

لعل من حكمة العليم الحكيم: أن ثمة أخطاءً ترتكب، فتكون سبباً في الانتباه إلى المبادئ والأصول كلما ابتعد الناس عنها، أو خفت ذكرها بينهم. وكم من مسائل أثارت على خلاف الأصول والمبادئ، وتحريك حالة التبدل التي قد تُصيب الحراك الفكري، الذي ينتظر منه الإصلاح والتصحيح، لكنهم قلّة في جانب ما يُحقّقه الانتباه للأصول وحمايتها من نجاة واسعة، يقول جوستاف لوبون: "إن الأخطاء التي تُظن من الحقائق - تلعب في دفع عجلة التاريخ دوراً أكبر من الدور الذي تلعبه الحقائق ذاتها" (2). غاية ما توصف به أنها: أفكارٌ وحديثٌ نفسٍ عارض، وقد يصحبه - في أحسن الأحوال - استدلالٌ لا يخلو من سطحية، تسوق من ينساق لها بعيداً عن الأصول والثوابت، ومن ثمّ تقدّف أمامه شبهةٌ لتوهّمه أنها قدّمت له شيئاً ذا بال! والشبهات التي تنطلق ممّن لديه ثقافة إسلامية، أو أثر. ومن هنا ينبغي التعامل معها بمنهج التعامل مع الشبهات، طرحت في العالم الإسلامي بضعة أفكار، زعم أنها من الإسلام، وما لا أحصي من المراجع، والمقالات، والأنظمة الدستورية، وهذه الجُرثومة عينها هي التي وصفها (شيخ الإسلام) مصطفى صبري - رحمه الله - بالتطفّل للأمم، الذي يورث الوهن في العقيدة! غير أن الذي يعنينا منها هنا، أعني: معنى السيادة. فما معنى السيادة؟ وما الموقف الشرعي من معناها؟ وقبل الجواب على هذا السؤال ينبغي - أيضاً - أن نفرّق بين مُصطلحين دارجين (4): الأول: سيادة الدولة. والثاني: السيادة في الدولة. بحيث تكون أمرة على الأفراد والجماعات؛ وإن التزمت المواثيق الدولية فبالالتزامها - وهذا ظاهر -؛ فلكل دولة حُرّيّة في ممارسة سُلطاتها وعلاقاتها. وليست هذه محلّ الحديث هنا. وأمّا السيادة في الدولة: فهي التي تعنينا، وفي توضيحه لمعنى السيادة فرّق بودان بين السيّد (صاحب السيادة)، "فالسيّد أو صاحب السيادة، أمّا الحاكم فسلطته مؤقتة؛ ومن خصائص السيادة لديه أنها مطلقة، لا تخضع للقانون، دون موافقة الرعايا (7). ومن خصائصها أنه لا يمكن أن يُفرض عليها أي إرادة من قبل إرادة أخرى (8). عبد الحميد حيث أشار إلى أن السيادة هي: "السُلطة العليا التي لا تعرف فيما تُنظّم من علاقات سُلطةً علياً أخرى إلى جانبها" (9). وممّن بيّن مفهوم السيادة هوبز؛ إذ وضّح أنها: "سُلطةً علياً مُتميّزة وسامية، ليست في القمّة بل فوق القمّة، فوق كلّ الشعب، وتحكّم من مكانها ذاك المجتمع السياسي كلّهُ؛ ولهذا السبب فإن هذه السُلطة تكون مطلقة، وبالتالي غير محدودة لا في مداها ولا في مدتها، وبدون مسؤولية أمام أي إنسان على الأرض" (10). لكنّ بيانه لها قد خلا من بيان أساس لهذه السيادة، ولا سيّما مع استبعادِه للتأسيس على نظرية التفويض الإلهي في المفهوم الكنسي، حين شارك في استكمال النظرية وفق فلسفته؛ وسيادة الشعب. هو معنى السيادة، وحقيقته المؤثرة في الحكم المتعلق بديننا ونظامنا الإسلامي، إذ هو المعيار والحكم على غيره، لا العكس؛ وهو لا يرهّن الحكم باللفظ والنشأة على حساب المعنى، وبعبارة أخرى: أن يُفرّق بين البحث في نشأة المصطلح بوصفه مُصطلحاً بلفظه ومعناه، وهنا لا بدّ من بيان الحكم الشرعي فيه. وعليه، وسُلطة الحكومة بسُلطاتها، وممّن عرفها بلغة الشرعيين الدكتور صلاح الصاوي؛ إذ قال: "السيادة هي: السُلطة العليا المطلقة التي تفرّدت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال" (12). 