

الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه

الشهيد عبد القادر عودة

رحمه الله

حقيقه وخرج أحاديثه وعلق عليه

الباحث في القرآن والسنة

علي بن نايف الشعود

الطبعة الأولى

١٤٣٤ هـ ٢٠١٣ م

حقوق الطبع لكل مسلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

فهذا كتاب صغير الحجم من كتب الشهيد عبد القادر عودة رحمه الله، يتحدث فيه عن الموضوعات التالية:

الفصل الأول = مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْرِفَهُ

الفصل الثاني = مَدَى عِلْمِ الْمُسْلِمِينَ بِشَرِيْعَتِهِمْ

الفصل الثالث = مَنْ الْمَسْئُولُ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ؟

وهو كتاب - على صغر حجمه - لا يستغني عنه طالب علم،

فصل القول في هذه المسائل الثلاث.

فقد بين بشكل جلي لا لبس فيه ولا غموض أننا لا يمكن أن نستغني عن شريعة الله تعالى، وأن إقصاء الشريعة عن الحياة ما هو إلا مؤامرة داخلية خارجية بآن واحد.. وأنه لن يسعد هذه الأمة إلا العودة الصادقة إلى منهج الإسلام كاملاً عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة، قال تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ

الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٦) {
[المائدة: ١٥، ١٦]

وقد قمت بتصحيح الأخطاء المطبعية ونخريج الأحاديث النبوية،
والتعليق على الموضوعات التي تحتاج إلى ذلك، وزدت في الأدلة
الشرعية بما يثبت بشكل قاطع صحة ما ذهب إليه المؤلف رحمه
الله.

سائلاً المولى أن ينفع به مؤلفه ومحققه وقارئه وناشره والذال عليه
في الدارين .

الباحث في القرآن والسنة

علي بن نايف الشعود

شمال حمص المحررة ٢٤ محرم ١٤٣٥ هـ الموافق ل ٢٧/١١/٢٠١٣ م

مقدمة المؤلف:

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي الذي اختاره الله لهداية خلقه فأرسله للناس كافة وداعياً ومعلماً، يدعوهم إلى الله، ويعلمهم كتابه ويردد عليهم قوله - جَلَّ شَأْنُهُ - : { قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } [سورة المائدة، الآيتان: ١٥، ١٦]..

وبعد، فإنه مما يحزن المسلم أن يرى المسلمين يسرون من ضعف إلى ضعف، ويخرجون من جهل إلى جهل، وهم لا يدرون أن العلة الحقيقية لما هم فيه إنما هي الجهل بالشرعية الإسلامية، وإهمال تطبيقها على كمالها وسموها، ولا يعلمون أن تشبُّثهم بالقوانين الوضعية الفاسدة هو الذي أفسدهم، وأورثهم الضعف والذلة. وإني لأعتقد أننا لن نترك أحكام الشرعية الإسلامية إلا لجهلنا بها، وقعود علمائنا أو عجزهم عن تعريفنا بها، ولو أن كل مسلم عرف واجبه نحو الشرعية لما تأخر عن القيام به، ولتسابقنا في العمل لخدمة الشرعية، وتطبيق أحكامها.

ولقد رأيت أن خير ما يخدم به المسلم أخاه أن يبصره بأحكام
الشريعة الإسلامية، وأن يبين له ما خفي عليه منها.
وتلكم رسالة صغيرة جمعت فيها من أحكام الشريعة ما لا غنى عنه
لمسلم مثقف، وبينت وجه الحق فيما يدعيه بعض الجهال على
الشريعة من دعاوى غريبة، لا منطق لها ولا سند يسندها، وإني
لأرجو أن تصحح هذه الرسالة بعض أوضاع الإسلام المقلوبة في
أذهان إخواننا المتعلمين تعليماً مدنياً، كما أرجو أن يكون فيها ما
يحفز علماء الإسلام على أن يغيروا طريقهم، وأن ينهجوا نهجاً
جديداً في خدمة الإسلام، وهم ورثة الأنبياء، والمبلغون عن الرسل.
والله أسأل أن يهدينا جميعاً سواء السبيل.
المؤلف

الفصل الأول مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْرِفَهُ

نحن معشر المسلمين يسرنا أن نتسبب للإسلام ونفخر به، ولكننا للأسف نجهل أهم أحكام الإسلام، ونهمل أعظم مقوماته.

أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ وَمَقَوْمَاتُهُ:

وأحكام الإسلام هي المبادئ والنظريات التي نزل بها القرآن، وأتانا بها الرسول - ﷺ -. ومجموع هذه المبادئ والنظريات هو ما نسميه الشريعة الإسلامية، فالشريعة إذن هي مجموعة المبادئ والنظريات التي شرعها الإسلام، في التوحيد، والإيمان، والعبادات، والأحوال الشخصية، والجرائم، والمعاملات، والإدارة، والسياسة، وفي غير ذلك من الأغراض، والاتجاهات.

وأعظم مقومات الإسلام هو العمل بأحكامه، إذ الإسلام لم يوجد إلا لتعرف أحكامه، وتقام شرائعه وشعائره، وعلى هذا فمن أهمل العمل بالشريعة الإسلامية أو عطلها فقد أهمل الإسلام وعطله.

أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ شَرَعَتْ لِلدِّينِ وَالْدُّنْيَا:

والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين: أحكام يراد بها إقامة الدين، وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات، وأحكام يراد بها

تنظيم الدولة والجماعة، وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض، وهذه تشمل أحكام المعاملات، والعقوبات، والأحوال الشخصية، والدستورية، والدولية، ... إلخ، فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا، وبين المسجد والدولة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة، وكما أن الدين جزء من الإسلام فالحكومة جزؤه الثاني، بل هي الجزء الأهم، عن يحيى بن سعيد: أَنَّ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَمَّا يَزَعُ السُّلْطَانُ النَّاسَ أَشَدُّ مِمَّا يَزَعُهُمُ الْقُرْآنُ»^١. وأحكام الإسلام على تنوعها وتعددتها أنزلت بقصد إسعاد الناس في الدنيا والآخرة، ومن ثم كان لكل عمل دنيوي وجه أخروي، فالفعل التعبدي، أو المدني، أو الجنائي أو الدستوري، أو الدولي له أثره المترتب عليه في الدنيا من أداء الواجب، أو إفادة الحل والملك، أو إنشاء الحق أو زواله، أو توقيع العقوبة، أو ترتيب المسؤولية، ولكن هذا الفعل الذي يترتب عليه أثره في الدنيا له أثر آخر مترتب عليه في الآخرة، هو المثوبة أو العقوبة الأخروية.

^١ - المهذب في فقه السياسة الشرعية (ص: ٢٠٣) وتاريخ المدينة لابن شبة (٩٨٨/٣) فيه انقطاع - (بَزَعُ):وزع يزع: إذا كف وردع.

وفي تفسير ابن كثير ت سلامة (٥/ ١١١) وَفِي الْحَدِيثِ: "إِنَّ اللَّهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ" أَي: لَيَمْنَعُ بِالسُّلْطَانِ عَنِ ارْتِكَابِ الْفَوَاحِشِ وَالْأَثَامِ، مَا لَا يَمْتَنَعُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ، وَمَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ الْأَكِيدِ، وَالتَّهْدِيدِ الشَّدِيدِ، وَهَذَا هُوَ الْوَأَقِعُ.

ويبين على كون الشريعة مقصودا بها إسعاد الناس في الدنيا والآخرة أن تعتبر وحدة لا تقبل التجزئة، أو جملة لا تقبل الانقسام لأن أخذ بعضها دون بعض، لا يؤدي إلى تحقيق الغرض منها. ومن تتبع آيات الأحكام في القرآن يجد كل حكم منها يترتب على مخالفته جزاءان: جزاء دنيوي، وجزاء أخروي. فقطع الطريق جزاؤه القتل، والصلب، والنفي، عقوبة دنيوية، والعذاب العظيم عقوبة أخروية، وذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [سورة المائدة، الآية: ٣٣] وإشاعة الفاحشة، ورمي المحصنات له عقوبة في الدنيا، وعقوبة الآخرة حيث يقول - جَلَّ شَأْنُهُ - : {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [سورة النور، الآية: ١٩] وحيث يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} [سورة النور، الآيات: ٢٣ - ٢٥].

والقتل العمد له عقوبتان: القصاص في الدنيا والعذاب في الآخرة. وذلك قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ } [البقرة: ١٧٨]، وقوله: { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا } [النساء: ٩٣]..

وهكذا لا نكاد نجد حكمًا لم ترتب عليه الشريعة الإسلامية عقوبة أخروية والجزاء الدنيوي، وإن وجدنا شيئًا من ذلك فإنه يدخل تحت عموم قوله تعالى: { أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ، أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ } [السجدة: ١٨ - ٢٠]، وقوله: { وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } [النساء: ١٣]، [١٤].

ولم تشرع أحكام الشريعة الإسلامية للدنيا والآخرة عبثًا، وإنما اقتضى ذلك منطق الشريعة، فهي أصلها تعتبر أن الدنيا دار ابتلاء وفناء، وأن الآخرة دار بقاء وجزاء، وأن الإنسان مسؤول عن

أعماله في الدنيا، مَجْزِيٌّ عنها في الآخرة. فإن فعل خيرًا فلنفسه، وإن أساء فعليها، والجزاء الدنيوي لا يمنع من الجزاء الأخروي، ولا يسقطه إلا إذا تاب الإنسان وأناب.

وتمتاز الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعي، بأنها مزجت بين الدين والدنيا، وشرعت للدنيا والآخرة وهذا هو السبب الوحيد الذي يحمل المسلمين على طاعتها في السر والعلن، والسراء والضراء لأنهم لا يؤمنون - طبقاً لأحكام الشريعة - بأن الطاعة نوع من العبادة تقرهم إلى الله، وأنهم يثابون على هذه الطاعة، ومن استطاع منهم أن يرتكب جريمة، ويتفادى العقاب فإنه لا يرتكبها مخافة العقاب الأخروي، وغضب الله عليه، وكل ذلك مما يدعو إلى قلة الجرائم وحفظ الأمن، وصيانة نظام الجماعة بعكس الحال في القوانين الوضعية فإنها ليس لها في نفوس من تطبق عليهم ما يحملهم على طاعتها، وهم لا يطيعونها إلا بقدر ما يخشون من الوقوع تحت طائلتها، ومن استطاع أن يرتكب جريمة ما - وهو آمن من سطوة القانون - فليس ثمة ما يمنعه من ارتكابها من خُلِقَ أودين ولذلك تزداد الجرائم زيادة مطردة في البلاد التي تطبق القوانين، وتضعف الأخلاق، ويكثر المجرمون في الطبقات المستنيرة

تبعاً لزيادة الفساد الخُلقي في هذه الطبقات، ولمقدرة أفرادها على
التهرب من سلطان القانون.

أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ لَا تَنْجِزُ:

وأحكام الشريعة لا تنجزاً ولا تقبل الانفصال، وليس ذلك فقط لما
ذكرناه من أن التجزئة تخالف الغرض من الشريعة، وإنما لأن
نصوص الشريعة نفسها تمنع من العمل ببعضها، وإهمال البعض
الآخر كما تمنع من الإيمان ببعضها والكفر ببعض، وتوجب العمل
بكل أحكامها والإيمان إيماناً تاماً بكل ما جاءت به، فمن لم يؤمن
بهذا ويعمل به دخل تحت قوله تعالى: {أَفْتَوُمُنُونَ بَعْضَ الْكِتَابِ
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا حِزْبِي فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ} [سورة البقرة،
الآية: ٨٥].

والنصوص الواردة بتحريم العمل ببعض الشريعة دون بعضها كثيرة
منها قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى
مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّاعِنُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [سورة البقرة، الآيتان: ١٥٩، ١٦٠].

أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [سورة المائدة، الآيات: ٤٨ - ٥٠].

الشريعة الإسلامية شريعة عالمية:

وتمتاز الشريعة الإسلامية بأنها شريعة عالمية، أنزلها الله - جلَّ شأنه - على رسوله محمد - ﷺ -، لِيُبَلِّغَهَا إِلَى النَّاسِ كَافَةً مِنْ عَرَبٍ وَعَجَمٍ، شَرْقِيِّينَ وَغَرْبِيِّينَ عَلَى اخْتِلَافِ مَشَارِبِهِمْ، وَتَبَايُنِ عَادَاتِهِمْ وَتَقَالِيدِهِمْ وَتَارِيخِهِمْ. فَهِيَ شَرِيعَةٌ كُلُّ أُسْرَةٍ، وَشَرِيعَةٌ كُلِّ قَبِيلَةٍ، وَشَرِيعَةٌ كُلِّ جَمَاعَةٍ، وَشَرِيعَةٌ كُلِّ دَوْلَةٍ بَلْ هِيَ الشَّرِيعَةُ الْعَالَمِيَّةُ الَّتِي اسْتَطَاعَ عُلَمَاءُ الْقَانُونِ أَنْ يَتَخَيَّلُوهَا. وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَوْجِدُوهَا، وَاقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [سورة الأعراف، الآية: ١٥٨]. وَقَوْلُهُ: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} [سورة التوبة، الآية: ٣٣]، [سورة الفتح، الآية: ٢٨]، [سورة الصف، الآية: ٩]..

الشريعة الإسلامية شريعة كاملة دائمة:

وقد أنزلت الشريعة من عند الله شريعة كاملة شاملة، وتم نزولها في فترة قصيرة، بدأت ببعثة الرسول ﷺ، وانتهت بوفاته، أو

انتهت يوم نزل قوله - جَلَّ شَأْنُهُ - : {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [سورة المائدة، الآية: ٣]. وهذا النص قاطع في كمال الشريعة ودوامها، بعد أن قطعت نصوص الشريعة بأن محمداً - ﷺ - خاتم الأنبياء: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [سورة الأحزاب، الآية: ٤٠].

ومن يراجع أحكام الشريعة يجد أنها جاءت كاملة لا نقص فيها شاملة لأموال الأفراد والجماعات والدول، فهي تنظم الأحوال الشخصية، والمعاملات، وكل ما يتعلق بالأفراد، وتنظيم شؤون الحكم والإدارة والسياسة، وغير ذلك مما يتعلق بالجماعة كما تنظم علاقة الدول بعضها ببعض في الحرب والسلام.

ولم تأت الشريعة الإسلامية لوقت دون وقت، أو لعصر دون عصر، أو لزمن دون زمن، وإنما هي شريعة كل وقت، وشريعة كل عصر، وشريعة الزمن كله، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وقد صيغت نصوص الشريعة بحيث لا يؤثر على نصوصها مرور الزمن، ولا يبلى جدتها، ولا يقتضي تغيير قواعدها العامة، ونظرياتها الأساسية، فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة، ولو لم يكن في الإمكان توقعها، ومن ثم

كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل، كما تتغير نصوص القوانين وتبدل.

مُقَارَنَةُ بَيْنَ نَشْأَةِ الشَّرِيعَةِ وَنَشْأَةِ الْقَانُونِ:

عرفنا فيما سبق كيف نشأت الشريعة الإسلامية، أما القانون الوضعي فينشأ في الجماعة التي ينظمها ويحكمها ضئيلاً محدود القواعد ثم يتطور بتطور الجماعة، فتزداد قواعده، وتتسامى نظرياته كلما ازدادت حاجات الجماعة وتنوعت، وكلما تقدمت الجماعة في تفكيرها وعلومها، ويضع قواعد القانون الأشخاص المسيطرون على الجماعة وهم الذين يقومون بتهذيب هذه القواعد وتغييرها. فالجماعة إذن هي التي تخلق القانون، وتصنعه على الوجه الذي يسد حاجتها، وهو تابع لها، وتقدمه مرتبط بتقدمها.

وقد بدأ القانون يتكون كما يقول علماء القانون مع تَكُونِ الأسرة في العصور الأولى، ثم تطور بتَكُونِ القبيلة، ثم تطور بتَكُونِ الدولة، ثم بدأ المرحلة الأخيرة من التطور في أعقاب القرن الثامن عشر، على هدى النظريات الفلسفية والاجتماعية، فتطور القانون الوضعي من ذلك الوقت حتى الآن تطوراً عظيماً، وأصبح قائماً على نظريات ومبادئ، لم يكن لها وجود في العصور السابقة.

طَبِيعَةُ الشَّرِيعَةِ تَخْتَلِفُ عَنِ طَبِيعَةِ الْقَانُونِ:

ونستطيع بعد أن استعرضنا نشأة الشريعة، ونشأة القانون أن نقول بحق: إن الشريعة لا تماثل القانون، وإن طبيعة الشريعة تختلف تمام الاختلاف عن طبيعة القانون لما جاءت على الشكل الذي جاءت به، وعلى الوصف الذي أسلفنا، ولوجب أن تأتي شريعة أولية، تأخذ طريق القانون في التطور مع الجماعة، وما كان يمكن أن تأتي بالنظريات الحديثة التي لم تعرفها القوانين إلا أخيراً بل ما كان يمكن أن تصل إلى مثل هذه إلا بعد أن تعرفها القوانين وبعد مرور آلاف السنين.

الاختلافات الأساسية بين الشريعة والقانون:

تختلف الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية اختلافاً أساسياً من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن الشريعة من عند الله، أما القانون فمن صنع البشر.

وكلا الشريعة والقانون يتمثل فيه بجلاء صفات صانعه، فالقانون من صنع البشر، ويتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم، فالقانون من صنع البشر، ويتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم ومن ثم كان القانون عرضة للتغيير، أو ما نسميه التطور كلما تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة،

أوجدت حالات لم تكن منتظرة، فالقانون ناقص دائماً، ولا يمكن أن يبلغ حد الكمال ما دام صانعه لا يمكن أن يوصف بالكمال، ولا يستطيع أن يحيط بما سيكون، وإن استطاع الإمام بما كان. أما الشريعة، فصانعه هو الله، وتمثل فيها قدرة الخالق وكماله وعظمته وإحاطته بما كان، وبما هو كائن، ومن ثم صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شيء في الحال والاستقبال.

الوجه الثاني: القوانين قواعدها مؤقتة متغيرة وأما الشريعة الإسلامية فقواعدها عامة دائمة لا تتغير

إن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة، تضعها الجماعة، لتنظيم شؤونها وسد حاجتها، فهي قواعد متأخرة عن الجماعة، أو هي في مستوى الجماعة اليوم، ومتخلفة عنه غداً، لأن القوانين لا تتغير بسرعة تطور الجماعة، وهي قواعد مؤقتة تتفق مع الجماعة المؤقتة، وتستوجب التغيير كلما تغيرت حال الجماعة.

أما الشريعة فقواعدها وضعها الله على سبيل الدوام، لتنظيم شؤون الجماعة، فالشريعة تتفق مع القانون في أن كليهما وضع لتنظيم الجماعة، ولكن الشريعة تختلف عن القانون في أن قواعدها دائمة لا تقبل التعبير والتبديل، وهذه الميزة التي تمتازها الشريعة تقتضي منطقياً:

أولاً: أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من المرونة والعموم بحيث تتسع لحاجات الجماعة مهما طالت في الأزمان، وتطورت الجماعة، وتعددت الحاجات وتنوعت.

ثانياً: أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من السمو والارتفاع بحيث لا يمكن أن تتأخر في وقت عصر ما عن مستوى الجماعة. والواقع أن ما يقتضيه المنطق متوفر بوجهيه في الشريعة، بل هو أهم ما يميز الشريعة، فقد جاءت نصوص الشريعة عامة ومرنة إلى آخر حدود العموم والمرونة، كما أنها وصلت من السمو درجة لا يتصور بعدها سمو.

ولقد مر على الشريعة أكثر من ثلاثة عشر قرناً، تغيرت في خلالها الأوضاع أكثر من مرة، وتطورت الآراء والعلوم تطوراً كبيراً، واستحدثت من الصناعات والمخترعات ما لم يكن يخطر على خيال إنسان، وتغيرت قواعد القانون الوضعي ونصوصه أكثر من مرة، لتتلاءم مع الحالات الجديدة والظروف الجديدة بحيث انقطعت العلاقة بين قواعد القانون الوضعي التي تطبق اليوم، وبين قواعده التي كانت تطبق يوم نزلت الشريعة، وبالرغم من هذا كله، ومن أن الشريعة الإسلامية، لا تقبل التغيير والتبديل، ظلت مبادئها

ونصوصها أسمى من مستوى الجماعات، وأكفل بتنظيم وسد حاجاتهم، وأقرب إلى طبائعهم وأحفظ لأمتهم وطمأنينتهم. هذه هي شهادة التاريخ الرائعة، يقف بها في جانب الشريعة الإسلامية، وليس ثمة ما هو أروع منها إلا شهادة النصوص ومنطقها وخذ مثلاً قوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [سورة آل عمران، الآية: ١٥٩]. وقوله: {وَأْمُرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [سورة الشورى، الآية: ٣٨]. وقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة، الآية: ٢]. وقول الرسول - ﷺ -: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»^٢ فهذه نصوص من القرآن والسنة، بلغت من العموم والمرونة الحد الأقصى. وهي تقرر «الشورى» قاعدة للحكم على الوجه الذي ينتفي معه الضرر والإثم، ويحقق التعاون على البر والتقوى، وبهذا بلغت الشريعة من السمو ما يعجز البشر عن الوصول لمستواه.

^٢ -الحراج ليحيى بن آدم (ص: ٩٣)(٣٠٣) وجمع الروائد ومنبع الفوائد (٤/ ١١٠)(٦٥٣٦) وسنن ابن ماجه (٢/ ٧٨٤) (٢٣٤٠) و (٢٣٤١) وسنن السدارقطني (٤/ ٥١) (٣٠٧٩ و ٤٥٣٩) من طرق صحيح لغيره [ش - (لاضرر ولاضرار) الضرر خلاف النفع. والضرار من الإثمين فالمعنى ليس لأحد أن يضر صاحبه بوجه. وللاثنين أن يضر كل منهما بصاحبه ظناً أنه من باب التبادل فلا إثم فيه.]

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: الغرض من الشريعة تنظيم الجماعة وتوجيهها نحو الكمال ، بينما القانون الوضعي يوضع لتنظيم الجماعة لا لتوجيهها

إن الغرض من الشريعة هو تنظيم الجماعة وتوجيهها، وخلق الأفراد الصالحين، وإيجاد الدولة المثالية، والعالم المثالي، ومن أجل هذا جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم كله وقت نزولها، ولا تزال كذلك حتى اليوم، وجاء فيها من المبادئ والنظريات ما لم يتهيأ العالم غير الإسلامي لمعرفته، والوصول إليه، إلا بعد قرون طويلة، وما لم يتهيأ هذا للعالم لمعرفته، أو يصل إليه حتى الآن ومن أجل هذا تولى الله - جَلَّ شَأْنُهُ - وضع الشريعة، وأنزلها نموذجاً من الكمال، ليوجه الناس إلى الطاعات والفضائل ويحملهم على التسامي والتكامل، حتى يصلوا أو يقتربوا من مستوى الشريعة الكامل.

أما القانون، فالأصل فيه أنه يوضع لتنظيم الجماعة، ولا يوضع لتوجيهها، ومن ثم كان القانون متأخراً عن الجماعة، وتابعاً لتطورها، ولكن القانون قد تحول في القرن الحالي عن أصله فصار يوضع لتوجيه الجماعة وتنظيمها، حيث بدأت الدول التي تدعو لدعوات جديدة تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينة،

كما تستخدمه لتنفيذ أغراض معينة، كما فعلت روسيا وتركيا
وألمانيا وإيطاليا وغيرها. وهكذا انتهى القانون الوضعي إلى ما
بدأت به الشريعة، وأخذ بما سبقته إليه من ثلاثة عشر قرناً.

المميزات الجوهرية التي تميز الشريعة عن القانون^٣:

ونستطيع أن نستخلص مما سبق أن الشريعة الإسلامية تمتاز على
القوانين الوضعية بثلاث ميزات جوهرية هي:

١ - الكمال: تمتاز الشريعة على القوانين الوضعية بالكمال أي
بأنها استكملت كل ما تحتاجه الشريعة الكاملة من مبادئ
ونظريات، وأما غنية بالمبادئ والنظريات التي تكفل سد حاجات
الجماعة في الحاضر القريب، والمستقبل البعيد.

٢ - السمو: تمتاز الشريعة بأن قواعدها ومبادئها أسمى دائماً من
مستوى الجماعات. وأن فيها من المبادئ والنظريات ما يحفظ لها
هذا المستوى السامي. مهما ارتفع مستوى الناس.

٣ - الدوام: تمتاز الشريعة عن القوانين الوضعية بالدوام
فنصوصها لا تقبل التعديل أو التبديل مهما مرت الأعوام وطالت
الأزمان وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحياتها في كل زمان
ومكان.

---

^٣ - التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي (١/ ٢٤)

طريقة الشريعة الإسلامية في التشريع:

الأصل في الشريعة أنما جاءت للناس لتحكمهم في كل حالاتهم وليحكموها في شؤون دنياهم وآخرتهم. ولكن الشريعة مع هذا لم تأت بنصوص تفصيلية تبين حكم كل الحالات الجزئية والفرعية كما تفعل القوانين الوضعية اليوم. وإنما اكتفت الشريعة في أغلب الأحوال بإيراد الأحكام الكلية في نصوص عامة مرنة فإذا تعرضت لحكم فرعي. فنصت عليه فإنما تنص عليه. لأنه يعتبر حكماً كلياً بالنسبة لما يدخل تحته من فروع.

والأحكام الكلية التي نصت عليها الشريعة تعتبر بحق القواعد العامة للتشريع الإسلامي، والهيكل الذي يمثل معالم التشريع الإسلامي، والضوابط التي تحكم التشريع الإسلامي، وقد تركت الشريعة لأولي الأمر أن يتموا بناء التشريع على أساس هذه القواعد. وأن يستكملوا هذا الهيكل. فبينوا دقائقه وتفصيله في حقوق المبادئ والضوابط التي جاءت بها الشريعة.

والطريقة التي التزمتها الشريعة في التشريع هي الطريقة الوحيدة التي تتلاءم مع مميزات الشريعة. وما تتصف به من السمو والكمال والدوام، فالسمو والكمال يقتضيان النص على كل المبادئ والنظريات الإنسانية والاجتماعية التي تكفل حياة سعيدة

للجماعة. وتحقق العدل والمساواة والتراحم بين أفرادها وتوجههم إلى الخير، وتدعوهم إلى التفوق، وصفة الدوام تقتضي أن لا ينص على حالات مؤقتة تتغير أحكامها بتغيير الظروف وتوالي الأيام.

حَقُّ أُولِي الْأَمْرِ فِي التَّشْرِيعِ:

وإذا كانت الشريعة قد أعطت أولي الأمر حق التشريع فإنهما لم تعطهم هذا الحق مطلقاً من كل قيد. فحق أولي الأمر في التشريع مقيد بأن يكون ما يضعونه من التشريعات متفقاً مع نصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية وتقييد حقهم في التشريع على هذا الوجه يجعل حقهم مقصوراً على نوعين من التشريع:

[أ] تشريعات تنفيذية: يقصد منها ضمان تنفيذ نصوص الشريعة الإسلامية، والتشريع على هذا الوجه يعتبر بمثابة اللوائح والقرارات التي يصدرها الوزراء اليوم كل في حدود اختصاصه لضمان تنفيذ القوانين.

[ب] تشريعات تنظيمية: يقصد بها تنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجتها على أساس مبادئ الشريعة فلم تأت فيه بنصوص خاصة ويشترط في هذا النوع من التشريعات أن يكون قبل كل شيء متفقاً مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية.

حُكْمُ خُرُوجِ أَوْلِي الْأَمْرِ عَنِ حُدُودِ حَقِّهِمْ:

من المتفق عليه أن عمل أولي الأمر صحيح طالما كان في حدود حقه. باطل فيما خرج على هذه الحدود. فإذا أتى أولو الأمر بما يتفق مع نصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية فعملهم صحيح تجب له الطاعة، وإذا أتوا بما يخالف الشريعة فعملهم باطل وكل ما كان باطلاً لا يصح العمل به ولا يجب له الطاعة.

والأصل في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [سورة النساء، الآية: ٥٩]. وقوله: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ} [سورة الشورى، الآية: ١٠]، فالله جل شأنه يوجب علينا طاعة أوامره كما يوجب علينا طاعة الرسول، وأولي الأمر والطاعة لله تجب بأمر الله، والطاعة للرسول وأولي الأمر تجب بأمر الله لا بأمر الرسول: ولا بأمر أولي الأمر. فإذا خرج ولي الأمر على ما أنزل الله فأمره باطل ولا تجب طاعته.

ولقد أكد الرسول - ﷺ - هذه المعاني في قوله: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»^٤.

^٤ - المعجم الكبير للطبراني (١٨ / ١٧٠) (٣٨١) وشرح السنة للبخاري (١٠ / ٤٤)

(٢٤٥٥) عن النواس صحيح

وقال البخاري: "اختلف الناس فيما يأمر به الولاة من العقوبات، قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ما أمر به الولاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه، فيما كانت ولايته إليهم. وقال محمد بن الحسن: لا يسع المأمور أن يفعل حتى يكون الذي يأمره عدلا، وحتى يشهد عدل سواه على أن على المأمور ذلك، وفي الزنا حتى يشهد معه ثلاثة سواه. وحكي أن عمر بن هبيرة كان على العراق، قال لعدة من الفقهاء، منهم الحسن والشعبي: إن أمير المؤمنين يكتب إلي في أمور أعمل بها فما ترى؟ قال الشعبي: أنت مأمور، والتبعة على أمرك.

فقال للحسن: ما تقول؟ قال: قد قال هذا، قال: قل، قال: اتق الله يا عمر، فكأنت بملك قد أتاك، فاستتركت عن سريرك هذا، فأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، فإياك أن تعرض لله بالمعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وروي عن أبي برزة أنه مر على أبي بكر وهو يتعيط على رجل من أصحابه، وقيل: إن الرجل كان يسب أبا بكر، فقال أبو برزة: قلت: يا خليفة رسول الله، من هذا السدي تتعيط عليه؟ قال: فلم تسأل عنه؟ قلت: لأضرب عنقه. وفي رواية قال أبو بكر لأبي برزة: لو قلت لك ذلك أكنت تفعله؟ قال: نعم. فقال: ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله - ﷺ -، فهذا يؤيد ما قلنا، وهو أن أحدا لا يجب طاعته في قتل مسلم إلا بعد أن يعلم أنه حق إلا رسول الله - ﷺ -، فإنه لا يأمر إلا بحق، ولا يحكم إلا بعدل، وقد يتأول هذا أيضا على أنه لا يجب القتل في سب أحد إلا في سب رسول الله - ﷺ -

شرح السنة للبخاري (١٠ / ٤٤)

وَعَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - ، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وَقَالَ لِلآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» ° .

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - بَعَثَ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجْرَزٍ عَلَى بَعْثِ أَنَا فِيهِمْ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ، أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ اسْتَأْذَنَتْهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَافَةَ بْنِ قَيْسِ السَّهْمِيِّ، فَكُنْتُ فِي مَنَ غَزَا مَعَهُ. فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا، أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ، وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَمَا أَنَا بِأَمْرِكُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا صَنَعْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَعَزُّمُ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَوَابْتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ، فَقَامَ

° - صحيح مسلم (٣/ ١٤٦٩) ٣٨ - (١٨٣٩) وصحيح البخاري (٤/ ٤٩) (٢٩٥٥)

قَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي، سَمِعُ كَلَامَ الْحَاكِمِ وَطَاعَتُهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سِوَا أَمْرِهِ بِمَا يُوَافِقُ طَبْعَهُ أَوْ لَمْ يُوَافِقْهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَأْمُرَهُ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أَمَرَهُ بِهَا فَلَا تَحُوزُ طَاعَتَهُ وَلَكِنْ لَا يَحُوزُ لَهُ مُحَارَبَةُ الْإِمَامِ. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٦/ ٢٣٩٢)

نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَائِثُونَ، قَالَ: أَمْسِكُوا عَلَيَّ
أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا أَمْرٌ مَعَكُمْ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -
ﷺ -، فَقَالَ: مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا تُطِيعُوهُ.^٦

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ
السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ
بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ».^٧

هَلِ اسْتَعْمَلَ أَوْلُو الْأَمْرِ حَقَّهُمْ فِي حُدُودِهِ؟:

أخذ ولاية الأمور في أكثر البلدان الإسلامية يضعون من القرن
الماضي لبلادهم مجموعات قانونية في مختلف التشريعات على غرار
ما فعلت البلاد الأوروبية، ولكنهم عمدوا إلى القوانين الأوروبية
فنقلوا عنها نقلاً مجموعات دستورية وحنائية ومدنية وتجارية وغير
ذلك، ولم يرجعوا إلى الشريعة الإسلامية إلا في بعض المسائل
القليلة، كالوقف والشفعة.

^٦ - المهذب في فقه السياسة الشرعية (ص: ٥٢٥) ومصنف ابن أبي شيبة - دار القبلة
(٢٤٢ / ١٨) (٣٤٣٩٧) وسنن ابن ماجه (٢ / ٩٥٥) (٢٨٦٣) والمسند الجامع (٦ /
٤٦٠) (٤٦٢٧) صحيح

^٧ - صحيح مسلم (٣ / ١٤٦٩) ٣٨ - (١٨٣٩) وصحيح البخاري (٤ / ٤٩)
(٢٩٥٥) والمهذب في فقه السياسة الشرعية (ص: ٥٢٥) - النصوص مني مفصلة مع
زيادات

ومن الحق أن نقرر أن معظم نصوص هذه المجموعات يتفق مع نصوص الشريعة، ولا يخرج على مبادئها العامة. ولكن من الحق أن نقرر أيضاً أن بعض نصوص هذه المجموعات جاء على خلاف أحكام الشريعة، وقام على مبادئ تخالف مبادئها، ومن الأمثلة على ذلك بعض نصوص قوانين العقوبات، فإنها تبيح الزنا في بعض الأحوال، كما تبيح شرب الخمر، بينما الشريعة تحرم الزنا وشرب الخمر تحريمًا مطلقاً، بينما تبيحه القوانين الأوروبية، ولو أن الإباحة ليست مطلقة، ومقيدة بحد معين.

عَلَّةُ نَقْلِ الْقَوَانِينِ الْأُورُوبِيَّةِ لِلْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ:

قد يظن البعض أن ولاية الأمور في البلاد الإسلامية نقلوا لها القوانين الأوروبية لأنهم لم يجدوا في الشريعة غناء، وهذا ظن خاطئ أساسه الجهل الفاضح بالشريعة، فإن في الشريعة الإسلامية، وفي الفقه الإسلامي من المبادئ والنظريات والأحكام ما لو جمع في مجموعات لكان مثلاً أعلى في المجموعات التشريعية وأعتقد أنه لو وضعت هذه المجموعات الإسلامية لنقلت البلاد غير الإسلامية أحكامها قبل جيل واحد، وأهملت ما لديها من مجموعات تعتز بها والعلة الحقيقية في نقل القوانين الأوروبية للبلاد الإسلامية هي الاستعمار، والنفوذ الأوروبي، وعودة علماء المسلمين، فبعض البلاد

الإسلامية أدخلت لها القوانين الأوروبية بقوة المستعمر وسلطانها، كالهند، وشمال أفريقيا، وبعض البلاد الإسلامية دخلتها القوانين الأوروبية لضعفها، وقوة النفوذ الأجنبي فيها من ناحية ومحاوله حكامها تقليد البلاد الأوروبية من ناحية أخرى، ومن هذا القسم مصر وتركيا.

ومن الثابت تاريخياً أن القوانين الأوروبية نقلت إلى مصر في عهد الخديوي إسماعيل. وأنه كان يود أن يضع لمصر مجموعات تشريعية مأخوذة من الشريعة ومذاهب الفقه الإسلامي المختلفة وقد طلب من علماء الأزهر أن يضعوا هذه الجامع، ولكنهم رفضوا إجابة طلبه، لأن التعصب المذهبي منعهم من أن يتعاونوا على إظهار الشريعة في أجمل صورها، فضحوا بالشريعة جميعها، واحتفظ كل مذهب والتعصب له وأضاعوا على العالم الإسلامي فرصة طالما بكوا على ضياعها، وحق لهم أن يبكوا عليها حتى تعود.

وأحب أن أنبه إلى أن بعض البلاد الإسلامية التي أخذت مختارة إلى حد ما بالقوانين الأوروبية لم تكن تقصد إطلاقاً مخالفة الشريعة الإسلامية، وليس أدل على ذلك من أن قانون العقوبات المصري الصادر في سنة ١٨٨٣ نص في المادة الأولى منه على أن «من خصائص الحكومة أن تعاقب على الجرائم التي تقع على أفراد

الناس بسبب ما يترتب عليها من تكدير الراحة العمومية وكذلك الجرائم التي تحصل ضد الحكومة مباشرة. وبناء على ذلك فقد تعينت في هذا القانون درجات العقوبة التي لأولياء الأمر شرعاً تقريرها. وهذا بدون إخلال في أي حال من الأحوال بالحقوق المقررة لكل شخص بمقتضى الشريعة الغراء». وهذا النص مأخوذ من القانون التركي الصادر في: ٥ / ٦ / ١٨٥٣.

وكذلك أستطيع أن أقول بحسب اعتقادي: إن أولي الأمر في معظم البلاد الإسلامية لم يخطر على بالهم أن يخالفوا الشريعة لا قديماً ولا حديثاً، ولكن القوانين جاءت مخالفة للشريعة بالرغم من ذلك، وبالرغم من حرص بعضهم على منع التخالف ولعل السر في ذلك هو أن واضعي القوانين إما أوروبيون ليس لهم صلة بالشريعة أو مسلمون درسوا القوانين ولم يدرسوا الشريعة.

أَثَرُ الْقَوَانِينِ عَلَى الشَّرِيعَةِ مِنَ الْوَجْهِةِ الْعِلْمِيَّةِ:

ترتب على إدخال القوانين الأوروبية في البلاد الإسلامية أن أنشأت في تلك البلاد محاكم خاصة لتطبيق هذه القوانين. وعين لهذه المحاكم أوروبيون، أو قضاة وطنيون درسوا هذه القوانين، ولم يدرسوا الشريعة، وقد اعتبرت المحاكم الجديدة نفسها مختصة بكل

شيء تقريباً، فترتب على ذلك تعطيل الشريعة تعطيلاً عملياً لأن المحاكم الجديدة لا تطبق إلا قوانينها.

كذلك أنشأت السلطة القائمة على التعليم مدارس خاصة لتدريس القوانين، وقد جرت هذه المدارس على الاهتمام بدراسة القوانين، وإهمال الشريعة إلا في مسائل قليلة كالوقف، فأدى ذلك إلى نتيجة مخزية. إذ أصبح رجال القانون تقريباً - وهم من صفوف المثقفين - يجهلون كل الجهل أحكام الشريعة الإسلامية واتجاهاتها العامة، أي أنهم يجهلون بكل أسف أحكام الإسلام وهو الدين الذي تتدين به الدول الإسلامية.

ولقد أدى الجهل بالشريعة إلى تفسير النصوص القليلة المأخوذة عن الشريعة تفسيراً يتفق مع القوانين الوضعية ويختلف عن الشريعة في بعض الأحوال، من ذلك أن قانون العقوبات المصري ينص على أن أحكام قانون العقوبات لا تخل في أي حال من الأحوال بالحقوق المقررة لكل شخص في الشريعة الإسلامية، وبالرغم من قيام هذا النص الصريح فإن الشراح المصريين لم يدرسوا هذه الحقوق كما هي موجودة في الشريعة، واكتفوا بأن يدرسوا من الحقوق ما يقره القانون الفرنسي، وأن يدرسوه على طريقة الشراح الفرنسيين، وأن يعللوه بقواعد القانون، كلما علله

الفرنسيون، ولقد اندفع الشراح المصريون في هذا الطريق تحت تأثير عاملين:

أولهما: أنهم لا يدرسون الشريعة ولا يعرفون شيئاً من أحكامها واتجاهاتها.

وثانيهما: أنهم يقيدون أنفسهم بآراء واتجاهات الشراح الأوروبيين عامة والفرنسيين خاصة، فلا يبيحون إلا ما أباحوا ولا يحرمون إلا ما حرموا، والشراح الأوروبيون لا يعرفون بطبيعة الحال شيئاً عن الشريعة الإسلامية.

أثر القوانين على الشريعة من الوجهة النظرية:

إذا كانت القوانين الوضعية قد أدت عملياً إلى تعطيل معظم أحكام الشريعة الإسلامية، فإن هذه القوانين لا أثر لها على الشريعة من الوجهة النظرية، فنصوص الشريعة لا تزال قائمة، وأحكامها واجبة التطبيق في كل الأحوال، وهذا هو حكم الشريعة وحكم القانون مجتمعين، لأن القاعدة الأساسية في الشريعة والقانون أن النصوص لا ينسخها إلا نصوص في مثل قوتها أو أقوى منها، أي نصوص صادرة عن نفس الشارع، أو من هيئة لها من سلطان التشريع ما للهيئة التي أصدرت النصوص المراد نسخها أو من هيئة

يزيد سلطاتها التشريعي على سلطان من أصدر النصوص المطلوب نسخها.

فالنصوص التي يمكن أن تنسخ الشريعة يجب أن تكون قرآناً أو سنةً، حتى يمكن أن تنسخ ما لدينا من قرآن وسنة، وليس بعد الرسول - ﷺ - قرآن حيث انقطع الوحي، ولا سنة حيث توفي الرسول - ﷺ، ولا يمكن أن يقال ما يصدر من هيئاتنا التشريعية البشرية في درجة القرآن والسنة، أو أن لها من سلطان التشريع ما لله والرسول، ولكن الذي يمكن أن يقال - وهو الواقع - أن أولي الأمر منا لا يملكون حق التشريع وإنما لهم حق التنفيذ والتنظيم على الوجه الذي بيناه فيما سبق، أما التشريع فمن حق الله والرسول، وقد انتهى عهده بوفاة الرسول - ﷺ، واستقر أمره بانقطاع الوحي.

حُكْمُ تَعَارُضِ الْقَوَانِينِ مَعَ الشَّرِيعَةِ:

إذا تعارضت أحكام القوانين الوضعية مع الشريعة كان من الواجب تطبيق حكم الشريعة دون حكم القانون وذلك لثلاثة أسباب:

أولها: أن نصوص الشريعة الإسلامية لا تزال قائمة ولا يمكن إلغاؤها بحال كما بينا، أما نصوص القوانين فقابلية للإلغاء، ومعنى هذا أن نصوص الشريعة أقوى من نصوص القوانين.

وثانيها: أن الشريعة تقضي ببطان كل ما يخالفها، وتمنع من طاعته، وقد شرحنا ذلك فيما سبق، فالقوانين المخالفة للشريعة تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً فيما جاء مخالفاً للشريعة.

وثالثهما: أن القوانين المخالفة للشريعة تخرج عن وظيفتها بمخالفتها للشريعة، وإذا خرج القانون عن وظيفته لم يكن لوجوده محل، وكان باطلاً بطلاناً مطلقاً، وهذا هو ما تقضي به قواعد القانون الوضعي نفسه.

كَيْفَ خَرَجَتْ الْقَوَانِينُ الْمُخَالَفَةُ لِلشَّرِيعَةِ عَنِ وظيفَتِهَا؟:

الأصل في القوانين الوضعية أنها توضع لسد حاجة الجماعة ولتنظيمها وحماية نظامها ونشر الطمأنينة والسلام بين أفرادها، ومن أهم حاجات الجماعة حماية عقائدها ومشاعرها ونظامها، وفي البلاد الإسلامية يقوم نظام الجماعة على الإسلام، وتقوم عقائد الكثرة على الإسلام، فكان من الطبيعي أن تجيء القوانين مطابقة للشريعة الإسلامية تمام المطابقة، ولكن القوانين لم تجيء كذلك وإنما جاءت كما رأينا مخالفة للشريعة، فخرجت القوانين

بهذا لا على الشريعة فقط وإنما على الأصول التي يجب أن تقوم عليها القوانين والأغراض التي توضع من أجلها القوانين فهي قوانين لا تقوم على أصل معروف ولا تستهدف غرضاً مشروعاً. إذا استطعنا أن نعرف شيئاً من حقائق الإسلام وأحكامه سهل علينا أن نعرف كيف أن القوانين التي توضع في أوروبا لإسعاد الجماعة ونشر الطمأنينة والسلام بين أفرادها، إنما هي في البلاد الإسلامية العامل الأول في إيلاء الجماعة والإساءة إلى مشاعرهم وإيغار صدورهم، وهي العامل الأول في عدم رضا الأكثرية عن هذه القوانين، بل هي العامل الأول الذي يدعو للفتنة وبهية للفوضى:

[١] فالإسلام لا يسمح لمسلم أن يتخذ من غير شريعة الله قانوناً وكل ما يخرج على نصوص الشريعة أو مبادئها العامة أو روحها التشريعية محرم تحريماً قاطعاً على المسلم بنص القرآن الصريح، حيث قسم الله الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما إما الاستجابة لله والرسول، واتباع ما جاء به الرسول، وإما اتباع الهوى فكل ما لم يأت به الرسول فهو الهوى، وذلك قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغير هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَأَيُّهُدِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [سورة القصص،

الآية: ٥٠] وقوله: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ} [سورة الجاثية، الآيتان: ١٨، ١٩] وقوله: {اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ} [سورة الأعراف، الآية: ٣]..

[٢] إن الله لم يجعل لمؤمن أن يرضى بغير حكم الله، أو يتحاكم إلى غير ما أنزل الله، بل لقد أمر الله أن يكفر بكل حكم غير حكمه واعتبر الرضى بغير حكمه ضلالاً بعيداً واتباعاً للشيطان، وذلك قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [سورة النساء، الآية: ٦٠].

فمن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله، وما جاء به الرسول ﷺ فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه - غير الله ورسوله - أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه

طاعة لله، فمن آمن بالله ليس له أن يؤمن بغيره، ولا أن يقبل حكماً غير حكمه.

[٣] إن الله لم يجعل لمؤمن ولا مؤمنة أن يختار لنفسه أو يرضى لها غير ما اختاره الله ورسوله، وذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ٣٦].

[٤] إن الله أمر بأن يكون الحكم طبقاً لما أنزل الله، وجعل من لم يحكم بما أنزل الله كافراً وظالماً وفسقاً. فقال - جَلَّ شَأْنُهُ -: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٤٤]. وقال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٤٥]. وقال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٤٧].

ومن المتفق عليه بين المفسرين والفقهاء أن من يستحدث من المسلمين أحكاماً غير ما أنزل الله، ويترك بالحكم بما كل ما أنزل الله أو بعضه من غير تأويل يعتقده صحته فإنه يصدق عليهم ما قاله الله تعالى كل بحسب حاله. فمن أعرض عن الحكم بحسب السرقة أو القذف أو الزنا مثلاً. لأنه يفضل غيره من أوضاع البشر فهو كافر

قطعاً، ومن لم يحكم به لعله أخرى غير الجحود والنكران فهو ظالم، إن كان في حكمه مضيعةً لحق، أو تاركاً لعدل أو مساواة، وإلا فهو فاسق.

[٥] إن الله نفى الإيمان عن العباد حتى يحكموا الرسول فيما شجر بينهم مع انتفاء الحرج والضيق عن صدورهم والتسليم والانقياد التام وذلك قوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [سورة النساء، الآية: ٦٥]

[٦] إن كل ما يخالف الشريعة محرم على المسلمين، ولو أمرت به أو أباحتها السلطة الحاكمة أيًا كانت، لأن حق الهيئة الحاكمة في التشريع مقيد بأن يكون التشريع موافقاً لنصوص الشريعة، متفقاً مع مبادئها العامة، وروحها التشريعية، فإن استباحته الهيئة الحاكمة لنفسها أن تخرج على هذه الحدود فإن عملها لا يحل القوانين المحرمة، ولا يبيح لمسلم أن يتبعها أو ينفذها بل من واجب كل مسلم أن يعصي القوانين ويمتنع عن تطبيقها وتنفيذها، لأن طاعة أولي الأمر لا تجب لهم مطلقة، وإنما تجب في حدودها ما أمر به الله والرسول وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا { [النساء: ٥٩] ^٨. وقوله: { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ { [سورة الشورى، الآية: ١٠] ^٩.

^٨ - وفي هذه الآية يأمر الله تعالى المؤمنين بإطاعته تعالى، وبالعَمَلِ بِكُتَابِهِ، وبِإِطَاعَةِ رَسُولِهِ، لِأَنَّهُ يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَيُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ شَرْعَ وَأَمْرَهُ، كَمَا يَأْمُرُ اللَّهُ بِإِطَاعَةِ أَوْلِي الْأَمْرِ، مِنْ حُكَّامٍ وَأَمْرَاءٍ وَرُؤَسَاءٍ حُنْدٍ، مِمَّنْ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي الْحَاجَاتِ، وَالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، فَهَوْلَاءِ إِذَا اتَّفَقُوا عَلَى أَمْرٍ وَجَبَ أَنْ يُطَاعُوا فِيهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا أَمَنَاءَ، وَأَنْ لَا يُخَالِفُوا أَمْرَ اللَّهِ، وَلَا سُنَّةَ نَبِيِّهِ الَّتِي عَرَفَتْ بِالتَّوَاتُرِ، وَأَنْ يَكُونُوا مُخْتَارِينَ فِي بَحْتِهِمْ فِي الْأَمْرِ، وَأَنَّفَاقِهِمْ عَلَيْهِ غَيْرِ مُكْرَهِينَ عَلَيْهِ بِقُوَّةِ أَحَدٍ أَوْ نَفُوذِهِ. وَكُلُّ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ فَمِنَ الْوَاجِبِ رُدُّهُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، وَيَحْتَكِمَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، فَلَيْسَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَمَنْ يَحْتَكِمَ إِلَى شَرْعِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فَذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ وَأَحْسَنُ عَاقِبَةً وَمَالًا (تأويلًا)، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُشْرَعْ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا فِيهِ مَصْلَحَتُهُمْ وَمَنْفَعَتُهُمْ، وَالْإِحْتِكَامُ إِلَى الشَّرْعِ يَمْنَعُ الْإِخْتِلَافَ الْمُؤَدِّيَ إِلَى التَّنَازُعِ وَالضَّلَالِ. أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ٥٥٢، بترقيم الشاملة آليا)

^٩ - وقال العلامة الشنقطي رحمه الله عند قوله - تعالى - : وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ مِنْ أَنَّ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْأَحْكَامِ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، لَا إِلَى غَيْرِهِ - جَاءَ مُوضِحًا فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ. فَالِإِشْرَاقُ بِاللَّهِ فِي حُكْمِهِ كَالِإِشْرَاقِ بِهِ فِي عِبَادَتِهِ، قَالَ فِي حُكْمِهِ: وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا [١١٨] ٢٦]. وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ مِنَ السَّبْعَةِ وَلَا تُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا بِصِبْغَةِ التَّهْيِ. وَقَالَ فِي الْإِشْرَاقِ بِهِ فِي عِبَادَتِهِ: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [١١٨ \ ١١٠]، فَالْأَمْرَانِ سَوَاءٌ كَمَا تَرَى إِضْرَاحَهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ

وقد بينت السنة حدود الطاعة، فقال رسول الله - ﷺ - «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»^{١٠}. وقال: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي

وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْحَلَالَ هُوَ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ، وَالْحَرَامَ هُوَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ، وَالَّذِينَ هُوَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ، فَكُلُّ تَشْرِيْعٍ مِنْ غَيْرِهِ بَاطِلٌ، وَالْعَمَلُ بِهِ بَدَلٌ تَشْرِيْعٍ لِلَّهِ عِنْدَ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مِثْلُهُ أَوْ خَيْرٌ مِنْهُ - كُفْرٌ بِوَاحٍ لَا نِزَاعَ فِيهِ.

وَقَدْ ذَلَّ الْقُرْآنُ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ عَلَى أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَأَنَّ اتِّبَاعَ تَشْرِيْعٍ غَيْرِهِ كُفْرٌ بِهِ، فَمِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ وَحْدَهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [١١٢ / ٤٠]. وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ الْآيَةَ [١١٢ / ٦٧]. وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْضُلُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ [١١٢ / ٥٧]. وَقَوْلُهُ: وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [٤٤ / ٥]. وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: «وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا [١١٨ / ٢٦]. وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [٢٨ / ٨٨]. وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: «لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [٢٨ / ٧٠]. وَالْآيَاتُ بِمِثْلِ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ. وَقَدْ قَدَّمْنَا إِضَاحَهَا فِي سُورَةِ «الْكَهْفِ» فِي الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى -: «وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا [١١٨ / ٢٦].

وَأَمَّا الْآيَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ اتِّبَاعَ تَشْرِيْعٍ غَيْرِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ كُفْرٌ، فَهِيَ كَثِيرَةٌ جَدًّا، كَقَوْلِهِ - تَعَالَى -: «إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ [١١٦ / ١٠٠]. وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: «وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ [١١٦ / ١٢١]. وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ الْآيَةَ [٣٦ / ٦٠]. وَالْآيَاتُ بِمِثْلِ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جَدًّا، كَمَا تَقَدَّمَ إِضَاحُهُ فِي «الْكَهْفِ». أَضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٤٧ / ٧)

^{١٠} - المعجم الكبير للطبراني (١٨ / ١٧٠) (٣٨١) وشرح السنة للبخاري (١٠ / ٤٤) (٢٤٥٥) عن النواس صحيح

المَعْرُوف»^{١١}. وقال في ولاة الأمور: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»^{١٢}.

وقال البغوي: "اختلف الناس فيما يأمر به الولاة من العتوبات، قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ما أمر به الولاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه، فيما كانت ولايته إليهم. وقال محمد بن الحسن: لا يسع المأمور أن يفعل حتى يكون الذي يأمره عدلاً، وحتى يشهد عدل سواه على أن على المأمور ذلك، وفي الزنا حتى يشهد معه ثلاثة سواه. وحكي أن عمر بن هبيرة كان على العراق، قال لعدة من الفقهاء، منهم الحسن والشعبي: إن أمير المؤمنين يكتب إلي في أمور أعمل بها فما ترى؟ قال الشعبي: أنت مأمور، والتبعة على أميرك. فقال للحسن: ما تقول؟ قال: قد قال هذا، قال: قل، أثنى الله يا عمر، فكأنك بملكك قد أتاك، فاستنزلك عن سريرك هذا، فأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، فأياك أن تعرض لله بالمعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وروي عن أبي برة أنه مر على أبي بكر وهو يتعظ على رجل من أصحابه، وقيل: إن الرجل كان يسب أبا بكر، فقال أبو برة: قلت: يا خليفة رسول الله، من هذا الذي تتعظ عليه؟ قال: فلم تسأل عنه؟ قلت: لأضرب عنقه. وفي رواية قال أبو بكر لأبي برة: لو قلت لك ذلك أكننت فعله؟ قال: نعم. فقال: ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله - ﷺ -، فهذا يؤيد ما قلنا، وهو أن أحدا لا يجب طاعته في قتل مسلم إلا بعد أن يعلم أنه حق إلا رسول الله - ﷺ -، فإنه لا يأمر إلا بحق، ولا يحكم إلا بعدل، وقد يتأول هذا أيضاً على أنه لا يجب القتل في سب أحد إلا في سب رسول الله - ﷺ -

شرح السنة للبغوي (١٠ / ٤٤)

^{١١} - صحيح مسلم (٣ / ١٤٦٩) ٣٨ - (١٨٣٩) وصحيح البخاري (٤ / ٤٩)

(٢٩٥٥)

وقد أجمع أصحاب الرسول ﷺ وفقهاء الأمة ومجتهدوها على أن طاعة أولي الأمر لا تجب إلا في طاعة الله، ولا خلاف بينهم في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن إباحة المجمع على تحريمه، كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود، وتعطيل أحكام الشريعة وشرع ما لم يأذن به الله، إنما هو كفر وردة، وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين، وأقل درجات

قَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي، سَمِعُ كَلَامَ الْحَاكِمِ وَطَاعَتُهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سِوَاءِ أَمْرِهِ بِمَا يُوَافِقُ طَبْعَهُ أَوْ لَمْ يُوَافِقْهُ بِشَرَطِ أَنْ لَا يَأْمُرَهُ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أَمَرَهُ بِهَا فَلَا تَحُوزُ طَاعَتَهُ وَلَكِنْ لَا يَحُوزُ لَهُ مُحَارَبَةُ الْإِمَامِ. مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ شَرْحُ مَشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ (٦/ ٢٣٩٢)

١٢ - صحيح البخاري (٦٣/٩) (٧١٤٤) والمفصل في فقه الجهاد ط ٤ (ص: ١٩١٠)
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وَجُوبِ طَاعَةِ أَوْلِي الْأَمْرِ مِنَ الْأَمْرَاءِ وَالْحُكَّامِ، وَقَدْ نَقَلَ النَّوَوِيُّ عَنِ الْقَاضِي عِيَّاضٍ وَعَبَّاسِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِأَوْلِي الْأَمْرِ فِي الْآيَةِ: الْأَمْرَاءُ وَأَهْلُ السُّلْطَةِ وَالْحُكَّامُ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْمُصَنِّفِينَ بِأَوْلِي الْأَمْرِ فِي الْآيَةِ هُمُ الْعُلَمَاءُ، قَالَ الطَّبْرِيُّ: وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: هُمُ الْأَمْرَاءُ وَالْوُلَاةُ، لِصِحَّةِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَمْرِ بِطَاعَةِ الْأَيْمَةِ وَالْوُلَاةِ فِيمَا كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ وَاللِّمُسْلِمِينَ مَصْلَحَةً "الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (٣٢٣/٢٨)

الخروج على أولي الأمر هو عصيان أوامرهم ونواهيهم المخالفة
للشريعة.^{١٣}

[٧] إن أحكام الشريعة لا تتجزأ، ولا تقبل الانفعال فلا يجوز
لمسلم أن يرضى بتطبيق بعض أحكام الشريعة وإهمال البعض
الآخر، وقد تكلمنا عن هذه المسألة وأدلتها فيما سبق.

هذه هي بعض حقائق الإسلام، وتلكم هي نصوص القرآن
والسنة، وهذا هو واقع المسلم الذي يفهم الإسلام أو يؤمن به،
وهو ما يجب أن يكون عليه كل مسلم ويعمل له، والقوانين التي
وضعت أصلاً لحماية المشاعر والعقائد إنما تحاربها وتعتدي عليها
اعتداءً منكرًا حين تأتي بما تخالف الشريعة الإسلامية، كما أنها
ترهق الناس بما تفرضه عليهم من أوضاع تخالف الشريعة ويأبأها
الإسلام أشد الإباء.

وهكذا نستطيع أن نتبين مما سبق أن نقل «القوانين الوضعية» إلى
البلاد الإسلامية يخرج بها عن وظيفتها، ويؤدي إلى إثارة النفوس

---

^{١٣} - الفصل في فقه الجهاد ط ٤ (ص: ٣٣١٤ و٣٣٥٢ وانظر كتابي: الأحكام الشرعية
للثورات العربية ط ١ (ص: ٧٦) المبحث الحادي عشر أنواع الخروج على الحاكم
والإسلام وأوضاعنا القانونية (ص: ٦١) والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (ص:
١٦٤)

والإساءة إلى الشعور العام، ويجعل من هذه القوانين أداة صالحة
لبعث الفتن ووسيلة ناجحة لنشر الفوضى والاضطراب.

الفصل الثاني مدى علم المسلمين بشريعتهم

يختلف علم المسلمين بالشريعة الإسلامية باختلاف ظروف حياة كل منهم وثقافته، وهم ينقسمون إلى ثلاث طوائف بحسب علمهم بالشريعة: الأولى، طائفة غير المثقفين، والثانية، طائفة المثقفين ثقافة أوروبية، والثالثة، طائفة المثقفين ثقافة إسلامية:

وستكلم عن هذه الطوائف فيم يلي:

١ - طائفة غير المثقفين:

وهي تشمل الأميين والمثقفين ثقافة بسيطة لا تؤهلهم لأن يستقلوا بفهم ما يعرض عليهم والحكم عليه حكماً صحيحاً، وهؤلاء يجهلون الشريعة الإسلامية جهلاً تاماً إلا معلومات سطحية عن العبادات، وأكثرهم يؤدون العبادات تأدية آلية، مقلدين في ذلك آباءهم وإخوانهم ومشايخهم، ويندر أن تجد فيهم من يعتمد في تأدية عباداته على دراسته ومعلوماته الشخصية.

ويدخل في هذه الطائفة أغلب المسلمين ولا يقل عدد أفرادها عن ثمانين في المائة من مجموع المسلمين في العالم الإسلامي وتتأثر هذه الطائفة تأثراً كبيراً بتوجيهات المثقفين، سواء كانت ثقافتهم

أوروبية أو إسلامية، ولكنها تنقاد فيما تدرك أنه يتصل بالإسلام إلى توجيهات المثقفين ثقافة إسلامية، لأنهم أقدر من غيرهم على فهم هذه المسائل، أما ما نعجز عن إدراك صلته بالإسلام فهي تخضع فيه لتوجيهات المثقفين ثقافة أوروبية.

ومن السهل أن يسيطر علماء الإسلام على هذه الطائفة سيطرة تامة، يوجهونها توجيهًا صحيحًا، إذا فهموا أفرادها أن كل شيء من أمور الحياة الدنيا يتصل بالإسلام. وأن إيمانهم لن يتم إلا إذا عولجت الأمور الدنيوية جميعًا على أساس من الشرع الحنيف.

ولكن علماء الإسلام في أكثر بلاد الإسلام يهملون هذه الطريقة ذات العدد الضخم، ويتركونها تعم في جهالتها، فتتحرف عن الإسلام، وهي تعتقد أنها على المحجة البيضاء وتعيش في الضلالة. وما أضلها إلا سكوت القائمين على أمر الإسلام. وقعودهم عن الدعوة إليه على أكمل وجه.

٢ - طائفة المثقفة ثقافة أوروبية:

تضم هذه الطائفة معظم المثقفين في البلاد الإسلامية وأكثرهم متوسطو الثقافة. ولكن الكثيرين منهم مثقفون ثقافة عالية. ومن هذه الطائفة: القضاة والمحامون، والأطباء، والمهندسون، والأدباء ورجال التعليم، والإدارة، والسياسة.

وقد تتقفت هذه الطائفة عل الطريقة الأوروبية، ولهذا فهم لا يعرفون عن الشريعة الإسلامية إلا ما يعرفه المسلم العادي بحكم البيئة والوسط، وأغلبهم يعرف عن عبادات اليونان والرومان، وعن القوانين والأنظمة الأوروبية، أكثر مما يعرف عن الإسلام والشريعة الإسلامية.

ومن هذه الطائفة أشخاص يعدون على الأصابع في كل بلد لهم دراسات خاصة في فرع من فروع الشريعة، أو في مسألة من مسائلها، ولكنها دراسة محدودة. ويغلب أن تكون دراسات سطحية، وقل أن تجد في هؤلاء من يفهم روح الشريعة الإسلامية على حقيقتها أو يلم إلمامًا صحيحًا باتجاهات الشريعة والأسس التي تقوم عليها.

وهؤلاء المثقفون ثقافة أوروبية، والذين يجهلون الإسلام والشريعة الإسلامية إلى هذا الحد، هم الذين يسيطرون على الأمة الإسلامية، ويوجهونها في مشارق الأرض ومغاربها، وهم الذين يمثلون الإسلام والأمم الإسلامية في الجامعات الدولية.

ومن الإنصاف هؤلاء أن نقول إن أغلبهم على جهلهم بالشريعة الإسلامية متدينون، يؤمنون إيمانًا عميقًا ويؤدون عبادتهم بقدر ما يعلمون وهم على استعداد طيب لتعلم ما لا يعلمون ولكنهم لا

يطبقون أن يرجعوا بأنفسهم إلى كتب الشريعة للإلمام بما يجهلون، لأنهم لم يتعودوا قراءتها. ولأن البحث في كتب الشريعة التي كان المؤلفون يسيرون عليها من ألف عام وليست ميوّبة تبويهاً يسهل الانتفاع بها، وليس من السهل على من يجب الاطلاع على مسألة بعينها أن يعثر على حكمها في الحال، بل عليه أن يقرأ باباً وأبواباً حتى يعثر على ما يريد. وقد يئس الباحث من العثور على ما يريد ثم يوفقه الله فيعثر عليه مصادفة في مكان لم يتوقع أن يجده فيه، وقد يقرأ الباحث في الكتب الشرعية. فلا يصل إلى المعنى الحقيقي لجهله بالاصطلاحات الشرعية والمبادئ الأصولية التي تقوم عليها المذاهب الفقهية. وإني لأعرف كثيرين حاولوا جادين أن يدرسوا الشريعة فعجزوا عن فهمها وتشتت ذهنهم، وضاع عزمهم بين المتون والشروح والحواشي، ولو أن هؤلاء وجدوا كتباً في الشريعة مكتوبة على الطريقة الحديثة، لاستطاعوا أن يدرسوا الشريعة الإسلامية ولأفادوا واستفادوا.^{١٤}

---

^{١٤} - الموسوعة الفقهية الكويتية هي مكتوبة على أحدث الطرق العلمية الحديثة ويسهل الوصول لأي بحث فيها، فقد كفتنا مؤنة البحث والتنقيب، وهناك كتب جديدة أخرى على هذه الطريقة الحديثة يمكن الرجوع لها والانتفاع بها بسهولة. مثل موسوعة الفقه الإسلامي للتويجري بالرغم أنها مختصرة لكنها نافعة جدا جدا، ومنها الكتب الجامعية التي تقارن بين الشريعة والقانون وهي كثيرة.

ولطائفة المثقفين ثقافة أوروبية ادعاءات غريبة عن الشريعة، بل هي ادعاءات مضحكة. فبعضهم يدعون أن الإسلام لا علاقة له بالحكم والدولة، وبعضهم يرى الإسلام دينًا ودولة. ولكنهم يدعون أن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر فيما يتعلق بأحكام الدنيا، وبعضهم يرى أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر، ولكنهم يدعون أن بعض أحكامها مؤقت فلا يطبق اليوم وبعضهم يرى أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر، وأن أحكامها دائمة ولكنهم يدعون أن بعض أحكامها لا يستطيع تطبيقه، خشية إغضاب الدول الأجنبية، وبعضهم يدعي أن الفقه الإسلامي يرجع إلى آراء الفقهاء أكثر مما يرجع إلى القرآن والسنة.

هذه هي ادعاءاتهم الشائعة، وهي ادعاءات لا قيمة لها لأنها صادرة من أناس يجهلون الشريعة، ومن جهل شيئًا لا يصلح للحكم عليه، فإذا حكم فحكمه ادعاء لا يقين، ودعوى مجردة من الدليل .

والواقع أن هذه الادعاءات جميعًا ترجع إلى عاملين:

أولهما: الجهل بالشريعة.

وثانيهما: تأثرهم بالثقافة الأوروبية، ومحاولتهم تطبيق معلوماهم عن القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية، ولا أدل على سقوط هذه الادعاءات من تناقض أصحابها. فما يدعيه البعض ينقضه

البعض الآخر، وما يقيمه بعضهم يهدمه البعض الآخر، وسنتناول فيما يلي هذه الادعاءات واحداً بعد واحد، ونبين بطلانها بعون الله.

أولاً - الادعاء بأن الإسلام لا علاقة له بالحكم:

يدعي بعض المثقفين ثقافة أوروبية أن الإسلام دين، وأن الدين علاقة بين الإنسان وربه، ولا صلة له بالحكم والدولة، ولكنك إذا سألتهم: إن كان هذا الرأي في القرآن والسنة، أخذوا وبهتوا وعجزوا عن الإجابة، ذلك أنهم ليس لهم سند يستندون إليه في هذا الادعاء، إلا ما درسوه في ثقافتهم الأوروبية، وما تعلموه من أن الأنظمة الأوروبية تقوم على الفصل بين الكنيسة والدولة وقد تأثروا بهذه الدراسة حتى ليحسبون أن ما تعلموه ينطبق على كل بلد. ويسري على كل نظام. ولو عقلوا لعلموا أن الأنظمة الوضعية والثقافة الأوروبية لا تصلح حجة في هذه المسألة، وإنما الحجة التي لا تدحض هي النظام الإسلامي نفسه. فإذا كان هذا النظام يفرق بين الدين والدنيا ويمزج بين العبادة والقيادة، ويحتضن المسجد والدولة، فادعواؤهم باطل، أو افتراء واختلاق.

جمعني مجلس منذ سنوات مع بعض الشبان الذين أتموا دراستهم القانونية في مصر، وتناول الحديث الإسلام والشريعة والإسلام

والحكم فوجدتهم يعتقدون أن الإسلام لا علاقة له بشؤون الحكم والدولة فأخذت أبين لهم وجه الخطأ في هذا الاعتقاد. وأخذت عليهم أنهم وهم رجال قانون يحكمون على الإسلام بأنه لا يجمع بين الدين والدولة بغير دليل من الإسلام، ولكن أحدهم قاطعي وقال: «اثنتنا أنت بنص من القرآن، ومن القرآن وحده. يدل على أن الإسلام يجمع بين الدين والدولة». وفهمت ما يريد فقلت: «أما يرضيك نص من السنة؟»، قال: «لا، إن القرآن هو دستور الإسلام». ونظرت زملاءه فرأيتهم مقرين. فعجبت لهؤلاء الفتیان الذين يؤمنون أشد الإيمان بالقرآن، وهم أجهل الناس بالقرآن، وحزنت على هؤلاء المسلمين الذين دفعهم جهلهم بالقرآن إلى إنكار حكمين من أظهر أحكام القرآن (أولهما): أن الإسلام يمزج الدين والدولة، (وثانيهما): أن السنة المطهرة حجة على كل مسلم ومسلمة كما أن القرآن حجة على كل مسلم ومسلمة.

إن هؤلاء الشبان المسلمين المؤمنين بالقرآن يجهلون أن القرآن نص على عقاب القاتل والمحارب والسارق والزاني والقاذف وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ} [سورة البقرة، الآية: ١٧٨]. وقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ

مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ} [سورة النساء، الآية: ٩٢] الآية. وقوله: {إِنَّمَا
حِزَابُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ
يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ
الْأَرْضِ} [سورة المائدة، الآية: ٣٣]، وقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [سورة المائدة، الآية: ٣٨]، وقوله: {الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [سورة النور،
الآية: ٢]، وقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [سورة النور، الآية: ٤].

وهناك نصوص كثيرة تحرم طائفة كبيرة من الجرائم وتعاقب عليها،
أما بعقوبات محددة كعقوبة الردة، وإما بعقوبات تعزير أي غير
محددة كعقوبة السب وخيانة الأمانة.

فهذه جرائم حرمتها القرآن وتلك عقوبات أوجبها، وتحريم الجرائم
وفرض العقوبات، مسألة من مسائل الحكم، لا من مسائل الدين
كما يظنون. فلو أن الإسلام لا يمزج بين الدين والدولة لما جاء
بهذه النصوص وتنفيذها فقد أوجب عليهم أن يقيموا حكومة
ودولة تسهر على تنفيذ هذه النصوص وتعتبر إقامتها بغض ما يجب
عليها.

وقد أوجب القرآن أن يكون الحكم شورى فقال - جَلَّ شَأْنُهُ -:
{وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ} [سورة الشورى، الآية: ٣٨]، وقال:
{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [سورة آل عمران، الآية: ١٥٩].
وإقامة حكم الشورى يقتضي إقامة حكومة إسلامية ودولة
إسلامية ولو كان الإسلام يفصل بين الدين والدولة لما تعرض
لشكل الحكومة وبيّن نوعها .

والقرآن يوجب أن يكون الحكم بين الناس بالعدل. وطبقاً لما أنزل
الله فيقول - جَلَّ شَأْنُهُ -: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ
إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [سورة
النساء، الآية: ٥٨]، ويقول: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
[سورة المائدة، الآية: ٤٩]، ويقول: {وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [سورة المائدة، الآية: ٤٤]. والحكم
بين الناس من أهم ما تختص به الدولة ولكن القرآن مزج بين
الحكم والدين، وأمر أن تحكم الدولة على أساس ما جاء به
الإسلام.

والقرآن يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى:
{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ} [سورة آل عمران، الآية: ١٠٤]. والمعروف هو كل

ما أمرت به الشريعة، والمنكر هو كل ما حرّمته، فإذا وجب أن يكون بين المسلمين أفراد وجماعات يدعون إلى إقامة ما أمر الإسلام بإقامته، ويمنعون ما حرّمه الإسلام. فقد وجب أن تكون الدولة إسلامية، لأنها لم تكن كذلك تعطلت نصوص القرآن، وهكذا مزج القرآن بين شؤون الدين، وشؤون الدنيا.

والقرآن يمزج بين الدين والدنيا في النصوص المتفرقة، وفي النص الواحد، فالباحث يرى النص الواحد يجمع بين شؤون الدين والأخلاق وشؤون الدنيا، ويمزج بعضها ببعض، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [سورة الأنعام، الآية: ١٥١].

فهذا نص واحد يحرم الشرك. وعقوق الوالدين والقتل فاحشة ظاهرة وباطنة وليس بعد هذا مزج بين الدين والدنيا.

والقرآن يوجب على الدولة أن تقيم أمر الدين والدنيا على أساس من القرآن. وذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ

أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ {
[سورة الحج، الآية: ٤١].

فهذا النص قاطع في أن الدولة المثالية هي التي تأخذ رعاياها بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وهي التي تقيم ما أمر الله بإقامته وتمنع ما نهى عنه، وموجب هذا النص أن تكون الدولة دينية إسلامية، وأن تعالج شؤون الحكم والسياسة على أساس الإسلام.

ولقد جاء القرآن بنصوص كثيرة، يضيق عن ذكرها المقام وهي خاصة بالفتن الداخلية، والمنازعات الدولية، والسلم والحرب والمعاهدات والمعاملات والأحوال الشخصية، وأوجب القرآن في أموال الأغنياء حقاً للفقراء: وفي بيت المال حقوقاً لليتامى والمساكين وابن السبيل. ولم يدع القرآن شيئاً من شؤون الدنيا إلا أتى بحكمه ولا شأناً من شؤون العبادات والاعتقادات إلا أتى لحكمه. وأقام شؤون الدنيا على أساس من الدين والأخلاق. واتخذ من الدين والأخلاق وسيلة لضبط شؤون الدولة وتوجيه المحكومين والحكام وليس بعد هذا مزج بين الدين والدولة. حتى لقد أصبحت الدولة في الإسلام هي الدين وأصبح الدين هو الدولة.

وهؤلاء الشبان المسلمون المؤمنون بالقرآن يجهلون أن القرآن جعل الرسول - ﷺ - وأفعاله تشريعاً ملزماً للمسلمين. إذا كان

المقصود منها التشريع وأوجب عليهم طاعته والعمل بما يأمرهم به. ولو لم يكن ورد به نص في القرآن لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، ولا يقول إلا بما يوحى به إليه من ربه {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ} ١٥ [سورة النجم، الآيتان: ٣، ٤].

١٥ - قلت: وسنة رسول الله - ﷺ - الصحيحة فهي من الوحي الذي يجب تصديقه من حيث الجملة، قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)} [الحشر: ٧] وَمَا جَاءَكُمْ بِهِ الرَّسُولُ مِنْ أَحْكَامٍ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، وَمَا أَعْطَاكُمُ الرَّسُولُ مِنَ الْبَيِّنَاتِ فَخُذُوهُ، فَهُوَ حَلَالٌ لَكُمْ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَلَا تَقْرَبُوهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ فَمَا تَقَرَّبُوا لَهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ فَمَا تَقَرَّبُوا لَهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَدِيدُ الْعِقَابِ لِمَنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ. أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص ٥١١]

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في المقدمة: إن السنة كلها مندرجة تحت هذه الآية الكريمة، أي: أنها ملزمة للمسلمين بالعمل بالسنة النبوية، فيكون الأخذ بالسنة أخذًا بكتاب الله، ومصداق ذلك قوله تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ [٤ - ٣ - ٥٣].

وقد قال السيوطي: الوحي وحيان: وحي أمرنا بكتابه، وتعبدنا بتلاوته، وهو القرآن الكريم. ووحى لم نؤمر بكتابه، ولم نتعبد بتلاوته وهو السنة. وقد عمل بذلك سلف الأمة وخلفها، كما جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال في مجلسه بالمسجد النبوي: لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، فقالت امرأة قائمة عنده، وفي كتاب الله؟ قال: نعم، قالت: لقد قرأته من دفتي إلى دفتي، فلم أجده هذا الذي قلت، فقال لها: لو كنت قرأته لوجدته، أو لم تقرئي قوله تعالى: وَمَا آتَاكُم

والنصوص الواردة في طاعة الرسول، والاستجابة كثيرة منها قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } [سورة النساء، الآية: ٥٩]، [سورة محمد، الآية: ٣٣].

وقوله: { مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } [سورة النساء، الآية: ٨٠]، وقوله: { قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ } [سورة آل عمران، الآية: ٣١]، وقوله: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَمَنْ لَعَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَدْ لَعَنَهَا اللَّهُ، فَقَالَتْ لَهُ: لَعَلَّ بَعْضَ أَهْلِكَ يَفْعَلُهُ؟ فَقَالَ لَهَا: ادْخُلِي وَأَنْظِرِي فَدَخَلَتْ بَيْتَهُ، ثُمَّ خَرَجَتْ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهَا: مَا رَأَيْتِ؟ قَالَتْ: خَيْرًا، وَأَنْصَرَفَتْ.

وَجَاءَ الشَّافِعِيُّ وَقَامَ فِي أَهْلِ مَكَّةَ، فَقَالَ: سَلُونِي يَا أَهْلَ مَكَّةَ عَمَّا شِئْتُمْ أُجِبْكُمْ عَنْهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الزُّبَيْرَ مَاذَا عَلَيْهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَقَالَ - ﷺ - : «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» الْحَدِيثَ، وَحَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، وَسَاقَ بِسَنَدِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، سُئِلَ: الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ الزُّبَيْرَ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

فَقَدْ اعْتَبَرَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ السُّنَّةَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَالشَّافِعِيُّ اعْتَبَرَ سُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مِنَ الْقُرْآنِ، وَاعْتَبَرَ كُلُّ مَنَّهُمَا حَوَائِجَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ آيَةِ الْكَرِيمَةِ. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن [٣٧ / ٨] وفي ظلال القرآن للسيد قطب - ط ١ - ت - علي بن نايف الشحود (ص:

٢٨٤٥)

فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [سورة الحشر، الآية: ٧]،^{١٦}،
وقوله: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [سورة
النساء، الآية: ٦٥]، وقوله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

^{١٦} - فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية. فسلطان القانون في الإسلام مستمد
من أن هذا التشريع جاء به الرسول - ﷺ - قرآناً أو سنة. والأمة كلها والإمام معها لا
تملك أن تخالف عما جاء به الرسول. فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا
سلطان، لأنه فقد السند الأول الذي يستمد منه السلطان.. وهذه النظرية تخالف جميع
النظريات البشرية الوضعية، بما فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر السلطات، بمعنى أن للأمة
أن تشرع لنفسها ما تشاء، وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان. فمصدر السلطات في
الإسلام هو شرع الله الذي جاء به الرسول - ﷺ - والأمة تقوم على هذه الشريعة
وتحرسها وتنفذها - والإمام نائب عن الأمة في هذا - وفي هذا تنحصر حقوق الأمة.
فليس لها أن تخالف عما آتاه الرسول في أي تشريع.

فأما حين لا توجد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن
تشرع له بما لا يخالف أصلاً من أصول ما جاء به الرسول. وهذا لا ينقض تلك النظرية،
إتاما هو فرع عنها. فالمرجع في أي تشريع هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك
نص. وألا يخالف أصلاً من أصوله فيما لا نص فيه. وتنحصر سلطة الأمة - والإمام
النائب عنها - في هذه الحدود. وهو نظام فريد لا يماثله نظام آخر مما عرفته البشرية من
نظم وضعية. وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله. وينسق بين ناموس
الكون الذي وضعه الله له والقانون الذي يحكم البشر وهو من الله. كي لا يصطدم قانون
البشر بناموس الكون، فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح! في
ظلال القرآن للسيد قطب - ط ١ - ت - علي بن نايف الشحود (ص: ٤٤٠٣)

حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [سورة الأحزاب، الآية: ٢١].

ثَانِيًا - الادِّعَاءُ بِأَنَّ الشَّرِيْعَةَ لَا تَصْلُحُ لِلْعَصْرِ الْحَاضِرِ:

وبعض المثقفين ثقافة أوروبية يدَّعون أن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر، ولكنهم لا يعللون هذا الادعاء بعلّة ما ولو أنهم قالوا: إن مبدأ معينًا أو مبادئ بذاتها لا تصلح للعصر الحاضر ويبيّنوا السبب في عدم صلاحيتها، لكان لادِّعائهم قيمة ولأمكن من الوجهة المنطقية مناقشة أقوالهم وتزييفها أما أن يدَّعوا أن الشريعة كلها لا تصلح للعصر، ولا يقدمون على قولهم حجة واحدة، فذلك شيء غريب على ذوي العقول المفكرة، وإذا عرفنا أنهم يدعون هذا الادعاء، وهم أجهل الناس بالشريعة جاز لنا أن نقول: إن ادعاءهم هذا قائم على الجهل والافتراء.

إن صلاحية الشرائع تقرر أن أساس صلاحية مبادئها. وليس في الشريعة مبدأ واحد يمكن أن يوصم بعدم الصلاحية، وإذا استطعنا أن نستعرض طائفة من أهم المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية علمنا إلى أي حد بلغ الجهل، والادعاء ببعض المسلمين. فالشريعة الإسلامية تقرر مبدأ «المساواة» بين الناس دون قيد ولا شرط وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ

وَأُنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [سورة الحجرات، الآية: ١٣] ١٧، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا النَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ، وَإِنَّمَا يَتَفَاضِلُونَ بِالْعَافِيَةِ فَلَا تَصْحَبَ مَنْ لَا يَرَى لَكَ مِثْلَ مَا تَرَى لَهُ» ١٨

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا

١٧ - وهكذا تسقط جميع الفوارق، وتسقط جميع القيم، ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة، وإلى هذا الميزان يتحاكم البشر، وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزان. وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض وترخص جميع القيم التي يتكالب عليها الناس. ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتعاون: ألوهية الله للجميع، وخلقهم من أصل واحد. كما يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته: لواء التقوى في ظل الله. وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنس، والعصبية للأرض، والعصبية للقبيلة، والعصبية للبيت. وكلها من الجاهلية واليهما، تنزيا بشئ الأزياء، وتسمى بشئ الأسماء. وكلها جاهلية عارية من الإسلام! وقد حارب الإسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها، ليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل راية واحدة: راية الله.. لا راية الوطنية. ولا راية القومية. ولا راية البيت. ولا راية الجنس. فكلها رايات زائفة لا يعرفها الإسلام. في ظلال القرآن للسيد قطب - ط ١ - ت - علي بن نايف الشحود (ص: ٤١٩٢)

١٨ - الكنى والأسماء للدولابي (٢/٥٢٣) (٩٤٩) صحيح لغيره

بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟"، قَالُوا: بَلَى
يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ" ^{١٩}.
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لَهُ: "انظُرْ، فَإِنَّكَ لَيْسَ بِخَيْرٍ
مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى" ^{٢٠}.
وقد جاءت الشريعة بهذا المبدأ أكثر من ثلاثة عشر قرناً، بينما
القوانين الوضعية التي يفخر بها الجهلاء لم تعرف هذا المبدأ إلا في
أواخر القرن الثامن عشر، ولا تزال معظم الدول الأوروبية،
والولايات الأمريكية تطبق هذا المبدأ تطبيقاً مقيداً.

^{١٩} - شعب الإيمان (١٣٢/٧) (٤٧٧٤) حسن لغيره

^{٢٠} - مسند أحمد ط الرسالة (٣٥/٣٢١) (٢١٤٠٧) والمهذب في فقه السياسة الشرعية
(ص: ١٧٧١) صحيح لغيره

وليست الأخوة الإيمانية كلمة تقال دون أن تكون حقيقة عملية، بل يجب أن تكون
منهجاً يسلكه المسلمون في حياتهم، فتسود بينهم الأخلاق الحسنة والإحسان والتراحم،
ويؤدي بعضهم إلى بعض الحقوق والواجبات. لقد تميز مجتمع الصحابة رضي الله عنهم
بأنه كان مجتمعاً فريداً متأخياً متماسكاً، فسادت فيه الأخلاق الكريمة والحصل الحميدة،
كالإيثار والانفاق مما يجوبون، فكان أحدهم يقدم حاجة أخيه على حاجته، ويحب لأخيه
من الخير ما يحب لنفسه، وقد قال تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ
مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ
كَانَ بِهِمْ حَصَصَةٌ وَمَنْ يُوْفَىٰ شَيْئًا مِنْ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: ٩] المهذب في
فقه السياسة الشرعية (ص: ١٧٧١)

وقد قررت الشريعة من يوم نزولها مبدأ «الحرية» في أروع مظاهرها، فقررت حرية الفكر، وحرية الاعتقاد، وحرية القول، والنصوص في ذلك كثيرة نحتزئ منها قوله تعالى: {قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [سورة يونس، الآية: ١٠١]، وقوله: {وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [سورة البقرة، الآية: ٢٦٩]، [سورة آل عمران، الآية: ٧]، وقوله: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [سورة البقرة، الآية: ٢٥٦]، وقوله: {وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [سورة آل عمران، الآية: ١٠٤].

ومبدأ الحرية بشعبه الثلاث لم تعرفه القوانين الوضعية إلا بعد الثورة الفرنسية. ولكن الجهلاء يسلبون الشريعة فضائلها ويدعونها للقوانين الوضعية^{٢١}.

ومن المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية مبدأ «العدالة» المطلقة وذلك قوله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا} [سورة النساء، الآية: ٥٨]، وقوله: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا} [سورة المائدة، الآية: ٨]، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوْ

^{٢١} - انظر كتابي " مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية "

الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا} [سورة النساء:، الآية ١٣٥]. وهذا المبدأ الذي
جاءت به الشريعة من يوم نزولها لم تعرفه القوانين الوضعية إلا
ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر.

هذه هي المبادئ الثلاثة التي تقوم على أساسها القوانين الوضعية
الحديثة، عرفتها الشريعة قبل القوانين بأكثر من أحد عشر قرناً.
فكيف تصلح القوانين للعصر الحاضر. ولا تصلح الشريعة وهي
تقوم على نفس المبادئ؟!؟

الشريعة الإسلامية جاءت بمبدأ «الشورى» من يوم نزولها وذلك
قوله تعالى: {وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ} [سورة الشورى، الآية:
٣٨]، وقوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [سورة آل عمران: ١٥٩].
ولقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية بأحد عشر قرناً
في تقرير هذا المبدأ، عدا القانون الإنجليزي الذي أخذ بالمبدأ بعد
الشريعة بعشرة قرون. فالقوانين الوضعية حين قررت مبدأ الشورى
لم تأت بجديد وإنما انتهت إلى ما بدأت به الشريعة الإسلامية.
والشريعة الإسلامية جاءت من يوم نزولها بتقييد سلطة الحاكم.
وباعتبارها نائباً عن الأمة، ومسؤوليته عن عدوانه وأخطائه.
فالشريعة تسري على الحاكم وغير الحاكم. بمنزلة سواء الحاكم

مقيد في تصرفاته بكل ما جاءت به الشريعة ولا ميزة له على
المحكومين، وكل ذلك تطبيق لنظرية المساواة^{٢٢}.
ولقد جاءت الشريعة بهذه المبادئ التي تقوم عليها الحكومات
العصرية، قبل أن تعرف القوانين الوضعية هذه المبادئ بأكثر من
أحد عشر قرناً، فكيف يقال: إن الشريعة لا تصلح للعصر
الحاضر!!.

٢٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومَةِ الَّتِي سَرَقَتْ،
فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَبُّ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ، ثُمَّ
قَامَ فَاحْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ
تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيمَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ
سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا "

صحيح البخاري (٤/ ١٧٥) (٣٤٧٥) وصحيح مسلم (٣/ ١٣١٥) ٨ - (١٦٨٨)
والمفصل في فقه الجهاد ط ٤ (ص: ٢٦٥٤)

[ش (أهمهم) أحزهم وأثار اهتمامهم. (شأن ..) حالها وأمرها. (المخرومية) نسبة إلى بني
مخزوم واسمها فاطمة بنت الأسود وكانت سرقت حلياً يوم فتح مكة. (حب) محبوب.
(أتشفع في حد) تتوسل أن لا يقام حد فرضه الله تعالى والحد عقوبة مقدرة من المشرع.
(الشريف) الذي له شأن في قومه بسبب مال أو نسب أو عشيرة. (الضعيف) من ليس له
عشيرة أو وجاهة في قومه. (ولم الله) لفظ من ألقاها القسم أصلها وأبى الله فحذفت
النون تخفيفاً وقد تقطع الهمزة وقد توصل]

والشريعة الإسلامية نزلت بتحريم الخمر وإباحة الطلاق، وذلك قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ } [سورة المائدة، الآية: ٩٠]، وقوله: { الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } [سورة البقرة، الآية: ٢٢٩]، ولم تعرف القوانين الوضعية تحريم الخمر، وإباحة الطلاق إلا في هذا القرن، وبعض القوانين يحرم الخمر تحريمًا مطلقًا، وبعضها يجرمها تحريمًا جزئيًا، وبعضها يبيح الطلاق دون قيد، وبعضها يقيد، فكيف تصلح القوانين التي أتخذت عن الشريعة، ولا تصلح الشريعة؟!.

والشريعة الإسلامية أول شريعة جاءت بنظرية التعاون الاجتماعي، ونظرية التضامن الاجتماعي، وذلك قوله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [سورة المائدة، الآية: ٢]، وقوله: { وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }^{٢٣} [سورة المعارج، الآيتان: ٢٤، ٢٥]، وقوله: { خُذْ

---

^{٢٣} - وفي هذا تخلص من الشح واستعلاء على الحرص! كما أن فيه شعورا بواجب الواحد تجاه المحروم، في هذه الأمة المتضامنة المتكافلة .. والسائل الذي يسأل والمحروم الذي لا يسأل ولا يعبر عن حاجته فيحرم. أو لعله الذي نزلت به النوازل فحرم وعف عن السؤال. والشعور بأن للمحتاجين والمحرومين حقا في الأموال هو شعور بفضل الله من جهة، وبأصرة الإنسانية من جهة، فوق ما فيه من تحرر شعوري من ربة الحرص

مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [سورة التوبة، الآية: ١٠٣]، وقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة التوبة، الآية: ٦٠]. وقوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [سورة الحشر، الآية: ٧] ٢٤ ..

والشح. وهو في الوقت ذاته ضمان اجتماعية لتكافل الأمة كلها وتعاونها. فهي فريضة ذات دلالات شتى، في عالم الضمير وعالم الواقع سواء .. وذكرها هنا فوق أنه يرسم خطا في ملامح النفس المؤمنة فهو حلقة من حلقات العلاج للشح والحرص في السورة. "في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١ - ت- علي بن ناييف الشحود (ص: ٤٦١٠)

٢٤ - ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة. ففرض الزكاة. وجعل حصيلتها في العام اثنين ونصفا في المائة من أصل رؤوس الأموال النقدية، وعشرة أو خمسة في المائة من جميع الحاصلات. وما يعادل ذلك في الأنعام. وجعل الحصيلة في الركاز وهو كنوز الأرض مثلها في المال النقدي. وهي نسب كبيرة. ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بينما جعل الفيء كله للفقراء. وجعل نظامه المختار في إيجار الأرض هو المزارعة - أي المشاركة في المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعها. وجعل للإمام الحق في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء. وأن يوظف في أموال الأغنياء عند خلو بيت المال. وحرّم الاحتكار. وحظر الربا. وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء.

وقد عرفت الشريعة هاتين النظريتين منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً، ولم يعرفها العالم غير الإسلامي إلا في هذا القرن وهو يطبقها إلى حد محدود.

والشريعة تحرم الاحتكار، وتحرم استغلال النفوذ، والرشوة، فيقول الرسول - ﷺ - «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ»^{٢٥}. ويقول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة، الآية: ١٨٨]. وهذه المبادئ لم تعرفها القوانين الوضعية إلا أخيراً.

والشريعة تقوم على تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الإثم والبغي بغير الحق. وذلك قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [سورة

وعلى الجملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى التي تعد قيوداً أصيلاً على حق الملكية الفردية بجانب القيود الأخرى.

ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية، ولكنه ليس هو النظام الرأسمالي، كما أن النظام الرأسمالي ليس منقولاً عنه، فما يقوم النظام الرأسمالي إطلاقاً بدون ربا وبدون احتكار، إنما هو نظام خاص من لدن حكيم خبير. نشأ وحده. وسار وحده، وبقي حتى اليوم وحده. نظاماً فريداً متوازناً الجوانب، متعادلاً الحقوق والواجبات، متناسقاً تناسق الكون كله. مذ كان صدوره عن خالق الكون. والكون متناسقاً موزوناً! في ظلال القرآن للسيد قطب-ط-١ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: ٤٤٠٢)

^{٢٥} - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: ٥٦٧)(١٦٠٥)

الأعراف، الآية: ٣٣].. وتقوم الشريعة على الدعوة للخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [سورة آل عمران، الآية: ١٠٤].. وهذه المبادئ التي تقوم عليها الشريعة هي المثل العليا التي يتطلع إليها البشر، وتحلم بها الإنسانية، فكيف لا تصلح الشريعة لعصر يرى مبادئها مثله العليا!؟.

ولو تتبعنا المبادئ الإنسانية، والاجتماعية، والقانونية التي يعرفها هذا العصر ويفخر بها أبنائه لوجدنا كلها واحداً واحداً في الشريعة الإسلامية على أحسن الصور وأفضل الوجوه، ولولا الإطالة لأتيت بطائفة أخرى من المبادئ والنصوص المقررة لها.

وهكذا يتبين أن الادعاء بعدم صلاحية الشريعة ادعاء أساسه الجهل بالشريعة، ولا سند له من الواقع المحسوس، ولعل العذر الوحيد الذي يمكن أن يعتذر به لأصحاب هذا الادعاء أنهم تعلموا أن القوانين الوضعية القديمة كانت تقوم على مبادئ بالية ينكرها العصر الحاضر، فحفظوا هذا القول على أنه قاعدة عامة وطبقوه على الشريعة، لانطباق صفة القدم عليها دون أن يفكروا فيما بين الشريعة والقوانين من فروق بينها فيما سبق.

ثالثاً - الادعاء بأن بعض أحكام الشريعة مؤقتة:

وبعض المثقفين ثقافة أوروبية يرون أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر، إلا أن بعض أحكامها جاء مؤقتاً، وهم يقصدون بعض الأحكام الجنائية، وبصفة خاصة العقوبات التي لا مثيل لها في القوانين الوضعية، كالرجم والقطع وتسألهم الحجة على ادعائهم فلا تجد لهم حجة، وإنما هو الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً. إنهم لا يرون مقابلاً لبعض العقوبات في القوانين الوضعية، فيحاولون التخلص منها بهذا الادعاء، ولو أخذت القوانين غداً بهذه العقوبات لعدلوا عن ظنهم!! وقالوا: إنها أحكام دائمة!!.. ولو كان هؤلاء المسلمون يفهمون الإسلام على وجهه لما قالوا مثل هذا القول، لأن أحكام الإسلام دائمة لا مؤقتة، ولأن ما لم ينسخ منها قبل موت الرسول - ﷺ - فلا نسخ له إلى يوم النشور، وقد صرح القرآن قبيل موت الرسول بأن صرح الدين قد تم بناؤه، ولم يعد قابلاً للزيادة أو النسخ، وذلك قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [سورة المائدة، الآية: ٣] ٢٦..

٢٦ - إن المؤمن يقف أولاً: أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإيمان، وموكب الرسالات، وموكب الرسل، منذ فجر البشرية، ومنذ أول رسول - آدم عليه السلام - إلى هذه الرسالة الأخيرة. رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين .. فماذا يرى؟ .. يرى هذا الموكب المتناول المتواصل. موكب الهدى والنور. ويرى معالم الطريق، على طول

الطريق. ولكنه يجد كل رسول - قبل خاتم النبيين - إنما أرسل لقومه. ويرى كل رسالة - قبل الرسالة الأخيرة - إنما جاءت لمرحلة من الزمان .. رسالة خاصة، لمجموعة خاصة، في بيئة خاصة .. ومن ثم كانت كل تلك الرسائل محكومة بظروفها هذه متكيفة بهذه الظروف .. كلها تدعو إلى إله واحد - فهذا هو التوحيد - وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحد - فهذا هو الدين - وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة لهذا الإله الواحد - فهذا هو الإسلام - ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف ..

حتى إذا أراد الله أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة، رسولا خاتم النبيين برسالة «للإنسان» لا لمجموعة من الأناسي في بيئة خاصة، في زمان خاص، في ظروف خاصة .. رسالة تخاطب «الإنسان» من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأنها تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا يناهها التغيير: «فَطَرَتِ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيَّهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» .. وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة «الإنسان» من جميع أطرافها، وفي كل جوانب نشاطها وتضع لها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان .. وكذلك كانت هذه الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة «الإنسان» منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات، لكي تستمر، وتنمو، وتتطور، وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار .. وقال الله - سبحانه - للذين آمنوا: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» ..

فأعلن لهم إكمال العقيدة، وإكمال الشريعة معا .. فهذا هو الدين .. ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن بهذا الدين - بمعناه هذا - نقصا يستدعي الإكمال. ولا قصورا يستدعي الإضافة. ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير .. وإلا فما هو بمؤمن وما هو بمقر يصدق الله وما هو بمرتبض ما ارتضاه الله للمؤمنين! إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل

فيه القرآن، هي شريعة كل زمان، لأنها - بشهادة الله - شريعة الدين الذي جاء «للإنسان» في كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بني الإنسان، في جيل من الأجيال، في مكان من الأمكنة، كما كانت تجيء الرسل والرسالات. الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي. والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه، إلا أن تخرج من إطار الإيمان! والله الذي خلق «الإنسان» ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي على هذه الشريعة. فلا يقول: إن شريعة الأُمس ليست شريعة اليوم، إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله بحاجات الإنسان وبأطوار الإنسان! ويقف المؤمن ثانياً: أمام إتمام نعمة الله على المؤمنين، بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة. النعمة التي تمثل مولد «الإنسان» في الحقيقة، كما تمثل نشأته واكتماله. «فالإنسان» لا وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له. وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا الدين. وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته على ربه، كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضي له ربه. و«الإنسان» لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة الله وحده وقبل أن ينال المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع الله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه. إن معرفة «الإنسان» بهذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد «الإنسان» .. إنه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون «حيواناً» أو أن يكون «مشروع إنسان» في طريقه إلى التكوين! ولكنه لا يكون «الإنسان» في أكمل صورة للإنسان، إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن .. والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة، وسائر الصور التي اصطنعها البشر في كل زمان! وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية، هو الذي يحقق «للإنسان» «إنسانيته» كاملة .. يحققها له وهو يخرج بالتصور الاعتقادي، في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسات، إلى دائرة «التصور» الإنساني، الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات. عالم الشهادة وعالم الغيب ..

عالم المادة وعالم ما وراء المادة .. وينقذه من ضيق الحس الحيواني المحدود! ويحققها له وهو يخرجه بتوحيد الله، من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده، والتساوي والتحرر والاستعلاء أمام كل من عداه. فإلى الله وحده يتجه بالعبادة، ومن الله وحده يتلقى المنهج والشريعة والنظام، وعلى الله وحده يتوكل ومنه وحده يخاف .. ويحققها له، بالمنهج الرباني، حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه، ويجمع طاقته للخير والبناء والارتقاء، والاستعلاء على نوازع الحيوان، ولذات البهيمة وانطلاق الأنعام! ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين، ولا يقدرها قدرها، من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذوق ويلاتها - والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه الله - فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاتها .. ويلاتها في التصور والاعتقاد، وويلاتها في واقع الحياة .. هو الذي يحس ويشعر، ويرى ويعلم، ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة الله في هذا الدين الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى، وويلات الخيرة والتمزق، وويلات الضياع والخواء، في معتقدات الجاهلية وتصوراتها في كل زمان وفي كل مكان .. هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الإيمان.

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى، وويلات التخبط والاضطراب، وويلات التفریط والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية، هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإيمان بمنهج الإسلام.

ولقد كان العرب المخاطبون بهذا القرآن أول مرة، يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه الكلمات. لأن مدلولاتها كانت متمثلة في حياتهم، في ذات الجليل الذي حوَّطب بهذا القرآن .. كانوا قد ذاقوا الجاهلية .. ذاقوا تصوراتها الاعتقادية. وذاقوا أوضاعها الاجتماعية. وذاقوا أخلاقها الفردية والجماعية. وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم بهذا الدين وحقيقة فضل الله عليهم ومنته بالإسلام. في ظلال القرآن للسيد قطب - ط ١ - ت - علي بن نايف الشحوذ (ص: ١٢٢٢)

ألا يعرف هؤلاء المسلمون أنه لو جاز القبول بالتوقيت في بعض الأحكام لجاز في بعضها الآخر، وأنه لو ترك لكل إنسان أن تحكم هواه لذهب الإسلام.

رَابِعًا - الادِّعَاءُ بِأَنَّ بَعْضَ الْأَحْكَامِ لَا يُسْتَطَاعُ تَطْبِيقُهَا:

وأصحاب هذا الرأي يناقضون من سبقوهم، ويرون أن كل أحكام الشريعة دائمة وواجبة التطبيق ولكنهم يرون أن بعض عقوبات الشريعة، وهي القطع والرحم لا يمكن تطبيقها اليوم، لضعف الدول الإسلامية، ووجود عدد من الأجانب في بلادها لا يقبلون أن تطبق عليهم هذه العقوبات، أو ترضى دولهم بأن تطبق عليهم. فأصحاب هذا الرأي لا يرون تطبيق الشريعة؟ خشية إغضاب الدول الأجنبية.

وهذا الرأي لا يتفق مع الإسلام، فالله - جَلَّ شَأْنُهُ - يقول: {فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [سورة المائدة، الآية: ٤٤] ..^{٢٧}

---

^{٢٧} - لقد علم الله - سبحانه - أن الحكم بما أنزل الله ستواجهه - في كل زمان وفي كل أمة - معارضة من بعض الناس ولن تقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول والاستسلام .. ستواجهه معارضة الكبراء والطغاة وأصحاب السلطان الموروث. ذلك أنه سيتزع عنهم رداء الألوهية الذي يدعونه ويرد الألوهية لله خالصة، حين يتزع عنهم حق

الحاكمية والتشريع والحكم بما يشرعونه هم للناس مما لم يأذن به الله .. وستواجهه معارضة أصحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم والسحت. ذلك أن شريعة الله العادلة لن تبقى على مصالحهم الظالمة .. وستواجهه معارضة ذوي الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال. ذلك أن دين الله سيأخذهم بالتطهر منها وسيأخذهم بالعقوبة عليها .. وستواجهه معارضة جهات شتى غير هذه وتلك وتلك ممن لا يرضون أن يسود الخير والعدل والصلاح في الأرض.

علم الله - سبحانه - أن الحكم بما أنزل ستواجهه هذه المقاومة من شتى الجبهات وأنه لا بد للمستحفظين عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة وأن يصمدوا لها، وأن يحتملوا تكاليفها في النفس والمال .. فهو يناديهم: «فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَخَشَوْا اللَّهَ» ..

فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله. سواء من الناس أولئك الطغاة الذين يأبون الاستسلام لشريعة الله، ويرفضون الإقرار - من ثم - بتفرد الله - سبحانه - باللوهية. أو أولئك المستغلون الذين تحول شريعة الله بينهم وبين الاستغلال وقد مردوا عليه. أو تلك الجموع المضللة أو المحرفة أو المنحلة التي تستغل أحكام شريعة الله وتشعب عليها .. لا تقف خشيتهم هؤلاء جميعا ولغيرهم من الناس دون المضي في تحكيم شريعة الله في الحياة. فالله - وحده - هو الذي يستحق أن يخشوه. والخشية لا تكون إلا لله .. كذلك علم الله - سبحانه - أن بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين قد تراودهم أطماع الحياة الدنيا وهم يجدون أصحاب السلطان، وأصحاب المال، وأصحاب الشهوات، لا يريدون حكم الله فيملقون شهوات هؤلاء جميعا، طمعا في عرض الحياة الدنيا - كما يقع من رجال الدين المخترفين في كل زمان وفي كل قبيل وكما كان ذلك واقعا في علماء بني إسرائيل. فناداهم الله: «وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا» .. وذلك لقاء السكوت، أو لقاء التحريف، أو لقاء الفتاوى المدخولة! وكل ثمن هو في حقيقته قليل. ولو كان ملك الحياة الدنيا .. فكيف وهو لا يزيد على أن يكون رواتب ووظائف وألقابا ومصالح صغيرة يباع بها الدين، وتشتري بها جهنم عن يقين؟! إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن وليس أبشع من تفريط المستحفظ وليس أخس من تدليس المستشهد.

ولمثل أصحاب هذا الرأي نقول: إن كثيراً من الفقهاء لا يرون الرجم ولا القطع على الأجنبي إذا زنا أو سرق، وليس ثمة ما يمنع من الأخذ بهذا الرأي.

ونحن ننبه بهذه المناسبة إلى أن عقوبة الرجم تكاد تكون عقوبة رمزية، إذاً من الصعب أن يثبت الزنا بشهادة الشهادة وكل الجرائم التي رجم فيها على عهد الرسول والخلفاء الراشدين تثبت

والذين يحملون عنوان: «رجال الدين» يخونون ويفرطون ويدلسون، فيسكتون عن العمل لتحكيم ما أنزل الله، ويجرفون الكلم عن مواضعه، لموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب الله ..

«وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» .. بهذا الحسم الصارم الجازم. وبهذا التعميم الذي تحمله «من» الشرطية وجملة الجواب. بحيث يخرج من حدود الملازمة والزمان والمكان، وينطلق حكماً عاماً، على كل من لم يحكم بما أنزل الله، في أي جيل، ومن أي قبيل .. والعلة هي التي أسلفنا .. هي أن الذي لا يحكم بما أنزل الله، إنما يرفض ألوهية الله. فالألوهية من خصائصها ومن مقتضاها الحاكمة التشريعية. ومن يحكم بغير ما أنزل الله، يرفض ألوهية الله وخصائصها في جانب، ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر .. وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك؟

وما قيمة دعوى الإيمان أو الإسلام باللسان، والعمل - وهو أقوى تعبيراً من الكلام - ينطق بالكفر أفصح من اللسان؟! إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل، لا تعني إلا محاولة التهرب من مواجهة الحقيقة. والتأويل والتأويل في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه .. وليس لهذه المماحكة من قيمة ولا أثر في صرف حكم الله عمن ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد. في ظلال القرآن للسيد قطب - ط ١ - ت - علي بن نايف الشحوذ (ص: ١٢٨٧)

بالاعتراف لا بالشهادة، الزنا التام لا يثبت إلا بأخذ هذين الطريقين، ويشترط في الشهادة أن تكون من أربعة رجال عدول، يشهدون حالة الوطء، ومن النادر أن يحدث هذا، كما أنه لا يوجد اليوم من يدفعه إيمانه للاعتراف بالزنا والإصرار عليه.

خامساً - الادعاء بأن الفقه الإسلامي يرجع إلى آراء الفقهاء:

يعتقد بعض المثقفين ثقافة أوروبية أن الفقه الإسلامي من ابتكار الفقهاء في أغلب الأحوال، وإذا عرض عليهم إنسان نظرية فقهية إسلامية من النظريات التي لم يعرفها علماء القانون الوضعي إلا أحياناً أدهشهم أن يصل الفقهاء الإسلاميون في القرن السابع والثامن الميلادي إلى ما لم يصل إليه علماء القانون إلا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. ولقد قال لي: بعضهم ذات مرة إنه يعتقد أن أئمة المذاهب الفقهية كانوا فوق مستوى البشر لأنهم استطاعوا بتفكيرهم أن يسبقوا الفكر البشري بثلاثة عشر قرناً.

ولا شك في خطأ من يظن أن الفقه الإسلامي من ابتكار الفقهاء الإسلاميين، ومن يظن أنهم سبقوا بتفكيرهم الفكر البشري، والصحيح أن رجال الفقه الإسلامي على اتساع أفقهم وجودة تفكيرهم لم يأتوا بشيء من عندهم، ولم يكونوا فوق مستوى البشر، وكل ما في الأمر، أنهم وجدوا أمامهم شريعة غنية

بالنظريات والمبادئ، فشرحوا هذه المبادئ، وعرضوا تلك النظريات، ولم يفعلوا شيئاً أكثر مما يفعله كل فقيه ومجتهد، يحاول أن يجمع تحت كل نظرية ما تمتد إليه، وتحت كل مبدأ ما ينطبق عليه وإذا كان هناك ابتكار، أو سبق في التفكير، فهو ابتكار لشريعة سبقت تفكير البشر، وجاءت بأسمى النظريات، لتوجيه البشر نحو السمو والكمال، ورفعهم إلى مستوى الشريعة الرفيع. فالفهاء لم يبتكروا نظرية المساواة المطلقة، ولا نظرية الحرية الواسعة، ولا نظرية العدالة الشاملة، وإنما عرفها الفقهاء من نصوص القرآن والسنة التي جاءت بها ، وقد عرضنا هذه النصوص فلا داعي للعودة إليها.

والفهاء لم يخلقوا نظرية الشورى، ولا نظرية تقييد سلطة الحاكم واعتباره نائباً عن الأمة، ولا نظرية مسؤولية الحاكم عن أخطائه وعدوانه، ولا نظرية الخمر، ولا نظرية الطلاق، وإنما عرّف الفقهاء هذه النظريات من نصوص القرآن والسنة، وقد بسطنا هذه النصوص فيما سبق.

والفهاء ليسوا هم الذين اشترطوا الكتابة في الالتزامات المدنية، وجاوزوا الإثبات بشهادة الشهود في المواد التجارية وإنما هو نص القرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ ... - إلى قوله تعالى - وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ... - إلى قوله تعالى - إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ... { [سورة البقرة، الآية: ٢٨٢] ..

والفقههاء لم ينشعوا نظرية بطلان عقود الإذعان ونظرية حق الملتزم في إتمام شروط العقد، وإنما القرآن هو الذي جاء بهذا كله في قوله تعالى: {وَلِيُمَلِّلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَنْخَسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلِيُمَلِّلْ إِلَيْهِ بِالْعَدْلِ} [سورة البقرة، الآية: ٢٨٢] ..

والفقههاء لم يبتكروا ما يسمونه بنظرية الطوارئ، وما نسميه نحن بعرفنا القانوني بنظرية تغير الظروف، وإنما أخذ الفقهاء النظرية من نصوص القرآن من قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة، الآية: ٢٨٦]، وقوله: {وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [سورة الحج، الآية: ٧٨]، وقوله: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [سورة الأنعام، الآية: ١١٩].

والفقههاء لم يضعوا نظرية إعفاء المكروه والمضطر. وإنما جاءت الشريعة بالنظرية في قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ

بِالْإِيمَانِ { [سورة النحل، الآية: ١٠٦]، وقوله: {فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [سورة البقرة، الآية: ١٧٣]، وقول
الرسول - ﷺ -: " إِنْ لَمْ يَجِدِ لِي عِنْدَ اللَّهِ حَطًّا وَلَا نَسِيَانًا،
وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ " ٢٨ ..

والفقههاء لم يأتوا بنظرية إعفاء الصغير والمجنون والنائم من العقاب.
وإنما قول الرسول - ﷺ -: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ
حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ
أَوْ يُفِيقَ " ٢٩ ..

والفقههاء لم يجيئوا بنظرية تقرير العقاب، وإنما جاء القرآن في قوله:
{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة الأنعام، الآية: ١٦٤]،

---

٢٨ - السنن الكبرى للبيهقي (٥٨٤ / ٧) (١٥٠٩٤) والمستدرک علی الصحیحین
للحاكم (٢١٦ / ٢) (٢٨٠١) والمعجم الأوسط (٣٣١ / ٢) (٢١٣٧) وسنن ابن ماجه
(١ / ٦٥٩) (٢٠٤٥) وسنن الدارقطني (٣٠٠ / ٥) (٤٣٥١) من طرق صحيح لغيره
فدائرة الخطأ والنسيان هي التي تحكم تصرف المسلم حين يتنابه الضعف البشري الذي لا
حيلة له فيه. وفي مجالها يتوجه إلى ربه يطلب العفو والسماح. وليس هو التسبجح إذن
بالخطيئة أو الإعراض ابتداء عن الأمر، أو التعالي عن الطاعة والتسليم أو الزيف عن عمد
وقصد .. ليس في شيء من هذا يكون حال المؤمن مع ربه وليس في شيء من هذا يطمع
في عفو أو سماحته .. إلا أن يتوب ويرجع إلى الله وينيب .. وقد استجاب الله لدعاء
عباده المؤمنين في هذا.. "في ظلال القرآن للسيد قطب- ط١ - ت- علي بن ناييف
الشحود (ص: ٦٠٥)

٢٩ - سنن النسائي (١٥٦ / ٦) (٣٤٣٢) صحيح

[سورة الإسراء، الآية: ١٥]، [سورة فاطر، الآية: ١٨]، [سورة الزمر، الآية: ٧]..

٣٠ - ففيها حقيقة فردية التبعة والجزاء ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاقي، وفي السلوك العملي سواء. فشعور كل فرد بأنه مجزيّ بعمله، لا يؤاخذ بكسب غيره، ولا يتخلص هو من كسبه، عامل قوي في يقظته لخاسية نفسه قبل أن نحاسب! مع التخلي عن كل أمل خادع في أن ينفعه أحد بشيء، أو أن يحمل عنه أحد شيئاً. كما أنه - في الوقت ذاته - عامل مطمئن، فلا يقلق الفرد خيفة أن يؤخذ بجريرة الجماعة فيطيش ويئس من جدوى عمله الفردي الطيب. ما دام قد أدى واجبه في النصح للجماعة ومحاولة ردها عن الضلال بما يملك من وسيلة. إن الله - سبحانه - لا يحاسب الناس جملة بالقائمة! إنما يحاسبهم فرداً فرداً كل على عمله. وفي حدود واجبه. ومن واجب الفرد أن ينصح وأن يحاول الإصلاح غاية جهده. فإذا قام بقسطه هذا فلا عليه من السوء في الجماعة التي يعيش فيها، فإنما هو محاسب على إحسانه. كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة إذا كان هو بذاته غير صالح. فالله لا يحاسب عباده بالقائمة كما أسلفنا! والتعبير القرآني يصور هذه الحقيقة على طريقة التصوير في القرآن، فتكون أعمق وأشد أثراً. يصور كل نفس حاملة حملها. فلا تحمل نفس حمل أخرى. وحين تنقل نفس بما تحمل ثم تدعو أقرب الأقرباء ليحمل عنها شيئاً، فلن تجد من يلي دعاءها ويرفع عنها شيئاً مما يتقلها! إنه مشهد القافلة كل من فيها يحمل أثقاله ويمضي في طريقه، حتى يقف أمام الميزان والوزان! وهي في وقفتها يبدو على من فيها الجهد والإعياء، واهتمام كل بحمله وثقله، وانشغاله عن البعداء والأقرباء! في ظلال القرآن للسيد قطب - ط ١ - ت - علي بن نايف الشحود (ص: ٣٧٢١)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَلَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَحِيهِ»^{٣١}

وَعَنْ أَبِي رَمْثَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: هَذَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ -، فَاقْشَعَرَّتْ حِينَ قَالَ ذَلِكَ، وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ - لَا يُشَبِّهُ النَّاسَ فَإِذَا لَهُ وَفْرَةٌ بِهَا رَدْعٌ مِنْ حَتَاءٍ، وَعَلَيْهِ
بُرْدَانٌ أَخْضَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي، ثُمَّ أَخَذَ يُحَدِّثُنَا سَاعَةً،
قَالَ: "ابْنُكَ هَذَا؟" قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: "أَمَا إِنَّ
ابْنُكَ هَذَا لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ"، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
ﷺ -: {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤] ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ
السَّلْعَةَ الَّتِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كَأَطَبِّ الرَّجَالِ،
أَلَا أَعَالِجُهَا؟ قَالَ: "طَبِّبْهَا الَّذِي خَلَقَهَا"^{٣٢}.

والفقهاء ليسوا هم الذين فرقوا بين أحكام العمد وأحكام الخطأ.
ولكنه القرآن في قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}

^{٣١} - السنن الكبرى للنسائي (٤٦٦/٣) (٣٥٧٩) صحيح

^{٣٢} - تهذيب صحيح ابن حبان (١ - ٣) علي بن نايف الشحوذ (٢٢/٣) (٥٩٩٥)

(صحيح)

[سورة النساء، الآية: ٩٢]... الخ، الآية، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ} [سورة البقرة، الآية:
١٧٨]، وقوله: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [سورة الأحزاب، الآية: ٥].

وهكذا لا نجد نظرية ولا مبدأ عاماً إلا جاء فيه نص من القرآن أو
السنة، وما فعل الفقهاء شيئاً إلا أنهم شرحوا النظرية أو المبدأ،
وبينوا شروط تطبيق كل نظرية أو مبدأ، وما يدخل تحتها مقيدتين
أنفسهم في ذلك بنصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها
التشريعية.

على أن الفقهاء بالرغم من هذا قد بذلوا مجهوداً عظيماً في رد
الفروع والجزئيات إلى أصولها، وبيان ما ينطبق عليها من الأحكام
لأن الشريعة كما ذكرنا من قبل لم تأت بنصوص تفصيلية تحكم
الفروع والجزئيات في كل الأحوال.

هذا هو حكم الواقع والحق في الادعاء بأن الفقه الإسلامي من
ابتكار الفقهاء. ولعل أصحاب الادعاء وقعوا في الخطأ. لأنهم
يقيسون فقه الشريعة على فقه القانون فكل أحكام القانون يبتكرها
علماء القانون قبل أن تكون أحكاماً ملزمة، وتشريعاً سارياً.

وبودي لو أن هؤلاء السادة قرأوا شيئاً من مذهب الظاهريين فإن هؤلاء الفقهاء لا يعتبرون مصدرًا للشريعة إلا القرآن والسنة والإجماع، ولا يعترفون بالقياس وغيره من المصادر كمذهب الصحابي، وبالرغم من أن الظاهريين لا يقبلون الأحاديث المرسلة، فقد استطاعوا أن يجدوا لكل حكم، ولكل مبدأ، ولكل نظرية نصًا صريحًا في القرآن أو السنة الصحيحة، وأظن أن في هذا وحده ما يكفي لأن يقتنع هؤلاء السادة بخطأ عقيدتهم في الفقه الإسلامي.

٣ - طائفة المتقنين ثقافة إسلامية:

تضم هذه الطائفة المتقنين ثقافة إسلامية عالية وما دوها وعددهم ليس قليلًا. وإن كانوا أقلية بالنسبة للمتقنين ثقافة أوروبية.

ولهذه الطائفة نفوذها العظيم على الشعوب الإسلامية فيما تعلم هذه الشعوب أنه متصل بالإسلام، ولكن ليس لهذه أي حظ من سلطان الحكم فرجالها لا يكادون يتولون إلا وظائف الوعظ والإمامة والتدريس، وقد يتولون القضاء، فلا يسمح لهم بالقضاء إلا في مسائل الأحوال الشخصية.

وقبل دخول القوانين الأوروبية في البلاد الإسلامية كان لهذه الطائفة كل السلطان، ولكنهم بعد دخول القوانين حصرتهم الأوضاع الجديدة في دائرة ضيقة، وأخذ سلطانهم يزول شيئًا فشيئًا

حتى زال عنهم كل سلطان. وطالت بهم هذه الحال حتى ألفوها
وسكت عليها أكثرهم لا قبولاً وانقياداً، ولكن عجزاً ومصابرة.
وهذه الطائفة تعتبر نفسها ويعتبرها المسلمون مسؤولة عن
الإسلام، لأنها أعرف المسلمين بأحكام الإسلام، ورجالها أقدر
الناس على الدفاع عنه، وإن كان هنالك من يرى أن الحوادث قد
أثبتت أن هذه الطائفة عجزت أكثر من مرة عن الدفاع عن
الإسلام، وإن عجزها ترتب عليه دخول القوانين الأوروبية،
واستقرارها في بلاد الإسلام، وتعطيل الشريعة الإسلامية، حتى
ذهب جيل وجاء جيل يجهل كل شيء عن الشريعة، إلا ما يتعلق
بالعبادات، والأحوال الشخصية، وحتى حسب الجهال أن القوانين
التي تطبق هي أحكام الإسلام، أو مما لا ينكره الإسلام، وحسب
المثقفون ثقافة أوروبية أن الإسلام دين لا دولة، أو أنه ليس فيه ما
يصلح لحكم الناس، ولم يبق على علم بالشريعة إلا علماء الإسلام.
وليس يعيب علماء المسلمين أن يعجزوا عن الدفاع عن الإسلام
مرة ومرات، وأن يؤدي هذا العجز إلى نتائج الطبيعية والمنطقية،
وإنما يعيبهم أن لا يبذلوا ما استطاعوا من جهد ووقت في الدفاع
عن الإسلام، ولا شك أنهم استفرغوا كل جهودهم ووقتهم في
هذا السبيل، لكن الظروف لم تكن مواتية، ولا شك أيضاً في أنهم

لا يزالون يستفرغون كل جهد ووقت في كفاحهم المستمر؛ وهم يرجون أن يكتب لهم النصر والغلبة.

وفي البلاد الإسلامية اليوم جيل مثقف ثقافة إسلامية عالية حريص على أن يعيد للإسلام ما فقده، لا تأخذه في الحق لومة لائم ولا عيب فيهم إلا أنهم متأثرون بأسلافهم إلى حد كبير في بعض الاتجاهات، حيث يصرفون أكثر جهدهم في العبادات والمواعظ، ولو أنهم صرفوا أكثر جهدهم في تذكير المسلمين بشريعتهم المعطلة، وقوانينهم المخالفة للشريعة، وحكم الإسلام فيها لكان خيراً لهم وللإسلام، ولوفروا على أنفسهم مشقة الجهاد وطول الكفاح، فالدول الحاكمة على بعض المسلمين دول ديمقراطية ويكفي أن يعتنق أكثر أفراد الشعب فكرة معينة، لتكون هذه الفكرة بعد قليل حقيقة قابلة للتنفيذ.

ويسلك هذا الجيل الجديد في دعوته للإسلام وإقامة شرائعه وشعائره طرقاً قد تجدي في إقناع الأميين وتعليمهم، ولكنها لا تجدي في إقناع المثقفين ثقافة أوروبية، وهم المسيطرون على الحياة العامة، ويدهم الحكم والسلطان في بلاد الإسلام، وكان من الأولى أن يبذل علماء الإسلام جهداً في إقناع هذا الفريق وتعليمه

ما يجهل من أحكام الإسلام. فلو عرف هؤلاء الإسلام على حقيقته لكانوا خير السفراء والدعاء للإسلام.

أحب من علماء الإسلام أن يبينوا للمثقفين ثقافة أوروبية في كل ظرف وفي كل يوم مدى مخالفة القوانين الأوروبية للإسلام وحكم الإسلام فيمن يطبق هذه القوانين وينفذها، فما المثقفون ثقافة أوروبية إلا مسلمون يجهلون حقائق الإسلام، ولكنهم مع ذلك على استعداد حسن لتعلم ما يجهلون من الإسلام.

وأحب من علماء الإسلام أن يمكنوا للمثقفين ثقافة أوروبية من دراسة الشريعة، والاطلاع على مبادئها ونظرياتها ومدى تفوقها على القوانين الوضعية، ويستطيع علماء الإسلام أن يصلوا لهذا إما بتأليف لجان من رجال المذاهب المختلفة، فتقوم كل لجنة بجمع الكتب المهمة في كل مذهب، وتضع منها جميعاً كتاباً واحداً في لغة عصرية، وفي تنظيم وفهرسة عصرية،^{٣٣} وإما بتأليف كتب في لغة ونظام عصري، تعرض مواد التشريع الإسلامي عرضاً شائقاً، مع مقارنة مختلف المذاهب الإسلامية، فكتاب في البيع، وآخر في الإيجار، وثالث في الشركات، ورابع في الإفلاس، وهكذا.

---

^{٣٣} - مثل الموسوعة الفقهية الكويتية

وأحب من علماء الإسلام أن يبينوا للحكام، ورجال الهيئة التشريعية حكم الإسلام في القوانين المخالفة للإسلام، وفيمن يضعها وينفذها، وكل هؤلاء مسلمون يكرهون أن يجردوا قيد شعرة عن الإسلام، ولكنهم يجهلون أحكام الإسلام.^{٣٤}

^{٣٤} - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الإنسان متى حلل الحرام اجمع عليه، أو حرم الحلال اجمع عليه، أو بدل الشرع اجمع عليه، كان كافراً مرتدداً باتفاق العلماء والفقهاء. ويقول العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه: هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام هي في حقيقتها دين آخر، جعلوه ديناً للمسلمين؛ لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها، وغرسوا في قلوبهم قدسيتها، فهم يقولون عن هذه القوانين: قدسية القانون! حرمة المحكمة! الفقيه القانوني! المشرع القانوني! أما الإسلام فيقولون عنه وعن شرعه: الرجعية، الجمود، الكهنوت، شريعة الغاب، وتقرأ ذلك في الصحف والمجلات التي يكتبها أتباع الوثنيين. هذا كلام العلامة/ أحمد شاكر رحمة الله عليه. أما ابن القيم رحمة الله عليه يقول: من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت، وتحاكم إليه. محمد بن عبد الوهاب يقول: من الطاغوت الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمة الله عليه يقول: ومن الكفر الأكبر المستبين تزويل القانون الوضعي اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين. الإمام السيوطي رحمة الله عليه يقول: إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على السنة أولياته في المخالفة لما شرع الله على السنة أنبيائه ورسله، إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس على بصيرته. الإمام ابن باز رحمه الله يقول: لا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله ورضي حكمه في القليل والكثير، وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شئونه..بحوث ومقالات حول الثورة السورية للمحقق(ص: ١٥٠٤)

وأحب من علماء الإسلام أن يعملوا على أن لا يصدر أي قانون جديد إلا تحت رقابتهم، وبعد استشارتهم، حتى لا يصدر أي قانون جديد على خلاف الإسلام.

يا علماء الإسلام، إن العيب الوحيد في كل بلاد الإسلام، هو جهل المسيطرين عليها بأحكام الإسلام، و جهل جمهور المسلمين أحكام الإسلام، والوسيلة الوحيدة لإصلاح هذه الحال هي تعليمهم الإسلام، كل بالطريقة التي درج عليها وألفها، ولن يستنكف مسلم أن يتعلم ما يجمله من أحكام دينه.

وأخيراً، فإني إذ أرمي المثقفين ثقافة أوروبية بجهل الإسلام لا أقصد انتقاص أقدارهم، وإنما إقرار الواقع وما أنا إلا أحدهم، كنت قبل دراستي للشريعة في مثل حالهم جهلاً بالشريعة، وتجاهلاً لها، حتى أراد الله لي الخير، فعرفت إلى أي حد يذهب الجهل بصاحبه، ولست أحب أن يبقى إخواني وزملائي على حال كنت فيها، ولا أزال أستغفر منها.

وإني إذ ألفت نظر علماء الإسلام إلى اتخاذ وسائل معينة، لا أنسب إليهم تقصيراً، وإنما هي النصيحة التي أمر بها الإسلام فإن تجرّبتني واختلاطي بالمثقفين ثقافة أوروبية، ومعرفتي باتجاهات غيرهم، كل ذلك دعاني إلى الاعتقاد بأن خير ما ينفع الإسلام.

هو تعريف الجميع بالإسلام في صراحة وشجاعة، ولخصرات
العلماء أن يأخذوا برأبي، أو أن يهملوه.
أسأل الله أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه خير المسلمين والإسلام.

الفصل الثالث من المسؤول عما نحن فيه؟

إن المسلمين جميعاً مسؤولون عما نحن فيه وعما انتهى إليه أمر الإسلام، وقد تختلف مسؤولية بعضهم عن مسؤولية بعض، فتخف مسؤولية فريق وتشتد مسؤولية فريق، ولكنهم جميعاً مسؤولون عما هم فيه من جهل وفسق وكفر، وعما هم فيه من تفرق وضعف وذلة، وعما يعانون من فقر واستغلال، وعما يحملون من نير الاستعمار وبلاء الاحتلال.

مسؤولية الجماهير:

إن جماهير المسلمين مسؤولة عما انتهى إليه أمر الإسلام، فما وصل إلى هذا الذي هو فيه إلا بجهل هذه الجماهير للإسلام، وبانحرافها شيئاً فشيئاً عن الإسلام حتى كادت تنسلخ عنه دون أن تدري أنها انسلخت عن الإسلام.

إن جماهير المسلمين قد ألفت الفسق والكفر والإلحاد حتى أصبحت ترى كل ذلك فتظنه أوضاعاً لا تخالف الإسلام، أو تظن أن الإسلام لا يعنى بمحاربة الفسق والكفر والإلحاد، ولا يعنيه من أمر ذلك كله شيء.

إن الإسلام يوجب على المسلمين أن يتعلموا الإسلام وأن يتفقهوا فيه وأن يُعَلِّمَ بعضهم بعضًا { فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ } [التوبة: ١٢٢]، ولقد طالما نفرت طوائف من المسلمين فأندروا قومهم وحاولوا تفقيهم في الدين، ولكن الحكومات الإسلامية أخذت على نفسها أن تحارب هذه الطوائف، وأن تحول بينها وبين ما يوجبه الإسلام إرضاء للاستعمار، وإطاعة للطواغيت، وموالاتة لأعداء الإسلام، ورضيت الجماهير هذا الوضع من الحكومات وما كان لها أن ترضاه، فشارك الجمهور الحكومات في خنق الإسلام وهدم الجماعات العاملة للإسلام.

إن جماهير المسلمين قد فقدوا القوة والعزة والكرامة فهم يعيشون عبيدًا للأقوياء، عبيدًا للاستعمار، وعبيدًا للحكام، يسلبونهم أوقاتهم، ويستترفون قواهم، ويدوسون كراماتهم، ويهدرون حريتهم، وما أتى المسلمون إلا من تركهم دينهم دين القوة والعزة والكرامة، ولو عادوا له لعادت لهم القوة التي فقدوها، والعزة التي حرموها، والكرامة التي يتطلعون إليها.

إن جماهير المسلمين في غفلة قاتلة: إنهم في غفلة عن دينهم، في غفلة عن دنياهم، وفي غفلة عن أنفسهم، ويوم تفتتح أعينهم على

الحقائق سيعلمون أنهم خسروا دنياهم وآخرتهم بما فرطوا في جنب
الله، وبما انخرفوا عن كتاب الله.

مَسْئُولِيَّةُ الْحُكُومَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ:

والحكومات الإسلامية مسؤولة إلى أكبر حد عما أصاب الإسلام
من الهوان، وعما أصاب المسلمين من الذل والخبال.

إن الحكومات الإسلامية قد أبعدت الإسلام عن شؤون الحياة،
واختارت للمسلمين ما حرمه عليهم الله، وحكمت فيهم بغير
حكم الله.

إن الحكومات الإسلامية تدفع المسلمين إلى الضلالات الأوروبية،
وتدفعهم عن الهداية الربانية، فتحكم بحكم القوانين الوضعية، ولا
تحكم فيهم بحكم الشريعة الإسلامية.

إن الحكومات الإسلامية خرجت على الإسلام في الحكم والسياسة
والإدارة، وخرجت على مبادئ الإسلام فلا حرية ولا مساواة ولا
عدالة، ونبذت ما يوجب الإسلام فلا تعاون بين المسلمين ولا
تضامن ولا تراحم، وشجعت ما يحرمه الإسلام من الظلم والمحاباة،
ومن الاستغلال والإفطاع، وأقامت المجتمع الإسلامي على الفساد
والإفساد، وعلى الفسوق والعصيان، وعلى الأثرة والطغيان.

إن الحكومات الإسلامية تحول دون المسلمين أن يتعلموا دينهم، ويعرفوا ربهم، ويؤدوا واجباتهم.

إن الحكومات الإسلامية توالي أعداء الإسلام، وقد حرم عليها الإسلام أن توالي أعداءه، وتطيع في المسلمين أعداء الله وما لهم عليها من طاعة.

إن الحكومات الإسلامية هي التي أورثت المسلمين الضعف والذل، وجلبت عليهم الاستغلال والفقر، وأشاعت فيهم الفساد والبغي.

مَسْئُولِيَّةُ رُؤَسَاءِ الدُّوَلِ^{٣٥}:

ورؤساء الدول الإسلامية هم أكثر الناس مسؤولية عن الإسلام، وعما أصاب الإسلام، وإذا أعفتم القوانين الوضعية من المسؤولية فما يعفيهم الإسلام أن يسألوا عن صغير الأمور وكبيرها، وما يمنع إنساناً أن يواجههم بالواقع، ويفتح عيونهم على الحقائق.

إن في يدكم معشر الرؤساء الحكم والسلطان، لكم القوة وفيكم القدرة على أن تعودوا بالإسلام إلى ما كان عليه، ولكنكم ورثتم أوضاعاً مخالفة للإسلام عن أسلافكم فأنتم تعيشون فيها، وتقيمون سلطانكم عليها، على علم أو جهل بمخالفتها للإسلام، وهذه

---

^{٣٥} - انظر كتيبي: "فراغنة العصر في العراء"، والفرق بين طغاة الكفار وطغاة المسلمين،

هل يعتبر طغاة العرب بمصرع من سبقهم؟

الأوضاع الموروثة هي أول ما يضعف الإسلام ويؤخر أهله عن النهوض، وكل ضعف للإسلام عائد عليكم، وكل قوة له إنما هي قوتكم، وإنه لخير لكم أن تكونوا أفراداً من الأفراد في دولة قوية من أن تكونوا ملوكاً وأمراء ورؤساء في دولة ضعيفة مستعبدة يتسلط عليها موظف صغير من موظفي الدولة المستعمرة، يأمر وينهى، فيسقط الحكومات وقيمها، ويهز أمره العروش، ويزلزل أقدام الرؤساء والأمراء.

إنكم معشر الرؤساء متفرقون! ومن الخير لكم وللإسلام أن تتجمع قواكم، وإنكم متنابدون أو متباعدون، ومن الخير لكم وللإسلام أن تتعاونوا وأن تتحدوا وإنه أن يخضع بعضكم لبعض ويتولى بعضكم بعضاً خير لكم وأهدى من أن تخضعوا جميعاً للاستعمار ويتولاكم المستعمرون.

إنكم معشر الرؤساء مسلمون من قبل كل شيء، فضعوا الإسلام فوق كل شيء، وحكموه في أنفسكم، واجعلوه أساس حكمكم، وأقيموا عليه الدولة الإسلامية، ولا تجعلوا أشخاصكم حجر عثرة في سبيل قيام هذه الدولة، فأشخاصكم فانية وليس بعد الموت إلا الجنة أو النار، ولن ينفع أحدكم ملكه أو ماله أو أهله، إنما ينفعه العمل الصالح والقيام على أمر الله، وإنه لخير لكم أن يذكر لكم

التاريخ أنكم عاونتم على إعادة الدولة الإسلامية والحكم الإسلامي، وإنكم لم تؤخروا قيام هذه الدولة بتثبيتكم بمناصبكم وبأوضاعكم التي لا يرضاها الإسلام للمسلمين.

وان الأمر كله لن يحتاج إلا قوة عزائمكم، والتغلب على أنفسكم، فإن تغلبوا على أنفسكم فقد تغلبتم على كل شيء، وإن تضعفوا أمام منافعكم وأمام مغريات الحكم والسلطان فسيظل المسلمون جميعاً في فرقة وتخاذل وضعف وذلة، يتسلط عليكم وعليهم الأقوياء، يخيفكم المستعمرون، ويجركم ويجركهم الدول ذات المطامع والنفوذ، ويستغلكم ويستغلهم أولئك الذين عرفوا حق المعرفة أن القوة في الاتحاد، وأن الغلبة لأصحاب القوة.

أيها الرؤساء لا تحرصوا على الإمارة والسلطان، ولا تتشبثوا بالألقاب والتهيجان فإن هذا الحرص هو الذي أذل المسلمين وأضعف فيهم روح الإسلام، ومزقهم ممالك ضعيفة، ودويلات صغيرة، وإمارات لا تدفع عن نفسها عدواً، ولا تحمي لنفسها حقاً، حتى أصبح المسلمون على كثرة عددهم، واتساع أقطارهم، وتوفر المواد الخام والأيدي العاملة في بلادهم، وتغيؤ أسباب السيادة والعزة لهم ... أصبح المسلمون مع كل هذا أضعف أهل الأرض وأذلهم وأهونهم على الدول شأنًا.

فإذا غلبكم الحرص على منافعكم وعلى مناصبكم وعلى ألقابكم
وسلطانكم، فاحرصوا على أن تتجمعوا في شكل من الأشكال،
وأن تتحدوا وتوحدوا قوة بلادكم، ليكون المسلمون جميعاً قوة
واحدة، ويداً واحدة.

يا رؤساء الدول الإسلامية: إن مناصبكم وألقابكم لن تغني عنكم
من الله شيئاً، وإن الله سائلكم وأسلافكم عن الإسلام والمسلمين،
سيسألكم عن الإسلام الذي أصبح غريباً في بلادكم، مهملاً في
حكمكم. وسيسألكم عن المسلمين الذين فرقتمهم وحدتم،
وضيعتم قوتهم، ومزقتم دولتهم وجعلتموهم أنتم وأسلافكم مثلاً
على الفرقة المصطنعة، والقوة الضعيفة، والكرامة المهذرة،
والأطماع التي تذلل الرجال الكرام، توطئ ظهور الأبطال، وتضع
أنوف السادة في الرغام.^{٣٦}

^{٣٦} - عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ
عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ قَدْ قَالَ:
«وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ». صحيح البخاري (٤/٥) (٢٧٥١)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْأَمِيرُ رَاعٍ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَعَنْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، وَالْمَرْأَةُ
رَاعِيَةٌ لِحَقِّ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ بَيْتِهَا وَوَلَدِهَا، وَالْمَمْلُوكُ رَاعٍ لِحَقِّ مَوْلَاهُ وَمَسْئُولٌ عَنْ

يا رؤساء الدول الإسلامية لا تحرصوا على الإمارة والسلطان فإن
مُحَمَّدًا - ﷺ - يقول: «إِنَّكُمْ سَتَحْرُصُونَ عَلَيَّ الْإِمَارَةَ،
وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ»^{٣٧}.

مَالِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مُسْتَوْوٍ، فَأَعِدُّوا لِنَلِكِ الْمَسَائِلِ جَوَابًا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
وَمَا جَوَابُهَا؟ قَالَ: «أَعْمَالُ الْبِرِّ» المعجم الأوسط (٤٨ / ٤) (٣٥٧٦) والمعجم الصغير
للطبراني (٢٧٣ / ١) (٤٥٠) حسن.

(إن الله تعالى سائل إشارة إلى تحقق وقوع ذلك (كل راع عما استرعاه) أي أدخله
تحت رعايته (أحفظ ذلك أم ضيعه) بمزعة الاستفهام (حتى يسأل الرجل عن أهل بيته)
أحفظهم أم ضيعهم فيعامل من قام بحق ما استرعاه عليه بفضلته ويعامل من أهمله بعدله
وما يعفو الله أكثر قال الطيبي: فيه أن الراعي ليس مطلوباً لذاته وإنما أقيم لحفظ ما
استرعاه فعليه أن لا يتصرف إلا بمأذون الشارع فيه وهو تمثيل ليس أطف ولا أجمع ولا
أبلغ منه وزاد في رواية فأعدوا للمسألة جواباً قالوا: وما جوابها قال: أعمال البر خرجته
ابن عدي والطبراني قال ابن حجر: بسند حسن واستدل به على أن المكلف يؤاخذ
بالتقصير في أمر من في حكمه وفيه بيان كذب الحديث الذي افتراه بعض المتعصبين لبني
أمية ففي آداب القضاء للكرائسي عن الشافعي رضي الله عنه بسنده دخل الزهري على
الوليد بن عبد الملك فسأله عن حديث إن الله إذا استرعى عبداً للخلافة كتب له
الحسنات ولم يكتب عليه السيئات فقال له كذب ثم تلا ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في
الأرض﴾ إلى ﴿بما نسوا يوم الحساب﴾ فقال الوليد: إن الناس ليغروننا فيؤاخذونهم
٢٣٧ - المهذب في فقه السياسة الشرعية (ص: ١١٦٨)

٣٧ - المهذب في فقه السياسة الشرعية (ص: ٥٥٤) وصحيح البخاري (٩ / ٦٣)

(٧١٤٨)

واعلموا أن الإمارة أمانة، فمن أخذها بحقها، أدى ما يجب عليه
فيها سلم يوم القيامة، فأدوا الأمانات إلى أهلها فإن الله سائلكم
عنها، فعن أبي ذرٍّ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قال:
فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا
أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِزْبِي وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى
الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»^{٣٨}.

مَسْئُولِيَّةُ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ:

وعلماء الإسلام يحملون وزر ما نحن فيه وإثم ما أصيب به الإسلام
... يحملون أوزار المستعمرين والاستعمار، وأوزار الحكام

[ش (ندامة) لمن لم يعمل فيها بما ينبغي عليه. (فنعمة المرضعة) أول الإمارة لأن معها المال
والجاه واللذات الحسية والوهمية. (بئس الفاطمة) آخرها لأن معه القتل والعزل والمطالبة
بالتبعات يوم القيامة]

^{٣٨} - المهذب في فقه السياسة الشرعية (ص: ٥٥٥) وصحيح مسلم (٣/ ١٤٥٧) ١٦ -
(١٨٢٥)

[ش (إنك ضعيف وإنما أمانة) هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن
كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية وأما الحزبي والندامة فهو في حق من لم
يكن أهلاً لها أو كان أهلاً ولم يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم
على ما فرط وأما من كان أهلاً للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به
الأحاديث الصحيحة]

والحكومات ... وأوزار الجماهير الغافلة عن الإسلام والخارجة عليه.

وعلماء الإسلام أهل لأن ينسب لهم هذا، لأنهم يظاهرون الاستعمار أو يسكتون عليه، ولأنهم يظاهرون الحكومات الإسلامية حيناً ويسكتون عليها حيناً، ولأنهم تركوا جماهير المسلمين جاهلة بأهم أحكام الإسلام، غافلة عما يراد بالإسلام.

وعلماء الإسلام بهذا قد حالوا بين المسلمين والإسلام لأنهم لم يبنوا لجماهير المسلمين حكم الإسلام في الاستعمار والمستعمرين، وحكم الإسلام في الحكومات التي تظاهر الاستعمار وتوالي المستعمرين، فسكت الجماهير إلى الاستعمار، وأطاعت الحكومات التي تخدم الاستعمار، وضاع الإسلام بسكوت السادة العلماء، ورضيت الجماهير بضياح الإسلام وساعدت عليه، لأنهم تعتقد أن علماء الإسلام لا يسكتون إلا على ما يتفق مع الإسلام وَيُرْضِي رَبَّ الْأَنْامِ.

إن علماء الإسلام أغمضوا أعينهم وأطبقوا أفواههم ووضعوا أصابعهم في آذانهم وناموا عن الإسلام ولما استيقظوا من عدة قرون فنام وراءهم المسلمون، وهم يعتقدون أن الإسلام في أمان وإلا ما نام عنه علماءه الأعلام.

إن علماء الإسلام ناموا عن الإسلام من زمن طويل فما هاجموا
وضعا من الأوضاع المخالفة للإسلام، ولا حاولوا إيقاف أمر أو
حكم مخالف لأحكام الإسلام، وما اجتمعوا مرة يطالبون بالرجوع
لأحكام الإسلام.

لقد ارتكب الحكام المظالم، واستحلوا المحارم، وأراقوا الدماء،
وانتهكوا الأعراض، وأفسدوا في الأرض، وتعدوا حدود الله، فما
تحرك العلماء للمظالم، ولا غضبوا من استحلال المحارم، كأن
الإسلام لا يطلب إليهم شيئاً، ولا يفرض عليهم فرضاً ولا يوجب
عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يلزمهم نصيحة
الحكام والمطالبة بالرجوع لأحكام الإسلام.

واحتلت مصر مثلاً فما غضب علماءها على الاحتلال، ولا بينوا
للناس حكم القرآن والسنة في جهاد المحتلين ومقاومة الاحتلال وفي
مسألة المحتلين وموالة الاحتلال.

وكان المفروض في علماء الإسلام أن يقاطعوا المحتلين الكفار،
ولكنهم مع الأسف والوا أعداء الإسلام واتخذوا من دار عميد
الدولة المحتلة مَقَرّاً لإحياء بعض مواسم الإسلام.

ونفذت القوانين الوضعية في مصر وغيرها من بلاد الإسلام، وهي
تخالف أحكام الإسلام، وأدى تنفيذها إلى تعطيل الإسلام، وإباحة

ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله، فما انزعج العلماء لتحطيم الإسلام، و غضبوا لمستقبلهم وهم يطعمون ويلبسون ويعيشون على حساب الإسلام، ولا اجتمعوا وتشاوروا فيما يحفظ مستقبلهم ومستقبل الإسلام.

وانتشر الفجور والاباحة، وأنشئت الحانات والمراقص، ورخصت الحكومات الإسلامية للمسلمات بالدعارة، وجهر الناس بما يخالف الإسلام، فانكمش العلماء واكتفوا بهز الرؤوس ومصمصة الشفاه. وأنشئت المدارس المدنية وهي لا تعترف بتعليم الدين، فكان علماء الدين أول من أقبل عليها وأدخل أولاده فيها، وأنشئت المدارس التبشيرية التي تبشر بالمسيحية وتفتن أبناء المسلمين عن الإسلام، فأدخل السادة العلماء بناهم فيها ليرطن بلغة أجنبية وليستعلمن الرقص والديانة المسيحية.

وكلما حزب الأمر إحدى الحكومات لجأت إلى علماء الإسلام فأسرعوا يردون المسلمين إلى طاعة الحكومات التي تبيح الخمر والزنا والربا والكفر والفسق، وتستبدل بحكم الإسلام أهواء الناس ونزوات الحكام والأحزاب.

وطال هذا الأمر بالمسلمين حتى ظن جمهرة المسلمين أن ما نحن فيه من فسوق وعصيان هم الإسلام الصحيح، ففشا الفسق والفجور

وعم الفساد وعز الإصلاح، وكل ذلك بفضل علماء الإسلام
وتعاونهم في إقامة أحكام الإسلام.

إن العلماء هم ورثة الأنبياء^{٣٩}، وما يليق بالعلماء أن يقفوا هذا
الموقف من ميراث الأنبياء، ولقد فرض الإسلام على العلماء
واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن يقوم بهذا الواجب
إذا أهمله السادة العلماء؟

ولكن الله - جَلَّ شَأْنُهُ - قد فتح على علماء مصر فتكلموا أخيراً
وانطلقوا على غير عادتهم يتجمعون ويخطبون، ويدعون إلى
الإضراب والاعتصام. أفترى ذلك كان من أجل الإسلام وإقامة
أحكام الله؟ لا والله، ولكنهم تأروا لأجل المرتبات والعلاوات
والدرجات المالية، والكرامة الشخصية، وأصدروا في سبيل ذلك
البيانات، وعقدوا الاجتماعات، وتشدقوا بالخطب وزينوها
بالأحاديث والآيات.

إنهم فعلوا هذا من أجل أنفسهم ولحفظ كراماتهم، ولم يفعلوه من
أجل الإسلام كان الإسلام أهون عليهم من أنفسهم وكأن كرامته
أدنى من كراماتهم، ومن المؤلم أن بعضهم أراد في هذه الاجتماعات

---

^{٣٩} - سنن أبي داود (٣/٣١٧) (٣٦٤١) صحيح لغيره

أن يذكرهم بالإسلام، وأن يوجه هذه الغضبة للإسلام، فأسكتوه وأنكروا ما أتاه، كأن العمل للإسلام منكر في نظر علماء الإسلام. يا علماء الإسلام اتقوا الله في أنفسكم وفي الإسلام. يا علماء الإسلام إنكم لم تهونوا على الدول والحكام إلا بعد أن هان عليكم الإسلام. يا علماء الإسلام إن عزتكم من عزة الإسلام، وقوتكم من قوة الإسلام، فإن شئتم أن تشعروا بالعزة والقوة فاعملوا لعزة الإسلام ولقوة الإسلام.

يا علماء الإسلام ليس من الإسلام في شيء أن تمسكوا ألسنتكم عن بيان حكم الله وتغضوا أبصاركم عن أعداء الله حتى ينتهكوا حرمة الله.

يا علماء الإسلام ليس من الإسلام في شيء أن تقوموا في المعاهد لتعلموا طلبتها أحكام الإسلام في حين أن الحكومات لا تقيم هذه الأحكام.

يا علماء الإسلام ليس من الإسلام أن تقفوا على المنابر لتعلموا الناس محاسن الأخلاق وأداء العبادات، وتركوهم جهالاً بما يوجبه الإسلام في الحكم والحكام والتشريع والقضاء وفي الاقتصاد والاجتماع، وفي معاملة الأعداء والأصدقاء. لماذا لا تبينون للناس ووظيفتكم البيان؟

لماذا لا تبيينون للناس حكم الإسلام في الاحتلال، ومن يوالونه
ويوادونه، ومن يجارونه ويمقتونه؟
لماذا لا تبيينون للناس حكم الإسلام في الحكام الذين يلزمون
المسلمين ما يخالف الإسلام وهل يوجب الإسلام طاعتهم واتباع
أهوائهم، أم يجب عصيانهم والخروج عليهم؟
لماذا لا تبيينون للناس حكم الإسلام في القوانين الوضعية، وما
يوجهه على المسلمين من طاعتها أو عصيانها؟^{٤٠}
لماذا لا تبيينون للناس حكم الإسلام في المال وفي الاستغلال
والاحتكار، مع تطبيق هذا الحكم على أوضاعنا المالية وأحوالنا
الاقتصادية؟
لماذا لا تبيينون للناس حكم الإسلام في هذا الغنى الفاحش، وفي ذلك
الفقر القاتل؟
لماذا لا تبيينون للناس حكم الإسلام فيمن يجارب دعاة الإسلام،
ويعين على حرب العاملين للإسلام؟

---

^{٤٠} - انظر: المهذب في فقه السياسة الشرعية (ص: ١٤٣٥) والمفصل في شرح آية لا
إكراه في الدين (٣/ ١٢٠) والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي (١/
١٥٦) والشورى في الشريعة الإسلامية (ص: ١٤٣) ووجوب تطبيق الحدود الشرعية
(ص: ٤٠)

لماذا لا تبيينون حكم الإسلام فيما يخالفه من أوضاع، وهل يوجب السكوت عليها أم يوجب محاربتها وهدمها؟
لماذا لا تبيينون للناس حكم الإسلام في النصيحة والبيان، وهل لا يجب أحدهما إلا مرة واحدة طول الحياة، أم التكرار واجب كلما استمر ما يستوجب النصيحة والبيان ليذكر الناس حكم الإسلام في كل وقت وآن؟

لماذا لا تبيينون للناس حكم الإسلام في المسلم الذي يطالب باحترام شخصه، ويرفض أن يطالب باحترام الإسلام؟
أيها العلماء إني لا أنكر عليكم أن فيكم فئة قليلة كريمة عملت بكتاب الله، واستقامت على أمره، وإن منكم من بذلوا من علمهم وقوتهم وحياتهم في سبيل إقامة حكم القرآن، لم تأخذهم في الله لومة لائم، ولكنها والله قلة يسوءها أن تحسب عليكم وأن تنتسب إليكم، وما يغير عمل هذه الفئة القليلة الخيرة من سوء عملكم، ولا يهون من أوزاركم، ولا يرفع عنكم وصمة التفريط والإهمال.^{٤١}

٤١ - ١- عَنِ الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ « لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ » صحيح البخارى (٧٣١١) وصحيح مسلم (٥٠٦٠). انظر التفاصيل في كتابي " المفصل في أحاديث الفتن " (ص: ١٠٩٦) فما بعد، والمفصل في أشرط الساعة وعلاماتها (ص: ٣٣٠) والمفصل في تخريج حديث افتراق

أيها العلماء تشبهوا بهذه الفئة الصالحة، وسيروا على أثرها،
واعملوا للإسلام فقد طال ما سكَّتم عن الإسلام، وإن هذا والله
لهو الخير لكم ولإسلام^{٤٢}.

الأمة (ص: ١٧) والمهذب في حق المسلم على المسلم (ص: ٢٨٢) والمهذب في فضائل
الجهاد في سبيل الله (ص: ٢١٦) والمهذب في فقه السياسة الشرعية (ص: ١٢)
٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا
بَدَأَ غَرِيْبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» صحيح مسلم (١/ ١٣٠) - ٢٣٢ - (١٤٥).
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا
وَسَيَعُودُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ؛ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»، فَقِيلَ: وَمَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
«الَّذِينَ يُصَلِّحُونَ عُنْدَ فَسَادِ النَّاسِ» البدع لابن وضاح (١٢٧/٢) (١٧٢) حسن لغيره
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا،
وَسَيَعُودُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»، قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِينَ
يُصَلِّحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ» السنن الواردة في الفتن للداي (٣/ ٦٣٣) (٢٨٨) والفوائد
لتمام (١٠٠٠) والزهد هق (١٩٨) وموضح أوهام التفريق ١/ ١٩٨ والسلسلة
الصحيحة - (٣/ ٣٤٧) (١٢٧٣) ومسند أحمد - المكثر - (١٧١٤٥) صحيح لغيره
وانظر كتيبي: "المفصل في أشرطة الساعة وعلاماتها" (ص: ٨٩) فما بعد والمهذب في
فقه السياسة الشرعية (ص: ١٩٠٢) والميسر في فضائل الأعمال (ص: ١٩٠) والخلاصة
في أحاديث الطائفة المنصورة (ص: ١٩١)

الفهرس العام

٥	الفصل الأول
٥	ما يجب على المسلم أن يعرفه
٥	أحكام الإسلام ومقوماته:
٥	أحكام الإسلام شرعت للدين والدنيا:
١٠	أحكام الشريعة لا تتجزأ:
١٢	الشريعة الإسلامية شريعة عالمية:
١٢	الشريعة الإسلامية شريعة كاملة دائمة:
١٤	مقارنة بين نشأة الشريعة ونشأة القانون:
١٤	طبيعة الشريعة تختلف عن طبيعة القانون:
١٥	الاختلافات الأساسية بين الشريعة والقانون:
	الوجه الأول: أن الشريعة من عند الله، أما القانون فمن صنع
١٥	البشر.
	الوجه الثاني: القوانين قواعد مؤقتة متغيرة وأما الشريعة
١٦	الإسلامية فقواعدها عامة دائمة لا تتغير.
	الوجه الثالث: الغرض من الشريعة تنظيم الجماعة وتوجيهها نحو
	الكمال، بينما القانون الوضعي يوضع لتنظيم الجماعة لا لتوجيهها
١٩	
٢٠	المميزات الجوهرية التي تميز الشريعة عن القانون:

- ٢١ ..... طَرِيقَةُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي التَّشْرِيعِ:
- ٢٢ ..... حَقُّ أُولِي الْأَمْرِ فِي التَّشْرِيعِ:
- ٢٣ ..... حُكْمُ خُرُوجِ أُولِي الْأَمْرِ عَنِ حُدُودِ حَقِّهِمْ:
- ٢٦ ..... هَلْ اسْتَعْمَلَ أُولُو الْأَمْرِ حَقَّهُمْ فِي حُدُودِهِ؟:
- ٢٧ ..... عِلَّةُ نَقْلِ الْقَوَانِينِ الْأُورُوبِيَّةِ لِلْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ:
- ٢٩ ..... أَثَرُ الْقَوَانِينِ عَلَى الشَّرِيعَةِ مِنَ الْوَجْهِ الْعِلْمِيَّةِ:
- ٣١ ..... أَثَرُ الْقَوَانِينِ عَلَى الشَّرِيعَةِ مِنَ الْوَجْهِ النَّظَرِيَّةِ:
- ٣٢ ..... حُكْمُ تَعَارُضِ الْقَوَانِينِ مَعَ الشَّرِيعَةِ:
- ٣٣ ..... كَيْفَ خَرَجَتْ الْقَوَانِينُ الْمُخَالَفَةَ لِلشَّرِيعَةِ عَنِ وظيفتها؟:

٤٤ ..... **الفصل الثاني**

٤٤ ..... **مدى علم المسلمين بشريعتهم**

- ٤٤ ..... ١ - طائفة غير المتقين:
- ٤٥ ..... ٢ - طائفة المتقنة ثقافة أوروبية:
- ٤٩ ..... أولاً - الادعاء بأن الإسلام لا علاقة له بالحكم:
- ٥٨ ..... ثانياً - الادعاء بأن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر:
- ٦٧ ..... ثالثاً - الادعاء بأن بعض أحكام الشريعة مؤقتة:
- ٧٢ ..... رابعاً - الادعاء بأن بعض الأحكام لا يستطيع تطبيقها:
- ٧٥ ..... خامساً - الادعاء بأن الفقه الإسلامي يرجع إلى آراء الفقهاء:
- ٨٢ ..... ٣ - طائفة المتقين ثقافة إسلامية:

٩٠ ..... **الفصل الثالث**

- ٩٠ ..... **مَنْ الْمَسْئُولُ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ؟**
- ٩٠ ..... مَسْئُولِيَّةُ الْجَمَاهِيرِ:
- ٩٢ ..... مَسْئُولِيَّةُ الْحُكُومَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ:
- ٩٣ ..... مَسْئُولِيَّةُ رُؤَسَاءِ الدُّوَلِ:
- ٩٨ ..... مَسْئُولِيَّةُ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ: