزئية (الاجتهادية) ، التي قررها علماء مذاهب أهل السنة المتعددة كتقواعد عدم جواز الخروج على السلطان الجائر و أماره الغلبة والصلاة خلف البر والفاجر ، من خلال تقديم الفهم الصحيح لها ، استنادا إلى هذه الأصول.

المراجع:

1. ابن تيمية، منهاج السنة، تحقيق د. محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، الجزء الثاني.
2. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق أنور الباز عامر الجزائر، دار الوفاء، الطبعة الثالثة، 2005م الجزء الثالث.
3. الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، دار الكتب العلمية، بيروت 1988م.
4. الإيجي، المواقف تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 1997م.
5. الماوردي، الأحكام السلطانية، تحقيق أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة الكويت.
6. القاضي أبو يعلى، الأحكام السلطانية. الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 2000م.
7. الإمام النووي، روضة الطالبين تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي.
8. الإمام النووي، شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1392م.
9. الإمام الأشعري، رسالة أهل الثغر، طبعه مكتبة العلوم والحكم.
10. الطبري، تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1407م، الجزء الخامس.
11. القرطبي، الجامع لأحكام، دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية، 353هـ، الجزء الخامس.