

التوريث السياسي في الفكر السياسي الاسلامي

دراسة في الاتجاه السياسي - الديني والاتجاه الفقهي

رشيد عارة الزيدي، مبارك عزيز حمد

كلية العلوم السياسية، جامعة السليمانية، السلمانية، إقليم كردستان، العراق

الاشكاليات، وقد تنوعت الآراء حولها، وبرزت العديد من الافكار و الاتجاهات المختلفة منذ زمن الرسول محمد (ص) حتى نهاية الدولة العثمانية. وتجسد الخلاف حول اسلوبين في الحكم: الأول: يقول بالاختيار (أي انتخاب الخليفة أو الامام)، والثاني: يقول بأسلوب التعيين والتوريث. وقد برزت اتجاهات فكرية عديدة في هذا الاتجاه سيتم التركيز على اتجاهين هما (اهل السنة والجماعة و الاثنا عشري) في تفسيرها لنصوص الشريعة الاسلامية ولفهمها التجربة الاسلامية في عهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتجربة الخلفاء الراشدين من بعده.

فالملاحظ إن كل كل طرف فسر الآيات القرآنية و الاحاديث النبوية الشريفة؛ بما يدعم ويعزز رأيه، وبغض النظر عن الطريقة التي يتولى فيها الخليفة أو الامام للحكم في المنظومة الاسلامية،؛ إذ ذهب الاولى (الطائفة السنية) الى عدم حسم الامر بخصوص التوريث السياسي فاجاز بعض مفكرها ذلك وانكره آخرون؛ بينما حسم الطرف الاخر (الاثنا عشرية) الامر وركن الى اجازت التوريث السياسي؛ بل ذهبوا ابعد من ذلك، وعد توريث الحكم من اصول الشريعة وليس من فروعها، والقائم اساسا بامر الهي على التوريث السياسي، من هنا لابد من البحث في جذور ومبركات الآراء السياسية حول موضوعة التوريث في نصوص الشريعة الاسلامية، ومن ثم في تجربة الحكم في عهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتجربة الخلفاء الراشدين من بعده، لاسيما وان الدول الاسلامية الان امام تحدي في كيفية التعامل مع اختيار رئيس الدولة وفقا لنصوص الشريعة الاسلامية، إذ انكر المفكرين طرق الاختيار العلمانية بوصفها لا تتوافق مع الشريعة. فضلا عن ان التوريث السياسي الاسلامي فقد ركّزه في عالم اليوم، بالنسبة للطائفتين السنية والشيعية، فالطائفة السنية ذهبت الى الغلبة وهي غير متوفرة في الوقت الحاضر الا في الانظمة الملكية وغير متوفرة في الانظمة الجمهورية، اما الطائفة الشيعية فشككتها في الامام الثاني عشر الغائب منذ أكثر من الف واربعمائة سنة وثمانون وهم ينتظرون عودته، وانقسم الفقه الجعفري الاثنا عشري على اتجاهين في الولاية بين الولاية الخاصة المنتظرة للامام الغائب وبين الولاية العامة التي اقرت بتولي الولي الفقيه الامامه حين عودة الامام الغائب، وهنا تبرز اشكالية جديدة في عملية اختيار الولي الفقيه، هل تتم وفق سياقات واسس الفقه الجعفري القائم على التوريث السياسي ام على اسس الاختيار بعد توفر الشروط الواجبة بالولي الفقيه، ومن هي الجهة المسؤولة عن اختيار الولي الفقيه، هل هم اهل الحل والعقد، وهل يتم تحديدهم بالاختيار ام بالتوريث؟

المستخلص - يعد مفهوم التوريث السياسي من المفاهيم الحديثة التي تعالج قضية قديمة وفي غاية الحساسية وهي قضية السلطة وكيفية توليتها، التي اثار الكثير من رواد الفعل لدى المفكرين والفلاسفة منذ اقدم العصور، واحدى أكثر القضايا الخلافية في الفكر الاسلامي منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانقسم المسلمون حولها ومن ثم حول قضايا فرعية اخرى على مذهبين رئيسيتين وهما: المذهب الشيعي والمذهب السني.

وكل مذهب له حججه واسانيد في قضية التوريث السياسي، إذ أقر الفكر الشيعي التوريث السياسي، على اساس انه منصوب عليه في مصدرى التشريع الاسلامي، وجعله حكرا على الائمة المعصومين من نسل علي ابن ابي طالب ومن ثم في ابنه الحسين عليه السلام، وانتهى الامر بهم الى نظريات جديدة تتعد عن التوريث السياسي المنصوص عليه، كما يعتقد الشيعة بولاية الفقيه العامة والخاصة التي تركن في جوهرها على اختيار الولي الفقيه مشروطة بانتظار ظهور الامام الغائب.

اما الفقه السني الذي انكر وجود نص التوريث السياسي في القران والسنة النبوية وركن الى قضية الشورى واختيار اهل الحل والعقد، لكنه ايد كل اشكال التوريث السياسي منذ عهد معاوية بن ابي سفيان مؤسس الدولة الاموية مروراً بالدولة العباسية، على اساس شرط القرشية، الذي سرعان ما تخلى عنه لصالح التوريث السياسي من خارج قریش خاصة والعرب بعامه، بابتكار شرط التمكّن والغلبة وتأييد الدولة الايوبية والدولة العثمانية وغيرها.

وبعد هذه التجارب يلتقي الفكر السياسي الاسلامي بجناحيه السني والشيعي في عالم اليوم في الوقت الحاضر بالاختيار سوى للولي الفقيه ام الخليفة الحاكم ليحل محل ذلك الفكر الاسلامي تراثا واسعا وبمحنة مختلفة لاشكال التوريث السياسي التي تدعم كل من يتمسك بوراثه الحكم.

الكلمات الدالة- التوريث السياسي- فكر- تجربة- اسلامي.

المقدمة

يعد موضوع التوريث السياسي من المواضيع القديمة الحديثة، التي تناولت طريقة تولية الحكام في قمة الهمم السياسي، أو اسلوب تداول السلطة، و تطبيقها في واقع المجتمعات البشرية؛ إذ أن تداول السلطة في الفكر السياسي الاسلامي يثير الكثير من

أهمية البحث:

تتجسد أهمية البحث في النقاط الآتية:

- معرفة مفهوم التورث السياسي في مصادر الفكر السياسي الاسلامي (القران والسنة النبوية)
- معرفة ابرز الاتجاهات الفكرية الاسلامية لموضوع التورث السياسي
- بيان اوجه الاختلاف بين الطرفين حول موضوع التورث السياسي

أهداف البحث:

تهدف هذه الدراسة للوصول الى الغايات الآتية:

- معرفة الجذور والفكرية للتورث السياسي في القرآن والسنة فضلا عن الوقوف على آراء الفقهاء السنة والشيعة حول الموضوع.
- التعرف على معطيات التورث السياسي في اتجاهين فكريين في الاسلام (اهل السنة والجماعة والاثنا عشرية)
- معرفة التورث السياسي في التجربة الاسلامية في عهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة

مشكلة البحث:

يعد التورث السياسي ظاهرة سياسية عرفتها أغلب المجتمعات ومنها المجتمعات الاسلامية؛ الأمر الذي يثير تساؤل رئيس؛ هل ان الشريعة الاسلامية تدعم موضوع التورث السياسي أم انها ظاهرة بعيدة عن مرتكزات الاسلام؟ وهي محط اجتهادات فكرية لمضامين في الشريعة الاسلامية. ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من الاسئلة الفرعية الاخرى منها:

- ما مفهوم التورث في الاسلام؟
- هل هناك آيات قرآنية واحاديث نبوية تدعو الى التورث السياسي؟
- ما ابرز آراء الفكرية في موضوع التورث السياسي؟
- كيف تعاملت التجربة الاسلامية في عهدي الرسول والخلافة الراشدة مع التورث السياسي؟

فرضية البحث:

ينطلق البحث من فرضية مفادها "أن مصدري الاسلام: (القران والسنة النبوية) لا تؤيد ولا تدعم التورث السياسي في الحكم؛ وانما كان هناك تورث ديني يتلق بالنبوه في التجارب السابقة للرسول الكريم اقطعت هي الاخرى بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لان لا نبي بعده؛ فضلا عن التجربة الاسلامية في عهدي: (الرسول صى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون)، لم تشهد اي نموذج للتورث السياسي؛ بيد ان المفسرين والمفكرين الاسلاميين برروا التورث السياسي بغة اضافة الشرعية على الحكم بمختلف توجهاتهم وطوائفهم .

منهجية البحث:

لوصول الى فرضية البحث لابد من اتباع أكثر من منهج علمي ولعل من ابرزها:

المنهج تاريخي للاستفادة من تتبع الحوادث التاريخية حول تجربة التورث السياسي في عهدي الرسول الكريم والخلافة الراشدة، ومنهج تحليل المضمون لبعض النصوص التشريعية في قضية التورث السياسي.

نطاق الدراسة

من اجل فك اللبس وعدم الخلط في فهم غاية البحث في قضية التورث السياسي فقد تم تحديد نطاقه في قضيتين اساسيتين وهما:

الاطار المفاهيمي لموضوعه ومعنى التورث السياسي في مصدري التشريع والفقهاء السني والشيعي (اهل السنة والجماعة والاثنا عشرية) والاطار الزمني: في عهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة

هيكلية البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة وخاتمة فضلا عن ثلاث مباحث: يتناول المبحث الاول: التورث السياسي في مصدري التشريع الاسلامي، ويقسم على مطلبين. تناول المطلب الاول: التورث في القرآن والمطلب الثاني: التورث في السنة النبوية، وتناول المبحث الثاني: التورث في الفقه الاسلامي. وقسم على مطلبين خصص المطلب الاول: التورث في الفقه الشيعي، والمطلب الثاني: التورث في الفقه السني، اما المبحث الثالث فقد تناول التورث في التجربة الاسلامية، ويقسم على مطلبين: يتناول المطلب الاول: التورث السياسي في عهد الرسول، اما المطلب الثاني فيتناول التورث السياسي في عهد الخلافة الراشدة.

المبحث الاول**التورث السياسي في مصدري التشريع الاسلامي**

يعد النظام الوراثي من أقدم النظم التي شهدتها الانظمة السياسية لتولي السلطة حيث كانت تطبيقاتها الاولى في دويلات وادي الرافدين، وفي مصر- القديم، وفي حضارة الهند والصين، قبل ان تنتقل للمناطق الاخرى. وعلى الرغم من ان الدولة الاسلامية شهدت اسلوب تحرري (الاختيار) عن طريق الحق الهي المباشر أو غير مباشر. الا انه تم التخلي عن هذا المبدأ في الدولة الاموية، والدولة العباسية، وكذلك الدولة الصفوية و العثمانية. لصالح مبدأ الوراثية في تولى السلطة السياسية، وقد اخذت به بعض الانظمة السياسية في العصر- الحديث (الملكية)؛ وان كان الملك يحكم ولا يسود، وأخصرت الوراثية في أنظمة معدودة؛ لا سيما بعد أن اضحت الانتخابات ومبدأ تداول السلطة بطريقة سلمية السمة الغالبة للانظمة السياسية (الجاسور، ٢٠١١، ص ٦٤٩).

وفق هذا الفهم يثار تساؤل هل هناك تورث سياسي للسلطة في مصدري التشريع الاسلامي؟ من اجل الاجابة على ذلك لابد من البحث في النقاط الآتية:

المطلب الاول: التورث في القرآن

والمطلب الثاني: التورث في السنة النبوية

المطلب الاول**التورث في القرآن**

جاء الاسلام لينظم أمور الناس كافة، من حيث أنه تنظم بين الله والانسان عن طريق أداء عبادات معينة، وتنظيم العلاقات بين الناس ، ومن هنا كان الاسلام دين

أي زكريا يتهل إلى الله أن يهب له ولد يأخذ مكانه ومكان ال يعقوب (ثمين) ، ٢٠١٣، ل ٦١٠). ولا يقتصر التوريث على الابن فقط وإنما حتى الاخ لقوله تعالى: ﴿وَأَجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِ هَٰؤُلَاءِ مَنْ أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ طه: ٢٩-٣٢}. فإذا جاز ذلك في النبوة، كان في الامامة أجوز، ونيابة الوزير المشاركة له في التدبير أصح في تنفيذ الامور من تفرد بها ليستظهر به على نفسه، ويعد في تقليد هذه الوزارة شروط الامامة الا النسب وحده لانه محضى - الاراء ومنفذ الاجتهاد فاقضى أن يكون على صفات المجتهدين (الماوردي، بلا سنة، ص ٨٣).

من خلال ما تقدم يمكن القول بأن التوريث الديني موجود في القرآن الكريم بدليل انتقال النبوة من الانبياء الى اولادهم أو اخوانهم وهم ذرية بعضها من بعض حسب ما جاء في القرآن الكريم. واستمر هذا الامر حتى نبوة محمد (ص). اذ انتى عنده توريث الانبياء بوصفته خاتم الانبياء، اذ جاء في القرآن أن الرسول محمد (ص) خاتم الانبياء ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿الأحزاب: ٤٠﴾. وبذلك انتهى موضوع التوريث الديني؛ لان لاني بعد الرسول الكريم.

وهنا لا بد من الاشارة الى ان ما ورد في القرآن الكريم عن التوريث يختلف عن المفهوم الحديث للتوريث السياسي الذي يعني "عملية نقل السلطة من الاب الى أفراد عائلته في حالات الوفاة والعجز، ويكون النقل مدعوما بالسلطة المادية والمعنوية أو بالقاعد الشعبية في حالي الحكم أو المعارضة" (الساوي، ٢٠٠٨). من خلال ما تقدم يمكن ان نخلص الى القول ان القرآن الكريم لم يشر في اي من اياته الى قضية التوريث السياسي وإنما اشار الى التوريث الديني، واشار الى الحكم وادارة الدولة في قضية الشورى، التي يحاول البعض من خلالها ان يستدل في القرآن الكريم على اليات الحكم الاسلامي، والشورى بطبيعة الحال تختلف جذريا عن التوريث السياسي.

فالشورى، في القرآن هي فلسفة نظام حكم اجتماعي، وهو سبيل الانسان للمشاركة في تدبير شؤون هذا الاجتماع... فالشورى، أي المشارك، هي السبيل الى الامارة و القيادة والنظام.. والسلطة والسلطان- اماره الانسان في الاسرة... في المجتمع... وفي الدولة... أي في تنظيم المجتمع وحكمه، صغيرا كان المجتمع أم كبيرا (عجارة، ٢٠٠٩، ص ٥٥).

وقد وردت ايات عدة في القرآن الكريم بخصوص الشورى، التي تعني حق الشعب في اختيار الخليفة أو الامام في الاسلام، وهو ما يعرف بالفقه الاسلامي (بالبيعة)، التي تضمني الشرعية على الحكم، وهم يظنلون في ذلك من ان اقامة الحكم و مواجهة الناس بالمشورة. مثال، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ {الشورى: ٣٨}. ولقوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين﴾ {عمران: ١٥٩}.

"فإذا عزمت فتوكل على الله"، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا عزم على أمر أن يمضي فيه، ويستقيم على أمر الله، ويتوكل على الله (الطبري، ٢٠٢٣/٢/٦). أن هاتين الآيتين تدلان على أن الحكم في الاسلام يأتي عن طريق الشورى وليس عن طريق التوريث؛ بيد انه لم يحدد آليات الشورى ولا شروط الشورى، هل هي ملزمة أم غير ملزمة؟، وعليه انقسم الرأي في الفقه الاسلامي حولها على قسمين الاول: يرى بانها ملزمة، بينما الثاني: أكد على انها استشارية وليس ملزمة.

والملاحظ على المسلمين الاوائل، انهم يرجعون في مشورتهم واختيار حكاهم الى أولئك الذين سموا (اهل الشورى) في زمن رسول الله (ص)، أو اهل (الحل والعقد)، كما أطلق عليهم في عهد الخلفاء الراشدين، وهم بصفة عامة حكام المؤمنين وصفوتهم وهؤلاء يشملون السابقين الى الاسلام من الصحابة، وذوي التضحية والفراسة من

ودولة، عقيدة و نظام، اخلاق وتشريع، سياسة و حكم، فالنظام الاسلامي منزل من عند الله، وما تقره الحكمة الالهية، لا يمكن أن تصل اليه أفهام الناس و عقولهم (عمران و اخرون، ١٩٩٩، ص ٢٧٩).

وهناك مجموعة من المبادئ الدستورية التي يقوم عليها النظام الاسلامي تلك الاصول والمبادئ الكلية التي فرضها القرآن و بينتها السنة فيما يتعلق بتنظيم شؤون الحكم، والتي طبقت في صدر الاسلام تطبيقا واقعيا وسلما، وكما هو معروف القرآن الكريم لم يضع نظاما معيناً لشكل الحكومة أو هيكل الدولة، ولا لتنظيم السلطات فيها كما أنه لم يضع قواعد مفصلة، للاختيار الحكام، وإنما اكتفى بإيراد بعض الدعائم الثابتة التي ينبغي أن تعتمد عليها نظم كل حكومة عادلة (عرونس، ٢٠١٧، ص ٣٣-٣٤). على الرغم من ذلك فان خصائص الاسلام تتسم بالشمولية، وهذا يعني أنه لا بد من قواعد وأحكام تنظم شؤون الحاكم والمحكوم، وهو يسمى بنظام الحكم، وقد اجتهد الفقهاء فضلا عما جاء في القرآن و السنة في كثير من الاحكام والقواعد المهمة المتعلقة بالحكم (الساموك، ٢٠٠٦، ص ٣١).

وحقيقة أن الاسلام دين ودولة، لم يكن موضع جدل بين المسلمين منذ عهد الرسول (ص) حتى نهاية الخلافة العثمانية، يؤكد ذلك طبيعة الاسلام وتاريخ المسلمين منذ هجرة الرسول (ص) من مكة الى المدينة، وأن ما ورد في القرآن الكريم يؤيد فكرة الدولة، كما أن ما أقرته السنة النبوية وسيرة الرسول (ص) وعلاقته بالدول المجاورة، وما ذكرته المصادر الاسلامية يؤيد أن الاسلام دين ودولة (عمران و اخرون، ١٩٩٩، ص ٢٧٩).

ان فهم الوراثة في اصول الشريعة الاسلامية، تقتضي العودة الى جذور هذا الفهم واساسه، فهو يعود الى وراثة الله للارض وما عليها ووراثة كل شيء، بدليل العديد من الايات القرآنية، فقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ {مريم: ٤٠}. وفي النهاية ان الله هو الذي يرث الارض و كل شيء، واليه ترجع كل الامور (ثمين، ٢٠١٣، ل ٦١٦). وحسب هذه الاية، ان الوراثة لله اولا، فهو صاحب الملك، وهو دلال على ذلك بنهاية الكون بقوله تعالى ﴿لئن الملك اليوم لله الواحد القهار﴾، {غافر: ١٦}، ثم تنتقل الوراثة الى الانبياء والرسول بوصفهم مختارين من الله لهذه المهمة، فسلطتهم بتكليف من الله، ومن ثم لاولادهم او اخوتهم، هذا يعني ان التوريث الانبياء، من أصل ادامة لسلافة الانبياء واستمرار ديمومه بشكل مستمر. وقد جعل الله ابو البشر- ادم اول خليفة له في الارض بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ {البقرة: ٣٠}.

واعتمد المسلمون ان الخلافة هي حق الهي، يهبه الله لمن يشاء وهم بذلك يدخلون ضمن نظرية الحق الالهي. الامر الذي يثير التساؤل الاتي.

هل الانبياء أو الخلفاء مثلوا سلطة الله على الارض أو هم خلفاء بموجب الحق الالهي أو اختيار الشعب؟ اي ان السلطة السياسية في الاسلام تقوم على الاختيار ام الانتخاب؟ هنا نحاول ان نبحت في القرآن الكريم.

وراثه الانبياء ثابتة بصرح آيات القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَاطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ {الزمل: ١٦}. يعني كان سليمان نائب الاله، نحن علمنا لسان الطير و اعطاء كل شيء ان هذا التقدير والتكريم من فضل الله (ثمين، ٢٠١٣، ل ٧٥٦).

وقوله تعالى: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾، و ﴿بَرِّئْتُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا﴾ {مريم: ٦} .

فيه بقية شروطها (الساموك، ٢٠٠٦، ص ٣٥-٣٦). و قال النبي (ص) (قدما قريشا ولا يقدموها) (المواردي، بلا سنة، ص ٦٥). يتضح من ذلك أن الرسول محمد (ص) قطع التورث الديني، لان لا نبي من بعده "عن سعد بن أبي وقاص، قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي" (القشيري النيسابوري، بلا السنة، ص ١٢٠). وذلك مع يتعلق بقول الرسول محمد (ص) الخليفة بقریش. يدل على ان التورث السياسي يكون للعشيرة أو القبيلة.

على الرغم من ذلك فان الرسول محمد (ص) استمر في التأكيد على أهمية الشورى وذلك بقوله (ص): (لو اجتمعنا في مشورة ما خلفتكم)، أخرجه أحمد برقم: (١٨٠٢٣). يعني أي وقت رضى الاثنان على أي فلا خالف رأيهم (باير، ٢٠١٥، ل ١١٤). وجاء في سنة النبي محمد (ص) أمضى (من مات وليس في عتقه بيعة مات ميتة جاهلية)، و (من باع امام فاعطاه صفقة يد وثمرة قلبه فليطعه ان اسطاع فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عتق الاخر)، و (اقتدوا بالذين من بعدي ابى بكر و عمر... الخ) (عبدالرزاق، ٢٠١٥، ل ٥٤).

يتضح من ذلك أن الرسول محمد (ص) لم يدعو الى التورث العائلي والاحمل أقرب الناس اليه حكما، وأخر اختيار الحاكم عن طريق البيعة. وجاءت السنة متوافقة مع ما جاء في القرآن الكريم حول التورث السياسي، بيد انها اضافة موضوعة القریشية، وان لم تكن ملزمة في شروط تولي الخلافة وهو ما اكدته التجربة الاسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

المبحث الثاني

التورث في الفقه الاسلامي

انقسم الفقه الاسلامي بعد وفاة الرسول الكريم على قسمين، وقد مثلا فيما بعد طائفتين في الامة الاسلامية (الشيعة - والسنية)، وقد نظر كل منها الى مسألة التورث السياسي من زاوية مختلفة تحتاج الى دراسة كل منها على انفراد وكما يأتي:

المطلب الاول

التورث في الفقه الاسلامي الشيعي

يستند الفقه السياسي الشيعي في التورث السياسي على التورث الديني، الذي يمتد من الانبياء الى الائمة؛ و عدمهم معصومين ايضا مثل الانبياء (عبدالمجيد، ١٩٩٧، ص ٤٦). ويربط الشيعة بين الامة والانبياء بصورة متواصلة و غير متقطعة (عبدالمجيد، ١٩٩٧، ص ٤٦). وربما أكثر؛ لان الانبياء معصومين بالوحي في حين الائمة معصومين بلا وحي من الله، ويعتقد الفقه الشيعي الخلافة لا تقتصر على المصالح العامة، انما هو شأن ديني و يعد من اصول الاسلام و لا يمكن أن يهمل الرسول تسليم الامر للشعب، بل يجب اختيارهم الشخص المناسب لهذا المنصب المهم (وهردى، ٢٠١٦، ل ٨٤).

اذن مسألة الامامة في الفقه الجعفري تعد جوهر السلطة "ويعتقدون ان الامامة هي بمنزلة الانبياء وراث الوصيا، ان الامامة خلافة الله و خلافة الرسول، ومقامة امير المؤمنين، وميراث الحسن والحسين، ان الامامة زمام الدين و نظام المسلمين، وصلاح الدين و عز المؤمنين، ان الامامة اس الاسلام النامي و فرعه السامي، بالامام

المؤمنين، و حفظة القرآن المتفقين في الدين، ويرا الفقها ضرورة طاعة الامة لاهل الشورى (عزنوس، ٢٠١٧، ص ٦٨-٦٩). ويستشهدون بقوله الله تعالى: ﴿يا ايها الذين امنوا اطعوا الله و اطعوا الرسول واولي الامر منكم﴾ {النساء: ٥٩}.

و يعد اهل الحل والعقد المتبعون في الامة، الحائزون على ثقها و رضاهها؛ لما عرفوا به من التقوى و العدالة و من شروطها: (الاسلام، والاخلاص، الاستقامة، و حسن الراي، و معرفة الامور، و الحرص على مصالح الامة). اما علاقتهم بالامة فهي علاقة النائب والوكيل، فيباشرون انتخاب رئيس الدولة نيابة عن الامة فيكون انتخابهم ملزما للامة (الساموك، ٢٠٠٦، ص ٣٤).

وكان لاهل الحل والعقد في عهد الرسول (ص) دورا محما، وذلك لصغر حجم الدولة الاسلامية اذ كان وحده القرار السياسي بيد الرسول (ص)، ومع توسع اركان الدولة الاسلامية و انتشارها تعددت جماعة اهل الحل والعقد، فلكل ولاية جماعة من اهل الحل والعقد؛ بيد أن ذلك لم يساهم في اشتراكهم لاختيار الحاكم، و بقي الاختيار يقتصر على اهل الحل والعقد في مدينة رسول الله (ص). وهنا يمكن ان نسجل على التورث السياسي في مصدر الشريعة الاسلامية القرآن الكريم ثوابت عدة لعل من ابرزها:

- ان الوراثة التي جاء بها القرآن الكريم، كانت خاصة بالانبياء و في امور نقل الدين و توحيد كلمة الله على الارض اي تورث ديني.

- لم تحدد قومية معينة او جنس محدد لحل الرسالة، وكان هناك رسل متعددة و كل رسول جاء بلسان قومه و ان كان اغلب الرسل التي وردت في القرآن الكريم هي من نسل ابراهيم الخليل

- لم يشير القرآن الى وراثة النساء، ولم يرد ذكر على ان النساء تولت مهمة الرسالة، وهذا الامر لا يتعلق بالقرآن الكريم و حسب واما كل الكتب السابوية لاسما التوراة والانجيل لم تشر الى اي ذكر لتولي النساء مهمة الرسالة

- الوراثة في القرآن لم تحدد في الابن او الاخ واما ورد الامتودجين،.

المطلب الثاني

التورث في السنة النبوية

يتكون الاسلام من مصدرين القرآن والسنة النبوية، ولا يمكن ان نفهم الاسلام بمصدره القرآن فقط؛ واما بمصدر السنة النبوية، ويمكن دراسة ذلك من خلال ما يأتي: ورد في السنة ادلة عدة على تحديد شروط عدة للتورث السياسي وهي:

١/ أن يكون رجلا: لقوله الرسول (ص) : [لن يفلح قوم ولوا أمرهم لأمرأة] (الساموك، ٢٠٠٦، ص ٣٥). وبذلك لا يمكن للنساء من تولي الحكم عن طريق الوراثة، الامر الذي يثير بعض الانتقادات للفلسفة الاسلامية بانها تميز بين الرجال والنساء.

٢/ أن يكون من قريش: لقوله الرسول (ص) (الائمة من قريش)، وهناك تفسيرات كثيرة حول هذا الامر، ويؤكد الدكتور عبدالكريم زيدان " أنه اذا تساوى اثنان في الخلافة وكان احدهما قريشا وجب اختيار القريشي. وكان القريشي عاريا من شروط الخلافة والاخر مستوفيا لها الا أنه غير قريشي قدم المستوفي لها على القريشي لان مقاصد الخلافة لا تتحقق بالقريشي وهو عاطل عاري من شروطها واما تتحقق بالآخر الكفو" وقد وجد الدكتور زيدان أنه أن لم يوجد القريشي أصلا كانت الخلافة لمن تتوفر

نشوء الدولة الصفوية وكيفية تعامل العلماء معها، ابتداءً من تأسيسها حتى سنة ٩٤٠ هـ، حيث عاصر الكركي حاكمن من حكامها هما الشاه إسمايل وابنه الشاه طهاسب)) (العقائدية، ٢٠٢٣/٢/٦). من أمور المملكة الصفوية، وتبنى فكرة (ان المجتهد هو نائب الامام)، وخاطب طهاسب الكركي " انت احق بالملك لانك نائب عن الامام (عليه السلام)، وأكون انا من عمالك ونواهيك" (عبدالله، بلا سنة، ص ٥٣-٥٤).

وبذلك يكون المحقق الكركي أول فقيه شيعي يمارس العمل السياسي وهو أول من أسس بشكل واضح لنظرية ولاية الفقيه العامة. وهذا الاعتقاد له اصل شرعي في الموروث الشيعي فالحكومات وأن كانت جائرة إلا انه يمكن التعامل معها اذا كانت هناك فرصة للفقيه من استغلال المنصب كادة في تحقيق المصالح ودرء المفاسد وعدم ارتكاب المحارم من باب الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر (عبدالله، بلا سنة، ص ٥٣-٥٤).

ولم يكف فقهاء التشيع في العصر الصفوي بنظرية (ولاية الفقيه)، بل اوجدوا نظرية اخرى هي (السلطنة المشروعة)، تتكون من ركبتين أساسيتين هما: الولاية الشرعية، والسلطة العرفية (السياسية) التي يكون التورث السياسي فيها لاي مسلمان مواليا لاهل البيت (عليهم السلام)، في محاولة للخروج من مازق التورث السياسي المنصوص في ولاية الائمة المعصومين، وبرز المحقق ((احمد الزاقي: (١١٨٥ - ١٢٤٥ هـ)، الملقب بالفاضل الزاقي، ابن المولى محمد محمدي الزاقي، من علماء الشيعة في القرن الثالث عشر، وكان أديباً وشاعراً، درس المنطق، والفقه، والأصول، والكلام، والفلسفة عند والده ورحل إلى العراق سنة ١٢٠٥ هـ لغرض الزيارة ومواصلة الدراسة الحوزوية في النجف، وبعدها سافر إلى مدينة كربلاء لمواصلة دراسته، ثم عاد إلى كاشان، وتصدى للمرجعية بعد وفاة والده سنة ١٢٠٩ هـ وعاش في حقبة حكم القاجاريين)) (الزاقي، ٢٠٢٣/٢/٦). في الربع الاول من القرن الثامن عشر، وقدم بذلك مقامين: الاول الموروث الروائي من الأخبار الواردة في حق العلماء الأبرار الدالة على مناصبهم ومراتبهم، أما الثاني: وظيفة العلماء والفقهاء في أمور الناس وماهم فيه (عبد الله، بلا سنة، ص ٥٥-٥٩-٦٠).

وبعد نهاية عصر الدولة الصفوية اصاب فكر (الكركي - والزاقي) الجمود، وسادة نظرية الولاية الخاصة المنتظرة لظهور الامام الغائب، الى ان جاء الخميني لبيتكر مفهومها فقها جديداً يشكل امتداداً لفكر الكركي والزاقي وهو نالولاية العامة للفقيه حين ظهور الامام الغائب، لكنه لم يحدد الولاية للفقيه على اساس التورث السياسي وهو العمود الفقري للمذهب الجعفري وترك ولاية الفقيه لاختيار اهل الحل والعقد جمع الفقهاء ليختاروا الاعلم وفق شروط محددة، وبذلك خرج السيد الخميني على قضية التورث السياسي في الفقه الجعفري ليعيده الى الاختيار واصبح هناك مرجعيتين في الفقه الشيعي: الاولى متمسكة بالولاية الخاصة للامام الغائب المهدي بن الحسن العسكري، ومنتظرة خروجه من الغيبة الكبرى التي مر عليها أكثر من ١٤٠٠ سنة وتمثلها مرجعية النجف والسيد السستاني، بينما الثانية مرجعية الولي الفقيه التي تؤكد على الولاية العامة حين خروج الامام الغائب.

لا شك أن التجاذبات الفقهية التي شهدتها الفقه الشيعي أثرت كثيراً على العقل الجمعي الشيعي، وكان الخميني يدرك التأريخ السياسي الشيعي والتراث السياسي والفقهي. وقد مر الخميني بثلاث مراحل رئيسية في حياته الفكرية، وتمثل هذه التحولات مرتكزات تفهم من خلالها مآلات نظرية الفقيه السياسي لدى النخب الإيرانية المعاصرة (الوادعي، ١٤٤٣ هـ، ص ١٣-١٥):

تمام الصلوات والزكاة والصيام والحج والجهاد... وتستهل بنورهم البلاد (السيف، ٢٠٠٢، ص ٧١).

على اساس ما تقدم فان تنصيب الامام لا يكون الا بالنص؛ لان سلالة النبي وآل بيته الذين يرثون هيبته وهالته الروحية هم وحدهم القادرون على مواصلة تجسيد فعل الرضى والتعلي في الوحي القران وتعاليم النبي في التاريخ الارضي، وكل خلفاء النبي يدعون بالامام او الائمة الالهية للسلطة (اركون، ١٩٩٨، ص ١٣٨). ويعتمد الفقه الشيعي في قضية التورث السياسي على خلافة "علي بن أبي طالب ابن عم الرسول" ويستشهدوا بذلك بحديث (غدير خم)، عندما قال الرسول " غدا ساعطي الراية لشخص يحبه الله ورسوله"، فاعطاها الى علي بن ابي طالب (ميسرى، ٢٠١٣، ل ٨٦). وبذلك فان الفقه الجعفري يعتقد بان الخليفة معصوم و يكون الافضل من المسلمين؛ لانه اختياره من الله، وليس من الناس، لانهم لا يعلمون من الافضل أو الاحسن للحكم (وهدي، ٢٠١٦، ل ٨٦). وحدد الفكر الشيعة التورث السياسي في نسب علي بن ابي طالب في ولدية الحسن والحسين، ثم اقتصر على ابناء الحسين في الائمة التسعة الباقيين وهي ليست حق للشعب للاختيار أو انتخاب الامام أو الخليفة.

اعتقد أن هذا الرأي فيه مبالغة فعلي بن ابي طالب لم يطلب الحكم في عائلته النبي وآل بيته والدليل انه بايع ابوبكر و عمر و عثمان فضلاً عن انه لم يطلب بالخلافة لاحد أبنائه (الحسن والحسين)، وما كان اختيار الحسن لولاية ابيه الا بناءً على بيعة أهل الحل والعقد و اتفاق المسلمين عليه وليس لكونه ابن علي بن ابي طالب. ودخل الفقه الشيعي في ازمة عندما دخل الامام الثاني عشر- في الغيبة، والتي كانت على مرحلتين وهما: الغيبة الصغرى: وهي سبعون عاماً من ٢٦٠ هـ الى ٣٢٩ هـ، وهي المدة التي اتصل بها وكلاء الامام المهدي بجمهور الشيعة، ويسمون بالسفراء وهم (عثمان بن سعيد العمري، ومحمد بن عثمان بن سعيد العمري، الحسن بن روح النوبختي، علي بن محمد السمرى) وانتهت بوفاة السفير الرابع سنة ٣٢٩ هـ والقسم الثاني: هي الغيبة الكبرى من عام ٣٢٩ الى يومنا هذا، وهي مرحلة (انتظار ظهور الامام الغائب)، الغيبة: هي إحدى العقائد في المذهب الجعفري الاثنا عشري والتي تقول بغيبة الامام الثاني عشر- (المهدي بن الحسن العسكري) في سامراء في العام ٢٦٠ هـ (الفضيلي، ٢٠١٠، ص ٤٩-٥٠).

والملاحظ ان سفراء الامام الغائب الاربعة لم ياتوا عن طريق الوراثة فهم ليسوا من نسل الامام الغائب او من اقربائه، وحتى السفراء لم يكونوا بالوراثة باستثناء عثمان بن سعيد ورثها لابنه محمد بن عثمان، اما السفيرين الاخرين لم ياتوا عن طريق الوراثة او القرابة لا للامام الغائب ولا للسفراء السابقين، وهو امر متروك للامام الغائب يختار سفيره دون ارادة من احد، الى ان اعلن السفير الرابع علي بن محمد السمرى غيبة الامام الكبرى ليقطع بذلك سلسلة السفراء، ثم تحولت الوراثة الى صفة السيد لتمييزهم عن عامة الناس، وحصرهم في نسل الحسين عليه السلام.

وقد طرأ تحول جذري في بنية الفهم الفقهي للسلطة ولدور الفقيه فيه بعد وفاة الشاه اسمايل الصفوي ومجئ ولده طهاسب الاول، الذي مكن المحقق ((الشيخ الكركي: هو علي بن الحسين بن عبد العالي، لم يعثر على تأريخ ولادته في المصادر التاريخية وكتب التراجم والسير، والغريب في الأمر أن كافة المصادر الرئيسية المعنية بسيرته لم تتعرض له حتى على وجه الاحتمالات، يمكن الإشارة إلى تأريخ تقريبي لولادته، هو سنة ٨٧٠ هـ ولم أعترف بشكل دقيق مستند إلى مصادر معتبرة على مكان ولادته، شأنه في ذلك شأن تأريخ ولادته المجهول. وكل من ذكره وتراجم له نسبة إلى قرية صغيرة في لبنان تُسمى "الكرك" أو "كرك نوح"، والظاهر أن مسقط رأسه كان فيها. وعاصر

المطلب الثاني التوريث السياسي في الفقه الاسلامي السني

ان مسألة اختيار الخليفة في الفقه السياسي السني اسهل بكثير من الفقه الشيعي، لانه اقر الاختيار منذ زمن بعيد؛ لكنه لم يتعد عن التوريث السياسي؛ لاسيما بعد انتهاء الخلافة الراشدة وقيام الدولة الاموية التي قامت على اساس الغلبة والتمكن التي لم ينكرها الفقه السني في تولية الخلفاء، لكن مفكروا السنة وفقهائهم وضعوا شروطا للخليفة، فقدم الماوردي سبعة شروط وهي (الماوردي، بلا سنة، ص ٦٤):

- ١/ العدالة على شروطها الجامعة.
 - ٢/ العلم المؤدي الى الاجتهاد في النوازل والاحكام.
 - ٣/ سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها.
 - ٤/ سلامة الاعضاء من نقيص يمنع عن استيفاء الحركة والحركة وسرعة النهوض.
 - ٥/ الرأي المفضي الى سياسة الرعاية الرعية وتدير مصالحها.
 - ٦/ الشجاعة والنجدة المؤدية الى حياية البيضة وحماها العدو.
 - ٧/ النسب وهو ان يكون من قريش لورود النص فيه، وانعقاد الاجماع عليه.
- اما ابن خلدون فقد حددها بخمسة شروط وهي " (عمران و اخرون، ١٩٩٩، ص ٢٩٥): (العلم، العدالة، الكفاية، سلامة الحواس والاعضاء، النسب القريشي). وبذلك وضعوا شرط القريشية للخليفة وهو بذلك يمثل قمة التوريث السياسي وخروجها عن قاعدة الاختيار التي دافع عنها الخلفاء الراشدون، ويؤخذ على ذلك ان الدولة الاسلامية قد توسعت كثيرا في العهدين الاموي والعباسي وضمت اقوام غير العرب، وحرمتهم من الترشح لهذا المنصب ليس بامر الهي كما ذهب الى ذلك الفقه الشيعي؛ وانما بامر بشري، والدليل على ذلك ان الفقه السني عندما سقطت الخلافة العباسية واقامت الدولة العثمانية لم ينكر على العثمانيين خلافتهم ورضوا بها وكذلك بالنسبة لخلافة الكورد عندما تولى الحكم في الدولة الاسلامية صلاح الدين الايوبي، واقرو بالتوريث السياسي لكلا القوميتين من غير العرب وكذلك بالنسبة للدولة الصفوية وهم من الفرس، وفيما يتعلق بالنسب القريشي - بدأ الخلاف عليه منذ اجتماع السقيفة، فعندما قرر الانصار ان يكون خليفة الرسول من بينهم رد عليهم أبو بكر بان الرسول الكريم قال: الاثمة من قريش، ورضي الانصار وظلت الخلافة منذ تولى أبو بكر الخلافة قريشية حتى نهاية الخلافة العباسية حيث سيطرت الدولة العثمانية على العالم الاسلامي، فأصبح الخليفة من الاثراك (عمران و اخرون، ١٩٩٩، ص ٢٩٦). ليخرج الفقه السني عن شرط القريشية، وبنهاية الدولة العثمانية انتهت قضية الخلافة والتوريث السياسي في الفقه السني.

وبغض النظر عن شرط القريشية فقد اجاز الفقه السني طريقتين في اختيار الخليفة، وهو ما اشار اليه الباقلاني وهما (عمران و اخرون، ١٩٩٩، ص ٢٩٣):

1. مبايعة الخليفة ولو من رجل واحد من أهل الحل والعقد، مثل أبو بكر صديق (ع.ر).
2. العهد اليه من الخليفة القائم قبل وفاته واعتبار أنه وكيل عن الامة الاسلامية في ادارة شؤونها، وله أن يعهد بالخلافة- لمن بعده- ولمن يراه أهلا لها. اذن بمثابة ترشيح واقتراح من الخليفة السابق، قال الماوردي: (الزحيلي، ١٩٩٧، ص ٢٣٤). و أما انعقاد الامامة بعهد من قبله، فهو مما انعقد الاجتماع على جوازه، ووقع الاتفاق على صحته لامرين، و عمل المسلمون بها ولم ينكرها احد، اذ أن أبو بكر (ع.ر) عهد بها الى عمر (ع.ر)، فأثبت المسلمون امامته بعهد.

ففي المرحلة الأولى؛ بدأ كفقيه الشيعي تقليدي مؤمن بخط الانتظار، الموروث عن الحوزة التقليدية، كسائر الفقهاء التقليديين، وبعض الدلالات تشير إلى أن هذه الفترة استمرت حتى الستينيات من القرن العشرين، التي طرح فيها الخميني فكرة الخط الثالث بين نظريتين: الإلزام بالنص في زمان وجود الأئمة المعصومين المنصوص عليهم من الله والعمل بالشورى في حال عدم وجودهم، وتلك نظرية قريبة مما طرحه النائيبي في "تنبيه الأمة"، وهي ما عليه المرجعية النجفية اليوم؛ لكن الخميني رفض هذا الطرح، وأصر على "ضرورة الإنتظار" وحرمة إقامة الدولة في عصر- الغيبة، أو إقامتها على أساس الشورى. وفي هذا السياق اشار الخميني الى القول: "لقد أتم الله النعمة، وهذه مسؤولية الناس الذين يجب عليهم توفير الشروط المناسبة لظهور الإمام صاحب الزمان، إذ إن الإمام حسب رأي الشيعة يجب أن يكون معصوماً ومنصوباً فقط".

وتتمثل المرحلة الثانية؛ في اقتراب الخميني من فكرة الدولة الدستورية، الذي يقول الخميني منظرًا لتلك الفترة في حياته: "نحن لا نقول بوجود أن تكون السلطة والحكم بيد الفقيه؛ بل أن تدار الحكومة بشريعة الله، التي فيها صلاح العباد والبلاد، ولا يتم هذا إلا بإشراف رجال الدين، كما حصل ذلك في حكومة المشروطة، عندما صدقت على هذا الأمر".

والمرحلة الثالثة، هي مرحلة إملاء كتابه الحكومة الإسلامية، وتأسيسه لنظرية ولاية الفقيه، إلا أن النظرية أيضاً في تلك المرحلة كانت امتداداً لما طرحه النزقي، وقريبة مما عمل عليه الكركي، مع بعض التعديلات، بمعنى أنه نظر في هذه المرحلة للولاية العامة مع توسع؛ لكنه لم يطرح الولاية المطلقة، التي أطلقها قبل وفاته بشهور قليلة. (أحمد واعظي) في كتابه "الفنر السياسي الشيعي" يذكر دون تقرير المصدر أن الخميني عبر عن وجهة نظره هذه خلال محاضراته في العراق (حوزة النجف)، قبل سنوات من الثورة الاسلامي في إيران؛ بيد أن الشواهد تثبت أن الخميني، وبعد أعوام من نجاح الثورة الإسلامية، فاجأ الجميع، بتقريره لنظرية ولاية الفقيه المطلقة.

ويجدر التنويه إلى أن الخميني عندما بدأ حملته الأيديولوجية لتأسيس الحكومة الإسلامية، كان المجمع الفقهي الشيعي في إيران قد تم تأسيسه بالفعل؛ مما سهل على الخميني زرع "أفكاره المثلى" التي أطرت لاحقاً التوريث السياسي لولاية الفقيه المطلقة. بخلاف ما تعدده الثقافة السياسية الغربية، فإن ولاية الفقيه المطلقة لدى الخميني لا تكترث بالرأي العام ولا تستند إليه، كما أنها لا تعند بالإجراءات الديمقراطية ولا بالسياسات الانتخابية؛ وانما ترتكز على مبدأ التفويض الإلهي للفقيه، والمستمد مباشرة من الله. وفي المرحلة الأخيرة، لم يكنف الخميني بطرح مقارنته الجديدة بخصوص نظرية ولاية الفقيه، بل هاجم حكومة المشروطة، والدولة الدستورية التي أثنى عليها في المرحلة الثانية، فيما نعتبه ردة سياسية نحو المنطقة الأكثر راديكالية والأكثر تشدداً. إذن هناك مسألة شرعية ومشروعية متعلقة بالتوريث السياسي للسلطة بحسب نظرية ولاية الفقيه، التي يركن إليها النظام الإيراني، فالولي الفقيه يستمد شرعيته ومشروعيته من الله وليس للعامة مدخل في البيعة أو الاختيار أو الانتخاب، وحتى اختيار مجلس الخبراء؛ إنما هو اختيار كنفني وليس إنشائياً؛ وبالتالي فلا توجد مقاييس يمكن قياس مقبولية الناس ومدى رضاهم عن الولي الفقيه وسياسته (الوادعي، ١٤٤٣ هـ، ص ١٥-١٦)، وتمثلها في الوقت الحاضر مرجعية قم ممثلة بالسيد الخامنئي حالياً.

والملاحظ ان كلا المرجعيتين قد خرجا في معالجة الامامة بالوقت الحاضر عن التوريث السياسي وركنو الى الاختيار والانتخاب حين ظهور الامام الغائب، وهم بذلك التقوا مع الفقه السني في قضية الاختيار لخليفة المسلمين لكنهم، ما زالوا يميزون انفسهم.

١٩٧٣)...فكتب "قد يظن بعض الذين تحدتهم ظواهر الامر أن نظام الحكم الاسلام في عهد النبوية والخلافة كان نظاما ثيوقراطية... يستمد سلطانه من الله، ولا شأن الناس في هذا السلطان" (عمارة، ٢٠٠٩، ص ص ٢٤-٢٥).

فقد سبق أن أشرنا أن الاسلام دين والدولة، عقيدة و نظام، اخلاق وتشريع، سياسة و حكم، فالنظام الاسلامي منزل من عند الله وما تخظه الحكمة الالهية ولا يمكن أن تصل اليه أفهام الناس و عقولهم، من حيث محمد (ص) كان الرسول والخليفة. وتجدر الاشارة الى انه لم يرد قول او فعل عن رسول الله بتوريث اي من اقاربه في اي منصب طيلة توليه لقيادة دولة المدينة، وحتى بعد الفتح الاسلامي، ولم يذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم ميز بين اقربائه وبقية المسلمين في اي مهمة وحتى قيادة الجيوش كانت توزع حسب مقتضيات الحرب؛ الامر الذي يدل على ابتعاد تجربة حكم الرسول عن اي معطى من معطيات التوريث السياسي.

المطلب الثاني

التوريث السياسي في عهد الخلافة الراشدة

بعد وفاة الرسول (ص) مباشرة ظهرت ثلاثة مجموعات بخصوص اختيار الخليفة: المجموعة الاولى: تؤكد على مبدأ الاختيار للكفا الذي يقوم أمر الدين و الدولة، ليس هناك فرقا بين قريشيا او غيره (رنجبار، ٢٠١٣، ل٩)، مستندين بذلك على حديث الرسول (ص)، في حجة الوداع وهو يقول: "ولو استعمل عليكم عبدا حبشيا مجدعا يقدّم بكتاب الله فاسمعوا له، واطعوا" (القشيري النيسابوري، بلا السنة، ص ١٤).

المجموعة الثانية: ترى ان الخلافة في قريش، مستندين الى اجتماع الانصار في (السقيفة) بني ساعدة ليبيع سعد ابن عباد، "بعد وفاة الرسول (ص) و ذهب اليهم ابوبكر و عمر بن الخطاب، و ابو عبيدة، عامر بن الجراح، فقال: ما هذا؟ فقالوا: منا امير و منكم امير، فقال ابوبكر: منا الامراء و منكم الوزراء، ثم قال ابوبكر: اني قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين: عمر أو أبا عبيدة، ان النبي (ص) جاءه قوم فقال: ابعث معنا امينا فقال: لأبعث معكم امينا حق امين: فبعث معهم أبا عبيدة، عامر بن الجراح، و انا ارضى لكم ابا عبيدة، فقال عمر، فقال: احكم تطيب نفسه أن يطف نفسه أن يخلف قدمين قدمها النبي (ص) فبايعه عمر و وبايعه الناس... "وجاء في صحيح بخاري ان ابا بكر (ر.ع) قال: ان رسول الله قال: نحن منا الامراء و منكم الوزراء، و الائمة من القريش "... فتذكرت الانصار ذلك و اتقادت اليه و بايعوا ابا بكر الصديق (ر.ع)" (المعلون، ١٤٢٤هـ، ص ٣٨).

الملاحظ من ذلك ان هؤلاء لم يدعوا أحدهم الخلافة لنفسه؛ وانما لغيره، ولم يدعوا لعشيرته او اقربائه، فكل منهم من عشيرة و قبيلة مختلفة.

ففي مناقشات السقيفة طالبا عمر بن الخطاب و ابو عبيدة بالبيعة لأبي بكر، ثم نصب ابو بكر الخليفة عمر بن الخطاب. وبعد جرح عمر، قام بتحديد ستة اشخاص لاختيار الخليفة وهم: (سعد أبي وقاص، علي بن أبي طالب، عبدالرحمن بن عوف، زبير بن عوام، عثمان بن عفان، عبدالله بن عمر على ان لا يكون مرشعا)، وتمت البيعة لعثمان بن عفان، بعد مقتل عثمان اختلف المسلمون على قضية القصاص من قتلة عثمان على الرغم من اقرار الخلافة لعلي بن ابي طالب (المعلون، ١٤٢٤هـ، ص ٣٨).

من خلال ما تقدم يمكن ان نخلص الى القول بانه لا توجد طريقة واحدة لتولي الخلافة بعد وفاة الرسول محمد (ص) وانما هناك نماذج عدة وكل خليفة نصب بطريقة معينة، ولكن الثابت في كل الطرق ليس فيها اي نوع من انواع التوريث السياسي، ولم يطالب اي خليفة ان يكون

وفي رأي الماوردي ان استعرض بعض الراء ينير لنا الطريق فقد ذكر، "اذا اجتمع اهل الحل والعقد للاختيار من تتوفر فيهم شروط الخلافة، فليقدموا للبيعة أكثرهم فضلا وأكملهم شروطاً، ومن يسرع الناس الى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته، عرضوا عليه الامام فان استجاب بايعه وعلى الجميع طاعته، واذا امتنع عدلوا عنه وعرضوا على اخر من مستحقها" (الزحيلي، ١٩٩٧، ص ٢٩٤).

وبذلك يمكن القول ان الفقه السني وعلى الرغم من عدم اشارته للتوريث أو ضرورة الدعوة له، ولم يعده من اصول الدين، لكنه على الصعيد الواقعي ايد التوريث السياسي في مختلف طرق اختياره سواء عن طريق توافر الشروط كما في تجربة الخلفاء الراشدين أو عن طريق الغلبة، كما في الدولة الاموية والعباسية.

المبحث الثالث

التوريث في التجربة الاسلامية

تعد تجربة تكوين الدولة الاسلامية في المدينة المنورة في عهد الرسول (ص) ومن ثم تجربة الخلافة الراشدة بعد وفاة الرسول (ص) و افضل تجربتين للحكم الاسلامي، ومن خلالها ويمكن ان نستدل على معطيات وحقيقة التوريث السياسي في التجربة الاسلامية.

وهو ما سيتم دراسته في المطلبين الاتيين:

المطلب الاول

التوريث السياسي في دولة المدينة (دولة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم)

قبل هجرة الرسول (ص) (١هـ - ٦٢٢م) من مكة الى المدينة، تم عقد تأسيس هذه الدولة بين الرسول (ص) و بين القيادة الأوس والخزرج، الذين التقوا به في موسم الحج من ذلك العام فكانت (بيعة العقبه)، وهذه البيعة هي عقداً سياسياً و عسكرياً واجتماعياً، تم الاتفاق فيها على هجرة الرسول وجماعته الى المدينة، مكونين مع اهلها أمة جديدة لها سلطتها الموحدة الجديدة. وتكوين قوة مقاتلة لحماية الكيان السياسي والاجتماعي الجديد (عمارة، ١٤٣٣هـ، ص ص ٣٦-٣٧). وبعد ذلك جاءت بيعة العقبه الثانية وكان عدد المبايعين ثلاثة وسبعون رجالا وامرأتين (عرونوس، ٢٠١٧، ص ٩٨).

وتوزعت السلطات في دولة النبوه على مؤسسات دستورية ثلاثة هي: (عمارة، ٢٠٠٩، ص ص ٢١-٢٢):

الاولى: مؤسسة الامراء- التي عرفت (بالمهاجرين الاوائل)، الذين مثلوا قيادات قبيلة قريش...الذين سبقوا الى الاسلام.

الثانية: مؤسسة (القباء الاثني عشر) اللذين مثلوا الانصار- الوزراء- والتي ولدت يوم بيعة العقبه.

الثالثة: الخلافة، هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الاخروية والدينوية الراجعة اليها، اذا أصول الدنيا ترجع كلها عند الشارح الى اعتبارها بمصالح الاخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين و سياسة الدنيا (عمارة، ٢٠٠٩، ص ٢٩).

ان خلفاء الرسول ما هم بوارثي رسالته الروحية... لقد ابي ابوبكر قبول لقب (خليفة الله) و اكتفى بلقب (خليفة رسول الله) ثم درج لقب (أمير المؤمنين) منذ زمن عمر بن الخطاب، فحدد بكل وضوح صفة ممثل السلطة العليا. دكتور طه حسين (١٨٨٩-

الثانياً/ الموسوعات:

الجاسور، ناظم عبدالواحد، (٢٠١١)، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية، دار النهضة العربية، ط٢، بيروت- لبنان.

الثالثاً/ الكتب العربي:

الماوردي، أبي الحسن علي بن حبيب البصري البغدادي، (بلا سنة)، الاحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الارقام بن ابي الارقام، بيروت- لبنان.

أركان مهدي عبدالله، إشكالية السلطة وبناء الدولة في الفكر السياسي الشيعي، المديرية العلمية للتربية، بلا دار الطبع والنشر، ذيقار، بلا سنة.

السيف، توفيق، (٢٠٠٢)، نظرية السلطة في الفقه الشيعي، المركز الثقافي العربي، بيروت- لبنان.

المعلون، سايي بن عبدالله بن أحمد، (١٤٢٤هـ)، اطلس الخليفة ابي بكر الصديق رضی الله عنه، مكتبة العبيكان، الرياض.

الساموك، سعدون محمود، (٢٠٠٦)، في المذاهب الفكرية المعاصرة، دار وائل للنشر- والتوزيع، الاردن- عمان.

عبدالحمد، عرفان، (١٩٩٧)، دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية، دار البشر، عمان. بلا عرنوس، غسان سليم، (٢٠١٧)، النظم السياسية السلطة والمسؤولية بين ثوابت الاسلام ومتغيرات الغرب، دار الاصدار العلمي، عمان- الاردن.

الفضيلي، صلاح مهدي علي، (٢٠١٠)، المرجعية الدينية ودورها الوطني في تاريخ العراق الحديث والمعاصر ١٩٠٠-٢٠٠٢، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، القاهرة. الوادي، محمد الصياد وسلجان، (١٤٤٣هـ). اللاهوت السياسي الشيعي وأزمة الشرعية في إيران، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، الرياض.

عمارة، محمد، (٢٠٠٩)، في النظام السياسي الاسلام: الخلافة... الدولة المدنية... الشوري... الديمقراطية... المواطن، مكتبة الإمام البخاري للنشر- والتوزيع، القاهرة.

عمارة، محمد، (١٤٣٣)، هـ محمد صلى الله عليه وسلم الرسو.. السياسي، مجلة الازهار المجانية لشهر، بلا اسم مكان المطبعة، ربيع الاول.

عمران و اخرون، محمود سعيد، (١٩٩٩)، النظم السياسية عبر العصور، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت. بلا

النيسابوري التشريحي، مسلم بن الحجاج أبو الحسن، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول صلى الله عليه وسلم، دار احيا التراث العربي- بيروت. بلا الزحيلي، وهبة، (١٩٩٧)، الفقه الاسلامي وأدلتها، ج٨، دار الفكر المعاصر، بيروت- لبنان.

الرابعاً/ الكتب المعربة:

اركون، محمد، ت: هاشم صالح، الفكر الاسلامي، (١٩٩٨)، دار الساقي، ط٣، بيروت- لبنان.

الخامساً/ الإنترنت:

الزراقي، سيرة الملا أحمد بن محمد مهدي، (تأريخ الزيارة ٢٠٢٣/٢/٦)، متاح على الرابط الآتية:

<http://ijtihadnet.net/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%B1/>

الطبري، محمد جبري، (التاريخ الزيارة ٢٠١٩/٥/١١)، تفسير، دار المعارفة، الموقع المكتبة الاسلامية على الشبكة الانترنت، متاح على الرابط الآتية:

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=1106

العقائدية، مركز الابحاث، (التأريخ الزيارة ٢٠٢٣/٢/٦)، نمطلفات من موسوعة حياة المحقق الكركي وآثاره، متاح على الرابط الآتية:

<https://www.aqaed.com/book/425/>

ابنه او اخيه خليفة من بعده، وحتى اختيار الحسن بن علي للخلافة بعد وفاة ابيه لم يكن بتوصية من والده وانما اختيار اهل الحل والعقد له ومبايعة اغلب المسلمين له، وقام بالتنازل عنها لصالح معاوية بن ابي سفيان درأ للفتنة وتوحيداً لصف المسلمين بعد الفتنة التي حدثت منذ مقتل الخليفة الثالث، وهو ماسمي بعام الجماعة(عام توحد المسلمين على اختيار الخليفة معاوية بن ابي سفيان) خلافة المسلمين.

الخاتمة والاستنتاجات

ان نظام الحكم في الاسلام قامت دعائمها واسسه على مصادر التشريع الاسلامي الرئيسية وهما: (القران والسنة النبوية)، ولا يوجد دليل واضح وصرح على التوريث السياسي، وانما كل ماورد في القران الكريم هو التوريث الديني(النبوّه)، وهي الاخرى انتهت برسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كونه خاتم الانبياء ولا نبي بعده. ولم تشهد تجربة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حكم المدينة اي دليل على التوريث السياسي وبكل المناصب المدنية والعسكرية وانما كان هناك تنوع لتولي المناصب على مختلف القبائل والعشائر من المهاجرين والانصار.

وبعد وفاة الرسول لم تعرف تجربة الخلفاء الراشدون اي نوع من انواع التوريث السياسي ولم يدعو احدهم باي شكل من الاشكال لخلافة من بعده لاحد من ابناؤه او اخوانه، وتعاقب على الخلافة الراشدة خلفاء من عوائل مختلفة جاءو بطرق مختلفة. وحتى ولاية الحسن بن علي ليس بتوصية من الخليفة علي بن ابي طالب قبل وفاته وانما من مبايعة الناس له

ان الدعوة للتوريث السياسي في الفكر او التجربة الاسلامية لم يدا الا بعد انتهاء الخلافة الراشدة، لتاتي تبريرات من كلا الفقهاء السني والشيعي لتبرير التوريث السياسي واسقاطه على مصدري الشريعة الاسلامية القران والسنة النبوية.

وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات من أهمها ما يلي:

1. ان التوريث في مصدري الاسلام القران والسنة النبوية كان منصوح عليه للتوريث الديني فقط دون التوريث السياسي.

2. ان الفقهاء السني والشيعي هما اللذين اسقطوا التوريث السياسي على التجربة الاسلامية في الحكم، سواء بنص الخلافة الى علي كما يدي الشيعة او بنص الغلبة والاعلان في الفقه السني.

3. ان الفقه السني والشيعي قد وصلا الان الى طريق مسدود في قضية التوريث السياسي، وكلاهما الان يتجهان نحو الى الاختيار وليس التوريث.

قائمة المصادر والمراجع**المصادر العربية****اولاً/ الكتب الاسلامية:**

القرآن الكريم.

الساوي، محمد، (٢٠٠٨)، الوراثة السياسية (دراسة)، متاح على رابط الآتية:
<http://iraker.dk/>.

المصادر الكوردية:

أولاً/ الكتب الكوردية:

رنجيار، ئەحمەد حەمە ئەمەن، (٢٠١٣)، جەنگی هەلگەراوەکان، چاپخانهی چوارچرا، سلێمانی.
 ئەمەن، بورهان محمد، (٢٠١٣)، تەفسیری ئاسان، ناوەندی رۆشنیاری، چ ٢٥، بن شویتی چاپ.
 باپیر، علی، (٢٠١٥)، ئیسلام و دەولەتداری، ب ٢، نوسینگەیی تەفسیر یۆ بلا و کۆدەنەو و راکەیاندن، هەولێر.
 میسری، فوئاد مەجید، (٢٠١٣)، کۆمەلگا له سایه‌ی دەولەتی خەلافەتدا، دەزگای چاپ و پەخشێ حەمدی، چ ٤ سلێمانی.

الثانیاً/ الكتب المترجمة للكوردية:

عبدالرزاق، علی، (٢٠١٥)، ئیسلام وبنه‌ماکفی فەرمانه‌وایی، و: هاوژین ملا ئەمین و نارام حاجی، چ ٢، چاپخانهی تاران، مائی سوهره‌وه‌ردی و ناوەندی غزەلنوس.
 وه‌ردی، علی، (٢٠١٦)، لیکۆلیته‌وه‌به‌ک له سۆسیۆلۆژیای ئیسلام، و: دانا ملا حسن، ئەندێشە، سلێمانی.