

الجامعة الأردنية

كلية الحقوق

القانون العام

صحة  
٨.٦  
٥  
٥  
٥

تأصيل وتنظيم السلطة في التشريعات  
الوضعية والشريعة الإسلامية .

- اعداد : الطالب / عدي زيد الكيلاني
- اشراف : الدكتور أحمد الغزوي



قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات  
درجة الماجستير في كلية الحقوق -  
الجامعة الأردنية .

عمان - عام ١٩٨٤ .

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### المقدمة

تقتضي العدالة والضرورة الاجتماعية توضيح جوهر السلطنة وماهيتها وتأصيلها مادام لا يوجد تكافؤ بين الفرد والسلطة بدهشة ، حتى يمكن للأفراد معرفة المنطلق الحقيقي لتعاملهم مع السلطة التي تحكمهم وتنظم شؤون حياتهم المختلفة .

وعلى خلاف التشريعات الوضعية فالسلطة في الشريعة الإسلامية ليست موضوعا وواقعا يتم تنظيمه في نصوص دستورية وقانونية فقط ، بل لها أبعاد متصلة بأعماق الفرد النفسية والفكرية وحياته الشخصية اليومية ، فهي موضوع حي يعيش في ضمير الفرد ويبرز في كل عمل من أعماله في نفس الوقت الذي يكون مفهوم السلطنة بارزا في ضمير رجل السلطة أيما كان موقعه وفي كل تصرف يأتيه ، فلا تكفي النصوص والقواعد أيما كان تطورها من ناحية المضمون والمبانيغ لإدارة شؤون المجتمع والإنسان ، بل لابد من تفاعل حقيقي بين البشر وبين النصوص على أوسع وأعمق نطاق ممكن ، فالشريعة الإسلامية لم تكف بالنصوص والقواعد العامة بل دخلت نفسية الفرد وفكره وعاطفه وخاطبت الإنسان باعتباره وحدة متكاملة فكرا واعتقادا وعاطفة ، لذلك فهي أوضحت أولا سبب وجوده في الحياة لتنتقل من الأصل باتجاه الفرع ، ووضعت الهدف من الحياة الإنسانية نصب أعين الناس باستمرار ، حتى يصححوا مسارهم على ضوئه بهدى عقيدة واضحة محددة المعالم ، لاتناقض فيها ، ينسجم فيها الإنسان كأصغر وحدة بشرية مع روحه وتفكيره ، فلم تأخذ جانبا وتهمل جانبا ، بل أخذت الإنسان كله وحدة واحدة واعتنت بجميع ميقاته ، فلامعجب ان رأينا اختلافنا في المنطلق الأساسي بين التشريعات الوضعية والشريعة الإسلامية ، فالأولى تنحى المنحى الفكري المنطقي فقط مع الأخذ بعين الاعتبار تجسّاب التطور البشري ، اما الثانية فتأخذ الإنسان بكامل قدراته وملكاته ، وتنظّر للمجتمع من كل جوانبه ، فلا يكفي والحال هذا تفكير البشر وتجاربه لتنظيم شؤونهم الأساسية في قضية مهمة مثل قضية السلطة ، فالشريعة لاتأخذ فقط بالأمر الواقع وكيفية تصرف الناس وسلوكهم على ضوء فرائضهم الطبيعية ، لتحاول بعد ذلك تهذيبها وضبطها من خلال قواعد القوانين ، كما انها لاتجرح للتوسع في قضية واحدة على حساب باقي القضايا ، بل اعتبرت الإنسان مسألة مهمة للغاية ونظرت إليه بالتكامل الذي يليق به ويميزه ، وبأختصار لم تنطلق الشريعة من جانب القوانين الأساسية والدستورية باتجاه القضايا الرئيسية للإنسان والمجتمع وهي موضوع القانون الدستوري ، بل انطلقت من الأصل الحقيقي وهو الإنسان ، وبحسب سبب وجوده وخلقه على الأرض ، والغاية من هذا الوجود ،

وموقعه من هذا الكون ، ووظيفته في الفتره الزمنيه التي يعيشها على هذه الارض ، ومصيره بعد خروجه من هذه الحياة ، فهذا التصور الكلي للحياة الانسانية هو الذي يردنا للأصول القانونية في الشريعة الإسلامية ، وليس العكس ، حال التشريعات الوضعيه التي لا تتضمن على اختلافها سوى تنظيم المعيشة اليومية ، وتصوير ضيق النطاق لكيفية هذه المعيشة وفق أسلوب محدد سلفا مهما كانت أصوله معتدة صرتاريخ الانسان ، لكنه في النهاية متطور الجذور بالتصور الكلي مثل الغاية من حياة الانسان وعمله وتقييم هذا العمل ونتائج هذا التقييم ، ومصير الانسان النهائي .

ان هنالك تساؤلا وجوابا في الشريعة الإسلامية حول أهمية الرفاهية المادية ومدى هذه الأهمية ، ان توفرت من خلال نمط وأسلوب معيشته معين ضمن قواعد قانونية أساسية ، لكن على الانسان ومن حقه ان يعرف ما هو ثابت وما هو زائل ، وما هو هدفه من هذه الحياة ، ولماذا وجد نفسه فيها ، كما ان ادراكه لمعنى الحياة ليتطلب ادراكه للقيم التي تعطي هذه الحياة معنى حقيقيا بجانب المادة .

ان استقرار الأفكار والعقائد الشمولية التي وضعها البشر لأنفسهم خلال فترات طويلة من الزمن لم تؤد بالانسان حتى الآن الى الاستقرار النفسي والفكري الحقيقي ، وان ادت به الى استقرار مادي نسبي ، ذلك ان الفرض من كافة الفلسفات التي طرحت هو إيجاد طريقة أفضل لمعيشة الانسان الهادية ، وإيجاد مجتمع انساني أرقى من الواقع الذي نمت فيه كل فكرة من الأفكار التي تم وضعها ، ولكن الحال لم يتغير الا في الجانب الذي تفيد فيه عملية التجربة والخطأ ، وعليه فقد حدث التقدم الحقيقي في الجانب العلمي التكنولوجي ، ولأن لم تنجح أية فكرة شمولية في رفع الانسان من مستوى واقعه الذي يفرضه هو على نفسه من خلال العملية الاجتماعية الى مستوى أكثر تقدما ورقيا ، وبواسطة نظام يعني بالجانب المادي والروحي معا ، وهنالك النتيجة الانسانية منطقية حسب المعتقدات الوضعيه ، فالانسان يضع لنفسه وللآخرين خطة السير وأسلوب العمل ، وهو محدود مهما بلغ بسسه الخيال والتصوير ، كما أنه قاصر عن المعرفة والامام المتكامل بكافة احتياجات المجتمع على المدى الطويل ، وهذا الوضع يترك الباب مفتوحا أمام الجمود اذا أخذنا بالأشبار عامل مرور الزمن ، فالفكرة تنتهي الى ما ينقضها ، والواقع يبدله واقع جديد ، مبني على احداث وأسباب مختلفة ، بالإضافة الى أن النفس البشرية متغيرة ولا تثبت طويلا على حال .

في الشريعة الإسلامية نرى طريقة معالجة القضايا الأساسية مختلفة ، فهي تطلب من الانسان الاستعلاء على التفاصيل ، والارتفاع من القسود ،

أى الصعود قليلا فوق الواقع ، لتقرر كيفية معالجة هذا الواقع ، فالارتقاء فوق المشكلة يعني النظر اليها من كافة زواياها والانسان بمفرده يظل انسانا ، محكوما بالطريقة التي تم خلقه بها وبالمكانات التي يتمتع بها ، لذلك نرى الخالق يتدخل لينظم أمورا وقضايا أساسية عامة ، اثبتت حتى التجربة قصور الانسان من امطائها حرقها الكافي الملائم لانسانيته وهدف حياته ، بالاضافة لهذا التدخل ، نرى الانسان مطلوبا منه وبأستمرار أن يرتقي ويعلو فوق مايدفعه بالاتجاه الخاطيء ، فهو مطالب بأن يجاهد نفسه لمقاومة الاغراءات التي تعطيه اشباعا ماديا وفيما اذا كان هذا الاشباع يتم على حساب الفرد الآخر أو المصلحة العامة .

ان مانسمى لا يبرزه بوضوح هو أنه مادام لا يوجد تكافؤ عادة بين الفرد والسلطة فأين هي نقطة التوازن الملائمة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية بين طرفي المعادلة ، فالفرد والجماعة هما محل مخاطبة السلطنة على الدوام ، ومن خلال هذا البحث سوف نرى نظرة الشريعة الإسلامية المتكاملة التي تتخطى عملية وضع القواعد الدستورية الجامعة هذه النظرة تمتد لتأخذ بالاعتبار طبيعة النفس البشرية ودوافعها وكيفية تعاملها مع الأحداث ، لذلك لا بد لنا من تأصيل مفهوم السلطة في الشريعة وتوضيحه بجلاء حتى يتحدد المفهوم الكلي للشريعة في هذا الموضوع ، ان التساؤل عن ضرورة التناقض بين الأفراد والسلطة ، والتساؤل عن تناقض قضية الحرية مع السلطة والتشريع هو موضوع تأصيل السلطة ، ذلك أن مثل هذه القضايا الرئيسة للانسان تجمعها وحدة موضوعها وهو الانسان ، ويبرز لنا من خلال معالجة الشريعة لهذه الموضوعات الحيوية العلاج المتكامل ، فالأخذ بالعقد النفسي وادراك الطبيعة البشرية ، يعني اعطاء الاهتمام الكافي بالهوامش والدوافع التي جانب السلوك المبادئ الظاهر ، وتربط الأخذ بالدوافع والهوامش مع الظواهر المادية بسوءى الى صياغة مختلفة للعوامل الاقتصادية والقواعد الاجتماعية وتأثير ذلك على التشريعات المختلفه من ناحية الصياغة والمضمون .

ولا يفوتنا ان نشير في هذا التقديم الى مسألة أساسية تشكل فارقا بين تأصيل السلطة في التشريعات الوضعية ، والشريعة الإسلامية ، من حيث كيفية بحث هذا الموضوع بادي ذي بدء ، فلقد درج الفقه الوضعي على وضع النظريات واعطاء المبررات والتفتيش عليها لتبرير وجود السلطنة وسبب هذا الوجود ، لكن بعد ان نشأت السلطة فعلا ووجدت على أرض الواقع ، أى أن عملية تكوين السلطة عملية سابقة للنشوء فعلا على عملية تبريرها نظريا وقانونيا ، هذا حال الفقه الوضعي الغربي ، أما بالنسبة للنظرية الماركسية فهناك تحليل وتبرير لنشوء السلطة قبل نشوء هذه السلطة

ولكن ما حدث فعلا وواقعا من نشوء السلطة في روسيا لا يتطابق مع كيفية نشوء السلطة في الفقه الماركسي ليس فقط من حيث الكيفية ، ولكن أيضا من حيث تسلسل الأحداث والتوقيت ، كما أن مرور أكثر من نصف قرن على نشوء هذه السلطة لم يجعل السلطة في الدول التي أصبحت اشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية تنشأ وفقا لمفهوم النظرية الماركسية ، وإنما نشأت السلطة فيها بقوة الجيش الروسي فقط .

في الشريعة الإسلامية هنالك توضيح وترسيخ لمفهوم سبب نشوء السلطة وهذا المفهوم موجود سلفا ، وهو جزء من العقيدة ، كما هو جزء من الشريعة ، أي انه مفهوم متكامل وسابق على نشوء السلطة بالضرورة من حيث الترتيب الزمني ، كما لا تنشأ السلطة بدونها ، فهذا السبب له معنى جوهري وترتكز السلطة في نشوئها عليه حقيقة ، وهذا هو السبب الترتيبي المنطقي حيث تلي النتيجة السبب ، وليس العكس بالتفتيش على سبب بعد حدوث النتيجة أو افتراض سبب يؤدي الى هذه النتيجة ، ثم ما يحدث في الواقع يخالف الأسس النظرية التي تشكل هذا السبب .

ان النظرية الفاحصة الواقعية للأنظمة السياسية في الديمقراطيات الغربية أو الشرقية على السواء ، تؤدي بنا للتقريب بوجود قاسم مشترك بينهما يتمثل في ترك مجال للسلطة التنفيذية يظل بعيدا وينسب متفاوتة عن الخضوع الحقيقي حتى للقانون الذي وضعته هذه الأنظمة لنفسها ، والفاقر إنما يتمثل في اختلاف الظروف التي تمر بها هذه الدول ، وبالأضافة السببية ذلك فان عملية التشريع الأساسي في هذه الدول إنما تهدف أصلا للتجاوب مع المفهوم الاقتصادي الذي تأخذ به الدول ، والذي يتحدد به سيطرة رأس المال وبين الاشتراكية ، فالنظرية الاقتصادية هي المحرك الحقيقي لاتجاه الشريعة من خلال وضع الدساتير والقوانين ، وتبقى مسألة الحقوق والحريات الفردية قضية واقع ، أي أن تقنينها ، واحترام وتطبيق هذا التقنين ، إنما يتم على ضوء المستوى الفعلي والواقعي لانسداد الشعب ووعيهم وادراكهم ومطالبتهم بهذه الحقوق ، ومدى استعدادهم العملي للتضحية من أجل نيلها .

ونقطة أخرى في اختلاف النظرية والمنطلق بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية لا بد من أخذها بالاعتبار الا وهي صفة الشمول الموجوده في الإسلام ، فالسلطة والدولة جزء من الشريعة الإسلامية ليس الا ، وعليه فان عملية تبرير وجود السلطة بعد حدوثها ليست واردة بمفاهيم التشريعات الوضعية ، ليس هذا فقط ، بل أننا نود لفت الانتباه في هذا المقام لكيفية وأساليب البحث في الشريعة الإسلامية ، فالكثيرون من علماء القانون يبحثون في الشريعة الإسلامية بنفس أسلوب وطريقة البحث في القانون

وغايتهم النهائية استخلاص القواعد العامة المجردة ليجرى تقنينها في النهاية ، وهذا الأسلوب لا يكفي للعمل مع الشريعة الإسلامية ، فالإسلام يمزج مزجا كاملا متداخلا بين الشريعة والعقيدة ، بحيث تؤثر كل منهما في الأخرى تأثيرا مباشرا ، ويبرز هذا التأثير بشكل جلي في مختلف النواحي القانونية ، ان الفصل بين العقيدة والشريعة يؤدي لفصل عملية التكامل الضرورية لإخراج المفهوم الإسلامي القانوني الحقيقي الذي هيئ الوجود ، ولا يصح الفصل أصلا لأن موضوع مخاطبة الشريعة والعقيدة واحد وهو الإنسان ، كما أن وحدة الهدف واحدة في النهاية ، وهي خلق نظام أفضل لتنظيم حياة الإنسان ، ان قصور هذا التصور قد أوقع بعض الفقهاء في النهاية في بعض مبادئ الفقه الغربي أو الشرقي كما سنرى خلال هذا البحث .

ان عملية المزج بين العقيدة والشريعة واعتبارها كلا واحدا تؤدي بالضرورة الى تنمية الضمير الفردي والاجتماعي ، وتخلق الحساسية اللازمة لإغلاق تلك الثغرة بين ما هو واقع ، وبين ما تم تقنينه من تشريعات سواء في مجال القانون العام أو القانون الخاص ، وستتضح لنا كيفية اغلاق هذه الثغرة التي لاتزال تعاني منها بعض المجتمعات عند توضيحنا لمعنى العبودية ، والاستخلاف ، في الشريعة الإسلامية ، ومعروف ان هنالك فارقا حضاريا واسعا بين الأمثال للأوامر القانونية تحت طائلة الردع والعقاب ، وبين الأمثال التلقائي الطوعي ، ليس ذلك فحسب ، بل ان هنالك فارقا بين الأمثال الطوعي للقانون ، وبين السعي المتواصل من قبل المواطنين لتأكيد معاني القانون في حياتهم اليومية بأخلاص ناتج عن دافعهم الذاتية ، بالإضافة للامثال التلقائي للأوامر القانونيون .

لذلك نرى عملية المزج بين العقيدة والشريعة هي عملية مزج في حقيقة الامر بين الفكر البشري وما هو من به ، وبين التطبيق العملي للقانون ، واذا كان التشريع الإسلامي في جزئه منه منزلا من الله عز وجل ، وفي الجزء الاخر يستند الى ما أنزله الله تعالى ، فهذا لا يعني الدخول في عالم الغيبيات ، فهناك ميزة عن سائر التشريعات الوضعية تتمثل في مصدر التشريع ، ولكن هذه الميزة لاتعني عدم الواقعية ، وعدم التفاعل مع الحياة الانسانية ، فالإنسان تسلم الامانة ، واعتبره الله مستخلفا عنه في هذه الأرض ، وبالتالي فان ارادة التغيير سلبا وايجابا بيد هذا الإنسان ، فحرية الارادة متوفرة لدى الإنسان ، وهي لاتعني سحق الحرية بأسم الحرية ، كما أنها ليست حرية الأنفلات التي تؤثر على حرية الآخرين انما هي حرية الإنسان و ارادته في اختيار ما هو أصلح للمجموعه البشرية التي يعيش ضمن نطاقها ، وبالتالي مقدرته على البقاء من خلال التمييز بين ما هو ضار ونافع ، ومع تطور الارتقاء الحضاري للإنسان فان المقدرة على التمييز تنم عادة على ضوء ايمان الفرد بقسم معينة يقتنع بها فكريا ، ويرتجح

لها نفسيا ، بصورة لا يحمل معها تناقضا ، وهذا هو محصلة المزج بين العقيدة والشريعة وليس الأسترسال في عالم الغيبيات على حساب القانون .

وسنلاحظ عبر صفحات هذا البحث كيف تعطي الشريعة الإسلامية القيم مدلولها الواقعي والنظري ، وكيف ترسخ هذه القيم في عقول الأفراد ، لانها قائمة أصلا على الاعتقاد والايمان ، ويتم العملية القانونية بمجموعها عن هذا الطريق أساسا ، وان كانت الوسائل الأخرى مثل العقوبة والردع واردة ، لذلك نلاحظ أن قواعد القانون في الشريعة إنما تعبر عن الاعتقاد والقيم الاجتماعية التي انبثقت أصلا من الشريعة الإسلامية ، ان هذا يؤدى بنا للتقرير بأن ادراك ووعي الشعب ومستوى هذا الوعي والأدراك ، هو الذى يقرر في النهاية مستوى السلطة الحقيقية في الشريعة الإسلامية ، خاصة عندما نلاحظ مدى الدور الملحق على عاتق الفرد بأعباءه فردا ، وبأعباءه هموا في الجماعة في المجتمع .

كما ان استعراض المبادئ الرئيسية الراسخة في الفقه الغربي مثل الفصل بين السلطات والديمقراطية أصبح ضروريا لمعرفة مدى عمق الشريعة الإسلامية التي تعالج نفس الموضوعات التي تتناولها هذه المبادئ بطريقت مختلفة ، وما المحاولات التي جرت من خلال بعض المؤلفات أما للتوفيق بين هذه المبادئ والشريعة ، وأما لادخالها داخل دائرة الشريعة ، الادلالة على التأثير بالمفاهيم الغربية التي أشرت على الشخصية الإسلامية ، وأصبح بعض الباحثين لا يرون الشريعة الا ضمن قوالب الفقه الغربي ، فعجزوا عن التعمق في الشريعة ، وفاتهم قطار الفقه الغربي ، وأصبح القصور واضحا في الفصل بين الطبيعة العقائدية ، وبين المبادئ الرئيسية للشريعة .

ان صياغة مبادئ قواعد اساسية ، واعطاءها صفة المبادئ الدستورية الراسخة شي ، والتزام المعنيين بها والتقييد بها فعلا والعمل وفقها شي آخر ، لذلك لابد من وجود سلطة لها استقلالية بجانب الوعي الشعبي تمارس عملية المراقبة والتقويم على ضوء مبادئ واضحة ولعل الشريعة الإسلامية لم تغفل هذا الجانب ذا الضرورة المزدهرة من ناحية عقائدية وشرعية ومن ناحية واقعية .

ولقد آثرنا من خلال هذا البحث ان تكون عملية المقارنة بين الشريعة والتشريعات الوضعية بالنسبة للمبادئ الرئيسية ان تكون وافية وموسعة ، وأن تأخذ كل من الشريعة والتشريعات الوضعية حقا في البحث مفصلا ، ذلك ان طريقة المقارنة والتي درج البعض عليها في الإشارة العابرة لرأى الشريعة من جملة آراء مختلفة بالنسبة لموضوع معين لا تعطي الصورة المتكاملة للشريعة .

وأننا لنأمل ان نلقى من خلال هذا البحث الضوء الكافي على عملية تأصيل وتنظيم السلطة الى الحد الذى يعطي فكرة متكاملة للباحث عن الموضوع خاصة

(٧)

بالنسبة للمبادئ العامة في كل من الشريعة والتشريع الوضعي  
والله الموفق .



## القسم الأول

ويتضمن هذا القسم فصلين :

أولا : الفصل الأول : نشوء السلطة ، وأساسها ، وتطورها في  
التشريعات الوضعية .

ثانيا : الفصل الثاني : تأصيل مفهوم السلطة في الشريعة  
الإسلامية .

## الفصل الأول

### نشوء السلطة ، وأساسها ، وتطورها في التشريعات الوضعية

إن الاستعداد لدى الناس للسلطة والميل لها ، صفتان طبيعيتان في النفس البشرية (١) ، وتتجلى صورة السلطة وتبرز بوجود الجماعة ، والتنظيم السياسي يفترض بآدي\* ذي بد\* وجود الجماعة ويفترض بوجود سلطة تتولى إدارة هذه الجماعة وتسيير أمورها ورعاية شؤونها ، وظاهرة السلطة ذات مفهوم واسع في الحقيقة ، فهذا المفهوم غير قاصر على الدولة من الناحية السياسية والقانونية بل نلاحظ أن السلطة موجودة داخل الأسرة والقبيلة ، حيث يتبين لنا من وجود نوعين من الناس دائما ، حكام ، ومحكومين ، وكما يقول الفقيه\* دييجي\* نرى أن كل جماعة إنسانية تتواجد فيها طائفتان من الناس ، الأولي : وهي صاحبة الإرادة الأقوى ، والثانية : وهي الطائفة المحكومة الملزمة بالطاعة ، وتظهر قوة الإرادة بشكل واضح لدى الأشخاص الذين يتولون عملية حكم الجماعة ، فيفرضون أنفسهم بفضل التأثير المزدوج للقوة والكفاءة ، فالسلطة تولد وتنشأ أصلا مع نشوء الجماعة ، وهذه الولادة والنشوء ضرورة نابعة من طبيعة الحياة البشرية الاجتماعية (٢) فالسلطة السياسية ظاهرة اجتماعية لا يتطور وجودها خارج الجماعة ، كما أنه لأهمية للجماعة بدون سلطة .

ولنشوء الدولة بمفهومها القانوني لا بد من وجود سلطة يخضع لها جميع أفراد الجماعة ، وبالتالي فلا توجد دولة لا تملك سلطة على رعاياها ، وهذه السلطة تتمثل في قوة مادية واقعية عند الأتضا\* ، فمن مميزات الدولة وجود القوة العسكرية لديها واحتكارها لهذه القوة ، فالقوة العسكرية ووجودها لدى الدولة يعطيها السلطة ، وهنا تظل السلطة فعلية إن لم يتكامل معها عنصر آخر هو رضا الأفراد وقبولهم حيث تصبح السلطة قانونية .

وعلى أي الأحوال تظل السلطة السياسية هي المعيار الذي يميز بين الأمة والدولة ، ولئن كانت الأمة هي مجموعة من الأفراد استقروا على إقليم معين فذلك لا يعني وجود دولة بالضرورة فالعنصر الجوهرى لوجود الدولة هو تواجد السلطة التي يخضع لها الأفراد ، وعليه فانه لا يوجد تلازم حتمي كما هو معروف بين وجود الدولة ووجود الأمة ، فقد تنقسم الأمة الى دول ، وقد تدخل عدة أمم في تشكيل دولة واحدة .

وعملية الأستقرار التاريخي تد لنا على عدة أساليب قد تنشأ بها السلطة داخل المجتمعات فهناك أسلوب الموهبة الفطرية القيادية والتي تكون موجودة لدى بعض الأفراد فالسلطة هنا تنشأ نتيجة سمو فردى طبيعي يمكن أن يظهر ويتأكد في بعض المجتمعات ، ويمكن أن تساعد ظهوره وبروزه ظروفا معينة مثل نصر عسكري بارز قام به الشخص وأضفى على شخصيته هاله من الهيبة بحيث لا يقوى على مقاومته أحد ، ويمكن اعتبار الألكندر الأكبر ، وبولبوس قيصر نموذجين لأسلوب نشوء السلطة بواسطة سحر الشخصية الفردية وتأثيرها على الجماعة (٣) .

وتلعب هيمنة العرف دورها الفعال في مجال نشوء السلطة ، فهينماتو\* لدى الموهبة الشخصية التي خلق السلطة لدى شخص معين ، فانه بعد ماته تنتقل السلطة الى خلفه ولو بشكل اضعف إذ قد يفتقر الخلف الى بعض مميزات سلفه ، كما أن الملكية لا ترتبط كثيرا بشخص الملك ، بقدر ما ترتبط بالملكية ذاتها ، وأحيانا نرى الهيمنة العرفية تتطور الى سيطرة شرعية مع مرور الوقت .

(١) أندريه هوريهو - القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ص (١٠٦) الجزء الأول .

(٢) شرورت بدوي - النظم السياسية ص (١٥) .

(٣) اللورد دينيس لويد - فكرة القانون ص (٣٧ و ٣٨) - ترجمة سليم الصويص .

ولا يغفل في هذا الأيجاز دور القوة وملاقتها بالسلطة ، فالملاحظ ان هنالك مجتمعات تسيطر فيها سيطرة فعالة وكاملة ، ولكن دون ان تكون لدى الرعية فيها أي ايمان بشخصيتها وعليه فان السلطة تدعها عادة القوة بغض النظر من توفر فرصة الشرعية للسلطة الشرعية ، أو عدم توفرها ، الا أننا نلاحظ أيضا عملية نشوء السلطة بغير القوة وبرضا الأفراد في الجماعة ، فاتفق الأفراد على حكم معين أو هيئة حاكمة يؤدي لنشوء سلطة لهذا الحكم أو تلك الهيئة الا ان استمرارية هذه السلطة تتطلب سبب وجود القوة في مرحلة ما بعد النشوء متى احتاجت السلطة لاستعمال القوة ، كذلك فإن عملية استقرار السلطة في المجتمع يفترض بوجه عام وجود القوة بيد السلطة ، أي ان السلطة لا بد لها بعد نشوئها من احتكارها للقوة والأكراه المادي في المجتمع ، وليس مفهوم سيادة الدولة في واقع الأمر الا ترجمة عملية لاحتكار سلطة الدولة للقوة المسلحة ، والأكراه المنظم (١) ، وتجدر الإشارة بشكل دقيق الى التفرقة بين ضرورة وجود القوة بيد السلطة ضمانا لاستقرارها واستمراريتها ، وبين اعتماد السلطة وعلى القوة وحدها ، فالملاحظ ان الدولة التي تعتمد على القوة وحدها سرعان ما يتقوض بناؤها ، لأن جماهير الناس وان كانت في معظمها لا تعني حقائق أصول الحكم ، الا ان من طبيعة الجماهير العنادة فالقوة مثلها مثل الضربة ، فهي لكي تبلغ اكبر نجاح لها يجب ان تكون غير مباشرة وخفية ، لذلك كان دائما على الدولة ان تقسم شيئا للناس يرحبون به بل ويلمسونه مثل الأمن والنظام ، والاعتراف بحقوق الرعية والأفراد (٢) الى جانب تواجد القوة بيد الدولة .

وإذا تجاوزنا التحليل النفسي والاجتماعي للأفراد القياديين والجماعات حول نشوء السلطة ، وانتقلنا للتساؤل حول الأساس الذي تقوم عليه السلطة وهذا الأساس هو نفسه في موضوع نشأة الدولة ، لرجوع بنا ذلك بوضوح وبساطة للتفتيش عن المبرر الذي يعطي الحكام حق اصدار اوامر ملزمة للناس ، وواجب طاعة هذه الأوامر من جانب المحكوميين ، ونرى عند هذه النقطة اجتهادات المفكرين وتشعب سبب المذاهب في التأصيل ، الا انه يمكننا اجمالاً رد هذه المذاهب الى أربعة طوائف :-  
الطائفة الأولى :-

وهي المذاهب الشوقراطية ، والتي تعني في مفهومها العام ارجاع السلطة الى أصل الهي ، وان - اختلفت هذه المذاهب حول تحديد الكيفية التي يتم بها اختيار الحكام فذهب بعضها الى نظرية الاختيار الالهي المباشر ، حيث يختار الله الحكام بطريق مباشر ، ومثال ذلك دستور (١٨٤٤) في فرنسا الذي أصدره لويس الثامن عشر حيث جاء " ان العناية الالهية قد امدتنا الى بلادنا " كما أعلن الامبراطور غليوم الثاني عام (١٩١٠) انه يعتقد نفسه اداة الله ، كما أعلن بصراحة ان الملك يحكم بمقتضى حق الهي فلا يسأل الا أمام الله وعلى أساس هذا المفهوم فلا تتم مسألة الطوك الامن قبل الله الذي خولهم السلطة (٣) .

وذهب القسم الآخر من المذاهب الشوقراطية الى اعتماد نظرية الاختيار الالهي غير المباشر حيث تتضمن هذه النظرية القول بأن السلطة وان كانت ترجع الى أصل الهي ، الا ان اختيار الحكام يتم عن طريق البشر في ظل التوجه الالهي لتصرفاتهم ، والاحداث التي تسيطر على حياتهم ، والاختلاف بين نظرية الاختيار الالهي المباشر وغير المباشر ان الأولى توجب التسليم للحكام بسلطان لا يقيد عليهم ولا مسؤولية وراءه ، بينما ترى النظرية الثانية ان هنالك قوانين طبيعية يمكن للحكام ان يهتدوا بها في رعاية مصالح البشر ، ومعروف ان النقد الأساسي للمذاهب الشوقراطية أساساً انها تبرز السلطان المطلق للحكام ، وقد برزت المذاهب الشوقراطية في اجلى صورها في العصور الوسطى التي امتدت عشرة قرون من سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية عام ٤٧٦م الى القرن الخامس عشر

١ . اندريه هوريو - القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ص (١٢٢) الجزء الأول .

٢ . ول ديورانت - قصة الحضارة ص (٤٧) الجزء الأول .

٣ . الدكتور سعد مصفور ، محسن خليل ، وعبد الحميد متولي ، القانون الدستوري والنظم السياسية ص (٢٠١)

أى الى مطلع عصر الهضه ، ويرجع النفوذ والسلطان لرجال الكنيسة على شسوءون الدولة الى أسباب منها انهيار السلطة في الامبراطورية الرومانية على يد القبائل الجرمانية عام ٤٧٦م ، ولم تكن في روما قوة الا قوة البابوات لتحميمها من غارات القبائل الجرمانية ، واحتكر رجال الكنيسة في روما الثقافة والتعليم على أشرد خول هذه القبائل لروما ، الأمر الذي اعطى فيما بعد دورا حيويا لرجال الكنيسة خاصة ان مهنة الوظائف انتهت بانتهاها الأمبراطورية ، فبدأت الكنيسة تستقطب خيرة المثقفين من النبلاء وابنائهم ، ومع مرور الزمن زادت قوة البابوات ورجال الدين بحيث لم تكن الى جانبهم سلطة أخرى، ومثال ذلك البابا انوسنت في مطلع القرن الثالث عشر ، فقد أنزل هذا البابا الحرمان الديني بكل من انجلترا وفرنسا ، وحصل من ملك انجلترا وملك البرتغال على اعتراف بأنهم انما يتولون سلطاتهم في بلادهم اقطاعا منه وهبه من (١) .

ولقد اتجه التفكير الغربي تحت تأثير رجال الكنيسة الى تأسيس السلطنة على أساس الهي وذلك للأجابة على التساؤل الضروري الذي يطرح نفسه ، وهو كيف نتصور ان ارادتين من طبيعة بشرية واحدة ، وفي نفس الوقت ليستا على درجة واحدة متساوية تعلقوا أحدهما على الأخرى ، وتحت أى مبرر ، فاذا كان الحاكم ينفذ المشيئة الالهية فان ارادته تسيطر على ارادة المحكومين نظرا لأنه يستمد سلطته من مصدر علوى فوق البشر وترددت نظرية الحق الالهى ولقيت حماسا ودعما من كل من القديس بيير ، والقديس بول ، والقديس امبرواز ، وذهب البابا ليون الثالث عشر للقول بأن الحكام يستمدون سلطاتهم من الله مباشرة ، أما لويس الرابع فادعى أنه غير مسوءول امام احد غير الله ولم يخل اعتماد الحكام على أنفسهم في اتباع هذه النظرية من مقاومة رجال الكنيسة لهم احيانا كثيرة ، فلقد كان الصراع في جوهره صراعا على المناصب ومن هو الذى يحكم ، ولقد كان الانتقال من نظرية الاختيار الالهى المباشر الى نظرية الاختيار الالهى غير المباشر انما كان نتيجة الصراع بين الملوك والبابوات ورجال الدين (٢) .

وعلى أى الأحوال فالنظريات الدينية في الغرب يارجاعها الغامض لآساس السلطة الى الله أدت الى اطلاق سلطات الحكام وجرمت على الشعوب مقاومية الحكام حتى ولو كانوا في اقصى درجات الطغيان ، لأنهم ظل العناية الالهية على الأرض، ووصل الفقيه - اسمان - الى النتيجة التي تقول ان البحث عن أساس السلطة من خلال العقائد الدينية يخرجنا من نطاق الواقع ، ودائرة العقل ليلقى بنا في دائرة ما وراء - الطبيعية ، والعالم الان يرى الدولة شيئا متميزا عن الدين ومستقلا عنه (٣) ، وكان طبيعيا لما عاناه الفكر القانوني في الغرب ، والمعاناة التي كابدتها المجتمعات

- (١) الدكتور عبد الحميد متولي - مبادئ نظام الحكم في الاسلام ص (١١١-١١٧) عام ١٩٧٨ .  
 (٢) الدكتور ثروت بدوى - النظم السياسية (من ص ٨٦ الى ٩٠) .  
 (٣) الدكتور سعيد عصفور ، الدكتور محسن عبد الحميد متولي : القانون الدستوري والنظم السياسية ص (١٨٥) .

الأوروبية في العصور الوسطى ، نتيجة المذهب الشيوعي ، ان تبحث عن مبررات أخرى ونظريات جديدة في محاولة لايجاد أساس للسلطة .

### الطائفة الثانية : -

وهي المذاهب الديمقراطية ، والتي تتفق على انها ترد السلطة الى ارادة الامة ، ولا تقبل بمشروعيتها الا اذا كانت مستعدة من هذه الارادة ، وقد تبلورت فكرة رد السلطة الى ارادة الامة خلال القرن السادس عشر واثناء الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت ويقصد تحقيق الحرية الدينية ، حيث ظهرت نظريات العقد الاجتماعي ويقصد محاربة السلطان المطلق للملوك الذين يخالفونهم في المذهب ، ثم استعان بهذه النظريات دعاة المبادئ الحرة منذ عصر النهضة وحتى جان جاك روسو في القرن الثامن عشر ونعرض بايجاز الأفكار الجوهرية التي طرحت حول نشأة السلطة من خلال هذه النظريات :

### أولاً نظرية العقد الاجتماعي عند هوبز : وكان من أنصار الملكية المطلقة

في انجلترا ، وقد صاغ نظريته بحيث فند من خلالها الآراء التي ظهرت ، ونادى بتأييد ثورة الشعب البريطاني في عام ( ١٦٨٨ ) بزعامة كرومبل ضد حكم ال ستيوارت ، ولم يبتدع هوبز نظرية العقد الاجتماعي ، فقد كانت موجودة قبله ومتبورة على أساس انه بوجود عقدان ، الأول يتفق فيه الأفراد على الحياة معا في جماعة ، والثاني تنزل الجماعة بمقتضاه عن سلطانها لمن يحكمها وفقا لشروط معينة وقد حدد هوبز نشأة الجماعة السياسية بأن هذه النشأة لم تكن ظاهرة طبيعية ، وإنما هي نتيجة عقد بين الأفراد وانتقل بموجبه هؤلاء الأفراد من الحياة الفطرية غير المنظمة الى حياة اجتماعية منظمه ، وان حياة الفطرة قبل العقد قامت على الفوضى وسيطرة الأقوياء الأمر الذي اضطر معه الإنسان بدافع الخوف من غيره ، والحاجه لأشباع اغراضه الانانية ، وبغريزة حسب البقاء الى الاتفاق مع غيره من الأفراد ، لذلك تعاقد جميع الافراد على العيش معا ، وتحت أمره شخص واحد ينزلون له عن حقوقهم الطبيعية ويكلفونه برعاية مصالحهم ، والسير على شؤونهم وصيانة ارواحهم ، وهذا التنازل تم من جانب واحد هو جانب الأفراد أي ان القائد لم يكن طرفا معهم بالعقد ، وبالتالي لم يرتبط بشيء ولم يلتزم تجاه هؤلاء الأفراد بالتزام معين ، وبالتالي فمعها اتى القائد من تصرفات وافعال فلا يحق للأفراد ان يثوروا عليه ، أو حتى يخالفوا رأيه ، ويتضح من ذلك مدى ما يعطيه هوبز للسلطة من تصرف مطلق ، وبغض النظر عن نظام الحكم أكان ملكيا أو رستقراطيا أو شعبيا ، فالسلطة عند هوبز دائما مطلقة ، فالدولة عنده مالكة لجميع الأحوال ذلك ان الأفراد تنازلوا للحاكم الذي أختاروه عن جميع حقوقهم ، فلا يوجد للأفراد حقوق في اموالهم ، وإنما هي امتيازات يقررها الحاكم ويستحبها كما يشاء (١).

كما أن تنازل الأفراد عن حقوقهم كلي وليس جزئيا ذلك أن التنازل الجزئي عن الحقوق غير ممكن ، والابقيت الجماعة في حالة الفوضى والنزاع قبل العقد ، كما ان الحاكم هو الذى يضع القانون ويعدله ويبلغه حسب ما يرى ، وهو الذى يحدد معنى العدالة ، ويرى هوبز في نفس الوقت ان على الحاكم واجب المساواة بين الأفراد . أمام القانون وعلى الحاكم واجب تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع وجود الغش الفاحش ونشر التعليم .

ثانياً : نظرية العقد الاجتماعي عند لوك : -

يرى جون لوك بدوره أن نشأة السلطة انما تمت أيضا من خلال عقد اجتماعي ولكنه يرى ان حياة ما قبل هذا العقد انما كانت حياة حرية ومساواة ، وان حياة الفطرة كانت هادئة وبلائزمات وكانت تجرى على أصول القانون الطبيعي ، وهذا القانون الذى يسمو على جميع القوانين الاجتماعية ويلزم الناس جميعا به ، ولما كان الأفراد في الجماعة قبل العقد في حياة هادئة وجيدة ، فقد تطلّبوا الى حالة أحسن وحياة أكثر تقدما ، فنشأت الجماعة السياسية حتى تضمن تنظيم الحريات التى يتمتع بها الناس وتدفع عنهم النزاعات والاعتداءات المحتملة وكان السبيل للحياة المنظمة هو العقد الاجتماعي ، حيث تعاقد الناس فيما بينهم لأقامة سلطة تحكمهم وتقيهم العدل بينهم ، لذلك فان حياة الفطرة السابقة كانت جيدة ولا ينقصها الا التنظيم ، وعليه فالانتقال من حياة الفطرة الى مرحلة السلطة والمجتمع السياسي أنعمت عن طريق الرضا ، فالعقد بالتالي يفرض على الحاكم والمحكومين التزامات متبادلة ، فالأفراد لم ينزلوا عن كافة حقوقهم في العقد ، وإنما نزلوا فقط عن القدر اللازم لأقامة السلطة والمحافظة على حقوق الجميع ، فللافراد حقوق طبيعية سابقة على دخولهم الجماعة ، ولا يمكن للأفراد النزول عنها ، ومن ثم على السلطة ان تتقيد بها ولا تمس بها ، فالحاكم طرف في العقد يخضع لأحكامه وبرامجه نصوصه ، فان خرج عن التزاماته حق للأفراد مقاومته (١) .

ثالثاً : أما جان جاك روسو فيرى ان الأفراد انما يبرمون العقد مع أنفسهم على أساس ان لهم صفتين : -

الأولى : أنهم افراد طبيعيين كسل منهم في مزية من الآخر ، والثانية : من حيث كونهم أعضاء متحدين في الجماعة السياسية المزمع قيامها ، أى ان طرفي العقد هما الأفراد الطبيعيون من ناحية ، ومجموع الأفراد اعضاء الجماعة السياسية من ناحية اخرى ، فالأفراد يتنازلون كلية ولا تحفظ من جميع حقوقهم للمجموع ، ولكن هذا التنازل لا يفقد الأفراد حرياتهم وحقوقهم التى غير رجعة ، لأنهم يستعيضون عن حرياتهم وحقوقهم الطبيعية التى تنازلوا عنها بحريات وحقوق مدنية تقررها لهم الجماعة المدنية التى يفترض وجودها وجود الحقوق والحريات المدنية ، لأن هذه الجماعة المدنية ما قامت الا لحمايتها ، وعليه فان اطلاق سلطات الجماعة لا يتعارض من وجهة نظره مع حريات الأفراد ، ذلك ان الجماعة شخص مجرد لا يخضع في تصرفاته للنزوات والمسول بل يخضع للعقل .

ويتضح لنا ان نظريات العقد الاجتماعي الثلاث المتقدم عرضها ، ان هي الا تصورات وافكار خيالية في الأساس لا سند لها من الواقع وتفتقر الى الدليل في اثبات وجود الجماعة

البشرية بهذه الصفات ونشوء السلطة بهذه الكيفية ، هذا بالإضافة إلى الانتقادات التقليدية التي ترى ان فكرة العقد في تأسيس السلطة غير متصورة لعدم امكان توافر الرضاء الشامل للأفراد ، ذلك الرضاء هو الركن الأساسي في العقود كما هو معلوم ، كما ان الفرد كائن اجتماعي بطبعه ولا يتصور حياته في عزلة قبل نشوء السلطة .

وهنا لا بد لنا من الإشارة الى انه يترتب على فرضه نظرية العقد الاجتماعي لروسو مبدأ سيادة الأمة ، اي ان السيادة ليست ملكا للحاكم ولكن ملكا للأمة وممثل لها ومندوبها في استخدام سيادتها باسمها ولصالحها بطبيعة الحال ، وهذه السيادة ان هي الا وحيدة واحدة لا تتجزأ ولا تعلوها سيادة أخرى ، ولقد نجحت نظرية سيادة الأمة بدورها في القضاء على النظريات الثيوقراطية وأدت دورها على خير وجه خلال الثورة الفرنسية في نقل السلطة من الأفراد إلى الجماعات ، حيث أصبح الحاكم مجرد ممثلين للأمة يعملون باسمها ولصالحها وفي حين رأى بعض الفقهاء ان هذا المبدأ هو أساس النظام الديمقراطي ( ٢ ) رأى البعض الآخر ان هذا المبدأ قد ادى فعلا إلى قيام أنظمة دكتاتورية أيضا ، فهو لم يكن أساسا واضحا لنظام سياسي واحد ، فهو مبدأ نفسه من المرونة بحيث امكن تطبيقه في عدة أنظمة متعارضة في جوهرها مثل الأنظمة الملكية والجمهورية ، وأحيانا كان هذا المبدأ الأساس لحماية حقوق الأفراد والدفاع عنها ، وأحيانا أخرى كان وسيلة للعنف وسحق هذه الحقوق ، وذلك ان مبدأ سيادة الأمة الذي نشأ عن نظرية العقد الاجتماعي يهودى إلى اعتبار الأمة وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها ، ويهودى ذلك للاعتراف لها بالشخصية المعنوية ، الأمر الذي يهودى بدوره لوجود شخصيين معنويين - الدولة والأمة - على أقلهم واحد ، يتنازعان السيادة ، وهذا

من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الأخذ بهذا المبدأ يؤدي إلى السيادة المطلقة وأهدار الحقوق الفردية ولممارسة الاستبداد .

هذا ونشير في هذا المقام إلى نظرية أخرى تجد جذورها في فكرة العنقود الاجتماعي لروسو وتعتبر أساسا للنظم الديمقراطية الغربية ، وهي نظرية سيادة الشعب حيث تتفق هذه النظرية مع سابقتها في أن السيادة للجماعة ولكن ليس بوصفها وحدة مستقلة من الأفراد المكونين لها ، ولكن بوصفها مكونة من عدد من الأفراد ، حيث تكون السيادة والسلطة لكل فرد فيها ، فالفرد يعتبر في الوقت نفسه جزءا من الرعية والشعب ، كما يعتبر حاملا لجزء من السلطة ، فهو بوصفه فردا لا يملك الاجزاء من السلطة ، ولكن لأنه يساهم في المجموع فهو يستفيد من السلطة في مجموعها (١) .

ومن نتائج هذه النظرية كون الانتخاب حقا للأفراد ، وتؤدي للأخذ بالديمقراطية المباشرة أو شبه المباشرة ، وهي من الاتجاهات الحديثة التي تهدف إلى جعل السيادة للشعب لكونها أكثر تحقيقا للديمقراطية .

ومنطوق هذه النظرية يؤدي إلى ضرورة احترام رأي ممثلي هيئة الناخبين دون اعتبار ما إذا كان هذا الرأي يمثل فعلا وواقعا إرادة الشعب الحقيقية أم لا ، وتبقى الحقيقة أن الأفراد يمارسون سلطتهم وقت عملية الانتخاب فقط ، ثم ينتقل بعد ذلك حق التصرف إلى النواب ، أما عملية عزل الناخبين للنواب والمعقدة نظريا فهو أمر من الصعوبة بمكان ولا يمكن اللجوء إليه بسهولة حال انحراف النواب ، بالإضافة إلى أن تكراره يحدث اضطرابا وفوضى في نظام الدولة الداخلي (٢) .

الطائفة الثالثة : وينبغي أن نشير استكمالا لعرض أسس نشأة السلطة ومبرراتها لبعض الأفكار التي استندت إلى التحليل الاجتماعي ، مثل نظرية التطور العائلي ، والتي أرجعت أصل نشوء السلطة في الدولة إلى فكرة السلطة الأبوية ، أي كانت الدولة في أصلها أسرة ، ثم تطورت فكانت عشيرة ، ثم تطورت فكانت قبيلة ومن ثم أصبحت مدينتا ، وأخيرا قامت الدولة ، وغني عن البيان القول بأن الأسرة السابقة لم تكن سابقة على وجود الجماعة بل متزامنة معها ، كما أن السلطة الأبوية سلطة شخصية ترتبط بشخص رب الأسرة ، في حين أن السلطة السياسية مجردة من الأشخاص ودائمة . كذلك ذهب جانب من الفقه للقول بأن نشأة السلطة (٣) هي ظاهرة طبيعية ترجع لعدة عوامل مختلفة أدى تفاعلها مع مرور الزمن إلى أحداث الترابط الاجتماعي في الجماعة ، وأدى تفاعل هذه العوامل المختلفة إلى ظهور فئة من بين أفراد الجماعة استطاعت فرض إرادتها على بقية الجماعة ، وأقامت هذه الفئة لنفسها سلطة الأمر والنهي ، والزممت الجماعة بواجب الطاعة ، وتبقى الحقيقة في هذه النظرية أنه لا يمكن استخلاص وسيلة محددة أو عامل محدد في كيفية نشوء السلطة وأساسها .

- (١) الدكتور فتحي عبد الكريم - الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي ص (١٢٢، ١٢٣، ١٢٦) .  
 (٢) الدكتور محمد كامل ليله - النظم السياسية ص (٢١٨) .  
 (٣) الدكتور ثروت بدوي - النظم السياسية ص (١٠٢ إلى ١٠٩) .



## الطائفة الرابعة :-

يوهـدي تصور الماركسية المبني على المادية الجدلية للمجتمعات البشرية ونشأة السلطة فيها ، للقول بأنه لم توجد السلطة أو الدولة كشكل سياسي في كل الأوقات ، فالمجتمع البدائي أي مجتمع الأجناس والقبائل والعشائر كان يجهل الدولة والسلطة لأنه ليس بحاجة لها ، ولأن هذا المجتمع لم يكن مقسماً إلى طبقات ، وبرزت السلطة عند ما أدى النمو الاقتصادي إلى ولادة طبقات متميزة ، لذلك يجب أن تكون هناك قوة ضاغطة من أجل إجبار العناصر المتنازعة على البقاء في حدود النظام ، فالدولة إذا كانت تخفف من حدة صراع الطبقات فإنها تفعل ذلك بأسباب الشرعية على سيطرة طبقه على الطبقات الأخرى بواسطة القهر أي طريق إقامة جيش دائم ، ومن طريق إقامة البيروقراطية ، فالسلطة هي التنظيم السياسي للطبقة الحاكمة اقتصادياً ويقصد السيطرة على الطبقات ، فتحقيق المجتمع الاشتراكي يوهـدي أصلاً لزوال الدولة (١) .

فنشأة السلطة تتم من خلال الممارسات الطبقيية وفي هذا المجال يتكون مفهوم السلطة ، فالعلاقات بين الطبقات هي علاقة سلطة أو قوة ، فالسلطة هي تعبير عن تأثير البنية الاجتماعية في العلاقات المتناقضة بين ممارسات الطبقات الاجتماعية المختلفة والمتصارعة ، فالمقصود بسلطة الدولة في حقيقة الأمر أن هو السلطة وتأثير طبقة معينة تتطابق مع مصالحها مع مصالح الدولة ، وتكون هذه السلطة منصبة على طبقة أخرى غيرها من الطبقات الاجتماعية فأساس السلطة هو قدرة طبقة اجتماعية معينة على تحقيق مصالحها الموضوعية الخاصة ، الأمر الذي يحتم وجود علاقة خاصة من السيطرة والتبعية بين ممارسات الطبقات المختلفة ، وهذه العلاقة ان هي الا علاقة القوة بين مواقع السيطرة ، ومواقع التبعية (٢) .

ولالقاء مزيد من الضوء على التصور الماركسي لنشوء السلطة نلاحظ انه من الناحية العملية والواقعية ان السلطة المتولدة من ثورة أكتوبر عام ١٩١٧ في روسيا انما جاءت بها الظروف حيث لم يكن لدى القادة البلاشفة والذين وجدوا انفسهم على رأس السلطة اي فكرة مسبقة لبناء مجتمع اشتراكي متكامل في روسيا ، وكان هؤلاء القادة يشاركون الرأي الماركسي المجمع عليه في ذلك الوقت ، والذي يتضمن القول بأن بناء المجتمع الاشتراكي المتكامل يتطلب شروطاً مادية محدودة مثل تفوق الصناعات الكبيرة على الصناعات الصغيرة ، وتفوق الصناعة على الزراعة وضرورة وجود مستوى متقدم من تطور القوى المنتجة ، بالإضافة لضرورة وجود مستوى متقدم من التخصص العمالي الثقافي والتقني ، وطبعاً لم تكن هذه الشروط متوفرة أصلاً في روسيا ، كما ان القادة البلاشفة انما اعتبروا انتصار ثورتهم الحلقة الأولى في سلسلة الثورات الأهميه ، لذلك نلاحظ بوضوح ان عملية التفكير الهادي الطويل في نشوء السلطة واساسها وتطورها انما جاء بمناسبة البحث الاقتصادي حول صراع الطبقات ، ولم يأت مستقلاً ، ولم يأخذ مفهوم السلطة مناية كافية ، حيث كان يعتقد معظم القادة البلاشفة ان الظروف والشروط المتوافرة لقياسام الثورة لم تكن متوافرة في روسيا ، وبعد نجاحهم في روسيا اعتقدوا ان الثورة في البلدان الأوروبية

(١) اندرييه هوريبو : القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الجزء الثاني ص (٩ ، ٢٥) .  
(٢) نيكوس بولانتزاس : السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية ص (٤٩ ، ١١٢) ترجمة عادل غنيم .

التي تتواجد فيها الشروط المتقدم ذكرها ، ماهي الآمسألة وقت قصير وتحقق خاصة في ألمانيا ويمكن قراءة هذا المعنى بين السطور في تصريح لينين عام ١٩٢٠ (١) حيث ذكر :

"عند ما كنا نتساءل قبل ثلاث سنوات عن مهام وشروط الثورة البروليتارية في روسيا، كنا نقول دوما وبصراحة ، ان هذا الانتصار لن يكون دائما ، ان لم تدعه ثورة البروليتارية في الغرب".

حقيقة ان الماركسيين الكلاسيكيين لم يقدموا صياغة نظرية متكاملة مستقلة عن السلطة ونشأتها الا ان مؤلفاتهم لم تخل من الإشارة لهذا الموضوع ، فانجاز يقرر بأن الدولة ليست مجرد نتاج للمجتمع في مرحلة معينة من مراحل تطوره ، وانما هي اعتراف بأن هذا المجتمع انما يتخبط مع نفسه في تناقضات لاجل لها الا بانقسام هذا المجتمع ، وحتى لا يؤدي هذا الانقسام الى افناء الطبقات المتصارعة ، وبالتالي الى افناء المجتمع ، فان الحاجة تفرض نفسها الى وجود سلطة ما تضع نفسها ظاهريا فوق المجتمع لتطمس هذا الصراع ، وتبقيه في حدود النظام ، وههذه السلطة نشأت من المجتمع ، ومع ذلك تضع نفسها فوقه ، وبمرور الوقت تزداد غربة هذه السلطة في المجتمع ، وهذه السلطة هي الدولة ، اما ماركس فانه يعرف الدولة أو السلطة : بأنها خلاصة التناقضات ، أو نقطة تركيز التناقضات في المجتمع (٢) .

، ويتضح من العرض المقدم للمفهوم الماركسي للسلطة ان هذا المفهوم انما يرتبط بالمادية الجدلية والتي يعيدها التفكير الماركسي الى المادية التاريخية ، فالسلطة والدولة ليستا سوى انعكاس للبنية الاجتماعية المترابطة والتي تشكل اسلوب الانتاج ، وهذا التحليل لم تثبت علميا صحته في المجتمعات كونه تحليلا نظريا يأخذ أحد الجوانب في حياة المجتمع ويبني عليها كل شيء كما لم تثبت صحته تاريخيا .

وحتى يتكامل هذا العرض الموجز لأساس ونشوء السلطة في التشريعات الوضعية ، لا بد لنا من الإشارة لبعض آراء الفقهاء المحدثين في هذا الموضوع ، وتقييمهم لتأصيل السلطة ، فالعميد (دوجيه) يرى بأن مشكلة الأساس القانوني للسلطة غير قابل لاي حل ، ذلك انه لا يمكن لأحد أن يفسر ان هنالك ارادة انسان يمكن فرضها على انسان آخر ، بحيث يمكنها ان تفرض عليها وامر ، في الوقت الذي تلتزم فيه ارادة الانسان الآخر بالخضوع ، وان الشعوب قد رأت في السلطة عقيدة فلقد اعتبرتها حقيقة دينية ، واعتقد الناس طيلة قرون بنظرية التفويض الالهي ، وفي عام ١٧٨٩ اعتقد الناس وبنفس الطريقة وبنفس الحماس بنظرية سيادة الأمة ، لقد اعتادوا على ان يضعوا وراء الظواهر التي يرونها قوى غير طبيعية لا يرونها ، وبعد عام ١٧٨٩ وضعوا نظرية سيادة الأمة في نفس الوضع الغيبي ولم يكن ذلك سوى افتراض .

أما الفقيه (جيزو) فذهب للقول بأنه لا يوجد على الأرض سيادة ولا صاحب سيادة على الإطلاق وما السلطة الا اختراع اراد به واضعوه ان يخفوا وراء شرعية هذا المبدأ سلطة القوة .  
وذهب الفقيه - روبركولار للقول بأنه مادام توجد سيادة فيوجد استبداد ، والاستبداد يقود للانهيال الاجتماعي أو على الأقل يقود الى اختلال اقتصادي عميق (٣) .

(١) ارنست ماندل - النظرية الاقتصادية الماركسية : الجزء الثاني ص (٢٨٠ ، ٢٨١) .

(٢) نيكوس لانتزاس : السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية ص (٤٩) (ترجمة عادل غنيم) .

(٣) الدكتور فتحي عبد الكريم : الدولة والسيادة في الفقه الاسلامي : دراسة مقارنة ص (٤٧٠ ، ٤٧٤) .

ونحن نرى ان انتقادات هؤلاء الفقهاء انما تنصب في الحقيقة على التبريرات والنظريات الوضعية التي حاولت وضع أسس للسلطة وكيفية نشوئها فمعظمها مبني على افتراضات ذهنية ، والبقية الباقية منها على تحليل غير متكامل الجوانب يخلط الخيال بالواقع ، أو يركز على جانب ويتسرك بقية الجوانب ، وفي النهاية تبقى الحقيقة التي لم تستطع أية نظرية تجاهلها ، كانت الدافع الفكري لنشوء كافة هذه النظريات ، وهي ان هنالك وجودا بدهيا وحقيقيا للسلطة ، وان نشوء هذه السلطة هو ضرورة لاستمرار الحياة الانسانية .

## المصطلح الثاني

### تأسيس مفهوم السلطة في الإسلام :-

لم يكن الأحساس بضرورة نشوء السلطة وضرورة وجودها وتبرير هذه الضرورة على أساس واضح قاصرا على الفقه الغربي قبل حدوث الثورة الفرنسية ، فمن الناحية التاريخية نجد ابن خلدون في مقدمته (١) يعرض لأساس نشوء السلطة ويبحثها ويوضحها قبل تناول الفقهاء الغربيين لهذا الموضوع ، فابن خلدون يرى ان الله سبحانه وتعالى حينما خلق الأنسان أنما خلقه على صورة لا يحتمل بقاءها واستمرارها الا بوجود مقدمات اساسية لابد من توافرها باديء ذي بدء ، مثل حاجة الأنسان للغذاء مثلا ، فالإنسان يسعى للغذاء بفطرته الا أن القدرة الفردية للأنسان قاصرة عن تحصيل حاجته من الغذاء ، وغير كافية في أحسن الأحوال لسد حاجته من هذا الغذاء ، لذلك لابد من اجتماع الأفراد بعضهم بعضا حتى يتعاونوا على انتاج الغذاء ، فتعاون الأفراد على شكل جماعة يؤدي لكفايتهم من الغذاء ، وكذلك الحال بالنسبة لموضوع الأمن وصيانة الحياة ، فدفاع الفرد عن نفسه يبذل قاصرا في احوال كثيرة ، أما تعاون الأفراد على موضوع الدفاع عن الحياة فغالبا ما يؤدي الى نتيجة لا يؤدي بها الدفاع الفردي عن النفس ، فعملية اجتماع الأفراد بعضهم ببعض انما هي ضرورة لبقاء الفرد ولحفظ نوعه ، ويمضي ابن خلدون في تحليله لنشأة السلطة فيذكر انه اذا ما اجتمع الأفراد في جماعة انسانية ، فلا بد من وجود افراد لهم طبيعة عدوانية ، أو مبالين لظلم غيرهم وأخذ حقوقهم ، فوجود وازع يمنع بعضهم من الاعتداء على البعض الآخر أمر طبيعي ، لأن ترك حالة التبازع داخل الجماعة سيؤدي الى سفك الدماء ، وزيادة الفوضى ، وهذا الوازع هو الحاكم الذي تكون له على الجماعة الغلبة والسلطان ، ونشوء السلطة بالتالي انما هي خاصة طبيعية لدى الأنسان ، فتجتمع الأفراد أمر ضروري لبقاء الجنس البشري ، ووجود الحاكم أو السلطنة داخل هذه الجماعة أمر ضروري لبقاء واستمرار الجماعة في حياتها ، فحقيقة السلطة والملك ان الاجتماع ضروري للبشر ، وهو يستلزم وجود نوع من الالزام أو الردع ، ذلك ان اطلاق الأمور على عنانها يؤدي للفوضى والافتتال ، فمن الواجب الرجوع الى قوانين مفروضة على العامة يسلمون ويعترفون بها وينقادون الى حكمها ، وهذه القوانين أما مفروضة من الله ، وأما من صنع البشر ، والشارع اعلم بمصالح المجموع اى الصالح العام ، وأعمال البشر في النهاية انما ترد اليهم في الآخرة فقد قال صلى الله عليه وسلم : " انما هي اعمالكم ترد عليكم " ، فوجود السلطة واجب اجتماعي عملية فطرة البشر والحفاظ على نوع الجنس البشري .

ويتضح لنا من رأى ابن خلدون في ضرورة نشوء السلطة انه كشف ووضح حقيقة اجتماعية وفردية في الأنسان ، فوجود السلطة ضرورة اجتماعية حتى يتمكن الجنس البشري من الحفاظ على نوعه واستمرار معيشتة ، وان هذه الحقيقة انما هي فطرة الأنسان اى طبيعته الأصلية التلقائية التي خلق عليها ، ويرتاج لوجودها ، فقد القي ابن خلدون الضوء على الموضوع من زاوية الباحث الاجتماعي ، اكثر منه الفقيه المتعمق في الشريعة الاسلامية الذي يستنبط الاحكام أو يضع القواعد الأصولية .

- وقد طرق بعض فقهاء المسلمين موضوع السلطة من زوايا مختلفــــــــــــــــــــة  
وان لم تكن بالشمول المطلوب : -
- (١) فالماوردي يرى ان مميزات الدولة الإسلامية انها تجمع الدين والسياسة ،  
والامامة موضوعة لحراسة الدين وسياسة الدنيا ، ووضح الماوردي ان عقد الامامة  
لمن يقوم بها في الامه واجب بالاجماع ، اما ضرورة السلطة فذكر انه لولا وجود  
الولاة لكانت الأمور فوضى وهمجية ، ويميز في أساس وجوب الامامة أو السلطة ، وهل وجبت  
بالعقد ، أم بالشرع ، ولم يتوسع الماوردي في تأصيل السلطة بشكل مفصل (١) .
- (٢) وابن تيمية : يرى في الشريعة المصدر الأوّل للسلطة ، وان طاعة السلطة لا تتم  
الا اذا كانت منسجمة مع الشريعة ، واکد ابن تيمية على الوحدة بين الدين والدنيا ، وواضح  
دور الكفاءة في اشغال الوظائف العامة لان الورع وحدة لا يکفي ، وان ممارسة السلطة  
العادلة واجب ديني وانه طريق صحيح الى التقرب من الله (٢) .
- (٣) أما الغزالي : فقد ذكر في كتابه الاقتصاد في الاقتاد : " الدين والسلطان توأمان ،  
ولهذا قيل الدين أساس ، والسلطان حارس ، وما لاساس له فمهدوم ، وما لاحارس  
له فضائع " (٣) ، وأوضح الغزالي ان التنظيم الذي قضت به الدولة على الفوضى في حياة  
الافراد والجماعات انما تم لها بفعل سلطانها القاهر المطاع ، فالقهر الذي يكفل الطاعة  
هو ميزة الدولة ، وان الغاية التي يسعى من أجلها الافراد والجماعات هي السعادة ،  
والطريق لذلك هو الأسلوب الذي يربط بين الدنيا والاخرة .
- ويرى الغزالي ان طبيعة السلطة تنطلق من المسؤولية التي تتمثل في رعاية الشعب وخدمته ،  
بتأمين العمل وتوفير الظروف التي تضمن سعادة الدنيا والاخرة .
- (٤) وأما ابن رشد : فيرى ان الانسان اجتماعي بطبعه ، وان تطوير الانسان لقدراته  
لا يتم بمعزل عن المجتمع ، فالتعاون يودي الى التجمع الانساني ، وان اي تجمع  
لابد وان يأخذ صورة من صور أنظمة الحكم ، ووصل ابن رشد الى الرأي الذي يقبل  
بأن أفضل انواع الأنظمة هو نظام الحكم الجمهوري ، وان هذا النظام ينطبق مع نظام  
الحكم في صدر الإسلام (٤) .
- ويتضح لنا من العرض الموجز المتقدم ان تأصيل مفهوم السلطة في الإسلام كان على غاية  
من الاجاز وجاء بعبارات عامه للغاية بمناسبة الحديث عن ضرورة نشوء السلطة ، ونحن نرى  
ان هذا التأصيل انما يظل ناقصاً ومبتوراً بدون توضيح الصورة الواضحة المتكاملة لكيفية  
تعامل الإسلام مع الحياة البشرية والكون والحقائق الموجودة فيها ، فمن غير الممكن في  
الشريعة الإسلامية فك الجزء والبحث فيه بشكل مستقل وبدون توضيح الاطار العام  
الذي ينتمي اليه هذا الجزء عضويــــــــــــــــــــا .

(١) الماوردي : الاحكام السلطانية والولايات الدينية ص (٥) .

(٢) ابن تيمية : السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية ص (١٨٥ - ١٨٦) .

(٣) الغزالي : الاقتصاد في الاقتاد ص (١١٤) .

(٤) ابو الوليد ابن رشد : التهاافت ص (١٣٩ ، ١٤٠) .

فالسُّلطة في الإسلام جزءٌ من كل ، ولا تتضح أبعاد هذا الجزء الأعلى ضوء المفهوم الكلي للإسلام عن الغاية الحقيقية للحياة البشرية والتواجد الإنساني على هذا الكون ، وموقع الفرد من هذه الغاية ، وموقع السُّلطة منها ، بالإضافة إلى توضيح العناصر التي تتكامل مع السُّلطة وتؤدي معها إلى مجتمع حضاري حقيقي ، وهذا هو مفترق الطريق بين معالجة التشريعات الوضعية لمسألة السُّلطة ، ومعالجة الشريعة الإسلامية لها ، ذلك أن السُّلطة يتم بحثها في التشريعات الوضعية بتصور محدود يشمل ضرورتها والمبررات لوجودها إضافة لعملية تنظيمها وتفصيلات هذا التنظيم ، وإذا ما ارتبط هذا التصور المحدود بمفاهيم اجتماعية أو اقتصادية نجد أن مفهوم السُّلطة وتنظيمها فقد استقلاليتها الموضوعية وبدأ دورها في خدمة الهدف الاقتصادي أو الاجتماعي ، وهذا هو الحال في الديمقراطيات الاجتماعية في الشرق ، أو في الدول الغربية وبالتالي ليس بالإمكان الخروج من هذا النطاق عملياً ، ذلك أن تصور الأفراد لمفاهيم حياتهم محدود منطقياً بحدود مصالحهم وبيئتهم الاجتماعية والاقتصادية ، وعملية تطوير هذه المفاهيم عملية إنسانية بطبيعتها ، لأن موضوعها من الموضوعات الشمولية التي تمس حياة الفرد والجماعة .

أما في الإسلام فموضوع السُّلطة مختلف تماماً ، فهي منهج موضوعي له معالم مميزة ومنسجمة مع شمولية النظام الإسلامي وهدفه في هذه الحياة ، وكذلك الحال مع المفهوم الاقتصادي فلسفه الآخر ذاتية واضحة تميزه عن بقية الأنظمة الاقتصادية الوضعية ، وبينه وبين هدف الإسلام في هذه الحياة توافق ، كما نلاحظ أن المفهوم الاجتماعي منهج أيضاً موضوعي له صفاته المختلفة عن بقية المفاهيم الاجتماعية الوضعية ولكنه يلتقي في الخط العام مع الهدف والغاية النهائية للنظام الإسلامي ، فنحن هنا أمام نظام واحد تترايط مناهجه ضمن الغاية والهدف مسن وجود النظام ومن وجود الحياة البشرية على الأرض ، فهناك تفاعل وتوافق وانسجام بفعل الغاية النهائية للنظام ، فالسُّلطة ليست أداة لخدمة المفهوم الاقتصادي فقط ، كما أن العكس غير صحيح ، وسواءً أكان هذا المفهوم الاقتصادي ماركسياً أو حراً ، وهو حال الشرق والغرب في هذا العصر ، فالسُّلطة في الإسلام تؤثر في المفهوم الاقتصادي ويؤثر فيها ولكنها غير مسخرة لخدمته فقط ، كما أنها ليست من صنعه لأنظرياً ولا عملياً ، وهي بالتالي ليست تحت تأثيره ، حقيقة أن الاختلاف العقائدي اليوم في العالم ليس سوى اختلاف في كيفية التعامل مع الثروة المادية ، وكيفية توزيعها من الناحية القومية على الأفراد ، فقد أصبح حق الملكية الفردية وكيفية معالجته هو موطن الاختلاف الحقيقي والجوهرى بين النظام الحر ، والنظام الماركسي ، فالنظرة إلى السُّلطة محدودة مهما اتسعت ومهما تحررت بهذين المفهومين ، فالسُّلطة هي التي تقود المجتمع الرأسمالي من خلال الديمقراطية السياسية ، وهي التي تقود المجتمع الاشتراكي من خلال الديمقراطية الاجتماعية ، والسُّلطة بالتالي هي أداة العامل الاقتصادي وهي التي تصوغ بقية المفاهيم الاجتماعية والسياسية لتتلاءم مع هذا المفهوم ، هذا الخلل في التوازن بين مختلف المفاهيم هو ما قصدناه بمفترق الطريق بهذين الإسلام والتشريعات الوضعية بنظرتها للسُّلطة ومفهومها ، وهذا أساسه النقص في التصور للحياة البشرية والغاية منها من ناحية ، وهو ما سنوضحه بعد قليل ، ومن ناحية أخرى عدم تعامل الفرد والسُّلطة مع جميع الحقائق الأساسية من الحياة وبعضها حقائق نشاهد ها كل يوم

ونتجاهلها تماما ، فالموت مثلا اذا ادرك الفرد انه سيتعرض لتقييم شامل وحساب دقيق بعد موته لكل اعماله ، بل لكل دوافع وبواعث هذه الأعمال ، واذا ادرك الفرد وآمن ان الموت هو مرحلة ليس الا ، سيتم بعدها استعراض كافة اعماله خلال حياته البشرية بدقة ، عندئذ يختلف النظر الى الموت والى البعث والى مقدار أهمية الموت والبعث في الحياة البشرية العملية ، ولا نقصد الاثار المباشرة على سلوك الفرد الشخصي أو سير المجتمع مثل مراعاة الصدق والامانة والاستقامة وتوخي العدل فقط ، بل نقصد انعكاس هذه الأهمية على مفهوم السلطة نفسه وليس على كيفية تعاملها مع الأفراد ، فالسلطة تمثل نظاما متكاملًا يرتبط فيه الدين بالعقيدة ، وترتبط فيه الحياة اليومية ، بالحياة الآخرة ، وتتكامل وتجتمع فيه المعاملات مع العبادات ، ذلك ان الحياة الدنيا الى زوال ، والحياة الآخرة دار البقاء ، فالسلوك العطي لا بد مع اعتبار هذه الحقيقة أن يختلف على كل المستويات ، بين الأفراد بعضهم بعضا ، وبين الأفراد والسلطة ، وبين اشخاص السلطة بعضهم بعضا ، وليس هذا فقط ، بل المهم أن هنالك بالضرورة أساس مختلف للسلطة ، وهنالك كيان ووضوح مختلف في هذا المفهوم الذي يؤدي لتقييم الحياة البشرية تمهيدا لحياة أخرى .

ولا نريد أن نسترسل في كيفية عرض الإسلام لحقائق الحياة والأخذ بها فالقصد هو التمهيد لكيفية تصور الإسلام للحياة البشرية ، والهدف النهائي في الإسلام من هذه الحياة بالتالي توضيح أساس السلطة في الإسلام ، وهي تساويات توضح اجاباتها بشكل مميز الطريق المختلف الذي نهجته الشريعة الإسلامية في معالجة هذه الموضوعات .

#### أولا : تصور الإسلام للحياة البشرية :

الحياة البشرية مخلوقة كسائر المخلوقات الأخرى على هذه الأرض ، مثل النبات والحيوان والماء والهواء ، والأرض بكل المخلوقات التي عليها مخلوقة ، وهي جزء صغير من الكون الواسع ، والله هو خالق الكون كله مانراه وما لانراه ، وما اكتشفناه ، وما لم نكتشفه ، فالله هو " فاطر السموات والأرض (١) وهو الذي " خلق السموات والأرض بالحق (٢) ولله ملك السموات والأرض وما بينهما ، يخلق ما يشاء " (٣) ، فكل ما يحتويه الكون مخلوق من قبل الله ومن صنعه ، وملكه كافة هذه المخلوقات والكون وما يحتويه تعود لله ، وهو أمر طبيعي يتبع القدرة على الخلق ، فالملك لله على الأرض وعلى الانسان ، وعلى سائر ما خلق ، ولكن الله سبحانه وتعالى وضع سائر المخلوقات في منزلة ، ووضع الانسان في منزلة أخرى ، فأفرد له ميزة واضحة على سائر مخلوقاته ، فكرمه ، ونفخ فيه من روحه ، وبالتالي أعطاه من القدرات ما لم يعطه لبقية خلقه قال تعالى : " واذا قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حماسنون ، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم اجمعون " (٤) ، فالانسان مخلوق ، وهو جزء من كل ، طريقة خلقه ومشيئة خالقه أعطته تفوقا على سائر المخلوقات ، والله هو مالك الأرض التي يعيش عليها الانسان وهو خالقها ، فالملك لله سواء أكان في السماء أم في الأرض ، وهذا بدهي فالانسان ليس هو منشيء البهية الطبيعية التي يعيش عليها ، وقد ادرك الانسان أن هذه الأرض وما فيها من عناصر أساسية لازمة

(١) الاية (١) سورة فاطر . (٢) الاية (٣) سورة التغابن .  
(٣) الاية (١٧) سورة المائدة . (٤) الاية (٢٨) سورة الحجر .

لبقائه لم تكن من صنعه وهي مخلوقه مثله ، وادرك أيضا ان الكون الواسع بحجمه الكبير اللامتناهي وحركته المنتظمة ، موجود منذ ان بدأ الانسان بالأحساس والادراك فالمميزات الموجودة في الانسان جعلته يدرك ومن ثم يسيطر على بقية المخلوقات ، هذا هو الوضع الذي ينسجم مع فطرة الانسان وقدراته الحقيقية ، فماهي الغاية من خلق الانسان ، وماهي مهمته في الحياة على الأرض ، ما هو الهدف من الحياة البشرية المحددة مكانيا بخلق الأرض ووجود الانسان عليها ، وزمانيا بدوران هذه الأرض حول نفسها وحول الشمس ، هذه الأسئلة هي الأساس الحقيقي الذي يقود لمعرفة أسلوب الحياة البشرية الذي يريده الإسلام على ضوء الغاية التي يحددها ، فهناك تنظيم وتوضيح للغاية والأسلوب .

حدد القرآن الكريم غاية حياة الانسان في هدفين : -

أولا : الهدف الأول : (العبودية) .

نعرف في هذا العصر ان مجرد ذكر كلمة العبودية أمر مرتبط بتاريخ طويل ممتد من الآم والمعاناة البشرية عبر عصور واجيال طويلة ، عانى فيها الانسان ما عاناه من الأم مادية ومعنوية لازالت اثارها باقية في اعماق العقل البشري ، والنفس البشرية ، فكلمة العبودية مرفوضة دلالتها فكرية ، وغير قابلة للنقاش ، علاوة على انها من الناحية العاطفية تبعث على النفور والاشمئزاز ، وهذا ليس هو موضوعنا مع العبودية ، فهذه عبودية البشر للبشر وعبودية التشريعات الوضعية القديمة ، الكلمة واحدة ، لكن الموضوع مختلف تماما ، قال تعالى : " وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون " (١) ، فقد حدد الله تعالى الغاية من خلقه للانسان ، ووضح انه خلقه لكي يعبده ، فما هي هذه العبودية . كافة الناس عبيد لله ، المؤمنون بالله ، والكافرون به ، فالمعنى العام للعبودية يشمل جميع الناس باعتبار ان الله هو خالقهم ولا يخرجون عن مشيئته وسيطرته ، سواء ذلك أم ابوه وسواء اعترفوا بالله خالقهم أم انكروه ، فوجود الانسان على الأرض حقيقة والسيطرة النهائية للخالق من خلال الحياة والموت والبعث ولايد للانسان فيها ، هذا المعنى للعبودية الذي يشترك فيه كل الناس ليس هو ما نقصده في هذا المقام ، أننا نعني بالعبودية عملية الخضوع الارادي لله ، والاقرار الاختياري ، والانقياد الشرعي التلقائي لله ، والفارق بين المعنيين يكمن في المعرفة والايمان ، فمعرفة الله وخصائصه والايمان بما أنزل هو ما نقصده بالعبودية ، ذلك ان المسؤولية تتطلب الوحي والادراك ، وحرية الاختيار ، فلا عبودية ولا خضوع لله بالمعنى الحقيقي اذا لم يكن هنالك . وهي وادراك واختيار ، وهذا هو الفارق بين عبودية المسلمين المؤمنين ، وعبودية بقية الناس وهي عبودية مفروضة عليهم ولكن لا يدركون ابعادها ولا غايتها ولا يؤمنون بها ، اما في الإسلام فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنية والظاهرة للانسان (٢) .

(١) الذاريات - آية (٥٦) .

(٢) أبسن تيميه - العبودية (ص ٣٨) .



العبودية بهذا المعنى هي فك ارتباط الإنسان بالإنسان بكل ما في هذه الكلمة من معنى ، وربط هذا الإنسان بخالقه في كافة قضاياها الأساسية ، فهي إعلان تحرير الإنسان من الإنسان ، وولادة فكرية ونفسية جديدة ، فالإنسان لا يتحرر من الإنسان إلا إذا كان هنالك إيمان بأن هنالك أقوى من الإنسان ، فالربط هنا بين الإنسان والخالق ، والخضوع لعبودية الله وحده ، وقد استعملت كلمة العبودية في القرآن الكريم بهذا المعنى ، أي الخضوع الواعي المدرك لله ، لذلك نرى الله سبحانه وتعالى يصف بها سيدنا محمد : " سبحانه الذي أسرى بعبده ليلاً " (١) ، كما اعتبر الله عز وجل أن العبودية كانت الغاية من إرسال الرسل " ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت " (٢) ، فالعبودية في اللفظ الطبيعي الذي يخاطب بها الله الناس ، باعتبارهم عباده ، وهي صفة للمؤمنين وللمرسل والأنبياء الذين يدركون ويعرفون ماتعنيهم ، والعبودية تشمل العبادة الشخصية للفرد من صلاة وزكاة وصيام وحج ، وتشكل معاملات العائلية والاجتماعية ، مثل الأمانة والصدق وبر الوالدين والوفاء بالعهد ، وتشمل واجبات الفرد تجاه السلطة من جهاد ، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، فهي تستغرق مسئوليات حياة الإنسان وتصرفاته بهذا المعنى العام بها ، ذلك أنها عبودية لله الخالق صاحب السيطرة ، وهنالك تغيير نظرة الإنسان أساسا ، فالله خلق الناس جميعا ، وبيده موتهم وحياتهم ، وصلوة العبودية بين الله والإنسان صلة مباشرة بدون واسطة ، ومعرفة الله هي العبودية الحقيقية وقد أوضح ابن القيم في شرحه للآية الكريمة : " يسأله من في السموات والأرض ، كل يوم هو في شأن " ، فقال : " أنه يغفر ذنبا ، ويفرج هما ، ويكشف كربا ، ويجبر كسيرا ، ويغني فقيرا ، ويعلم جاهلا ، ويهدي ضالا ، ويرشد حيرانا ، ويغيث لهفانا ، ويفك عانيا ، ويشبع جائعا ، ويكسو عاريا ويشفي مريضا ، ويعافي مبتلي ، ويقبل تائب ، ويجزي محسنا ، وينصر مظلوما ، ويقسم جبارا ويقبيل عثرة ، ويستر عورة ، ويؤمن من روعه ، ويرفع اقواما ، ويضع آخرين ، لا ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، ويرفع اليه عمل الليل والنهار ، يمينه ملائكة لا تغيضها نفقة قلوب العباد ونواصيهم في يده ، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره ، لا يتعاطفه ذنبا أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها ، ولو أن أهل السموات والأرض ، وأول خلقه وآخرهم ، وانسهم وجنهم كانوا على قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ، فهو أحق بالعبادة ، واجود من سئل ، وأعفى من قدر ، وأكرم من قصده ، وأعدل من انتقم ، حلمه يأتي بعد علمه ، وعفوه بعد قدرته ، ومغفرته عن عزته ، ومنعه عن حكيمته (٣) ، وأوضح ابن القيم في هذا الشرح ماهية السيطرة والمقدرة التي لله على عباده فصلة العبودية صلة واسعة تشمل كافة تصرفات الإنسان في حياته ، لذلك فإن اختصار الإنسان فك ارتباطه بالإنسان الآخر في قضاياها ، فقد وجد في الله تحررا حقيقيا للإنسان الآخر ، وعبودية الله تجعله واقعا وقويا في نفس الوقت ، فلماذا يخضع لبشر آخر في رزقه ،

( ١ ) الأسراء - ( ٧ )

( ٢ ) النحل - ( ٣٦ )

( ٣ ) ابن القيم - الوابل الصيب في الكلم الطيب ص ( ٥٩ ) .

وهو يعلم ان الله هو الرازق فقط ، وانما الامور في حقيقتها تتم بمشيئة الله من خلال البشر ، ولماذا يخاف على حياته لدرجة يفقد معها انسانيته ، او يغير معها عقيدته ، مادامت الحياة بيد الله ، والموت بيد الله ، فهو عبد الله يتلقى منه مباشرة رزقه واستمرارية حياته ، وموته ، وما يصيبه ، ويطلب بدوره من الله بلا وساطة فليس هناك ارتباط حقيقي اكثر من الارتباط بالله حتى حسب تعلق العبد لماله الخاص واولاده اذا زاد عن حده فقادت العبودية معناها .

بهذا المفهوم الواسع للعبودية يصبح للفرد رب واحد يتوجه اليه في كل عمله الدنيوي فلا تشتت ولا ضياع ، بل وحدة نفسية فكرية تنبع وتنتج عن وحدة العبودية ، وبالتالي فلا ازدواج في الشخصية ولا تقلب في المواقف ، ولا خوف على مال أو حياة او ولد بل سعي باطمئنان ، وجهد مبذول تدعّمه العبودية لله والسعي لتحقيقها ، فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون تصرف العبد مع بقية عبادته ، اي ان الله تعالى يكون للانسان المقر بعبوديته له ، كما يكون هذا العبد له ولعبادة ، فعلاقة العبودية الصحيحة مع الله ، تنعكس في التعامل مع بقية العباد ، وتصرفات العبد في هذا المجال ، هي التي تؤدي الى تصرف الله تجاهه ( ١ ) . فهي صلة فردية مع الله وصفة اجتماعية مع بقية العباد .

وان لمن أسس العبودية بهذا المعنى هو الشعور الذاتي النفسي بأن هنالك من يملك الضر والنفع والحياة والموت ، وهنالك شعور بالضعف البشري امام من يملك كل القوة والقدرة وكلما ازداد الانسان معرفة بنفسه وبربه ، ازدادت هذه المشاعر وضوحا ، فاذا جهل الانسان نفسه وطبيعة صلته بربه ، لم تختف هذه المشاعر ولم تمت ، ولكنها تبحث عن رب واله آخر تتجه اليه وتخضع له وان لم تشعر بذلك ، وان لم تسمه خضوعا ، وان لم تسم مقصودها لها ورباه ( ٢ ) .

والانسجام مع الحقائق يعني بالضرورة التفكير فيها ، واذا كانت العبودية لله قد قررها الله بصفته الخالق ، ولأن الانسان مخلوق ، فالانسان لا يستطيع الغاء هذه العبودية وانما هو يفكر من خلال كونه جزءا من هذا الكون ، فهو ليس الكل ، وهو ليس خالق نفسه ، وهو لا يتغلب على عوامل التغيير في طبيعة الفكر البشري بسهولة ، فهو ليس مطلق ولا ازلي ، وانما جسمه وعقله محدودان بحدود الزمان والمكان ويحدد الكيفية التي خلقه الله بها ، وهو من خلال عبوديته لله والتفكير بهذه العبودية انما يتعامل مع الله ، ومع الواقع البشري ، ومن الطبيعي انه حتى يستطيع الانسان التعامل مع غيره من البشر بوضوح ، وحتى يكون مرتاجا لتعامله مع خالقه ، عليه ان يستعمل تفكيره وعقله في تقصي معنى الهدف من حياته وهو العبودية فكل ما أمر الله به عباده من الاخذ بالاسباب عباد ( ٣ ) .

فألا انسان لا بد له من رزق ومال وهو محتاج الى ذلك ، اذا طلب هذا الرزق من الله صار عبدا له ، واذا طلبه من مخلوق اخر صار عبدا له ، قال تعالى : فأبتغوا عند الله الرزق وأعبده . ( ٤ ) .

( ١ ) ابن القيم - الوابل الصيب في الكلم الطيب ص ( ٣٥٣٤ )

( ٢ ) يوسف القرضاوي - العباد في الاسلام ص ( ٣٣ ، ٣٢ ) .

( ٣ ) ابن تيمية - العبودية ص ( ٧٣ - ٩٠ )

( ٤ ) العنكبوت - آية ( ١٧ ) .

فكلما قوى طلب العبد من الله ، كلما زادت عبوديته لله ، وكلما زادت حرية عما سواه ، ذلك ان معنى العبودية يدخل النفس البشرية ، فالعبودية هي عبودية القلب والفكر ، والمشاعر وكذلك الحرية ، فاذا ربطت العبودية بين الفرد والله ، فانها تفك بالضرورة أى ارتباط آخر يأتي على خلاف العقيدة ، فهي تضع حاجزا بين الفرد وأسرته ، واقربائه ، وبينه وبين ماله وتجارته ومصالحه ، وبينه وبين مشيرته ، وبين قوميته ، فلاتكون العبودية الا الله ، وما تبقى للفرد في هذه الدنيا يأتي من خلال عبوديته لله ، حتى حياته نفسها يقدمها لله من خلال الجهاد وهو راض من ذلك بل متشوق لذلك .

ومن الناحية الواقعية اليومية نفصل مثلا حيا للعبودية من عدمها ، فالعمال في الإسلام ضرورة للإنسان ، كما انه مصدر اغراء " وأعلموا أنما اموالكم واولادكم فتنه ، وان الله عنده أجر عظيم " (١) فليس هنالك تعادل بين المال ، وبين القيم العليا في التأشير على الإنسان ، الا اذا كان هنالك ايمان حقيقي بالقيم تساعد الإنسان على الارتفاع فوق المنال أولاوي يساعد هذا الايمان ويدعمه نظرة الإسلام الحقيقية للمال ، فملكية المال الحقيقية لله ، وان وجود بيد الإنسان فهو وديعة أو امانة ، يجب على العبد ان يلتزم حدود الله فيه ، في مصدره وفي انفاقه ، فالعمال لله ، والإنسان مستخلف في هذا المال ، يملكه ويديره وينفقه ويستثمره ، قال تعالى : " وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه " (٢) ، والايمان بأن المال لله لا يمنع الإنسان من حرية التصرف وحرية الاختيار ، ولكنه يذكره بأن ما في يده من الله ، وعليه ان يتقيد بالقواعد الموضوعية لكسب هذا المال وانفاقه وتنميته (٣) ، فلا يخرج المال عن حدوده النفسية والعملية لدى صاحبه ولا يسيطر عليه ، اما اذا استعبد المال صاحبه ، أى أصبح هم الإنسان الرئيسي في الحياة هو المال ، فقد الانسان بالتدريج حرية لصالح المال الذي استحوذ على أهتمامه ، وتضائلت معاني عبوديته لله ، لصالح عبوديته للمال ، فهل يكفي التقرير قانونا ، على تمتع الفرد بحرياته الشخصية مثلا ، كحرية الكلام ، والتنقل ، والانتخاب ، اذا كانت اعماق هذا الإنسان مأسورة بقضية يومية كالمال (١) . فانه سيظل في مآهات بين الواقع وبين القانون ، وتظل الصبغة الحضارية للحريات المكتوبة ، لا تساوى الا الورق المكتوبة عليه ، مادامت النفس البشرية مأسورة في مآهات المادة ، لا تستطيع التحرر منها ، ولا تملك القيم لتحرر منها ، فالمزيد من المال لا يحرر الإنسان الا من القليل من حاجياته المادية ، وفي الحقيقة تتعمق عبوديته للمال طرديا ، بازدياد خصر اهتمامه النهائي بهذا المال ، وهذا هو معنى من معاني العبودية لغير الله ، أما العبودية لله فالوضع مختلف ، فالإنسان يسعى للمال والهدف سعيا عمليا في ذات الوقت الذي يطلبه فيه من ربه ، فهو مطمئن في كلتا الحالتين ، ان جاءه الرزق ، وان لم يحصل على كل ما يريد ، فهو متحرر من السيطرة الانسانية ومن الاعتقاد بأن الإنسان الآخر هو الذي يعطي ويمنع ، وفارق كبير بين الاثنين ، فارق الاحتفاظ بالكرامة الانسانية للإنسان ،

- (١) الانفال (٢٨) .  
 (٢) سورة الحديد آية (٧) .  
 (٣) الدكتور محمد البهي / الفكر الاسلامي والمجتمع المعاصر (٣٢ - ٥٠) .

واذلال الأنسان ، وسواء تمتع الأنسان بحريته القانونية أم لا ، فالقضية قضية اعتقادية  
أولا ، ثم قانونية ثانيا ، وعملية وواقعية أخيرا ، ذلك ان الخيارات المطروحة أمام الفرد اليوم  
محدودة بالمذهبين الرئيسيين الرأسمالية والاشتراكية ، ففي الرأسمالية يقع الفرد لامحاله  
سواء مباشرة أم غير مباشرة تحت سيطرة أصحاب الأختكارات الكبرى ، فعادام المجتمع  
بأسره تحت سيطرتهم ، فالفرد في مرحلة ما من حياته العاديه سيشعر عاجلا أم آجلا بهذ  
السيطرة ذلك ان المقدرات الجوهرية للدولة من اقتصاد وسلطة خاضعة لنفوذ رأس المال  
وترتيبها للأمر ، كما ان الحياة الأجتماعية والأقتصادية والسياسية تتأثر بعق بالجماعات  
الضاغطة ومصلحتها ، والأمر مرتبة ومنسجمة مع حرية رأس المال ، فالحرية الشخصية  
متوفرة مادامت لاتصطدم مع حريات اصحاب رؤوس الأموال ولا مع النظام المفروض ، وفرض العمل  
تتواجد مادام استثمار رؤوس الأموال مزدهرا ، والحرية اللصيقة بالشخص نادرا ماتوثر  
على سير عملية الأستثمار ، فلماذا لاتكون مباحة اذن ، فلا ضير من ايجاد متنفس  
للناس لايشكل خطرا على عملية الأستثمار العنظم لمجهود واموال الأفراد والجماعات ، فالحرية  
لاتعود الى مستوى تغير البنية الأساسية للنظام الأقتصادي الذي يشكل القاعدة الحقيقية  
للبنية السياسية ، فالعبودية للمال تضيق وتتسع قاعدتها من الفرد للجماعة تبعاً لمستوى  
الشعب ووعيه ومدى قوة جماعات الضغط فيه ، اما في الدول الاشتراكية فالفرد مقيد بوضوح  
حتى انه في معظم هذه الاشتراكيات يكون عبدا مباشرا للسلطة ليس فقط في تحديد مكاسبه  
وأسلوب حياته المادي ، انما حتى في علاقته الأنسانية وتعبيره عن فكرة الشخصي ، وبد هي  
ان هذا الواقع يسقط في الأسلام من خلال العبودية لله ، فهي عبودية ناتجة ليس فقط  
عن قناعه وجدانية وفكرية ثم تطبيق عملي ، بل هي تحرر من القلق الدائم على قضايا الأنسان  
الكبرى ، فالعمل لله والانسان مستخلف فيه فقط ، والتوازن النفسي الحقيقي للفرد يدفعه لربط  
تصرفاته اليومية بهايته النهائيه من هذه الحياة ، فلا يتعلق بالمادة كأنها الوجه الآخر  
للألمة ، والأصبحت المادة شركا بالله ، ولاتأخذ الحياة الأقتصادية بعدها الحقيقي  
وتتم ترجمتها الى واقع من خلال السلطة وماتريد فقط ، فالسلطة أو من يمارسها أيا كان  
موقعه ينطلق بدوره من هذه العبودية في أعماقه هذا من ناحية ، كذلك دور المادة ونطاقه  
واضح لاغموض فيه ، يعرفه رجل السلطة والمواطن ومن يتجاوز حد ود هذا الدور يظهر للجميع ،  
فهناك عبودية عند رجل السلطة لله الخالق مثلما هي عند المواطن وكلها تسعى للغايه  
النهائيه بدون نسيان الواقع وتجاوزه ، قال تعالى : " وابتغ فيما أتاك الله البدار  
الآخره ، ولاتنسى نصيبك من الدنيا (١) (ولتنظر نفس ما قدمت لغد" (٢) ،  
أن الله كان عليكم رقيباً (٣) ، وبساطه فالعمل لايعني السلطة ولايرادفها في المعنى  
في الأسلام ، بينما هو في الحقيقة يعني السلطة في الرأسمالية ، وهو الشغل الشاغل للاشتركية  
لذلك نرى ان ادراك معنى العبادة في الأسلام يختلف عما هو الحال في كل دين آخر ، فهي ليست  
محصورة في اعمال الخشوع الخالص كالصلاة والصيام ، ولكنها تتناول حياة الأنسان العملية كلها (٤) ،

(١) سورة القصص - آيه (٧٧) .

(٢) سورة الحشر - آيه (١٨) .

(٣) سورة النساء - آيه (١) .

(٤) ليوبولد فاييس - الأسلام على مفترق الطرق - ترجمة الدكتور معروف ص (٢٢) .

فاذا كانت الغاية من الحياة هي عبادة الله ، فمن الضروري النظر الى هذه الحياة بمجموعها على أنها مسؤولة ، ويجب أن تأتي أعمالنا كلها حتى تلك التي تظهر تافهة على أنها عبادات ، وان تأتيها بوعي وادراك ، وموقف الإسلام في هذا الصدد لا يحتمل التأويل ، لأنه يقدر أن عبادة الله السدائمة والمتمثلة في أعمال الحياة الإنسانية جميعها هي معنى الحياة نفسها ، وبلوغ هذه الغاية مستحيل مادنا نفصل حياتنا الى حياتين ، حياة مادية ، وحياة روحية ، فيجب أن تقتن هاتان الحياتان في وحيها وأعمالنا لتكون كلا واحدا منسجما ، ونتيجة سعي الإنسان وراء العاديات فقط هو فقدانه لانسانيته وكرامته ، والغاء كل القيسم تدريجيا من حسابه ، واذا سعى وراء الحياة الروحية فقط ، فقدت حياته معناها واصبح معزولا ، فالتوافق والانسجام المادي والروحي تمثله العبودية لله ، فالفرد يعيش حياته الدنيا ، ولكنه ينظر الى خالقه ولحسابه ولرعايته عليه ، وبدهي أن هذا التوازن يختل اذا لم يدرك الفرد العبودية الحقيقية وطبيعة صلته بخالقه .

ان التفكير في الغاية من وجود الإنسان وحياته البشرية لم يأخذ الا حيزا قليلا من البحث الدقيق وخاصة في مجال القانون الدستوري ، فهناك انفصال تام بين مفهوم السلطة والدولة ، وبين الغرض من وجود الإنسان على هذه الحياة ، وهذا برأينا نقص في التكامل الضروري للحياة الإنسانية ، فما تنظمه التشريعات الدستورية الوضعية أن هو في حقيقة الأمر التنظيم لما هو واقع وكائن في الحياة العملية اليومية الموجودة ، وبصورة أدق ان هو التنظيم لأسلوب المعيشة الذي يراه ويقنع به اصحاب السلطة والتأثير ، بغض النظر عن مفاهيمهم الفكرية واختلافها بين دولة وأخرى ، وبالتالي فان الاهتمام منصب على الكيفية والأسلوب للتعامل الأحسن مع الواقع والتخطيط بقدر الامكان لاحتواء تطور هذا الواقع ، اما في الإسلام فالوضع مختلف تماما ، فمفهوم السلطة لا ينفصل فكريا وعقائديا عن الغرض من وجود الإنسان وحياته البشرية القصيرة على الأرض ، فالغاية النهائية هي معرفة الانسان لنفسه انه مخلوق ، وعبد لله ، وان هذه الحياة البشرية في حقيقتها ان هي الا حياة تجربة وامتحان لقوى الإنسان الفكرية والجسدية والروحية ، على ضوء نتيجتها تتقرر حياته الأخرى النهائية ، فالعملية ليست تنظيما لأمر واقع أو تطويره ، وليست تطبيقا لنظرية فكرية معينة اقتصادية أو اجتماعية فقط من خلال السلطة ، بل المسألة اكبر من ذلك وأعمق تصل الى أسباب وجود الإنسان على الأرض والغاية من ذلك ، وضرورة فهم الإنسان لهذه الحقيقة وإيمانه بها وتجاوبه معها ، هذا الربط والتكامل هو الأصل وهو الصورة الشاملة الذي يدخل في اعتبارها دور الإنسان الحقيقي على الأرض ، والذي يجعل تطلعات هذا الإنسان مباشرة منظمة من قبل الله تعالى كالحياة والموت والرزق والعقوبات الأساسية ، والقاعدة الرئيسية للتعامل بين الأفراد وبين السلطة والأفراد ، ونرى العبودية هي ذلك الخيط الذي يجمع السلطة والأفراد ، ويوجههم في واقعهم اليومي ، وفي تطلعاتهم وسيرهم نحو الغاية من وجودهم ، فالرجل الذي يتولى سلطة ما ، يعرف أن كافة قراراته يجب ان تكون منسجمة مع المفهوم الشامل للإسلام ، وفي نفس الوقت متطابقه مع رقابة الله عليه واحساسه بهذه الرقابة وما كونه عبدا لله ، ويعرف ان لهذه الرقابة نتيجة ان خيرا فخييرا ، وان شرا فشر ، قال الله تعالى : " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيبا " (1) . . . . .

وقال تعالى " فمن كان يهرجولقنا ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه احدًا " (١) ، فالرقابه شاملة للأفراد أصحاب المناصب في السلطة ، وللأفراد الرعيه ، كل في موقعه ، ذلك ان هنالك احساسا واتصالا بين كل فرد وربه ، وهذا العمق في الاحساس الانساني هو المطلوب ليكمل عملية التشريع والتقنين حتى لايسدور التشريع في فراغ ، ويصبح مواد جامدة كل قيمتها في سلطة الردع لدى الدولة أحيانا وفي تقديس هذه النصوص أحيانا أخرى ، وسواء قررت مباشرة ارتباط الناس بعضهم بعضا برباط العبودية أو ارتباط الناس بالسلطة بهذا الرباط ، أو قررت بطريقه غيرمنشأشسرة فان النتيجة واحدة ، فتقديس الحريات الفردية في المجتمعات الغربية ، حقيقة ، انه ثمرة نضال طويل ضد السلطة الفردية ، ولكن الحقيقة الأخرى ان هذه الحريات إنما ترتبط بأسلوب المعيشه الأقتصادي واطلاق الحرية الفردية في التملك ، والقيود الموضوعية على الملكية الفردية إنما هي عملية تنظيمية في واقع الأمر تأتي للانسجام مع هدف الدولة الأقتصادي في الديمقراطية الرأسمالية ، والمهم ان سيطرة الصناعات الكبيرة ، وبيوتات المال هي صاحبة القرار في عملية ادارة السلطة وتوجيهتها ، أما الديمقراطية الاجتماعية فقد حلت السلطة محل الأفراد في الملكية وادارة الأقتصاد ، فشغل النظام الشاغل هو أشباع حاجات الإنسان الأساسية ، ورغم هذا التباين بين الشرق والغرب ، فالهدف يظل هو الحياة المادية الواقعية للإنسان فقط ، وكأن الإنسان خلق من أجل التعامل مع المادة فقط وطبعا لحقت المفاهيم المتعلقة بالسلطة هذا الهدف ، واختلفت الأساليب بين الدول ، وظل الهدف قاصرا من ربط الإنسان بخالقه ، وماذا يريد الله من هذا المخلوق من خلال عبوديته له .

طبيعة العبودية في الإسلام : تتميز هذه العبودية بأنها صلة دائمة بين الخالق والمخلوق ، وليس بين الإنسان والإنسان وما يلحق ذلك عادة من نتائج مثل استغلال الإنسان للإنسان وامتهان كرامته واذلاله ، فهي علاقة طبيعية فطرية موجودة في الإنسان أيها كان بمعناها الواسع ، يحس بالحاجة اليها عندما يشعر بضعفه الانساني وبمحدوديته في هذا الوجود ، ويحسها الإنسان المفكر في كونه جاء الى الوجود ويخرج منه ولاحيلة له في دفع ذلك أو ذاك ، فهي عبودية ليست مصطنعة ولا موقته ، وهي ليست نتاج فكري يتغير ويتعدل بالتجربة ومع مرور الزمان ، وتطور القدرات الفكرية للإنسان ، وقد يعي الإنسان هذه العبودية ، وقد لا ينتبه اليها خلال حياته البشرية . ومن طبيعة هذه العبودية انها علاقة حب ورحمة ، حب من العبد لله ، ورحمة من الله للعبد ، قال تعالى : " ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ، يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حبا لله " (٢) فهي ليست علاقة قمع وأرهاب ، واستنزاف للجهد البشري لمصلحة بشر آخرين ، بل العكس هو الصحيح ، فالإنسان لا يشعر بحريره الحقيقية الا اذا حس وقنع بأنه يمكنه الاستغناء من سيطرة واستغلال بقية المخلوقات في قضاياها الأساسية والا اذا تعامل حقيقة على قدم المساواة مع الناس ، ومن خلال هذه العبودية فان الله

(١) الآية (١١٠) سورة الكهف .

(٢) الآية (١٦٥) سورة البقرة .

هو مولاه ، لا يعبد الأيها ولا يستعين الابسه ، ولا يتوكل الاطليه ، ولا يفرح الا بما يرضاه ولا يكره الا ما يبغض ربه ، ولا يحسب الا الله ، ولا يعطي الا الله ، ولا يمنع الا الله ، ولا يجاهد ويتعب ويتحمل المشاق الا في سبيل الله (١) ، فكلما أخذ الإنسان من هذه العبودية ، كلما تحرر من نزعات الإنسان الآخر وهجواه ، وأصبح خط سيره واضحا ، وكلما تحرر الإنسان من هذه العبودية ، كلما وقع في عبودية الإنسان واختلطت الأمور في ذهنه .

وليست طبيعة هذه الصلة وديمومتها قائمة على الحب والرحمة فقط ، بل ان الوهمي والعلم الكامل بهذه الصلة يدفعان الإنسان الى طلبها على ضوء واقعه وطمعه وتجاربه وايمانه فالإنسان يسرى في هذه العبودية سبب وجوده على الأرض ، ودوره في هذه الحياة ، فهسي ممارسة وقناعة وأسلوب متميز مستقل يتناسب وطبيعة الإنسان قال تعالى : " فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله " (٢) .

وتأثير هذه العبودية على شخصية الفرد بالمعاني المتقدمة يعطي بالضرورة نوما مختلفا من الأفراد ، فالفرد من خلال ممارسته ووصيه الكامل لدوره في الحياة كعبد لله ، تصبح الموازين والمصطلحات المألوفة في عالم المادة مختلفة لديه تماما ، وزاوية النظر الى الحياة أصلا أوسع وأشمل ، فحياته الشخصية كلها ان هي الامرحلة انتقال للحياة الأخرى ، فتعلقه بهسذه الحياة لا يكون الا ليحقق فيها قدرا اكبر من طاقته لله وأمره بالمعروف ومحاربه للمنكسر وما يتبع ذلك من التزام حاسم بالصدق والصراحة والوضوح وكافة المواقف الأخلاقية التي نصت عليها الشريعة ، فحياته تحركها عقيدة ومبدأ يلتزم به ويؤمن به ، فالتعامل الاقتصادي الاجتماعي والسياسي للفرد في حياته اليومية ، ليست ممارسة روتينية ولا آلية ، ولا تحركها سببا روح الجماعات والتأثيرات الخارجيه من نطاق مايو مبن به ، فلا وجود لتسجيل المواقف التي ظاهرها الفائدة الأنثيه وباطنها الباطل في عالم السياسة ، وليست المصالح المباشيرة هي الهدف النهائي ، لأنها زائلة وغير ثابتة ، فلا المال ولا الحياة هي الهدف ، وهنالك حساب من نوع مختلف يصل الى اعماق النفس البشرية وما فكرت به وما نفذته وما السيم تنفذه من هذه الحياة ، وهنالك ثواب وعقاب أيضا من نوع مختلف ، والمسألة كلها مسألة وقت فقط هي سنوات حياة الفرد التي يعيشها ، فالعبودية تعيد صياغة الفرد جذرهما من داخله قبل أن تحكمه القوانين والأنظمة ، وتعطيه شخصية متميزة .

تفاعل العبودية والعبادى\* الدستورية الأساسية :

أولا : العبودية ومسؤولية الحكام : - سبق أن اوضحنا ان مانعنيسه بالعبودية في هذا البحث ليست العبودية التي يشترك فيها الكافر والمؤمن وسائر المخلوقات والمفروضة فقط فرضا باعتبار أن الله خالق الجميع قال تعالى سورة " ان كل من في السموات والأرض الا آتسي الرحمن عبدا " (٣) بل مانعنيسه هي تلك العبودية القائمة على معرفة ان الله هو خالق الإنسان ومسيطر عليهسه ومعرفة الحقائق التي انزلها ووضحها عن الكون والانسان وحياته البشرية في القرآن الكريم ، فهي العبودية القائمة على المعرفة والوعي والعلم ، ثم العمل .

(١) ابن تيميه - العبودية ص (١١٤) . (٢) سورة الروم - الآية (٣٠) .

(٣) سورة مريم : الآية (٩٣) .

فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول فقد اطاع الله ، ومن سوى الرسول من العلماء والأمراء والملوك والحكام إنما تجب طاعتهم اذا كانت طاعتهم طاعة الله ، وهم اذا امر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخله في طاعة الرسول ، قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم (١) ، فلم يقل واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الأمر منكم ، بل جعل طاعة اولي الأمر داخله في طاعة الرسول ، وطاعة الرسول طاعة للسه ، واعد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة اولي الأمر ، بأنه من يطع الرسول فقد اطاع الله ، وعليه فليس لأحد اذا امره الرسول بأمر ان ينظر هل أمر الله به أم لا ، على عكس اولي الأمر فانهم قد يأمرون بأمر يكون معصية لله ، فليس كل من اطاعهم مطيعاً لله ، بل لابد فيما يأمرون به ان يعلم الفرد انه ليس معصية لله (٢) ، فلا بد والحال كذلك أن يكون الفرد في أي موقع من مواقع السلطة لديه الأحساس العميق بأن اوامره وسلطاته انما تكون منسجمة مع ارادة الله فهو كغيره من الناس يحسن بعبودية لله ، وليس في هذا المجال ما يميزه عن غيره من المسلمين باستثناء الامانة التي يحملها ويتولى من خلالها رعاية المصالح العامة للمسلمين ، وهذا لا تعطيه امتيازاً في شيء فهو صمد لله مثل سائر الناس ، ومنفذاً لاحكام الشرع وعبوديته لله ذات شقين ، الشق الأول : انه مسؤول امام الله مثله مثل سائر العباد ، حيث يسأله الله سبحانه وتعالى عن كل تصرفاته واجراءاته من خلال منصبه أيما كان هذا المنصب ، والثواب والعقاب يلحقان هذه المسؤولية .

الشق الثاني : انه لاحصانة ولا امتيازات خاصة تحيط بالمنصب وبصاحب المنصب اذا خالف رجل السلطة او امر الله ، أي اذا أخل من خلال سلطته بعبوديته لله ، فالسلطان الظالم عليه ان يكف عن ولايته فهو أما معزول ، أو واجب العزل ، وهو على التحقيق ليس بسلطان (٣) بل على العكس فان التصرفات الشخصية أولاً والرسمية ثانياً ، اذا جاءت على خلاف ما أمر الله به منع ذلك من انعقاد عقد الامامة أو من استدامتها ، وأوضح ذلك المارودي بقوله (٤) "الجرح في عدالة الامام وهو الفسق على ضربين : أحدهما ماتابع فيه الشهوة ، والثاني ماتعلق فيه بشبهة ، فاما الأول فمتعلق بافعال الجوارح ، وهو ارتكابه للمحظورات واقدامه على المنكسرات تحكيماً للشهوة ، وانقياداً للهوى ، فهذا فسق يمنع من انعقاد الامامة واستدامتها فاذا طسراً على من انعقدت امامته خرج منها ، اما الثاني فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترضه فيتأول لها خلاف الحق ، وذهب فريق من العلماء للقول بأن هذا التصرف يمنع من انعقاد الامامة واستدامتها ، فالمارودي أوضح بجلاء أن التصرفات الشخصية ، والرسمية اذا لم تتطابق مع الشريعة وما أمر الله به فان الامامة لا تنعقد ، واذا كانت منعقدة فلا تستديم ، وما ذلك الا لمجاورة العبد دائرة عبوديته لله وخروجه عنها وعدم التزامه مثل سائر المسلمين بطاعة الله ورسوله والتي اوضحناها في فقره الأولى .

(١) سورة النساء - آية (٥٩) .

(٢) ابن تيمية كتاب السلوك - المجلد العاشر (ص ٢٦٦ - ٢٦٧) .

(٣) الغزالي : احياء علوم الدين ص (١١١) .

(٤) المارودي - الاحكام السلطانية والولايات الدينية ص (١٧) .



وتنشأ مسوؤلية رجال السلطة في الشريعة الإسلامية من كونهم خاضعين للقانونين بلاى فرق بينهم وبين أى مواطن أو فرد في الدولة ، فهي العبودية الشاملة للأفراد والجماعات ولرجال السلطة تجمعهم معا في عبوديتهم لله ، وهم اذ يمثلون لاوأمر الله أنما يحولون عبوديتهم الى واقع ملموس يعطي كلمة المساواة وكلمة العدالة مضمونا حقيقيا ، لذلك نرى الفرد المسلم في صدر الإسلام يصيح في وجه الخليفة قائلا : " والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومنا مبيوفنا ، فالخليفة لا يغضب لأنه يستشعر الحق والشريعة في تصرفاته ويعرف حق الآخرين وهم عباد مثله مثلهم ، وانه لاطاعة لهم عليه اذ اتجاوز حد ود ما أمر الله به وحدود عبوديتهم لله ، والفرد يعرف بدوره أنه لا فارق قانوني أو عملي بينه وبين الخليفة ، مادام الجميع عبادا لله وموقع الخليفة في السلطة مرهون بطاعته لله ليس الا .

وفي قصة البرود اليمانية توضيح عملي للموقف من رجل السلطة ، فقد وزع عمر بن الخطاب برودا جاءت من اليمن ، وصعد المنبر يخطب وعليه - بردان - فقال أسمعوا رحمكم الله ، فقام اليه سلمان ، فقال يا أبنا الخطاب سوف نسمع ولا نطيع ، فأجاب عمر : ولم يا ابا عبد الله ، فقال يا عمر تفضلت علينا بالدنيا ، ففرقت علينا بردا بردا ، وخرجت تخطب في بردين ، فقال عمر : أين عبد الله بن عمر ، فأجاب ، فسأله عمر لمن أخذ هذين البردين اللذين علي ، فقال : لي ، وهنا قال سلمان أما الآن فنسمع ونطيع ، فأجاب عمر : لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها .

هذه المسوؤلية التي تصل الى حد حساب رجل السلطة على ملبسه الشخصية لم تكن لتوجد لولا تحرير الأفراد من كافة قيود المادة والمال والسلطان والقمع من خلال عبوديتهم لله ، وهذا الرد الذي يؤكد ضرورة المساءلة والمحاسبة من قبل الخليفة في نهاية الحوار يؤكد ان الخليفة مدرك تماما لدوره كعبد لله ، وعدم تمييزه عن بقية العباد حتى في ثيابه وهذا علي بن أبي طالب يفتقد درعه فيجده عند نصراني يعرضها في السوق ، فلا يأخذها ويقول له بيني وبينك قاض المسلمين ، فلامحكمة خاصة ، ولا اجراءات معينة تتصل بالهيبة الصورية لرجل السلطة اذا انحرف أو اخطأ من الشريعة ، فرجل السلطة يخضع للقانونين دون التمتع بأى خصانة ، فوضعه الحقيقي في الإسلام لا يكاد يدانيه وضع أى رهيس دولة في الدول الديمقراطية (١) ، فمسوؤليته هي نفس مسوؤلية المواطن العادي ، من الناحية القانونية بلا أدنى تمييز ، وواضح أنه لولا العبودية ومفهومها في نفس الفرد ، وفي نفس رجل السلطة لما وقف أبو بكر الصديق ليقول ليوم انتخابه : " اطيعوني ما اطعست الله ورسوله ، فاذا عصيت الله ، فلا طاعة لي عليكم .

وهذا ما تتميز به المسوؤلية بالنسبة لرجال السلطة في الإسلام عنها في التشريعات الوضعية ، فالشق الأول من العبودية وكون الفرد المسوؤل محاسبا أمام الله باعتباره عبده وعليه طاعته تقود الى الشق الثاني ، وهو انعدام الحصانة وحرية بقية العباد في مساءلة العبد المسوؤل .

(١) الدكتور سليمان الطمساوي - السلطات الثلاثة في الدساتير الغربية والفكر الإسلامي

## ثانياً: العبودية وأعمال السيادة .

يعرف القانون العام طائفة من أعمال السلطة التنفيذية والتي تتمتع ضد نظر القضاء فيها ، والرقابة عليها بجميع صورها ، وسواءً كانت هذه الرقابة رقابة الغاء ، أم رقابة تعويض أم رقابة فحص شرعية هذه الأعمال ، وحاول فقهاء القانون العام جاهدين لوضع معيار يمكن من خلاله تمييز هذه الطائفة من الأعمال نظراً لخطورتها ، إذ أن حصانتها تمنع من خضوعها لرقابة القضاء عليها بصفة تامة ، فوضعوا عدة معايير ، أولها معيار الباعث السياسي أي أن كان العمل من أعمال السيادة فيجب أن يكون الباعث عليه سياسياً وأن لم يكن الباعث سياسياً فإنه يعتبر من الأعمال الإدارية ، وواضح عدم تحديد مرونة هذا المعيار .

وذهب بعض المجتهدين للقول بأن المعيار هو طبيعة العمل أو موضوعه ، فإذا كان العمل تنفيذ النصوص الدستورية فإنه يكون من أعمال السيادة ، أما إذا كان تنفيذاً لقانون عادي فإنه عمل إداري وواضح أيضاً أن هذا تحكيمي حيث يجعل من النصوص الدستورية الوضعية معقلاً أو أداة للتهرب من رقابة القضاء ، وفيما قال العلامة (دوجي) عن هذه النظرية ذكّر أن أعمال السيادة لا تخضع للرقابة لأنها تصدر من السلطة التنفيذية ، لا بوصفها هيئة إدارية وإنما بوصفها هيئة سياسية ، وسواءً وجد التشريع الوضعي والفقهاء تبريراً منطقياً لوجود هذه الأعمال أم اعتبرها موجودة فهي تشكل وصمة في جبين القانون العام ، ولا زالت موجودة رغم محاولات التضييق عليها ، ومثال أعمال السيادة في التشريعات الوضعية ، اعتبار قرارات رئيس الجمهورية الفرنسية بتطبيق المادة (١٦) من الدستور الفرنسي الصادر عام (٥٨) المتعلقة بالسلطات الاستثنائية من أعمال السيادة ، وتنص بعض الدول على اعتبار قرارات الأعمال الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي من أعمال السيادة (١) .

السلطة التنفيذية في الإسلام ليست بنفس المفهوم في التشريع الوضعي من ناحية عامة وإن تشابهت الوظيفه ، لكن الغاية أولاً مختلفة عن السلطة ووجودها ، كما أن الأطوار الفكرية والعقائدية الشامل مختلف أيضاً ثانياً .

السلطة في الإسلام والمقصود في هذا المقام السلطة التنفيذية هي جزء من كل حقيقة وعقيدة ، فهي تقوم أساساً بانتخاب واختيار أهل الحل والعقد (٢) ، وللمسلمين إذا انحرف الإمام أو الخليفة حق عزله ، وتاريخ القضاء الإسلامي شهد خلفاء يجلسون على قدم المساواة بقناعه مع خصومهم كما قدمنا ، وأكثر من ذلك فإن القضاء في الإسلام سمح برفع دعاوى على أمير المؤمنين أو من يولييه منصباً حيويًا ، من ذلك دعاوى أهل سمرقند على قائد جيش المسلمين أمام قاضي المسلمين لأنه دخل بلادهم من غير سابق إنذار ، ورفض أهل سمرقند الدعوى وحكم القاضي بخرج جيش المسلمين .

(١) الدكتور محمود حافظ : القرار الإداري - ص (١٢٤ - ١٣١) .

(٢) المارودي : الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص (٧) .

فالخطاب في الشريعة الإسلامية موجه أصلاً للمسلمين وليس للسلطة التنفيذية، وليس لأشخاص قلائل يتولون أمور هذه السلطة، والتكليف موجه لكافة المسلمين، بأعتبارهم عباداً لله وهم يخضعون لهذه العبودية في أي موقع يشغلونه، من إيمان وقناعة وعلم بالثواب والعقاب وبالتالي لم يتم استثناء أحد من هذه العبودية لادخال السلطة التنفيذية ولا خارجها، فالكل عبيد لله، فالعبودية تتصل أصلاً بموضوع الإنسان بغض النظر عن عمله وأجرائه وصفته وكفاءاته بل وبالعلاقة هذا الإنسان بخالقه، فالأفراد في وظائف السلطة التنفيذية، هم أفراد وصبيحة لله لا أكثر ولا أقل، بل مساوٍ وليتهم فقط أمام المسلمين والله أكبر وأثقل، بمساواة امتيازات سواء كانت امتيازات مادية أم إجرائية من خلال قراراتهم التنفيذية، فالعبودية تدفع للمساواة، والتفاضل هو في مقدار تحقيق هذه العبودية وإرضاء الله وهو لا الأفراد في السلطة التنفيذية وظيفتهم تطبيق الشريعة، وبوضوح كامل لأنها واضحة عند جميع العباد والقيود التي على عامة المسلمين، موجودة عليهم، أن ورد في الشريعة قيود. وفي وجودها عليهم، أن لم يكن في الشريعة قيود، وتقود العبودية للقول بأن من حق أي مسلم أن يناقش ويقاضي أي إجراء أو أي إنسان، في تصرفه الوظيفي بالحدود ولا قيود من صنع بضعة رجال في السلطة التنفيذية، فالطاعة مرتبطة بطاعة رجل السلطة لله أي مرتبطة بعبودية رجل السلطة الحقيقية لله وامثاله لأمره، فلا يوجد في الإسلام مجال خاص على هذا الإنسان بمنأى عن الرقابة والمساءلة، ذلك أن السلطة التنفيذية عندما تحصن قراراتها، تخرج عن الحساب، فرجال السلطة التنفيذية يتجاوزون مفهوم العبودية في هذا المجال تحت مبررات كثيرة منها المصلحة العامة، والمصلحة العامة تعني مصلحة الشعب أو الأمة الإسلامية، ومصلحة الشعب أو الأمة في الإسلام ليست مطلقة، بل هي مقيدة بالشريعة الإسلامية ضمن حدودها وإطارها، الشريعة التي التزم كل فرد فيها بعبوديته لله من حاكم ومحكوم، فلا يمكن بالتالي إهدار حقوق أفراد أو جماعات باسم المصلحة العامة، ومصلحة الدولة، فهذه الدولة تصرفاتها وإجراءات السلطة التنفيذية فيها يجب أن تكون واضحة تماماً باتفاقها مع القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية، فالدولة والسلطة التنفيذية فيها تخضعان للقانون تماماً، وصلة الفرد والحاكم بربه تدفعان في هذا الاتجاه بقوة، وحين أرسل أهل الشام يستنجدون بالمصريين من التتار، عقد السلطان المنصور بن عز الدين إيبك مجلساً حضره القاضي عز الدين بن عبد السلام وتفاوض المجتمعون فيما يتعلق بأخذ شيء من أموال العامة لمساعدة الجنود، ولكن عز الدين بن عبد السلام قام فعارضهم وقال للسلطان المنصور: "إذا أحضرت ما عندك، وعند حريمك، وأحضر الأمراء ما عندهم من الحلبي الحرام، وفرقتهم على الجيش"، ولم يتم بكفائتهم فأطلب قرضاً وأما قبل ذلك فلا، وامتثلوا لطلبه (١)، هذا هو المعنى الحقيقي لاستشعار المواطن والحاكم لمعنى العبودية، فلماذا الإجراءات المحصنة، وما هدفها بمنع الفرد والجماعة من الطعن بالأجراءات والقرارات الصادرة من السلطة التنفيذية، ثم إذا كان رجل السلطة بالامكان مساءلته عن أموره الشخصية مثل ثوبه، فكيف الحال في قراراته، وإذا كان هو نفسه ليست له حصانة، فكيف يتم تحصين قراراته، ومجال التفاضل الحقيقي هو مقدار الخشية من الله وتنفيذ أوامره "ان اكرمكم عند الله اتقاكم" (٢).

(١) الدكتور حازم الصعدي - النظرية الإسلامية في الدولة ص (٤٦٤).

(٢) الدكتور علي محمد جريشه - المشروع الإسلامي العلياص (١٧٨).

هذا التأثير الجوهرى للعبودية والذي يرجع لتفاعل النفس البشرية مع العقيدة يرجع في أصله لاختلاف مفهوم الشرعية في الشريعة الإسلامية عنها في القانون الوضعي، فالشريعة في القانون الوضعي تجعل الدستور في القمة، ومادون الدستور من القوانين والأنظمة تستمد منسبها شرعيتها، أما في الإسلام، فالشرعية ترتفع فوق الدستور وفوق القانون، فكل فرد له حق الطعن في كل ما شرع ابتناءً من نص دستوري أو قانوني إذا خالف نصاً قطعياً أو اصلاً شرعياً من أصول الإسلام الواردة في القرآن والسنة (١)، فالتشريع ابتداءً حق خالص لله، والتشريع ابتناءً يكون للبشر، والنوع الأخير من التشريع مجال الطعن فيه للأفراد وارد، وعليه فلا مجال لإخراج طائفة من أعمال رجال السلطة التنفيذية وتصرفاتهم حتى الشخصية منها وإعطائها حصانة، والفرد حين يطعن في هذه الأعمال لا يستند على أن هذه التشريعات تم وضعها ابتناءً فقط، إنما تدفعه عبوديته لله وفهمه لطبيعة العلاقة بينه وبين ربه، وبينه وبين العبد الآخر صاحب السلطة، لكي يتحرك إيجابياً ليضع الأمور في نصابها الصحيح.

### ثالثاً: العبودية والتشريع :-

التشريع في الاصطلاح الشرعي هو سن القوانين التي تعرف عنها الأحكام لأعمال المكلفين وما يحدث لهم من الأفضيه والحوادث، فإن كان مصدر هذا التشريع هو الله سبحانه وتعالى بواسطة رسله وكتبه فهو التشريع الإلهي، وإن كان مصدره الناس فهو التشريع الوضعي (٢)، والإسلام كوحده واحد لا تقبل التجزئة له شعبتان أساسيتان: هما العقيدة والشريعة، فالعقيدة هي الجانب الذي يتطلب الإيمان به أولاً، ومن طبيعة العقيدة تضافر النصوص الواضحة على تقريرها، واجماع المسلمين عليها، وهي أول ما طلب الرسول من الناس الإيمان به في المرحلة الأولى من مراحل الدعوة، وهي نفسها دعوة كل رسول جاء من قبل الله، أما الشريعة الثانية وهي الشريعة (٣)، فهي النظم التي شرعها الله أو شرع اصولها له الإنسان بها في علاقته بربه، وعلاقته بالمسلمين، وعلاقته بالسلطة، وبالبنية، وبالكون والحياة، ومن هنا لم يكن الإسلام عقيدة فقط بمعنى تنظيم علاقة الفرد بربه، بل أيضاً شريعة تنظيم وتحكم توجه الإنسان إلى كافة نواحي الحياة العملية فهي تلبية واستجابة لكافة احساس وانفعالات الإنسان بالعقيدة، فهناك وحدة واحدة ذات اثر مزدوج فهي داخل عقل الإنسان واحساسه وعواطفه، من ناحية، وتؤثر وتنسجم مع حيواته العملية اليومية الواقعية، لذلك نرى القرآن الكريم يربط تنفيذ شرع الله وحكمه بعبودية الفرد المؤمن به قال تعالى: "ان الحكم الا لله، أمر الا تعبدوا الاياه" (٤)، فهناك

(١) الدكتور فتحي عبد الكريم - الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي (ص ٢٢٥).

(٢) و(٣) الدكتور محمود شلتوت - الإسلام عقيدة وشريعة ص (٤، ٥، ٦).

(٤) سورة يوسف آية (٤٠).

تكامل بين العقيدة والشريعة وارتباط وتأثير متبادل .

والتشريع في الإسلام نوعان : الأول : قوانين سننها الله بآيات قرآنية ، أ و الهمة رسوله وأقره عليها ، فهذا التشريع الهي محض ، ويمتاز القرآن في هذا الصدد بأنسه اقتصر على أمهات المسائل التي تمس المرتكزات الأساسية لحياة الفرد وأمن الجماعة ، لذلك كانت آيات التشريع في القرآن الكريم محدودة عددها ( ٢٠٠ ) آية من المجموع العام للآيات البالغة ستة آلاف آية ، ويكمل التشريع القرآني بالسنة النبوية .

أما النوع الثاني : فقوانين سننها مجتهدو المسلمون استنباطا واستنادا الى نصوص التشريع القرآني ، فتأصيل التشريع يرجع اذن الى الله ، سواء انزلت آيات التشريع من القرآن مباشرة ، أو ان القوانين التي برزت وارتكزت على الاجتهاد ، فانما تعود بجذورها الى نصوص القرآن والسنة ، وهناك من يرى ان الأمور التي لم يرد في شأنها من الشرع قواعد اصولية ، فان الله قد خولنا حق التشريع فيها ، بشرط الا يكون لحكم أو مبدأ شرعي ، فالقاعدة أن الأصل هو الاباحة ما لم يرد حظر (١) أي ان لله الشرع ابتداءً ، وان ما للبشر بحكم عبوديتهم لله هو ابتناء لا ابتداء . ونتيجة ذلك هي ان نطاق التشريع في الدولة الإسلامية هو وضع القوانين المنفذة للأصول الكلية ، أي ان التشريع في الدولة ليس في حقيقته الا تشريعا تنفيذيا للتشريع الالهي من قرآن وسنة (٢) .

وعلى أي الاحوال فان كافة مصادر التشريع في الإسلام يتضح فيها أننا ننفذ او امسسر الخالق اما مباشرة عن طريق القرآن الكريم ، واما عن طريق السنة ، واما بالاستنباط من هذين المصدرين مثل القياس والاستحسان ، أو ان يقوم المسلمون بالتشريع مباشرة بشرط عدم التعارض مع نصوص الشريعة أو ادلتها او مقاصدها فهناك قاسم مشترك يربط كافة هذه المصادر وهو العبودية لله وتنفيذ اوامره مباشرة أو بالاستناد اليها ، أو بما لا يتعارض معها ، ذلك انه من المنطقي ان ينسجم التشريع مع الغاية الأساسية من الحياة البشرية وسبب وجودها ، والقصد من التشريع بالإضافة لتنظيم أمور الحياة اليومية والعملية للإنسان ، انما هو وضع الحياة الإنسانية في اطار المفهوم الشامل للإسلام عن هذه الحياة ، ومن المعروف ان التشريع بمصادره هذه في الإسلام قد نظم معظم الأمور الجوهرية التي أيضا نظمتها التشريعات الوضعية وله رأي متميز فيها قد يخالف او يتطابق مع بعض هذه التشريعات في بعض الجزئيات ، ولكن النقطة الجوهرية في هذا المجال أن التشريع بمصادره المختلفة في الإسلام لم يتناول الوقائع والحوادث والماديات فقط بشأن القوانين ، الوضعية ، ولكنه أيضا دخل الى داخل الإنسان من خلال العقيدة وتعامل مع اعماق العقل والضمير والنفس البشرية من خلال رباط العبودية بالله ، ولذلك سبب ، فالوجود وحدة واحدة يتضمن الانسان ، وما يفعله الانسان ، فوحدة الوجود كوحدة الخالق وان تجزئة الوجود تجزئة لما لا يقبل التجزئة بطبيعته ، فلماذا اذا التعامل مع الاحداث التي يصنعها الانسان ، واهمال دوافع وبواعث الانسان ، ولماذا الاعتماد السلوك المادي فقط للانسان ، واهمال ضمير الانسان وغايته من السلوك ، فلا بد من تكامل بين التشريع والعقيدة ، حتى تصبح الاعمال واضحة في الدنيا والآخرة " فورك لنسألهم اجمعين عما كانوا يعملون " (٣) فهناك دائما قوى داخلية في نفس الانسان تبعثها العبودية

(١) اهل الاعلى المودودي - نحو دستور اسلامي ص (٥٣) .  
 (٢) الدكتور فتحي عبد الكريم - الدولة والسيادة في الفقه الاسلامي ص (٢٢٧) .  
 (٣) سورة الحجر : آية (٩٣) .

لله وتحركها وتجعل العبد أمام حقيقة اتصاله بربه، وروميته له، ومحاسناته أياه، فحيث لا تكفي النصوص تتحرك العبودية وحيث تكفي النصوص تتكامل الشريعة مع العقيدة من خلال العبودية لله، قال تعالى: "أنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله" (١)، فإذا لم تكن هنالك عبودية لله، وإقرار كامل واع بربوبية الله، فكيف يمكن تطبيق ما شرعه الله ابتداءً، وكيف يمكن الاستناد إلى هذا الجزء من التشريع، ثم تطبيق ما اجتهد به الفقهاء ابتداءً أيضاً بدون وجود الأصل والأساس وهي امتثال الفرد لربه من خلال عبوديته له وتنفيذ أوامره، فالنتيجة تقودنا للتقرير بأن التطبيق القانوني للتشريع موجود، ولكن الأساس العقائدي هو الأصل، والتكامل بينهما يميز الشريعة وأحكامها، فالتشريع أداة قوة لاى نظام كان ولاى سلطة، فينبغي ان يكون تأصيله واضحاً في ذهن رجل السلطة والمواطن لدرجة يستطيع معها المواطن ان يعرف الاجراء الصحيح من غيره، والقاعدة المستندة الى أصل شرعي من غيرها، لأن لهذا المواطن العبد نفس حقوق وواجبات رجل السلطة تجاه الله وتجاه الآخرين مع فارق حجم المسؤولة، كما ان لهذا المواطن كما أسلفنا حق الطعن في كل ماتم تشريعاً ابتداءً من نص دستوري أو قانوني.

رابعاً: العبودية وتقييد السلطة بالنسبة للحقوق والحريات الأساسية :-

الحريات ثمرة اللامساواة في التشريعات الوضعية، أى انها كانتتبد و في المجتمعات الاقطاعية وحتى بداية نظام الدولة كمميزات خاصة لبعض النافذين، بحيث أصبحت في ايديهم حقوق تفوق، ونتيجة سيطرة، وكان هذا واضحاً زمن الرومان فالعبيد كانوا محرومين حتى من الحقوق المتعلقة بأشخاصهم بالذات، وحتى بين الرجال الاحرار كانت هناك درجات من الحرية، وخلال القرون الوسطى كانتحرية مثل حرية التنقل محظورة على الارقاء، وفي الازمنة الحديثة كان الوصول للوظائف العامه مقصوراً على النافذين قبل ان يصبح حقاً معترفاً به للجميع، ويمكن القول بعد ذلك ان الحريات بعد ان كانت وليدة اللامساواة أصبحت فيما بعد وليدة المساواة، فعندما ارادت الطبقة الوسطى صاحبة المبادرة كسب اجماع الأمة معها خلال تطور الحركات الدستورية المختلفة، كانت الفكرة الدافعة التي استعملتها هي فكرة تعميم ما كان امتيازاً، أى تحويل هذه الامتيازات الى حريات فردية، فنظريات العقد الاجتماعي وضعت فكرة مساواة الناس منذ ولادتهم، محل الواقع الموضوعي القائم على عدم تساوى الناس فيما بينهم، وفكرة المساواة فكرة نظرية، وربما كانت تاريخياً غير صحيحة، الا ان قيمتها الوهمية اكيدة لاجدال فيها، فالناس من وجهة النظر الطبيعية غير متساويين ابداً، سواء من ناحية النشاط الجسدي أو القدرات العقلية، أو القيمة الاخلاقية ونظريات العقد الاجتماعي جعلت الفرد - نظرياً - يعطي كل شيء من جديد، فخرافة العقد الاجتماعي تبدو وكأنها عامل فعال في تشكيل أساس الحريات الفردية، وتدفع للامام في مجال التطور نحو الديمقراطية.

(١) سورة النساء: آية (١٠٥).

فالحرية بالمفهوم الليبرالي تبدد ومقترنة بالمسؤولية ، فالحرية سلطة وقبل ان تكون سلطة على الآخرين هي سلطة على الذات ، فالانسان حر ، لأنه بفضل عقله سيد نفسه ، فالحرية الإنسانية تعادل السيادة الانسانية ، فالسيادة للدولة هي بمنزلة الحرية للفرد ، فالدولة سيدة لانها بفضل تنظيمها العقلاني وتوازن سلطاتها الداخلي ، سيدة نفسها ، والفرد ليس سيادة شخصية وهي حريته ، لأنه يمتلك ويسيطر ، على مختلف ملكاته ، وبالتالي يستطيع التحكم والسيطرة على ملكاته واستعمالها ، هذا التفسير للحرية الانسانية يعطينا الوستيلة لفهم كيف ان مختلف الحريات الفردية تضع حدا لسلطان الدولة في التشريعات الوضعية فواقع الأمر ان الموضوع هو وحد من سيادة بسيادات أخرى ، أي ان سيادة الدولة يجسب ان تتلاءم مع سيادة الأفراد (١) .

وعلى أي الاحوال تبلورت الحريات الأساسية العامة في مختلف دساتير العالم بصيغ مختلفة وعلى أسس وتأسيس مختلف ، فقد قد منا تأصيل لهذه الحريات في الغرب ، أما في الشرق فالوضع مختلف ، فقد اخذت هذه الحريات معنى آخر وهو تحرير الانسان من الاستغلال الاقتصادي ، ذلك ان الانسان الذي لم يستطع التحرر من الجوع والا نتيجة استغلاله ، فلا يوجد معنى حقيقيا للحريات المعطاة له ، فما معنى حرية التنقل مثلا ، وهو لا يملك نقودا اذ لك ، فالحرية في الماركسية تأخذ طابعها اجتماعيا اقتصاديا ، فالفرد يصبح حرا على رأي ستالين : بعد ان يكون قد تخلص من هم خبزه اليومي (٢) .

ولما كانت المساواة الحقيقية المطلقة غير ممكنة بسبب تفاوت المقدرة الجسدية والذهنية والكفاءة ، فقد ذهبت التشريعات الوضعية . لاساس اكثر واقعية ، فجعلت المساواة القانونية هي الأساس ، أي الاعتراف للجميع بالمساواة أمام القانون وقرار مبدأ عدم التمييز بسبب العرق او اللون أو العقيدة ، وفي بلد مثل الولايات المتحدة اقرت هذا المبدأ كل من القوانين وقرارات المحكمة العليا ، ولكن التطبيق العملي يواجه صعوبات حادة وحقيقية ويقرر بعض الفقهاء في هذا المجال تلك الحقيقية (٣) والتي سبق وان امتاز بها الاسلام وهي ان احكام القانون التي لاتعبر عن الاخلاق أو مستويات السلوك السائدة في مجتمع ما ، تنزل احروفا ميتة بسبب المقاومة السلبية أو الايجابية من قبل المواطنين برغم كل ما للعملية القانونية من قوة وفعالية .

من هنا نخلص من هذا العرض الموجز الى حقيقة تتضمن القول بأن ما وصل اليه الانسان من حريات مقررة في التشريعات الوضعية ، انما هو في الاصل مدى ومقدار ما عاناه الانسان

(١) اندريه هوريو : القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، الجزء الأول ص ٢١٧ ، (١٧٣) ، (١٧٣) ، (١٧٤) .

(٢) الدكتور محمد سليم الغزوي : الحريات العامة في الاسلام ص (٢٢٣) .

(٣) دينسيس لويد : فكرة القانون ص (١٧٣) .

من الآلام وتجارب واقعية ، ونرى في الإسلام التأصيل مختلفا تماما ، فحريات الإنسان الأساسية وحقوقه موضوعه ومقررة له سلفا وتتناسب مع كونه بشرا متميزا على سائر المخلوقات كرمه الله تعالى ، فما دام الله أوكل له دورا وهدفا في حياته فقد اعطاء مقومات الحياة الكريمة ، فالإسلام لا ينتظر نتائج تجارب البشر على البشر حتى يقرر للإنسان ما هو ضروري له ، وما هو غير ضروري ، ومن الطبيعي مع شمولية الإسلام وتنظيمه لسائر جوانب الحياة أيضا أن يعطي الإنسان حقوقه وحرياته ، قبل أن يطلب منه التزاماته وواجباته ، فالفرد بالإسلام مدعو لأن يكون له دور وغاية في الحياة ، ومن خلال عبوديته لله يمكنه اكتشاف ذاته والشعور الحقيقي بانسانيته ، لأنه من خلال هذه العبودية متحرر أصلا من عبودية البشر للبشر ، أو عبودية البشر للمال ، وما دام التشريع من الله ابتداءً ، فليس هنالك فرد مهما علا مقامه يعلى فوق شريعة الله ، فالجميع بالإضافة لتساويهم أمام الشريعة واحكامها القانونية تجمعهم رابطة العبودية لله أيضا والأحساس بها ، وفيما يلي بعض الأمثلة : -

١ . الحرية الشخصية : وتشمل عادة حرية التنقل وحق الحياة والأمن وحرية السكن .

اسقط الإسلام من خلال مفهوم العبودية خوف الإنسان على حياته من الزوال ، في نفس الوقت الذي احترم فيه هذه الحياة ، كما فك ارتباط حق الحياة بالبشر اجمالا وربطها بالله مباشرة قال تعالى : " وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله ، كتابا مؤجلا " (١) ، فبعد ان طمأن الفرد ان موته وزوال حياته بيد الله فقط ، وان حياته وموته بيد خالقه ليس الا ، وان ارادة الله فقط هي التي تحكم الموضوع ، فان هذه الحياة وحق الفرد فيها بحسب قول تعالى : " وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص " (٢) ، فالله هو الذي يعطي الحياة وهو الذي يأخذها من العبد وجاء في الحديث : " ان لله ما أخذ ، ولله ما اعطى ، وكل الى أجل مسمى (٣) ، وعليه فليس من حق عبد آخر ان يأخذ الحياة ويسلبها من صاحبها ، كما ان ليس من حقه الاعتداء على جسد انسان آخر ، وهذا مصحوب بالعقوبة فحقيقة الارتباط بالله من حيث كونه الخالق وعبودية الناس له ، تعطي معنى اوسع للحرية لانها حرية مقررة للإنسان بدون انتظار معاناته وتجربته ، كما انها تشمل العبد باعتباره مواطنا وباعتباره مسؤولا ، وبدون انتظار لتقنينها فهي تشريع من الله يخضع له الجميع بنفس الأسلوب والمفهوم .

- (١) سورة آل عمران - آية (١٤٥) .  
 (٢) سورة المائدة : الآية (٤٥) .  
 (٣) البخاري - الجزء الثامن ص (١٨٦) .



أما حق الأمن الذي يعني انعدام الخوف بحيث يعيش الانسان مطمئنا على مرضه وماله وبيته وحقوقه الشخصية ، فيمكن استظهاره بوضوح من العقوبات الرادعة التي فرضتها الشريعة على الجرائم التي تمس خصوصيات الفرد ، كحد السرقة ومقوبة الجروح ، وتعمق الاسلام اكثر من ذلك فحرم الكلام المؤذي بالباطل ، والاطلاع على خصوصيات الناس مثل الغيبة والتجسس ، مادام الجميع متساوين اصلا في عبوديتهم لله فلا يحق للانسان الكلام على انسان ، وهنا ربط من خلال العبودية العقيدة بالشريعة ، والقانون بالاخلاق .

وكذلك الحال في حرمة المسكن ، فهناك نصوص قرآنية صريحة قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم ، والله بما تعملون عليم " (١) فبعد أن اوضح سبحانه وتعالى كيفية التصرف تجاه حرمة المسكن اوضح في النهاية ما هو أهم ، فهو يعرف تماما ماذا يفعل عباده ، بصفته الخالق العليم وعليه غفل فاذا القانون ، أو غفلت السلطة القائمة على تنفيذ القانون عن هذا الأمر ، فان عبودية الفرد لله وصفة المعرفة التي للخالق تجعل العبد يتذكر ان هنالك قوة اكبر من القانون وفعاله اكثر من السلطة ، فلا يغفل الفرد عن اوامر ربه ، وبالعكس يتحرك تلقائيا تجاه تنفيذ اوامر خالقه ، فصلة العبودية وهي الرباط بين الفرد وربيه هي التي تنمي الضمير بوجوده وبغياب رجال السلطة ، وهي التي تحرر نفسية الأفراد وارادتهم من الاعتداء على الأفراد ، فاذا حدث ولم تأخذ هذه الصلة بعدها الحقيقي بين الفرد وربيه ، فالعقوبة والردع يكمنان في هذه الصلة ، فنحن امام صياغة للفرد من الداخل بالاضافة للتشريع والردع اللذين يتمان الهدف القانوني والاجتماعي ضمانا لحقوق الأفراد والجماعة ، فالعمق الذي يسعى له الاسلام هو تحريك ضمير الفرد ووجدانه من خلال عبوديته لله حتى لا تحدث الفجوة بين التشريع والواقع .

٢. حرية الرأي : قال تعالى : " قل انما عظمكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفردى ثم تتفكروا " (٢) ، وقال تعالى " افانست تكبره الناس حتى يكونوا مؤمنين " (٣) ، فالآية الأولى دعوة صريحة للتفكير اولا ، واتخاذ القرار بعد التفكير والتفكير واعمال العقل يستبعد بالضرورة فرض رأى معين بالقوة ، والآية الثانية تستبعد صور الاكراه المادي والمعنوي ، على الرغم من بداهة هذا المبدأ في الاسلام فان النظر اليه من خلال العبودية لله يعطينا فعاليته الحقيقية ، وقيمه العملية الجوهرية ، فحرية الرأي هي لقبول الحق ووضع الأمور في نصابها ، فحرية الرأي الحقيقية ليست تزويد الانسان بقوة سلبية بسيطة بحيث يستطيع ان يقول لا أمام كل ما ليس صحيحا فحرية الرأي اساسها الحق ، وليس مجرد كلمة رفض ، وصفهوم الحق واضح ، قال تعالى " انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله " (٤) ، ان يقول الانسان الفرد

(١) سورة النور : الآية (٢٧) (٢) سورة سبأ : آية (٤٥) .  
(٣) سورة يونس : آية (٩٩) . (٤) سورة النساء : آية (١٠٥) .

لا لكل ما هو ليس صحيحا هي مسألة سطحية وسلبية ، فالأساس ما يعتقد الانسان انه الحق ، والاعمق من ذلك هو معرفة ماذا يشكل مفهوم الحق لديه وكيف تتم صياغة الحسب في تفكيره ، واحساسه ، وعلى ضوء ذلك تتم عملية ممارسة الحرية للرأى والفكر ، فهناك قاعدة أولية يجب ان تكون منطلقا لمفهوم الحرية الشخصية وممارستها باديء ذي بدء ، وهي الحق ، اى الحقيقة الصحيحة ، وهذه قضية كبيرة وأساسية في عالم الجنس البشرى ، تحدد مسار الفرد والمجتمع والسلطة ، وتطبعها بنطاقها لفترات طويلة ، وعليه لم يتركها الله سبحانه وتعالى تدور بين بحث الأمور المطلقة والنسبية ، والجدال الفكرى المتغير وما الذى ينغصم عن الواقع الانسانى لفترات اطول مما يلتصق بهذا الواقع ، لذلك رأينا ذلك التحديد الواضح الصريح للحق انه كتاب الله تعالى ، ليتم العمل به بين الناس واقعا لا تنظييرا وجدالا فقط ، فالإيمان به والعمل بكافة احكامه وعلى ضوءه يتم تحديد الحق من الباطل ورسم الخط الفاصل بينهما ، والحق هو الأسلام وهو كتاب الله وسنة نبيه وما اراده لرسوله حتى يحكم بين الناس ، فهو يمثل أيضا بكافة القواعد الشرعية المبنية على أساس القرآن والسنة ، والتي تنظم سلوك الفرد مع نفسه .

فالحرية الشخصية وخبرية الرأى بالذات ليست مقترنة اقترانا بالمسؤولية ، بل هي احدى انواع هذه المسؤولية ، وهي مسؤولية ذات اثر ابعدها من أية مسؤولية تقرها القوانين الوضعية في المجتمعات المعاصرة ، فهي تمتد للحياة الأخرى شأنها شأن سائر تصرفات الفرد قال تعالى : " ولا تقف ما ليس لك به علم ان الصمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا " (١) ، فالفرد مطالب بأن يتخذ موقفه قولا أو عملا بعد ان يتأكد منه ويديره ويتثبت منه ، فالرأى الحر الحقيقى هو نتيجة التفكير السليم الناتج عن المعرفة والعلم الأكسيد ، فلا يبدي الفرد رأيا غير مبني على هذه القواعد ، لأن جولج الانسان من السمع الى البصر الى الفؤاد مسؤولية عن ذلك ، وتشهد على ذلك يوم القيامة ، ورقابة الله المباشرة على العبد ورأيه تضيى طابع المسؤولية قال تعالى : " قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم " (٢) ، هذا الاحساس من قبل العبد بحساب الله ورقابته ، مسع دعوة ربه له بأن يكون متيقنا ومتأكدا في كافة تصرفاته تحدد نوع الحرية التي للعبد ، وتضيى عليها أقصى درجات الموضوعية عند كل فرد الى جانب المسؤولية . وحرية الافراد مرتبطة بعضها بعضا ، فلا يكفي توفر الحرية الشخصية وحرية الرأى مثلا عند فرد أو عدة أفراد بل المفروض ان يكون لسائر افراد المجتمع نفس الدرجة أو النوعية من الحرية ، وهذا يستتبع بالضرورة ان يكون الأفراد الذين يتولون السلطة متحررين من عبوديتهم للسلطة ذاتها ، مسن ناحية ، كما يستتبع ان يكون المجتمع يحكمه اطار شعولي واحد يعطي نفس هذه المعاني لكل فرد فالعملية متكاملة ، والعبودية لله تحرر رجال السلطة من غرور السلطة ، ومظاهر القوة التي تعطي تأكيدا لذات الفرد بحجم يتجاوز حجمه الحقيقى والاطار الشعولي موجود مسن خلال العقيدة التي تحكم المجتمع ، وان النظرة الفاحصة اليوم لأحوال الديمقراطيات

(١) سورة الاسراء آية (٣٦) .

(٢) سورة الانبياء : آية (٤) .

الغربي والشرقية لتؤكد لنا حقيقة مادية منفصلة عن الذات الانسانية ، فهناك تقدم ضخيم وتطور كبير كما ونوعاً في معظم هذه الدول ، وهذا التقدم والتطور هو تعبير عن قدرة الانسان التي يمارسها على الطبيعة وما فيها من مصادر اساسية للحياة البشرية واستغلالها لصالح هذه الحياة ، ولكن أين هذه القدرة التي يمارسها الانسان في السيطرة على نفسه ، أين هو الرأي الموضوعي الملتزم في غير جوانب المادة وما يتعلق بها ، فانهدام الالتزام من قبل الفرد تجاه الاخر وتجاه المجتمع والسلطة ، انهدام الالتزام الواعي ، والذي يشعر الفرد بأنه ليس التزاماً ادبياً فقط ، بل هنالك من سيحاسبه على القول والعمل ، لا يمكن ان يقود الى حرية رأى ايجابية حقيقية ، وان كان يعطي الحرية معنى الرضى بكلمة لا فقط ، ولا صراع هنا بين الالتزام وحرية الرأي ، فابعاد المسألة واضحة ، والحقائق سلسلة متعاقبة ، فادراك الفرد لعبوديته لله تقوده للايمان والعمل بما أنزل له ، وقصد اختيار الله له منهاجا يسير عليه الفرد والمجتمع ، وهذا المنهاج هو مناط التقييم بأنه الحق ، ولا ينتقص من هذا الحق ان يكون من غير صنع العقل البشري ، وحرية الرأي تدور ضمن هذا الاطار وترتكز على هذا الأساس ، ولا ينتقص من اهميتها ودورها ان تدور ضمن هذا الاطار أيضا ، بل العكس هي عامل ايجابي عنصري ، لانها مسؤولة مزدوجة كما اوضحها من ناحية ، وهي موضوعية لانها امانة يقوم الفرد بها من خلال ممارستها لها ، لانها التزام منه تجاه كافة جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية ضمن المفهوم العام الذي يسود المجتمع .

وعليه فعلاقات الانتاج لاتحدد مفهوم حرية الرأي من قول أو اعلام أو صحافة هنا كما أن مفهوم السلطة وما يضعه رجالها لا يحدد مفهوم هذا النوع من الحرية أيضا فسي السلام وما يحدد ها هنا هو الله من خلال كتابه وسنة نبيه وبأخذ بها الجميع من افراد ورجال سلطة باعتبارهم عبيد لله ، فهي من حق الجميع على قدر متساو لتساويهم في كونهم عبيدا لله ، وينفذون اوامر الله ، وتأخذ حرية الرأي بعد هذا العملي الموضوعي حينما نرى الفرد متحررا من عوامل الخوف على الحياة والرزق والاذى كما اسلفنا من خلال عبوديته لله ، بل على العكس يعتبر الاستشهاد وما يصيبه من مصاعب جسدية ونفسية ، وما يلحقه من عسرا اقتصادي ومالي ، أنما يؤكد عبوديته لله من خلال قولسه لكلمة الحق واتخاذ له لموقف ايجابي حقيقي .

#### خامسا : العبودية ومبدأ المشروعية .

نظرا لما للدولة والسلطة من أثر فعال على تكوين القانون نفسه أولا ، وتطبيق هذا القانون ووضع موضع التنفيذ العملي ثانيا ، لم يكن اخضاع الدولة للقواعد القانونية أمرا سهلا وميسورا فالواقع ان الدولة في حقيقتها سلطة بالدرجة الاولى ، وكل سلطة تعمل في التشريعات الوضعية والأنظمة المختلفة بشكل عام الى أن تكون مطلقه ، وكون الدولة عندما تتصرف تتمثل غالبا برجال يكونون عادة ثلثين وسكاري بنشوة السلطة التي يمثلونها فهذا الوضع يزيد أمور خضوع السلطة للقانون تعقيدا (١) ، فمبدأ المشروعية يهدف في التشريعات الوضعية

(١) اندريه هوريو - القانون الدستوري والمؤسسات السياسية - الجزء الأول ص (١٤٦) .

الى جعل السلطة الحاكمة في الدولة تخضع لقواعد ملزمة لها كما هي ملزمة بالنسبة للمحكومين ، فالدولة لا تكون قانونية الا حيث تخضع فيها جميع الهيئات الحاكمة لقواعد تقيد هياكلها وتسمو عليها ، وهذا المبدأ ثمرة تطور طويل في القانون الوضعي ، فالديمقراطيات اليونانية القديمة قصرت حق ممارسة السلطة على المواطنين الاحرار ، ومن ثم كسان للحكام أن يتدخلوا في أخص شئون الأفراد بل وان يسلبوهم اموالهم وحریاتهم ، فقد كانت الديمقراطية شكلية ، أما الرومان فهم وان اقرروا بحقوق الأفراد تجاه بعضهم البعض ، وتوصلوا الى تنظيم أيضا لهذه الحقوق ، فأنهم لم يقرروا للأفراد بأى حق تجاه الدولة وأما المسيحية فهي وان فصلت بين السلطة والدين فان هذا الفصل ظل ينقصه التحديد فلم تبين ماهو لقيصر ، وما هو لله ، ثم شهدت العصور الوسطى عصر ازدهار السلطان المطلق للملوك ، كما ظهر الزعم بأن - الأمير - فوق القانون ومتحرر من الالتزام بالقوانين ، ومع ظهور الفكر البروتستانتي تدرجيا بدأت المطالبة بحقوق الأفراد وحریاتهم تجاه السلطة ، أما في العصور الحديثة وبعد ظهور مدرسة القانون الطبيعي التي نادى بوجود قانون يجد مصدره في ذاته وينبع من طبائع الأشياء ، وبالتالي فهو قانون ثابت لا يتغير ، ولا تستطيع أى سلطة مهما علت ان تعدل فيه لأن قواعد مستمدة من طبيعة الانسان ، وقد أصبحت هذه الأفكار بطريقة أو بأخرى وقود الحركات الثورية وخاصة " الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية " ، وكان نتيجة هاتين الثورتين - من الأخذ بنظام ديمقراطي للحكم ، حيث تكون السلطة والسيادة للجماعة لا للحكام ، وبالمقابل هنالك اعتراف بحقوق الأفراد وحریاتهم تصونها السلطة ويمتنع على الحاكم المساس بها (١) .

ما تقدم هو عرض موجز لتطور خضوع الدولة للقانون ، ومع ذلك فاذا كان اجماع الفقهاء الوضعي اليوم على ضرورة خضوع الدولة للقانون وتقيدها به قد أصبح أمرا بدويا من الناحية النظرية والعملية ، الا ان الحقيقة الكبرى هي أن الأساس الذي يستند اليه هذا الخضوع الفردي لتنادى بأن للفرد حقوقا أصيلة وسابقة على الدولة ، وتسمو على هذه الدولة ولا تخضع لسلطانها ومادامت هذه الحقوق سابقة على التنظيم السياسي فهي تخرج عن سلطان الدولة ، وتقيدها نشاطها ، وواضح ان هذا الحق الفردي لا قيمة له ما لم يتم تحديده مضمونه ووسائل استعماله الأمر الذي لا يتصور بدونه تغيير وجود القانون ، فالنظرية لم تكن صالحة كأساس حقيقي للشرعية .

وجاء الفقهاء الالمان بنظرية التحديد الذاتي التي تنادى بها القواعد القانونية التي تهدف الى تقييد السلطة والدولة لا يمكن ان تكون الامن صنع الدولة نفسها ، وكانت هذه النظرية مشارا انتقاد الفقه الفرنسي الذي قرر بأن خضوع الدولة للقانون لا يكون حقيقيا اذا كانت هي التي تخضع القانون ، وتعديله ، ثم تخضع له .

لذلك ذهب الفقه الفرنسي لاعتبار القانون يكتسب قوته واحترامه لا بسبب اصداره من السلطه فحسب ، ولكن بسبب اتفائه مع مستلزمات التضامن الاجتماعي والعدالة ، وانتقد هوريو هذه النظرية بقوله : " لاحكم للقانون في أى مكان بغير سلطة تحميه " .

وخلص القول بأن الفقه الوضعي انتهى من النقطة التي بدأ منها ، أى ماهو الأساس الحقيقي لخضوع الدولة للقانون ، ومع عدم وجود جواب حاسم لأن ، الا ان الرأي السائد يدعو لاختصاص الدولة للقانون نتيجة التجارب الطويلة للبشرية والتي اشرفنا اليها ، ولقد كان الفقه الالمانى اكثر الاراء صراحة وواقعية فالدولة أو السلطة في عالم اليوم ، تضع القانون الذى يقيدها بالنسبة لحقوق الأفراد وحررياتهم (١) أى انها تقيد نفسها بنفسها .

وتعقيبا على العرض الموجز المتقدم فنحن نرى أن النظرة الفاحصة لأساس مشروعيتها الدول القائمة في عالم اليوم سواء الديمقراطية الغربية أو الشرقية هذه الدولة تترك مجالاً للدولة والسلطة يظل بمنأى عن الخضوع الكامل والحقيقي حتى للقانون الذى تضعه هذا الدول بنفسها وعلى مقادير متفاوتة بين دولة وأخرى ، وعلى توقفت مختلف تبعاً للظروف التسيب تمربها هذه الدول ، ونظرية الظروف الاستثنائية خير مثال على ذلك مهما قيل لتبرير أساسها القانوني من نظرية الضرورة الى فكرة ضرورة المحافظة على بقاها الدولة ، فان موضع المشروعية ، يظل غير منسجم ومتناقض ، وما العمل به الا الرضوخ للأمر الواقع ، الذى يميز هذه المرحلة من الحياة البشرية ، كما ان الأخذ به يعطينا الدلالة على المدى الحقيقي الذى توصل له الإنسان في موضوع تنظيم شؤون حياته ككائن اجتماعي في دولة .

هذا هو الحال في التشريعات الوضعية ، أما في الشريعة الإسلامية فالوضع مختلف تماماً ، فلم يتترك الله عباده في قضية أساسية مثل هذه يتلمسون فيها التجارب عبر مئات السنين حتى يصلوا الى وضع واقعي مقبول ، وأساس اعتقادي مهشور ، ذلك ان مسألة المشروعية هي مسألة على درجة بالغة من الأهمية تمس أساس السلطة ورجالها وتصرفاتهم تجاه القضايا الحيوية العامة ، وقبل ذلك تجاه الأفراد والجماعات ، فهي قضية مزدوجة الأهمية بالنسبة للمواطنين ، وبالنسبة لتصرفات واجراءات السلطة في كل المجالات ، وعليه فقد أقام الإسلام المشروعية على أساس الخضوع الكامل والحقيقي لرجال السلطة بصفتهم الرسمية والشخصية للقانون وبلا فارق بينهم وبين أى فرد ، وتستند هذه المساواة بين رجال السلطة وبين المحكومين على الأسس التالية في خضوعهم للقانون : -

١ . وحدة الأصل الانساني : فمفهوم الإسلام عن الإنسان وعن بني البشر واحد موحد ناشي من خلق الله تعالى للكافة ، فلا يوجد تمييز في الخلق والنشأة أصلاً قال تعالى : " يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم " (٢) .

(١) المرجع السابق ص (١٢٦) .

(٢) سورة الحجرات : آية (١٣) .

٢ . وحدة التكليف : فأوامر القرآن ونواهيها توجهت الى الناس كافة ، الى كافة

أصناف البشر والأمة : " وما أرسلناك الا كافة للناس " (١) ، ودون النظر الى الفوارق الشخصية التي تميز كل انسان عن الآخر من مزايا اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية ، هذا بشكل عام ، فالتكليف موحد لكل بني البشر ، فكيف الحال داخل الدولة الواحدة والنظام الإسلامي الموحد ، فالجميع يخضعون لنفس التكليف مهما كان وضعهم السياسي أو التنظيمي لأن الحساب في النهاية واحد : قال تعالى : " من يعمل سؤاً يجز به ، ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً " (٢) .

فوحدة الأصل الانساني ، ووحدة التكليف يعود التأسيل الحقيقي لهما الى العبودية لله ، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن وطلب وأمر عباده ان تكون هنالك فهم سلطة لتنفيذ أوامر الله ، وتردد هذا المعنى في اكثر من آية : " ان الحكم الا لله ، امر الاتعبد والاياء ، ذلك الدين القيم " (٣) ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (٤) ، فهناك أمر بوجود السلطة ، ثم هنالك أمر بأن تحكم هذه السلطة بما أنزل الله على وجه التحديد وهذا بيت الصيد ، لأن هنالك مخاطبة من الله للعباد ، فرجل السلطة ينفذ امر الله من خلال سلطته وحكمه ، وطاعة الفرد لرجل السلطة هي أيضاً تنفيذ لأمر الله ، وبين هذا وذاك الأمور واضحة ومحددة ، فالقرآن والسنة ، وكافة القواعد المستندة اليها توضح دور رجل السلطة ، ودور الفرد تجاه السلطة ، فهناك حقوق وحرمان مضمونه في القرآن والسنة ودور رجل السلطة ليس الانتقاص منها بل تأكيدها والمحافظة عليها لأنه مهده ينفذ من خلال سلطته ليس الا ، وهنالك بالمقابل حقوق لرجل السلطة ولا يخرج عليها الفرد لأن طاعة رجال السلطة هي الأساس الحقيقي للحكم والاستقرار ، وان كانت هذه الطاعة مشروطه بامتنال رجال السلطة لتنفيذ أوامر الله والحكم بما أنزل هو موضوع لاغوض فيه ، فكل الطرفين الحاكم والمحكوم يسعى من خلال عبوديته لله للامتنال لاوامر الله ، فالعلاقة بين الطرفين علاقة رماية من قبل السلطة للفرد الا يخرج عن عبوديته لله ، وكذا الحال بالنسبة للمواطنين ، فالسلطة من خلال رجالها تضمن للأفراد حقوقهم وحرمانهم والمساواة القانونية بينهم والعدالة ، والأفراد يعرفون ذلك ، ويعرفون أيضاً انه لا فواصل أو فسواق مادية أو اقتصادية أو اجتماعية تمنعهم من مطالبة رجال السلطة بالخضوع للشريعة ، وقد شهد التاريخ الإسلامي جلوس احد الخلفاء مجلس القضاء مع أحد المواطنين المشتكين بالبساطة والوضوح يميزان عملية خضوع السلطة الكامل للقانون ، فالله قد اختار هذا الخضوع للقانون للكافة وبلا استثناء ، فتنفيذ امر الله وطاعته هي الأساس ، هذا التفكير والأحاساس المتبادل بين جميع الذين يربطهم رباط العبودية لله حكماً ومحكومين لا يبعد بين الفرد وبين القانون ، ولا يجعل القانون سبباً للتباعد بين رجل السلطة في موقعه هو فرد عادي تجاه بقية الأفراد ، فلاحصانات له ولا امتيازات من خلال هذه الوظيفة ، وهو يطبق شرع الله

(١) سورة سبأ - آية (٢٨) .

(٢) سورة النساء - آية (١٢٣) .

(٣) سورة يوسف : الآية (٤٠) .

(٤) سورة المائدة : الآية (٤٤) .

واوامره ، وهنالك رقابة مستمرة عليه من داخل نفسه ، ومن الله ، في كل اجراء يأتيه يتوخى ان يكون مطابقا لما أمر به الله في القرآن ، وفي السنه ، وكل ما يتركز الى هذين المصدرين التشريعيين ، لأن هذا الرجل يخشى الله من خلال عبوديته لله ويطيعه ويقول عليه السلام : " ان الله ليس بينه وبين أحد نسب ، الاطاعته " ( ١ ) فالعبودية والطاعة مسألة موضوعية مرتبطة بتنفيذ العبد لاوامر الله ، هذه العبودية تدفع برجل السلطة في طريق مختلف ، فهنا المشروعية الموجودة في اعماق هذا الرجل الذي يتولى السلطة بكل احساس وفكره ، فكل اجراءاته خاضعة للشريعة ومحكومة بها وبقواعدها من الخارج ومن داخل نفسه من خلال ارتباطه بالله وعبوديته لله فان الاصاله في الخضوع للقانون تبسّد و واضحة جلية ، فليست هنالك سلطة تأمر وتنهاي وتكيف الوضع القانوني حسب مصالحها الخاصة أو عقيدتها الاقتصادية ، بل هنالك سعي متواصل من قبل الفرد في السلطة ليوكسد طاعته وعبوديته لله .

ان هنالك تقييدا كاملا للسلطة ورجالها من خلال خضوعهم للقانون ، وقبل ذلك من خلال خضوعهم لله ، من خلال العبودية ، ومصدر هذا التقييد هو اوامر الله ، هذا هو العمق الذي يتعامل به الاسلام مع قضية أساسية مثل المشروعية ، فالمسألة ليست قواعد دستورية أو شرعية فقط ، بل النفاذ الى اعماق الانسان أيا كانت وظيفته كرجل سلطة أو مواطن فهنالك دفع داخلي للانسان للتعامل مع القانون من خلال فكرة وقلبه واعتقاده ، ويعقب ذلك عملية تقييم للعمل الانساني ، قال تعالى : " وان ليس للانسان الا ما سعى ، وان سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الأوفى ( ٢ ) ، فالشعور بالعبودية وتحويلها الى عمل في اتجاه طاعة الله وتنفيذ الاوامر الشرعية هي الأساس ، لأنه ليس هنالك فصل في داخل الانسان بين احساسه وفكره واعتقاده ، وبين حياته العملية وهذا الحال ليس حال التشريعات الوضعية التي لاتتعامل الا مع الاعمال المادية ، ولنا هنا وقفة ، فنحن هنا لسنا بصدد قضية حقوقية أو جزائية ولنا بصدد اثبات بينه أو اقامة دليل ، بل اننا أمام أسلوب حياة مختلف ، وأمام فكرة لكيفية معيشة الانسان ، والغرض من حياته ومعيشته على هذه الأرض ، أي اننا امام قضية اساسية من قضايا الانسان ، لذلك فان سنن القواعد الدستورية الأساسية يجب ان يأخذ ابعاد هذه المتطلبات والافكار الأساسية ، ويتناسب مع هدف الانسان من حياته ، والا أصبحت هذه القواعد الدستورية قاصرة عن تلبية حاجات الانسان ، والتجاوب مع أسباب وجوده ، بالأضافة الى انها مع مرور الزمن لاتستطيع تلبية متطلبات السلطة الأنيسية .

ان ماسبق وعرضناه عن الأساس والتأصيل لعملية خضوع الدولة للقانون من التشريعات الوضعية وما فيه من قصور وعدم استقرار على رأي معين ، هو مسألة منطقية ، فالتشريع الذي لايعنى الا بالتشريع والواقع ، لايملك تصورا شاملا للحياة الانسان وصلتته

(١) الطبرى - تاريخ الأمم والملوك - الجزء الثالث (ص) (٤) .

(٢) سورة النجم : آية ( ٣٩ - ٤١ ) .

بالكون ودور الله في ذلك ، وعليه فان الواقع البشري يحكم عملية التشريع الدستوري الأساسي  
 مهما تضمن من قيم ومثل ، فعالم اليوم شرقا وغربا تحكمه العقيدة الاقتصادية ، اما القيم  
 والمثل ، فهي موجودة الى الحد الذي لا يؤثر على جوهر العقيدة الاقتصادية .

وبدرك فقهاء القانون الوضع العملي لحقيقة تأثير القانون في المجتمع ومدى الخضوع له ،  
 وقد وصلوا الى نتيجتين بهذا الصدد ، النتيجة الأولى : ان احكام القانون التي لا تعبر  
 عن الاخلاق أو مستويات السلوك السائدة فعلا في مجتمع ما تظل حروفا ميتة بسبب المقاومة  
 الايجابية أو السلبية لها من قبل المواطنين برغم ما للعملية القانونية من قوة وفعالية . أما  
النتيجة الثانية : فهي ان القانون لا يكون فعلا ويعبر عن القيم الاساسية الا اذا نظرنا  
 اليه كقوة ايجابية موجهة تستخدم كاداة للتقدم الاجتماعي (١) . ويتضح من هذا الرأي ان عملية  
 الخضوع للقانون تلحق الوضع الاخلاقي ومستوى السلوك السائد في المجتمع ، وهي نتيجة وان كانت  
 واقعية ، الا انها تعبر عن حقيقتين : -

الحقيقة الأولى : ضرورة القناعة الذاتية للفرد باحكام القانون ومن ثم طاعته ، وهي تتفق  
 مع ما قدمناه .

الحقيقة الثانية : وهي ان يلحق القانون مستوى الناس العملي ثم يضع القواعد التي تتفق  
 مع مستواهم ، وهي نتيجة لا تتفق دائما مع كيفية الخضوع للقانون في الشريعة الاسلامية  
 ذلك ان القانون اساسا يجب ان يعطي الناس الاحسن والامثل في شؤهم ونهم العامة والخاصة ،  
 لذلك رأينا من خلال العبودية وعلقتها بالتشريع ، ان الله تدخل مباشرة ليقوم بوضع قواعد  
 تشريعية محددة هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى لا يخضع الافراد بما فيهم رجال السلطة  
 للقانون من طواعية كاملة الا اذا كان هنالك اعتقاد فكري نفسي يدفعهم للإيمان بذلك ، وهو  
 دور العبودية لله كما بينا ، ونزيد على ذلك ان المفهوم الشمولي لبدء حياة الانسان ونهايتها  
 وسبب وجودها على الأرض هو الاطار العام الكلي الذي يدفع لعملية التنظيم البشرية وترتيب  
 هذه الحياة بما فيها من دور السلطة والافراد ، وعلى ضوء هذا الاطار تتم عملية التشريع ، ويأخذ  
 الخضوع للقانون مفهومه الحقيقي ، لان الانسان اذا فقد هذا المفهوم ، طاش واقعه اليومي الضيق  
 فقط منفصلا عن سبب وجوده وغاية وجوده في هذه الحياة ، وهذا هو الوضع اليوم : اسقاط كامل  
 للغاية من الحياة الانسانية ، ولمعرفة حقيقة دور الله وما يريد على الأرض ، ويقابل هذا  
 الاسقاط تبين كامل للتفاصيل المتعلقة باحسن أسلوب لمعيشة البشر المادية ، وكيفية  
 بلورة ذلك في التشريعات الاساسية ، قال تعالى : " فأمرض عمن تولى عن ذكرنا ، ولم يرد  
 الا الحياة الدنيا ، ذلك مبلغهم من العلم " (٢) ، وقد اكد ابو بكر الصديق اساس الحقيقي  
 للمشروعية في الاسلام عند تولية الخلافة فطلب من الناس ان يطيعوه ما اطاع هو الله ، فالاصل  
 ارتباط رجال السلطة بالله وطاعتهم له من خلال عبوديتهم له ، ومن ثم يأتي دور الناس تجاه  
 السلطة .

(١) اللورد دينيس لويد - فكرة القانون ص (١٧٣) .

(٢) سورة النجم الآية (٣٩) .



ذهب احد الاراء الفقيهه للقول بأن الحاكمية لله هي الأساس للسلطة ، وهي معنسى يطلق على السلطة العليا ، والسلطة المطلقة . وهي تعني ان من له الحاكمية هو صاحب الصلاحيات التامة ، والسلطات الكلية غير المحدودة ، لينفذ حكمه في افراد الدولة ، وهو "ولا" الأفراد مضطرون الى طاعته طوما او كرها ، وما من شيء خارجي يحد صلاحيات الحاكمية في الحكم غير ارادته ومشيقته هو نفسه ، وان الله تعالى هو صاحب هذه الحاكمية القانونية وان الاسلام والايمان عبارة عن التسليم بحاكمية الله القانونية والاذعان لها وما الجحود بها الا كفر صريح ، ومثلوا هذه الحاكمية القانونية لله تعالى هم الانبياء والرسل في هذا الدنيا ، أى انهم الوسيلة التي نعلم بها ما وضع لنا شارعنا من قانون أو شريعة وكذلك الحال بالنسبة للحاكمية السياسية فانها لله تعالى (١) .

ولاشك في ان مضمون هذا الرأي لا خلاف عليه ، ولكن اذا نظرنا لهذا الرأي من ناحية تأصيل السلطة نراه ناقصا بدون العبودية لله ، فالفرق بين الحاكمية والعبودية هي بحسب الوجهه التي ننظر منها للموضوع ، والمضمون ، فهناك خالق ومخلوق ، ولا مجال للمقارنسه بينهما ، فالحاكمية من شؤون الله عز وجل وتصريفه لشؤون الكون ومن ضمنه البشر ، أما العبودية فهي تعني المخلوقات ، وتلقيهم من الله ، وهي تكييف لصلتهم به ، وتتعلق بكيفية تعاملهم وأساس هذا التعامل مع الخالق ، ومع بعضهم بعضا ، فمن ناحية هي أساس ومبـرر وجودهم ، ومن ناحية اخرى نرى ان الناس تحول العبودية الى واقع يومي يتصل بكافة قضاياها الأساسية ، وتؤثر العبودية على القواعد الأساسية التي تنظم شؤون حياتهم ، ومن ضمنها السلطة ، وكما رأينا في الصفحات السابقه ، فهي تؤثر وتطبع القواعد الأساسية التنظيمية الدستورية بطابع فريد من نوعه ، هذه العبودية لاتنفي الحاكمية لله ، ولاتتعارض معها ، بل تكملها وتؤكدها ، فالحاكمية مبدأ عام وصفه الله عز وجل تتعلق بالخالق ، لكن البشر يؤمنون بذلك لأنهم عبيد لله ، فهذه العبودية هي التي تخصص وتميز كل عمل من اعمالهم الانسانية العادية وتؤثر على جوهر القواعد الكلية الأساسية التي تحكم مجتمعهم ، والترتيب الذي ورد في الآيه الكريمة يؤكد ذلك : "ان الحكم الا لله ، أمر الا تعبدوا الاياه ، ذلك الدين القيم" ، فالحاكمية أولا وهي لله ، والعبودية لله ثانيا ، ولكن البشر معنسيون بها ، وهذا منطقي ، لأن مضمون الحاكمية السيطرة والملك ، ومضمون العبودية اقرار الانسان بأنه وكل ما يملك لله عز وجل ، فالحاكمية لله تعني البشر لأنها موجبة اليهم أيضا ولكنها من اختصاص الله وصفاته ، والبشر انما يتعاملون مع هذه الحاكمية من خلال عبوديتهم لله ، ومن الطبيعي ان الانسان يحس ويدرك حاكمية الله من خلال عبوديتهم له ، أما اذا لم يدرك الانسان المعنى الحقيقي للعبودية لله ، فان الحاكمية تظل قائمة سواء ادرك الانسان ذلك أم لم يدرك ، فالحاكمية لله لاتأخذ طابعها العملي القانوني الا بوجود معاني العبودية الحقيقية لدى الأفراد وادراكهم لذلك وتصرفهم على ضوء هذا الفهم .

فالعبودية على النحو الموجز المتقدم عرضه هي الغاية الأولى التي حددها القرآن الكريم من خلق الإنسان أصلاً ، وهي بالعمق الكافي إذا أخذناها بالمعنى الواسع الذي يجب أن تكون عليه لتؤثر في مجرى حياة الإنسان المادية ، ومفاهيمه الفكرية ، ونزعاته العاطفية فلا أنفصام كما أوضحنا بين الغاية من وجود الإنسان ، وبين جذور السلطة ، فالسلطة هي التي تحكم الإنسان وهي بالتالي التي تحدد مسار الأفراد والمجتمعات ، فينبغي أن يكون هنالك توافق واضح وانسجام بين هذه السلطة وبين الغاية من وجود الإنسان على هذه الأرض ، والأسارت العقيدة والشريعة في طريق ، والسلطة في طريق آخر ، ولا يقف الأمر على وجود هذا التوافق والانسجام ، بل وأكثر من ذلك هنالك سعي متواصل من قبل السلطة لتحقيق الهدف من هذه الحياة ، فالعبودية بلغة القانون الوضعي تبرر وجود السلطة نظرياً وعملياً ، فالإيمان والاحساس بمعنى العبودية الحقيقية يقود إلى نشوء السلطة التي تبلور صورة المجتمع والفرد على ضوء معاني العبودية لله .

### ثانياً : الهدف الثاني : الاستخلاف .

الهدف الثاني من خلق الحياة البشرية ، والذي حدده القرآن الكريم هو الاستخلاف ، والاستخلاف لغة هو : إقامة خلف يقوم مقام المستخلف ، أو مقام الغير على شيء ما (١) ، قال تعالى : " واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة " (٢) ، وذهب رأي للقول بأنه لا يجوز أن يقال لبشر خليفة الله ، على أساس أن من يستخلف هو من يغيب أو يموت ، والله سبحانه وتعالى لا يغيب ولا يموت ، إلا أن الرأي الراجح في هذا المقام يتضمن جواز القول لبشر انه خليفة الله ، مادام قائماً على أمر الله سندا للآية الكريمة : " وهو الذي جعلكم خلائف الأرض " (٣) ، ويبدو أن هذا الرأي أكثر عمقا ، ذلك انه لا ينبغي أن يقاس الله جعل وعلا بالبشر وتصرفاتهم ، فإذا كان من شأن البشر أن يستخلفوا في الغيبة والموت ، فإن من شأن الله أن يستخلف وهو شاهد ، لا يغيب ولا يموت ، فالبشر استخلفهم الله في ملكه وسخر لهم الكسوف (٤) .

أما معنى الاستخلاف فقها فهو النيابة أو القوامة ، ذلك ان الله استخلف البشر في الأرض ، فهم خلفاء الله في هذه الأرض ، استخلفهم في ملكه ، وسخر هذا الملك لهم . واستخلاف البشر في الأرض نوعان : استخلاف عام ، واستخلاف خاص . والاستخلاف العام يعني تسخير الأرض للبشر ، وتمكين الإنسان من السيطرة على هذه الأرض وموقفه اتجاهها ، فالإنسان مخلوق ، والأرض مخلوقه ، إلا أن السيطرة للإنسان حتى يستطيع الاستمرار في الحياة : " ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش ، قليلاً ما تشكرون " (٥) ، فموضع الإنسان بين سائر المخلوقات بما فيها الأرض هو وضع المسيطر القوي بأمر الله ، بهذا المعنى فإن كل بني البشر مستخلفون في الأرض .

(١) القاموس المحيط - الطبعة الثانية - جزء (٣) ص (١٣٦ ، ١٣٧)

(٢) سورة البقرة : آية (٣٠) (٣) سورة الانعام : آية (١٦٥) .

(٤) فتحي عبد الكريم = الدولة والسيادة في الفقه الاسلامي ص (١٨٩ ، ١٩٠) .

(٥) الاعراف : آية (١٠) .

١. أما الاستخلاف الخاص ، فهو الاستخلاف في الحكم والسيطرة ، وهو بدوره نوعان :  
النوع الأول : استخلاف الافراد : وهو الاستخلاف في الرئاسة والمنصب القيادي من الطبيعي ان ينصب على فرد واحد أو افراد معدودين ، مثل استخلاف الله لسداود عليه السلام : " ياد اوود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ، بما نسوا يوم الحساب " (١) .

٢. أما النوع الثاني : وهو استخلاف الامه كلها ، ومتى احست الامه ووعت هذه الحقيقة ، فان هذا المعنى لدى رسوخه في اذهان الامه يعني بالضرورة انفكاكها من أية رابطة فكرية أو مادية تقيدها بغير وجه حق ، وارتباطها كافة بالله وهو المثل الأعلى لها فالاستخلاف في الأرض يتم بمشيئة الله ، وعليه فان المعنى المادي الواقعي لهذا المفهوم لا بد وان يترجم الى تحرير الامه واستقلالها بحكم نفسها وفقا لمفاهيمها ، ويتبع ذلك بروز شخصيتها المميزة تلقائيا كدولة ذات فكر وعقيدة .

وإذا كان هذا النوع من الاستخلاف باذن الله وامره فان للاستخلاف مسبباته التي تباشرها الامم والشعوب فتوهه لهم للاستخلاف ، فالاستخلاف يأتي نتيجة العمل الشاق والجهد المستمر ، فالايمان وحده لا يرشح المسلمين كافة ، وانما تطلبت الاية الكريمة صراحة اقران العمل الصالح بالايمان ، قال تعالى : " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم " (٢) ، وبد هي ان العمل الصالح انواع كثيرة تتطلب جهدا ماديا ومعنويا مستمرا ، ويستغرق معظم واجبات الفرد .

وواضح من نص الآيه السابقة ان الله سبحانه وتعالى يستخلف الامه الاسلاميه كلها في الحكم ، فالموءمنون ذوو العمل الصالح كلهم خلفاء لله ، وهذا الاستخلاف خطاب لجماهير المؤمنيين ، وهو بالتالي ذو دلالة عامة مقصود بها كافة الافراد بصورتهم الجماعية كأمة ، فكل فرد بالمعنى العام هنا هو خليفة عن الله في الأرض ، وهو مسؤول أمام ربه في النهاية من هذا الاستخلاف .

ونقرر هنا هذا الخطاب العام المتساوي بالاستخلاف لكافة افراد المجتمع ، بصفتهم الجماعية كأمة ، وبصفتهم الفردية ، له نتيجة قانونية بالغة الأهمية تتمثل في عدم إمكان انتزاع السلطة انتزاعا لامن قبل فئة معينة ، ولامن قبل فرد من كافة جماهير المسلمين صاحبة السلطة نتيجة استخلافها من قبل الله ، لأن التكليف بالاستخلاف تم الخطاب به على قدم المساواة لكافة افراد الامه ، ونلاحظ من ناحية أخرى انه لا يمكن لكافة افراد المجتمع تولي السلطة فعلا ، لذلك فعليهم واجب باعتبارهم مستخلفين القيام باختيار جماعة منهم للحكم وتولي السلطة لكن برضا واتفق افراد الامه ، واغلبيتهم ، وهذا الاستخلاف بهذا المفهوم هو أصل نشوء السلطة في الشريعة الإسلامية .

وببساطه يكمن في الأستخلاف أصل التشريعية ، ويتضح سبب جذري من أسباب خضوع السلطة للشريعة الإسلامية ، لذلك فإن فهم الفرد والجماعة لمعنى الاستخلاف أي النيابة عن الله في الأرض ، يودي بالضرورة إلى تطبيق تعاليم الشريعة كاملة غير منقوصة وكما أنزلها الله ، لأن هذا الأمر من واجبات المستخلف الرئيسة فرجل السلطة وهو بدون امتيازات مثله مثل أي فرد آخر في الأمة مستخلف ضمن اختصاصه وواجباته وحقوقه ، وهو يعرف نيابة عن الله كما يعرفها أي فرد آخر مهما كان عمله واختصاصه ، فخضوع الكافة للشريعة الإسلامية يماثل خضوع رجال السلطة لهذه الشريعة ، وعلى أساس مشترك بين الجميع ، وهو الاحساس بالمسؤولية التي تولدت نتيجة وضع الله للأمانه بين أيديهم ، ورقابته على تصرفاتهم واحساسهم بذلك فهناك احساس فكري عقائدي ، فالاستخلاف والايمان به والعمل به ضرورة دينية اعتقادية ، وضرورة اجتماعية سياسية ، لها نتائج قانونية مهمة لتنظيم الدولة وتأسيس السلطة وخضوعها للقانون ، وهو قبل ذلك يليق ويتناسب مع كرامة الانسان وجلال قدره وتقدمه الحضاري ، ويكفي ان تكون جذور السلطة في الشريعة واضحة ، وعلى أساس المفاهيم التي تخاطب فكر الانسان واعتقاده . والاستخلاف مثله مثل العبودية يقرر مسؤولية مزدوجة على عاتق الفرد ، فالمسؤولية الأولى هي تفاعل الفرد الإيجابي تجاه السلطة ورجالها ، باعتبارها مستخلفا فله حقوق وعليه واجبات ، في هذا الصدد ، فهو ينتخب ويراقب تطبيق الشريعة من رجال السلطة ، وعليه واجب الجهاد ، والأمانه ، وكل ما أمر الله به من واجبات على الفرد ، وله حرية الرأي وحرية الاختيار ، وكل ذلك من أجل ان يودي دوره كمستخلف لله في الأرض على وجه صحيح ، والوجه الصحيح هنا هو دقة تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية ، التي أنزلها الله . أما المسؤولية الثانية وهي حساب الله عز وجل للفرد من مدى تطبيقه وعمله في حياته الدنيا " للشريعة الإسلامية " ، والاحساس بهذه المسؤولية ينمي في الفرد درجة عالية من الشعور بالحرص على متابعة الأمور العامة المتعلقة به على مطابقة تصرفات رجال السلطة للشريعة الإسلامية ، وعلاوة على مطابقة الفرد لنفسه لتصرفاته مع الشريعة الإسلامية ، فالاستخلاف يقود إلى بناء معنى المواطنة والانتماء الحقيقي للدولة لا من حيث هي كدولة فيها سلطة ، ولكن للدولة باعتبارها جزءاً من الشريعة الإسلامية التي يود من بها أيضاً .

فالاستخلاف يقود بالضرورة إلى بناء معنى المواطن الذي له هدف واضح في حياته يسعى إلى تحقيقه ، فهو يعرف ويحس ويطبّق ما أمره به الله ، لأن من أسباب وجوده في هذه الحياة انه مستخلف عن الله في هذه الأرض ، فهو مواطن صاحب فكر معين يعتقد بصحته ويؤمن به ويسعى لتطبيقه في الواقع ، فالاحساس بالاستخلاف يودي لنشوء قاعدة فكرية وروحية لدى المواطن تركز عليها السلطة ليس في نشوئها فحسب ، بل في ممارستها العملية اليومية ، فهناك عملية تفاعل حقيقية بين مبادئ الفرد وافكاره واعتقاده وبين اهداف السلطة التي تسعى لتحقيقها ، ذلك ان أي عملية تغيير نحو الأفضل في حياة امة من الأمم لا يمكن ان تتم الا اذا ادرك المجتمع بكافة افراده أهمية هذا التغيير وفائدته اولا ، ومقدار حاجته اليه (١) ، وما القواعد القانونية الأساسية الا التعبير المكتوب عن هذه العملية ، فهناك

(١) محمد أسد - منهاج الإسلام في الحكم ص (١٤٨) .

ترابط وثيق بين الحركة الحقيقية للمجتمع ، وبين التشريعات الاساسيه التي تنظم هـذه الحركة وما هذا الترابط سوى وهي المواطن المسلم واحساسه وايمانه باستخلاف ربه لـه في هذه الأرض وسعيه لتطبيق تعاليمه .

النتائج القانونية للاستخلاف .

يترتب على الاستخلاف بمفهومه المتقدم اولا ، ولكونه جاء بنص القرآن الكريم ثانيا عدة نتائج ذات اثر بالغ على مفهوم السلطة واصلها ، وعلى بعض القضايا التي تشكل عادة مضمون بعض القوانين الاساسية .

أولا : الاستخلاف والسلطة .

اتضح لنا من العرض المتقدم ان الأرض هي ملك لله وهو صاحب الأمر والنهي فيها ، وان الانسان عبد لله يحق عبوديته له من خلال تنفيذ اوامره والسعي باتجاه رضاه ، والله عزوجل انزل مبادئ عامة في التشريع كما اوضحنا ، وبالتالي استخلف الانسان ليقوم بممارسة التفصيلات التي تقتضيها عملية ممارسة السلطة ، كما انه استخلف الانسان ليقوم بانشاء هذه السلطة وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في الشريعة وبدون تحديدات شكلية مفروضه سلفا حتى يكون بإمكان القواعد العامة مسايرة ظروف الزمان والمكان ، الشورى قاعدة عامة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة عامة ، والجهاد قاعدة عامة ، وهكذا ، أما كيفية وضع مبدأ الشورى موضع التطبيق العملي ، وكيفية القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة عملية ايجابية ، وكيفية ممارسة الجهاد وتنظيمه وتدقيقه ، فكلها أمور تركها الله سبحانه وتعالى للإنسان باعتباره مستخلفا وعليه واجب الاجتهاد في زمانه ، حتى تلائم هذه القواعد العامة كل مكان وزمان في عملية انسجام كامل مع الشريعة الاسلامية ، ويظل على الانسان باعتباره مستخلفا ان يقوم ضمن الدائرة العامة للقواعد الشرعية باستنباط كافة ما يحتاجه المجتمع من نشوء السلطة فيه ، وتنظيمها وتطورها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها وهي عبء ثقيل جدا ، لانها تتجاوز خدمة افراد المجتمع ماديا وثقافيا وصحيا حـسـنـال الأهداف المعلنه اليوم لدى دول الشرق والغرب ، فالسلطة في الشريعة الاسلامية في نفس الوقت الذي لاتعطي فيه أية امتيازات أو حصانات لمن يشغل وظيفته فيها ، عليها واجب اساسي في اخلاقيات معينة لدى افراد السلطة والشعب وتأكيد هذه الاخلاقيات باستمرار ، ولا مجال هنا للخوض في تفصيلات اخلاق الاسلام ، كما ان عملها واجب الخرج بالاسلام ككل خارج حدودها الجغرافية ، كما يترتب على السلطة في الشريعة الاسلامية اقرار درجة عالية من العدالة والاحساس بها وتذويب الجماعات الاقتصادية الضاغطة وفقا لمصلحة المجتمع ، هذه الاعباء كلها لايمكن ان تقوم بها أي سلطة بصورة منفردة ، باعتبارها سلطة فقط ، وبالتالي فان عملية الاستخلاف تبرز بفعالية عند وهي كل مواطن بها وادراكه لابعاد دوره وتأثيره ، فلا معنى للمواطن المحايد الذي يمارس أمور حياته بسلبية بسد دون ان يدرك ماهي الغاية من وجوده على هذه الحياة ، ولماذا وكيف يتفاعل مع السلطة واهداف الشريعة الاسلامية .

ولأنود هنا اجراء مقارنة بين معنى الاستخلاف في الشريعة الاسلامية بأمتباران الأتسان ينوب عن الله في أرضه ، وبين النظريات الشيوقراطية التي نشأت في الغرب ، فالمفهوم مختلف تماما ، والتطبيق العملي أيضا مختلف لأن المنطلق الأساسي لكل من المفهومين بعيد جدا عن الآخر ، من الناحية الموضوعية ، والتاريخية والسياسية ، وقد بحث الكثيرون هذا الموضوع وعقدوا المقارنات فيه .

الان الاستخلاف مثله مثل العبودية يعطي السلطة طابعا متميزا ، ذلك ان هذه السلطة تملك تصورا كاملا للوجود بأسره وسبب هذا الوجود ، وهنالك قواعد قانونية وسلوكية لا يمكن الفصل بينهما ، وهنالك التلاحم بين ما يعتقد الفرد ، وبين حياته العملية الواقعية التي يجب ان يمارس فيها ما يعتقد ، ولما كان الاستخلاف تم بنسب القرآن الكريم ومكلفا به كافة المؤمنين أولا ، ولما كان الاستخلاف يتضمن بداة نشوء سلطة حتى يتم هذا الاستخلاف ثانيا ، فان مودى ذلك ان السلطة يجب ان تكون برضا كافة المسلمين أو اغلبيتهم على الأقل من ناحية النشوء ، وينبغي التنبيه هنا أننا لانمارس الديمقراطية والائنادى بها ، فمفاهيم الاسلام مفاهيم متميزة ذات أساس مستقل واصول مختلفة تماما ، والديمقراطية مضمونا لا تتقي في كافة مفاهيمها مع الاستخلاف والعبودية سواء اكانت ديمقراطية اجتماعية أو سياسية هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى فان استعمال اللفظ - كلمة ديمقراطية يودى الى الخلط ويؤثر على المفهوم العام للشريعة الإسلامية .

ومن الناحية القانونية فان رضا المسلمين الذى تقوم بناء عليه السلطة يعني ان هذه السلطة هي سلطة قانونية لها طابع ومضمون الشرعية الكامل ، وتختلف بذلك عن السلطة الفعلية التي لا تستند الا الى القوة فقط ، ورضا المسلمين هنا ناشيء بالضرورة من كون كل فرد مستخلف ، وعليه واجب نتيجة هذا الاستخلاف ، موداه المساهمة بايجابية في أمور المسلمين العامة والتي تتعلق بمصلحة المجموع ، ومن أهمها بداة نشوء السلطة وكيفيةها .

### ثانيا : الاستخلاف وتقييد السلطة .

مادام الاستخلاف جاء بنص قرآني ، فهو ملزم للسلطة التنفيذية بأن تظل محافظة في ممارستها لسلطة الأمر على خط سير واضح يتفق مع تعاليم الشريعة الاسلامية في المبادئ العامة والتفصيلات ، ليس هذا فقط ، بل هي ملزمة أيضا بتطبيق هذه القواعد والمبادئ التي جاءت بها الشريعة الاسلامية بدون تردد ، حقيقة يبسد وهذا القيد وهما بسد وجود سلطة أخرى فكيف يتم تقييد هذه السلطة .

من الناحية النظرية والعملية ، فان كافة الافراد مستخلفون شأنهم شأن رجال السلطة فعليهم مراقبتها وتصحيح خط سيرها من خلال تقييمهم لاجراءاتها ومدى اتفاقها أو اختلافها مع الشريعة الاسلامية ، فهنالك سلطة الشورى وهي ملزمة للسلطة التنفيذية ، وهنالك

سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هاتان السلطتان متخصصتان في ممارسة الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية ، أضف الى ذلك ان القضايا الكبرى التي تمس جماهير المساعين مباشرة ، يجب ان يكون للمسلمين باعتبارهم مستخلفين وشركاء في السلطة - رأى واضح فيها على ضوء القواعد العامة في الشريعة الإسلامية ، وليس على ضوء ما تحركه وسائل الاعلام من مواطنين ، او توحى به من افكار للتأثير على الرأي العام بحكم ملكية هذه الوسائل لقلّة من اصحاب رؤوس الاموال شأن الديمقراطية السياسية وليس على ضوء ارادة السلطة التنفيذية فقط حال الديمقراطيات الاجتماعية ، فحق المسلمين في عزل الخليفة ان خرج عن قواعد الشريعة الإسلامية ثابت وفسر الماورد بخروجه من قواعد الشريعة بقوله ان يطراً عليه ما يجرحه في عدالته ، ويجعله فاسقاً (١) أي ماتابع به الخليفة هواه وشهوته ، أو ماتعلق فيه بشبهة .

ان ما نريد تقريره على ضوء ماتقدم ان الفرد يتلقى تعليماته وتوجيهاته في هذا النظام من النظام نفسه ، وليس من المسيطرين عليه ، خاصة في القضايا الأساسية الكبرى التي تحتاج الى قوة رأى عام واضح وملتزم بالحق في آن واحد ، فذمة المسلمين واحدة ويسعى بها ادناهم " كما جاء في الحديث ، لان تقرير الحق والصواب يتمتع بمشروعية واضحة مؤكدة في الشريعة الإسلامية ، وسبب ذلك بسيط وهو ان الفرد أيضاً مخاطب خطاباً مباشراً من الشارع بتكليفه الصالح العام (٢) ولأنه مستخلف يمتلك جزءاً من السلطة ولأن السلطة رضائية بحكم هذا الاستخلاف .

### ثالثاً : ملكية الامه والاستخلاف .

القاعدة العامة بالنسبة للأموال في الشريعة الإسلامية ، ان المال مال الله ، وان المسلمين مستخلفون فيه قال تعالى : " وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه " (٣) ، وقال تعالى : " هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض " (٤) ، فالمال مال الله ، ومسخر للبشر لينتفعوا به ويتصرفوا به ، اما الأصل فيبقى ثابتاً وهو ملكية المال لله ، وان للجماعة باعتبارها مستخلفة ، وبواسطة ممثلها من الحكام وأهل الشورى ان تنظم طريقة الانتفاع بالمال ، اذ المال وان كانت ملكيته لله ، الا انه جعله لمنفعة الجماعة والقاعدة في الإسلام ان كل ما ينسب من الحرق لله إنما هو لمنفعة الجماعة وهي التي تشرف عليه (٥) ، فلامه بمجموعها حق الانتفاع والتصرف باستقلالية ، ولا حق لرجل السلطة ان يتصرف بالاموال العامة الا وفقاً لقواعد الشريعة ، فمبدأ استقلالية ملكية الشعب أو عامة المسلمين من ملكية رجل السلطة مبدأ ثابت لا يتغير ، ومبدأ منع رجال السلطة من التصرف الخاطيء بالاموال العامة وانفاقها الا بموجب قواعد محددة ووفقاً للشريعة الإسلامية هو مبدأ دقيق سبقت الشريعة الإسلامية في ميدان النظم الدستورية الى اقراره قبل الديمقراطيات الحديثه بسنين طويلة (٦) ان أساس الرقابة في الشريعة الإسلامية يقوم على التمييز بين الاموال العامة والاموال الخاصة

(١) ابو الحسن الماوردى - الاحكام السلطانية والولايات الدينية ص (١٧) .

(٢) الدكتور مصطفى كمال وصفي - النظام الدستوري في الإسلام ص (٧٧ ، ٧٨) .

(٣) سورة الحديد : آية (٧) (٤) سورة فاطر : آية (٣) .

(٥) عبد القادر فوده : الإسلام واوضاعنا السياسيّه ص (٤٤) .

(٦) عبد القادر فوده : الإسلام واوضاعنا السياسيّه ص (٢٨١) .

وتقييد التصرف بالأموال العامة، ان هو الا الاستخلاف الذي اعطى الحق للجماعة في المال العام واعطاها من ثم حق المساءلة في الأنفاق ، وعدم الخلط بين الذممة العاليه العامه ، والذمه العاليه لائ فرد في السلطنة .

### رابعاً : الاستخلاف واركان الدولة .

من المعروف في فقه القانون الدستوري ان اركان الدولة هي الاقليم ، والسلطنة العامه ومجموعة من الافراد تربطهم ببعضهم البعض روابط معينه سواء كانت ماديه أم روحيه مثل الجنس أو اللغه أو الدين أو العادات .

وفي الإسلام الدولة كلها جزء من كل بما فيها السلطة والاقليم والتجمع الانساني ، فالاسلام بنفس القدر من الاهتمام الذي اعطاه للمسائل العامه ، اعطى اهتماما للأفراد كأفراد أيضا ، علي سبيل المثال ، فالعبادات المباشرة مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج هي أيضا جزء من الإسلام وكافة القيم الخلقية اللازمه للأفراد هي أيضا جزء من الاسلام ، وكذلك الحال بالنسبه للإيمان بالغيب ، فهناك عقيدته بجانب الشريعة ، اي هنالك تصور فكري ذو ابعاد أوسع نطاقا من الدولة ككل ، ذلك ان الشريعة الاسلاميه شريعة عالميه جاءت للعالم كله ، وللناس كافة لالبعض منهم فهي ليست شريعة مكانية لاقليم معين محدد معروف ، ولالشعب معين بذاته أو جنسه ، لذلك فمفهوم الاقليم كركن من اركان الدولة يخضع لوجود المسلمين فيه كأغلبية ، اوكل بلد آخر يحكمه المسلمون ولو كانت غالبية من غير المسلمين وكذلك الحال بالنسبه لمفهوم الشعب يمتد ليشمل كافة المسلمين ولو كانوا من اجناس مختلفه وأقاليم متباعدة ، ذلك ان رابطة الاستخلاف تجمعهم جميعا فسي تصور واعتقاد واحد ، لأن التكليف بالاستخلاف جاء كما أسلفنا علي قدم المساواة لكافة المسلمين ، ولأن الاستخلاف حتى يتحقق معناه يتضمن بدايه نشوء سلطة رضائيه من المستخلفين ، فاركان الدولة في الشريعة الاسلاميه ليست محددة في اقليم معين لايجوز تجاوزه ولا بأمه معينه أو شعب معين تتميز من غيرها بأصلها العرقي أو تاريخها الحضاري وذلك ان الدولة هي الجزء وهي الاداة المسخره لخدمة اهداف الشريعة الاسلاميه ونشرها خارج حدودها الجغرافيه ، وخارج الاعتبارات العرقية للاجناس وهي بذلك تشكل مفهومها دستوريا متميزا ذا نطاق أوسع من مفهوم القانون الدستوري الوضعي من ناحية ، كما لاتعتمد في هذا المفهوم الواسع علي فكرة طبقية أو عرقية أو اقتصادية ، فهي مفاهيم جزئية تظل محدودة النطاق امام الشريعة الشمولية التي تعطي تصورا متكاملًا للإنسان عن مستقبله وكيفية حياته ، وبالتالي فهي تعتمد علي الناحية الفكرية العقائدية من ناحية اخرى .

ويلحق بهذا المفهوم لاركان الدولة بالضرورة نتيجة قانونية ثانوية حول اساس الجنسية فاساس الجنسية في الشريعة الاسلاميه هو اعتناق الاسلام ، أو الالتزام باحكامه مثل وضع الذميين . فاعتناق الاسلام وضع فكري عقائدي نفسي فالاعتماد عليه يعطي دلالة حضارية اكثر من الاعتماد علي العرق ، أو الجغرافيا .



### خامساً : تحديد مسألة تأصيل السلطة في الشريعة الإسلامية .

ونحن في معرض المقارنة بين الفقه الغربي والشريعة الإسلامية يلزمنا قدر كبير من الدقة والتحليل ، وارجاع التفصيلات الى اصولها الحقيقية ذلك ان النظر في قضايا الشريعة الإسلامية الرئيسييه بمنظار الفقه الغربي خطأ لا يعادله الا خطأ آخر هو النظر في قضايا وموضوعات الفقه الغربي بمنظار الشريعة الإسلامية ، لأن لكل من الفقه الغربي والشريعة الإسلامية منطلقات فكرية مختلفة تماماً كما سبق وأوضحنا لأن اساس التصور لحياة الإنسان وغاية وجوده مختلفة هذه الحقيقة هي حقيقة رئيسية ثابتة علمياً ، يلحق بها حقائق جزئية :-

- ١ . ان القانون العام بمفهومه في الفقه الغربي يطرح موضوعات السلطة وتأصيلها ومن هو صاحب السيادة في الدولة واساس السلطة في الدولة ، منذ قبيل الثورة الفرنسية وحتى الان .
- ٢ . هذا الطرح الفكري لموضوعات تهتم الانسان الفرد والمجتمع والدولة لايعني بحال من الأحوال ، ان طرح هذه الموضوعات أساساً هي نتاج الفكر الغربي ، حقيقة ان الآراء المختلفة في تبرير هذا الطرح متعددة ومصدرها الفقه الغربي الدستوري ، الا ان الموضوعات ذاتها هي موضوعات تهتم الافراد وملاقتهم بالدولة والسلطة بشكل مباشر ، لأنه على اساسها يتحدد نمط معيشتهم وتتحدد حقوقهم وواجباتهم ، فهناك فارق بين هذه الموضوعات ومدى حيويتها للإنسان والمجتمع ، وبين النظريات التي حاولت تبرير هذه الموضوعات ويجاد اساس فكري لها ، في الفقه الغربي ، أي اننا امام قضيتين : الأولى : ان مصدر السلطة أو اساس السيادة في الدولة موضوع تتبع من ضرورة التواجد البشري الجماعي ، وهو موضوع يتصل بتكوين المجتمع الانساني في كل بلد كما سبق وأشرنا الى ذلك .  
والثانية : عملية ايجاد المبرر لاساس السلطة ، ومن هو صاحب السيادة في الدولة وهذه القضية هي مناط الخلاف في الفقه الغربي الدستوري ، وهي موضوع النظريات المختلفة .
- ٣ . وبناءً على ما تقدم فان بعض الموضوعات الأساسية التي طرحها القانون العام بمفهومه في الفقه الغربي ، لايعني ذلك انها غير مطروحة للبحث في مجال الشريعة الإسلامية ، لأن القضايا الرئيسية التي تهتم تنظيم حياة الإنسان على الأرض وكيفيةها هي موضوعات الشريعة الإسلامية ، كما انها موضوعات القانون العام .  
ولايعني ذلك بالضرورة ان كل موضوع جزئي أو رأي أو نظرية في فقه القانون العام ، يجب ان يكون هنالك ما يقابله في الشريعة الإسلامية ، انما نقصد في هذا المجال الموضوعات الرئيسية التي تهتم الانسان والمجتمع والدولة ومثال ذلك قضية تأصيل السلطة وتبرير وجودها .  
كما لايعني هذا الرأي ان القانون العام بمفهومه الحديث نشأ قبيل الثورة الفرنسية وان الشريعة الإسلامية أقدم منه زمنياً ، لذلك فان ما طرحه القانون العام وينحسره

من موضوعات هو عملية لاعلاقة للشريعة الاسلامية بها ، لأن ذلك سيقودنا للركوض وراء الفقه الغربي ، وتفصيل اجتهادات العلماء المسلمين علي قدر معين لمحاكاة قواعد الفقه الغربي ، ليس هذا هو الموضوع ولا - هو المقصود - ، إنما القصد هو ان الشريعة الاسلامية لم تكن لتترك قضايا حساسة وذات فعالية تتصل بالانسان وبالمجتمع البشري مثل قضية تأصيل السلطه ومبررات وجودها ، بدون ان يكون فيها للشريعة رأى واضح ، واذا بحث الفقه الغربي بعد ذلك نفس هذا الموضوع اذ رآها منه لأهميته ، فلا يعني ذلك ان هنالك عملية مساهرة أو تقليد ، وهذا واضح تماما من المصطلحات التي تطرحها الشريعة مثل العبودية ، والاستخلاف ، كما انه واضح من الأصول التي تم منها أخذ هذه المصطلحات ، وواضح أيضا بصورة جلية من عملية العزج بين العقيدة والشريعة التي تمتاز بها الشريعة الاسلامية وتميزها عن سائر التشريعات الوضعية .

وفي معرض رد أحد الفقهاء المحدثين علي بعض الآراء (١) ، التي تضمنت القول بأن الشريعة الاسلامية تضمنت النص علي مبدأ سيادة الأمة ، كما ان الدولة الاسلامية انما هي دولة ثيوقراطية ، خلص الفقيه المذكور الي نتيجة مؤداها ان الاسلام ليس في حاجة أصلا الي اشارة مسألة مصدر السلطه ، أو مشكلة السيادة ، ومادام الفقهاء المسلمين الأوائل لم يبحثوا هذه المسائل ومادامت هذه القضايا تم طرحها في الفقه الغربي قبيل الثورة الفرنسية وبعدها ، فان الاسلام ليس في حاجة الي خلق مشكلة جديد هو في غنى عنها .

وان الرأي هو انه اذا كان لابد من بحث هذا الموضوع ، فليكن له الطابع السلبي الذي عرفت به نظرية السيادة بوجه عام ، ونظرية سيادة الأمة بوجه خاص ، أي ان نقول : - ان الدولة في الاسلام لاسيادة فيها علي الأمة لفرد أو لطائفة أو لطبقه ، لأن مثل هذا التعبير السلبي يحقق لنا المزايا التي تنسب اليه ويجنبنا المساوي التي تؤخذ عليه . واذا كان لنا تعليق علي هذا الرأي فهو في ضوء ما سبق وان تقدم عرضه في النقاط الثلاثة السالف الاشارة اليها ، فنقول ان اعطاء الشخصية المميزة للشريعة الاسلامية لا يتم بالابتعاد عن قضايا الانسان الرئيسي بل بالبحث داخل الشريعة والاستنباط منها ولا يضير الشريعة الاسلامية في شيء ان يكون الموضوع نفسه قد بحثه فقهاء القانون العام في الغرب ووضعوا حوله نظريات وتم انتقاد هذه النظريات ، هذا من ناحية ، كما ان الشريعة الاسلامية لا يمكن البحث فيها من خلال القواعد العامة التي يطورها الفقه في الغرب ، وان وجدت نقاط تلاقي في التفصيلات بين التشريعات الوضعية وبين الشريعة الاسلامية ، فلا يعني ذلك جبر الشريعة للأخذ بعناصر نظرية مادراً للمساوي رأى آخر في الفقه الغربي ، أضف الي ذلك ان الفقهاء الأوائل اذا لم يبحثوا القضايا الرئيسية التي استجدت بعد قرون فهذا حافز آخر للاستنباط من الشريعة وليس سببا لالغاء موضوع رئيسي .

(١) الدكتور عبد الحميد متولي - مبادئ نظام الحكم في الإسلام (ص) (١٨٥ - ١٩٣) .

## القسم الثاني

### تنظيم وممارسة السلطة في التشريعات الوضعية

ويتضمن  
هذا القسم  
فصلين :-

الفصل الأول : الدولة رابطة ،

الفصل الثاني : مبدأ الفصل بين السلطات ..

## الفصل الأول

### الديمقراطية

كثيرا ما يشور الجد ل حول تعريف الديمقراطية بصورة وافية ، ليس لعدم وجود تعريف متفق عليه فقط خاصة من الناحية السياسية بل لأن بعض التعريفات غامضة الى حد يجعلها عديمة الجدوى ، وبعضها الآخر غير كامل ، إضافة الى استعمال البعض للفظ الديمقراطية في غير مكانها المناسب ، وإذا كانت كلمة الديمقراطية تعني لغويا حكومة الشعب ، فإن هذا يترك مشكلات كثيرة دون حل ، ذلك أن أي نظام سياسي وفي أي زمان كان لم يوفر للشعب كله مجرد اختيار الحكومة ، فكيف الحال بممارسة السلطات الحكومية ، فلقد كانت المواطنة في بلاد مختلفه وعلى فترات مختلفه مقيد . بعدد من الأسس ، فالعمر والجنس ومعرفة القراءة والكتابة ، والملكيه والوضع الاجتماعي ، وأحيانا اللون والدين ، هذه الأسس حالت كلها أو بعضها من وقت لاخر دون تمتع بعض الناس بالحقوق السياسي التي يتمتع بها الآخرون ، وإذا كانت بعض القيود أحيانا منطقيه مثل حرمان الاطفال والمخبولين حقوق الاقتراع ، الا ان الكثير من القيود كان قائما على التحيز الذي تم اعتباره حقيقة مسلما بها ولا زالت معركة الاعتراف بمواطنة الزنوج على الأسس ذاتها التي تطبق على البيض دائرة حتى الآن في الولايات المتحدة .

وإذا كان اصطلاح - حكومة الشعب - يعني في اذ هان البعض قيام جمهور الناخبين بصياغة السياسة الوطنيه وتنفيذها فمن المؤكد انها لم توجد ابدا وليس من المحتمل ان توجد في المستقبل ، وهذا الاصطلاح من الناحية العملية ليس سوى حكومة مكونة من عدد من الأشخاص نيابة عن الباقيين (١) ، كما ان الفكرة القائلة ان كل شخص يجب ان تكون له فرصة متسارية ليصبح واحدا ممن يشتركون في ممارسة السلطة التنفيذية العليا في الدولة ، هذه الفكرة لم تتحقق عمليا وعلى نطاقها الواسع في القرن الحالي .

وتنشأ الصعوبة في التعريف بالديمقراطية من كون الأنظمة السياسيه خاصة في العالم الغربي في تطور مستمر ، ذلك ان الأشياء التي لا يمكن تصورها في الجو السياسي في عصر معين لاتصبح ممكنه فحسب في عصر آخر بل مقبولة الى حد ان تعتبر صحيحة ، لذلك نرى مضمون كلمة الديمقراطية ، وماتعنية بتغيير في عقول الناس ، ومثال ذلك الحكومة البرلمانيه في القرن الماضي في بريطانيا كان قد مضى على قبولها من قبل الناس زمن طويل ، الا ان مؤيديها لم يعتقدوا جميعا انها يجب ان تكون ديمقراطية وبرلمانيه معا في آن واحد فلقد كان ديزرائيلي يرى ان الديمقراطية - نوع من الحكم فاسد تماما - ، واليوم وعلى العكس فالديمقراطية لها احترام كبير في معظم دول العالم .

(١) د ورشي بيكلس : الديمقراطية ص (١٢) ترجمة زهدى جار الله .

وكان من نتائج هذا التغيير ان مصطلح حكومة الشعب يستعمل اليوم لوصف انواع كثيرة من الحكم ومختلفة ، فهذا المصطلح عرضة للغموض باستمرار ، ويزيد من هذا الغموض عدم التوسع في شرح كيفية عمل بعض الأنظمة ، الأمر الذي يعطي المبررات الكافية ، أما لانتقاد بعض هذه الأنظمة أو لتأييد البعض الآخر ، والحقيقة ان معظم الناس يستعملون كلمة الديمقراطية بحيث يشمل أي شيء يعتبرونه مرغوبا فيه ، فالشعبيون يصفون انظمتهم بأنها ديمقراطيات اجتماعية وحقيقية ، بينما تنكر معظم الديمقراطيات الغربية ان يكون في الدول الشيوعية ديمقراطية في بلادهم .

نخلص من العرض المتقدم الى نتيجة ان مصطلح الديمقراطية يستعمل ليشمل سلسلة واسعة من الأنظمة السياسية بعضها قديم ، وبعضها حديث ، كما ان نسبة تقدم هذه الأنظمة نحو اهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية متفاوت بشكل بارز واذا اسقطنا من حسابنا الغموض السياسي الذي يحاول البعض ادخاله على مفهوم الديمقراطية عن طريق استعمال كلمة الديمقراطية اليوم بحيث يشمل أي مرغوب فيه ، فاننا نستطيع البحث في الديمقراطية من زاويتين : -

الأولى : باعتبار الديمقراطية احدى اشكال الحكومات ، والثانية : البحث في صور الديمقراطية من الناحية العملية .

### ١ . الديمقراطية باعتبارها احدى انواع الحكومات .

المقصود بالحكومة في هذا المجال ليس مجموع الهيئات العليا الحاكمة ، أو السلطنة التنفيذية فقط ، بل المقصود هنا وسائل اسناد السلطة وكيفية ممارستها ، فالحكومات تنقسم الى عدة انواع ، فاذا نظرنا الى طريقة اختيار رئيس الدولة ، فانه يمكن تقسيم الحكومات الى حكومة ملكية ، وحكومة جمهورية ، واذا نظرنا للحكومة من زاوية الخضوع للقانون فيمكن تقسيمها الى حكومة استبدادية ، وحكومة قانونية ، أما اذا نظرنا للحكومة من ناحية تركيز السلطة أو توزيعها فهناك حكومة مقيدة ، وحكومة مطلقة ، وأخيرا يمكن النظر لنوع الحكومة من ناحية مصدر السيادة في الدولة ، حيث يمكن تقسيم الحكومات على هذا الأساس الى نوعين ، حكومة الأقلية وحكومة الشعب .

فالحكومة الديمقراطية هي التي تسند مصدر السلطة الى الشعب فهو صاحب السلطة ، ويرجع أصل كلمة ديمقراطية الى اللغة الاغريقية ، فهذه الكلمة تتكون من لفظين يونانيين هما : ( *Demos* ) ومعناها الشعب ، و ( *Krates* ) ، ومعناها السلطة ، فمعنى الكلمة سلطة الشعب .

الان هنالك مفهوم اجتماعي وآخر سياسي لمعنى الشعب ، فالمقصود في مفهومه الاجتماعي : مجموع الأفراد الذين ينتسبون الى جنسية الدولة ، أما الشعب فسي مفهومه السياسي فهو لايعني جميع الأفراد الذين يتمتعون بجنسية الدولة بل يعني

فقط الأشخاص الذين يتمتعون بالحقوق السياسية ، وهي تلك الحقوق التي يقرها القانون للشخص بأعباءه مقيما الى بلد معين حتى يتمكن من الاشتراك في شؤونه والحكم السياسية . لذلك فان الشعب السياسي هو عبارة عن الأشخاص الذين يتمتعون بالحقوق السياسية ، وبصورة اكثر تحديدا فهو "لا" هم جمهور الناخبين الذين تدرج اسماؤهم في جداول الانتخاب على اعتبار ان لهم "لا" حق مباشرة الحقوق السياسية وشؤون السلطة السياسية ، وعليه فانه لا جدال في أنه يخرج عن مفهوم الشعب السياسي بعض الأفراد الذين ينتسبون الى جنسية الدولة وهم الذين لا تتوفر لهم الحقوق السياسية التي يقرها القانون مثل الذين لحق بهم مانع من موانع الانتخاب التي تحرم الفرد من ممارسة حق الانتخاب ، لذلك فان مفهوم الشعب الاجتماعي أوسع نطاقا من مفهوم الشعب السياسي (١) .

مدلول وجذور الديمقراطية : هل تعني الديمقراطية الشعب بمفهومه الاجتماعي أم بمفهومه السياسي فقط ؟ ، قد يقال ان الديمقراطية تعني المدلول السياسي لكلمة الشعب دون المدلول الاجتماعي ، مادام الشعب هو أساس ومصدر السلطة ، والشعب هنا هو الشعب السياسي الذي يتمتع بالحقوق السياسية ، الا انه ينبغي التفرقة بين مباشرة السلطة ، والغاية من مباشرتها : فاذا كان الشعب السياسي هو الذي يباشر وحده السلطة فان الغاية من هذه المباشرة هو صالح الشعب بأكمله أي الشعب بملئه الاجتماعي .

واذا كان الشعب السياسي الذي يباشر السلطة من أجل الشعب بمفهومه الاجتماعي ، فان الديمقراطية هي حكم الشعب السياسي من أجل الشعب بأكمله .

ولقد ظهرت العلامات الأولى لمفهوم الديمقراطية لدى فلاسفة الاغريق ، فلقد نادى افلاطون بأن مصدر السيادة هي الارادة المتحدة للمدينة ، بينما قرر ارسطو بأن السلطة تنبع من الجماعة ولا تنبع من شخص الحاكم ذاته ، وخير الحكومات هي حكومة الوسط التي تتوسط حكومتين متناقضتين تعتبر كلا منهما تقيضا للآخرى حيث يسود فيها مبدأ سيادة القانون على سلطة الطبقة الحاكمة .

ولقد طبقت الديمقراطية في بعض مدن اليونان القديمة مثل اثينا ، حيث كانت اليونان مكونة من عدة مدن سياسية مستقلة . وكان سكان المدينة مقسمين الى ثلاث طبقات : طبقة الارقاء وهي النسبة الغالبة ، وطبقة الاجانب التي كانت تمارس النشاط التجاري ، وطبقة المواطنين الاحرار التي كان لها وحدها حق مباشرة السلطة السياسية في المدينة دون طبقتي الارقاء والاجانب ، وكان المواطنون الاحرار يجتمعون في جمعية الشعب لممارسة شؤون الحكم بأنفسهم بشرط الا يقل عمر المواطن الحر عن عشرين سنة ، ونظرا لضآلة عدد افراد طبقة المواطنين الاحرار ، امكن لهذه الطبقة ان تباشر بنفسها شؤون السلطة ورغم اخراج عدد كبير من افراد الشعب من مفهوم الشعب السياسي اصبحت هذه الصورة احدى علامات الديمقراطية الأولى .

(١) القانون الدستوري والنظم السياسية : د . عبد الحميد متولي . د . سعد عصفور ،

ولقد كان من آثار المعاناة من السلطة المطلقة التي تمتع بها الملك والحكّام أن قام الكثير من الفلاسفة والمفكرين بالتفتيش على طريقة الحد من هذه السلطة المطلقة واهتدى لوك ، وروسو الى فكرة الديمقراطية التي ضمنوها الكثير من النظريات لتكسبون السلاح للوصول الى تقييد السلطة المطلقة والحد منها .

ثم جاءت الثورة الفرنسية التي تأثر رجالها بالفكر النظري السابق ، وكان إعلان حقوق الانسان عام ١٧٨٩ ، واشتمل دستور عام ١٧٩١ الفرنسي على ما جاء به وثيقة حقوق الانسان وانتشرت هذه الافكار خارج فرنسا ، واصبحت قاعدة وضعية ونظاما للحكم في كثير من الدول . ان السلوك الذي يطرح نفسه هو الى من ترجع السيادة داخل الدولة طبقا للمبدأ الديمقراطي اي من له الصفة الآمرة العليا في الدولة ووفقا للمبدأ الديمقراطي ٢٢ .

وقد سبق ان اشرنا بايجاز لنشوء نظريتين جوابا على هذا السؤال في الفصل الأول من هذا البحث ، وهما نظرية سيادة الأمة ، ونظرية سيادة الشعب ، وقد انتهت الى الفقه من الأخذ بنظرية سيادة الأمة حيث يتركز جوهر هذه النظرية على أن الصفة الآمرة العليا لا ترجع الى فرد معين أو افراد معينين أو هيئات معينة ، بل الى وحدة ترمز الى جميع الافراد ولا يمكن تجزئتها لانها مستقلة عن الأفراد اي ان السيادة للأمة بجمعيتها ، واذا تجاوزنا عن نقطة النقد الاساسية الموجهة لهذه النظرية ، من انها تؤدى الى الاستبداد من طريق اطلاق يد السلطة التنفيذية واطلاق السيادة ، كما انها خطر على الحريات لأن كل عمل تأتية السلطات الحاكمه انما هو تعبير عن ارادة الأمة ، فان ما يعيننا في هذا المقام هو أن مبدأ سيادة الأمة لا يمثل في الحقيقة نظاما معيناً ، إذ أنه يتلائم مع أنظمة متعارضة فهو وان تلائم مع النظام الديمقراطي ، فانه قد تلاءم كذلك مع الدكتاتورية ، وفي نفس الوقت انسجم مع النظام الملكي والنظام الجمهوري على حد سواء ، الأمر الذي يؤدى بنا الى القول بأنه لا يعتبر اساسا لنظام سياسي معين محدد (١) .

أما نظرية سيادة الشعب فهي تنظر الى الافراد ذاتهم كافراد وليس كوحدة مستقلة عن ذاتهم وهي تنقسم بينهم بحيث يكون لكل فرد جزء من السيادة ، وطبعاً يقصد بالافراد الشعب السياسي ، وليس الشعب بمفهومه الاجتماعي ، ومقتضى ذلك ان الافراد حق ممارسة السلطة بأنفسهم ودون وساطة أحد ، فهذا النظام يتمشى مع الديمقراطية المباشرة ، وطبعاً يكون الانتخاب حقاً للأفراد ، واذا كانت الديمقراطية هي حكم الشعب ، فانها تعمل على ممارسة الشعب شؤونه السلطة السياسية في الدولة سواء بنفسه دون وساطة أو عن طريق نواب يمثلونه أو يباشرون السلطة نيابة عنه ، أو عن طريق اشتراك الشعب مع نوابه .

وعليه فان الديمقراطية هي حكومة الاغلبية ، وأن الحكم هو الذي يجعل من الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة ، وبهذا المفهوم العام يتحدد معنى الديمقراطية باعتبارها احدى انواع الحكومات في العصر الحديث ، واذا كانت الديمقراطية بهذا المفهوم مذاهب

(١) عبد الحميد متولي : د . سعد صفور ، د . محسن خليل : القانون الدستوري

سياسي يقرر ممارسة شؤون السلطة السياسية فان افراد الشعب يتمتعون بحقوقهم السياسية على اعتبار فرد يتهم ، أى انهم يمارسون شؤون السلطة لمجرد صفتهم الادمية ، وهذا ما يميز الديمقراطية الغربية على وجه الخصوص فهي تنظر الى الفرد باعتباره انسان بصرف النظر عن المصالح التي يمثلها أو النقابة التي يتمتع بعضويتها أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها ، فهي مذ هب سياسي فردي لاصفة مادية فيها ، ومع تدخل الدولة بمرور الزمن وتحت ضغط الضرورات أصبحت الديمقراطية تحمل مضمونا اجتماعيا لحماية حقوق وحرية الأفراد .

النتيجة :-

نخلص من المفهوم العام الواسع الذي تقدمه لديمقراطية كاحدى اشكال للحكومات الى القول وفي العصر الحديث بأن الديمقراطية في حد ها الادنى ، نظام حكومة ومجموعة مؤسسات تنجز على الأقل حاجتين اساسيتين :-

الأولى : ان تكون قادرة على ان تقف على رأى اكبر قطاع من الشعب من خلال الاشخاص الذين سيمثلونه وكيف يجب ان يتم حكم البلد ، وهذا يعني في هذه الادنى حق الانتخاب العام والاحزاب السياسية .

الثانية : توفير الطرق والوسائل لضمان قيام اولئك الذين يختارهم الشعب بعمل ما اراد المنتخبون أن يعملوه فعلا ، وان يمكن استبدالهم حتى في الفتره الفاصلة بين الانتخابات ، والانتخابات الأخرى التي تليها (١) .

## ٢ . صور الديمقراطية .

للحكم الديمقراطي صور متعددة تختلف باختلاف الزاوية التي ننظر بها لهذا الحكم ، فاذا نظرنا الى الحكم الديمقراطي من حيث الرئيس الاعلى للدولة ، نجد النظام الديمقراطي يتخذ احدى الصورتين :-

الصورة الأولى : الملكية الدستورية ، حيث يكون الرئيس الاعلى للدولة ملكا يتولى الحكم عن طريق الوراثة ، ولكن صاحب السلطة هو الشعب وله السيادة ، ولكن كان الحكم الملكي الدستوري يجعل على رأسه ملكا وراثيا شأنه في ذلك شأن الحكم الملكي المطلق ، فانه يختلف عن هذا الأخير ، لأن الشعب يبقى هو صاحب السيادة الاصيل يباشرها عن طريق برلمان يمثله ، والملك لا تكون له سيادة أو جزء من السيادة ، وإنما تتركز السلطة الفعلية في ايدى الهيئة المنتخبة من الشعب صاحب السلطان الاصيل .

الصورة الثانية : الحكم الجمهوري : في الحكم الجمهوري يكون رئيس الدولة شخصا منتخبا وليس شخصا يستمد سلطته عن طريق الوراثة ، وقد ادى ازدهار المذهب الديمقراطي وانتشار الأخذ به الى تلاشي الفوارق التي تميز بين الحكم الملكي الدستوري والحكم الجمهوري باستثناء انتخاب رئيس الدولة ، ولا علاقة لهذا الوضع

(١) دورشي بيكس : الديمقراطية ص (١٥) : ترجمة زهدى جار الله .



بالصلاحيات وممارسة السلطة ، فسلطة رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية تفوق كثيرا سلطة ملكة إنجلترا . وتؤثر كيفية انتخاب رئيس الجمهورية التي تختلف باختلاف الدساتير على صلاحيات رئيس الجمهورية فطريقة انتخابه بواسطة الشعب قد تؤدي الى استئثار الرئيس بالسلطة والاعتداء على اختصاصات البرلمان معتمدا على ما يتمتع به من تأييد شعبي ، اما طريقة انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة البرلمان فانه يجعله خاضعا للبرلمان أو تحت سيطرة حزب الاغلبية في البرلمان وتضعف بذلك السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية ، والموقف الوسط هو الذي يوفق بين هاتين الطريقتين ويتلخص في اختيار رئيس الجمهورية بواسطة هيئة مشتركة يشترك فيها البرلمان ومندوبون عن الشعب أو اشخاص معينون بحكم مراكزهم أو وظائفهم (١) .

أما اذا نظرنا للحكم الديمقراطي من حيث كيفية اشتراك الشعب في السلطة ، فنصور الحكم الديمقراطي تختلف على التفصيل الآتي :-

أ. الديمقراطية المباشرة .

وهي التي يمارس فيها صاحب السيادة الحكم بنفسه ، أي يباشر بنفسه السلطات العامة في الدولة دون وساطة أو ممثلين له ، وهي التي تفترض مباشرة الشعب بنفسه لجميع السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية ، فيضع القوانين ويتولى تنفيذها وتسيير المرافق العامة فيها ، وهي الصورة التي كان مأخوذا بها في المدن اليونانية القديمة ، وهذا النوع من الديمقراطية لم يبق له اثر يذكر الا تطبيقات محدودة في بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة ، ولما كانت الديمقراطية المباشرة تحتتم أن يمارس الشعب بنفسه جميع وظائف الدولة التشريعية والادارية والقضائية ، وهذا الوضع من الناحية العملية يكاد يكون مستحيلا ، ومن ثم فقد كانت الديمقراطية المباشرة مقصورة اساسا على المسائل التشريعية ، ورغم ان الديمقراطية المباشرة ترتفع بمركز المواطن اذ تجعله يشترك في تحمل المسؤولية والية العامة بصورة مباشرة تشعره بمدى أهمية الصوت الذي يدلي به في المسائل المختلفة ، ورغم انها تضع الشعب بصفة دائمة امام المشاكل الحية والحيوية وتضطره الى ان يكون واقعا ، الا انها من الناحية العملية لم تأخذ بها سوى بعض المقاطعات السويسرية لقلّة عدد سكانها وصغر مساحتها الجغرافية ، ويرجع النجاح من الأخذ بهذه الصورة من الديمقراطية لكون الكثير من المسائل ذات الأهتمام العام قد اصبحت فنية ومعقدة ، ولا يمكن لافراد الشعب أن يتفهموها ولكن كثرة عدد السكان في الدول الحديثة .

ب. الديمقراطية النيابية . ومادة يسمى النظام نيابيا اذا كان صاحب السيادة لا يمارسها بنفسه ولكن ينيب غيره في ممارستها ، فالشعب صاحب السيادة يلقي عبء الحكم ومباشرة السلطة على هيئة يختارها ويتترك لها مباشرة تلك السلطة ، فالشعب لا يقرر بنفسه ، وانما دوره يقتصر على اختيار نوابه الذين يقررون باسمه

ونياية منه ، أى ان النظام النيابي يفرق بين صاحب السلطة - الشعب - ، وبين من يمارسها وهم النواب . وهذا النظام ميزته انه يعالج بدقة الموضوعات السياسية والتعقيدات الفنية والادارية ، الا ان ذلك لا يمنعنا من النظر في العمق فقد كان الدافع الى اختيار النظام النيابي دون النظام المباشر هو الرغبة في ابعاد الجماهير الشعبية عن السلطة ، والاحتفاظ بها في ايدي الطبقة المتوسطة التي كانت تتزعم الثورة الفرنسية وتشكل الغالبية الساحقة من اعضاء الجمعية التأسيسية (١) . كما يلزم النظر هنا الى انه ليس ثمة تلازم حتمي بين النظام النيابي والديمقراطية ، لأنه من الممكن ان يكون الافراد الذين يتولون اختيار الحكام محدودين اى تختارهم فئة محدودة من المواطنين وعليه فالحكومة النيابية لا تكون ديمقراطية الا اذا كان الشعب بأكمله هو الذى يختار نوابه .

الديمقراطية شبه المباشرة . هذا النظام هو نظام وسط بين الديمقراطية المباشرة حيث يتولى الشعب بنفسه السلطة ، وبين الديمقراطية النيابية حيث يقتصر دور الشعب على اختيار ممثلين له يتولون الحكم نيابة عنه ، فهذا النظام يقوم على وجود برلمان أو هيئة منتخبة كما هو الحال في النظام النيابي ، ولكن الشعب يحتفظ لنفسه ببعض السلطات يمارسها وفقاً لوسائل معينة تختلف من بلد لآخر . لذلك نرى للنظام شبه المباشر عدة مظاهر مختلفة مثل وجود الاستفتاء الشعبي ، والاعتراض الشعبي ، وحق عزل رئيس الجمهورية ، وإقالة الناخبين نائهم ، والحل الشعبي ، وقد اتجهت بعض الدساتير للأخذ ببعض هذه المظاهر لتأكيد وتقرير سلطة الشعب في السلطة .

### الوسيلة الديمقراطية في اسناد الحكم :

يربط الكثيرون بين المبدأ الديمقراطي وبين الانتخاب كوسيلة لاسناد السلطة ويقولون انه لا قيام بالديمقراطية ما لم يكن الانتخاب هو وسيلة اختيار الحكام ، وعليه ويقدر ما يكون تقرير حق الانتخاب واسعاً وعملاً بقدر ما يكون النظام ديمقراطياً ، وخلال القرن التاسع عشر تحقق مبدأ الاقتراع العام لجميع المواطنين في عدة دول اوروبية ، واختلطت الدعوة للديمقراطية بالدعوة لتقرير الاقتراع العام ، ذلك ان الديمقراطيات الغربية تعد الانتخاب من أهم الأسس التي يقوم عليها الحكم الديمقراطي ، وانه الوسيلة التي يستطيع بها المحكومون حماية حرياتهم المدنية وحقوقهم الفردية ضد استبداد الحاكم ، ولما كان معنى الديمقراطية يختلط بفكرة الحقسوق المدنية والحريات ، فان هذا المعنى يرتبط تبعاً لذلك بحق الانتخاب الذى انتهى تكييفه القانوني الى انه سلطة قانونية مقررة للناخب لا لمصلحة الشخصية ولكن لمصلحة المجموع .

مرضنا فيما تقدم الاطار العام للديمقراطية بأعتها احدى اشكال الحكومات ، وعرضنا صورها العامة التي تشكل الاطار الاساسي لتطبيقها من الناحية العملية ، باعتبار الديمقراطية اكثر المفاهيم الحضارية الحديثه من الناحيتين القانونيه والسياسية الصالحة لتنظيم المجتمعات وصياغة قواعد السلطة على ضوء مفاهيمها ، وهذا العرض بالنسبة للديمقراطيات الغربية ،

ونعرض فيما يلي مفهوم الديمقراطية الماركسية حتى تتكامل صورة الاطار العام للديمقراطية .  
الديمقراطية الماركسية .

تنتهي الديمقراطية الغربية الى اعلاء الارادة العامة للشعب ، وتنظر الى القانون على أنه تعبير من هذه الارادة ، لذلك تعلو ارادة القانون على كل القواعد في المجتمع وانطلاقاً من هذا المفهوم للقانون تقيم الديمقراطيات الغربية نظامها السياسي على اساس مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية تتحدد بموجبها الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع . ولما كانت الفلسفة الماركسية تفرق بين البناءات العلوية ، والبناءات السفلية وترى أن البناء العلوي هو انعكاس للبناء السفلي ، أي ان القانون هو في حقيقته انعكاس لقوى الانتاج والقواعد التي تحكم علاقات هذه القوى ، لذلك ينتهي مفهوم القانون الى انه تعبير عن الحالة الاقتصادية في المجتمع . وعلى هذا الأساس تقوم الديمقراطية الماركسية حيث تركز على اعلاء التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية على التنظيمات السياسية لان الأخيرة ليست سوى انعكاس الاولى .

لذلك فان الحقوق والحريات التي يقرها النظام السياسي في ظل الديمقراطيات الغربية ليست سوى حقوق وحريات شكلية لانها وليدة نصوص القانون فقط ولا تقوم على تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتي توفر امكانية الممارسة الفعلية لهذه الحقوق والحريات (١) .

لذلك تركز الديمقراطية الماركسية على قاعدتين : -

القاعدة الأولى : الاجماع السياسي : يقرر الفكر الماركسي ان الديمقراطية الغربية ليست الا ديمقراطية طبقية ، فهي ديمقراطية الاغنياء فقط ، لأن هذه الديمقراطية باعتبارها نظام حكم مجتمع المتناقضات والصراع الطبقي تعترف بحق كل طبقة في الدفاع عن مصالحها مثل الاعتراف بالاحزاب السياسية التي تعبر عن الاختلاف الناتج من صراع المصالح ، وينتهي هذا الصراع الى انتصار احدى الطبقات وفرض سيطرتها عن طريق استيلائها على جهاز الدولة البرجوازية واستخدامها للدولة كأداة للصراع الطبقي ، لذلك تكون النهاية ان تصبح ديمقراطية طبقة واحدة ، هي الطبقة الرأسمالية نظراً للتفوق الاقتصادي لهذه الطبقة الذي يعطيها الوسائل للسيطرة على سائر الطبقات الأخرى .

أما في المجتمع الماركسي فينتهي الصراع الطبقي بانتصار البرولتاريا وسيطرة المجتمع على كل وسائل الانتاج نتيجة الغاء الملكية الخاصة الأمر الذي يؤدي الى الغاء التفرقة بين الطبقة التي تملك والطبقة التي لا تملك ، وعليه ففي ظل هذا المجتمع المتجانس فانه لا يتصور وجود خلاف في الرأي أو معارضة لأن هذا المجتمع يقوم على الاجماع لانتفاء التعارض في المصالح فالديمقراطية هنا هي ديمقراطية اجماع .  
القاعدة الثانية . الشمولية :

من خلال سعي السلطة في المجتمعات الماركسية لاقامة الشيوعية تقوم بتطبيق قاعدة - من كل بحسب قدرته ، ولكل بحسب حاجته - وفي سبيل تطبيق هذه القاعدة ولتحقيقها

(١) انور ارسلان - الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكي ص (٢٨٠ ، ٢٨١) .

يعطي الفكر الماركسي سلطات شاملة للدولة تشمل التدخل في كل مجالات الحياة وفي كسل شؤون الافراد ، لذلك يوصف المجتمع الماركسي بأنه مجتمع شمولي ، اي ان السلطة في هذا المجتمع لا تعترف بمجال خاص للنشاط الفردي ، بل يكون للسلطة حق التدخل في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية اي ان السلطة بأختصار تتعهد الفرد من لحظة الميلاد الى لحظة الوفاة .

ويذكر - ريموند آرون - انه يمكن توضيح الشمولية (١) على الاسس التالية : -

- ١ . احتكار حزب واحد للنشاط السياسي .
- ٢ . هذا الحزب يكون مزودا بأيدو لوجية يملك بواسطتها سلطة مطلقة ، وبالنتيجة تصبح هذه الايدو لوجية المذهب الرسمي للدولة .
- ٣ . وتمارس الدولة احتكارا مزدوجا ، فتحترك وسائل القوة ، كما تحتكر وسائل الاقناع ، وتقوم بادارة كافة وسائل الاتصال مثل الصحافة والتلفزيون والراديو .
- ٤ . تخضع معظم النشاطات الاقتصادية والمهنية للدولة وتصبح جزءا من الدولة نفسها ، وكما ان الدولة لا يمكنها ان تنفصل عن ايدو لوجيتها ، كذلك تكون معظم هذه النشاطات مصبوغة بالمذهب الرسمي .
- ٥ . وينبغي على ما تقدم ان اي خطأ في النشاط الاقتصادي أو المهني يكون تلقائيا خطأ ايدو لوجيا ، ومن هنا ينبثق وجه عقايدى لكل اخطاء الافراد ، وهو المبرر الاساسي للرعب البوليسي والرعب الايدو لوجي .

وينعكس هذا المفهوم الشمولي على معنى الحرية ، فالحرية ليست شرطا مسبقا ، كما وليست تصورا فلسفيا ، وليست سابقة على وجود الانسان ، انما واقع عملي فعلي يجب البحث عنها في الحياة الواقعية نفسها ، ومن ثم يرى الفكر الماركسي ان التحرير هو الشرط الضروري لتحقيق وجود الحرية ، وان الحرية الفعلية لن تتحقق لكل الناس الا باقامة المساواة الفعلية بين الجميع وهذا لن يتم الا بتحرير الفرد والقضاء على الدولة الطبقية واقامة دكتاتورية البروليتاربه وعليه فان الفكر الماركسي لا يقدم ضمانات قانونية لحقوق الافراد في مواجهة الدولة ، ذلك ان الحقوق والحريات ليست سوى رخصا أو هبات من الدولة ، يمكنها ان تعد لها أو تلغيها في اي وقت لانها لا تمثل قيادا على سلطاتها الشاملة . فالحرية العامة ليست حقوق للفرد بقدر ماهي وظائف يمارسها الفرد في خدمة النظام الشيوعي .

أما بالنسبة لوسيلة اسناد السلطة في الدول الشيوعية فمعروف ان وجود نظام الحزب الواحد قد افقد الانتخابات جانبا كبيرا من معناها المعروف في الديمقراطيات الغربية .  
تقييم الديمقراطية .

بعد العرض الموجز المتقدم للديمقراطية يتضح لنا انه كفي يتم التوصل الى ما يدعى ديمقراطية - صحيحة - أو - حقيقيه - أي التخلص من كل الاشياء التي ليست لها صلة

(١) أنور ارسلان : الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكي ص (٢٨٥) .

ضرورية بالطريقة الديمقراطية، يؤيد جانب كبير من الناس فعلا وسائل العنف الثوري والدكتاتورية للتوصل الى الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية، وللتوصل الى المساواة والديمقراطية أيضا. يؤيد البعض الآخر سياسات تنطوي على الأعمال الديمقراطية بطريقة سياسية، وهكذا اصبحنا في وضع متناقض تهاجم فيها الديمقراطية بأسم الديمقراطية، وتتم التضحية بالديمقراطية من أجل الديمقراطية (١). فهناك حلان متناقضان بأسم المساواة احدهما يتطلب مساواة تحترم الاختلاف أما الآخر فيرى انعدام المساواة في كل اختلاف، فأحدهما يرفض الاختلافات القائمة على الامتيازات كما يشجع الاختلافات الصحيحة، أما الآخر فيرفض الاختلاف مهما كان، وعلى اي الاحوال فاننا نخلص الى نتيجة عملية وقانونية في نفس الوقت، تتضمن القول بأن الديمقراطية اصبحت من الاتساع بحيث اصبحت تشتمل على المتناقضات الجذرية التي تؤثر على مفهومها الفكري وتطبيقها القانوني، وسنرى في الفصل الثالث مزيدا من التصورات التي تركت الديمقراطية بلا معنى متكامل فكريا وواقعا، فالتكامل ضروري للاطار العام للدولة، أو على الاقل المفاهيم والمبادئ الرئيسية التي تأخذ بها دولة من الدول، والحقيقة ان الدول الغربية كانظمة مرتاحة للديمقراطية السياسية والتي تلعبها احيانا بمفاهيم اجتماعية، كما ان الدول الشرقية مستقرة على مفاهيمها عن الديمقراطية، وكلا الطرفين على طرفي نقيض بالنسبة لمفاهيمها الديمقراطية، والتحليل العميق يودي الى نتيجة ان القوة المادية مهما اختلفت صورها هي في الواقع السند الحقيقي والاصل الواقعي للسلطة في الشرق والغرب، فوسائل السيطرة على الانتخابات والرأي العام ومعمليات التمويل الضخمة للحزب السياسية في الغرب تعود للتقرير بأن القوى المادية مباشرة هي وراء عملية تشكيل السلطة، كما ان العنف ومراكز السيطرة التي تجمع بين يديها القوة الحقيقية في الشرق هي وراء عملية تشكيل السلطة وتجديد هذا التشكيل في الشرق، وبغض النظر عن الأسس النظرية لداستور هذه الدول، وما تتبناه من آراء ومبادئ دستورية وسياسية نظرية حول الديمقراطية.

ومع أننا لا نود في هذا المقام اجراء مقارنة بين الشريعة الاسلامية والديمقراطية، الا ان الخلط في اذهان الكثيرين واضح، ومن خلال الآراء المطروحة حول هذا الموضوع، نتجسنة عدم الاصالة والوضوح في كيفية تناول كمال من الموضوعيين، الأمر الذي يودي الى وصف الشريعة الاسلامية بأنها ديمقراطية، وحيانا لأنها تتضمن مبادئ اجتماعية واقتصادية، لذلك فهناك اشتراك اسلامية، وهكذا من المصطلحات التي تشبه الشريعة الاسلامية، ولعل احد الأسباب الرئيسية وراء هذا القول المرسل هو تطابق الجزئيات هنا وهناك مع بعض جزئيات الشريعة الاسلامية، ولقد قصدنا من العرض المتقدم عن الديمقراطية كيف انها من الناحية الدستورية والسياسية قد اصبحت اكبر بكثير من معناها الاصلي الذي تعرضت في ظله اولا، وكيف اتسعت بطريقة تجمع المتناقضات ثانيا، فلم يبق هناك داع للمرض وراء الديمقراطية لأسباب ثوبها على الشريعة الاسلامية حتى يرى الناس الشريعة بثوب حضاري، فمن الأفضل علميا ان يتم تحليل الديمقراطية بمعزل عن الشريعة، وكذلك الحال بالنسبة للشريعة، فالديمقراطية ذات بعد مادي واضح في الشرق والغرب، والشريعة ذات بعد مادي، وبعد روحي، ممتزجين بطريقة تلبسي احتياجات الانسان والدولة العادية والروحية معا.

(١) د. ورشي بيكلس : الديمقراطية ص (٨٣) ترجمة زهدى جار الله .

## الفصل الثاني

### مبدأ الفصل بين السلطات :

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد المقومات الأساسية التي ترتكز عليها الديمقراطية ، حيث ينظر الى هذا المبدأ على انه يمنع الاستبداد ، ويكفل الحرية ، ومن الناحية التاريخية فقد كان "كروموويل" أول من قام بمحاولة للتمييز بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والفصل بينهما ، ولنرّ أولاً الأصول الفكرية التي ارتكز عليها مبدأ الفصل بين السلطات ، ثم نلاحظ التطبيق العملي لمبدأ الفصل بين السلطات بالترتيب .

ومنعا للالتباس والخلط بادني ذى بدء يجب ان نميز بين فكرتين ، الأولى فكرة توزيع السلطة ، ثم فكرة الفصل بين السلطات .

أما توزيع السلطة فهو يعني تعدد الهيئات الحاكمة بما يمنع من تركيز السلطة في يد شخص واحد أو هيئة واحدة ، وهو مبدأ قام على النقيض من مبدأ تركيز السلطة ، ولذلك استجابة لمتطلبات الدولة القومية الحديثة التي يعجز عن القيام بها فرد واحد ، كما يهدف هذا المبدأ الى تحقيق قدر من المشاركة في السلطة من ناحية أخرى ، فمبدأ التوزيع يعني توزيعها على أكثر من شخص أو أكثر من هيئة ، ولكن لا يتعرض لتحديد العلاقة بين هؤلاء الأشخاص أو تلك الهيئات ، لكن مبدأ الفصل بين السلطات يقوم بصفة أساسية بتحديد العلاقة بين السلطات العامة ، فهو يفترض بدهاة توزيع السلطة بين أكثر من هيئة ، ثم يتولى بعد ذلك تحديد العلاقة بين تلك الهيئات ، فمبدأ توزيع السلطة سواء بين هيئات أو اشخاص لا يمنع حتما اختفاء التحكم والاستبداد ، إذ انه لا ينكفي تعدد الهيئات الحاكمة للقول بوجود نظام حر يكفل للمحكومين حرياتهم وحقوقهم ، بل يلزم فوق ذلك ان تكون ممارسة السلطة شركسية بين تلك الهيئات بحيث لا يكون لأية هيئة القدرة على التصرف منفردة ، وعليه فالاستبداد ممكن حتى مع تعدد الهيئات اذا ما استقلت كل منها باختصاصها ، فوجود هيئة للتشريع وأخرى للقضاء وثالثة للإدارة لا يمنع من انحراف كل منها ، وسن تشريعات ظالمة أو اصدار احكام ظالمة ، أو اهدار الهيئة الادارية لحقوق الأفراد واعتدائها على حرياتهم ، وبالتالي نصل الى قيام سلطات استبدادية ، من هذا المنطلق كانت المحاولات التي قامت في القرن السادس عشر تهدف لا الى توزيع السلطة على هيئات متعددة فقط ، ولكن الى جعل هذه الهيئات تعارض اختصاصها بالاتفاق فيما بينهما ، والى منع كل منها في التصرف منفردة (١) .

ونحن في مدد التمييز يجب أيضا الايتبادر الى الذهن اننا بعدد تقسيم الوظائف ، فتقسيم الوظائف القانونية للدولة فكرة قديمة سبق ان اوضحها ارسطو حين ميز وظيفة التقريـر اى تقرير القواعد المنظمة للجماعة ، ووظيفة الامر والتنفيذ ووظيفة القضاء ، وما ادى الى الخلط في الحقيقة بين مبدأ توزيع السلطة ، وبين مبدأ تقسيم الوظائف ، هو ان فقهاء القرن الثامن

(١) شرورت بدوى - النظم السياسية ص (٢٦٢) .

عشر قد اعتمد وابتدأ تقسيم الوظائف القانونيه للدولة كـمـعـيار لـمـبـدأ كـيـفـيـة تـوزـيـع الـسـلـطـة ولكن ذلك لايعني ان مبدأ توزيع السلطة هو مبدأ تقسيم الوظائف ، فتوزيع السلطة يعني تعدد الهيئات الحاكمة فقط ، ويستوى في هذا المقام ان يكون معيار هذا التوزيع التقسيم التقليدي لوظائف الدولة أو اي معيار آخر .

ويرجع الفضل في ظهور مبدأ الفصل بين السلطات وتحديد معالمه الى ثلاثة من المفكرين هم : لوك ، ومونتسكيو ، وروسو .

١ . لوك : اوضح لوك من راية في العلاقة بين السلطات العامة في كتابه الحكومة المدنية حيث ميز بين سلطات ثلاث هي : -

\* السلطة التشريعية : ومهمتها وضع القانون بوصفه القاعدة العامة التي تحقق

الصالح العام ، والسلطة التشريعية هي سلطة مركبة حيث تتكون من ممثلين من الشعب يكونون المجلس التشريعي من ناحية ، كما ان الملك يعتبر عضوا تشريعيًا بحيث تلزم موافقه من ناحية اخرى .

\* السلطة التنفيذية : ويتولاها الملك أيضا ومهمتها تنفيذ القوانين لأن مسن يضع القوانين يجب الايقوم بتنفيذها بنفسه .

\* السلطة الاتحاديّة : ويتولاها الملك ، ووظيفتها اعلان الحرب والسلام ومقد المعاهدات مع الدول الاجنبيه ، وهذه السلطة لاتخضع للقانون .

ولايعترف لوك بالسلطة القضائية كسلطة مستقلة بل يلحقها بالسلطة التنفيذية كما يضيف الى سلطات الملك سلطة اخرى وهي ما يطلق عليه امتيازات التاج . ويرى لوك ان السلطة التشريعية هي سلطة عليا ومقدسة ، وتستمد هذه المكانة من واقعة قيامها بعمل القوانين المعبرة من الصالح العام ، ورغم هذه القداسة الا انها سلطة مقيدة ، وتحقق هذه القيود في ارتباطها بتحقيق الصالح العام أولا ، كما انها تخضع للقيود المستمدة من حدود القوانين الطبيعية ، ومسـن ثم يقيد لوك اختصاصات السلطة التشريعية بقيود ثلاثة هي : -

١ . تطبيق القوانين على الجميع ودون تمييز ، فيلتزم بها المشرع كما يلتزم بها الأفراد .

٢ . لا يحق للمشرع الاستيلاء على اموال احد الأفراد الا برضاه .

٣ . تقوم السلطة التشريعية بوضع قواعد عامة مجردة ، ولا يجوز لها اتخاذ قرارات أو اجراءات فردية .

أما السلطة التنفيذية فهي سلطة خاضعة بحسب وظيفتها ، وبالتالي تكون السلطة التشريعية في مركز اسمى واعلى من مركز السلطة التنفيذية ، ولايعني ذلك ان السلطة التنفيذية ستكون مجرد تابع للسلطة التشريعية تقتصر مهمتها على تنفيذ اوامر المشرع ونواهيه فلاشك ان مصلحة الجماعة تقضي بوجوب اعطاء السلطة التنفيذية قدرا من الاختصاص التقديري تمارسه في الحالات التي لم يكن قد توقعها المشرع ، فلم يصدر القوانين المنظمة لها أو فسي

الحالات الخاصة التي يتلاءم معها التطبيق الحرفي للنصوص التشريعية وتتطلب حلولا اكثر مراعاة للظروف الخاصة ، وهذا الامتياز التقديرى دائما مقيد بهدف الصالح العام .

على ضوء ما تقدم يحدد لوك العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فيرى ضرورة الفصل بينهما لسببين : -

الأول : ان السلطة التشريعية لا تنعقد بصفة مستمرة ، وإنما تنعقد لفترات تكفي لاعداد القوانين فقط .

الثاني : ينبع من ضرورة الفصل بين من يضع القانون ومن يقوم بتنفيذه ، لأن هذا الفصل ضرورى لتحقيق الحرية ، ولما كان لوك قد قرر سمو السلطة التشريعية فكيف يكون الفصل بينهما وبين السلطة التنفيذية ؟ ، يرى لوك ان الفصل بينهما محقق رغم هذا الخضوع ، لأن السلطة التشريعية سلطة مركبة تتكون من ممثلي الشعب والملك وعلى ذلك فلا يمكن ان يصدر اى تشريع الا بموافقة الملك ورضاه ، ومن ثم يتحقق التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية لأن السلطة التشريعية لا تملك سلطة مطلقة في اصدار التشريعات كون موافقة الملك الذى بيده السلطة التنفيذية أيضا ضرورية لاصدار هذه التشريعات ، ويتضح من العرض المتقدم ان مفهوم لوك لمبدأ الفصل بين السلطات يقوم على القواعد التالية : -

١ . ان لوك قد استمد نظريته في فصل السلطات من النظام الانكليزى المطبق في عصره ، ويتضح ذلك من السلطات الواسعة التي يقررها للملك ، ومن تقريره متبعية القضاء للسلطة التنفيذية .

٢ . ان الملك وسلطاته وامتيازاته يعتبر محور النظام الذى ينادى به لوك .

٣ . ان فصل السلطات عند لوك انما يكون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط ، ذلك ان السلطة الاتحادية من مطلق اختصاصات الملك ، كما ان السلطة القضائية تابعة أيضا للتاج .

فلوك يتمسور الفصل بين السلطات على أساس انه نوع من التوازن يلعب فيه الملك دورا أساسيا فهو توازن يعميل الى مصلحة السلطة التنفيذية (١) .

مونتسكيو : مهد مونتسكيو لارائه حول السلطات بتعريف بسيط لمفهوم الحرية ، فذكر ان الشعب يبني الديمقراطية يصنع ما يريد ، الا ان الحرية السياسية لا تقوم على هذا المفهوم مطلقا وهو أن يصنع كل فرد ما يريد ، ولا يمكن للحرية في الدولة اى في المجتمع ذى القوانين أن تقوم على غير القدرة على صنع ما يجب ان يراى ، وعلى عدم الاكراه على صنع ما لا يجب ان يراى ، فالحرية هي حق صنع جميع ما تبيحه القوانين ، وعليه فاذا استطاع احد الناس ان يصنع ما تحرمه القوانين فيكون قد فقد الحرية ، وذلك لا مكان قيام الآخرين بمثل ما صنع ، فالحرية السياسية تتواجد غالبا في الحكومات المعتدلة ، ولكن هذا التواجد ليس مطلقا ، فهي لا تتواجد في ظل هذه الحكومات المعتدلة الا عند انعدام سوء استعمال السلطة ، ولما كانت التجارب الانسانية تتضمن تقرير حقيقة ان كل انسان ذى سلطان يعميل الى اساءة استعماله لهذا السلطان ، وهو يسترسل في هذه الاساءة حتى يلاقي حدودا ، اذن فالحرية تحتاج الى حدود ، ولا بد ان توقف السلطة ، لكيلا يساء استعمال السلطان ولما ان لجميع الدول تقريبا نفس الهدف وهو البقاء (٢) .

(١) انور احمد رسلان - الديمقراطية بين الفكر الفردى والفكر الاشتراكى ص (٢٠٧) .  
 (٢) مونتسكيو : روح الشرائع / الجزء الاول / الباب الحادى عشر / الفصل الاول ص (٣٤) ، ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، ترجمة عادل زعيتر عام ١٩٥٣ .



حدد مونتسكيو مفهومه للسلطات على النحو التالي : -

١. السلطة التشريعية : ومهمتها وضع القوانين ، وتعديلها ، والغاءها ، ومراقبة تنفيذها ، وهي تتكون من مجلسين : مجلس ديمقراطي منتخب يتكون من نواب ممثلين عن الشعب ، ومجلس أرستقراطي بحكم تكويته حيث يتكون من النبلاء علاوة على انفسه مجلس وراثي ، وتبرير وجود هذا المجلس الأخير انه يوجد اناس متميزون عن افسراد الشعب بحسب المولد أو الثروة ، وبالتالي فلهم مصالح خاصة متميزة يجب تمكينهم من الدفاع عنها حتى تكون لهم مصلحة في نظام الحكم ، واختصاصات المجلسين متساوية الا انه في حالة التعارض يقتصر اختصاص المجلس الثاني على حق الاعتراض فقط .

٢. السلطة التنفيذية : ويسمىها مونتسكيو السلطة المنفذة للقانون العام ويدخل في اختصاصها مسائل الحرب والسلام ، وايفاد واستقبال البعثات الدبلوماسية واقامة الامن العام ، ومنع الغزو الخارجي ، ويجب وضع هذه السلطة بين يدي الملك لأنه لا تتحقق الحرية اذا ما اعطيت هذه السلطة لافراد من السلطة التشريعية .

٣. السلطة القضائية : ويسمىها مونتسكيو السلطة المنفذة للقانون الخاص وينحصر اختصاصها في فض المنازعات ، وتوقيع العقوبات على المجرمين وهي تتكون من قضاة منتخبين من الشعب تنحصر مهمتهم في تطبيق احكام القانون .

والمفهوم الاساسي للعلاقة بين السلطات هو تحقيق الحرية كما اوضحنا في البداية ، فالحرية لا يمكن ان توجد اذا اجتمعت السلطات الثلاث في يد واحدة ، ومن هنا ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث ، فالحرية هي مبرر هذا الفصل وهي الهدف منه في نفس الوقت ، فهذا المبدأ هو الذي يكفل كلا من الحرية واحترام القوانين وتطبيقها تطبيقاً صحيحاً ، ويتحقق فصل السلطات في نظر مونتسكيو بأمرين : -

١. قدرة السبب : اي ان تكون كل سلطة من السلطات الثلاثة مختصة بالبت في المسائل التي تدخل في دائرة وظيفتها ، فالبرلمان بأعباءه مكلفاً بالوظيفة التشريعية يكون مختصاً بعمل القوانين مثلاً ، وهكذا الحال بالنسبة لباقي السلطات .

٢. قدرة المنسج : لكي تحد السلطة السلطة ، فان ذلك يتحقق بالاعتراف لكل سلطة بقدرة منع السلطات الأخرى ، أي بالاعتراف بالرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث ، مثال ذلك أن يكون من حق السلطة القضائية رقابة قرارات السلطة التنفيذية المخالفة للقوانين ، فالرقابة المتبادلة بين هذه السلطات تؤدي الى الاعتراف بالفصل المرغوب القائم على التعاون ، مع قيام نوع من التوازن بين السلطات الثلاث (١) . ويتم هذا التوازن على أساس : -

أ. اشتراك السلطة التنفيذية في ممارسة الوظيفة التشريعية ، أي بتقرير حقيقتهم للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية ، هما : قيام السلطة

(١) انور احمد ارسلان : الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكي ص (٢١١) .

التنفيذية بتحديد وقت اجتماع البرلمان ، ومدته ، طبقاً للظروف ، والاعتراف للملك بقدرة المنع أي ما يسمى - الفيتسو التشريعي .

وفي مقابل ما سبق تمارس السلطة التشريعية حقين في مواجهة السلطة التنفيذية : -  
الأول : - حق السلطة التشريعية في مراقبة كيفية تنفيذ القوانين ، وفحص أعمال السلطة التنفيذية ، أي حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

الثاني : - مسوولية الوزراء : والرقابة هنا تمارس على الأعمال ، وليس على الأشخاص لأن الأشخاص لهم قدسية - وبالتالي لا مسوولية لهم ، ويقصد مونتسكيو بذلك شخص الملك ، أما الوزراء فهم مسوولون أمام البرلمان .

يقرر مونتسكيو استقلال السلطة القضائية من السلطة التشريعية ، إلا أنه يشرك السلطة التشريعية في ممارسة الوظيفة القضائية في ثلاث حالات : محاكمة النبلاء ، وعند اكتشاف أن قانوناً ما يعد قاسياً في العقوبات التي يقررها على الجرائم المعاقب عليها عندئذ يتحول المجلس التشريعي سلطة الاتهام أمام مجلس النبلاء ، وذلك في الجرائم التي تتضمن عدواناً على حقوق الشعب أي في الجرائم السياسية .

من العرض المتقدم يتضح أن مونتسكيو هدف إلى أمرين : الأول : تأكيد سيادة القانون في مواجهة كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية ، والثاني : تقييد المشرع نفسه لتدارك أساءة استعمال سلطة السيادة .

وهذا التنظيم هدفه حرية المواطن السياسية ، هذه الحرية التي تقوم على الراحة (١) النفسية التي تنشأ عن رأي كل شخص عن سلامته ، لذلك يجب لنيل هذه الحرية أن تكون الحكومة بوضع لا يمكن معه للمواطن أن يخشى مواطناً آخر ، وهذا لا يتحقق إلا إذا فصلت السلطات الثلاث من بعضها البعض ، وبما أن كل رجل في الدولة الحرة يفترض أن يكون صاحب نفسه حرة حاكماً في نفسه بنفسه ، فإن من الواجب أن تكون السلطة هي في قبضة الشعب ككله ، ولكن هذا الوضع متعذر في الدول الكبيرة ، وذو محاذير كثيرة في الدول الصغيرة ، لذلك فإنه يجب أن يمنع الشعب بواسطة مثاليه كل ما لا يقدر على صنعه بنفسه ، وأن الدولة نهاية التي زوال وهلاك عندما تفقد حريتها ، وهذا الفقدان للحرية لا يتم إلا عندما تصبح السلطة التشريعية أكثر فساداً من السلطة التنفيذية .

جان جاك روسو : كانت آراء - روسو - موضوعاً لخلافات كبيرة بين الفقهاء المفسرين والمعلقين على هذه الآراء ، ويعود سبب هذه الخلافات إلى التناقض والغموض وعدم وضوح الكثير من فقرات العقد الاجتماعي ، وكان من أثر هذه الخلافات أن ظهر اتجاهان بشأن موقف روسو من فصل السلطات :

الاتجاه الأول : يذهب هذا الاتجاه إلى القول بأن روسو يعتبر من أنصار مبدأ الفصل بين السلطات ، وأساس فصل السلطات ومبرراته هنا يختلف عن تلك التي قال بها مونتسكيو

(١) مونتسكيو : روح الشرائع : الجزء الأول : الباب الحادي عشر : الفصل السادس ص (٢٢٨) ،

ان فصل السلطات عند روسو يوجد أساسه ومبرره في فكرة روسو عن السيادة ، حيث يرى ان السيادة للشعب ، وان الشعب هو الذي يجب ان يمارس سيادته بنفسه ويعبر الشعب عن سيادته هذه فيما يصدره من قوانين بوصفها تعبيراً عن الارادة العامة ، والشعب لا يمكن ان يقوم بتنفيذ هذه القوانين بنفسه ، لأنه بحاجة الى من يقوم بتنفيذها تحت اشرافه ورقابته ، لذلك يكلف السلطة التنفيذية بالأشرف على تنفيذ القوانين ، وهي في هذا تخضع خضوعاً كاملاً لارادة السلطة التشريعية المعبرة عن الارادة العامة للشعب ، غير ان سيادة مبدأ حكم القانون يقتضي ان تقوم السلطة القضائية كسلطة محايدة بالأشرف على ضمان تطبيق المبدأ ، وهكذا تبدو ضرورة الفصل بين السلطات اعلاءً لسيادة الشعب المتمثلة في الارادة العامة .

الاتجاه الثاني : أنصار هذا الاتجاه يرون ان روسو لا يعتبر من أنصار مبدأ الفصل بين السلطات اعتماداً على مفهوم روسو الخاص بالارادة العامة ، لأن السيادة عنده واحدة لا تتجزأ وهي غير قابلة للتنازل أو التصرف فيها ومن ثم فان الشعب وحده هو الذي يعبر عن الارادة العامة في شكل قوانين موضوعية واجبة التطبيق على الجميع ، واذا كان الشعب في حاجة الى هيئة تقوم بتنفيذ هذه القوانين مثل السلطة التنفيذية ، فان هذه الهيئة ليست الا مجرد وسيلة واداة لتنفيذ القوانين لأنها لا تملك أي جزء من السيادة ، بل هي مجرد خاضع وتابيع للسلطة التشريعية الممثلة للسيادة في الدولة ، وعليه فان التمييز بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لا يقسم على أساس المساواة بينهما ، لأن السلطة التشريعية هي التي تعبر عن الارادة العامة والحكومة ليس لها الا ان تنفذ هذه الارادة دون ان يعتبر ذلك اشتراكاً منها في ممارسة السيادة ، فوجود الحكومة لا يعني الفصل بين السلطات ، وانما يعني مجرد تقسيم عمل أو فصل بين الوظائف ، فالقول ان روسو نادى بالفصل بين السلطات يتعارض مع نظريته عن الارادة العامة (١) .

تقسيم مبدأ الفصل بين السلطات .

وجهت لمبدأ الفصل بين السلطات عدة انتقادات أهمها : -

١ . ان تطبيق هذا المبدأ غير ممكن ، فباشرة خصائص السيادة بواسطة هيئات مستقلة عن بعضها بعضاً أمر غير مستطاع ، لأن هذه الخصائص كاعضاء الجسم البشري متصله بعضها اتصالاً طبيعياً ، فالدولة كآلة تماماً ، فكما ان سير الآلة يتطلب محركاً واحداً واتصالاً بين اجزاء الآلة المختلفة ، كذلك وظائف الدولة المختلفة تحتاج الى قيادة واحدة مركزة ، فلا يمكن فصلها واسنادها الى هيئات مختلفة مستقلة حتى لا يقضي هذا الفصل على وحدة الدولة ويؤدي الى تعطيل اعمالها ويعرضها للخطر خصوصاً في اوقات الازمات التي تحتاج الى تركيز السلطات حتى يمكن التغلب عليها والتخلص منها .

٢ . ان فصل السلطات يقضي على فكرة المسؤولية : ويشجع كل هيئة على التهرب منها والقائها على الهيئات الأخرى ، ومن ثم فانه يصبح من الصعب معرفة المسؤول الحقيقي

(١) انور احمد ارسلان : الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكي ص (٢١٤ ، ٢١٥) .

في الدولة ، وتحديد مسؤوليته .

٣ . ذهب البعض الى القول بأن مبدأ فصل السلطات أمر وهمي : اذ لا تلبث احداً

السلطات ان تسيطر على بقية السلطات رغم الحواجز التي قد يضعها الدستور بين مختلف السلطات . وعلى هذا الاساس فند الفقيه - كند ورسويه - فكسرة فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية أمام الجمعية الوطنية في فرنسا ، وقال ان التجارب اثبتت انه اذا ما وزعت السلطة في الدولة فأنها سرعان ما تتخبط من جراء الصراع بين السلطات ، بالإضافة الى نشوء هيئة اخرى الى جانب الهيئة التي تمنع القوانين تقوم على الدس والرشوة ، وينشأ بذلك دستوران ، الأول : قانوني لوجوده الا على الورق ، والثاني : واقعي حقيقي ، ناتج من اتفاقات مستورة وخفية بين السلطات القائمة ، وقد كتب الرئيس الاميركي ويلسون فيما بعد يقول : " ان دفنة الحكومة اصحت في الواقع في يد لجان البرلمان ، أما مبدأ فصل السلطات الحقيقي فلم يعد سوى نظرية ادبته في نصوص الدستور (١) . ويؤيد الواقع هذا الرأي فسي الولايات المتحدة حيث يجري العمل على أساس التداخل بين السلطات ، وحسدوث تأثير متبادل بين الهيئات الحاكمة .

٤ . ذهب بعض الفقهاء الالمان الى القول بأن الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات

يؤدي الى هدم وحدة الدولة واعتناق الفقيه - ديجي - هذا المبدأ .

٥ . وذهب بعض الفقهاء للقول ان الهدف من هذا المبدأ كان أصلاً انتزاع السلطة

التشريعية من يد الملوك للحد من سلطانهم المطلق ، وقد تحقق هذا الهدف وانتهى المبدأ وزال بتحقيق الغاية المرجوة منه ، ولا مانع من خضوع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية باعتبارها ممثلة للأمم ، ولكي نضمن عدم استبداد المجلس التشريعي يكفي ان يقرر الدستور بعض الضمانات التي تحول وتمنع هذا الاستبداد ، دون حاجة للالتجاء الى مبدأ الفصل بين السلطات .

ويرد المدافعون عن هذا المبدأ على هذه الانتقادات بالقول ان المقصود منه ليس هو الفصل التام المطلق بين السلطات ، لأن المدلول الحقيقي للمبدأ هو أن تكون هذه السلطات متساوية ومستقلة عن بعضها بحيث لا تستطيع احداها ان تعزل الأخرى وتستبد بها ، وليس هنالك ما يمنع قيام نوع من الرقابة بين السلطات بالقدر اللازم لكي تدافع كل منها عن استقلالها ، وتوقف الأخرى عند حدها ، وبهذا المفهوم يعتبر هذا عماد النظام الديمقراطي ، لأنه يعتبر من الضمانات لحقوق الأفراد وحررياتهم . ولتوضيح هذه النقطة نستعرض التطبيق العملي لهذا المبدأ الذي طالما تم استخدامه كسلاح فعال في الكفاح الطويل ضد الحكم المطلق ، وارتبطت به الحركات الدستورية والثورات التي نادى بالديمقراطية .

فقد نص اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي الصادر عام ١٧٨٩ في المادة (١٦) منه: " على ان كل جماعة سياسية لا تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ولا توفر الضمانات والحقوق الأساسية والحريات العامة هي جماعة بغير دستور".

وأعترف ثوار امريكا هذا المبدأ واتخذوه اساساً لتنظيم السلطات العامة في الدستور الاتحادى الأمريكى ، وادى التطبيق العملي لمبدأ الفصل بين السلطات لانتهيار الاتجاه الذى أعطى مبدأ الفصل بين السلطات ذلك التجريد القانوني الذى ينادى بالفصل المطلق بين السلطات ، وأصبح الاتجاه الغالب ينادى بالفصل المرن والنسبي والتعاون بين السلطات وعلى أساس ان هنالك توازناً بين هذه السلطات ، ويتحقق ذلك بتقرير الاستقلال العضوى لكل سلطة مع الاعتراف في نفس الوقت بالتعاون وتبادل الرقابة بين هذه السلطات ، ونلاحظ الان - التطبيق العملي لمبدأ الفصل بين السلطات في النظام البرلماني التقليدي ، والنظام الرئاسي . النظام البرلماني ومبدأ الفصل بين السلطات : من المعروف ان هذا النظام يتميز بالخصائص الجوهرية التالية :-

- ١ . ثنائية السلطة التنفيذية : اى ان هذه السلطة تتكون من عضوين : رئيس الدولة ، ومجلس الوزراء .
- ٢ . تجريد رئيس الدولة من سلطاته : حيث اصبح مجرد رمز لوحدة الدولة ، فاذا كان الدستور يقرر له بعض السلطات ، فانه لا يستطيع ممارستها الا بواسطة احد الوزراء - نظام التصديق - كما وانهم ان كانت من ضمن صلاحيته اختيار رئيس الوزراء ، الا انه يقيد فسي هذا الاختيار حيث يجب عليه ان يختاره من بين ممثلي الأغلبية في البرلمان ، ويعود هذا التجريد الى قاعدة عدم مسؤولية رئيس الدولة السياسية ومسؤولية الوزراء عن كل اعماله .
- ٣ . التوازن بين السلطات : وهذا التوازن يتحقق من طريق الاعتراف للسلطة التنفيذية بوسائل تؤثر بها على السلطة التشريعية مثل الدعوة لعقد الاجتماع ونقض الدورية ، وحق اقتراح القوانين ، أو تعديلها ، وحق التصديق عليها ، وحق الكلام امام البرلمان ويقابل ذلك الاعتراف للسلطة التشريعية بوسائل تؤثر بها على السلطة التنفيذية مثل حق السؤال ، والتحقق البرلماني ، والاستجواب (١) ، وهنالك وسيلتان فعالتان تحققان التوازن بين السلطتين هما :-
- أ . المسؤولية الوزاريه : اى مسؤولية الوزارة السياسية امام البرلمان ، وقد تكون هذه المسؤولية تضامنيه ، حيث يستطيع البرلمان اقالة الوزارة كلها اذا صوت بعدم الثقة بها ، وقد تكون مسؤولية فردية تتعلق بأحد الوزراء فقط والوزير الذى يفقد ثقة البرلمان عليه ان يستقيل .
- ب . حق الحل : وهو حق للوزارة تمارسه في مواجهة البرلمان ، وذلك كوسيلة مقابلة للمسؤولية الوزاريه ، وبمقتضى حق الحل تستطيع الوزارة في حالة حدوث

خلاف حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة .

ونلاحظ هنا انه مع تقرير المسوولية الوزارية من ناحية ، وحق الحل من ناحية اخرى يتحقق التوازن التقليدي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني أما السلطة القضائية فمن المقرر انها مستقلة في مواجهة كل من السلطة التنفيذية والتشريعية ، ولا سلطان عليها لغير القانون .

أى ان النظام البرلماني يقوم بصفة اساسية على أساس الفصل العرن بين السلطات حيث يقيم نوعا من التوازن الذى يحقق تعاون السلطات واستقلالها في آن واحد .

النظام الرئاسي ومبدأ الفصل بين السلطات .

لعل اظهر صور النظام الرئاسي هو النظام المتبع في الولايات المتحدة ، فالدستور الأمريكي يوزع الاختصاصات بين السلطات الثلاث على الوجه التالي : -

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويتم انتخابه من الشعب ، ولذلك فهو غير مسؤؤل سياسيا امام الكونجرس ، فلا يستطيع الكونجرس عزله ، ويعاون الرئيس مجموعة من السكرتيريين يطلق عليهم تجاوز القب وزراء تابعين للرئيس مباشرة ومسؤولين امامه ، ولا يسألون امام الكونجرس ، أى لا يوجد نظام مجلس وزراء في النظام الامريكى .

أما السلطة القضائية فتتكون من المحكمة العليا الاتحادية ، ومجموعة اخرى من المحاكم الادنى درجة ، وهي منفصلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بنص الدستور ، ومعترف لها بالحق في الرقابة على دستورية القوانين .

والسلطة التشريعية تتكون من مجلسين مجلس الشيوخ من كل ولاية ، ومجلس النواب ويختار اعضاؤه بطريق الاقتراع العام المباشر على أساس عدد السكان ، هذا ولا يتضمن الدستور الاتحادى اى نص صريح يقرر الفصل بين السلطات ، ولكنه مفهوم من صياغة أول ثلاثة مواد في الدستور والتي حددت اختصاصات السلطة الثلاث ، الا ان الفقه الامريكى يفهم مبدأ الفصل بين السلطات على أساس انه وسيلة لتفتيت السلطة لضمان حقوق الافراد وحررياتهم ويرى ضرورة التعاون بين هذه السلطات ، لذلك فمن الناحية العملية نشأ مبدأ التوازن وتبادل المراقبة بين السلطات فالسلطة التشريعية تساهم في الوظيفة التنفيذية دستوريا عن طريق ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشيوخ عند اختيار وتعيين كبار الموظفين ، والتصديق على المعاهدات الدولية ، في حين يؤشر الرئيس على السلطة التشريعية باستخدام حق الفيتو على مشروعات القوانين ، ومن طريق الرسالة الاتحادية السنوية .  
تأثير التطورات الحديثه على مبدأ الفصل بين السلطات .

ومن الناحية العملية حدثت عد قنطورات في الديمقراطيات الغربية اصبح معها مفهوم الفصل العرن بين السلطات موضع تساؤل ، ففي فرنسا احتل التوازن بين السلطات لصالح السلطة التشريعية في ظل الجمهوريتين الثالث والرابعه ، الأمر الذى ادى الى عدم الاستقرار الوزارى الذى تميزت به فرنسا خلال هذه الفترة ، وفي ظل الجمهورية الخامسة

قرر الدستور الفرنسي عام ١٩٥٨ سلطات فعلية لرئيس الجمهورية ، الأمر الذي أدى لاختلال التوازن لصالح السلطة التنفيذية ، ولذلك يعصف البعض دستوراً ١٩٥٨ بأنه يقوم على أساس الفصل الرأسي بين السلطات .

أما في انكلترا ، فقد اتجه التطور نحو نوع من حكومة الوزارة ، وذلك نظراً لوجود نظام الحزبين السياسيين ، الأمر الذي يمكن رئيس الوزراء الانكليزي من التمتع بسلطات واسعة اعتماداً على الأغلبية التي يتمتع بها حزبه في البرلمان ، وطبيعياً ان يؤدي ذلك الى ضعف رقابة البرلمان على الحكومة مما دفع البعض الى وصف الرقابة البرلمانية في انكلترا على انها رقابة وهمية .

وجملة القول ان الديمقراطية الغربية تتجه في تطورها السياسي والقانوني الواقعي المعاصر نحو توزيع السلطات بين هيئات متعددة ، مع تركيز الاختصاصات الهامة في أيدي الهيئة أو العضو الذي يكون أكثر تمثيلاً للشعب ، أي ان التطور الحديث في الأنظمة النيابية قد أدى الى القضاء على مبدأ الفصل بين السلطات بمعناه المطلق ومعناه النسبي ، واصبحت العلاقة بين السلطات العامة في الدولة المعاصرة طلاقية تدرج وليست علاقة مساواة (١) .

#### فصل السلطات والديمقراطيات الاجتماعية .

نظرة الفكر الماركسي الى مبدأ فصل السلطات تأتي ضمن التحليل الشمولي لفكرة السلطة ، وتطور الدول والمجتمعات تاريخياً ، فالبنية الأساسية لآلية السلطة في الدول سواء كانت من أي عصر كان انما تتجلى في نظام هيئات الدولة الذي يتميز بخصائص معينة واذا ماتم تحليل ومقارنة أنظمة هيئات الدولة من مختلف العهود التاريخية فاننا نرى ان كلا منها توجد فيه هيئات للدولة لا يتميز بها سوى الطراز التاريخي المعنى ، فمثلاً هيئات التمثيل الطبقي هي مميزات لآلية الدولة الاقطاعية ، والبرلمان بوصفه الهيئة التشريعية العليا بين آليات الدولة البرجوازية ، وهيئات الدولة الأساسية الداخلة في نظام هيئات الدول من مختلف العهود التاريخية تختلف اختلافاً جوهرياً بطبيعة الحال ، لامن حيث طبيعتها الاجتماعية فقط ، بل ومن حيث مبادئ التنظيم والنشاط .

فنظام هيئات الدول الرأسمالية يقوم من الناحية الشكلية على مبدأ تقسيم السلطات وفصلها الى تشريعية وتنفيذية وقضائية اي تأمين استقلال نسبي لمختلف هيئات الدولة بعضها من بعض ، اي في الحد من سلطة كل منها ، وتبعاً لذلك يبني نظام هيئات الدولة البرجوازية وتتحدد العلاقات فيما بينها ، فتعود السلطة التشريعية الى البرلمان ، والسلطة التنفيذية الى الحكومة ، والسلطة القضائية الى المحاكم هذا من الناحية النظرية ، اما من الناحية العملية فلا وجود في الدولة الرأسمالية المعاصرة لحدود فاصلة واضحة ودقيقة بين صلاحيات هذه الهيئات ، بل ان العلاقات المتبادلة بين هذه الهيئات يقررها تركيز السلطة في يد الحكومة وجهاز الادارة الخاضع لها ، لكن آلية الدولة الاشتراكية تقوم بنشاطها وتظهر فعاليتها على اساس مبادئ جديدة لم يعرفها اي طراز من الدول ومن هذه المبادئ اشراك جماهير العمال والفلاحين في ادارة الدولة ، والمركزية الديمقراطية ، والشمولية الاشتراكية والاممية البرولتارية (٢) .

المرجع السابق (٢٩٩) (٢) تيشركن جيد كوف يودين : اساس النظرية الاشتراكية بصدد الدولة

لماتقدم ينظر الفكر الماركسي الى مبدأ تعدد السلطات نظرة شك ، ويرى فيه دليلاً على صدق فكرته عن الصراع الطبقي وتطوره ، فجهاز الدولة يستخدم كأداة للقهر الطبقي في ظل الديمقراطية البرجوازية ، لذلك تلجأ الطبقة المسيطرة الى توزيع مظاهر السيادة في الدولة بين أكثر من عضو لتتخذ من ذلك ستاراً يخفي سيطرتها وتسلطها على جهاز الدولة البرجوازية ، لذلك تقوم الديمقراطية الاجتماعية في الفكر الماركسي على مبدأ آخر بديل حيث يأخذ الدستور السوفياتي بنظرية وحدة السلطة (١) ، وتقوم هذه النظرية على أساس الإيمان بالسيادة الشاملة للشعب ووضع كل السلطات بين يدي الشعب ، ذلك انه مع سيطرة البرولتاريه والغاء الطبقات ، والغاء استغلال الانسان للانسان ، يقرر الدستور السوفياتي وضع السلطة في يد الشعب وانكار تقسيم مظاهر السيادة بين أكثر من عضو أو هيئة والنظر الى الشعب باعتباره صاحب السيادة الوحيد وعليه فان مجلس السوفيات الاعلى هو اعلى سلطة في الدولة في روسيا ، باعتباره مفوضاً من الشعب في ممارسة اختصاصات السيادة ، ولفهم مضمون نظرية وحدة السلطة نلقي نظرة على كيفية تكوين السلطة في الاتحاد السوفياتي ، ليتم بعد ذلك تحديد العلاقة بين هذه السلطات ،

#### ١. تكوين السلطات العامة :

أ. مجلس السوفيات الاعلى ويتكون من مجلسين : مجلس الاتحاد ، ومجلس القوميات ، ويختار اعضاؤه بطريق الانتخاب المباشر لمدة اربع سنوات ، ويقوم بوضع القوانين والغائها ويتمتع المجلسان بسلطات متساوية ، ويجتمعان مرتين في السنة ، ورغم اعتبار مجلس السوفيات الاعلى هو السلطة العليا المفوضه من الشعب لممارسة السيادة ، الا انه لم يلعب هذا الدور فعلاً حيث انتقلت سلطاته عملياً الى مجلس الرئاسة بسبب قلّة اجتماعات المجلس ، وعدم امكانية ممارسته لسلطاته في مواجهة مجلس الوزراء . ولا يجتمع مجلس السوفيات سوى اسبوع في السنة ، الأمر الذي يشير الى عدم وجود رقابة على اعمال الحكومة ، وقد اتجهت التطورات الأخيرة الى مضاعفة عدد اللجان البرلمانية لاعطاء نوع من الفعالية لهذا المجلس حيث من الممكن ان تعمل هذه اللجان من أربع الى ستة اشهر في السنة .

ب. مجلس الرئاسة : ويختار اعضاؤه بطريق الانتخاب من مؤتمر مشترك يضم أعضاء مجلس السوفيات الاعلى ، وهو يعتبر هيئة جماعية لرئاسة الدولة ، فهو يمارس اختصاصات رئيس الدولة ، وهو يعتبر مفوضاً من قبل مجلس السوفيات الاعلى في ممارسة اختصاصاته فيما بين دورات الانعقاد ، ولله الحق في حل مجلس السوفيات الاعلى في حالة وقوع خلاف بين المجلسين ، كما

(١) انور احمد ارسلان : الديمقراطية بين الفكر الفردي والاشتراكي ص (٣٠٥) (٣٠٦) .



ان له وظيفة ذات طبيعة قضائية حيث يقوم بتفسير القوانين ويراقب شرعية القرارات الادارية .  
وعليه فان هذا المجلس يجمع بين يديه اختصاصات ذات طبيعة متعددة تنفيذية وتشريعية  
وقضائية .

مجلس الوزراء : وهو مجرد هيئة تنفيذية تمارس مهمتها تحت اشراف مجلس السوفيات  
الاعلى وتكون مسؤولة امامه أو امام مجلس الرئاسة فيما بين ادوار انعقاد مجلس السوفيات  
الاعلى ، ويتكون هذا المجلس من مجموعة من الوزراء الاتحاديين ، والوزراء على مستوى جمهوريات  
الاتحاد .

القضاء : ويتم اختيار القضاة بالانتخاب اساسا سواء على المستوى الاتحادي أو على  
مستوى الجمهوريات ، والقضاء اساسا مطالب بالحفاظ على الشرعية الاشتراكية ولو تعارض ذلك  
مع نصوص القانون ، كما ان القاضي لا يستطيع الامتناع عن الحكم بحجة عدم وجود نص ، فعلى  
القاضي في هذه الحالة ان يلجأ الى القياس لتوقيع العقوبة المناسبة . وهذا يوضح مدى امكانية  
الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية دون أى حماية من القضاء المنتخب الشعبي .

العلاقة بين هذه السلطات :

يتضح من العرض المتقدم ان الدستور السوفياتي يأخذ بنظرية وحدة السلطة وان السلطات  
العامه تخضع في تكوينها لمبدأ القيادة الجماعية . فهناك سلطة الدولة وهي موضوعة بين  
يدى مجلس السوفيات الاعلى ومجلس الرئاسة ، ثم هناك ادارة الدولة موضوعة بين يدي  
مجلس الوزراء ولجانه ، فعلى مجلس الوزراء يعتبر من الناحية الدستورية مجرد منفذ لارادة مجلس  
السوفيات الاعلى .

فالدستور السوفياتي يقيم السلطة على شكل هرمي على اساس التفويض المتتابع ، فالشعب  
يفوض السلطة لمجلس السوفيات ، وهذا يفوض سلطاته لمجلس الرئاسة وعليه فان كل  
السلطات تكون نظريا في يد الشعب ، وعمليا موجودة لدى مجلس السوفيات الاعلى . وعليه  
فلا وجود لمبدأ الفصل بين السلطات ، لانه مبدأ يقوم على النفاق ، ولانه يكفل في الواقع  
حرية الطبقة البرجوازية ، ولان السلطة في الدول الرأسمالية سواء أكانت مقسمة أو مركزة  
انما تعمل في خدمة الطبقات الممتازة ، لذلك فمن الأفضل أن يقال ان النظام  
يقوم على أساس دكتاتورية واضحة - هي دكتاتورية البروليتاريا - من ان يتم التستر خلف  
مبادئ ظاهرية مثل فصل السلطات من أجل تحقيق مصالح البرجوازية (١) .

فهذا المبدأ ليس سوى ترجمة دستورية للخلافات الاقتصادية التي تمزق البرجوازية . وفي  
الاتحاد السوفياتي فان الحقيقة هي أن الحزب هو محور النظام بأسره وسيطرة الحزب  
على كافة النشاطات وأوجه الحياة يجعل من مجلس الرئاسة ليس الاداة لتحقيق سيطرة  
هذا الحزب ، ذلك ان مجلس الرئاسة انما يعكس ويشعر قرارات الحزب عمليا .

(١) الدكتور سليمان الطماوى : السلطات الثلاث في الدساتير العربية والفكر الاسلامي ص (٣٣٨) .

كما أوضحنا في الصفحات السابقة انتهى مبدأ الفصل بين السلطات من الناحية العملية في معظم الديمقراطيات السياسية بصورتيه الفصل المطلق والنسبي، وتحول السبيل تدرج بين السلطات، وإلى تنظيم أمله ظروف الواقع يختلف بمضمونه عن المبدأ الأصني ل فصل السلطات وانتهت الديمقراطيات الاجتماعية التي رفض هذا المبدأ لتعارضه مع مبدأ وحدة السلطة، فلا فقهاء الغرب ولا فقهاء الشرق يأخذون بهذا المبدأ.

في هذا الفصل لا نريد الخوض في تنظيم السلطة والمبادئ التي تركز عليها الشريعة الإسلامية في هذا المجال، إلا أن ما استوقفنا بهذا الصدد، هي الكيفية التي تتم بها مقارنة القانون الوضعي بمبادئ الشريعة الإسلامية بادية ذي بد، فبعض الفقهاء يعتبرون أن كل مبدأ أساسي في القانون العام الوضعي لا بد أن يكون له نظير في الشريعة الإسلامية، ولنستعرض رأي أحد الباحثين في هذا المجال (١) -

" لا يأخذ نظام الخلافة - وطبقاً للصورة التي رسمها الفقهاء بمبدأ الفصل بين السلطات خلافاً للأنظمة الدستورية الغربية، فالخليفة هو صاحب السلطات الثلاث يجوز له أن يجمع بينهما جميعاً وفي ذلك أحد المآخذ، بل لعله أكبر المآخذ والانتقادات التي يوجهها البعض إلى نظام الخلافة لأنه لا يأخذ بذلك المبدأ الذي يعده الفقه الدستوري الغربي أهم الضمانات لحماية الحريات، على أننا إذا رجعنا إلى الواقع في صدر الإسلام فأنه يتبين لنا أن الوازع الديني الذي حملهم على الزهد، كان خير ضمانات للحريات ضد نزعات اساءة استعمال السلطة والاستبداد، ولكن ذلك الوازع الديني العميق قد ضعف فيما بعد على النفوس سلطانه، وانقلبت الخلافة إلى ملك منذ عهد خلافة معاوية، وأصبحنا نسرى من الولاة والخلفاء بعض مظاهر سوء استعمال السلطان مما وصل بهم حد الاستبداد والطغيان. ومع ذلك يجب الايفوتنا من ناحية أن نظام الخلافة كما صورته رجال الفقه الإسلامي لا يصح أن يعد أصلاً من أصول الحكم في الإسلام ومن ناحية أخرى فإنه لا تفوتنا ملاحظة أنه إذا تبين نظراً لتغير الظروف البيئية عما كانت عليه في صدر الإسلام أن المصلحة تقضي الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وجب الأخذ به، فإذا كان الإسلام لم يقرر فرضه، فهو لم يقرر رفضه".

ومع أنه لا تجوز مقارنة توزيع وتجميع السلطات بهذه الطريقة المبسطة بين الشريعة والقانون الوضعي، ذلك أن الخليفة لا يجمع السلطات جميعها في يده كما سنوضح فيما بعد، إلا أن صاحب هذا الرأي يعتبر عدم الأخذ بهذا المبدأ من أكبر الانتقادات الموجهة إلى نظام الخلافة لأنه يعتبر من أهم الضمانات للحريات، وفات صاحب هذا الرأي، أن هذا المبدأ بجملته انتهى من الحياة الواقعية في الديمقراطيات السياسية، ولم يكن له وجود أصلاً في الديمقراطيات الاجتماعية، فلماذا عملية إبراز وتصوير أن هنالك نقصاً فادحاً في هذا المجال في الشريعة الإسلامية، وما هو الداعي للركض وراء كل مبدأ يظهر في القانون الوضعي وجبر الشريعة الإسلامية للركض وراءه؟ ولماذا التقرير سلفاً وبدون روية أنه مادام الإسلام لم يقرر فرضه فهو

(١) الدكتور عبد الحميد متولي: مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية

لم يقرر رفضه ؟ علما ان الدولة التي ترعرع في ظلها هذا المبدأ تخلت عنه .  
 أننا نعتقد انه آن الاوان للباحثين من اصحاب الاختصاص ان يكفوا عن التبعية  
 الفكرية في مجال الشريعة الاسلامية ، وان يبحثوا هذه الموضوعات ضمن اطار استقلالية  
 الشريعة الاسلامية وذاتيتها المتميزة بلاخجل أو تردد من وجود هذا المبدأ أو ذاك أو  
 عدم وجوده بالمقارنة مع التشريعات الوضعية ، ثم ان التعمق في الشريعة والاستنباط  
 منها هو المطلوب الحقيقي ، بدلا من اللهاث وراء المتعة الفكرية المتغيرة دوما ، والتي  
 يعطيها الفقه الغربي تارة ، أو الفقه الشرقي تارة أخرى وعملية تجريد المبادئ القانونية  
 الاساسية في الشريعة الاسلامية وفصلها عن طابعها العقائدي لن تجدى ، لأن هذا  
 هو طابع الشريعة الاصيل والتميز ، كما ان القول ان الوازع الديني الذي حمل المسلمين  
 الأوائل على الزهد في السلطة كان خيرا ضمانه من ضمانات الحريات ضد نزعات اساءة  
 السلطة ، هو قول غير متكامل ومبهم ، فالوازع الديني كانت تعاحبه عملية تنظيمية وتشريعية  
 مرتبة ، ولعل ما قصده الباحث هو رقابة الشخص المسؤول على ذاته ، ولم يعبر عنه بوضوح  
 وهو الأمر الذي فصلناه في باب العبودية ، فالعملية ليست زهدا في السلطة انما هذا  
 هو أسلوب ممارسة السلطة في الشريعة الاسلامية حقيقة ، بلامتيازات وبإحصانات  
 وبلا مكاسب غير طبيعية ، وبالتالي فالسلطة في مفهومها الحقيقي مسؤولة وامانة  
 دنيوية ودينية كاملة فلامحل للمكاسب وللنشوة ولغرور القوة .

ولقد نشأ مبدأ الفصل بين السلطات على اساس ان تكون كل سلطة رقيبة على أعمال  
 السلطات الأخرى وتحول بينها وبين اساءة استعمال اختصاصاتها ، غير ان ذلك الهدف  
 لا يمكن تحقيقه ما لم تتحقق المساواة والتعادل بين تلك السلطات ، أما حيث تكون إحدى  
 السلطات في مركز اسمى من السلطات الأخرى ، فإن هذه الأخيرة لن يكون في مكنتها  
 ان تحول بين السلطة العليا وبين اساءة استخدامها لاختصاصاتها ، واذا كان مبدأ  
 الفصل بين السلطات لا يتنافى مع قيام التعاون والتداخل بين اختصاصات الهيئات  
 المختلفة الا ان ذلك مشروط ببقاء المساواة قائمة بين تلك الهيئات ، والا انتفى  
 مفهوم هذا المبدأ (١) .

وان القاء نظرة على التطورات الحديثه المؤثرة على تنظيم السلطة في العصر  
 الحديث عملية ضرورية لفهم الموضوع من كافة جوانبه بصورة أوسع .  
التطورات الحديثه المؤثرة على تنظيم السلطة :

في العصر الحديث حدثت عدة تطورات تركت جزءا اساسيا من المبادئ الدستورية  
 الراسخة بدون أساس واقعي من ناحية ، وجعلت هذه المبادئ موضع تساؤل عميق  
 حول ديمومتها بصورة يتطابق فيها القانون مع الواقع كما هو مفروض ، وهـ  
 التطورات هي :

(١) ثروت بدوي : النظم السياسية ص (٣٠٢ ، ٣٠٣) .

## أولاً : الاتجاه لتعزيز السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية .

من المعروف ان تحديد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في القانون الوضعي عملية شائكة لما بين هاتين السلطتين من تداخل وتشابك ، ويعود سبب هذا التداخل والتشابك الى أن الانفصال العضوي بينهما لا يقابله انفصال وظيفي ، أي ان الدساتير تقيم سلطتين احدهما تشريعية والأخرى تنفيذية ، وفي معظم الدول لا يجري حصر مهمات كل من هاتين السلطتين في الدستور وضمن وظيفة محددة لكل منهما ، بحيث تمارس السلطة التشريعية الوظيفة التشريعية فقط ، وتقتصر السلطة التنفيذية على ممارسة الوظيفة التنفيذية فقط ، فمن الناحية العملية فان الفصل التام والحقيقي بين السلطتين هو وهم ، لأن ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحيتها التنظيمية ضرورة حتمية فاذا كانت السلطة التشريعية قادرة على وضع المبادئ العامة للتنظيم القانوني ورسم خطوطه العريضة ، فانها عاجزة عن وضع التفاصيل اللازمة لوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ ، فالحكومة وحدها تستطيع بمعرفة مكاتبها الفنية والوزارية ان تتولى تكييف التنفيذ وفقاً للظروف الزمانية والمكانية . لذلك جرت محاولات فقهيّة للفصل بين التشريع الحكومي ، والتشريع البرلماني ليتم وضع اساس لتوزيع الاختصاصات بين السلطتين ، ولم تؤد هذه المحاولات الى نتيجة ، ذلك انه من المتعذر تحديد مجال كل من القانون الذي تصدره الهيئة التشريعية والنظام الذي تصدره السلطة التنفيذية بصورة دائمة ومطلقة ، لأن الحدود الفاصلة بينهما متغيرة ومتغيرة باستمرار (١) .

ومنذ الحرب العالمية الأولى اطلق اسم المراسيم التشريعية على الأنظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية وقد سميت بهذا الاسم لكون المراسيم تصدر عن السلطة التنفيذية وهي تشريعية لأن لها قوة القانون ، فأحياناً يكون لهذه المراسيم قوة تعديل القوانين العادية والحلول محلها بناءً على تفويض من البرلمان . ولم تختلف هذه المراسيم بانتهاء الحرب العالمية الأولى فظهور الازمات المتلاحقة الاقتصادية الكبيرة عام ١٩٢٠ ، ومام ١٩٢٩ ، ثم الحرب العالمية الثانية وما أعقبها من ازمات سياسية واقتصادية كرس وجود المراسيم التشريعية فأصبح تشريع المجالس المنتخبة مثل البرلمانات يسجل تراجعاً ، وينمو محله بأطراد التشريع الحكومي ، فلم يعد الأمر يتعلق بطرف عارض أو مؤقت يقتضي توسيع السلطة التنظيمية للحكومة في حدود معقولة ، بل أصبح الموضوع توسعاً دائماً يمكن التساؤل معه عن تنازل المجالس المنتخبة عن سلطاتها التشريعية تحت ضغط الواقع ، فهناك عملية تعديل لتوزيع الاختصاصات التي تقيمها الدساتير على ضوء المبادئ التقليدية التي سبق وان تحدثنا عنها مثل مبدأ الفصل بين السلطات بالإضافة لتجاهل مبدأ تفوق الدستور .

فالتعريف التقليدي للقانون أصبح نفسه بحاجة الى تعديل ، بحيث يأخذ في الاعتبار التشريع الحكومي ، وهذا التطور في السلطة التشريعية يقودنا الى إعادة النظر في مفهوم الحكم النيابي وبصورة ادق لاغنى لنا عن البحث عن تعريف جديد للذهب الديمقراطي فمفهوم الديمقراطية نفسه يطرح من جديد على بساط البحث ، فاذا لم يعد المجلس

(١) كمال غالي : التشريع الحكومي : دراسة عن الاتجاهات المعاصرة في القانون العام المقارن

المنتخب هو الهيئة التشريعية ، وإذا لم يكن القانون هو التعبير عن الإرادة العامة وإذا لم تكن إرادة الأغلبية هي التي تضع القاعدة القانونية ، فإن مبدأ الأغلبية لا يمكن اعتباره أهم مميزات الحكومه الديمقراطية (١) .

فوظائف الدولة تتطور باستمرار وباتجاه التوسع في المسؤوليات والاعباء ، واصبح مسلما به في معظم بلاد العالم أن الدولة مسؤولة عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي فقد حل مفهوم الدولة الراعية محل الدولة الحامية ، وهذا التطور وان كان ظاهره واقعه سياسية بالدرجة الأولى ، الا انه في حقيقة الحال لا يعد وان يكون رد فعل المجتمع أمام النتائج المترتبة على التطور الاقتصادي ، الذي انعكس بكل ثقله على الوضع القانوني التقليدي ، فازدياد تدخل الدولة الاقتصادي ادى الى نموع من التشريعات الفنية حيث تزايدت صعوبة قيام البرلمانات بعملها كهيئة تشريعية بكل ما يتطلبه التشريع الفني من دراسة متخصصة وسرعة تنفيذ . . . وإذا بقي للبرلمانات من دور فهو أما فرض سلطة تقييد من جهة حيث تستطيع اصدار قرارات تحد الحدود الكبرى للعمل الحكومي ، وأما سلطة مطالبته من جهة أخرى ، والنتيجة ان البرلمانات فقدت دورها الأساسي في عملية التشريع وان ظلت اداة رقابة بأسم الشعب ، فهذا الاتجاه المتزايد لاعطاء صلاحيات اوسع للسلطة التنفيذية يؤثر على جوهر الديمقراطية ، كما يؤثر على جوهر مبدأ الفصل بين السلطات بصورة واقعية ودستورية .

### ١١ : جماعات الضغط :

تعيد عبارة جماعات الضغط الى الاذهان الصراعات التي تنشأ لجعل قرارات السلطات العامة مطابقة لمصالح وافكار فئة اجتماعية معينة . ورغم التأثير المباشر الذي تلعبه جماعات الضغط على السلطة بأنواعها الثلاثة التنفيذية ، والتشريعية ، والقضائية ، خاصة في الديمقراطيات الغربية ، فلقد رأى البعض انها اداة قوية لتفريغ الديمقراطية من معناها القانوني ، بينما ذهب البعض الآخر الى المطالبة بضرورة المطالبة بتنظيم دقيق لنشاطاتها .

### تعريف جماعات الضغط .

درجت العادة لغويا واحصائيا على استعمال عبارة (جماعة) ، للدلالة على مجموعة من الأفراد الذين يملكون صفة أو عدة صفات مميزة مشتركة ، مثل التقسيم الذي يصنف المجموعة حسب الأعمار ، أو مستويات الدخل المتقاربة ، ووضعية كهذه اذا كانت تستطيع ان تؤدى الى العمل الجماعي فأنها لا توجد بالضرورة ، لأن كل شيء يتوقف على وعي . . . الناس لهذه السمة المشتركة وعلى ما يعيرونها من أهمية ، أى اننا نصل الى مفهوم اجتماعي موحد السلوك على اساس هوية واحدة ، أو عدة هويات ذات نظام طبيعي أو اجتماعي أو روحي أو اقتصادي (٢) .

(١) المرجع السابق (ص ٢٣) .

(٢) جان مينو : الجماعات الضاغطة ص (٩) ترجمة بهيج شعبان .

وهناك من يطلق اسم المصلحة على التجمعات البشرية التي تحققت على هذا الأساس، ولكن توحيد تصرفات الجماعة قابل لكثير من التغيير من ناحية الاستمرارية ، فاحيانا تتم التصرفات بطريقة فردية وتحت وطأة ظروف معينة ، وأحياناً أخرى يشتد شعور الجماعة بالمنفعة المشتركة لأشارة الرغبة أو القبول في موضوع ما ، وعند ذلك تبدأ هناك ارادة موحدة تتصرف على ضوء نقاط التفكير فيها سلفاً .

وعلى الرغم انه من الصعب تصنيف المنافع وفقاً لقبليتها لأن تتحلل بنهية دائمة ومستمرة ، إلا ان الظروف تلعب دوراً فعالاً في هذا الموضوع مثال ذلك : يتجمع الناس ويدافعون عن أنفسهم كمنتجين أو كعمال أشد بكثير مما يدافعون عن أنفسهم كمستهلكين ، وفي فترة كساد أو أزمة تموينية تقوم ربوات البيوت بمهاجمة تاجر يقوم بأعمال تموينية غير مشروعة ، ولكن حينما تنتهي الأزمة ويعود التموين عادياً فإنهن لا يفكرن أبداً باستعمال القوة التي يمنحها لهن العمل الجماعي للتأثير على الاسعار ، فجماعات المصلحة لا تتحول الى جماعات ضغط الا ابتداءً من اللحظة التي يستعمل فيها المسوء ولون التأثير على الجهاز الحكومي في سبيل انتصار مطالبها فأية نقابة للمنتجين تتصرف كجماعة مصلحة اذا انشأت وراقبت بوسائلها الخاصة توزيع الزبائن على اعضائها ، ولكنها تصبح جماعة ضاغطة اذا حاولت الحصول من السلطات العامة على نص - ينظم دخول العناصر الجديدة الى الفرع .

والجماعات الضاغطة ليست متجانسة في حقيقتها ، فهذا العنوان يندرج تحته تجمعات وسيلتها الوحيدة هي العمل السياسي ، وتجمعات أخرى ليس العمل السياسي سوى أحد شواغلها .

وغني عن البيان ان ازدهار الجماعات الضاغطة انما يعكس بدقة البيئة الاجتماعية والاقتصادية ، كما يعكس المنازعات العقائدية ، لذلك فان هذه الجماعات لا تظهر سلوكاً متماثلاً حيال السلطات العامة ، ونشاط الجماعات الضاغطة يسعى لاقامة رابط بين فكرة أو عدة افكار وبين التدابير المطلوبة أو المفروضة من قبل السلطات العامة . فالجماعات الضاغطة هي عبارة عن تنظيمات تمثل مصالح خاصة لبعض الفئات تمارس ضغطاً على السلطة ويتمثل هذا الضغط فئالياً في اصدار تشريعات تراعي المصالح المشتركة لتلك الفئات ، فهي عدد من الجماعات أو النقابات أو حتى التحركات لفئة من اصحاب مصلحة مشتركة التي يدافعون عنها من المصالح المشتركة لاعضائها تجهد بكل ما اوتيت من الوسائل ، وسواء اكانت مباشرة أو غير مباشرة ، للتأثير على القرار الحكومي ، أو النص التشريعي ، أو الرأي العام (١) ، فنحن امام وضع يهز قرار السلطة التنفيذية ، كما يحاول التأثير على عملية التشريع التي تقوم بها السلطة التشريعية .

(١) اسماعيل غزال : القانون الدستوري والنظم السياسية ص (٢١٩) .

- ١ . عناصر قاعدة جماعات الضغط : تتشكل القاعدة التي تتركز عليها جماعات الضغط من عنصرين : وهما عدد الاعضاء ، والمقدرة المالية ، فالعدد يشكل عامل قوة خاصة في الأنظمة التي يضطر فيها رجال السياسة الى ان يطلبوا ثقة الناخبين دوريا وهذا ينطبق بشكل واضح على الديمقراطيات الغربية ، فعندما تكون النقابات المنتسبة الى مؤتمر اتحاد النقابات في فرنسا مثلا عدد اعضائها ثمانية ملايين ونصف ، تصبح آراء وتوجهات القادة النقابيين على غاية من الأهمية بالنسبة للسياسيين في السلطة التنفيذية والتشريعية . وان كان عدد افراد الجماعة يحدث تأثيره في السلطات الا انه من البديهي ان المقدرة المالية للجماعة تفتح امامها آفاقا واسعة للتصرف وتسمح بداهة بالقيام بمساع ونشاطات متنوعة لصالح الجماعة (١) .
- ٢ . عامل التنظيم : قد لا يكون هنالك تنظيم اداري جيد في الجماعات الضاغطة وقد تكون هنالك آلة ادارية جيدة تقود الى برمجة العمل الجماعي تؤمن له الاستمرار وتوجهه في اتجاهات تلائم مصلحتها ، وفي هذا المجال هنالك امران يلعبان دورا هاما هما : صفة القادة ، واتساع شبكة العلاقات التي يتوصلون الي انشائها في قلب الاوساط البرلمانية ، والمكاتب الوزارية ، وأجهزة تكوين الرأي العام .
- ٣ . الوعي الاجتماعي : والمقصود هنا هو السمعة التي تتمتع بها الجماعة بين الجمهور ، أو حكم الجمهور الاخلاقي الذي يصدر عليها ، وهذا يتوقف على عوامل منها قدم الجماعة ، فمضى مدة طويلة على نشأتها يساعدها على ارساء سلطتها ، كذلك فان الفلاحين او العمال يتمتعون بالعطف ، اما ارباب العمل فيتمتعون بسمعة سيئة وهذه ليست قواعد ثابتة وانما تختلف من بلد لآخر ، ومن ظرف لآخر . وعادة يتم استبعاد الاحزاب من جماعات الضغط أصلا ، أو من كونها عنصر قوة لجماعات الضغط ، لأن الاحزاب هدفها الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها ، أما جماعات الضغط فتهم فقط بالتأثير على قرارات المسؤولين دون ان تحل محلهم .
- والملفت للنظر بالنسبة لعلاقة جماعات الضغط بالسياسة ، ان هذه الجماعات عادة تطالب أو تدعي بأن وضعها ومطالبها لا علاقة لها بالسياسة ، وادعاءاتها بهذا الصدد تشير الدهشة لأنها تتدخل باستمرار في النشاط الذي تمارسه السلطتان التنفيذية والتشريعية ، وحيانا يتم هذا التدخل بانتظام ، ويلاحظ في هذا المجال ان الجماعات التي تعتمد على انصار من الجماهير مثل الفلاحين والعمال

(١) جان مينو - الجماعات الضاغطة ص (٢٤ ، ٢٥) ، ترجمة بهيج شعبان .

والمؤسسات الصغيرة ، لاتخفي عادة هذه التدخلات ، أما الجماعات الضاغطة الكبرى ذات المصالح المالية الموثرة فتظل متحفظة في اعلان تدخلها ، وفي بعض البلدان تعمل في جو من الكتمان والسرية في هذا المجال ، وفي النهاية تؤثر على القرارات وتوجه عمل السلطة التنفيذية لتحقيق مصالحها الخاصة .

### وسائل الضغط :

١ . تجربة الاقناع : وهي وسيلة طبيعية تبدأ بها جماعات الضغط وتهدف الى اقناع المسؤولين والسلطات المختصة بأن مطالبها عادلة ، اي الاقناع بواسطة براهين عقلية ، أي تقديم أفضل نصيحة ممكنة ، وغالباً ماتكون هذه الوسيلة عبارة عن وثائق أو اوراق بحث حول احدى المشاكل التي تهمها ، ويكون البحث عادة قد تم اعداده بأعتناء وبواسطة خبراء ، وبلهجة لطيفة ، ومظهر موضوعي ، وهذه الابحاث والوثائق قابلة بطبيعتها للتأثير على المسؤولين عن القرار والذين لايملكون شيئاً بديلاً عنها مثل اعضاء البرلمان ، وتتخذ المحادثات شكلاً مباشراً في الغالب ، وتأخذ لذلك وقتاً من النواب والوزراء وعدة فئات من الموظفين .

٢ . التهديد : تظهر هذه الوسيلة حين تبدد السلطة التنفيذية أو التشريعية أو السلطتين معا غير - متفتحتين أو متجاوبتين - بشكل كاف - ينظر جماعات الضغط - ، فبالنسبة للبرلمانيين عادة مايكون التهديد بعدم الانتخاب من جديد فالتجمع أو الجماعة التي لايعجبها سلوك نائب معين تحرض اعضاءها على القيام بحملات محلية ضده ، وذلك بأن يتم تنظيم ارسال رسائل باعداد كبيرة وبرقيات ومكالمات هاتفية ضده خاصة في يوم الانتخاب ، كما ان اسلوب جمع توقيعات كثيرة من البيوت ، من الاساليب المتبعة في هذا المجال وقد يتطور هذا الأمر الى اجتياح اروق التجمع للدهاية الانتخابية او احتلال منابر الخطابه . أما بالنسبة للسلطة التنفيذية فالتهديد يأخذ شكلاً اكثر قوة حيث لاتتردد جماعات الضغط في تحريك اسقاط الوزارة من خلال النواب المنتسبين اليها أو بعض الوزراء المتواطئين معها ، أما بالنسبة للموظفين فان التهديدات توجه الى كيفية سيرهم المهني . وحين يكون من الصعب التأثير على موظف ما ، فهناك امكان - الاستيلاء على الموظف - من طريق استغلال ظروف حياته الخاصة (١)

٣ . دور المال : يتيح المال للجماعات الضاغطة وسائل متنوعة للتأثير فدور المال يسمح بقيام روابط تربط مسؤولين عديدين بما يسمى - رابطة المدين للدائن - أو على الأقل رابطة الاعتراف بالجميل ، ويتم هذا الدور اما على مستوى جماعي مثل تمويل الاحزاب السياسية ، أو مستوى فردى مثل الرشوة المباشرة .



٤ . عرقلة العمل الحكومي : وهذه العرقلة تتخذ اشكالا متعددة ، مثل رفض التعاون مع السلطات العامة أو الضغط على خزينة الدولة بواسطة تصعيد الأزمات المالية ، أو الامتناع عن دفع الضرائب .

٥ . التأثير المباشر : وهو عملية اختصار القوة بين السلطات وجماعات الضغط ، والاحزاب هي احدى طرق التأثير المباشر ، وفي كثير من الحالات يكسبون الجمهور أو المصلحة العامة هي ضحية هذا الأضرار ، وتجد السلطة نفسها مجبرة على الخضوع لكي تجنب المواطن تضحيات في غير محلها ، ذلك أن نشاط جماعسة الضغط يتجه الى جعل المطالب الاكثر انانية تبدو وكأنها مطابقة للمصلحة العامة .

### أمثلة على تأثير جماعات الضغط :

١ . كان مصرف فرنسا يضغط على الحكومة الفرنسية في اوائل الثلاثينات لتغيير سياستها المالية وفي عام ١٩٣٥ ، رفض حسم السندات الحكومية ، ثم رفض رفع سعر الحسم ، وعلى أثر ذلك ساد الذعر الأوساط النقدية في فرنسا ، الأمر الذي اضطر معه الحكومة الفرنسية الى تغيير سياستها الحرة الى سياسة الانكماش .

٢ . في بريطانيا عام ١٩٣١ تبين ان وراء سقوط حكومة العمال التصدير المنتظم لرووس الأموال للخارج .

٣ . عام ١٩٥٢ سقطت حكومة -رينيه بليفسن- في فرنسا التي كانت تنوى القيام باصلاح الشركة الوطنية للسكة الحديدية واصلاح الضمان الاجتماعي ، نتيجة معاداة اصحاب العلاقة لهذا البرنامج الاصلاحى .

٤ . توصلت الجمعية الطبية الأمريكية الى تجميد الجهود لانشاء طبابة اجتماعية ، وفي فرنسا نجحت كونفدرالية النقابات الطبية في التغلب على المشاريع الحكومية الهادفة الى تحديد الأجور .

٥ . كان رؤساء الوزارة المحافظون الثلاثة في بريطانيا في فترة ما بين الحربين وهم : بونار لاو ، وبولدوين ، وتشمبرلين ، مرتبطين بصناعة الفولاذ ، وعلى الخصوص بشركة فيكرز .

يتضح لنا من العرض المتقدم ان وجود جماعات الضغط وخاصة تلك التي لها صبغة اقتصادية قدادى الى ضعف الثقة بمفهوم المصلحة العامة ، وأصبح دور المصلحة متقدما ، كما أصبح التأثير الفعال على السلطة التنفيذية والتشريعية مؤديا للتشكيك بدور الديمقراطية التي تم اتخاذها اطارا عاما ، يجرى من خلاله نفس مفهوم الديمقراطية نفسه حيث تصبح السلطات في الدولة اداة لتحقيق مصالح الاقلية الاقتصادية ، وبغض

النظر عن عملية الانتخاب التي تؤثر عليها بدورها وسائل الاتصال الحديثة ، ان النتيجة - التي نخلص اليها في هذا المقام ان القواعد الدستورية المبنية على مبادئ عامة مثل الديمقراطية قد اهتزت في هذا القرن بطريقة اصبحت معها نصوص بلا حياة واقعية الى حد ما .

### التأثير على الرأي العام :

يعتبر الرأي العام من الوسائل التي تؤثر في تكوين السلوك الانساني ، وهو عبارة عن علاقة آنية تقوم بين عدد من الناس من جراء حكمهم المشترك على عدد من القضايا ، فهو يفترض التواتر والتطابق والانتظام حول الاحداث ، ويتمثل في شعور مهيم في مجتمع معين (١) ، وتتعدد صور التعبير عن الرأي العام وتختلف اشكالها باختلاف الدول ، وتؤثر اجمالاً في تكوين الرأي العام عوامل بالغة التأثير مثل الصحافة ، والتلفزيون ، والراديو .

والاعتماد على الرأي العام هو شعار يتكرر في معظم الدول سواء اكانت ديمقراطية أو دكتاتورية الا ان السلطة التنفيذية يظل هدفها السيطرة على الرأي العام واحتلاله ، ولكن الوسائل تختلف وتتردد بين الأساليب العنيفة ، وبين الأساليب الهادئة مثل الحوار المتواصل والدعاية المنتظمة ، فلم يعد هنالك الا القلة التي تفكر باستقلالية وحرية اختيار نتيجة الضغط المتواصل المنتظم من قبل وسائل الاعلام باتجاهات معينة ، وسواء اكانت هذه الوسائل بيد السلطة التنفيذية مثل الدول الشرقية ، أو كانت ملكيتها لكبار الاغنياء في الديمقراطيات الغربية ، فانها تخدم نفس الهدف وهو اقناع المواطن بصورة متواصلة بما تفعله الدولة أولاً ، والتأثير على الانتخابات ثانياً ، وبدهي ان مصدر القوة ، هو مصدر الافكار التي تبشها أجهزة الاعلام ، والدافع وراءها هو مصلحة صاحب القوة المادية الحقيقية في الدولة سواء اكانت زمرة اغنياء أو جهاز السلطة التنفيذية نفسه .

وعندما تتعارض مصلحة جماعة من جماعات الضغط مثلاً مع قرار حكومي تنشط عادة هذه الجماعة عن طريق كافة وسائل الاعلام لانشاء وخلق رأي حول الرأي العام في ذهن المسوءولين الحكوميين لاقتناعهم بأن الجمهور متعاطف مع المطالب التي تنوي الجماعة تحقيقها .

ونخلص مما تقدم الى نتيجة ان الحرية بإمكانها فرز اساليب كثيرة للقضاء على المعنسي الحقيقي للحرية وهذا امر اصبح بدهياً ، ان ما يعنيننا هنا في الحقيقة مدى التأثير على ذهن الفرد حيال السلطة أولاً ، لأن ذلك يؤثر على قرار الفرد خاصة في ممارسته لحق الانتخاب ، كما انه من المهم ثانياً ، ادراك مدى التأثير على قرارات السلطات التنفيذية والتشريعية لصالح بعض الفئات الاقتصادية أو الاجتماعية ، الأمر الذي يعود بالسلطة لمفهوم مختلف تماماً عن كونها تمثل الارادة الشعبية الحقيقية .

(١) الدكتور اسماعيل غزال : القانون الدستوري والنظم السياسية

## القسم الثالث

تنظيم وممارسة السلطة في الشريعة الإسلامية

ويتضمن هذا القسم

فصلين : -

١. الفصل الأول : ماهية السلطة في الشريعة الإسلامية .
  - أ. الفرع الأول : السلطة التنفيذية .
  - ب. الفرع الثاني : سلطة الشورى .
٢. الفصل الثاني : سلطة الحسبة ( المراقبة والتقويم )

## القسم الثالث

### تنظيم وممارسة السلطة في الشريعة الإسلامية

تمهيد :

ان البحث في موضوع تنظيم وممارسة السلطة في الشريعة الإسلامية ليس بحثاً مجرد الأجراء<sup>١</sup>ات والوسائل التنظيمية ، أي لا يمكن باديء ذي بدء التعاس كافة غايات الشريعة الإسلامية من خلاله فكما سبق وأوضحنا ان الشريعة الإسلامية اكبر من ان تكون مجرد نظام سياسي فقط ، لكونها مهاجراً كاملاً للعقيدة والقيم الخلقية ، ولكونها تحتوي على مبادئ اجتماعية شاملة ، وهي تدخل اعماق الفرد في نفس الوقت الذي تهتم به بالأمر الاجتماعية ، وفي النتيجة تهدف الشريعة الإسلامية الى إقامة مجتمع على أساس فكري مشترك ، ونظراً للبعد الزمني للتجربة الإسلامية في الحكم ، فقد اصبح من الصعوبة بمكان علي الكثير من الباحثين في هذه الموضوعات التخلص من سيطرة المفاهيم الغربية عن السلطة والامه وان يستبدلوا بهذه المصطلحات التي نشأ اكثرها مع الثورة الفرنسية بمصطلحات اسلامية ، وقد رأينا في مواضع مختلفة آثار هذه التبعية الفكرية سواء اكانت ارادية أم لا ، ولا يقل عن هذا الاتجاه خطورة بأي حال من الاحوال ، الاتجاه الآخر الذي يصر على ضرورة المحافظة على التقاليد القديمة ، فتقوم معارضة اصحاب هذا الاتجاه لاعلى أساس القيم الحقيقية للشريعة الإسلامية ، ولكن على الاعراف والعادات الاجتماعية التي تثبتت على صورتها الحالية بعد مرورها خلال عصور الانحطاط (١) ، فالمطالبة بالمحافظة على الاشكال القديمة بالنسبة لطبيعة الدولة الإسلامية واساليبها هي صعوبة يمكن اجتيازها اذا عالجنا المبادئ التي جيا بها القرآن الكريم والسنة ابداعية جديدة وبروح استقلالية عن السوابق التاريخية التي سلفتها الينا الاجيال القديمة هذا من ناحية .

ومن ناحية اخرى فمن المعروف ان الجماعة هي التي تصنع القانسون وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها فالأصل ان القانون يوضع لتنظيم شؤون الجماعة ، وفي القرن الحالي بدأت الدول تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينة ولتنفيذ اغراض معينة ، وفي الشريعة الإسلامية الوضع مختلف اذ الأصل فيها انها ليست من صنع الجماعة أو الافراد ، كما انها ليست لتنظيم شؤون الجماعة فقط ، وإنما المقصود منها أيضا هو خلق الافراد واعادة صياغتهم صياغة صالحة ، وصياغة الجماعة الصالحة ، وبالتالي ايجاد اقرب دولة للمثالية ، وهذا الفارق ولغيابه عن ادراك الباحثين بصورة واضحة فقد تخيل بعضهم ان تقدم الدول الأوروبية انما يعود الى قوانينهم وانظمتهم فبدأوا اما بنقلها ، وأما بمحاولة ادخالها ضمن مبادئ الشريعة الإسلامية بطريقة أو بأخرى فوقعوا في الخلط العلمي ، وسوء التطبيق العملي .

وان البحث في الشريعة الإسلامية يقتضي معرفة ان للشريعة مقاصد ، وان احكامها ترمي الى مقاصد معينة ، لأنه ثابت بالدليل القطعي ان الله لا يفعل الاشياء عبثاً ؛ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاسبين ، وما خلقناهما الا بالحق " افحسبتم انما خلقناكم عبثاً ،

(١) محمد أسد : منهاج الإسلام في الحكم (ص ١٦ - ١٧٢) .

فالمعتمد بسر في تشريع الله تظهر له مصالح ومقاصد التشريع في عواقب الأمور ، فاحكام الشريعة الإسلامية مرتبطة بعقل ومقاصد للمصالح العام لكل من المجتمع والافراد ، ومن الطبيعي ان لاتغني الادلة اللفظية في هذا المقام عن معرفة المقاصد الشرعية ، وترتكز مقاصد الشريعة بشكل عام علي الوصف الذي وصف الله سبحانه وتعالى فيه هذه الشريعة وهو الفطرة ، لقوله تعالى : " فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم " ، فالفطرة هي الخلق والنظام الذي أوجده الله في كل مخلوق ، ففطرة الانسان هي ما خلق عليه ظاهرا وباطنا أي جسدا وعقلا ، فأستنتاج الشيء من غير سببه يأتي على خلاف الفطرة العقلية ، فوصف الاسلام بأنه فطرة عقلية لأنه عقيدة وتشريع وهي أمور ذهنية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به (١) فالفطرة هي الحالة التي خلق الله عليها الانسان وعقله سالما وصحيحا وبعيدا عن مؤثرات الفساد والهوى ، فالاحساس بالعدل وحب المعرفة ، من الفطرة الانسانية السليمة .

وان ما يهمننا من هذا التقديم توضيح عدة أمور اساسية هي : -

أولا : ان احد مقاصد الشريعة الاسلامية من عملية التشريع هو التغيير ، والتقريب ، فالتغيير يهدف الى نقل الانسان المسلم نقله نوعية وفكرية وعقائدية كاملة من وضع لآخر أفضل لقوله تعالى : " الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور " ، فهنا عملية تغيير للأحوال الفاسدة واستبدالها ، وعلان عن عملية نقل من اوضاع الى أوضاع أخرى جديدة ، أي وضع أسس مختلفة لأسلوب حياة مختلف .

أما التقرير فيرمي الى اقرار احوال صالحة قد اتبعها الناس أصلا ورسخت لديهم لصلاحها فلم يتناولها التشريع بالتغيير لمطابقتها مقاصد الشريعة .

ثانيا : ان أهم مقصد للشريعة من عملية التشريع هو انتظام أمر الأمة وفقما لنظام الشريعة وجلب المصالح اليها ، ودفع الفساد عنها ، لذلك ترى الشريعة الاسلامية عالجت عملية اصلاح الفرد واعطته اهتماما كبيرا ، كما رأينا في مبحث العبودية ، فأبتدأت الدعوة بأصلاح اعتقاد الفرد وفككت ارتباطه من القيود البشرية ، لأن اصلاح التفكير وتحرره يقوده تلقائيا من التفكير بالقضايا الخاصة الى القضايا العامة ، ولأن عقل الانسان واحاسيسه هي التي تحركه الى العمل ، وهذا العمل هو ثمرة الفكر والاعتقاد ، فغاية التشريع هي المصلحة ، وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله (٢) ، فلا يوجد مانع شرعي ممن الأخذ بكل ما يسد رأ الفساد ويحقق المصالح في أي شأن من شؤون الدولة ما دام - لا يتعدى حدود الشريعة ، وما دام ينسجم مع روحها العامة ، ونقل ابن القيم عن ابن عقيل قوله " ان السياسة هي ما كان فعلا يكون معه الناس اقرب الى الصلاح وابتعد عن الفساد وأن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحى على ان يوافق الشرع (٣) .

(١) عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية ص (٨) (٢) عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية ص (٨) .

(٣) ابن القيم الجوزية : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص (١٣) .

ان الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالأحكام الدستورية لاتضع تفصيلات لشكل واحدد  
 محدد للدولة وتنظيم اجهزتها على مستوى خطة مفصلة بكافة جزئياتها ، وإنما هي ترسم  
 حدودا واضحة وفيها عدة مبادئ أساسية لا بد من الأخذ بها ، اى ان الشريعة تتضمن قواعد  
 عامه في هذا المجال بشكل مبادئ أساسية وهي من الثوابت ، ولم تتعرض الشريعة للتفصيلات  
 والجزئيات حتى يمكن لهذه القواعد الأساسية ان تكون صالحة للتطبيق في كل الأزمنة  
 فقد أخذت الشريعة بالحسبان عملية التطور التاريخي وما يتصل بذلك التطور من وضع  
 التفصيلات التي تلائم كل زمان ، ولايعني هذا بحال من الأحوال ادخال مفاهيم ومبادئ أساسية  
 لاتمت الى الشريعة بعلمه مثل الديمقراطية ، أو الاشتراكية ، واعتبارها من ضرورات التطور ،  
 فان على المسلمين في كل زمن ان يكتشفوا التفصيلات التي تلائم وتحقق احتياجاتهم ، شريطة  
 ان يكون الشكل والنظام اللذان يقع عليهما الاختيار متفقين تماما مع الاحكام الشرعية المتعلقة  
 بعملية تنظيم المجتمع (١) ، فمن الخطأ الاعتقاد ان الخلفاء الراشدين قد استنفذوا مثلاً  
 بأعمالهم كل اغراض الاسلام وحققوا صورته التامة نهائياً بما في ذلك الأمور المتعلقة  
 بسياسة الدولة ، ولو كان الأمر كذلك لكانت الشريعة مجرد دعوة للتكرار الأبدى للون  
 واحد من ألوان الحياة ، أى لكانت رسالة لاتتطلب شيئاً سوى ما فعله الاسلاف تقليداً  
 أعمى ، لكن الحقيقة أن الشريعة هي دعوة الى التقدم المطرد باستمرار في كل نواحي الحياة  
 الفكرية والروحية والسياسية ، واذا كانت الخلافة الراشدة بداية رائعة لنظام الحكم في  
 الإسلام ولم يتكرر لها نظير في تاريخ الإسلام ، الا انها تظل البداية فقط .

ان هنالك ضرورة ملحة في العصر الحديث لاعتبار واعتماد الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه  
 وحدة متكاملة ، ذلك ان الدراسة الموضوعية لتاريخ التشريع الاسلامي تثبت ان جميع المذاهب  
 المختلفة قد نشأت من مجرد اختلاف الرأي بين الفقهاء وهذا ما حدث ، ويحدث ، بل مما  
 يجب ان يحدث في كل مجال علمي ، ومعلوم ان التمزق والتعصب نشأ بفعل الصراع على السلطة  
 في العصور الأولى لنشأة الاسلام ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى لاتزال الجهات الاجنبية  
 تحاول بطرق شتى تأكيد وتعميق الفوارق والتركيز عليها لاستخدامها كمنطلقات سياسية  
 في العصر الحديث ، وعلى اى الاحوال ، فالمفروض ان نعود بالمذاهب الفقهية المختلفة  
 الى نشأتها الخالصة لخدمة الشريعة الاسلامية والنظر الى هذه النشأة لا بد وان يقودنا الى وحدتها  
 والأخذ بها في صورة متكاملة خاصة في مجال القانون العام الذي يعاني قصورا واضحا فسي  
 الاجتهاد .

موجز للقواعد العامة التي تتركز عليها عملية تنظيم السلطة في  
 الشريعة الإسلامية :

(١) محمد أسد : منهاج الاسلام في الحكم ص (٥٤ ، ٥٥ ، ٦٣) .

وحدة الهدف بين رجال السلطة وبين المحكومين : ويعني هذا المبدأ ان ما يسعى اليه الحاكم أو رجل السلطة أيما كان موقعه هو نفس ما يسعى اليه المواطن في النهاية ، بصورة واضحة ، فهناك هدف مشترك يتمثل في الوصي والايمان بما أنزل الله وبسنة رسوله ، والسعي المتواصل لتطبيق ما جاء به الشريعة من احكام لاعلاء كلمة الله التي يوسن الجميع بها عن طريق تنفيذ اوامره واجتناب نواهيه من أجل تحقيق استخلاف الله للإنسان في الأرض ، وتحقيق عبودية الانسان لله ، وبالتالي نشر دعوة الاسلام لتحرير البشر من القيود التي تثقلهم فلا يوجد انفصال خلقي عن الالتزام السياسي ، ولا توجد ثغرة بين منطقية العقل والوازع الديني ، أو بين خلقية الارادة وواقعية التصرف والاجراء ، فأعلاء كلمة الله عملية واضحة وناضجة في الذهن تشمل المزج بين المعتقد والعمل ، فالعملية العقائدية تشمل رجال السلطة وافراد الشعب بصورة كاملة مع اختلاف المواقع .

ولعل هذه القاعدة بهذا الشمول تفتقر اليها اكثر دول العالم اذما بمشاركة الشعب لها في أمور السياسة العامة ، لأننا هنا امام قاسم مشترك بين الشعب ورجال السلطة على اختلاف انواعها ، قاسم مشترك فكري ومقائدي يرتفع عن الماديات وأن كان لا يعطيها الأولوية احتراماً لعقل الانسان وكرامته وعليه فلا مانع ان يكون هناك هدف لرفع مستوى المعيشة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولكن هذا ليس الهدف الأول ، فالمهم هو اعتقاد الانسان وفكره وما هي غايته من هذه الحياة في النهاية ، لذلك تبرز ميزة عدم انفصال الخلق والضمير والوازع الديني عن الالتزام السياسي بطريقة لا يجسد الباحث لها نظيراً على أرض الواقع اليوم ، فجوهر القانون العام ليس كلمات تصاغ في مواد ، بقدر ما هو حياة حقيقية للفرد وللشعب ورجال السلطة يعيشونها بجانب صياغتها في مواد ، وهذا وضع الشريعة الاسلامية التي اعادت ترتيب القيم واعطت كل منها موضعها الحقيقي ، فالقيمة الأولى والحقيقية لاقتصاد الانسان وفكره وموقعه من هذا الكون والوجود وسعيه من خلال ارتباطه بخالقه لتحقيق بقية القيم المادية والمعنوية بدون أن يكون عبداً لها وبدون ان تكون هي غايته النهائية وهدفه من وجوده .

فنحن لسنا امام دولة تهدف من خلال سلطاتها المتعددة لاقامة حكم ديني غيبي يعتمد على مناسك العبادات وشعائرها ، بل امام دولة يجب ان تتفق سلطاتها من ناحية تنظيمها مع هدف الدولة وهدف الشعب معا في وحدة التصور للوجود ودور الانسان على الأرض ، فهناك اذن عقيدة وسلوك تنبثق عنها عملية التنظيم الشامل للسلطات ، فالأساس التنظيمي للسلطات أنما ينشأ من عملية انتماء فكري وانسجام عقائدي واعى واختياري بين كافة افراد المجتمع ولا يفرض فرضاً من قلة قليلة ، وهذا هو ارقى انواع الانتماء الحضاري الذي يركز على الارادة الواعية والفكر والاعتقاد .

هذه القاعدة في وحدة الهدف بين السلطة أيما كانت وبين الشعب المحكوم هي قاعدة فكرية عقائدية على ضوئها يجب أن تتم التفاصيل والأسس العامة لعملية تنظيم السلطات وانشائها بحيث يجب ان تتضمن بنية هذه السلطات الانسجام

مع هذا الهدف وتحقيقه وتحويله الى عمل لسد الثغرة الموجودة والمتمثلة في اختلال التوازن الدائم بين السلطة وبين الفرد في النظم الوضعية ، فالسلطة أيا كان نوعها في حقيقة الأمر هي قوة ، ولكن الفرد بمفرده في الشريعة الاسلامية هو أيضا قوة ، ولمجموع الشعب والدور المسند اليه هو أيضا قوة ، وأنواع السلطات وكيفية تنظيمها كما سنرى هو أيضا قوة ، ومع ارتباط الجميع بهدف واحد يومنون به فأن هذه القوى تسير في ايقاع واحد وحركة منسجمة واحدة ، وليس في تضاد أو تصارع ، ويتضح معنى ذلك اكثر عند شرحنا للقاعدة الثانية .

## ٢ . الدور الشعبي في كيفية تنظيم السلطة .

للاخذ بأصول نظام الحكم في الإسلام على الوجه الصحيح ، تطلب الشريعة الاسلامية أن يكون الشعب مسلما وموتمنا وواعيا لدوره ، ويتضح هذا المطلوب في أجلى صورته مسن كون الفرد في الشريعة الاسلامية مخاطبا خطابا مباشرا من الشارع ومكلفا بالواجبات العامة إضافة للسلوك الشخصي ، فالمواطن ليس محايدا يتلقى الأوامر وتتحدد حقوقه وواجباته من قبل السلطة وعليه الطاعة والتنفيذ ، وبدل دلالة واضحة على هذا الأمر القرآن الكريم عندما تدخل في التشريع في بعض القضايا المهمة والتي سبق أن اشرنا اليها في فصل العبودية ، فهناك تركيز على الفرد ومن ثم على الجماعة ، ومجموع الأفراد هو الشعب لذلك فان مفهوم الاستخلاف في الشريعة الاسلامية على النحو الذي سبق وأوضحناه يعطي ويسند للفرد مسوولية مباشرة ، ويتلقى الفرد هذه المسوولية من الشريعة نفسها ، وليس من السلطة القائمة على تنفيذها ، لذلك فالفرد في موقع ووضع يميز فيه بين ما هو متفق مع الشريعة وما هو متناقض معها من تصرفات رجال أية سلطة في الدولة ، فللشعب دور حقيقي وفاعل ومساو لاعلى درجات القيادة في المجتمع ، بل هو الرقيب الحقيقي على انسجام خط سير السلطة مع الشريعة .

ليس هذا فحسب فعندما جاء النص على الاستخلاف موجهها لكافة المؤمنين قال تعالى : " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم " (١) فانه مفهوم بشكل واضح انه ليس مقصودا به فئة قليلة سياسية أو اجتماعية ، بل الخطاب موجه لأوسع قطاع من جماهير المؤمنين فأسند اليهم الشارع الاستخلاف أي منحهم الله السلطة على الأرض ، فكل من الافراد يعتبر نائبا عن ربه عزوجل وهو مقيد في تصرفاته بحدود هذه النيابة (٢) فالاستخلاف بما يعطى من معنى التسلط على الأرض للكافة ، وعلى كل فرد ادراك هذا المعنى وتحويل الايمان بمالى غنفل ولعل من أهم الاعمال التي تعتبر واجبات على المستخلفين هي عملية اقامة السلطنة وانشائها ، فلجماهير المستخلفين ان تنشئ السلطات التي تنوب عنها فسي ممارسة الاعمال اليومية ، فحق تشكيل السلطة هو حق المستخلفين جميعا وليس حرق الاقلية وعليه فحق رئيس الدولة مهما كانت تسميته خليفة أو اماما ، في كونه مستخلفا يساوي حق اي فرد آخر في هذا الاستخلاف من الناحية الشرعية . ولا تتم اقامة السلطات

(١) سورة النور : آية (٥٥) . (٢) عبد القادر موده : الاسلام ووضاها السياسية ص (٢٨) .



وتشكيلها الا اذا تحرك الأفراد بصفاتهم مستخلفين لأقامتها ، ولتشرف على مصالح الجماعة كلها ، فلامحل لتشكل السلطة واقامتها بغير رضا جماهير المستخلفين ، والوسيلة العملية لحركة الجماهير هذه وارادة في القرآن الكريم وهي الشورى ، فأبتداءً لا بد من تشكيل سلطة على أساس الشورى ، فتشكل مجلس للشورى يتم عن طريق الرضا والاختيار لمجموع الشعب ، وهو الأساس الأول القانوني الذي ينسجم مع مفهوم الشريعة عن الحكم والسلطة ، وسنتحدث تفصيلاً عن الشورى في الفصل القادم .

ولا يتوقف الدور الشعبي في اقامة سلطة مجلس الشورى حال الديمقراطية الغربية والشرقية بل يظل مستمرا وحيوية ، فلما كانت السلطة أصلاً للشعب فيظل للشعب حنق مراقبة اعمال مختلف السلطات وخاصة التنفيذية من ناحية انطباق تصرفات رجال السلطة مع الشريعة الاسلامية ، قال عليه السلام : " لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر وأوليسلطن الله عليكم شراركم ، ثم يدعو خياركم فلايستجاب لهم " ، فهنا واجب ملقى على ماتسق كل فرد للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراقبة اي انحراف عن الشريعة الاسلامية ، وكان أول ما قاله علي ابن ابي طالب عندما تولى الخلافة : " ان هذا امركم ليس لأحد فيه حق الا من أمرتم ، الا انه ليس لي أمر د ونكم " ، فعلى جماهير الشعب ان تجمع بين الممارسة الفردية للمراقبة والتقويم لأجهزة السلطة ، وبين ان تنشئ " سلطة بطريق الرضا والاختيار لتقصف حائلا بين السلطة التنفيذية وطغيانها على أصول العقيدة والشريعة ، وهذه السلطة هي سلطة الحسبة : قال تعالى : " ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " (١) ، وسنتحدث عنها تفصيلاً في موضع آخر ، وما يهمننا في هذا الموضع توضيح خطاب التكليف أيضا من الله تعالى لجماهير المؤمنين لانشاء سلطة الرقابة العقائدية أيضا ، أي سلطة الحسبة ، فالخطاب هنا من داخل النظام ، وليس بأرادة السلطة التنفيذية ان شاءت نفذته وان لم تشأ اوقفته ، وبترتب على ذلك ان على جماهير الشعب ان تقوم بأختيار سلطة اخرى بجانب سلطة الشورى هي سلطة الحسبة والتي يقع عليها واجب تقويم الانحراف من الخط العقائدي للدولة ككل من ناحية ، ومن ناحية اخرى محاسبة رجال السلطة التنفيذية بصفاتهم افرادا مسوءولين ، أي افرادا واصحاب مناصب رسمية حول مدى انطباق اجراءاتهم وتصرفاتهم مع دعوة الشريعة وجوهرها ، وان كانت الحسبة قد تمت ممارستها بشكل فردي في التاريخ الاسلامي ، فان بساطة المجتمعات آنذاك ومدى التعقيد الاداري والسياسي لعمل السلطة التنفيذية لم يولد الى تطوير سلطة مستقلة منتخبة ومختارة من جماهير المسلمين ، لتقوم بدور فعال في الدولة الاسلامية الا ان عدم تحقق هذا الوضع لاينفي وجود هذه السلطة والنص عليها ، كما لاينفي أساس وكيفية تشكيلها اعتمادا على اختيار جماهير المستخلفين وهم اصحاب القرار الحقيقي لعملية تشكيل السلطات بحكم هذا الاستخلاف .

أما بالنسبة للسلطة التنفيذية ، فيتضح مدى فعالية الدور الشعبي في تنظيمها اذا عرفنا ان مجلس الشورى عليه ان يختار الخليفة ، ولكن هذا الاختيار ليس منوطا فقط بمجلس

الشورى ، اذ تشترك جماهير الشعب في اقراره أو عدم اقراره بواسطة البيعه ، والبيعة حق شرعي ثابت للمسلمين ، وبالمقابل لجماهير المسلمين حق عزل الامام أو الخليفة لسبب يوجب هذا العزل . وان عدم اعطاء الدور الشعبي حقه الكافي الشرعي في انشاء وتشكيل السلطة التشريعية وسلطة الرقابة - الحسبة - ، والاختيار الحقيقي لرأس الدولة ، يؤدى الى مخاطر الانحراف عن الشريعة الاسلامية ، عن طريق عدم السماح بالمشاركة الفعالة للشعب في هذه الامور الاساسية التي تخلق عنده النضوج السياسي والادارى والعقائدى المطلوب ، وتزداد أهمية هذه القاعدة رسوخا ووضوحا عندما نرى ان الشريعة الاسلامية نصت على عدة مبادئ لا يد من أخذها بعين الاعتبار في عملية تنظيم السلطة حتى لاتأتي التفاصيل التشريعية الاساسية على خلافها وهي ما نبهت عليه في البند الثالث .

### النص على المبادئ الأساسية :

سبق ان ذكرنا ان الشريعة الاسلامية لم تترك قضايا الانسان الرئيسة التي تؤثر عليها السلطة تأثيرا مباشرا لعملية التطور البطيء والمعاناة والكفاح عبر الاجيال حتي يصل الانسان في النهاية الى تقريرها مثل الحقوق الاساسية للانسان والحريات الاساسية ، فقد جاء النص القرآني على ما سبق وفضلناه مقررنا لهذه الحقوق وقد سيئها وعليه فان أى عملية تنظيم للسلطة يجب ان تأخذ هذه الحقوق والحريات وتضعها خلال عملية التنظيم والتشريع الذي يفصل عمليات توزيع الاختصاص للسلطات امام اعينها ، فأي اعتداء أو الغاء أو تحايل على الحقوق التي نص عليها الشارع في القرآن أو السننه تعتبر على خلاف المبادئ الأساسية بل وعلى خلاف النصوص الشرعية فهذه النصوص واردة في القرآن والسنة ، وسابقه على أية عملية تنظيمية وتجب مراعاتها بدقه على ضوء الهدف العام الذي وضعه القرآن الكريم ونص عليه بوضوح وهو تحقيق وقرار العدل ، قال تعالى : " لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط " (١) فالهدف العام من مختلف الشرائع وارسال الرسل هو اقرار العدل وايتناء كل ذى حق حقه من الناس وايغناء الله تعالى حقوقه التي فرضها على الانسان أيضا ، وعملية توخي العدل هدف يجب ان تأخذه الدولة بالحسبان خلال عملية تنظيم كل سلطه بشكلها العام وبتفصيلات تشكيلها . وهي هدف عام لكل السلطات المتواجده في الدولة بدورها وهذا ليس مراعاة من الدولة لمصلحة مواطنيها ولا هو مجرد لمسسه حضاريه ينص عليها في القوانين الأساسية فقط ، بل هو نص تشريعي من المفروض ان يضعه كل مسوؤل امام عينيه على المستوى الفردى والجماعى ، فالله سبحانه وتعالى يأمر امرأ بالعدل ، حقيقة ان مبدأ العدل والكلام عنه يحتاج الى تخصيص وتحديد اكثر ولكن بالمقابل هذا هو واجب ملقى على عاتق كل فرد له نصيب في المسوولية العامة وفي مجاله العملي والنظري عليه ان يسعى له فما يهمننا في هذا المجال ان يوجد الاتجاه والأحساس بالعدل خلال بحث مسوولي الدولة في انشاء السلطات المختلفة وكيفية تنظيمها تطبيقا للنصوص الشرعية ، لأن هذا الأحساس وهذا الاتجاه لابد وان يبرز من خلال

الأنظمة والقوانين الفرعية والتطبيق العملي لها .

خضوع كافة السلطات لسلطان الشريعة :

السلطات في الشريعة الإسلامية ليست غاية بذاتها ، إنما هي مجرد وسائل لتنفيذ الشريعة ووضعها موضع التنفيذ العملي في شتى مجالات الاختصاص ، ومن خضوع السلطات لسلطان الشريعة الإسلامية أن تلتزم كافة السلطات في الدولة في تصرفاتها بما ارتضته جماهير الشعب من قواعد عامة ملزمة لها ، ومصدر هذه القواعد هي القرآن والسنة بصفه أساسية فالتشريع الإلهي هو مصدر هذه القواعد ابتداءً ، وإذا كانت القواعد المنظمة للجماعات والمجتمعات اليوم من صنع الناس وفقاً لما تعلمه عليهم عقولهم ومصلحتهم فإن القواعد العامة التي تحكم المجتمع الإسلامي هي الواردة في الكتاب والسنة ، ووجود هذه القواعد عن طريق مصدر خارج عن إرادة أصحاب السلطة ومنفذيها ، هو الضمان الحقيقي لخضوع الأشخاص القياديين المؤثرين للشريعة ، فالالتزام إنما يأتي أساساً من داخل الشريعة وليس من قبل منفذيها أيما كان موقعهم ، فالسلطات تخضع لقواعد الشريعة بنفس المقدار الذي تخضع به جماهير الشعب لقواعد الشريعة ، وإن كانت السلطات على اختلافها لا تستطيع تغيير وتبديل هذه القواعد بل اعتمادها والتفريع عليها ، فأيضاً لا يستطيع الشعب تبديل وتعديل هذه القواعد لأنها ليست من صنعه ، وإن كان قد ارتضى الخضوع لها والأيمان بها والزام نفسه بها . وعليه فليس هنالك مجال للمصالح والاهواء والتستور وراء القوانين الأساسية لتنفيذ أغراض معينة لفئة من الناس تتخذ من المبادئ الدستورية وسيلة لتكليف إجراءات تنظيم السلطات فيما بعد وفقاً لخدمة مصالحها ، فنحن أمام ضابط موضوعي يظل سارياً خلال عملية تنظيم السلطات واعطاء كل منها دورها العملي ، ويظل سارياً ما دامت الدولة مستمرة ، فالسلطة ليست مفسدة حسب رأي اللورد - اكنون - مهما كان نوعها ، ليس فقط لأن الشريعة تحكمها بادي ذي بدء ، ولكن لأن طاعة الناس وجماهير الشعب لهذه السلطة سواءً أكانت تنفيذية أم قضائية ، إنما هي مشروطة بشرط طاعة الله ورسوله ، أي أن تكون منسجمة مع قواعد الشريعة الإسلامية فلا طاعة في معصية الخالق ، وليس لأحد أن يطيع فيما يخالف كتسباب الله وسنة رسوله ، ومرة أخرى هنا يبرز الدور الذي تسنده الشريعة الإسلامية لجماهير الشعب بصفاتهم الفردية والجماعية في اعطائهم المسؤولية ، مسؤولة طاعة السلطة ، أو عدم اطاعتها ، تبعاً لمعيار موضوعي ، فإذا رأيت جماهير الشعب أن عملية تنظيم السلطات فيها ما يمس قواعد الشريعة فعليها واجب التحرك لابتداء رأيها على ضوء الشريعة الإسلامية ، وبترتيب على هذا المبدأ نتيجة قانونية مؤداها بطلان وعدم شرعية أي قانون أو نظام يصدر من أجل عملية تنظيم السلطات أو انشائها على خلاف هذه القامدة .

## تحديد مصادر الأحكام الدستورية في الشريعة الإسلامية .

### أ . القرآن الكريم .

هو المصدر الأول لكافة الأحكام الشرعية بمختلف أنواعها بما فيها القانون الدستوري ، ويلاحظ في هذا المجال ان القرآن الكريم لم يتعرض للتفصيلات التي تنظم عملية انشاء السلطات وتنظيمها ، لكون عملية التفصيلات الجزئية تختلف من مكان الى مكان آخر ، ومن زمان الى زمان آخر ، وبذلك يكون أسلوب القرآن الكريم في التشريع قد فتح الباب للتيسير على الفقهاء والمشرعين لاستنباط التفصيلات التي تلائم كل زمان ومكان على ضوء الخطوط العامة للشريعة الإسلامية ، فعلية تفصيل ما لا يتغير ، واجمال وايجاز ما يتغير ، احدى الضرورات التي تقتضيها ويتطلبها خلود الشريعة ودوامها (١) ، وملائمتها لكل زمان ومكان ، ويلاحظ في صدد التشريع القرآني ان بيانه للاحكام لم يكن على طريقة وأسلوب القوانين الوضعية ، بذكر الأوامر والنواهي بصوره جافه ومجردة ، بل يلاحظ في بيان الاحكام انها مصحوبة بمعاني الترهيب والترغيب والتغلف في عمق النفس البشرية ، لتخلق بذلك الهيبة والارتياح والاحساس بالمصلحة الشخصية والمصلحة العامة ، فهناك الخوف من غضب الله ، والاطمئنان الى رضاه ، والطمع في ثوابه ، وخلق الوازع الديني الذاتي هو الذي يخلق الوازع الديني العام ، وهو الذي يسهل عملية القناعه بالقوانين والحرص على تطبيقها من الناحية الزمنية .

### ب . السنة .

السنة لغة هي الطريقة المعتادة ، وقد اقتبس هذا اللفظ علماء الإسلام واستعملوه في معنى أخص من معناه اللغوي ، وهي بذلك تكون الصورة العملية التي بها طبق الرسول عليه السلام واصحابه أوامر القرآن الكريم ، على حسب ما تبين لهم من دلالة القرآن ومقاصده ، فهي الطريقة العملية المضطردة التي نقلت عن الرسول نقلاً متواتراً عملياً معروفاً عند الكافة (٢) وجاء في حديث رسول الله : " تركت فيكم امرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما ، كتاب الله وسنتي " ، كما جاء في الحديث : " من رغب عن سنتي فليس مني " . وأخذت السنة عند علماء الأصول معنى : " ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال ، أو أفعال ، أو تقريرات ، فهي بهذا المعنى المصدر الثاني من المصادر التشريعية ، يستنبطون منها كما يستنبطون من القرآن الكريم . ولكن السننه كمصدر للتشريع لا تؤخذ على هذا الاطلاق فتنبغي الملاحظة ان كل ما ورد عن رسول الله من أقوال ، وأفعال ، وتقريرات على انواع : -

(١) محمود شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة ص (٤١٧) .

(٢) المرجع السابق ص (٤١٨ ، ٤١٩ ، ٤٢٧) .

- النوع الأول: ما سبيلسه الحاجة البشرية كالاكل والشرب والنوم والتزاور ، والشراء .  
النوع الثاني: ما سبيلسه العادات والتجارب الشخصية أو الاجتماعية .  
النوع الثالث: ما سبيلسه التدبير الانساني أخذاً من الظروف الخاصة ، مثل توزيع الجيوش للقتال ،  
 واختيار اماكن الجيش .

الانواع الثلاثة المتقدمة ليست شرعا يتعلق به طلب فعل أو ترك ، انما هو من الشؤون البشرية التي لم يكن فيها مسلك الرسول مسلكا تشريعيا .

أما ما يعد من السنة تشريعيا فهو ما صدر عن رسول الله على وجه التبليغ بصفته رسولا كأن يبين مجملا في الكتاب ، أو يخصص عاما أو يقيد مطلقا أو يبين شأنا في العبادات أو العقائد أو الاخلاق ، فهذا النوع من التشريع هو تشريع عام الى يوم القيامة ، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار .

أما ما يعد من السنة تشريعيا وقتيا أو زمنيا فيمثل ما صدر عن الرسول بوصفه حاكما للمسلمين ورئيسا لهم مثل تولية القضاة والولاة ، وعقد المعاهدات ، وصرف اموال بيت المال ، لأن هذه الافعال والاقوال والتقريرات في هذا المجال انما بنيت على المصلحة القائمة في عصر الرسول وزمنه ، فسنن الاحكام الدستورية تعد من هذا النوع من التشريع مع ملاحظة نقطة هامة وهي ان السنن التي لاتعد - في الشؤون الدستورية - تشريعيا عاما هي تلك التي وردت في التفصيلات أو الجزئيات أو التطبيقات لمبدأ معين أو لقاعدة كلية ، أما السنن التي تقرر مبدأ عاما فهي من التشريع العام .

لهذا التحديد اهميته البالغة خاصة في العصر الحديث ، فحين تلزم الحاجة للأخذ من احكام الشريعة الاسلامية فالملزم من السنن هو ما يعد تشريعيا عاما فقط من سنن الاحكام ، فالمناداة بوضع دستور اسلامي تكون السنة احد مصادره ، دون عملية التأصيل والتحديد الفقهي المتقدمه هو عملية خلط خاصه اذا ادركنا ان التشريع الدستوري مادة تشريع تتم من خلاله مراعاة احوال الزمان والمكان والبيئة (١) ، فالنصوص التشريعية في السنن يفهم منها التطور التشريعي ، لأنه اذا ما قام الدليل على ان ما شرع هو لمصلحة خاصة زمنية دار الحكم مع هذه المصلحة وجودا ومدما ، لذلك نرى ان اغفال هذه الدقة في التمييز بين احكام السنة كان سببا من أسباب الجمود التشريعي والخلط في الفهم .

الاجماع ، والقياس : معروفان الاجماع يعني اتفاق جميع المجتهدين في الأمة

الاسلامية في عصر من العصور على امر شرعي ، ولا بد لتحقيق الاجماع من اتفاق المجتهدين جميعا فلو خالف واحد منهم لم ينعقد الاجماع لأن الاجماع يعتمد على الدليل ، وقد يكون الدليل لدى المخالف وبجانبه فلا يمكن اهدار مخالفته (٢) والاجماع على نوعين اجماع صريح ، واجماع سكوتي ، فالاجماع الصريح اتفاق آراء المجتهدين في عصر معين على حكم في مسألة بأبداء كل منهم رأيه فيها بالقول ، أما الاجماع السكوتي ، فهو

(١) عبد الحميد متولي : مبادئ نظام الحكم في الاسلام مقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثه صفحته (٤٢) .

(٢) عباس متولي حماده : أصول الفقه ص (١١٩) .

سكوت بقية المجتهدين عن رأي يبديه البعض الآخر ، وحجتيه الاجماع عند جمهور الفقهاء قطعية بحيث يجب العمل به وتحرم مخالفته . ويجدر بالذكر ان الاجماع لا بد له من سند على رأي الجمهور ، وهذا السند من الكتاب أو السنة على اتفاق الجمهور واختلف الفقهاء ان كان يصح اعتبار المصالح المرسله أو القياس سند للاجماع . ان ما يهمننا من موضوع الاجماع في هذا المقام ، هو هل يمكن اعتبار الاجماع من مصادر الاحكام الدستورية أم لا ؟ هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى هل بالامكان تطبيقه عمليا في العصر الحديث أم لا ؟ .

ذهب رأي للقول بأنه لا مكان للاجماع في العصر الحديث ، لأن موضوع الاجماع يجب ان يكون في أمر من الأمور الدينية لا الدنيوية (١) نقلا عن رأي للامام الغزالي ، ولما كانت الاحكام الدستورية ليست من الاحكام الدينية ، فلماحل للاجماع فيها .

وهذا الرأي محل نظر لأنه يرتكز على قاعدة خاطئة ، فلا يوجد اصلا انفصال بين الأمور الدينية والدنيوية كما سبق ان اوضحنا ، وان بدت بعض الموضوعات تبحث شؤنا دنيوية ، فان التعمق في دراستها يجد وراءها الدافع الديني ، ويجسد ذلك الامتزاج المتميز بين الأمور الدينية والدنيوية ليس فقط في الدافع بل وفي الغاية النهائية من أعمال الانسان الفرد ، والسلطة على انواعها ، والهدف من وجود السلطة اصلا لم يتم التمييز فيه بين شؤن الدين والدنيا ، وهذا المعنى واللفظ في التمييز بين الشؤون الدينية والدنيوية ، لا يعطي سوى الانطباع القانوني الأوروبي ، الذي نشأ نتيجة الصراع بين الكنيسة والملوك ، أما في الشريعة الاسلامية فالامر مختلف فقد اوضحنا في فصل العبودية ان عبودية الانسان لربه تستغرق كافة تصرفاته ، حتى سعيه في عمله لأطعام اطفاله ، فكيف بالشؤون الدستورية التي على ضوءها تتم بلورة قواعد كلية لترسيخ السلطات وانشائها على أساس الشريعة الاسلاميه ؟ واذا كان الفقهاء القدامى قد استعملوا لفظ الشؤون الدنيوية ، ولفظ الشؤون الدينية ، فلم يكن في اذهانهم ، ولا في اذهان الناس في ذلك الوقت ، تلك الخلفية حول الانفصال بين الدين والدنيا التي شاعت مفاهيمها نقلا عن التطور الاجتماعي والسياسي الأوروبي ، انما كان في اذهانهم تقسيم البحث وتصنيفه ليسهل التعامل معه وفهم المقصود منه ، لكن مع شيوع المفهوم السياسي الأوروبي حول الانفصال بين الدين والدنيا ، فلم يعد هنالك مبررا لدينا لاستعماله في أمور الشريعة الاسلامية وموضوعاتها حتى لا تلبس الأمور وتختلط المفاهيم .

ان الاجماع بعدد الاحكام الدستورية في أحد العصور السابقة غير ملزم لعصر لاحق ، ذلك ان الاجماع كما أشرنا يجب ان يستند الى نص في القرآن الكريم أو السنة ، والسنة تعنيا مع خطة القرآن بعدد الشؤون الدستورية ، لم تقرر شكلا واحدا محدد للتطبيق السياسي حتى لا يجمد المسلمون عنده مع تطور الزمان ، وانما كانت هنالك قواعد عامة تترك للناس مجالا للاجتهاد ، واذا كانت سنن الاحكام الدستورية لاتعد تشريعا

(١) عبد الحميد متولي : مبادئ نظام الحكم في الاسلام : مقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة ص (٥١ ، ٥٢) .

عاما أى انها غير ملزمة الا في عصر الرسول ، بالاضافة الى أن اساسها كان قائما على المصلحة القائمة في زمن الرسول ، فالاجماع وهو يلى السنة في قوته من بسباب أولى لا يلزم العصور اللاحقة ، بالاضافة الى ان الفقهاء حين يعرضون للمسائل ذات الصيغة الدستورية إنما يتأثرون ويتفاعلون مع ظروف واحوال زمانهم فهذه الاحكام إنما تكون مقيدة في نشأتها بحاجة الوقت وملاساته (١) وعليه فاذا قررنا ان الاجماع في أحد التفصيلات أو الجزئيات المتغيرة بطبيعتها تبعا للزمان والمكان في عصر مضى يعد تشريعا عاما ملزما ، فان ذلك يوءدى الى الجمود والخرج على عكس قاعدة نفي الخرج .

والاجماع الذى يعتبر مصدرا من مصادر التشريع الملزم لا يتحقق عمليا من قبل جميع المجتهدين الا في حالة واحدة ولا بد من توفر عدة شروط فيها هي : -

أولا : تحديد أهلية الاجتهاد من جهة أى الاعلام بوسائل البحث والنظر سواء منها ما يرجع الى دلالات اللغة العربية ، لغة القرآن والسنة ، أو ما يرجع الى ادراك روح التشريع وقواعده العامة ، أو ما يرجع الى سعة ثقافته العامة اضافة الى التخصص .

ثانيا : احصاء الأشخاص الذين حصلوا على هذه الأهلية في البلدان الاسلامية .

ثالثا : معرفة رأى كل واحد منهم في المسألة مدار البحث .

رابعا : ان تكون النتيجة هي اتفاقهم على رأى موحد ، ويرى البعض (٢) ان الشرط الرابع صعب التحقيق عمليا لوجود التفاوت بين الفقهاء في قوى الادراك الذهنية ومسائل البحث ، وهذا التفاوت مرده الطبيعة البشرية ، لكن يمكن فهم الاجماع على أساس انه اتفاق الكثرة حيث يصلح بهذا المفهوم لأن يكون أساسا ومصدرا للتشريع العام الملزم في المسائل ذات البحث والنظر ، اذ انه غاية ما فسي الوسع ، ولا يكلف للمنفسا الاوسعها خاصة مع هذا التشتت الموجود في العالم الاسلامي وتباعد اقطاره ، مع وجود شرط عام في هذا المقام وهو التأكد من وجود حرية الرأى لدى الباحثين والفقهاء ، ونحسن نميل الى هذا الرأى ونؤيدده حتى لا يتم اغلاق باب في هذا العصر من ابواب الاجتهاد والامه الاسلامية بأمرس الحاجة اليه خاصة لاثراء القواعد الدستورية .

أما بالنسبة للقياس فالوضع مختلف فهو في اصطلاح الأصوليين الحاق أمر لسم ينص على حكمه بأمر منصوص على حكمه الشرعي في الحكم الذى ورد به النص لاشراكهما في علة الحكم التي لا تعرف بوضع اللغه ، فالحكم الشرعي الذى يصح ان يقاس عليه اما ان يكون ثابتا بنص القرآن أو السنة ، أو بالاجماع ، والحققيقة ان مجال استعمال القياس في الاحكام الشرعية الدستورية ضعيف للغاية فأجرا القياس على حكم دستوري صدر في جزئية بعد مضي عصور طويلة على هذه الجزئية لا يمكن ان يتم ، فأثبت حكم المثل لمثله ، أو ان ماجرى على النظر يجرى على نظيره ، خاصة في مسائل دستورية تفصيلية تتغير باستمرار

(١) حازم الصعدي : النظرية الاسلامية في الدولة ص (٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦) .

(٢) محمود شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة ص (٤٧٤ ، ٤٧٥) .

أمر صعب من الناحية العملية بالنسبة للمسائل التفصيلية ، أما المبادئ الدستورية العامة مثل الشورى فلا يمكن القياس فيها لأنه لا يمكن القياس عليها الا ببدء عام آخر يشترك معه في العلة والمبادئ العامة تنفرد بعلتها .

#### ٤ . المصالح المرسلة والاستحسان :

المصالح المرسلة تطلق على كل معنى يترتب عليه مصلحة ، ولو لم يشرع الشارع حكماً على نهجه أو خلافه ، بل سكت عنه ، فهي المعاني التي يترتب على بنائها الحكم عليها جلب مصلحة للعباد أو دفع مفسدة عنهم ولم يوجد دليل من الشارع على اعتبارها أو الغائها في صورة من الصور (١) .

وقد ذهب فريق من الفقهاء إلى ان المصالح المرسلة لا تعتبر حجة مطلقاً وعمد جواز احتجاج المجتهد بها ، مستندين في ذلك بأنه لا يمكن اعتماد دليل بدون اعتبار من الشارع ، ولأن العقل لا يدخل له في تشريع الاحكام . وذهب فريق آخر من الفقهاء بينهم الشافعي والامام مالك إلى ان المصالح المرسلة تعتبر حجة مطلقاً ، بشرط ان تكون الحكمة من المصلحة منضبطة ، واستدلوا على ذلك بأن الشارع في مقاصد الشريعة اعتبر جنس المصالح من جنس الاحكام ، واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبار الحكم عند وجودها لكونها فرداً من افراد هذا الجنس وأيضاً فإن من يتتبع احوال الصحابة يقطع بأنهم كانوا يفتنون في الوقائع بمجرد المصالح .

ورأى فريق ثالث من الفقهاء ان المصالح المرسلة تعتبر حجة بشرط ان تكون المصالح ضرورية ، وكلية ، وقطعية والا فلا ، وهو ما ذهب اليه الغزالي الذي اوضح معنى المصالح الضرورية بأنها حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال ، أما القطعية : فهي التي يجزم العقل بحصول مصلحة فيها ، ومعنى المصلحة الكلية التي تعود فائدتها على جميع المسلمين ، فإن كانت المصلحة غير ذلك فلا يعتمد بها .

وأورد الامام الغزالي مثالا لاجتماع هذه الشروط في المصلحة بفرضية موهاها انه لو غزا الاعداء أرض المسلمين وأخذوا بعض المسلمين كرهائن ، أو وضعوا هؤلاء المسلمين واستعملوهم كساتر لهم لحماية انفسهم ، فلو تركهم المسلمون على هذا الحال لاحتل الاعداء الديار ومكثوا فيها ثم قتلوا المسلمين الذين أخذواهم رهائن أو استعملوهم ساترا لهم في المعركة ، لذلك فانه يجب ضرب المسلمين الرهائن أو الذين جرى استعمالهم قبل الاعداء ووضعهم في موضع يحمي الاعداء انفسهم بهم اذا كان ضرب وقتل هؤلاء المسلمين يؤدي للتغلب على الاعداء وقهرهم ، ففي ذلك مصلحة مرسلة لأنه لم يقم الدليل على جواز قتل المسلم بلا ذنب ، ولم يقم الدليل أيضاً على عدم جواز قتل المسلم ، ولكنه عند اشتماله على مصلحة ضرورية ، قطعية كلية ، فيجوز للمجتهد أن يقول أن هؤلاء الأسرى المسلمون أو المغلوبون على أمرهم كانوا سيقتلون على أي حال بعد احتلال اعداء الاسلام للبلاد ، وعليه فحفظ حياة كل المسلمين أقرب إلى مقصد الشارع من حفظ حياة القلة منهم . كذلك فاذا كانت المصلحة غير ضرورية فلا اعتبار لها ، كذلك يجب ان تكون



المصلحة قطعياً مثل التأكد من ضرورة اجتياح الأعداء للبلاد وقتلهم المسلمين إذا لم يقم المسلمون بقتل القلعة من المسلمين الذين تمسك بهم العدو .  
أهمية المصالح المرسلية .

ان معنى المصلحة العامة وتحققها في الواقع يعتبر شرطاً أساسياً تتوقف عليه إلى حد كبير إمكانية تحقيق الفرد لمصلحته الذاتية المشروعة ، فالفرد لا يعيش في فراغ بل فسي وسط اجتماعي ، له مصلحة عامة ، فإذا كانت هذه المصلحة العامة تتوقف عليها إمكانية تمتع الفرد بحقوقه وحرياته ، فإن العكس يعود على الفرد نفسه بالضرر لاستحالة تحقيق تمتعه بحقوقه وحرياته الخاصة ، وادراك الأفراد لهذه الحقيقة عن وصي ، يلزم برعايتها شرط المصلحة العامة لأن حقوق الأفراد وحرياتهم وممارستهم لها يعتبر ضرورة تتحقق بها المعاني الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعقائدية للشريعة (١) ، هذا من ناحية عامة ، وقد كان رسول الله عليه السلام كثيراً ما يبلغ الأحكام مقرونة بعلمها والمصالح التي تقتضيها في هذا إيذاناً بارتباط الأحكام بالمصالح ولفت نظر إلى الغاية وهي جلب المنافع ودرء المفاسد وكان ينهي عن الشيء لمصلحة تقتضي بتحريمه ثم يعود فيبيحه إذا تبدلت الحال وصارت المصلحة في إباحته ، فغاية الشرع إنما هي المصلحة وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله (٢) ، وقد سار الصحابة على هذا الطريق فهذا عصر بن الخطاب يوقف حدامن حد ود الله وهو حد السرقة في عام المجاعة حيث أوقف قطع يد السارق ، ثم بعد الفتوحات الإسلامية أوقف توزيع حصص المولفة قلوبهم ، وجاء بعد عصر الصحابة عصر آخر التزم فيه بعض الفقهاء طرقاً خاصة في الاجتهاد ووضعوا شروطاً وحدوداً للمصالح الواجب اعتمادها على نحو ما أسلفنا ، وسواءً كان الباحث زيادة الحرص على أن لا يتعدوا شرع الله ، أم لأسباب أخرى ، فقد تم التضييق على دائرة المصالح المرسلية ، والمغالاة في الاعتماد عليها ومع مرور الزمن بدأ الفقه الإسلامي يظهر بظهور القاصر عن تدبير شؤون الدولة العامة وتنظيمها ، فسي نفس الوقت الذي استلم فيه زمام المبادرة عدد من الملوك والولاة ورجال السلطة التنفيذية وبدأوا ينظرون في مصالح الدولة والناس المطلقة ويبدؤونها بما يكفلها من النظم والقوانين غير ملتزمين بما سبق والتزمه المجتهدون ومع الزمن بدأت جماهير المسلمين ترى نوصح من النظم والأحكام : أحدهما ما استنبطه الفقهاء المجتهدون وفق أصولهم وقبولهم ، وثانيهما : ما لجأ إليه الولاة السياسيون لتحقيق المصالح المطلقة وهذا النوع يتبع حالاً واضعياً فتارة يكون في حدود الاعتدال غير متجاوز لحدود الشريعة ، وتارة يكون على خلاف ذلك ، ثم انفلت الأمر وأصبحت الشريعة بعيدة عن أن تكون مصدر التشريع سوى تشريعات الأحوال الشخصية .

ان ترجيح مذهب الإمام مالك في جواز التعليل بالمصالح المرسلية في العصر الحديث بالذات أصبح ضرورياً للغاية لدفع الاجتهاد للإمام لتغطية مسائل كثيرة لأن الأخذ بالمصالح المرسلية يتفق مع مقاصد الشريعة من التشريع ، خاصة في أمور السياسة العامة التي تبرز فيها المصلحة بشكل واضح ، فأعتبر المصالح المرسلية يجعل الشريعة تسير مصالح الناس

(١) الدكتور فتحي الدين : خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ص (٢٢٥) .  
 (٢) = عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية ص (٨٠٧) .

والدولة وتجعل المجتهد يظهر حكم الشارع في القضايا الحديثه ، فمجال المصالح المرسله مجال واسع يتعلق بالمعاملات لان الأصل في هذا النوع من الأحكام مراعاة المنافع ودرء المفاسد .

وقد نقل ابن القيم (١) عن ابن عقيل قوله في هذا المجال ان السياسة ما كان فعلايكون الناس أقرب معه الى الصلاح ، وأبعد عن الفساد ، وان لم يضعه الرسول ولا نزل به وحى ، فان اردت بقولك الا ما وافق الشرع أى لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح ، وان اردت بقولك لاسياسة الا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابه .

ولقد كان من الأمور الثابتة ان الصحابة والتابعين كانوا يعملون " بالمصلحة " ولكن دون ان يضعوا لها ضابطا غير كونها موافقة لمقاصد الشارع من تحقيق نفع أو دفع ضرر ، أو رفع حرج . ثم جرى بعد ذلك وضع الحدود والقيود لاستعمال المصلحة في القرن الثاني الهجرى .

ويوضح ابن القيم المحاذير التي تحيط باستعمال المصلحة ، فيذكر ان هذا الموضوع هو موضع مزلة اقدام ، ومضلة افهام ، وهو مقام ضنك ومعتك صعب ، فرط فيسه طائفة فعملوا الحدود وضيعوا الحقوق ، وجروا اهل الفجور على الفساد ، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد فهي محتاجة الى غيرها لانهم سدا على أنفسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق وتنفيذه فعملوه مع علمهم وعلم غيرهم انسه حق ومطابق للواقع ظننا منهم منافاتها لقواعد الشرع ، فالمصلحة لم تناف ما جاء به الرسول ، وان نافست ما فهموه من شريعته باجتهادهم هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى افترطت طائفة اخرى فسوغت ما ينافي حكم الله ورسوله ، وكلا الطائفتين اتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وانزل به كتبه ، فغاية ارسال الرسل وتنزيل الكتب إنما هي ليقوم الناس بالقسط اى بالعدل ، فاذا ظهرت امارات العدل واسفر وجهة بأى طريق فهناك الغاية الأساسية التي يريد الله تحقيقها في الأرض بين الناس ، فتحقيق العدل أمر جوهري وأساسي كما سبق وان اوضحنا في الصفحات السابقة .

وعلى أى الاحوال فأنا اذا رجعنا الى التاريخ الدستوري الاسلامي لوجدنا ان الصحابة أخذوا بالمصلحة بوضوح عند وجود نصر ، مثل الطرق المختلفة التي اتبعت في اختيار الخليفة ، والأساليب المتعددة التي اتبعتها خلفاء للأخذ بالشورى .  
أما بالنسبة للاستحسان : فمعناه المشهور في الفقه يشمل كل دليل كلي أستثنى منه أمر لدليل خاص سواء أكان نصاً أم جماعاً أم ضرورة أم عرفاً أم مصلحة أم غيرها (٢) ، لذلك فالاستحسان انواع حسب نوع الدليل الخاص الذي استثنى من الأمر الكلي .  
أما بالنسبة لحجية الاستحسان فهو يعتبر من أصول الأدلة عند الامام ابوحنيفة

(١) شمس الدين محمد ابن القيم الجوزيه : الطرق الحكيمه في السياسة الشرعية ص (١٣) .

(٢) عباس متولي حمادة : أصول الفقه ص (٣١٢) .

(١٠٣)

وعند الأمام أحمد ابن حنبل ، أما المالكية فأخذوا بالاستحسان مع قصرهم  
له على الصالح المرسل . وعلى أي الأحوال يمكن الأخذ بالعصر الحديث  
بالاستحسان كمصدر من مصادر الأحكام الدستورية .

## الفصل الأول

### ماهية السلطات في الشريعة الإسلامية.

سبق ان اوضحنا انه منذ عهد طويل لم تتبلور تجربة حقيقية لوضع مفاهيم تنظيم الحكم في الإسلام موضع التطبيق العملي بصورة متكاملة ولفترة زمنية طويلة بحيث تكون موضع اغناء واثراء للتجربة التي تلت تجربة الخلفاء الراشدين ، لكن الشريعة الإسلامية هدفت الى التطبيق العملي لأحكام الإسلام ، لذلك فهي واحكامها من الوضوح ، بحيث نرى فيها الخطوط الأساسية الاصلية المعتمدة لعملية تنظيم السلطات والعلاقة فيما بينهما ، وهذا الوضوح يؤدي الى القدرة الطبيعية على التمييز بين ما هو أصيل نابع من الشريعة ذاتها ، وبين ما جرى استنباطه من اساليب تنظيمية ادت اليها المصلحة في العاضي البعيد فما تم بحثه في موضع السلطة في كتب السياسة الشرعية هو محاولات استنباطية لتنظيم التفاصيل المتعلقة بالسلطة في الوقت الذي جرت فيه هذه الابحاث ، ولما كانت معظم المؤلفات الحديثة في موضوعات السياسة الشرعية وخاصة الأمور المتعلقة بتنظيم السلطات داخل الدولة ، قد درجت على نقل ماورد في مؤلفات السياسة الشرعية القديمة ، فانه يبدو وللمتعلم في الموضوع ان هنالك اشكالا لا بد من تحليله لتوضيح الأمور على أسس سليمة :-

فالكثير من الباحثين يريدون ان يجدوا في التراث الفقهي الاسلامي القديم حلا جاهزة من أجل نقلها وعرضها من جديد في العصر الحديث ، وهذا غير ممكن كما سبق واوضحنا بسبب الطبيعة المتغيرة لموضوع السلطة ككل ، هذا بينما نجد اتجاها آخر بين الباحثين يقوم بنقل القواعد الأساسية واعتمادها ، وينقل معها عملية التفاصيل التنظيمية التي تم ايجادها وتطبيقها في عصر الدولة العباسية على سبيل المثال ، ولا يميز بينهما ، وعلى اعتبار ان القاعدة الأساسية وعملية التنظيم جزء لا يتجزأ من الشريعة ، متجاوزين بذلك مسألة اللغة الأهمية ، حيث يبدو ان عملية التمييز في كيفية الاستناد الى ادلة الاحكام أو مصادر التشريع لم تأخذ حقها الكافي والتي على ضوءها يتم فرز مايجوز تغييره من الأحكام وما لايجوز المساس به ، ان هذا الاتجاه السائد في المؤلفات المقارنة بين السياسة الشرعية والقانون العام أو في الشريعة الإسلامية لوحدها ، يعود في الحقيقة الى عدم امسال الفكر بصورة جديدة من خلال مصادر التشريع المتوفرة في الشريعة ، وأهمال القواعد الأساسية لتنظيم السلطة في الشريعة أو عدم الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر ، ان ادخال تفاصيل تنظيمية تمت في عصر الدولة العباسية أو الفاطمية واستندت الى حاجة عملية في وقتها ، وتناولها بعض المؤلفين القدامى بالشرح لايعني بالضرورة أنها جزء من نظام الحكم في الإسلام فالحال ليس كذلك ، فاما ان تكون هنالك نظرة شمولية لسدور الشريعة والغاية منها ، بالإضافة الى معرفة كيفية التشريع منها في هذا الموضوع بالذات ، واما البديل ، وهو عملية الخلط نتيجة عدم المقدرة على التمييز بين ما هو ثابت وما هو متغير من الناحية الشرعية ، وبالتالي تشويش الاذهان ، وأننا هنا لانريد ان نقف الموقف السلبى المتضمن

القول بأن عملية إعادة النظر والتفكير واستنباط اساليب تنظيمية تتلاءم وطبيعة السلطات في العصر الحديث هو أمر لا يوجد شرعا ما يقف حائلا دونه ، وإنما نريد تقرير خطوة ايجابية بالقول ان من الواجب إعادة النظر والتفكير في التفاصيل والتنظيمات الدستورية المنقولة لنا عبر التاريخ الاسلامي ، لأن ما لا يتم الواجب الابه في العصر الحديث فهو واجب شرعا ، ان عملية تنظيم السلطات والاجهزة الادارية وتحديد علاقاتها هي قضية تتصل مباشرة بالمشاكل التي تواجهنا في هذا الزمان ، وليس من الضروري ان تكون هذه العملية متفقة مع أيه سابقة تاريخية مادامت تهتدي باحكام القرآن والسنة ، وتهدف الى تحقيق النتيجة المتوخاة من وراء هذه الاحكام . ، لكن هذا لا يعني الأخذ بالمبادئ الاساسية التي بنيت عليها المجتمعات الغربية أو الشرقية ، فالغاية النهائية مختلفة اضافة لاختلاف المنطلق ، وان تاريخ التشريع الاسلامي يشهد ان هذا التشريع كان في خلال معظم عصوره الزاهرة تشريعا فقهيا قضائيا الى حد كبير ، ان هنالك فارقا يجب ان يكون واضحا وراسخا وهو ضرورة التفرقة بين احكام الشريعة الاسلامية ذاتها ، وبين ما وصل اليه علماء المسلمين باجتهدهم وفقههم من احكام ، فالشريعة هي أمر الله الى الناس ، أما الاحكام الفقهية فهي من صنع البشر وصلوا اليه عن طريق الاجتهاد ، ومن ثم فان عملية الخلط بين احكام الشريعة وبين غيرها من الاحكام الفقهية ادت الى احاطة هذه الأخيرة بطابع التقديس ، حيث اعتقد الكثيرون ان الاجتهاد لن يخرج عما وصل اليه عصر معين وما اتصف به أهل العصر ، وما جروا عليه من طرق في التفكير .

السلطات في الشريعة الإسلامية .

السلطات الرئيسية في الشريعة الاسلامية اربع سلطات هي : -

١ . سلطة الشورى . وتجد النص عليها في القرآن الكريم : "شاوورهم في الأمر" (١) ، وأمرهم شورى بينهم" (٢) .

٢ . السلطة التنفيذية . وتجد سندها أيضا في القرآن الكريم : "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" (٣)

٣ . السلطة القضائية . وتجد سندها أيضا في القرآن الكريم : "ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل" (٤) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت به ويسلموا تسليمًا" (٥) .

٤ . سلطة الحسبة . وهي التي جعلها بعض الفقهاء ، نوما من انواع القضاء ، وهي في الحقيقة سلطة المراقبة والتقويم ، وتجد سندها في القرآن الكريم : "ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، واولئك هم المفلحون" (٦) ، وفي السنة حيث قال عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الى آخر

(١) سورة آل عمران (١٥٩) (٢) سورة الشورى : آية (٣٨) (٣) سورة النساء : آية (٥٩) (٤) سورة النساء : آية (٥٨) (٥) سورة النساء : آية (٦٥) (٦) آل عمران : آية (١٠٤)

الحديث ، انه لمن الواضح انه لا يمكن تنفيذ مضمون هذه الآيات المتقدم عرضها الا اذا وجدت سلطة لها صلاحية الأمر والنهي في كل من الموضوعات الأربع المتقدم ذكرها فالموضوعات التي طرحتها هذه الآيات الكريمة لا يمكن ان تدخل حيز التنفيذ العملي وعلى نطاق واسع الامن خلال عملية الاجراءات التي تقوم بها السلطات . ان السلطة القضائية واستقلاليتها أمر لا يثير اشكالا ، أما سلطة الشورى وسلطة الحسبة ، وباعتبارها سلطتين يتم تشكيلهما عن طريق الشعب فسنفرد لهما فصلين مستقلين أما في هذا الموضوع فان المشكلة الحقيقية هي وضع السلطة التنفيذية ، فهذه السلطة تملك بحكم وظيفتها قوة الردع العادسية ، وتملك المال اللازم ، وسلطة الأمر والنهي المباشر ، وسرعة التنفيذ وحسم الأمور ، كما ان من يمارس المناصب القيادية فيها فترة من الزمن تؤثر في فكره ونفسيته بطريقة مختلفة عن أي سلطة أخرى ففي ممارستها يكمن الاغراء بالتفرد ، ويظهر حسب الجاه والسلطان ، والميل للانحراف العقائدي .

## الفرع الأول

### السلطة التنفيذية :

ان كيفية نشأة هذه السلطة يحدد مسارها من الناحيتين القانونية والواقعية الى مدى معين ، وقد سبق ان اوضحنا خلال عرضنا لأوضاع الديمقراطية الشرقية والغربية عن كيفية نشأة السلطة في تلك الدول ، فهي أما وليدة التجمعات الصناعية والرأسمالية وأما وليدة التنظيم الحزبي الذي استولى بالعنف على السلطة ، أما ثوب الانتخابات الذي ترتاح له جماهير الشعب فيلحق ويتم ترتيبه من قبل اصحاب مراكز القوى والنفوذ .

في الشريعة الاسلامية هنالك استخلاف لكل فرد من افراد الشعب يعبر عنه عمليا بعدة وسائل من ضمنها انتخاب مجلس للشورى ، هذا المجلس اصبح مفوضا بجزء لا بأس به من الصلاحية من قبل الشعب صاحب السلطة والامانة الحقيقية ، ان المسألة هنا هي اسناد اكثر المناصب حساسية لمن يستحقها موضوعيا ، أي اختيار رئيس للدولة ورئيس الدولة في الشريعة الاسلامية مسوؤل فعّال له صلاحيات التنفيذ ، وعلى مجلس الشورى وضع الشخص المناسب لهذا المنصب وترشيحه ، ومجلس الشورى هو نتاج التربية الاسلامية الحقيقية المفترضة لدى كل فرد في المجتمع الذي يحس ويدرك بالأمانة الملقاه على عاتقه في الاختيار ومسؤوليته امام الله في هذا الاختيار الذي تملية عليه عبوديته لله ، وتحرره من أي مصلحة زمنية أو مادية ضاغطة ، فعلى كل فرد أن يوهدى امانته بهذا الاختيار ، ووضع المآورد في كتابه الاحكام السلطانية عدة ضوابط في الشخص المرشح لهذا المنصب (١) مثل العدالة ، والعلم المؤدى للاجتهد ، سلامة الحواس ، سلامة الاعضاء ، الشجاعة والنجدة ، الرأي المفضي الى سياسة الرعية وتدبير المصالح ، والنسب القرشي ،

(١) ابي الحسن علي ابن محمد بن حبيب الماوردى : الاحكام السلطانية والولايات الدينية ص ( ٦ ) .

والحقيقة ان العلم المؤدى للاجتهاد ، وحسن التدبير والرأى والعدالة تمثل شروطاً معقولة لأنها تتطلب خبرة عملية لا بد وان ظهرت من خلالها تصرفات المرشح ، أما بقية الشروط فهي باستثناء النسب فتحصيل حاصل تطلب من أى موظف في عالم اليوم . أنها شروط معقولة ولكنها ليست كافية ، فالمناصب القيادية من الطبيعي ان يكون المرشح لها مشهوراً بقوة الشخصية والسيطرة الفطرية بجانب الصفات الأخرى ، وعلى أى الاحوال فان على مجلس الشورى الاختيار ووضع هذا الشخص المناسب بعد الاخذ بعين الاعتبار لشروط العدالة ، والعلم ، وحسن التدبير التي لا تظهر الا بعد تجارب عديدة ، وهذا الاختيار لا يكفي لاختيار رئيس الدولة بل تجب بيعة الشعب وموافقة على موافقة مجلس الشورى .

وقد ذهب الماوردي للقول بأنه : اذا اجتمع اهل الحل والعقد للاختيار وتصفحوا احوال أهل الامامه الموجوده فهم شروطها فقدوا للبيعة منهم اكثرهم فضلاً واكملهم شروطاً ، ومن يسرع الناس الى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته ، فأذا تعين لهم من بين الجماعة من اداهم الاجتهاد الى اختياره عرضها عليه ، فان اجاب اليها بايعوه عليها وانعدت ببيعتهم له الامامه ، فلزم كافة الامه الدخول في بيعته (١) ، ويمثل هذا الرأى رأى القاضي ابي يعلى الفراء (٢) ، والذي عرض هذا الرأى بنفس العبارات والالفاظ تقريبا ويؤدى هذا الرأى الى عدة نتائج هي : -

- ١ . ان موضوع اختيار رئيس الدولة محصور في عدة اشخاص فقط هم اعضاء مجلس الشورى .
- ٢ . ان الرأى الشعبي لاقية له حقيقة بل عليه ان يؤكد ما قام به مجلس الشورى من ترشيح .
- ٣ . ويؤدى هذا الرأى الى تضاول معنى الاستخلاف الحقيقي لكل مواطن ودوره في ابداء رأيه بالمشاركة في السلطة وخاصة ابداء رأيه في رئيس الدولة .
- ٤ . ان هذا الرأى يعود في أصله الى تقليد ما كان يتم زمن الخلفاء الراشدين حين اختيار الخليفة ، وفي هذا اغفال لحقيقة جوهرية ، وهي ان اشخاص الخلفاء الراشدين ، والصحابه الذين كانوا يمارسون الترشيح باعتبارهم اهل الحل والعقد ، كانوا اسبق من جماهير الشعب الى الدخول في الاسلام ، وبينهم وبين دخول جماهير الشعب في الاسلام فترة زمنية ، بالاضافه الى التصاقهم بالرسول عليه السلام وطبيعة فهمهم العميق للشريعة ولمعاني القرآن ، وهذان الأمران كافيان لترك مجال قيادى واضح لهم في عملية ترشيح الامام واختياره ، لذلك كانت بيعة الجماهير المسلمة بعد ذلك تأتي نابعة عن ثقة مطلقة بأيمان هؤلاء الصحابة ونزاهتهم وتجردهم ، فهم اسبق الى الاسلام والايمان ، كما انهم اعمق ادراكا لمعاني القرآن والسنة ، وهذا الوضع لم يتكرر بعد الخلفاء الراشدين لامن حيث وجود أهل حل وعقد فيهم هذه الصفات ، ولا من حيث وجود مرشحين لهذا المنصب لهم الفضل والاسبقية في الاسلام والايمان ولا من حيث توافر الثقة المطلقة في اشخاص المرشحين والتي مصدرها اسبقية

(١) المرجع السابق (ص ٧) . (٢) ابي يعلى محمد بن الحسين الفراء / الاحكام السلطانية

هو "لاء المرشحين للأسلام والجهاد لتأسيس الدولة أصلاً .

٥ . ان موضوع البيعة ذو وزن وقيمة حقيقية ، في هذا الموضوع ، وفي الموضوعات المهمة التي تمر في حياة الدولة ، وخاصة الاوقات العسيرة ، فرسول الله عليه السلام أخذ البيعة من المسلمين في عدة مواقف ، فهذه بيعة العقبة الأولى على الالتزام بالعقيدة ووامرها ، وفي بيعة العقبة الثانية أكد أهل المدينة للرسول نصرتهم الكاملة له ، وفي بيعة الحديبية عاهد المسلمون الرسول على القتال حتى النهاية فهذه المناسبات التي حدثت فيها البيعة زمن الرسول وتكرار البيعة مع اختلاف موضوعها ، إنما يجمعها رابط واحد ، وهو ان الأمور التي تهم عقيدة المسلمين وشريعتهم باعتبارها كلاً لا يتجزأ يجوز فيها أخذ موافقة المسلمين وعهدهم من خلال البيعة ، واختيار رئيس الدولة موضوع عام يهم الجماعة ، فلماذا نحسب البيعة الى مسألة شكلية كما حولها خلفاء بني أمية وبني العباس فعلاً ، ولماذا لا تأخذ قوتها وحجيتها القانونية كاملة ؟ فإذا بايعت الناس المرشح كان به ، وإذا لم تبايعه فليفتش أهل الحل والعقد أو أهل الشورى على مرشح ترضى بها اغلبية الشعب صاحب المصلحة المباشرة سواء كانت سلبية أم ايجابية نتيجة هذا الاختيار .

٦ . وفي النهاية لماذا اهدار واغفال المصلحة الشرعية من وراء البيعات التي أخذها رسول الله عليه السلام وفي موضوعات تتعلق بها مصلحة جميع المسلمين ، ومصلحة الشريعة والعقيدة ، فهناك صلة ومصلحة وراء هذه السنة ، فلماذا انترك البيعة شكلية وفي عهد الرسول كانت جدية وتأخذ بعدها الكامل النفسي والديني والسياسي ، والأمر في البيعة لا زال هو المصلحة العامة للمسلمين والأسلام وفي موضوع من أدق موضوعات هذه المصلحة وهو اختيار الخليفة أو رئيس الدولة .

٧ . وإذا تجاوزنا رأي الماوردي وابويعلی الى تصرفات الخلفاء الراشدين ، لرأينا ببساطة ان وجهة نظر ابوبكر وعمر رضي الله عنهما في كيفية وصولهما للسلطة وحققهما في ذلك واضح لا لبس فيه ، فقد قام ابوبكر خطيباً بعد بيعته مباشرة وقال للناس : " ان أحسنت فأعينوني ، وأن أسأت فقوموني ، اطيعوني ما اطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم . وفي هذا الكلام الفهم الحقيقي للبيعة وان الناس هم اصحاب الحق في التقويم وفي المساعدة وفي الطاعة المشروطة ولهم حرية الاختيار وخبرة الرقابة بعد الاختيار .

أما في كيفية ترشيح عمر ابن الخطاب ، فقد رشحه ابوبكر وهو في شدة مرضه وهذا الترشيح علقه ابوبكر على شرط رضا الناس ، فقد قال لهم : " اترضون بمن استخلف عليكم ، فأني والله ما آلت من جهد الرأي ، فلم يتجاوز ابوبكر رضي الله عنه بيعة الناس ولا رضاهم في هذا الموضوع .

نخلص مما تقدم الى نتيجة مودها ان رئيس الدولة يتم ترشيحه من قبل مجلس الشورى ويتم تعيينه بعد موافقة افراد الشعب من خلال البيعة له ، فالبيعة هي الانتخاب



حيث يبدي الفرد المسلم رأيه الكامل ويلتزم به في الواقع ، أضيف الى ذلك تلك القوة التي اعطاها الله سبحانه وتعالى عن طريق تأكيد مفهوم البيعة وارتباطها بالعقائد بجانب فعاليتها السياسية وهذا واضح من خلال الآية الكريمة : " ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ، يد الله فوق ايديهم " (١)

### تشكيل السلطة التنفيذية :

ان مبدأ " وامرهم شورى بينهم " الذي يقوم عليه مجلس الشورى يتطلب بطبيعته الحال ان يكون رئيس الدولة من بين اعضاء المجلس أضيف الى ذلك ان رئيس الدولة يرشحه للبيعة على نحو ما اوضحنا مجلس الشورى ، فعادة يكون من بين اعضاء المجلس ، فما دام المجتمع قد اختاره رئيسا للدولة فلا بد له من ان يمارس صلاحياته بأعتباره الممثل الأول للمجتمع في كافة الشؤون العامة ولما كان رئيس الدولة ليس رمزا فقط بل ممثلا للارادة الشعبية العامة فمن المفروض الا يكون عضوا عاديا من اعضاء مجلس الشورى ، فبيده يعسك زمام المبادرة بالتعاون مع مجلس الشورى لتشكيل السلطة التنفيذية وتعبئة مراكزها الرئيسية فلا يوجد فصل تام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الشريعة الاسلامية ، فقرارات مجلس دستور مكتوب فيه تحديد وتنظيم الصلاحيات أمر لاغنى عنه في هذا المجال لكافة السلطات بما فيها السلطة التنفيذية والتشريعية ، وفي نفس الوقت الذي تكون فيه قرارات مجلس الشورى ملزمة ، نرى من حق رئيس الدولة التشريع ابتداء كما سبق ووضحنا ، وبذلك تنتهي شغرة مجابهة الازمات والأوضاع الطارئة التي تتطلب من السلطة التنفيذية سرعة البت في القرارات ، واصدار التشريعات الطارئة ، كما تنتهي ازمة القانون الدستوري حيث بدأت تتراكم تشريعات السلطة التنفيذية على النحو الذي سبق ان اوضحناه ، ويساعد على هذا الموضوع في الشريعة الاسلامية كون شرط العلم والاجتهاد يجب توفره في رئيس الدولة أصلا . فمع وجود هذه الصلاحيات لدى كل من مجلس الشورى ورئيس الدولة ومع استقرار النصوص الدستورية في الدستور يمكن بسهولة تشكيل جهاز السلطة التنفيذية على النحو الذي يحقق اهداف الدولة بالتعاون ما بين الرئيس المنتخب ، واءعضاء مجلس الشورى .

وقد ذهب فريق من الفقهاء الى ان الوزارة التي يشكلها رئيس الدولة على نوعين : " وزارة تفويض ، ووزارة تنفيذ ، والمقصود بوزارة التفويض هي ان يعين رئيس الدولة وزراء يفوض اليهم تدبير الأمور برأيهم ، وامضاءها على اجتهادهم ، أما وزارة التنفيذ فحكمها اضعف من ذلك حيث يعتبر وزراء التنفيذ مجرد وسطاء بين الامام أو رئيس الدولة وبين الشعب ، ووزراء التنفيذ عليهم تنفيذ اوامر الامام فقط .

ووضع هذا الفريق من الفقهاء شروطا لتولي وزارة التفويض وشروطا أخرى لتولي وزارة التنفيذ وتشد دوا في شروط وزراء التفويض بسبب اتساع الصلاحيات المعطاة لهم (٢) وهذا العرض قبل الف عام على الأقل ، وهو عملية تنظيمية واقعية املتها ظروف التطور السياسي والاداري في ذلك العهد ، وعند التدقيق والتعمق فيما اورده هذا الفريق من الفقهاء حول هذا

(١) سورة الفتح : آية (١١) .  
(٢) ابي يعلى الفراء : الاحكام السلطانية ص ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ . و ابي الحسن الماوردي : الاحكام

الموضوع يتبين بوضوح كامل انه عملية تنظيم وقتية وعلية فان هذا الفريق من الفقهاء لم يجد لها جذورا في الشريعة الاسلامية باعتبارها قاعدة يجب الأخذ بها شرعا في كل العصور والازمنة ولم يناد هذا الفريق بذلك أصلا ، وهي ليست من القواعد الاساسية للسياسة الشرعية التي تجد سندها في القرآن أو السنة .

الا ان العجيب ان يقوم الباحثون في العصر الحديث بنقل هذا الوضع الزمني الوقتي التنظيمي الذي اوردته هذا الفريق من الفقهاء ، في معظم المؤلفات الحديثة وباعتباره جزءا من التنظيم الدستوري الاسلامي ، وبدون التعمق فيما يعتبر اصلا قاعدة لها جذورها وادلتها الملزمة في مصادر التشريع ، وفيما يعتبر عملية تنظيمية ارتأى الفقهاء في ذلك الوقت صلاحيتها للأخذ بها ، ولم يبحثوا اصلا في دليل الزامها من الناحية الشرعية ، لأن فهمهم للشريعة في ذلك الوقت املى عليهم عدم وضع احكام ثابتة لتفصيلات تنظيمية متغيرة بطبيعتها .

وفي المجتمعات الحديثه يودى الأخذ بهذا النظام لاذ واج المسؤولية السياسية والادارية ، فوجود نوعين من المسؤولية للوزراء حسب الصلاحيات الممنوحة لهم ، يودى بالضرورة لوجود درجتين من المسؤولية ، قد تضع الحقيقة بينهما ، كما يودى هذا التنظيم لاذ واج المعايير التي يتم التعيين على اساسها الأمر الذي يتطلب النص على تقسيم الوظائف واعادة تصنيفها ليتم على ضوء ذلك تصنيف نوعين من الوزراء ، فلا يوجد معيار موضوعي حقيقي لأعتبار هذه الوظيفة مهمة وتلك غير مهمة ، خاصة في الوظائف القيادية التي غالبا ما تكون جميعها مهمة وحيوية خاصة في عصر الحكومات التي تعني بالخدمات الاساسية وتنمية المجتمعات المختلفة ، ثم ان مفهوم وزارة التفويض والصلاحيات الواسعة الممنوحة لهؤلاء الوزراء ، يدفع الى عملية القمع والاستقطاب السياسي فمخاطره اكبر ممن فوائده للنظام ، ثم ان اعطاء الأمام أو الخليفة من يشاء وزارة التفويض ، ومن يشاء وزارة التنفيذ يعطي الدلالة على انه صاحب صلاحية مطلقة لاضابط تنظيمي أو شرعي لها والحال ليس كذلك في الشريعة الاسلامية وان كان كذلك زمن الدولة العباسية فالخليفة مقيد بأراء مجلس الشورى الملزمة ، ومقيد بالشريعة الاسلامية ، وباستمرار قبول الشعب له ، وهذه القيود كان الخلفاء العباسيون يتجاوزونها بنسب متفاوتة .

#### دور رئيس الدولة .

سبق ان اوضحنا ان رئيس الدولة في الشريعة الاسلامية لا توجد له اي حصانه من أي نوع كان تنبع من طبيعة الوظيفة التي يشغلها ، فهو موضع المساءلة الجنائية والسياسية والادارية تماما مثل أي فرد آخر في الدولة ، ولعل هذا الوضع لا يماثله أي وضع ديمقراطي عريق .

وبسبب الطبيعة العقائدية الفكرية للدولة الاسلامية ، فان شرط العلم والاجتهاد بالنسبة لرئيس الدولة ضروري لتوليه هذا المنصب والاغاب عنه الكثير من الأمور العملية التي تحكمها القواعد الفقهية ، أو ما يستجد من احوال بحاجة الى تقنين ، ان عملية

مشاركة رئيس الدولة لمجلس الشورى في التشريع ، يؤول الى اعتماد توصيات مجلس الشورى باعتبارها ملزمة للسلطة التنفيذية ، كما ان التشريع الصادر من رئيس الدولة يعتبر نافذا مادام في حدود الشريعة الاسلامية ، هذا الوضع الذي سبق ان اوضحناه يقودنا للتساؤل العملي التالي : هل يفرض هذا الوضع ان تنبثق اعمال السلطة التنفيذية من سلطة مجلس الشورى ، وهل يجب ان تخضع كل صغيرة وكبيرة من الاجراءات الادارية التنفيذية لأشرف الهيئة التشريعية وان تحصل على موافقتها قبل التنفيذ ؟ .

من الطبيعي انه اذا كان الجواب بالاجاب فانه يستحيل على أى حكومة في العالم ان تعمم كل بكفاءة وهو أمر يتعارض مع روح الشريعة ، ويقدم القرآن الكريم الحل المنطقي فالآية الكريمة " وشاورهم في الأمر فاذا عزمتم فتوكل على الله " (١) ، لقد سبق وان وصلنا الى نتيجة الزامية لقرارات مجلس الشورى ، والفقره الثانيه من الآيه تعطي معنى اضافيا خاصا بالأمور التي لم تنزل بشأنها نصوص محكمة ، ولهذا فهي تحتاج الى ان يعمل فيها فكره الخاص حسبما يرتاح لها ضميره ، فالشريعة تلزم الخليفة أو الامام بالعمل بالقوانين التي تصدر عن مجلس الشورى ، وقرارات هذا المجلس في الشؤون الداخلية والخارجية ، الا ان الوسيلة الادارية لتنفيذ هذه القرارات والقوانين فهي متروكة لحسن تقدير السلطة التنفيذية التي يرأسها الامام ، فبينما تمنح الشريعة مجلس الشورى حق صياغة القوانين التي تحكم بها الدولة ووضع الخطوط الرئيسية للسياسة التي تسير عليها ، ومناقشة الأمور الجوهرية واصدار توصيات ملزمة بشأنها ، وحق الأشرف على نشاط الحكومة ، فان المجلس لا يملك الحق في ان يتدخل في الادارة اليومية التي تباشرها السلطة التنفيذية (٢) ، نخلص من ذلك الى نتيجة انه يجب ان تكون هنالك صلاحيات حقيقية في هذا المجال بيد رئيس الدولة ، كما ان هنالك صلاحيات حقيقية بيد مجلس الشورى ، وان عملية ترتيب وتحديد هذه الأمور هو الدستور والدستور ليس من حق الخليفة ان يضعه ويرتبته فهو من الشعب لأنه التشريع الاساسي الذي يتبلور ما يريد الشعب فيه ، فالمفروض ان يقترحه مجلس الشورى أو لجنة مختصة من مجلس الشورى وبعد موافقة المجلس عليه لا بد من طرحه على الشعب صاحب السلطة الحقيقية لابداء الرأي فيه ، وعليه ، فاذا ما كانت سلطات الامام أو الخليفة واسعة ورأي الشعب انه لا بد من تضييقها فيجب الا يكون هنالك ما يمنع ذلك ، والعكس صحيح ، فالامام أو الخليفة هو النائب عن الأمة وليس صاحب الارادة الفردية .

الوظائف القيادية في السلطة التنفيذية .

بالتعاون ما بين رئيس الدولة المنتخب ومجلس الشورى يتم تعيين وملء الوظائف القيادية في السلطة التنفيذية ، والوظائف القيادية في الدول الحديثه مفهومها يشمل الوزراء - والمناصب الرئيسية كمدراء المؤسسات المستقلة ، والمناصب المشابهة حسب الزمسان والبيئة الاجتماعية ، وان حصر المناصب القيادية اليوم ليس صعبا ، إنما الصعوبة تتضح في التساؤل عما اذا وضعت الشريعة معيارا موضوعيا للتعيين في هذه المناصب ؟ .

(١) سورة آل عمران : آية (١٥٩) .

(٢) محمد أسد : منهاج الاسلام في الحكم ص (١١١، ١١٢) .

ان أهمية هذا التساؤل تكمن في واقعية الموضوع ، ذلك ان اجهزة السلطة التنفيذية ومؤسساتها هي التي تشكل الحركة الحقيقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية داخل الدولة ، وعليها يقع كاهل تنفيذ افكار الدولة ومعتقداتها وتحويلها الى واقع ملموس ، بالإضافة الى ذلك ، ان السلطة التنفيذية تملك فيما تملكه من وسائل قوة الردع المادية والتوجيه المعنوي ، فعلى ضوء قراراتها التنفيذية يتوقف مستوى الدولة كلها في الاداء أو الانحراف عن هذا الاداء ، وبإمكان الأجهزة التنفيذية ، تطبيق الاحكام والقوانين وبإمكانها التحايل عليها ، وبإمكانها مخالفتها ضمناً والالتفاف عليها كما ان المال العام غالباً ما يكون تحت تصرف مؤسسات السلطة التنفيذية ، وهو قوة حقيقية سواء في مجال التأثير الايجابي أو السلبي ، فالوسائل الموضوعية بيد القياديين من رجال السلطة التنفيذية بحكم طبيعة عمل هذه السلطة ذات فعالية حقيقية في الاتجاه السدي تستخدم فيه ، كما ان اضافة العامل الشخصي النفسي عند من يتولى مثل هذه المناصب ومسا يولده المنصب وسلطة الأمر والنهي ، من غرور أو حب الذات أو التوسع في الصلاحيات هي عوامل واقعية قد تكون كامنة أو ملحوظة ، باختلاف الأشخاص والمجتمعات من هذا المنطلق وهو المجال الحيوي الواقعي للسلطة التنفيذية تبرز أهمية التساؤل عن معيار موضوعي للمرشحين لهذه المناصب المؤثرة ، ونلاحظ معالم هذا المعيار في ثلاث نقاط هي : -

١ . يعطي القرآن الكريم في سورة القصص قاعدة مامه في هذا الشأن اذ تنص الآية (٣٦) : " ان خير من استأجرت القوي الأمين " ، وقد اكدت السنة هذا المعنى وفصلته عند ملب طلب الصحابي ابا ذر منصبا قياديا فقال له الرسول عليه السلام عن هذه الوظيفة " انها امانة ، وانها يوم القيامه خزي وندامه ، الامن أخذها بحقها ، وادى الذي عليه فيها " .

يتضح من القرآن والسنة ، ان القوة والامانة لمثل هذه المناصب من المفروض ان تجتمع في المرشح لها ، ومن البدهي ان القوة تعني بالإضافة الى الحزم وقوة الشخصية المقدره العلمية والكفاءة والاخلاص في العمل ولاعطاء القوة في كل نوع من العمل يجب ان يختار الرجل القوي المتخصص فيه بداهة ، اما الامانة فمعناها يستغرق أيضا اداء تفصيلات العمل اليومي بطريقة منتجة حقيقية لأن الامانة ترجع الى خشية الله ، وعبودية الفرد لله واحساسه بذلك هو سببها ، فهي اداء حقوق الأفراد ، وحقوق العمل وحقوق الله على أكمل وجه .

ومن الطبيعي ان قاعدة القوة والامانة لا يمكن معرفتها الا بالتجربة والممارسة فعلى مجلس الشورى ورئيس الدولة وضع هذه القاعدة بالحسبان عند عملية الاختيار .

٢ . استعمال الاصلح : ففي الحديث الشريف : " من ولي من أمر المسلمين شيئا وهو يجسد من هو اصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله " ، كما قال عمر بن الخطاب في هذا الموضوع : " من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما ، فقد خان الله ورسوله والمسلمين " (١) .

(١) ابن تيمية : السياسة الشرعية ص (٧) .

ولا يمكن تحديد من هو الأصلاح ضمن قاعدة قانونية محددة ، الا ان التقوى وخشية الله من المفروض ان تعطي اختيارا وانتقاءً للأفضل والأصلح ، فالناحية العقائدية بجانب الخبرة الشخصية والعملية بالمرشح للمنصب اضافة للشروط العامة والخاصة بالوظيفة المعنية كفيلة بدفع المرشح الأصلاح للمنصب .

وفي الحديث الشريف قال الرسول عليه السلام : " انا لانولي امرنا هذا من طلبه " فهذا الحديث يقرر قاعدة وهي استبعاد السامعين وراء المناصب نهائيا من عملية تولية المناصب ، ولهذه القاعدة حكمة واقعية ، فطالب المنصب وتحت ستار الكفاءة قد يسعى لطلب اشغال المنصب ، ولكن الكفاءة لا يقدرها هو ، ولا يجوز له ذلك ، وبالتالي فلا مبرر لطلب المنصب تحت هذا المبرر ، وتظل الدوافع الأخرى وراء السعي لاشغال المنصب وطلبه ، وهي معروفة ، فهي أما حب الذات ، أو حب الشهرة ، أو حب السيطرة ، أو حب المال ، وهي كلها دوافع شخصية خفية لا يعلنها صاحبها وإنما يعلن عوضا عنها كفاءته أو قوته ، للوصول الى المنصب ، وعلى أي الاحوال فان بادرة طلب المنصب تعني اتجاهها نفسها شخصيا لا يتلاءم مع طبيعة الوظيفة ، وبالتالي يجب استبعاد هذه الفئة . هذه النقاط الثلاثة ليست كل المعيار المطلوب ، بل يمكن اضافة نقاط اليها ولكن لا يمكن اهمالها لورود نصوص فيها .

### السلطة التنفيذية في الشريعة الاسلامية سلطة مقيدة .

رغم المعيار المتقدم عرض حول وظائف السلطة التنفيذية ومحاولة اختيار أفضل الأشخاص لشغلها موضوعيا ، فان ترك السلطة التنفيذية لأشخاص قياديين أمر لا يكفي لوضع الأمور في نصابها الصحيح خوفا من طغيان هذه السلطة وانحرافها ، لذلك قيدت الشريعة الاسلامية هذه السلطة بعدة قيود هي :

أولا : حق عزل رئيس الدولة . اذا قام رئيس الدولة بحقوق الأمة فقد ادى بالتالي حقوق الله تعالى ، أما اذا تغيرت ملكية رئيس الدولة أو تغير حاله الذي يبدأ الحكم به فأمر استمراره بالوظيفة يصبح مستحيلا ، وقد أشار الفقهاء لمعنى هذا التغيير ، وفسروا هذا التغيير بأنه جرح في عدالة الخليفة ، أو نقص في بدنه ، فاما جرح العدالة فيعني الفسق ، وهو نومان : الأول : الفسق السلوكي سواء منه السلوك الشخصي أو الوظيفي ، والثاني : الفسق المتعلق بشبهه وهو الانحراف الفكري أو العقائدي من احكام الشريعة (١) ، أما نقص في البدن مثل النقص في الحواس ، أو الاعضاء ، أو النقص في التصرف مثل الاكراه المادي .

وكقاعدة عامة ان السلطة التشريعية أو مجلس الشورى عليه ان يتخذ قرار الترشيح بالعزل ، وعلى الشعب ان يقوم بالتصويت على هذا القرار ، فمجلس الشورى

(١) ابوالحسن الماوردي : الاحكام السلطانية ص (١٧)

هو الذي رشح الخليفة للشعب ، والشعب هو الذي بايع الخليفة ، فيجب ان يتخذ نفس الاجراء عند العزل ، فهذا الاجراء يتناسب مع معنى البيعة والاستخلاف ، كما انه يتناسب مع دور مجلس الشورى في تمثيله للامة وترشيحه لرئيس الدولة ، ونرى انه يجب اتخاذ هذا الاجراء ضد رئيس الدولة في كافة الاحوال المذكوره باستثناء الانحراف الفكري والعقائدي فهذا الانحراف لا بد معه من ترشيح جهة متخصصة في الامور العقائديه وهي سلطة المراقبة والتقويم أي سلطة الحسبه ، فهي التي ترشح عزل الخليفة لانها صاحبة السلطة في المراقبة ، وعلى الشعب ان يقرر رأيه على ضوء القرار المسبب بهذا الخصوص ، وعلى النحو الذي سنوضحه عند بحث موضوع هذه السلطة . وفي كل الاحوال لا بد من توضيح الأسباب لترشيح العزل ، وادراج هذا الموضوع في الدستور المكتوب ضروري ، لأن مصلحة الامة لا تتحقق بكثرة العزل والتولية بدون ضوابط محددة ومفهومة سلفا للكافة ، كما ان هذه المصلحة لا تتحقق باعطاء نوع من الحصانات يصعب معها عمليا مساءلة رئيس الدولة بشكل جدي ، لذلك يجب حصر معنى الفسق السلوكي على وجه التحديد ، وكذلك الحال بالنسبة للانحراف العقائدي في الدستور تمهيدا لتنفيذ قاعدة لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق بشكل منظم .

### حق المساءلة الشعبية والاقتراح الشعبي :

أوضحنا فيما سبق ان لرئيس الدولة ان يطرح الموضوعات العامة الحساسة التي تمس مصلحة المسلمين جميعا للشعب لاخذ الرأي فيها كما فعل سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) في أكثر من مناسبة ، أما الوضع هنا فالمبادرة يجب ان تأتي من الشعب الذي يعرف ويطبّق معنى العبودية لله ، وان ايمانه هو عمل ايجابي أيضا تجاه السلطة ، وقد طلب رسول الله عليه السلام اثناء مرضه الأخير مباشرة من الناس هذا التحرك الايجابي تجاه ما يعتقدونه حقا فقال : "أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقدنه ، ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقدنه مني ، ولا يخش الشحنا" من قبلي فأنها ليست من شأني ، الا وان احبكم النبي من أخذ مني حقا ان كان له ، أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس" فهذه دعوة صريحة للايجابيه تجاه ممارسات السلطة وتأثيرها على حقوق الناس وحقوق الشريعة ، كما ان القاعدة العامة في القرآن الكريم هي "ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وأنتم لا تشعرون" ، وقد سبق ان اوضحنا ان خطاب التكليف عادة في القرآن الكريم إنما هو لجماهير المؤمنين ، لذلك فانه من المنطقي بل ومن الواجب عليها ان تكون ايجابية لمسألة السلطة التنفيذية ، وأي سلطة أخرى ، ضمن طريقة منظمة دستوريا في العصر الحديث ، ومن حق الناس ان يتلقوا الجواب الحقيقي على تساؤلهم من أي سلطة كانت ، كما ينبغي الاعتراف للاعداد الكبيرة من الجماهير بحق الاقتراح وطرحه على السلطات المعنية أو أخذ رأي الشعب عامة فيه ، فهذه الاساليب مثل حق المساءلة ، وحق الاقتراح ، وحق حل مجلس الشورى ، يمكن تنظيمها بشكل واضح دستوريا لانها نابعه من كون السلطة الحقيقية للشعب وهو مناط التكليف

الشرعي .

ثانياً : خضوع رئيس الدولة والسلطة التنفيذية لرقابة القضاء .

الشريعة الاسلامية لاتعطي امتيازاً للخليفة أو رئيس الدولة ، ولاتحيط هذا المنصب بهالة من القدسية فالخلفاء اشخاص عاديون اذا ارتكب أحد هم جريمة عوقب عليها كما يعاقب أي فرد آخر يرتكبها ، حتى رسول الله عليه السلام لم يكن يردد أو يدعي لنفسه قداسة أو امتيازاً ، وأما كان يردد قوله تعالى : " قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي " وقوله تعالى : " قل سبحان ربي هل كنت الا بشراً رسولاً " ، والمساواة بين رئيس الدولة وسائر المواطنين في الخضوع للقانون والقضاء مستمد من قوله تعالى : " ان اكرمكم عند الله اتقاكم " ، ويرى فريق من الاحناف ان الخليفة اذا ولي قاضياً للحكم في كل الجرائم كان من حق القاضي ان يأخذ الخليفة بكل جريمة ارتكبها سواء امتدت حقاً لله أم للأفراد (١) وعليه يستطيع القاضي المختص بنظر الجريمة ان يحكم على الخليفة أو رئيس الدولة بعقوبة هذه الجريمة ولو كان هو الذي عين القاضي ، لأن رئيس الدولة كان قد عين القاضي باعتباره نائبا عن الأمة وبهذه الصفة تم التعيين والقاضي حين يقوم بمحاكمة رئيس الدولة انما يقوم بتطبيق احكام الشريعة التي تخاطب كافة بدون استثناء لأي صاحب منصب ، فالقاضي يستمد سلطاته من الشريعة وليس من تعيين رئيس الدولة له ، فقد حكم أحد القضاة على الخليفة علي ابن ابي طالب لصلح شخص يهودي في قضية دبر علي ابن ابي طالب المشهورة ومن الوسائل التي تساعد على خضوع رئيس الدولة وكافة الأجهزة التنفيذية في السلطة لرقابة القضاء وجود الشريعة الاسلامية من مصدر خارج عن ارادة هذه السلطة أصلاً وعليها الالتزام بها وتنفيذها ، كما ان عملية الاعتراف بالحقوق الفردية والحريات العامة على النحو الذي اوضحناه في فصل العبودية يشكل قيداً ومانعاً من انحراف السلطة التنفيذية وضرورة خضوعها لأحكام القضاء .

ولعل ابلغ دليل عملي على خضوع السلطة التنفيذية لسلطان القضاء انشاء ولاية المظالم التي كانت تختص في بسط سلطان القانون على كبار الولاة ورجال الدولة (٢) .

ثالثاً : صلاحيات وحجية مجلس الشورى .

سبق ان اوضحنا ان مجلس الشورى توصياته ملزمة لرئيس الدولة وللسلطة التنفيذية ، باعتباره نائبا عن الشعب الذي اختار هذا المجلس ليضع القواعد الأساسية التي تحتاجها الدولة ، فلهذا المجلس بداهة الحق في السؤال ، والحق في تلقي اجابة السلطة التنفيذية ثم الحق في القناعة أو عدم القناعة بناءً على الأسباب الموجبة ، وله ان يتخذ اجراءات يوصي بها للسلطة التنفيذية وعليها تنفيذها والامثال لها ، حقيقة ان هذا المجلس لا يمكنه ملاحقة العمل اليومي للسلطة التنفيذية ، ولكن القضايا الأساسية والتي تهم المصلح

(١) عبد القادر عودة : الاسلام واوضاعنا السياسية ص ( ١٨٢ )

(٢) الدكتور سليمان : السلطات الثلاث في الدساتير العربية والمعاصرة والفكر السياسي الاسلامي الطماوي . ص ( ٣١٣ ) .

العامه يستطيع ملاحظتها واتخاذ مايراه مناسباً فيها ، والافقد هذا المجلس معناه ، ان عملية التعاون موجودة بين رئيس الدولة وهذا المجلس بحكم الواقع والعقيد ووحدة الهدف ، وكون رئيس الدولة يمثل الشعب مثله مثل هذا المجلس ، وان كان لرئيس الدولة صلاحية التشريع ، فلا يوجد ما يمنع من مراقبة هذا التشريع وفحصه في مجلس الشورى للتأكد من مطابقته للشريعة ولعدم تجاوز رئيس الدولة على القواعد الشرعية والدستورية ولحاجة الناس الى هذا التشريع ، ان عملية تنظيم الاختصاصات هذه في الدستور المكتوب هي بيد مجلس الشورى الذي يضع الدستور ، وعليه ان يضع القيود المناسبة لحسن سير الأمور والحد من طغيان السلطة التنفيذية .

وجود سلطة المراقبة والتقويم : النظام الاسلامي نظام عقائدي يضيء هذه الصفة على كل الشعب واجهزة الدولة ويؤكد لها ، والدولة ككل بكافة سلطاتها مقيدة بسلطان الشريعة على النحو الذي فصلناه في استعراض المبادئ العامة في مطلع هذا الفصل ، فالامه كلها مطلوب منها ان تكون عقائدية وموئمة بدورها عن وعي وفهم لحقائق الاسلام ككل ، بالاضافة الى وعي الغاية من وجودها واستخلاف كل مواطن موئمة على هذه الأرض .

فالأصل اذن ان يكون للامه الحق في مراقبة الحكام وتقويمهم ، هذا الأصل كان واضحاً وبارزاً زمن الخلفاء الراشدين ، فالامه كانت تفهم دورها عن وعي ، وكذلك رجال السلطة ورئيس الدولة فقد طلب عمر بن الخطاب ببساطة وصراحة من الناس اذا رأوا فيه انحرافاً ان يقوموا بتقويمه ، وردوا عليه بالجواب المشهور ، فهذه العملية ليست عملية تواضع من عمر بن الخطاب ، ولا هي عملية تسجيل موقف شعبي لاطهار نفسه على غير حقيقتها لأغراض انتخابية ، لا ، هذه هي الممارسة الحقيقية لسلطة المراقبة والتقويم ، والفهم الحقيقي من رئيس الدولة لدوره ومجال صلاحياته ، وفهم الشعب لحقيقة دوره أيضاً ، وهذا هو الأهم حتى في التشريعات الوضعيه وفي عالم اليوم ، نرى مقياس التقدم الحضاري السياسي والقانوني بمقدار وعي الشعب ودوره ليس فقط في المشاركة بالانتخابات ، بل وفي الأفكار التي يعتنقها عن كيفية سير السلطة التنفيذية ، وبلورتها عن طريق الانتخابات وابداء الرأي ، وفي النظام الاسلامي المفروض ان يكون الشعب صاحب فكر وهو الشريعة والأيمان بها ، وعليه واجب مراقبة تطبيقها باستمرار ، وفي العصور الحديثه وان استحالست عملية الرقابه الشعبيه المباشرة والتقويم المباشر في كافة الانحرافات التي من الممكن ان تحدث ، فيجب ان يظل المجال الشعبي مفتوحاً من خلال سلطة تنشأ لهذا الغرض بالذات على النحو الذي سنوضحه في فصل قادم ، لتظل السلطة التنفيذية بكافة اجهزتها بدون انحراف وارتخاء وفي الحديث الشريف قال عليه السلام " ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله ان يعصمهم بعقاب من عنده " .



## الفصل الثاني

### سلطة الشورى

الوضع القانوني للشورى: ذكرنا سابقا ان ادلة حجسية الشورى ورد في الآيتين الكريمتين: " وأمرهم شورى بينهم " ، و " وشاورهم في الأمر " ، وورد في السنه عن الرسول عليه السلام قوله ماندم من أستشار ، ولا خباب من استخار ، ان الموضوع الاوّل هو هل تعد الشورى واجبا أم تعد مندوبه فقط ، أي أنها من جملة الافعال التي يحمد فاعلها ولا يذم تاركها .

والرأى الراجح هو ان الشورى تعد واجبا مفروضا على المسلمين ، لان القرآن الكريم وضع الشورى في الآيه : " والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم " بجانب ركنين هاميين من اركان الإسلام وهما : الصلاة والزكاة ، وهذه السورة سميت كلها بأسم سورة الشورى ، لأنها قررت كون الشورى قد أصبحت عنصرا من عناصر الشخصية الايمانية الحقه (١) ، ويدعم هذا الرأى ان الله سبحانه وتعالى قد وجه الخطاب الى رسوله الكريم في الآيه الثانيه : " وشاورهم في الأمر " بصيغة الأمر الواجب النفاذ والتطبيق .

أما الرأى الثاني فهو رأى ضعيف ، ويعلل بعض الفقهاء سبب وجود مثل هذا الرأى (٢) بأن المسلمين أهملوا تنظيم الشورى والأخذ بها حتى ذهبت روحها وجبروت بعضهم على القول أنها مندوبه لا محتومة ، وأغفلوا المسوءولية حتى استقل ولاتهم بأمرهم .

فليس المقصود بالشورى مجرد تأليف القلوب وتطبيب النفوس دون العمل بها حقيقة ، فالشورى ليست مسألة صوريه لتبرير أعمال واجراءات السلطة التنفيذية فهي حق للأممه ثابت شرعا وواجب لها .

والمقصود بالشورى هو الشورى الحقيقية التي تنبع من الاختيار الشعبي بحريه ، والتي تهدف الى أعمال احكام الشريعة بطريقة صحيحه بعيدة عن الهوى ، فالاسلام رفع مرتبة الشورى الى الحد الذي اعتبرها فيه من دعائم الايمان وصفة مميّزه للمسلمين ، وبالإضافه الى ذلك فهي تنسجم مع مفاهيم الشريعة ككل عن دور الفرد و دور رئيس الدولة ، والسلطة التنفيذية ، وتحديد هذه الادوار والصلاحيات وتقييدها .

قوة حجسية الشورى : أي ما هو مدى الالتزام بالأخذ برأى مجلس الشورى والعمل به ، في هذا الموضوع ثلاثة آراء : -

الرأى الاول : ذهب فريق من الفقهاء الى ان الشورى غير ملزمة للحكام وسندهم في ذلك انه لا يوجد في القرآن الكريم ولا في السنه نص يلزم الحاكم بالأخذ بالرأى الذي يشيـر

(١) محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة ص ( ٣٦٨ ) .

(٢) عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية ص ( ٣٠ ) .

به أهل الشورى ، فالآية الكريمة التي أمر الله فيها رسوله عليه السلام بالشورى وهي : " وشاورهم في الأمر " ، يعقبها قوله تعالى : " فاذا عزمتم فتوكل على الله " ، فمن هذه الآية يتبين ان علي الرسول ان يعضى بعد المشورة في تنفيذ الرأى الذى عزم عليه ، لاذلك الذى أشير به عليه ، أى ان الرسول غير ملزم باتباع رأى أهل الشورى اذا هو لم يقتنع به ، وفي ذلك يقول الامام القرطبي : " الشورى مبنية على اختلاف الآراء والمستشير ينظر في ذلك الخلاف وينظر في أقربها قولاً الى الكتاب والسنة ، فاذا ارشده الله تعالى الى ما شاء منه ، عزم عليه وانفذه متوكلاً عليه (١)

الرأى الثانى : وذهب رأى للقول بأنه بالرجوع الى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام

وسيرة الخلفاء الراشدين ، يتبين ان المشورة التي قدمها لهم المسلمون اتبعوها والتزموا بها بصفة عامه ، خلا بعض الحالات النادرة التي لم يتبع فيها الخلفاء هذه المشورة ، وكان لديهم الأسباب الجديدة التي تبرر ذلك ، فأبو بكر حين اصبر على قتال المرتدين انما ارتكز في خلافة مع رأى أهل الشورى على حجة شرعية ، وينتهى اصحاب هذا الرأى الى القول بأن الخليفة ورئيس الدولة كبدأ عام ملتزم باتباع مشورة المسلمين سالم يكن لديه سبب جدى يمنعه من ذلك ، ويؤخذ على اصحاب هذا الرأى من الناحية القانونية عدم وجود ضابط محدد يوضح متى يلتزم الخليفة بأخذ رأى المسلمين ، ومتى لا يلتزم بذلك ، اى الالتزام بأخذ رأى مجلس الشورى او عدم الالتزام متروك لرئيس الدولة ، وفي الناحية العملية ينتهي هذا الرأى الى نفس النتيجة التي انتهت اليها الرأى السابق في ان رئيس الدولة لا يلتزم برأى مجلس الشورى .

الرأى الثالث : والذي ينادى بأن الشورى ملزمة للسلطة التنفيذية ، ويرى اصحاب هذا الرأى بأن تكملة الآية الكريمة : " فاذا عزمتم فتوكل على الله " ، لم يفسرها القرطبي التفسير الصحيح ، لأن عملية الاستخلاص من هذا الشق ان الرسول غير مقيد بالشورى فان ذلك لأنه رسول ، ويوحى اليه ، وليس ذلك لأحد من بعده ، وعلى هذا فلا يصح قياس خلفائه ولا غيرهم عليه . أضف الى ذلك ان من الصحابة مثل علي بن ابي طالب فسر هذه الآية بأنها مشاورة أهل الرأى ، ثم اتباعهم .

ومع ذلك كله فقد كان رسول الله عليه السلام يلتزم برأى اصحابه بعد مشاورتهم ، أما موقف أبو بكر من قتال المرتدين ، فلم تكن القضية قضية شورى بقدر ما كانت توضيح وتبيان لأصل شرعي ، فمجلس الشورى أصلاً لا معنى له اذا لم يؤخذ برأى الاكثرية ، وهذا الرأى هو الذى نراه يتفق مع روح الشريعة الاسلاميه ومع عملية تنظيم السلطة ، والاطغت السلطة التنفيذية ، وتحول النظام الى نظام فردى مطلق سوف يودى الى احتكار السلطة والاستبداد والظلم والتحول تدريجياً عن الشريعة الى الأهواء والمصالح الآنيه لرجال السلطة التنفيذية ونرى ان هذه النتيجة هي مفسدة ومضرة واعمال القاعدة الشرعية في درء الفساد وجلب المصالح واجب لاغنى عنه في هذا المجال .

(١) فتحي عبد الكريم : الدولة والسيادة في الفقه الاسلامي (ص) (٤٠٣ ، ٤٠٤) .

القواعد التي تقوم عليها الشورى .

**أولاً :** ان الشورى حق مقرر لكل من الحاكمين والمحكومين ، للشعب ، وللسلطة التنفيذية وليس احد الطرفين احق به من الطرف الاخر ، فكما يستطيع رجل السلطة التنفيذية ان يبدي رأيه في أمور الشعب وما يخصه ، يستطيع كل فرد من المحكومين ان يبدي رأيه في كل أمر من أمور السلطة وعملية تنظيم هذا الحق عملية متروكة لاجزاء مجلس الشورى ورئيس الدولة تختلف باختلاف الازمنه والظروف المكانية .

**ثانياً :** ان عرض قضايا الشعب ومعالجة السلطة التنفيذية لها على مجلس الشورى من الواجبات المترتبة على رجال السلطة التنفيذية ، فالنص : " وشاورهم في الأمر " ، يوجب على هذه السلطة ورئيس الدولة ان يقوم بالاستشارة .

**ثالثاً :** القاعدة هي ان المستشار موثمن كما جاء في الحديث الشريف ، فان خان رجل الشورى أمانته ، فقد اتى ما حرمه الله " يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ، وتخونوا اماناتكم وأنتم تعلمون " . فالذي يعمل في مجلس الشورى يجب ان يكون موضوعياً في رأيه بدون هوى ، والافانسه لاحصانه له من أى عقاب مثله مثل سائر مسؤولي الدولة اذا ما ثبت انحرافه والسير وراء مصالح خاصة له أو لفئته معينه .

**رابعاً :** لا يوجد ما يشترط معه الاجماع في القرارات ، والمهم وجود الاغلبية ، لأن رأى الاغلبية هو رأى الجماعة المسلمة (١) .

**خامساً :** ان ممارسة الحقوق العامة في الشريعة الاسلاميه مثل ابداء الرأي لا يتوقف على العضوية في مجلس الشورى أو الهيئات المنظمه ، لأن اصحاب السلطة هم كافة المستخلفين من المسلمين ، لذلك يجب الاتكون لقرارات مجلس الشورى في هذا الموضوع حجبية تمنع طرق الممارسة الشعبيه المباشرة ، مثل حق الاقتراح الشعبى وحق العزل ، والاستفتاء ، فهذه القواعد من الضرورى النص عليها في الدستور لتحديد وضعية سلطة الشورى بشكل واضح ، وبناء على ماتقدم فان الشورى في الحقيقة ذات مفهوم اوسع من وجود مجلس شورى فقط ، فهي تشمل أخذ رأى الشعب بأكمله وهذا يتفق تماما مع مفهوم العبودية اذا نظرنا للموضوع من زاوية الافراد وملاقاتهم الدينيه بربهم ، فهنا تكامل وانسجام بين العملية التنظيمية الواقعية ، والمفهوم العقائدى لدى سائر الافراد ، فمجلس الشورى هو أحد الهيئات المتخصصة في العصر الحديث والتي تتبلور فيها عملية متابعة ومناقشة قرارات السلطة التنفيذية الأمر الذى لا يمكن للشعب ممارسته يومياً ، لكن القضايا الهامة والخطيرة مثل حق عزل رئيس الدولة ، او وضع اقتصادى صعب ، أو مسألة تتطلب تضحية جماعية ، فهنا لك حقوق ثابتة للشعب يجب ان يأخذ دوره فيها مباشرة .

(١) عبد القادر موده : الاسلام واوضاعها السياسيه ص (١٩٨ - ٢٠١) .

يميز البعض بشكل واضح بين عمل ومجال الشورى ، وبين مجال السلطنة التشريعية في التشريعات الوضعية الحديثه ، وفي الفقه الاسلامي (١) ، حيث ان الكثير من المؤلفين والفقهاء في العصور الحديثه يستعملون تعبير الشورى وتعبير سلطة التشريع على أساس انهما مترادفات مع ان مجال التشريع غير مجال الشورى وان الشورى تتعلق اصلا بالمجال التنفيذي ، وليس لها أى شأن بالمجال التشريعي وعليه فان المطلوب في هذا المجال تحديد وتصنيف وتعداد اعمال التنفيذ التي يجسب على رئيس الدولة ان يلجأ فيها الى طلب المشورة .

ولعل الحقيقة الغائبة عن اكثر من يطرقون هذا الموضوع هي ان آيات التشريع كما سبق وأوضحنا لا تزيد عن مائتي آية من بين اكثر من ستة آلاف آية في القرآن الكريم ، وهذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فالمطلوب ليس هو وضع تشريعات ابتداءً قد تلائم وقد لا تلائم جوهر الشريعة الاسلامية ككل أو قواعد العامة ، لكن المطلوب هو وضع تشريعات بناءً على الشريعة الاسلامية والاستنباط منها ومبنية على ضوابط وقواعد الكلية ، فمن هي الجهة التي ستقوم بالتشريع اذن وعلى هذا الأساس ، ان اعطاء هذه الصلاحية كاملة ومطلقة للسلطة التنفيذية يؤدي الى تعطيل دور الشورى الحقيقي ، وجعلها عملية استشارية ادبيه لا قوة ولا حجية لها ، كما يؤدي الى التوسع التدريجي في صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب الضوابط الشرعية والقواعد الكلية للشريعة الاسلامية ، كما ان اختيار السلطة التنفيذية لهيئة معينة تقوم بهذه المهمة سواءً كانت من العلماء أو غيرهم ، تظل هيمنة السلطة التنفيذية عليها وارادة ، لأنها تقوم بعملها بطريق التعيين ، فيظل مجلس الشورى واناطة التشريع به اقرب الى تحقيق مقاصد الشريعة الاسلامية في العدالة وحفظ الدين ووضع الأمور في نصابها الصحيح المتوازن ، ثم ان طلب السلطة التنفيذية وحاجتها للشورى في اعمال التنفيذ والسياسة العامة لا تمنع ولا تعرقل عملية قيام مجلس الشورى بالتشريع فلا يوجد تعارض بين هاتين المهمتين ، بل على العكس فان الدراية والخبرة العملية الناهضة عن الآراء المقدمه للسلطة التنفيذية والحوار المستمر بينهما للسلطة التنفيذية ومجلس الشورى يؤدي الى صياغة احسن للقواعد التشريعية متلائمة مع الحاجات العملية المستجدة ، واذا كان منطوق الدولة العقائدية ان يكون معظم اعضاء مجلس الشورى أو جميعهم ممن لهم المام ومعرفة بالشريعة الاسلامية ، فان وجوه الحياة خاصة في العصر الحديث قد تشعبت وتعقدت واصبح للقضايا ذات المساس بالصالح العام خاصة مع قيام الدول بتقديم خدمات كثيرة للمواطنين ، اصبح لهذه القضايا وجوه فنية تتطلب التخصص العلمي سواءً في العلوم أو الصناعة أو الاقتصاد والتجارة ، هذا الوضع يتطلب وضعاً مقابلاً في مجلس الشورى يستطيع ان يتعامل معه بكفاءة ، لذلك نرى انه ليس هنالك ما يمنع ان تتم عملية انتخاب اعضاء مجلس

(١) من هذا الرأي عبد الحميد متولي : مبادئ نظام الحكم في الاسلام ص (٦٧١) ، (٦٧٢)

(٦٧٣) وفتحي عبد الكريم : الدولة والسيادة في الفقه الاسلامي ص (٤١٣) ، (٤١٤)

الشورى على ضوء قيد يحدد موضوعات التخصص الضرورية للمجتمع ، والمؤهلات والصفات اللازمة في الأعضاء ، ان هذا الموضوع يشير بطبيعته جدلاً ، وهو بحاجة لدراسة مستفيضة ، ولا تكفي فيه الأسس النظرية لأن عملية تحديدها سلفاً يجعل الموضوع عرضة للخطأ ، وفي أخذ الواقع العملي لاحتياج مجتمع اسلامي ما في الحسان ، يجب ان يتم دراسة هذا الموضوع بالإضافة لاعتبار الزمان والمكان ، فهذا الموضوع وان كان قانونياً الا ان ضبطه وتحديده على أساس سليم يختلف من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر ، فهو من الموضوعات التي يجب بحشها عند لزومها العملي التطبيقي في المجتمع المعني ، الا ان وجود النوعيات المتخصصة في عالم اليوم ضمن اعضاء مجلس الشورى يظل قاعدة ملحة رئيسية لا بد من اعتمادها لكونها ضرورة فيها مصلحة الامم والشريعة .

ومن المعروف بدهشة في مجال التشريع ان المشرع لا يستطيع ان ينص على كافة الاحكام الجزئية والتفصيلية خاصة مع تعقيد وكثرة الموضوعات المتخصصة والفنية في مجال من المجالات وحتى لو كان هنالك لجنة متخصصة لكل موضوع من الموضوعات الرئيسية داخل مجلس الشورى ، ذلك ان طبيعة وضع تشريع ومناقشة أمر لا بد وان يتجه لوضع قواعد العامه لموضوع يحتاج الى تخصيص سواء كان تكنولوجيا أو اقتصاديا أو شرعيا ، فينتهي دور المجلس التشريعي عند صياغة القواعد العامه مع بعض التفاصيل المهمة واللازمة لوضع التشريع موضع التنفيذ ، الا ان السلطة التنفيذية هي المسؤولة بطبيعة الحال عن التفاصيل الجزئية والممارسة اليومية لملائمة هذا التشريع مع الواقع اليومي ، لذلك فان لها صلاحية اصدار التعليمات على ضوء هذا التشريع وبناء عليه لتأخذ الأمور طابعها العملي الحقيقي ، ولما كان لرئيس الدولة كما اسلفنا صلاحية التشريع ، فان السلطة التنفيذية تستطيع اصدار الانظمة واللوائح على ضوء التشريع الصادر من مجلس الشورى لتمكين من تطبيقه ومعالجة التفاصيل والجزئيات التي تنشأ يوميا ، ولكن بشرط عدم التعارض بين هذه الانظمة واللوائح وبين تشريع مجلس الشورى لأنه أقوى واعلى درجة منها لأنه صاحب الاختصاص الرئيسي في التشريع ، وعليه فانه يخرج من اختصاص مجلس الشورى اصدار اللوائح والانظمة التالية ضامنا لواقعية التشريع ولقيام السلطة التنفيذية بعملها .

١ . اللوائح التنفيذية : وهي اللوائح التي تتضمن الاحكام التفصيلية للمبادئ العامه الواردة في صلب التشريعات الصادرة من مجلس الشورى .

٢ . اللوائح المستقلة : وهي لا تتصل بأى تشريع صادر عن مجلس الشورى ، وانما للسلطة التنفيذية الحق في اصدارها بصفة مبتدأ في مسائل معينه ، وتصدرها السلطة التنفيذية بقصد استثناء المرافق العامه أو تنظيمها وترتيبها ، وهذه يجب النص فسي الدستور بوضوح على الموضوعات التي تشملها أو تحديد أسس واضحة لمعنى المرافق العامه ، وتعريفها بشكل لا تتوسع السلطة التنفيذية معه باصدارها ، كما يجب النص على كيفية اصدارها وتقيدها ذلك مثل عدم جواز تفويض اصدارها حسب التسلسل الهرمي للسلطة التنفيذية .

ومن الطبيعي ان هذين النوعين من اللوائح مقيد بالانسجام مع الشريعة الاسلامية  
 واذا كان مجلس الشورى لا يستطيع البحث في الاحكام التي وردت بها نصوص صريحة  
 في القرآن أو السنة ، فهذا أيضا محظور على السلطة التنفيذية ، لكن يظل لمجلس  
 الشورى صلاحية النظر في الوقائع التي تناولتها نصوص ظنية الثبوت وقطعية الدلالة  
 والوقائع التي تناولتها نصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة ، والوقائع التي تناولتها  
 نصوص ظنية الثبوت والدلالة مثل السنة النبوية التي هي من قبيل خبر الاحساد  
 وهذا هو الجزء السبدي والبسيط من عمل مجلس الشورى .

ان الكثير في عالم اليوم في شؤن السياسة والحكم وقضاياهما التفصيلية (١) لم  
 يرد فيها نص لذلك فان استعمال فقه المصالح والاستنباط منه أمر جوهري ورئيسي ، اى  
 تشريع نظم اجتها ديه جديدة يتوصل بها الى مقاصد التشريع في الدولة وعلى نحو  
 ما سبق ان اوضحناه والمحاذير هنا قليلة لأن عملية التشريع جماعية وليست فردية .

بقي ان نشير الى الفارق في عملية التشريع بين الأمس واليوم ، فان من يدرس ويتعمق  
 في كيفية التشريع بعد الرسول عليه السلام ويرى بساطة الدولة واجهزتها وحسن  
 الادراك لمعاني الشريعة ومقاصدها ، وسهولة تغطية الواقع في ذلك الزمان ، ويقارن  
 ذلك الوضع بالوضع المعقد الحالي وما الذى يحتاجه من وقت وجهد وطمع  
 لسد الثغرات التشريعية في كل مجال ، ليدرك مدى الدور الملقى على كاهل مجلس  
 الشورى في التشريع لذلك فان القول ان لمجلس الشورى صلاحية التشريع ابتداء لايعني  
 ان صلاحية هذا المجلس صلاحية محدودة ابداء ، بل هي اكبر بكثير مما نتوقع  
 في المجتمعات الحديثه .

### الشورى والانتخاب :

ان مفهوم الشريعة الاسلامية في اعطاء دور لكل فرد مسلم وموهم في المشاركة  
 بالشؤون العامة قد اتضح لنا عند بحث موضوع الاستخلاف ، فالشؤون العامة هي امانه  
 في عنق المواطن ، وهو يعبر عنها عبر قنوات منتظمة ، واحدى هذه القنوات هي  
 الانتخابات ، فهي واجب على المواطنين عليهم ان يؤدوه بامانة وحسب قناعاتهم ، فمفهوم  
 الاستخلاف دينيا وقانونيا يتناقض مع وقوف المواطنين على الحياد والتفرج على الاحداث  
 والاشخاص بدون ابداء الرأي ووضع الامانه في محلها الصحيح ، أى الايجابيه المبنية على  
 القناعة الذاتية والتي لها اساس من الموضوعية التي تبنيها الشريعة الاسلامية يوميا فسي  
 الأفراد ، ولا تنتهي الا بانتها الحياة ذاتها ، لذلك فان موقف الحياد اذ ادعينا ظاهريا  
 انه ينطبق والحرية ، نكون قد أسانا لمفهوم الحرية ذاته ، فقد اصبح بدهيا القبول  
 ان الحياد هو أول خطوة لاسكات الحرية بأسم الحرية نفسها ، فالحرية هي حرية  
 اتخاذ الموقف ، لحرية التفرج التي تعني عدم نضج المواطن الفكرى والعملية ، ولا ينبغي  
 الخلط في هذا المجال الدقيق ، فان دفع المواطن لاتخاذ موقف ، لايعني

(١) الدكتور فتحي الدريني : خصائص التشريع الاسلامي في السياسة والحكم (ص ٤٤٥) .

فرض موقف معين باتجاه معين علي هذا المواطن ، ولعل هذا الوضع ينتج عسادة في المجتمعات التي تتعدد فيها الأحزاب ، أو يكون فيها حزب واحد فقط ، حيث يلعب التركيز الاعلامي والتربوي اليومي المتواصل علي المواطن دوره شعوريا ولا شعوريا في دفع المواطن باتجاه انتخابي معين ، حيث تكون الخيارات المطروحة في المجتمع هسي خيارات هذه الاحزاب وآرائها وتتضمنها برامجها والتي تعد بتنفيذها اذا ما وصلت للسلطة ، وفي احسن الاحوال وفي المجتمعات المتقدمة فالمطروح هو القضية المادية سواء كانت قضية الخبز ، أم قضية الرفاهية بعد تجاوز قضية الخبز ، وانتقاء احسن حكومة يمكنها تلبية احتياجات الرفاهية المادية سواء بالاهتمام على موارد الذاتيه ، أو بالهيمنة على موارد غيرها من الدول ، وسواء شعر المواطنون في هذه الدولة أو تلك بذلك أم لم يشعروا بما تفعله السلطة التنفيذية في دولهم أو في دول غيرهم فالامر سيان .

في الشريعة الاسلامية الوضع مختلف فالعامة من عادة يحس ويشعر ويفكر من منطلق الحق والباطل والتمييز بينهما ، والاخذ بالأول ، وطرح الثاني ، فالمواطن هنا صاحب فكرة وقضية ، قضية ما يعتقد انه حق نتيجة ايمانه ومعتقداته ، وما هو عكس ذلك لذلك نرى الشريعة الاسلامية لاتعرف موقف الحياد بين الحق والباطل وليس بعهد الحق الا الضلال ، لذلك فإن الانتخابات هي الوسيلة العملية الهادئة لاعطاء مفهوم الاستخلاف ومفهوم الامانة دورهما الايجابي .

## الفصل الثاني

### مبدأ الحسبة - سلطة المراقبة والتقويم

نعرض في هذا الفصل لمبدأ الحسبة ، والذي سبق وان بحثه عدة فقهاء مثل الماوردي والامام الغزالي ، والقاضي أبي يعلى ، وسنعرض هذا الموضوع كما اوردته الفقهاء بأيجاز ، ثم نعرض عملية التطوير الضرورية التي من اللازم ادخالها على الحسبة في هذا العصر بعد ذلك .

أولاً : عرّف الماوردي الحسبة بأنها أمر بالمعروف اذا ظهر تركه ، ونهي عن المنكر اذا ظهر فعله استنادا الى الآية الكريمة : " ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر " ، فهي بذلك فرض على كافة المسلمين ، الا ان هنالك عدة فروق بين المسلم المتطوع للقيام بهذا الواجب ، وبين المحتسب أهمها :-

- ١ . ان القيام بالحسبة فرض متعين على المحتسب بحكم الولاية ، وعلى غير المحتسب انما هي من فروض الكفاية .
- ٢ . الحسبة بالنسبة للمحتسب هي وظيفة أساسية ، بينما هي بالنسبة للمتطوع من نوافل عمله الذي يجوز ان يقوم بغيره من الاعمال .
- ٣ . ان للمحتسب ان يأخذ راتباً من بيت المال ، ولا يجوز للمتطوع بذلك .
- ٤ . وان للمحتسب اجتهادا ورأياً فيما يتعلق بالعرف والعادات ، دون الشرع وليس هذا الأمر للمتطوع .
- ٥ . ويمكن للمحتسب اتخاذ احوان للقيام بعمله ، بينما لا يستطيع المتطوع ذلك .
- ٦ . وللمحتسب ان يمارس سلطة التعزيز لا يتجاوز ذلك الى الحدود ، وليس ذلك للمتطوع .
- ٧ . ان على المحتسب اجابة من استعدى به ، وليس على المتطوع اجابته .
- ٨ . على المحتسب القيام بالبحث عن المنكرات الظاهرة ، وبفحص عما ترك مسن المعروف الظاهر لئلا يمر بأقامته ، وليس على المتطوع ذلك .
- ٩ . ان المحتسب منصوب للاستعداد اليه فيما يجب انكاره ، وليس المتطوع منصوباً للاستعداد (١) .

فالخطاب كما يتضح موجه لكافة المسلمين وهو فرض على الكافة ، وهذا يتناسب وينسجم مع مفهوم الاستخلاف والامانة والمسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد بصفته ،

(١) الماوردي : الاحكام السلطانية ، والولايات الدينية ص (٢٤٠) ، (٢٤٠) وأبي يعلى الفراء : الاحكام السلطانية ص (٢٨٤ ، ٢٨٥) .



الشخصية ، وقد ميز الفقهاء في هذا الفرض بين فرض العين ، وفرض الكفاية ، وبناءً عليه ميزوا بين المواطن المتطوع ، وبين المحتسب الذي عليه تنفيذ فرض الكفاية .  
واعتبر الفقهاء الحسبة واسطة بين احكام القضاء ، واحكام المطالم ، وتشابه القضاء واحكامه من وجهين ، وتختلف عنه في وجهين .

فأوجه التشابه بين الحسبة والقضاء تتمثل في جواز الاستعداد على المستعدي عليه في حقوق الناس ، هذا ليس في عموم الدعاوى بل في ثلاثة انواع منها فقط هي : -

- ١ . ما يتعلق ببخس أو تطفيف في كيل أو وزن .
- ٢ . وما يتعلق بغش أو تدليس .
- ٣ . وما يتصل بتأخير لدين مع امكانية سداده .

وسبب الحصر في هذه الأنواع الثلاثة من الدعاوى انما هو تعلقها بمنكر ظاهر مطلوب ازالته وتعلقها بمعروف واضح هو مندوب الى اقامته .

كما تتشابه الحسبة مع القضاء في وجه آخر هو امكانية الزام المدعي عليه الخروج من الحق الذي عليه ، وليس هذا على العموم في كل حق ، وانما هو خاص في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها اذا وجبت بأعتراف مع القدرة ، لأن في تأخيرها لها منكر من الضروري ازالته .

أما من ناحية الاختلاف بين القضاء والحسبة فتتمثل في أمرين : -

- ١ . قصور الحسبة عن سماع الدعاوى الخارجية عن ظواهر المنكرات مثل الدعاوى في العقود والمعاملات ، وسائر الحقوق والمطالبات .
- ٢ . ان الحسبة مقصورة على الحقوق المعترف بها ، فأما ما يدخله التجاحد والتناكر فلا يجوز النظر فيها .

وقد اوضح الفقهاء تلك الصفة المميزة للحسبة بأنها تعتمد على الرهبة والمختصة بسلطة السلطنة وقوة الصرافة ، بالإضافة لجواز التعرض فيها لأسباب المصالح .

الأمر بالمعروف : -

ميز الفقهاء بين ثلاثة انواع تشكل مجموعها الأمر بالمعروف وهي : -

- ١ . ما يتعلق بحدود الله تعالى .
- ٢ . ما يتعلق بحقوق البشر .
- ٣ . ما كان مشتركاً بينهما .

والبند الثاني المتعلق بحقوق البشر يشمل الأمور التي تهم المصلحة العامة وهي على نوعين عام ، وخاص ، أما العام مثل البلد الذي تعطل مصدر المياه فيه أو انهدم سورته ، فان كان في بيت المال مال ، لم يتوجب عليهم فيه أمر بأصلاح شربهم وبناء سورهم ، فأما اذا اعوز بيت المال ، كان الأمر ببناء سورهم ، وأصلاح شربهم

فان شرع اصحاب السلطان في هذا الامر سقط من المحتسب حق الامر به .  
أما الخاص فمثل الحقوق اذا اصبحت موضع ماطلة .

النهي عن المنكر : ويشمل ايضا ثلاثة انواع : -

- ١ . ما كان من حقوق اللتعالى : وهناك ثلاثة انواع منهي عنها في هذا المجال ،  
مايتعلق بالعبادات ، ومايتعلق بالمحظورات ، ومايتعلق بالمعاملات مثل  
البيوع الفاسدة .
  - ٢ . ما كان حقا مشتركا بين اللتعالى والعباد ، كالمنع من الاشراف على منازل  
الناس .
  - ٣ . ما كان حقا محضا للبشر : مثل مراقبة الغش وتدليس الاثمان ، والبخس والتطفيف  
في الكيل والوزن ، ومراقبة اهل الصناعات من ناحية الجودة ، والامانه أو الخيانة  
أو التقصير في العمل .
- أما شيخ الاسلام ابن تيميه فقد عرض للحسبه في فتاويه (١) ، وذكر ان جماع الدين  
وجميع الولايات هو أمر ونهي ، فالأمر الذي بعث الله به رسوله وهو الأمر بالمعروف ، والنهي  
عن المنكر ، وهذه صفة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ، كما قال تعالى : " والمؤمنون  
والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ، يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر " . فالمحتسب  
له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاية ، والقضاة ، الا ان الأمر  
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم الا بالعقوبات الشرعية ، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع  
بالقرآن . ولأن الحديث الشريف يحض على الايجابيه ، قال عليه الصلاة والسلام : " ان  
الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب منه " ، وربط  
ابن تيميه العمل بالنية ، واشترط في المحتسب العلم ، والرفق ، والصبر ، فلا يأمر  
بالمعروف وينهي عن المنكر الا من كان فقيها ، فيما يأمر به ، فقيها فيما ينهيه  
عنه ، حليفا فيما يأمر به ، حليفا فيما ينهيه عنه ، فهذه الصفات  
تجعل هذا الموضوع اكثر دقة وجدية نظرا لجسامة المسؤولية في التعامل مع هذا  
الموضوع .

فلا يمكن التمييز بين العدل والظلم الا بالعلم ، فصار الدين كله العلم والعدل وضد  
الظلم والجهل ، وأحيانا يقع الظلم والجهل من ولاة الأمور ، وأحيانا يقع  
من الرعية والصبر على نتائج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوبة كقوله تعالى : " وأمر  
بالمعروف ، وانها عن المنكر ، واصبر على ما أصابك " لأن مصلحة الأمر والنهي  
لا تتم الا بذلك ، وما لا يتم الواجب الا به ، فهو واجب .

وقد عرض الامام الغزالي لموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فعدد درجات الأمر  
بالمعروف ، واولها التعريف ، ثم الوعظ ، والغلظة في الكلام ، واخيرا القهر والمنع بالقوة  
وهذه ليست لاحاد الرعية لكي يستعملها ضد السلطان حتى لا تتحرك الفتنة (٢) ، فلقب

(١) احمد ابن تيمية : الفتاوى : الفقه الجزئ الثامن ص ٦٥ ، ٦٦ ، ١٠٧ ، ١٣٥ ، ١٣٧ ، ١٧٩ .

(٢) ابي حامد الغزالي : احياء علوم الدين : المجلد الثاني ص (٣٤٣) .

كان من عادة السلف التعرض للأخطار من غير مبالاة بالتعرض لأنواع العذاب لأعتقادهم وعلمهم بأن ذلك شهادة ، وجاء في الحديث : " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " ، وهذا جائز ومطلوب ، فالخطر والفتنة لا تتعدى صاحبها إلى غيره ، أما ما كان غير جائز فهو ان تنتشر الفتنة إلى الغير نتيجة هذا العمل وضرب عدة أمثلة في النهي عن المنكر ، نوجز بعضها فيما يلي : -  
أمثلة على كيفية ممارسة الحسبة .

١ . دخل عطاء ابن أبي رباح عند عبد الملك بن مروان ، وقال له عبد الملك يا أبا محمد ما حاجتك فقال : " يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة ، واتق الله في اولاد المهاجرين والأنصار فانك بهم جلست هذا المجلس ، واتق الله في أهل الثغور فانهم حصن المسلمين ، وتفقد أمور المسلمين فانك وحدك المسؤول عنهم ، واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم ، ولا تغلق بابك دونهم فقال له عبد الملك أجل أفعل ، ويا أبا محمد إنما سألتنا حاجة لفيرك وقد قضيناها ، فما حاجتك أنت ؟ فقال ما لي لمخلوق حاجة ."

٢ . دعا الحجاج بن يوسف الثقفي حطيطة الزينات فلما دخل عليه قال : " أنت حطيطة ، قال : نعم ، سل عما بدا لك ، فأني عاهدت الله عند المقام على ثلاث خصال : " ان سئلت لاصدقن ، وان ابتليت لأصبرن ، وان عوفيت لأشكرن " ، قال الحجاج فما تقول في ؟ قال أقول " انك من اعداء الله في الأرض ، تنتهك المحارم وتقتل بالظنة ، قال فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان ؟ قال : " أقول انك أعظم جرماً منك وانما أنت الا خطيئة من خطاياها ، فأمر به الحجاج فقتله ."

٣ . واجتمع الحسن البصري بالوالي عمر بن هبيرة فقال له الحسن البصري : - اعرض كتاب أمير المؤمنين علي كتاب الله عز وجل ، فان وجدته موافقاً لكتاب الله فخذ به وان وجدته مخالفاً لكتاب الله فأنبذ ، يا ابن هبيرة " اتق الله ، فانه يوشك ان يأتيك رسول من رب العالمين يزيلك عن سريرك ، ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ، فتدع سلطانك ودينك خلف ظهرك وتقدم على ربك ، وتنزل على عملك ، يا ابن هبيرة ان الله ليمنعك من - يزيد - ولا يمنعك يزيد من الله ، وان امر الله فوق كل أمر ، وانه لاطاعة في معصية الله ، واني احذرك بأسه الذي لا يرد من القوم المجرمين ، فغضب ابن هبيرة وقال : " اربع على ظلعك أيها الشيخ وأعرض عن ذكر أمير المؤمنين ، فانه صاحب العلم وصاحب الحكم وصاحب الفضل

وأما ولاء الله تعالى ما ولاءه من أمر هذه الأمة لعلمه به وما يعلمه من فضله ونيته ، فأجابه الحسن البصرى : " الحساب من ورائك سوط وغضب بغضب واللّه بالمرصاد ، يا أبى هبيرة انك ان تلتق من ينصح لك في دينك ويحملك على أمر آخرتك ، خير من ان تلقى رجلا يفرك ويمنيك " .

وكتب هارون الرشيد الى سفيان الثوري ليحضر عنده ، فكتب له سفيان الثوري ردا على رسالته جاء فيها : " انك قد جعلتني شاهدا عليك بأقرارك على نفسك في كتابك بما هجمت به على بيت مال المسلمين فأنفقته في غمير حقه وانفدته في غمير حكمه ، ثم لم ترض بما فعلته وانت نساء حتى كتبت الي تشهدني على نفسك . ياهرون هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم ، هل رضي بفعلك المؤلفلة قلوبهم والعاملون عليها في ارضي الله تعالى والمجاهدون في سبيل الله وابن السبيل ؟ أم رضي بذلك حملة القرآن وأهل العلم والآرامل والآيتام ، هل رضي بذلك خلق من رعيتك ؟ فشد ياهرون مثزك وأعد للمسألة جوابا وللبلاء جلبابا وأعلم انك ستقف بين يدي الحكم العدل ، فقد رزئت في نفسك اذ سلبت حلاوة العلم والزهد ولذيد القرآن ، ومجالسة الأخيار ، ورضيت ان تكون ظالما ، وللظالمين أماما ، ياهرون قعدت على السرير ، ولبست الحرير ، وأسدت ستورا دون بابك ، وتشبهت برب العالمين ، ثم اقعدت اجنادك الظلمة دون بابك وسترك ، يظلمون الناس ولا ينصفون ، يشربون الخمر ، ويضربون من يشربها ، ويذنون ويحدون الزاني ، ويسرقون ويقطعون السارق ، أفلا كانت هذه الاحكام عليك وعليهم قبل ان تحكم بها على الناس .

وروى ان معاوية حبس العطاء ، فقام اليه أبو مسلم الخولاني فقال له : " يا معاوية انه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك ، فأجاب معاوية : " صدق أبو مسلم انه ليس من كدى ولا من كدى ابي فهلماوا الي عطائكم " .

وروى ان ابا جعفر المنصور استدى العالم - ابن طاووس - أحد علماء عصره ، ومعه مالك ابن انس ، فسأله عن أبيه ابن كيسان التابعي ، فقال طاووس " حدثني أبي ان رسول الله عليه الصلاة والسلام ، قال ان أشد الناس عذابا يوم القيامة ، رجل اشركه الله في حكمه ، فأدخل عليه الجور في عدل له " ، فأمسك ساعه ، قال مالك فضعمت ثيابي مخافة ان يملاءني من دمه ، ثم قال أبو جعفر : " عظمي يا ابن طاووس ، فأجابه : " الم تركيف فعل ربك بعباد ، ارم ذات العمام ، التي لم يخلق مثلها في البلاد ، وشمود الذين جاؤوا الصخر بالواد ، وفرعون ذى الاوتاد الذين طغوا في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد ، فصب عليهم ربك سوط عذاب ، ان ربك بالمرصاد " ثم طلب من ابن طاووس ان يناوله دواة الحبر ، فلم يرد ابن طاووس ، فسأله ما يمنعك ان تناولنيها ، فأجابه اخشى ان تكتب بهما معصية لله ، فأكون شريكك فيها " .

الخلاصة .

يتضح من العرض المتقدم ان الفقهاء الأوائل كانوا حريصين على تشييد عدة نقاط جوهرية ومحاولة العمل بها وهي : -

- ١ . تأكيد وجود مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره فرض كفاية .
- ٢ . فصل الحسبة وموضوعاتها عن الموضوعات التي تتناولها الحدود الصريحة والعقوبات الواردة بنص صريح لهذه الحدود .
- ٣ . ان هنالك وظيفة رسمية للمحتسب تم التمييز بينها وبين المتطوع .
- ٤ . اعطاء حجية لعمل المحتسب من خلال اعطائه صلاحية التعزير .

وبحكم طبيعة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي في ذلك الحين ، وسهولة التعامل مع عدة موضوعات في وقت واحد ، وعدم وجود التخصص الكافي في السلطات ، فقد اشتملت الحسبة على عدة موضوعات متشعبة تبدأ من الغش والتدليس في البيوع والمعاملات ، والتلاعب في الأوزان ، والحقوق الشخصية اذا تعرضت للضياع ، وتنتهي في مخاطبة أمير المؤمنين حول مدى انحرافه عن المبادئ والقواعد العامة للشريعة الاسلامية .

الحسبة كسلطة للمراقبة والتقويم .

ومع التنظيم الحديث لمختلف فروع الجرائم والعقوبات في الشريعة الاسلامية يمكن بسهولة فصل هذا الخلط ورد الأمور الى اصولها ، فجرائم الغش والتدليس تدخل في باب التشريع الجنائي الاسلامي ، والمعاظلة في الحقوق الشخصية ، وسداد الديون تدخل في القانون الذي ينظمها مثل القانون المدني والتجاري اذا تم اعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي لهذه القوانين ، ويمكن لموضوعات الأمر بالمعروف والأخرى التي تمس قضايا عامة تتعلق بخدمة المواطنين ان تدخل ضمن القوانين الادارية المختلفة ، أي يمكن تحديد الاختصاصات واعادة توزيعها في هذا المجال ضمن عدة قوانين واختصاصات مختلفة .

تبقى قضية الرقابة العقائدية وهي أهم اختصاصات الحسبة وأكثرها تأثيراً ووزناً ، وهي تتطلب وجود سلطة مصغرة ذات استقلال حقيقي منصوص على انشائها دستوريا لتقوم بهذا العمل ، وتنبع ضرورة انشائها من عدة معطيات هي : -

أولاً : تنبع ضرورة نشوء سلطة الحسبة في العصر الحديث ليس فقط لابعاد شبح الدكتاتورية والتقييد بالسلطة ، بل ولابعاد شتى التيارات والتأثيرات التي تحاول الهيمنة والتأثير على السلطة التنفيذية سواء عن طريق الاحتواء ، أو عن طريق التقاء المصالح وعقد التحالفات مثل التأثيرات والتحالفات التي تقوم

بها جماعات الضغط ، والفئات الاقتصادية على السلطة التنفيذية  
أو على مجلس الشورى ، ولمنع تجميع قرارات السلطة التنفيذية  
والتشريعية ، فهذه مهمة أساسية وبالعمق المطلوب فهمه  
في تشكيل المجتمعات الحديثه ، وبغير وجود سلطة متفرغه  
ذات رؤيا شاملة للوضع الاقتصادي والاجتماعي وابعاد التأثير في هذين  
الوضعين لا يمكن لدولة تقوم على أساس عقائدي ان تصمد فترة طويلة بدون تجميع  
أو احتواء ، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو احقاق للحق وفقها  
للشريعة والعقيدة ، وبالتالي تغليب المصلحة الشرعية على المصلحة  
الخاصة أو ائتلاف المصالح الخاصة .

ثانياً :  
ضرورة توفير الوسائل المناسبة لمنع الخروج عن الخط العام للشريعة الإسلامية  
خاصة من قبل اصحاب القرار سواء اكانت سلطة تنفيذية أم تشريعية ، وسواء من  
نواحي فكرية اجتهادية ، أو من نواحي شخصية ، أي ادامة روح الشريعة  
الحقيقية في نفسية رجال السلطة والشعب ، عن طريق اتخاذ القرارات  
التصحيحية المطابقة للشريعة .

ثالثاً :  
ايجاد التكافؤ الحقيقي بين الفرد والسلطة ، من خلال الاحتكام الحقيقي  
والعادل الى الشريعة الاسلامية ، أي ملائمة واقع السلطة التنفيذية ، وواقع  
السلطة التشريعية مع احكام الشريعة الاسلامية باستمرار .

لذلك نرى ان النصوص الدستورية التي تنشيء هذه السلطة يجب ان تضمن مسودا  
ماليا لرجال هذه السلطة لا يتأثر بقرارات اي من السلطتين التشريعية والتنفيذية،  
ضمانا لاستقلالية قرارات هذه السلطة ، كما ان هذه النصوص يمكن ان تشتمل  
على شروط نوعية لرجال هذه السلطة وهم صفوة العلماء ، والفقهاء ، كما  
يبدو واضحاً ان اختيار هؤلاء المسوءولين وطريقة هذا الاختيار يجب  
ان تتضمن أقصى قدر من الموضوعية وبعيدة عن التأثير ، أما تفصيلات عمل هذه  
السلطة بما فيها انشاء هيئة قضائية مصغرة ذات اختصاصات واضحة فيمكن  
ان تتضمنها أيضا النصوص الدستورية ، وبلا تضارب مع سائر الاختصاصات القضائية .  
ووجود هذه السلطة لا يعني الفصل المطلق بينها وبين بقية السلطات ، ولا يعني  
أيضا التعاون الدائم ، فالمعيار هنا مختلف وهو مقدار الانحراف او الالتزام  
بالشريعة الاسلامية ، بالنسبة لرجال السلطة ، أو بالنسبة للسلطة ككل .  
وواضح لنا أنه لا يوجد شرعا ما يمنع عملية التطوير الضرورية للحسبة لتصبح سلطة  
مراقبة وتقويم للسلطتين التنفيذية والتشريعية ، وليس ذلك فحسب ، بل  
ان الحسبة وجدت أصلا لتخدم هذا الغرض ولتقييم التصرفات على ضوء مبادئ الشريعة  
الإسلامية .

## خاتمة

نخلص من العرض المتقدم لتقرير حقيقة بارزة في كيفية تناول الشريعة الإسلامية لعملية تأصيل وتنظيم السلطة ، وهي التلازم الوثيق الذي لا ينفصل بين كيفية التصور والمفهوم الاعتقادي وبين النظام الاجتماعي ، فالنظام الاجتماعي جزء من عملية التفسير الشامل للوجود والكون وموقع الانسان ووظيفته في هذا الكون ، وغاية وجوده ، وهذه العملية لاعلاقة لها بظروف وقته أو متغيرات اقتصادية ، ان هذه الحقيقة هي التي تعطي الشريعة الإسلامية شخصيتها المتميزة وأسلوبها المختلف في كيفية بحث هذه الموضوعات ، وهذه الحقيقة هي الأساس للدور المهم الذي تعطيه الشريعة لفهم الافراد وادراكهم ووعيهم وتجاوبهم مع احكامها ، وبغير ذلك لن تنجح أي عملية تنظيم في بلورة النظام القانوني المطلوب على أرض الواقع ، لأن عملية الاقتناع الذاتي ثم التصرف وفق هذا الاقتناع هو الجانب الحيوي العملي للشريعة الإسلامية ، فلا يوجد اذن انفصال فكري بين السلطات ، وبين الأفراد ، نتيجة السعي المشترك لتطبيق هدف موحد .

فالقضية ليست وجود رضا المحكومين والاستناد الى هذا الرضا فقط كما سبق ورأينا ، فالعطلوب هو نوعية الفرد المحكوم ومعتقداته وما يؤمن به وفقاً لهذا التصور الشامل الذي يقدمه الاسلام ثم الرضا الناجم عن فهم الفرد لدوره والوظيفة الملقاة على عاتقه فعلا والتي تحركه للمبادرة الايجابية لاداء دوره وعلان رضاه ، فكل فرد دور ووظيفة وقبل ذلك لكل فرد فكر واقتناع وايمان بالاسلام ككل ، فالرضا ينبع من عملية الايمان والاقتناع وهو نتيجة عملية لممارسة الامانه الموكلة لكل فرد في المجتمع الاسلامي بشكل واضح وصريح .

ومن هنا يبرز الاختلاف مع الديمقراطية الغربية ومع الديمقراطية الاشتراكية فالديمقراطية بنوعها تركز في النهاية على مفهوم اقتصادي معين ، وعملية رضا الافراد عملية اصبح بالامكان توجيهها والتأثير عليها بصورة فعالة ، وبطرق تتراوح بين الاقتناع بالرفاهية المادية باعتبارها نهاية المطاف ، وبين وسائل الاعلام والدعاية والتوجيه التربوي المتواصل وفي عملية التقييم النهائيه للأنظمة السياسية يجب الا يغيب عن البال ان رضا أغلبية الشعب ما ، غالباً ما يكون انعكاساً للاستقرار الاقتصادي والمستوى المعيشي الذي يسعى وراءه كل فرد من الأفراد في المجتمع وبدون التفكير طويلاً في المبادئ والمعتقدات ، ومن البدهي ان هذا المعيار لا تأخذ به الشريعة الإسلامية لأن نظرتها للانسان في هذه الحياة مختلفة من كافة الوجوه ، كما سبق وأوضحنا ، أضف الى ذلك ان رضا الشعب في الشريعة مقيّد بقواعد الشريعة والعقيدة ، فوجود الرضا في كل من الشريعة والتشريعات الوضعية لا يعني التقاء الشريعة وانسجامها مع هذه التشريعات ، وانه لمن الأنسب التفكير في تفصيلات موضوعات الشريعة بطريقة الشريعة نفسها

أى على ضوء المفهوم الكلي للإسلام حفاظاً على صفاتها وتميزها .

وأصبحت الديمقراطية على النحو الذى عرضناه وخاصة في مجتمعات دول العالم الثالث تقراوح بدورها بين أن تكون مفهوماً قانونياً ذو معالم محددة ، وبين أن تكون عامل تنفيس عن الكبت والمظالم الاجتماعية والاقتصادية وبدون ادراك حقيقي لتحديد معنى الديمقراطية ، وأصبح النظر الى الديمقراطية الغربية هو المطلب الرئيسي لكثير من المثقفين ، وذلك للتزامن بين وجود الديمقراطية في تلك الدول وبين تحقيقها لمستوى اقتصادى جيد ، ونتج عن هذا المستوى الاقتصادى نضوج تكنولوجى وثقافى واسع النطاق ، ونتيجة هذا التزامن بين وجود الديمقراطية وبين هذا التطور ، أخذت الديمقراطية هالة باعتبارها مفهوماً حضارياً أدى الى تطور الجنس البشرى ، وانها الحل الأمثل لكافة المشاكل ، وأصبح التفتيش عن نقاط التقاء الديمقراطية بالشرعية عملية تشغل بال الكثير من الباحثين ، الذين نسوا أو تناسوا الأسباب الجوهرية الحقيقية وراء التقدم الاقتصادى والصناعى للديمقراطيات الغربية .

ولقد أوضحنا ان التطورات الحديثة المؤثرة على تنظيم السلطة ، قد هزت القواعد الاساسية التقليدية التى بنى الفقهاء الدستورى عليها قواعده العامة ، فالاتجاه لتعزيز السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية هز مبدأ الفصل بين السلطات ، كما زعم مفهوم الحكم النيابى ، وتغلغل نفوذ جماعات الضغط أعطى للقوى الاقتصادية دوراً مباشراً في التأثير على القرار الحكومى بدلاً من ان يظل دور هذه القوى من وراء الستار ، كما أصبحت وسائل التأثير على الرأى العام ، ومن ثم إعادة صياغة مفاهيم الناس علماً يمارس بصورة عملية ، ان هذه التطورات السلبية للمفاهيم الدستورية الوضعية لا تكفى بحد ذاتها لاثبات تفوق الشريعة الاسلامية عليها ، فلا بد لفقهاء الشريعة من طرح البديل الكافى العملى في كيفية تعامل الشريعة مع القضايا الدستورية الرئيسية مثل تأصيل وتنظيم السلطة ومن داخل هذه الشريعة ومن ثم مقارنتها بالفقه الوضعى ، هذا الوضع هو الذى يقوم باثراء الشريعة .

وفي الحقيقة فان عملية تطوير أسس معينة للرقابة والتقويم عملية ضرورية للغاية في اى دولة عقائدية ، وان المطلوب الحقيقى في هذا المجال هو تطوير مفهوم الحساب ليتلاءم مع العصر الحديث بطريقة فعالة ، حتى تتم عملية المراقبة والضبط الكاملة لمختلف تصرفات واجراءات السلطات ، وان هذه الوظيفة من الأهمية بمكان ، وتتضمن في جوهرها عملية تحويل الحكومة من حكومة رجال الى حكومة قانون ، ولعل المتتبع للأحداث التاريخية منذ اواخر عهد الخلفاء الراشدين يعرف تماماً كيف تحولت المعايير الموضوعية الشرعية الى معايير ولاء شخصى واهواء شخصية وينسب متفاوتة . ومع ان العبودية ربطت الوضع النفسى والفكرى والتصرفات العادية للمسلمين بالله تعالى وباحكام الشريعة ، الا ان مقدار الفهم والاستيعاب والأيمان مختلف بطبيعة الحال



( ١٣٣ )

بين افراد المجتمع الواحد ، لذلك لابد من وجود سلطة متخصصة تراقب التطبيق العملي لمفاهيم الشريعة مع التصرفات الاجرائية للمسؤولين ، وتكون بيدها سلطة الردع الكافية .

## فهرس الموضوعات

- القسم الأول : تأصيل مفهوم السلطة في التشريعات الوضعية والشريعة الإسلامية  
ويتضمن هذا القسم فصلين : -
- الفصل الأول : نشوء السلطة وأساسها ، وتطورها في التشريعات الوضعية .
- الفصل الثاني : تأصيل مفهوم السلطة في الشريعة الإسلامية .
- القسم الثاني : تنظيم وممارسة السلطة في التشريعات الوضعية ، ويتضمن هذا القسم فصلين : -
- الفصل الأول : الديمقراطية .
- الفصل الثاني : مبدأ الفصل بين السلطات .
- القسم الثالث : تنظيم وممارسة السلطة في الشريعة الإسلامية ،  
ويتضمن هذا القسم فصلين : -
- الفصل الأول : ماهية السلطة في الشريعة الإسلامية : ويتضمن هذا الفصل فرعين : -
- الفرع الأول : السلطة التنفيذية .
- الفرع الثاني : سلطة الشورى .
- الفصل الثاني : سلطة الحسبة ( المراقبة والتقويم ) .
- الخاتمة .

## فهرس المراجع

اولا : المراجع المترجمة :

- ٠٣ ارنتس مانسـدل
- ٠٢ اندريه هوريـو
- ٠٣ تشيركن جيدكوف يودين
- ٠٤ جان مينـو
- ٠٥ دورشي بيكلـس
- ٠٦ اللورد دينيس لويد
- ٠٧ ليوبولد فايـس
- ٠٨ مونسكيـو
- ٠٩ نيكوس بولا نتزاس
- ٠١٠ ول ديورانت
- ٠١١ : المراجع العربية
- ٠١٢ ابو الاعلى المودودي
- ٠١٣ ابو الوليد ابن رشد
- ٠١٤ ابي الحسن الماوردي
- ٠١٥ ابي يعلى محمد ابن الحسن الفراء
- ٠١٦ أحمد ابن تيمية
- ٠١٧ اسماعيل غـزال
- ٠١٨ أنور احمد أرسلان
- ٠١٩ ثروت بـدوي
- ٠٢٠ حازم الصعبيدي
- ٠٢١ سعد عصفور، محسن خليل ، عبد الحميد متولي
- ٠٢٢ سليمان الطمـسـاوي
- ٠٢٣ شمر الدين ابن القيم
- ٠٢٤ شمر الدين ابن القيم
- ٠٢٥ الطمـسـوري
- ٠٢٦ عباس متولي حمادة
- ٠٢٧ : النحو دستور اسلامي
- ٠٢٨ : التهافت
- ٠٢٩ : الاحكام السلطانيقز والولايات الدينية - الطبعة الثانية ١٩٦٦
- ٠٣٠ : الاحكام السلطانية / دار الكتب العلمية ١٩٨٣ - بيروت
- ٠٣١ : كتاب السلوك / الفتاوى - الجزء العاشر
- ٠٣٢ : السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية/ الطبعة الرابعة ١٩٦٩
- ٠٣٣ : كتاب العبودية / الطبعة الخامسة
- ٠٣٤ : القانون الدستوري والنظم السياسية / الطبعة الاولى ١٩٨٢
- ٠٣٥ : الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر لاشتراكي / دار النهضة - ١٩٧١
- ٠٣٦ : النظم السياسية
- ٠٣٧ : النظرية الاسلامية في الدولة / دار النهضة ١٩٧٧ الطبعة الاولى
- ٠٣٨ : القانون الدستوري والنظم السياسية
- ٠٣٩ : السلطات الثلاث في الدساتير العربية والفكر الاسلامي - ١٩٦٧
- ٠٤٠ : الوايل الصيب في الكلم الطيب - دار الكتب العلمية / بيروت
- ٠٤١ : الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية - دار الكتب العلمية / بيروت
- ٠٤٢ : تاريخ الامم والملوك / طبعة بيروت / ١٩٦٥
- ٠٤٣ : اصول الفقه - دار النهضة العربية ١٩٦٦ / الطبعة الاولى

- ١٨٠ عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية ، أو نظام الدولة الاسلامي في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية / دار الانتصار - ١٩٧٧ .
- ١٩٠ عبد القادر عودة : الاسلام وأوضاعنا السياسية - مؤسسا للرسالة / بيروت .
- ٢٠٠ عبد الرحمن ابن خلدون : المقدمة / الطبعة الرابعة ١٩٨١ / دار القلم .
- ٢١٠ عبد الحميد متولي : مبادئ نظام الحكم في الاسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة / دار المعارف / الطبعة الاولى ١٩٦٦ .
- ٢٢٠ علي محمد جريشه : المشروعية الاسلامية العليا .
- ٢٣٠ فتحي الدريني : خصائص التشريع الاسلامي في السياسة والحكم - الطبعة الاولى / ١٩٨٢ .
- ٢٤٠ فتحي عبدالكريم : الدولة والسيادة في الفقه الاسلامي - مكتبة وهبة / ١٩٧٦ .
- ٢٥٠ قاموس المحيط .
- ٢٦٠ القرآن الكريم .
- ٢٧٠ كمال غالي .
- ٢٨٠ محمد أسد : التشريع الحكومي - دراسة عن الاتجاهات المعاصرة في القانون العام المقارن / دمشق ١٩٦٢ .
- ٢٩٠ محمد المبارك : منهج الاسلام في الحكم .
- ٣٠٠ محمد ابن احمد الغزالي : نظام الاسلام - الحكم والدولة / دار الفكر / الطبعة الثالثة / ١٩٨٠ .
- ٣١٠ محمد ابن الغزالي : احياء علم الدين / دار المعرفة - بيروت .
- ٣٢٠ محمد البهي : الاقتصاد في الاعتقاد / دار المعرفة - بيروت .
- ٣٣٠ محمد كامل ليله : الفكر الاسلامي والمجتمع المعاصر .
- ٣٤٠ محمد سليم الغزوي : النظم السياسية .
- ٣٥٠ مصطفى كمال وصفي : الحريات العامة في الاسلام / مؤسسة شباب الجامعة / الطبعة الاولى .
- ٣٦٠ محمود حافظ : النظام الدستوري في الاسلام .
- ٣٧٠ محمود شلتوت : القرار الاداري / دار النهضة العربية ١٩٨١ .
- ٣٨٠ يوسف القرضاوي : الاسلام عقيدة وشريعة / مطبوعات الازهر ١٩٥٩ .
- العبادة في الاسلام .