3- وبناءً على هذا البيان لحقيقة السيادة الذي خلاصته: وجود سُلطةٍ علياً مطلقة لا تحكّمها سُلطةٌ أخرى، فإننا نستطيع أن نقول بكلّ ثقة ووضوح: تلك حقيقة لا توجد في غير نظام الإسلام، وهي ظاهرة في نظام الحكم الإسلامي على وجه الخصوص؛ فإنه محكوم باتفاق المسلمين بسُلطةٍ علياً مطلقة حقاً، تتمثّل في: كتاب الله تعالى، وسُنّة رسوله. يوضّح ذلك الدكتور فتحي عبد الكريم في رسالته العلمية (الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة) حين يبيّن ذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية: الأول: أن السيادة ونظريات السيادة، لم تستطع تقديم أساس قانوني أعلى للسُلطة، أو بعد انتقالها إلى الأمة أو الشعب؛ "غير قابلة لأي حل بشري؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يُفسّر من الناحية الإنسانية أن إرادة إنسانية يمكن أن تسمو أو تعلو على إرادة إنسانية أخرى" (13). ولهذا يُقرّر أستاذ آخر هو (لافاريير) أنه: "إذا كانت النية تتجه إلى تقديم السيادة على أنها حق في الأمر؛ فإنه لا يوجد سوى نظرية واحدة منطقية ومقبولة، تلك التي تُقرّر أن السُلطة السياسية ترجع في مصدرها إلى الله؛ وفي هذه الحالة إذا ما وُجد في السيادة عنصر إلهي؛ لأن هذه السيادة سوف تكون إعلاناً عن سُلطة تعلو سُلطة البشر" (14). الثاني: أن سُلطة السيادة مطلقة؛ وهذا يعني أنه لا يصح أن تردّ عليها قيود؛ لأن ورود القيود عليها يُخالف جوهر النظرية، الذي يقول: "ولهذا السبب وجدنا أحد كبار المفكرين (جورج سل) يُقرّر بحق أن نظرية السيادة غير مفهومية في ظل شخصية الدولة القانونية التي تحيا في ظل نظام قانوني؛ ويرى (سل) أن فكرة السيادة تؤدي إلى هدم فكرة الدولة القانونية، ومبدأ سيادة القانون. أمّا طبقاً للنظرية الإسلامية، لأن الأمة كلّها لو اجتمعت لا تملك أن تُغيّر أو تُعدّل فيه، ولا يستطيعون الخروج عليها". الثالث: من حيث ضمانات تقييد السُلطة بالسيادة؛ فإن "نظرية السيادة حسب مفهومها الأصلي الصحيح، ولا تعرفه، لذلك فإنه يكون من المنطقي ألا تعرف هذه النظرية فكرة الضمانات اللازمة لتقييد السُلطة؛ ذلك أن رسالة الإسلام لم تكتف بوضع نظام الحكم المقيّد؛ قلت - كما ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه -: (دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه؛

فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة، وألا ننازع الأمر أهله. لن يجد معاناة في تحديد حقيقة السيادة العليا في النظام الإسلامي كله بما فيه النظام السياسي، والحاكمية، والشرعية العليا، والحكم بما أنزل الله؛ ونحوها من التعبيرات المألوفة لدى الشرعيين والمتخصصين، 4- ومن هنا فلا غرابة في اتفاق العلماء والباحثين المعاصرين - ولا سيما من لهم عناية بالسياسة الشرعية - على أن السيادة العليا في الإسلام للشرعية ممثلة في نصوص القرآن والسنة؛ فلا سيادة تعلق بسيادة الكتاب والسنة وهيمنتهما على غيرهما من الكتب والشرائع السابقة {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ} [المائدة: 48]، والحقيقة أنك عندما تضطر لتوضيح الواضحات، وليس بالضرورة تعداد أدلتها النصية وغيرها؛ لكثرتها (16)، بعضها للمتقدمين، وبعضها للمعاصرين. وعلمائهم وعامتهم؛ بل عامة إلى الثقلين، وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة، وما سته لهم من فعل المأمورات، بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعتة وطاعته. بل ثبت أن المسيح عيسى ابن مريم إذا نزل من السماء يكون متبعاً لشرعية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن دوتهم، كموسى وعيسى؛ وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، وإن جهله وأخطأه، له حكم المخطئين (18). وقال ابن أبي العز الحنفى: "أو استهان به، بعد تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر" (19). والشرعية أثر تستتبعه العقيدة، ومن ثم فلا وجود للشرعية في الإسلام إلا بوجود العقيدة، كما لا ازدهار للشرعية إلا في ظل العقيدة؛ ذلك أن الشرعية بدون العقيدة علو ليس له أساس؛ فهي لا تستند إلى تلك القوة المعنوية، التي توحى باحترام الشرعية، على أن تكون العقيدة أصلاً يدفع إلى الشرعية، وقد كان هذا التعلق طريق النجاة والفوز بما أعد الله للمؤمنين. وعليه فمن آمن بالعقيدة، وألغى الشرعية، أو أخذ بالشرعية وأهدر العقيدة، لا يكون مسلماً عند الله، قول الشيخ يوسف القرضاوي: "هناك أشياء أطلق عليها علماء أمتنا الكبار اسم (المعلوم من الدين بالضرورة)، ويقصدون بها الأمور التي يستوي في العلم بها الخاص والعام، وثبوتها بالتواتر واليقين التاريخي. ووحدتها الفكرية والشعورية والعلمية؛ واعتقد أن من هذه الأمور أن الله تعالى لم ينزل أحكامه في كتابه، للتبرك بها، أو لقراءتها على الموتى! أو لتعليقها لافتات تزين بها الجدران؛ وإنما أنزلها لتتبع وتنفذ، وتحكم علاقات الناس، وتضبط مسيرة الحياة وفق أمر الله ونهيه، وحكمه وشرعه. وكان يكفي هذا القدر - عند من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن منهجاً - لأن يقول أمام حكم الله ورسوله: سمعنا وأطعنا، والعجيب أن من يتأمل أصول أدلة هذا الأصل العظيم يجدها مشبعة بمعاني اللزومية! فمن يتدبر قول الله عز وجل: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ} * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 49 - 50]، - على سبيل المثال - يجد ذلك فيه ظاهراً؛ الثاني: ألا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوال [قلت: لا في صورة انتخابات ولا استفتاء وتخيير ولا غيره]؛ وذلك في قوله: {وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 49]. الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير، يقول سبحانه: {وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [المائدة: 49]. الرابع: إن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه، موجب للعقاب الأليم؛ الخامس: التحذير من الاعتراض بكثرة المعرضين عن حكم الله؛ يقول الله تعالى {وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ} [المائدة: 49]. يقول الله عز وجل: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا} [المائدة: 50]. وهذه المعاني موجودة في آيات كثيرة من القرآن، بل هي لازمة التطبيق، لا خيار لأحد في تطبيقها؛ وحكام المسلمين خاصة، وقال تعالى: {إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} [الأنعام: 57]، ومن ترك حكم الله تعالى وهو قادر على تطبيقه، وهذا ما سبق بيانه في وجوب تحكيم الشرعية، وعدم الخروج عنها، وقال الشيخ يوسف القرضاوي تحت عنوان: الثوابت لا يتدخل فيها التصويت: "إن هناك أموراً لا تدخل مجال التصويت، ولا تعرض لأخذ الأصوات عليها؛ فلا مجال للتصويت في قطعات الشرع، وأساسيات الدين، لا يشد عن ذلك واحد. فأهل السنة يرون أن الإمام يستمد سلطته من الأمة، سواء أكان المختارون له هم أهل الحل والعقد، أو من الأمة بمجموعها إذا تيسر ذلك، وسلطته تستمد من الشعب، وهذا فرق آخر بين الديمقراطية والإسلام؛ فالسيادة والسلطة في الحكم الديمقراطي هي للشعب، بينما السيادة في الإسلام للشرع، فالسيادة في دين الإسلام لشرعية الإسلام باتفاق أهل الإسلام؛ وما يذكره بعضهم من وجود خلاف، فهو خلاف لفظي ليس إلا؛ إذ هناك من يقول: السيادة للأمة، لأنه يعود ليؤكد أن الأمة محكومة بالشرعية الإسلامية ممثلة في الكتاب والسنة. وسبب هذا الفهم: الخلط بين مصطلح السيادة والسلطة؛ ولهذا فرق أهل الشأن بينهما. وفي هذا يقول الدكتور عبد الجليل محمد علي: "بالنظرة المتعمقة في النظريات السالفة؛ للوقوف على ما اختلفت فيه وما اتفقت عليه، نجد أن الخلاف ما هو إلا خلاف في الصياغة دون المضمون؛ أما أصحاب النظرية الثانية فإنهم بعد أن ذكروا لنا أن السيادة للأمة، فإذا تجاوزته فقدت مشروعيتها. وهي سيادة التشريع المنزل من عند الله. وبذلك لا يكون هناك خلاف في الحقيقة بين هذه

© lakhasly.com تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي