

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة بغداد
كلية العلوم السياسية

الفكر السياسي العربي الإسلامي

(دراسة في ابرز الاتجاهات الفكرية)

الدكتور
جهاد تقي صادق

جامعة بـ خداد
كلية العلوم السياسية

الفكر السياسي العربي الإسلامي
(دراسة في ابرز الاتجاهات الفكرية)

الدكتور
جهاد تقي صادق

الطبعة الاولى

١٩٩٣

المحتوى

الصفحة

٧	المقدمة
١٣	القسم الاول: الفكر السياسي العربي الاسلامي في عصور الابداع الفكري
١٥	الفصل الاول: ماهية الفكر السياسي العربي الاسلامي ومصادره وخصائصه
١٧	المبحث الاول: ماهية الفكر السياسي العربي الاسلامي
٢٤	المبحث الثاني: مصادر الفكر ^{السياسي} _{العربي} الاسلامي
٢٩	المبحث الثالث: خصائص الفكر السياسي العربي الاسلامي
٣٥	الفصل الثاني: الاتجاه السياسي - الفلسفى
٣٧	المبحث الاول: الفارابي
٤٨	المبحث الثاني: ابن سينا
٥٩	الفصل الثالث: الاتجاه السياسي - الفقهي
٦١	المبحث الاول: الماوردي
٩٥	المبحث الثاني: ابن تيمية
١٠٧	الفصل الرابع: الاتجاه السياسي - الكلامي
١٠٩	المبحث الاول: القاضي عبد الجبار المعتزلي
١١٥	المبحث الثاني: الشريف المرتضى
١٢١	الفصل الخامس: الاتجاه السياسي - الاجتماعي

١٢٣	المبحث الاول: ابن خلدون
١٣٩	المبحث الثاني: ابن الأزرق
١٥٣	القسم الثاني: الفكر السياسي العربي الاسلامي في عصر اليقطة العربية
١٥٥	الفصل الاول: دراسة في الاوضاع العامة للدولة العثمانية
١٩٩	الفصل الثاني: الاتجاه الليبرالي (رفاعة الطهطاوي)
٢٠١	المبحث الاول: في حياته وعصره
٢١٠	المبحث الثاني: في افكاره وموافقه
٢٢٩	الفصل الثالث: الاتجاه الثوري (جمال الدين الأفغاني)
٢٣١	المبحث الاول: في حياته
٢٤٢	المبحث الثاني: في افكاره وموافقه
٢٦٧	الفصل الرابع: الاتجاه الاصلاحي
٢٦٩	المبحث الاول: محمد عبد
٢٨٦	المبحث الثاني: عبد الرحمن الكواكبي
٣٠٣	المبحث الثالث: محمد رشيد رضا
٣١٩	الفصل الخامس: الاتجاه القومي العربي
	المبحث الاول: التنظيمات العربية العلنية
٣٢١	والسرية في مواجهة الحكم العثماني
٣٣٠	المبحث الثاني: ساطع الحصري
٣٤٣	خلاصات عامة
٣٤٦	الهوامش
٤٤٤	المصادر

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

يستهدف هذا الكتاب تقديم دراسة موسعة وشاملة عن الفكر السياسي العربي الإسلامي من خلال البحث في ابرز الاتجاهات الفكرية السياسية التي ظهرت في التاريخ العربي الإسلامي سنواه في عصور الابداع الفكري او في عصر اليقظة العربية الذي اعقب قرون عدة من الانحسار الفكري والركود الحضاري. ومع ان هذه الدراسة تفيد عموماً محبي المعرفة السياسية في اطارها العربي الإسلامي بما تقدمه لهم من منطلقات اولية او بماتفتحه امامهم من افق رحبة نحو التوغل في ابحاث اكثراً عمماً وتخصصاً لعدد كبير من المسائل الفرعية الموجزة التي تضمنها الكتاب ، الا ان المؤمل ان تزود هذه الدراسة - في الاساس - طلبة العلوم السياسية في جامعة بغداد بمادة موضوعية مناسبة عن تراثهم الفكري السياسي العربي الإسلامي تتكامل مع دراستهم المنهجية المسбقة لافكار سياسية اخرى مرتبطة بحضارات اجنبية. والمؤمل ايضاً ان يفضي ذلك الى بلورة مقدرتهم العلمية - المنطلقة من الاعتزاز بالاصالة العربية الإسلامية - الالزمة لاغراض المقارنة والتحليل والاستنتاج

عبر عملية التأهيل العلمي الاكاديمي .
وهناك ثمة ملاحظات أساسية لابد من ذكرها في هذا المجال

وهي :-

(١) لقد حاولنا - غالباً - التعرف على الافكار والمواقوف السياسية البارزة لكل شخصية درسناها، مع التطرق احياناً لبعض افكار او مواقف تبدو في مظهرها العام وكأنها ذات طابع غير سياسي .. لكنها، اذا ماتوغلنا في جوهرها ، تكشف عن ارتباط بدوافع او بعمرودات سياسية .

(٢) ان ادراج دراسة الافكار والمواقوف السياسية العربية الاسلامية في عصر اليقظة العربية ضمن مادة (الفكر السياسي العربي الاسلامي) في المنهاج الجديد لبكالوريوس العلوم السياسية في جامعة بغداد انما حصل استجابة لشمول هذه المادة - بمفرداتها الجديدة - لمفردات مادتين فصليتين سبقتین في المنهاج الدراسي القديم هما: (الفكر العربي في عصر اليقظة العربية) و (الفكر السياسي العربي الاسلامي) . وهكذا يلاحظ القارئ للقسم الثاني من الكتاب انه يعالج - في احياناً عديدة - مضامين فكرية تغلب عليها سمة العمومية في مجالات الفكر والممارسة ، دون التخصيص الدقيق في الجزيئات السياسية . وسبب ذلك ان توجهات العقل العربي في الفترة الحديثة انما كانت استجابة لتحديات مشكلات ذات جوانب متعددة الابعاد اثيرت انطلاقاً من واقع التخلف العام في المجتمعات الشرقية ، وتأثراً بالتقدم العلمي الكبير

المقترن بالنهضة الاوربية في العصر الحديث .

(٣) ركزنا في هذه الدراسة - قدر المستطاع - على ابراز

الجوانب المضيئة في الفكر العربي الاسلامي وشخصياته ..

متحاشين ، باسلوب لا يخل بالمنهج العلمي للبحث الاكاديمي ،

الخوض في بعض المسائل التي قد ترسم في اذهان غير العارفين

المتخصصين (صورة مشوشهة) عن تراث الامم الزاهر .

ان هذا الكتاب يضم قسمين رئيسيين ، يتعلق اولهما بالفكر

السياسي العربي الاسلامي في عصور الابداع الفكري . وقد تم

توزيعه الى خمسة فصول . اولها فصل تمهدى خاص بما فيه الفكر

السياسي العربي الاسلامي ومصادره وخصائصه . يتضمن البحث

الاول منه ايضاحا عن تسمية هذا النوع من الفكر ، وتعریفا موجزا

للفكر ، والفكر السياسي ، والفكر السياسي العربي الاسلامي .

ويتناول المبحث الثاني منه مصادر الفكر السياسي العربي الاسلامي

بنوعيها الوثائق ، والاصول الفكرية . اما المبحث الثالث فيعرض

لخصائص هذا الفكر التي تميزه عن غيره من الافكار المرتبطة .

بحضارات اجنبية اخرى . بعد ذلك ينصرف القسم الاول من الكتاب

في فصوله المتبقية الى دراسة الاتجاهات الفكرية السياسية التي

ظهرت في التاريخ العربي . وقد تجنب الباحث التصنيفات السابقة

للاتجاهات الفكرية التي تعتمد - غالبا - التجوزة الفرقية

والمعذهبية منطلاقا لتحديد التزعزعات والميول الاعتقادية للشخصيات

الفكرية البارزة . وبدلأ من ذلك ، ونظرا لتنوع حقول المعرفة

والوسيلة. وخصصت، بعد ذلك، الفصول اللاحقة في هذا القسم للاتجاهات الفكرية البارزة. وقد ارتؤى تحديد هوية هذه الاتجاهات اما اعتمادا على مضمونها الفكري الغالب، او انطلاقا من الوسيلة المعتمدة لديها في تحقيق الاهداف المطروحة. وبناء على ذلك، وكما هو الحال في القسم الاول من الكتاب، اختص كل فصل من الفصول الاربعة التالية باتجاه فكري سياسي معين يتضمن معالم هامة في حياة وانكار واحد او اكثر من الشخصيات البارزة في عصر اليقظة العربية. وهكذا تمت دراسة كل من: رفاعة الطهطاوي في الفصل الثاني المخصص للاتجاه الليبرالي، وجمال الدين الافغاني في الفصل الثالث المتعلق بالاتجاه الشوري، ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي ومحمد رشيد رضا في الفصل الرابع الموسوم بالاتجاه الاصلاحي. اما الفصل الخامس الذي خصص للاتجاه القومي العربي فقد اختلفت منهجهاته بعض الشئ عن الفصول السابقة بسبب طبيعة الموضوعات الفرعية التي احتواها. فقد تم تناول التنظيمات العربية العلنية والسرية في مواجهة الحكم العثماني في المبحث الاول منه، ودرست المعالم البارزة لحياة وافكار ساطع الحصري في المبحث الثاني منه.

لقد بذلت في هذه الدراسة الجهد اللازم لتبسيط الافكار المطروحة والمواقوف المتخذة دون الانحراف عن معانيها الاصلية ومراميها الاساسية. وقد استعنت بمجموعة كبيرة من المصادر المتيسرة التي يمكن الرجوع اليها لاغراض التزود التفصيلي

بالمعلومات ذات العلاقة او لاجل تقصي مادة علمية لمزيد من الابحاث المتخصصة والمعقمة. ومن المحتمل جدا ان تنتاب هذا الجهد العلمي بعض الهنوات التي تواجهه عادة معظم الدراسات ذات الطبيعة المماثلة . والمرجو ان يتجاوزها القارئ الكريم حينما يقارنها بالايجابيات التي نعتقد بتوافرها في طيات هذه الدراسة.

والله الموفق

المؤلف

القسم الاول

الفكر السياسي العربي الاسلامي

في عصور الابداع الفكري

الكتاب الأول

الكتاب السياسي الغربي الإسلامي

ومنهاج وخطب

المبحث الاول

ماهية الفكر السياسي العربي الاسلامي

الفرع الاول: تسميته وتعريفه

اولاً: التسمية

استخدم المفكرون والكتاب الذين عالجو موضوعات الفكر العربي الاسلامي احدى تسميات ثلاث لهذا النوع من الفكر:

١- تسمية (الفكر الاسلامي): ان استخدام تسمية (الفكر الاسلامي) انما قصد منه التركيز على ان هذا النوع من الفكر يقوم على انصهار جميع الاقوام (وبضمهم العرب) في بوتقة واحدة هي بوتقة الديانة الاسلامية (١). ولذلك فان (التسمية الاسلامية) تشمل كل الافكار التي اطلقها المسلمون عربا كانوا ام غير عرب.

وبامكان المرء ان يجد بوضوح استخدام هذه التسمية في كتابات جمال الدين الافغاني، واحمد امين، وسيد امير علي ، ومحمد ضياء الدين الرئيس، وكب ، وبروكلمان (٢) ووليم مونتكومري واط (٣).. الخ.

٢- تسمية (الفكر العربي): تتعلق هذه التسمية من التأكيد على

(الصفة العربية) لهذا النوع من الفكر. فالتفكير العربي قد نشأ في بيئه عربية، وان أية دراسة لتأريخه لابد وانها سترجع الى دراسة اقدم الموجات التي هاجرت من الجزيرة العربية (٣٥٠٠ ق.م.) والتي عرفت بالموجات السامية (والتي يطلق عليها بعض الكتاب اسم الموجات العربية). وان تلك الموجات المهاجرة بتمكنها من بناء حضارات كبرى في المناطق الخصبة التي حلّت بها لابد وانها كانت تحمل معها مقومات حضارية وثقافية مكتنّتها من بناء تلك الحضارات. بعبارة اخرى، ان محيط الجزيرة العربية الذي غادرته تلك الموجات لم يكن مفتقرًا للبيئة الحضارية والثقافية بل احتوى في جنباته من الجذور والمقومات الفكرية التي انعكست في اشخاص المهاجرين من الجزيرة. وهكذا فان ارتباط بعض خطوط الفكر العربي بتلك الموجات يجعله ذا بعد زمني ممتد للاف السنين. ثم جاءت الرسالة الاسلامية باللغة العربية، وخطّبت العرب قبل غيرهم. لذلك فان كل من ترعرع ونبغ في البيئة العربية يمكن اعتباره عربيا في ثقافته وفكره ، وان كان من ارومة غير عربية (٤). ويمكن للباحث ان يجد استخدام (التسمية العربية) في كتابات عمر فروخ (٥) وساطع الخصري وكوستاف لوبيون وبرنارد لويس وفيليب حتى و غيرهم (٦).

٣- تسمية (الفكر العربي الاسلامي): ان ما يهدف اليه اصحاب هذه التسمية من الاساتذة والكتاب انما هو الجمع بين الصفة العربية والصفة الاسلامية لهذا النوع من الفكر. ففي معتقدهم :

يرتبط هذا الفكر ابتداء بالجزيرة العربية التي نزحت منها اقدم الموجات البشرية، حيث تكونت قديما وخلال فترة زمنية طويلة الثقافة العربية وقيمها الخاصة بالانسان والكون والحياة. ثم جاءت الرسالة الاسلامية لتضم العرب في فكر واحد وعقيدة واحدة بعد ان رفضت بعضا من قيم الثقافة العربية القديمة، وهذبت وكيفت بعضها اخر منها، وقبلت وطورت بعضها الثالث. لذلك، يعتبر هذا النوع من الفكر عربيا في اطاره الاول ، واسلاميا في اطاره الثاني (٧). وتتضح هذه التسمية (العربية - الاسلامية) في كتابات كثير من الكتاب والاساتذة المعاصرين امثال عباس محمود العقاد (٨)، وفاضل زكي محمد (٩)، وطريف الخالدي (١٠) وناصيف نصار (١١)، ومحمد عابد الجابري (١٢).

ان هذه التسمية تجد لها صدى واسعا وقبولا متزايدا في مجال الدراسات الفكرية العربية المعاصرة، وهي التي اعتمدها واضعوا المناهج الدراسية في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد سواء منها القديمة او الجديدة.

ثانيا: التعريف

ان الفكر - عموما - انما يعني الاراء والمبادئ والنظريات التي يطلقها او يعتمدها العقل الانساني في تحديده لموقف او موقف معينة ازاء الكون والانسان والحياة (١٣). وحينما يرتبط الفكر بمجموعة بشرية معينة فإنه يعبر عن اراء تلك المجموعة ومبادئها ونظرياتها في اتخاذ موقف او موقف معينة من الكون والانسان

والحياة. وقد يتحدد فكر تلك المجموعة بفتره زمنيه تسود فيها حضارة تلك المجموعة فيتسمى عندئذ باسم تلك المجموعة كال الفكر اليوناني ، والفكر العربي الاسلامي ، والفكر الاوربي الوسيط ، والفكر الاوربي الحديث ... الخ .

وحيث ان السياسة تشير عموما الى عملية تنظيم العلاقة بين الفرد والسلطة بما يتفق مع القائمين بها (١٤) ، فان (الفكر السياسي) يتضمن الاراء والمبادئ والنظريات التي تعرض للعلاقة بين الفرد والسلطة ، وما يستلزم ذلك من دراسة وتفسير ظاهرة السلطة في نشأتها ، ووجوبها او جوازها ، وتطورها ، ومؤسساتها ، ووظائفها ، وما لها (١٥) .

كذلك فان (الفكر السياسي) لا يقتصر على نطاق التعامل بين السلطة والفرد فيما يعرف بـ (السياسة الداخلية) بل يتناول ايضا كل ماهه علاقة بتحرك القوى السياسية في النطاق الخارجي (١٥). وبارتباط (الفكر السياسي) بمجموعة بشرية معينة خلال فترة زمنية محددة تسود فيها حضارة تلك المجموعة ، فإنه يرتبط ائذ - تسمية و تاريخا - بتلك المجموعة ويكون الباحث - عندها - ازاء (فكري سياسي يوناني) و (فكري سياسي عربي اسلامي) و (فكري سياسي اوربي وسيط) و (فكري سياسي اوربي حديث) .. الخ .
وبناء على ذلك ، يمكن ان نحدد تعريفا مبسطا وعاما للفكر السياسي العربي الاسلامي على انه: مجموعة الاراء والمبادئ والنظريات التي اطلقتها المجموعة البشرية العربية (فالاسلامية) منذ

الفترة السابقة لظهور الرسالة الاسلامية حتى العقود الاولى من القرن العشرين. وان تلك المجموعة من الاراء والمبادئ والنظريات تعرضت للعلاقة بين الفرد والسلطة، ودرست وفسرت ظاهرة السلطة في نشأتها، ووجوبها او جوازها، وتطورها، ومؤسساتها، ووظائفها، وتحركها في المجال الدولي، وما لها (١٥).

الفرع الثاني: القوى الرئيسة المساهمة في تكوينه (١٦)

اسهمت قوى (او عوامل) عديدة في تكوين الافكار السياسية العربية الاسلامية ، تاتي في طليعتها القوى القدسية والبشرية والطبيعية.

١- القوة القدسية:- تمثل القوة القدسية في الرسالة الاسلامية (المتضمنة للقرآن الكريم والسنة النبوية) التي اوجدت ترابطاً وثيقاً بين العقيدة الدينية وبعض المبادئ (او المثل السياسي العليا) التي استلهمت في الكتابات والابداعات الفكرية السياسية التي ظهرت عبر التاريخ العربي الاسلامي. فلقد امكن للرسالة الاسلامية ذات الصفة القدسية ان تصير الاساس الذي ارتبطت به كثير من الخطوط الرئيسية للتفكير السياسي العربي الاسلامي فيما بعد. وكما هو معروف لدى دارسي التاريخ العربي الاسلامي عموماً فان كل مفكر في البيئة العربية إن لم يعتمد اساساً على الرسالة المقدسة فإنه لابد له الاتجاه الى ما يطلقه من

افكار او نظريات حتى وان انتهج اسلوب التاويل او التبرير.
بالاضافة الى ذلك، فان معظم الفرق السياسية او الدينية التي ظهرت
في التاريخ العربي الاسلامي قد بذلت جهدها لاضفاء (شرعية دينية)
على معتقداتها وممارساتها انطلاقا من الرساله ذات الصفة القدسية.

٢- القوى البشرية:- ان القوى البشرية التي لعب دورا هاما في
بناء الكيان الفكري العربي الاسلامي انما هي مجموعات بشرية
ذات ثقافات مختلفة. فهناك المجموعة العربية ذات الثقافة العربية،
ثم مجموعات بشرية اخرى ذات ثقافات يونانية وبيزنطية وهندية
وغيرها. ومن البديهي القول ان المجموعة البشرية العربية كانت
بمثابة (القوة البشرية الطبيعية) التي اسهمت بدرجة كبيرة في
تكوين الفكر السياسي العربي الاسلامي. فهي التي حملت الرسالة
المقدسة الى غيرها من الامم والشعوب، وهي التي حققت
(الابداع الفكري) من خلال اغنائها لمجموعات الثقافات الاخرى
والاغتناء من تلك المجموعات.

وعبر تاريخنا العربي الاسلامي بقيت المجموعة البشرية العربية
تحتل مكانها المتقدمة لجملة اسباب منها:-

أ- اسبقيتها في تلقي الرسالة الاسلامية وحملها الى الغير.

ب- لغتها العربية هي اللغة التي صاغ بها المفكرون المسلمين

- عربا وغير عرب - افكارهم وارائهم ونظرياتهم.

ج- عواصمها العربية هي (الموطن) التي تم فيها التفاعل
الفكري بين مجموعات الثقافات المختلفة.

٣- القوى الطبيعية: مملاشة فيه ان البدائيات الاولى للفكر العربي انما تكونت وترعرعت في الجزيرة العربية بهضبتها الواسعة، ومناخها القاسي الحار في معظم الانحاء. ان هذا العامل الطبيعي قد اثر من قريب او بعيد على طريقة حياة العربي واسلوب تفكيره وسجاياه. فمثلاً دامت قساوة المناخ، وطبيعة الارض الصحراوية الى بحث الانسان العربي الدائم عن الاراضي الصالحة للعيش. ذلك افضى بدوره الى توفر صفات معينة في شخص الانسان العربي لمواجهة الواقع الطبيعي الصعب مثل: الاعتماد على النفس (وما رافق ذلك من اعتزاز بالنفس وحريتها، وربما الهجرة حين الضيق)، والشجاعة، وعشق الحرية، والصبر، وغير ذلك. ان هذه الصفات أصبحت - بشكل او باخر - اساساً لبعض القيم الفكرية والثقافية التي تشكل منها الفكر العربي الاسلامي.

بالاضافة الى ذلك ، كان العامل الطبيعي سبباً هاماً في ظهور رد فعل سياسي حين تكتل الافراد المرتبطين مع بعض برابطة الدم والقربي في تكتلات او تجمعات قبلية لمجابهة صعوبات متعددة في طليعتها: الصعوبات الطبيعية القاسية. ذلك ادى بدوره الى ولادة انظمة سياسية قبلية يجمع كل منها ابناء القبيلة الواحدة او الاقليم الواحد. ان تلك الانظمة السياسية القبلية كانت بمثابة (المحيط الاجتماعي الاول) الذي ظهرت فيه بعض الممارسات والافكار السياسية العربية مثل: كيفية اختيار شيخ القبيلة، مؤهلاته ووظائفه، علاقته مع افراد القبيلة، الشوري في ادارة شؤون القبيلة، العصبية

القبلية ، طبيعة العلاقات بين القبائل المختلفة وقت السلم ووقت الحرب.

المبحث الثاني

مصادر الفكر السياسي العربي الاسلامي

للمصادر معنيان. اولهما : الوثائق التي يمكن من خلال تحليلها اكتشاف الفكر السياسي العربي الاسلامي (١٧). وثانيهما : "الاصول الفكرية " التي ساهمت في بناء التقاليد الاسلامية الفلسفية (١٨).

وبموجب المعنى الاول ، فان اهم مصادر الفكر السياسي العربي الاسلامي هي :-
١- الخطب :-

وهي دليل تميز العرب بالبلاغة والفصاحة.. ويمكن اعتبارها مصدرا هاما لفهم التصور العربي للحكم وفلسفته ، وخاصة خطب القيادات الماسكة بزمام السلطة ، والتي يمكن اعتبارها نوعا من انواع الممارسة السياسية (١٩).

٢- الرسائل:-

ويقصد بها الرسائل التي كانت تتبادل في اغلب الاحيان بين صاحب السلطة ورجاله، او بين ممثلي الدول الاخرى. ولذلك فهي "تعتبر من خصائص التعامل على مستوى القيادة وليس على مستوى التعامل بين الحاكم والمحكوم" (٢٠). كما انها "تمثل نوعا اخر من انواع الممارسه" (٢١).

٣- الكتب الموسوعية:-

وتندرج تحتها كتب الطبقات والسير التي تعتبر "فنا فريدا من فنون التاريخ" (٢٢)، ابتدعه الحضارة العربية الاسلامية "مملاً بتجدد له شبها في آداب الامم إلا في زمننا الحاضر" (٢٣). وقد كان من دوافع كتابتها الاساسية "حاجة المؤرخين الى سير الخلفاء والامراء ورجال الدولة" (٢٤).

٤- الكتب المتخصصة في السياسة:-

وهي الكتب التي عالجت الموضوعات السياسية انطلاقا من احدى او بعض خلفيات معينة، قد تكون فلسفية او فقهية او اجتماعية او غير ذلك، وضمن اطار حددها كاتبها اعتمادا على تلك الخلفيات (٢٥).

اما المصادر بالمعنى الثاني (اي الاصول الفكرية) فيمكن التعرض

الى اهمها كالتالي:-

١- التقاليد العربية قبل الاسلام:-

رغم أن التقاليد العربية قبل الرسالة الاسلامية قد ارتبطت بمجتمع البداوة الذي لم تكن ظاهرة الدولة قد تكاملت فيه بعد، الا أنها - مع ذلك - قد "صيغت بمفهومها العقلية العربية في تناولها للمشاكل المختلفة والمرتبطة بالوجود السياسي" (٢٦). ولعل من ابرز خصائص تلك التقاليد:-

أ- الابتعاد عن مفهوم الرئاسة الوراثية:- ذلك ان "الرئاسة هي رضا من جانب واختيار من جانب اخر" (٢٧). وقد جعلت القيم العربية الاجتماعية البدوية من الشجاعة والاقدام والتضحية والمقدرة الخطابية مؤهلات اساسية للرئاسة (٢٨).

ب- ثبات فكرة الشورى:- ان رئيس القبيلة لا يتولى مهام ادارة شؤون القبيلة لوحده بل يقف الى جانبه مجلس قبلي يعرض وجهات نظره في المشاكل المطروحة. وحين تتعارض وجهات النظر المتعددة، يقوم رئيس القبيلة بوظيفة التقرير فيما بينها (٢٩).

٢- المبادئ المتضمنة في القرآن الكريم والسنة النبوية:-

نص القرآن الكريم، وكذلك السنة النبوية، على مجموعة من المبادئ الاساسية التي يمكن اعتبارها اطاراً للقيم السياسية العربية الاسلامية، والتي استلهمت - الى حد كبير - في الكتابات

والممارسات السياسية العربية الاسلامية. ومن امثلة هذه المبادئ :-
أ- مبدأ المؤاخاة (آية: "انما المؤمنون اخوة") (٣٠).

ب- مبدأ المساواة (آية: "يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم") (٣١).

ج- مبدأ العدالة (آية: "و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل") (٣٢). حديث " امرت لاعدل بينكم " (٣٣)

د- مبدأ الطاعة المشروطة (آية: " يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ") (٣٤).

- التراث اليوناني :-

ان احتكاك العرب وال المسلمين بالتراث اليوناني قد تم في اوسع مداه خلال الفترة العباسية، بسبب "تقدم روح البحث والتطلع عند العرب والمسلمين" (٣٥). ويبدو "ان الاتجاهات والاراء الفلسفية التي جاء بها فلاسفة اليونان في الانسان وقيمه وعلاقته بمجتمعه ودولته قد استوقفت المفكرين العرب والمسلمين وشحذت الهمم فيهم بحيث اخذوا ينظرون الى السعادة والانسان والعدالة بعمق فلوفي وعلمي استمدوا بعض طرقه واساليبه من الفكر اليوناني" (٣٦).

وهكذا فان (التراث اليوناني) يبدو كأصل فكري من اصول الفكر السياسي العربي الاسلامي من خلال آية نظرة عامة على

الكتابات والآراء الفلسفية والسياسية لبعض الفلاسفة والمتكلمين العرب المسلمين.

٤- التقاليد السياسية الأجنبية :-

ازتقلت بعض تقاليد الممارسة السياسية الأجنبية الى الساحة العربية لتكون مصدرا "دخila" ضمن المصادر الاخرى للفكر السياسي العربي الاسلامي. ويتمثل هذا البعض من التقاليد الاجنبية في :

أ- تمرّك الساطة بآيدي الحاكم وماينجم عنه من حكم مطلق وعزلة عن الرعية واطاعة عمياء للسلطة (٣٧).

ب- الحكم الوراثي المحصور بفئة معينة من الناس (٣٨)

ج- ظاهر الإبهة والترف والبذخ والتعالي على الرعية (٣٩).

ان هذه التقاليد الاجنبية ادت الى ظهور بعض المواقف والتبشيرات الفكرية السياسية المتعارضة اساسا مع تقاليد الممارسة السياسية العربية التي سادت في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين. كما ان هذه التقاليد الاجنبية الدخلة ولدت، من جهة ثانية، ردود فعل معارضة لها تجسدت في مواقف فكرية وتحديات سياسية اجتماعية عبرت عن الالتزام باصالة النهج السياسي في العصر العربي الاسلامي الاول.

٥- الاحداث الحاسمة او العنيفة في التاريخ العربي الاسلامي :-

وهي الواقع الهامة التي " احدثت انقساما في الرأي ، ومحاولة لتفسير ذلك الانقسام او ذلك التطاون من منطلق التنظير السياسي وتبرير الموقف المناهض او المؤيد" (٤٠) ان تلك الاحداث الحاسمة او العنيفة هي التي كانت بمثابة (منطلقات اولى) او (بدايات ممهدة) لنشأة المذاهب السياسية في الفكر العربي الاسلامي .

المبحث الثالث

خصائص الفكر السياسي العربي الاسلامي

هناك عدد من الخصائص التي اختص بها الفكر السياسي العربي الاسلامي منها:-
١- العالمية:-

ان الفكر العربي الاسلامي نشأ اولا في مكان معين حيث ترعرع وازدهر، ثم مالبث ان انتشر خارج حدود منطقته الجغرافية. ونعني طريق هذا الانتشار تحول من (فكرة محلية) الى (فكرة عالمي).

عبارة أخرى ، فان الفكر العربي الاسلامي ليس فكرا راكمدا ولد وترعرع وقبر في مكانه وانما هو فكر تميز بـ :-

١- الغنى الفكري حين احتوت مضامينه مبادئ جديدة لم تكن معروفة من قبل.

ب - الفاعالية بتغلله الى اعمق النفس البشرية.

ج - عدم التعصب بتجنبه للمبادئ والاراء المتعصبة التي تحجزه وتعزله عن غيره من الافكار. (٤١)

- ٢- الاصلية:-

ان الفكر العربي الاسلامي فكر اصيل وليس بمقلد. ومثله في ذلك كمثل النبتة الطبيعية التي تنبت في بيئتها الطبيعية، وتنمو في اجواء تلك البيئة. ان اصالته تتوضّح في ان مبادئه ومفاهيمه تشرح جانبا من جوانب البيئة العربية الاسلامية التي نشأ فيها، وتعكس ايضا اسلوب حياة وتفكير تلك البيئة (٤٢).

- ٣- المرونة:-

ان الفكر العربي الاسلامي فكر مرن ، بمعنى انه لا يعيش في الماضي بل يتعداه الى الحاضر والمستقبل. وان مقاييسه تقبل التطور بما تتوفر فيه من قابلية تقبل الافكار الجديدة المنسجمة مع المجتمع المتتطور. وهكذا اصبح الفكر العربي الاسلامي اكثر ايجابية واكثر تفاؤلا في نظرته الى المستقبل . وذلك على عكس

الفكر المتصلب الذي يعيش في الماضي فقط ، متمسكاً باتجاهاته القديمة ورافضاً - في مقاييسه - ما يستجد من افكار جديدة ومتقدمة.

ان مرونة الفكر العربي الاسلامي تتوضّح في امور متعددة منها:-

أ- ان ماجاءت به الشريعة الاسلامية من مبادئ سياسية خاصة

تناولت في الاغلب الاعم الخطوط العريضة دون التفاصيل الجزئية
الدقيقة.

ب- وجود مبدأ الاجتهاد (٤٣) الذي يتم بواسطته استنباط
الحجج على الاحكام الشرعية ، مما يمكن الفكر من استيعاب
ما يستجد من احداث جديدة او اعادة النظر في مسائل عرضت
بصددها اجتهادات سابقة (٤٤).

٤- الشمولية:-

ان الفكر العربي الاسلامي فكر يتّصف بالشمولية بمعنى انه ينظر
إلى السياسة كجزء من كل متكامل ، تتفاعل فيه الأجزاء فتؤثر
وتتأثر. ان السياسة ومفاهيمها انما تتأثر ايجابيا او سلبيا بالوضع
الديني والاقتصادي والاجتماعي والنفسية. لذلك فان تفهم السياسة
انما يتم من خلال الفهم العام والكلي للحياة عموما (٤٥). يوضح
ذلك بعض الاساتذة العرب المعاصرین بالقول ان "الفكر السياسي
الذی وجـد فـی القرآن الـکریم لم يكن منفصلا ولا متمـاـیـزا عنـ الفـکـرـ
الـاخـلـاقـیـ والـاجـتمـاعـیـ والـاـقـتصـادـیـ" (٤٦). وانه "من الصعوبة
بـمـکـانـ فـصـلـ المـفـاهـیـمـ السـیـاسـیـةـ عـنـ المـفـاهـیـمـ الـاـخـرـیـ المرـتبـةـ بـهـاـ

والتي وجدت في القرآن " (٤٧) . ويضيف بان الرسول (ص) ادلى " باحاديث نبوية متعددة ، كما ادى الخلفاء الراشدون باقوال شتى تساهم في توجيه الحياة لدى المسلمين . ولكن من الصعب ايضا فصل الاحاديث او الاقوال السياسية عن الاحاديث او الاقوال الدينية والاخلاقية والاقتصادية " (٤٨) . وهكذا يختلف الفكر العربي الاسلامي " عن اي فكر يفصل ما بين نواحي الحياة المختلفة ". (٤٩)

٥- الترابط بين السياسة والاخلاق:-

يربط الفكر العربي الاسلامي بين السياسة والاخلاق من خلال تركيزه على اعتبار القيم الخلقيّة اساسا يرتكز عليه ويقاس بموجبه كل عمل سياسي . ان الغاية الشرفية التي يهدف اليها الفكر لا يتم الوصول اليها الا بالواسطة الشرفية . وبذلك فان الفكر العربي الاسلامي يختلف عن كثير من الافكار السياسية الاوربية التي اعتبرت الفصل بين السياسة والاخلاق احدى منطلقاتها الاساسية (٥٠) . فمثلا " فصل مكيافيلي علم السياسة عن علم الاخلاق ، فلم يؤمن بان السياسة تتشكل من مذهب اخلاقي ولا تصب ذاتها في دائرة القيم الاخلاقية " (٥١) .

٦- الترابط بين الفكر وحركة المجتمع السياسي:-

ان الفكر السياسي في تقاليد الحضارة العربية الاسلامية " كان

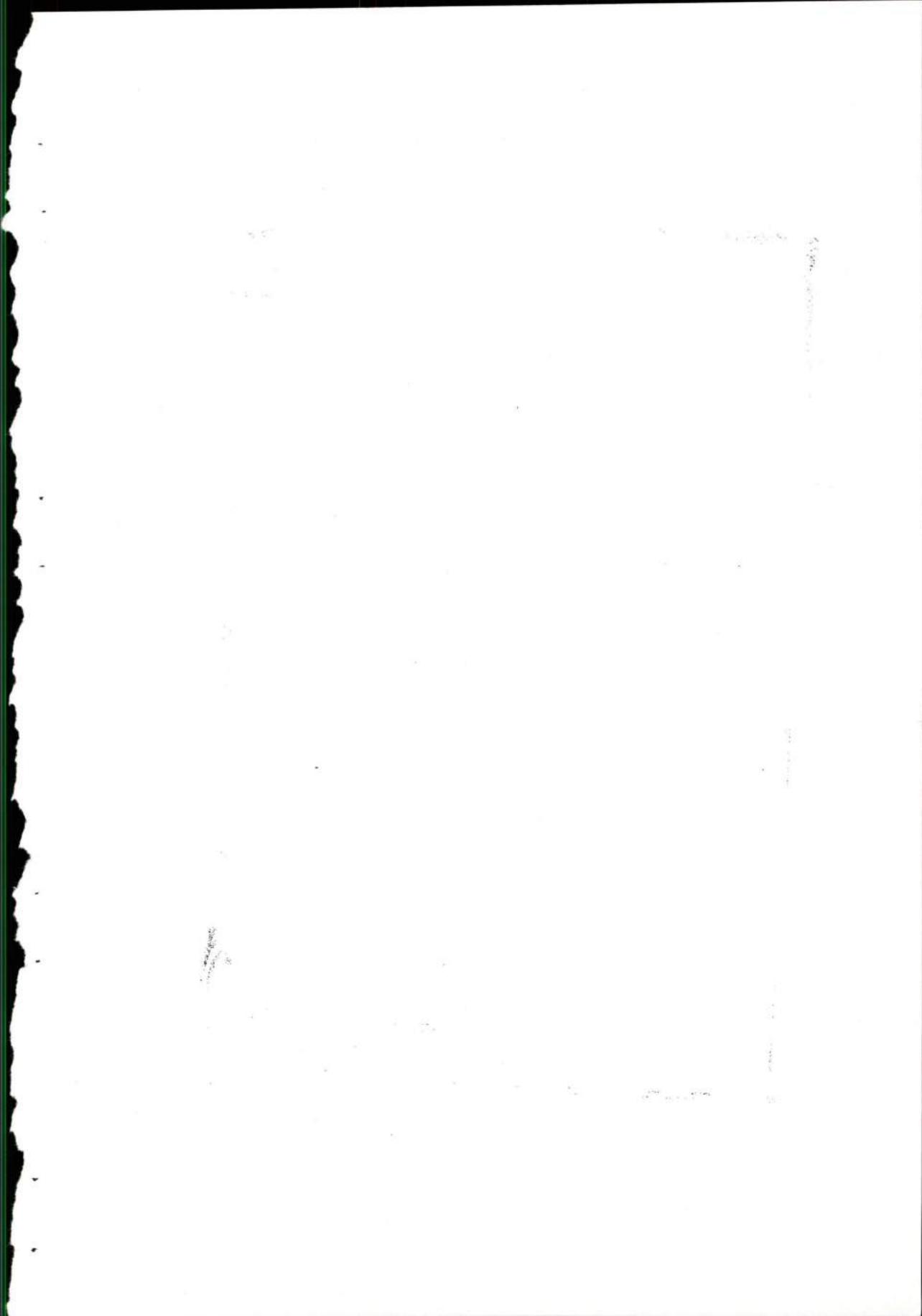
يؤمن بان السياسة فكر وحركه ولا نعرف في تاريخها مفكرا لم يعانق ويتعامل مع السلطة في صراع او تعاون مستمر و دائم. ابن سينا نموذج واضح. ابن خلدون اكثر وضوحا. ابن رشد بدوره يكرر نفس القصة. حتى الغزالى الذى قضى فترة معينة من حياته منعزلا متصوفا يرفض الاحتكاك بالمجتمع السياسي ايضا عرف نفس الخبرة وعاش نفس التجربة" (٥٢).

الفصل الثاني

الاتجاه السياسي - الفلسفى

المبحث الاول

الفارابي

الفرع الاول:- في حياته وعصره

هو ابو نصر محمد بن محمد الفارابي . ولد عام ٨٧٣/٥٢٥٩ او ٨٧٤/٥٢٦٠ في بلدة وسيج قرب مدينة فاراب من بلاد الترك (١).

واستمد لقبه المعروف (الفارابي) من مدينة فاراب (٢) .

انتقل الى بغداد مع والده ، فدرس العربية وخاصة النحو بامان و كان استاذه في هذا ابي بكر محمد بن السرى بن سهل النحوي المعروف بابن السراج (ت ٩٢٩/٥٣١٦ م) . كما درس الحكمة (الفلسفة) على يوحنا بن حيلان . اما استاذه في المنطق فكان ابي بشر متى بن يونس (ت ٩٤٠/٥٣٢٨ م) (٣) . لقد اكمل الفارابي دراسته للفلسفة في بغداد وفيها ظهرت شهرته (٤) .

عقب دخول (توزون) الديلمي بغداد عام ٩٣٢٩ ومقتل الخليفة المتقي وماصاحب ذلك من اضطراب الاحوال وكثرة الفتنة ، اثر الفارابي السلامة فغادر بغداد الى دمشق عام ٩٣٣٠ ثم توجه بعد فترة قصيرة الى حلب حيث لزم بلاط سيف الدولة الحمداني الذي خصص له راتبا بسيطا من بيت المال (٥) .

وصف الفارابي بأنه كان فقيراً وزاهداً في الدنيا وأنه لم يكن يحتفل بأمر مكسب ولا مسكن^(٦). وقيل أنه عمل قاضياً في أول أمره وحينما شعر باهمية المعرفة اتجه يكليله إلى تعلمها، ولم يبال بأمور الدنيا بتة^(٧). كذلك عرف عن الفارابي أنه "كان منفرداً بنفسه لا يجالس الناس"^(٨).

اشتهر الفارابي بمعرفته للغات عديدة، بلغ البعض في كثرة عددها، وكان من بينها اللغة اليونانية^(٩). كما أنه "كان حاد الذهن رياضياً شاعراً بعيد الهمة عزيز النفس"^(١٠). وأنه "كانت له قوة في صناعة الطب وعلم بالأمور الكلية منها و(لكنه) لم يباشر أعمالها ولا حاول جزئياتها".^(١١)

اجمع الكتاب على أن الفارابي هو أول الفلسفه الكبار في التاريخ العربي الإسلامي واقربهم إلى فهم فلسفة أرسطو.^(١٢) فلقد "اعجب بارسطو فشرح كتبه المنطقية وعلق عليها فاظهر غامضها وكشف سرها وقرب متناولها وجمع ما يحتاج إليه منها في كتب صحيحة العبارة لطيفة الاشارة منهء على ما أغفله الكندي (*) وغيره"^(١٣). وهكذا عرف الفارابي بـ(المنطقي) وـ(المعلم الثاني) بعد أرسطو (المعلم الأول)^(١٤).

مع ذلك قيل أن فلسفة الفارابي ناءت بشيء من الضعف. وربما يعود ذلك إلى ضياع عدد من كتبه، وافتقار مؤلفاته الباقية إلى التنظيم الكامل^(١٥). وربما يكون مرد ذلك أيضاً إلى أن "الفلسفة اليونانية وصلت إليه في ثوب المذهب الاسكندراني"

(١٦). ولذلك "فإن كثيرة من الآراء التي وصلت إليه على أنها لارسطو كانت في الحقيقة لافتاطون أو لافتاطين" (١٧). ولقد انتقد أسلوب الفارابي أيضاً فوصف بأنه كان ضعيفاً وإن "في بعضه غموض أو رمز" (١٨). كما عد الغزالى الفارابي من الناقلين. أما "إبن طفيل فقد ذكر" أن الفارابي كان كثير الشكوك والتناقض" (١٩).

تتبين مكانة الفارابي العلمية فيما كتب من كتب ورسائل تجاوزت عددها المائة في حقول المعرفة المتنوعة (٢٠). فله مثلاً (رسالة في العقل) و(احصاء العلوم) و(كتاب الجمع بين رأيي الحكمين افلاطون وارسطو طاليس). ومن كتبه التي عالجت الموضوعات السياسية بشكل ظاهر كتاب (آراء أهل المدينة الفاضلة) الذي يتألف من قسمين، عرض في الأول منها للفلسفة حيث عرف فيه بجانب من الفلسفة العقلية وفقاً لمذهب ارسطو، أما القسم الثاني منه فقد خصصه للفلسفة السياسية حيث تعرض فيه للتعاون بين البشر وأصناف المدن أو الدول (٢١). لقد ابتدأ الفارابي كتابة هذا الكتاب في عام ٣٤٠ هـ في بغداد. واتمه في العام التالي بدمشق، ويبدو أنه ادخل تعديلات على الكتاب تتعلق بترتيبه وتقسيمه وموضوعه حينما زار مصر في رحلة قصيرة في ٣٣٧-٣٣٨ هـ (٢٢). أما كتابه (السياسة:المدنية) فإنه يشبه كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة شبهها كبيراً، ولكنه أقصر وأوجز في مادته . (٢٣).

توفي الفارابي في دمشق في رجب ٩٥٠/٥٣٣٩ اخر سيف الدولة الذي كان معه في سفره اليها (٢٤).

الفرع الثاني: في افكاره السياسية

الحاجة الى المجتمع الانساني وانواع المجتمعات :-

يعتقد الفارابي ان الانسان "محتاج في وجوده وفي بلوغه نحو الكمال الى اشياء كثيرة لا يمكن ان يقوم بها كلها وحده، بل يحتاج الى قوم يقوم له كل واحد منهم بشئ مما يحتاج اليه" (٢٥). وبناء على ذلك لا يستطيع الانسان ان يبلغ الكمال الا "بمجتمعات كثيرة متعاونين يقوم كل واحد لكل واحد اخر) ببعض ما يحتاج اليه" (٢٦).

والمجتمعات الانسانية على نوعين: اجتماعات كاملة، ومجتمعات غير كاملة. والمجتمعات الكاملة توزع الى ثلاثة انواع: عظمى، ووسطى، وصغرى. (٢٧) فالعظمى اجتماع الجماعة كلها في المعمورة، والوسطى اجتماع امة في جزء من المعمورة، والصغرى اجتماع اهل المدينة في جزء من مسكن امة". اما المجتمعات غير الكاملة فهي "اجتماع اهل القرية واجتماع اهل محله ثم الاجتماع في سكة (شارع واحد) ثم الاجتماع في المنزل" (٢٨).

الإجتماعات والمدينة "الفاضلة":

يعتقد الفارابي ان غاية الفرد وغاية النظام السياسي هي الوصول الى الكمال الذي يعني السعادة (٢٩) التي ((هي اسمى غاية وهي حالة من السمو النفسي)) (٣٠). ويقرن الفارابي نوال السعادة بمفهومه للمدينة الفاضلة فيرى ان "المدينة التي يقصد بالإجتماع فيها التعاون على الاشياء التي ينال بها السعادة في الحقيقة هي المدينة الفاضلة" (٣١) وبما ان الفارابي يرى ان "الإجتماع كلما اتسع كان عموما اقرب الى الكمال، وكان مادونه خادما له" (٣٢)، فان الإجتماعات الكاملة يمكن ان تكون مدننا فاضلة. وبذلك يتسع مصطلح (المدينة الفاضلة) عمليا ليشمل الإجتماع الكامل الكبير، والإجتماع الكامل الوسط، دون ان يقتصر على الإجتماع الكامل الصغير. وهكذا تصبح (المدينة الفاضلة) مصطلحا مرادفا لـ (الدولة الفاضلة)، ويكون التمايز في افضلية هذه الإجتماعات على بعضها بحسب درجة اتساع كل منها. اما الإجتماعات غير الكاملة فانها لا تكون مدننا فاضلة لأنها ((لا تتحقق غاية الإجتماع أو الإنسان ولا تستطيع الوفاء باحتياجاته)) (٣٣). بعبارة اخرى، لا تتحقق الإجتماعات غير الكاملة للانسان غايتها في الوصول الى الكمال أو السعادة. وإذا ما ارادت ذلك فليس لها الا ان تبتعد عن حالة التشتت والتجزئه وتتنضوى تحت (الإجتماعات الكاملة) في اصغر انواعها على الاقل.

المتشابهة بين المدينة الفاضلة والجسد التام الصحيح:-

يشبه الفارابي المدينة الفاضلة بالبدن التام الصحيح الذي تتعاون اعضاؤه كلها على اتمام حياته وحفظها. كما ان مركز رئيس المدينة الفاضلة نسبة الى المدينة واهلها يشبه مركز القلب بالنسبة الى البدن واعضائه (٣٤). ويتضمن ذلك ان يتتحمل اهل المدينة مسؤوليتهم بحسب قربهم او بعدهم من رئيس المدينة كمثل تحمل اعضاء البدن المسؤولية بحسب قربهم او بعدهم عن القلب (٣٥).
الاجزاء (او الطبقات) في المدينة الفاضلة:-

يبين الفارابي ان المدينة الفاضلة تتضمن اجزاء "مختلفة الفطرة متفضلة الهيئات" (٣٦)، اعلاها الرئيس، ثم اشخاص اخرون تقترب مراتبهم من الرئيس ينفذون ما يريد (٣٧)، ثم يلونهم قوم دونهم يفعلون الافعال على حسب اغراض هؤلاء (٣٨)، ودونهم غيرهم الى ان ينتهي " الى اشخاص يخدمون (فتح اليماء) ولايخدمون (بضم اليماء) ويكونون في ادنى المراتب ويكونون هم الاسفلين (٣٩) وهكذا يتضح "انه كلما كان الشخص اقرب الى الرئيس كان اشرف واكملا" (٤٠).
رئيس المدينة الفاضلة:-

يعتقد الفارابي ان رئيس المدينة الفاضلة هو اكملا الاجزاء

وامتها ومن ثم لا تجوز رئاسة من هو دون ذلك (٤١). ذلك ان الرئاسة انما تكون بشيئين: اولهما ان يكون المرء معداً لها بالفطرة والطبع. وثانيهما بالهيئة والملكة الارادية (٤٢).

ويميز الفارابي بين نوعين من الرؤساء في المدينة الفاضلة: اولهما الرئيس الاصيل (او الاول) وثانيهما الرئيس القائم (او الثاني) (٤٣).

فالرئيس الاصيل انما هو "الامام، والذي هو في الوقت نفسه حكيم (فيلسوف) ونبي (٤٤)". وهو وامثاله "يضعون الشرائع للمدينة التي يتولونها ويتوالون فيها" (٤٥).

ويتصف الرئيس الاصيل باثنتي عشرة خصلة فطر عليها، وهي تمثل افضل خصال يمكن للعقل ان يتصور اجتماعها في انسان معين. فهو يجب ان يكون الرئيس: ١- قائم الاعضاء والقوى ٢- جيد الفهم والتصور بالطبع، ٣- جيد الحفظ، ٤- جيد الفطنة ذكيا، ٥- حسن العبارة، ٦- محبا للعلم، ٧- غير شره في اشباع احتياجاته الجسدية ومتجنبها بالطبع للعب كبير النفس محبا للكرامة، ٨- اغراض الدنيا المادية هينة عنده ٩- ان يكون بالطبع محبا للعدل واهله ومبغضا للجور واهلهما، ١٠- ان يكون منصفا مع نفسه واهله وغيرهم، ١١- معتدلا في معالجة الامور، ١٢- قوي العزيمة جسورا مقداما غير خائف ولا ضعيف النفس (٤٦).

وحيث ان هذه الخصال الاثني عشر لا تجتمع الا في قلة قليلة من الناس، بل في واحد منهم، فان الفارابي "كان مضطرا الى ان يقبل

رئيساً للمدينة الفاضلة فيه من الصفات المشروطة عدد دون الالئى عشر (٤٧). فقد بين امكانية اقامة رئيس ثان (الرئيس القائم) في المدينة الفاضلة في حالة عدم وجود من تجتمع فيه الخصال الفاضلة الواجب توافرها في الرئيس الاصيل (٤٨). والرئيس القائم "يختلف الاول في ادارة المدينة لافي وضع التشريع لها" (٤٩). ويسيير "حسب الشرائع والسنن التي كان الرئيس الاول وامثاله قد وضعوها للمدينة إذا كانوا قد اثبتوها" (٥٠) ويوجب الفارابي توفير صفات ست في الرئيس القائم قد تربى عليها منذ مولده وصباه (٥١). وهذه الصفات انما هي "صفات فرعية غايتها ان تقوم مقام صفات الرئيس الاصيل (الاول) في الحياة السياسية للمدينة" (٥٢). فالرئيس القائم يجب ان يكون: عالما بالشرائع والسنن، - له جودة استنباط لفروع من التشريع لم يحفظ مثلها عن السلف، - بعيد النظر محظطا لما يمكن ان يحدث في المستقبل كي لا تؤخذ المدينة على حين غرة من اهلها، - قادرًا على ارشاد اهل المدينة الى وجوه استعمال الشرائع التي وضعها الاولون ووجوه تلك التي استتبعها بنفسه، - شجاعا عارفا بامر الحرب وقدرا على مباشرتها (٥٣). وفي حالة عدم وجود رئيس ثان واحد تجتمع فيه الصفات الست "جاز ان يكون في المدينة الفاضلة رئيسان أو ثلاثة أو سته، على ان يكون واحد منهم على الاقل حكيمًا" (٥٤). ذلك ان عدم توفر صفة الحكمة في شخص الرئيس القائم أو اشخاص الرؤساء القائمين باامر المدينة يؤدي الى تعريض

المدينة الفاضلة الى ال�لاك (٥٥).

ويتضح مما سبق ان الفارابي في ذكره للخصال كان متأثراً بأفلاطون ورأيه بالملك الفيلسوف اكثراً من تأثيره بالافكار العربية الإسلامية وخصوصاً تلك المتعلقة بشروط الخلافة.

كما انه حينما جوز الاشتراك في الرياسة كان على خلاف الرأي العربي الإسلامي القائل بوحدة السلطة المتمثلة بتولى شخص واحد لمنصب الخلافة. مع ذلك فان هناك من اعتقد التكس حينما قرر ان هذا الرأي انما كان صدئ لما كان موجوداً في عصر الفارابي، اذ ان الخليفة الراضي بالله هو اول من انشأ رتبة امير الامراء التي كان اول متقلديها ابن رائق التركي (٥٦).
مضادات المدينة الفاضلة وانواعها :-

ان مضادات المدينة الفاضلة هي "مجتمعات تضاد المدينة الفاضلة في نظامها وفي صفات الذين يعيشون فيها والذين يتولونها" (٥٧). والمدن المضادة للمدينة الفاضلة تتوزع في اربعة انواع رئيسية هي:- (٥٨)

١- المدينة الجاهلة (او العجالة) :- وهي "التي لم يعرف اهلها السعادة بل ظنوا ان الخير هو الملذات البذنية وان الشقاء هو آفات البدن. والمدينة الجاهلة... اسم جامع لعدد من المدن التي تجهل حقيقة السعادة وتميل الى الاوجه المختلفة من السعادة الظاهرة)). وهذه المدن الفرعية:-

الضرورية، البدالة (التجارية)، الخسنة والشقة، الكرامة
(الوجاهة)، التغلب، الجماعية (الاباحية).

٢- المدينة الفاسقة:- ((وهي التي يعرف اهلها الاراء الفاضلة،
ولكنهم يسلكون مسلك اهل المدن الجاهلة)).

٣- المدينة المبدلة:- ((وهي التي كانت فاضلها ثم تبدل)).

٤- المدينة الضالة:- ((وهي التي تعتقد ان السعادة تكون بعد

الموت، ثم تعتقد اراء فاسدته في الله (انه يجلس على عرش مثلا)
واهلها ((لم يفطنوا الى ان تلك الامور المعاورائية التي جاءت في
الدين يجب ان تفهم على انها تمثيلات وتشبيهات فقط)). ويكون
الرئيس الاول للمدينة الضالة ((من اوهم انه اوحى اليه من غير
ان يكون قد اوحى اليه. ويكون قد استعمل في ذلك...
التمويهات والمخادعات والغرور)).

مفهوم الأمة:-

يعتقد الفارابي ان الجماعة المدنية (جماعه كاملة) ((لانها تتبع
لاعضائها امكانية الوصول الى الكمال)) (٥٩). والأمة كذلك
(جماعه كاملة، واجتمع اهل المعمورة جماعة كاملة. الا ان
الكمال المتحقق في كل واحد من هذه المجتمعات يختلف عن
الآخر بالدرجة. فالإجتماع الحاصل في المدينة هو دون الإجتماع
الحاصل في الأمة، وهذا الأخير هو دون الإجتماع الشامل لكل
البشر)) (٦٠).

- والأمة الواحدة تختلف عن غيرها بخصائص ثلاثة هي :-
- ١-الخلق الطبيعية (مجموع الصفات البدنية).
 - ٢- الشيم الطبيعية (خصائص سلوكية ومزاجية).
 - ٣- اللسان (اللغة) (٦١).

ونفهم من ذلك ان الفارابي اعتقد ان الأمة انما هي وحدة طبيعية اجتماعية متميزة. وحيث ان المدينة "جزء لامة" كما يعتقد الفارابي ، فان ما يقوله ((على المدن الجاهلية يمكن سحبه على الامم الجاهلية. وإذا صرحت ذلك، أصبح التصنيف السادس للمدن الجاهلية تصنيفا للامر الجاهلية، وأصبحت نماذج المدن الضالة والفاشلة والمبدلة نماذج لامر الضالة والفاشلة والمبدلة. وأغلبظن ان هذا هو ما يقصد الفارابي بعبارة ((الامر الفاضلة والامر المضادة لها)) (٦٢)).

ويميز الفارابي بين (مفهوم الأمة) و(مفهوم الملة). فالامة هي وحدة طبيعية اجتماعية (جماعة معينة من الناس) بينما تعني ((الملة مجموع اراء وافعال مرسومة لحياة جماعة معينة)). وهكذا يصبح مفهوم الملة مرادفا لمفهوم الشريعة بالمعنى الواسع، ولمفهوم الدين، وايضا لمفهوم السنة)) (٦٣).

المبحث الثاني (*)

إبن سينا

الفرع الاول:- في حياته وعصره

هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن حسن بن علي بن سينا. ولد في عام ٩٨٠ هـ / ٣٧٠ م في احدى القرى القرية من بخارى (١). وقد درس في فترة مبكرة من حياته القرآن الكريم والادب (٢). كذلك درس الفقه والفلسفة والمنطق. وقد راجع كثيراً من النصوص والشروح في العلوم الطبيعية والالهية (٣). كما درس علم الطب واشتهر به في مدة قصيرة من الزمن (٤). مع ذلك، فإنه بقي على اتصال بدراسة الفقه والمناظرة فيه (٥). ولعل في طليعة الكتب المهمة التي اهتم بها إبن سينا كتاب ما بعد الطبيعة لارسطو (*)، الذي رغم تكرار قرائته له صعب عليه فهمه حتى عشر على كتاب للفارابي في أغراض ما بعد الطبيعة حيث فتح امامه باب فهمه وتمكنه من استيعابه (٦).

عمل إبن سينا طيباً لسلطان بخارى نوح بن منصور الساماني (*). وقد مكنته ذلك من الاطلاع على دار هامة للكتب تتضمن كتاباً في علوم شتى أفاد منها إبن سينا فائدة كبيرة (٧). تنقل إبن سينا في اقاليم عدة منها طوس وجرجان (٨). وكان

يأمل الالقاء بالامير قابوس بن طاهر امير جرجان وبلاد الجبل وطبرستان الذي تولى الامارة بين سنتي ٣٦٦ و٤٠٣هـ ويقال ان امله لم يتحقق (٩).

ويروي أبو عبيد الجوزجاني تلميذ ابن سينا، ان استاذه املى عليه في جرجان كتاب (المختصر الاوسط في المنطق). كما انه الف لابي محمد الشيرازي (الذي كان قد احتفى بابن سينا واكرمه) كتاب (المبدأ والمعاد) وكتاب (الارصاد الكلية) (١٠).

وقد احتفى بابن سينا في همدان حينما عالج اميرها شمس الدولة (الذي حكم للفترة ٣٨٧ - ٤١٢هـ).. وقد تقلد ابن سينا - نتيجة لمكانته - الوزارة عام ٤٠٥هـ. ومع انه أبعد عنها بسبب شغب اثير ضده من قبل الجنود الا انه عيّد الى منصبه بعد ذلك (١١).

لم تكن حال ابن سينا - بعدها - مع سلاطين زمانه مستقرة دائماً، بل كانت قد مرت بفترات مديدة وجزء قربته منهم احياناً وابعدته عنهم في احياناً اخرى (١٢).

لقد تمكّن ابن سينا من اتمام تأليف كتب هامة اخرى - بالإضافة الى ما ذكرناه - منها كتاب (الشفاء) (*) و (المنطق) و (النجاة) و (القانون) (**) و (الاشارات والتنبيهات) (**). كما انه كتب مختصرات لكتب يونانية، والف عدة مؤلفات في الموسيقى . كذلك ألف كتاباً ثلاثة في اللغة، اضافة الى كتاباته لكثير من الرسائل (١٣).

لقد وصف ابن سينا بأنه كان ذو ((قدرة نادرة على العمل،

وتتنوع في هذه القدرة)) (١٤). كما انه اتصف بصفة اخرى هي ((اعتداد بالنفس وطموح الى المجد)) (١٥). وقد قيل عنه انه عرف ((الفلسفة الخالصة من طريق الفارابي ولكنها توسع فيها فرقاً الفارابي)) (١٦). هذا بالإضافة ماذكر من انه دون ((المنطق الفارابي)) (١٧). وقد عرف ابن سينا ايضاً بلقب (الشيخ الرئيس) الثالث)) (١٨). ونظراً لابحاثه الفلسفية الهامة لمكانته في الطب وممارسته له (١٩). ((فقد عرفت الفلسفة التي قال بها بالفلسفة السينوية)) (٢٠).

من جهة اخرى ، اشير الى ((ان فلسفته عموماً لا تزال تنوع بشيء من الجدل الكلامي ، كما انه قبل اشياء على انها لارسطو وهي ليست لارسطو)) (٢١).

توفي ابن سينا في همدان عام ١٠٣٧هـ/١٩٢٨م (٢٢).

الفرع الثاني:- بعض الجوانب الاساسية في فكره السياسي

اولاً: الحاجة الى الإجتماع ، وقيام المدن ، وارتباط ذلك بالنبوة

يبين ابن سينا ((ان الانسان يفارق سائر الحيوانات بأنه لا يحسن معيشته لو انفرد وحده شخصاً واحداً يتولى تدبير امره ، من غير شريك يعاونه على ضروريات حاجته)) (٢٣). والانسان لا بد ان يكون ((مكتفياً باخر من نوعه ، ويكون ذلك الاخر ايضاً مكتفياً به

وبنظيره)) (٢٣). وهكذا، باجتماع الناس يكون ((امرهم مكفيا)) (٢٤). ولهذا يضطر الناس الى عقد المجتمعات، وقيام المدن. بقتصار الانسان على المجتمعات دون تأسيس المدن يحوله الى ((جنس بعيد الشبه من الناس وعادم لكمالات الناس)) (٢٥).

والوجود الانساني وبقائه يوجب المشاركة بين الناس. والمشاركة تتطلب قيام المعاملة (او التعامل) التي لابد لها من سنة وعدل (٢٦). وجود السنة والعدل يوجب وجود ((سان [اي شارع [ومعدل [اي عادل يجريها [ولا بد من ان يكون هذا بحيث يجوز ان يخاطب الناس ويلزمهم السنة)) (٢٧). وبالتالي يتوجب ((ان يوجدنبي، وواجب ان يكون انسانا، وواجب ان يكون له خصوصية ليست لساير الناس، حتى يستشعر الناس فيه امرا لا يوجد لهم فيتميز به منهم، فيكون له المعجزات...)) (٢٨). والنبي ((إذا وجد يجب ان يسن للناس في امورهم سننا باذن الله وامرها ووحيه وازوال الروح القدس عليه)) (٢٩). كما انه ((يجب ان يشرع لهم من الافعال ما يقربهم من الله، من صيام وصوم (كذا) وصلة وجهاد وحج وسوها مما يعود عليهم بالنفع في الدارين)) (٣٠).

ثانياً: المدينة واجزاؤها وماليتها

يفهم من استخدام ابن سينا لمصطلح (المدينة) انه ((يعني به

الأمة الإسلامية كلها)) (٣١). و((يبدو ان المجتمع الإسلامي في
نطه كان هو نموذج المجتمع المدني)) (٣٢).

ويرى ابن سينا ان (السان) أو المشرع الذي يضع السنن يقوم
بترتيب ((المدينة على اجزاء [أو دعائم] ثلاثة:- المدبرون،
والصناع ، والحفظة. وان يرتب في كل جنس منهم رئيسا مرتب
تحتة رؤساء يلونه، يترتب تحتهم رؤساء يلونهم، الى ان يتنتهي
الى افقاء الناس، فلا يكون في المدينة انسان معطل ليس له مقام
محدود بل يكون لكل واحد منهم منفعة في المدينة)) (٣٣).

ويرى ابن سينا انه ((لابد من ناس يخدمون الناس، فيجب ان
يكون امثال هؤلاء يجبرون على خدمة اهل المدينة العادلة))
(٣٤). كما يشير ابن سينا الى ((من كان من الناس بعيدا عن
تلقي الفضيلة)) (٣٥). ويبيّن انهم ((عييد بالطبع...)) (٣٦).

ان التقسيم الثلاثي لفئات المدينة انما هو تقسيم افلاطوني كما
هو معلوم (٣٧). مع ذلك، فان هذا التقسيم - كما يرى استاذ
معاصر - ((يتصل من ناحية اخرى بتلك التزعة الثلاثية في الفلسفة
السينوية ذات المنحى الاسطي. فالنفس الانسانية عنده عاقلة
وحيوانية ونباتية. وعن كل عقل عنده تصدر ثلاثة:- العقل والنفس
والفلك. وال الموجودات عنده ت分成 ثلاثة اقسام:- الواجب بذاته،
والواجب بغيره، والممکن بذاته)) (٣٨). وبذلك ((فإن فئات
المجتمع الثلاث تدل كل منها على قوة من قوى النفس أو على
مرتبة من مراتب الوجود)) (٣٩).

ولكي لا تكون فئات المدينة منغلقة على نفسها، ومنفصلة بشكل حاسم - وفق ما شار إليها ابن سينا - فان الحدود فيما بينها ((ليست ثابتة أو مغلقة، كما ان الامر متترك في مرتبه الدنيا على الاقل للاجتهاد والتقدير وليس مقررا سلفا)) (٤٠).

ويتطرق ابن سينا الى وجوب ((ان يكون في المدينة وجه مال مشترك، بعضه من حقوق يفرض على الارباح المكتسبة والطبيعية كالثمرات والنتاج، وبعضه يفرض عقوبة، وبعضه يكون من اموال المناذرين للسنة وهو الغنائم)) (٤١). وتكون هذه الاموال بمثابة ((عدة لمصالح مشتركة وازاحة لعلة الحفظة الذين لا يستغلون بصناعة، ونفقة على الذين حيل بينهم وبين الكسب بامراض وزمانات)) (٤٢).

ويوجب ابن سينا تحريم البطالة والتعطل (٤٣). وفي حالة وجود قوم متعطلين عن العمل، يتوجب النظر في امورهم ((فإن كانوا قادرين على العمل، وكان الامتناع منه يرجع للكسل، وجب ردعهم أو نفيهم من الأرض أن لم ينفع فيهم الردع والتأديب)) (٤٤). اما إذا كان سبب البطالة مرضًا أو زمانة فيتوجب ((ان يجتمعوا في مكان خاص... يكون عليهم فيه قيم ينظر في امورهم. ولابد من مال ينفق عليهم منه وتصلح به امورهم)) (٤٥).

وانطلاقا من معتقد ابن سينا بان ((المدينة لا تقوم الا على الصناعات التي يتمثل فيها الاخذ والعطاء)) (٤٦)، فإنه يرى وجوب ((ان يحرم الصناعات التي يقع فيها انتقالات الاملاك أو

المنافع من غير مصالح يكون ازائها. وذلك مثل القمار، فان المقامر يأخذ من غير ان يعطي منفعة البتة)) (٤٧). ويضيف ((بل يجب ان يكون الاخذ اخذنا من صناعة يعطى بها فايدة يكون عوضا، اما عوض هو جوهر، او عوض هو منفعة، او عوض هو ذكر جميل، او غير ذلك مما هي معدودة في الخيرات البشرية)) (٤٨). كما يبين ابن سينا وجوب تحرير الصناعات التي تتعارض مع المصالح أو المنافع العامة مثل تعلم السرقة والمراباة والزنا وغيرها (٤٩).

ثالثا:- الخلافة: وجوب طاعتها، وطرق الاستخلاف، ومواصفات

الخليفة

يبين ابن سينا انه ((يجب ان يفرض السان طاعة من يخلفه، والا يكون الاستخلاف الا من جهته أو باجماع من اهل السابقة على من يصححون علانية عند الجمهور انه مستقل بالسياسة، وانه اصيل العقل حاصل عنده الاخلاق الشريفة من الشجاعة والعفة وحسن التدبير، وانه عارف بالشريعة حتى لا اعرف منه، تصحيحا يظهر ويستعلن ويتفق عليه الجمهور عند الجميع)) (٥٠). ويضيف ابن سينا انه يسن على الجمهور ((انهم إذا افترقوا وتنازعوا للهوى والميل، او اجمعوا على غير من وجد الفضل فيه والاستحقاق له، فقد كفروا بالله)) (٥١). ويوضح ابن سينا وأيه الشخصي في الطريق الافضل للاستخلاف حينما يقول بان ((الاستخلاف بالنص

اصوب ، فان ذلك لا يؤدي الى التشاغب والاختلاف)) (٥٢).
ويوجب ابن سينا على كافة اهل المدينة مقاتلة وقتل من يدعى
الخلافه اعتمادا على القوة أو المال (وهو الخارج على المستحق
للخلافة)، ((فان قدروا ولم يفعلوا فقد عصوا الله وكفروا به ،
ويحل دم من قعد عن ذلك وهو متمكن بعد ان يصح على رأس
الملا ذلك منه)) (٥٣). ويعتبر ابن سينا ((انه لاقربة عند الله
تعالى بعد الايمان بالنبي ، اعظم من اتلاف هذا !المغلب [اي
مدعى الخلافة])) (٥٤).

رابعا:- مواجهة الاعداء والمخالفين للسنة

يرى ابن سينا وجوب مقاتلة واففاء الاعداء والمخالفين للسنة
(بعد ان يدعوا الى الحق ، وان يباح اموالهم وفروجهم ، فان تلك
الاموال والفروج ، إذا لم تكن مدبرة بتدبير المدينة الفاضلة ، لم
تكن عايدة بالمصلحة التي يطلب المال والفروج لها ، بل معينة
على الفساد والشر)) (٥٥).

ويتطرق ابن سينا الى اهمية العقوبات والزواجر فيوجب ((ان
يفرض عقوبات وحدود ومزاجر يمنع بذلك عن معصية الشريعة ،
فليس كل انسان يتاجر لما يخشأه في الآخرة . ويجب ان يكون
اكثر ذلك في الافعال المخالفة للسنة ، الداعية الى فساد نظام
المدينة ، مثل الزنا والسرقة ، ومواطأة اعداء المدينة وغير ذلك))
(٥٦).

خامساً:- كيف تنضبط المدينة؟

يرى ابن سينا ان مهمة السياسي ((من حيث هو الخليفة)) (٥٧) ضبط المدينة ((بمعرفة ترتيب الحفظة ومعرفة الدخل والخرج واعداد اهال الاسلحة والحقوق والشغور وغير ذلك)) (٥٨). كما ان على الخليفة ان ((لا يفرض فيها احكام جزئية فان، فرضها فساد لانها تتغير مع تغيير الاوقات، وفرض الكليات فيها من تمام الاحتراز غير ممكن، فيجب ان يجعل ذلك الى اهل المشورة)) (٥٩).

ويعتقد ابن سينا وجوب ((ان يفوض كثير من الاحوال، خصوصا في المعاملات، الى الاجتهاد، فان للاإوقات احكاما لا يمكن ان تضبط)) (٦٠). وقد اعتبر معتقد ابن سينا هذا دليلا على نزعته العملية ومعرفته للزمن ونوازله، وادراكه ((ان لكل وقت احداثه واحكامه التي تناسبه وبها تصلح امور من يعيشون فيه)) (٦١).

سادساً: العالم خارج دار الإسلام

يرى ابن سينا ((ان العالم خارج دار الإسلام ينقسم الى ثلاثة اقسام: فهناك «غير المدينة»، (غير الامة الإسلامية) لكنها ذات صفة حميدة، وهذه لا يأس بمواعيدها، لكن لا على الاطلاق، فقد تأتي حقبة تقدم فيها اعتبارات عالمية الدعوة على كل ما عدتها. وهناك دار الحرب، وهذه لا تصح مهادنتها. وهناك اخيراً، دار الكفر التي

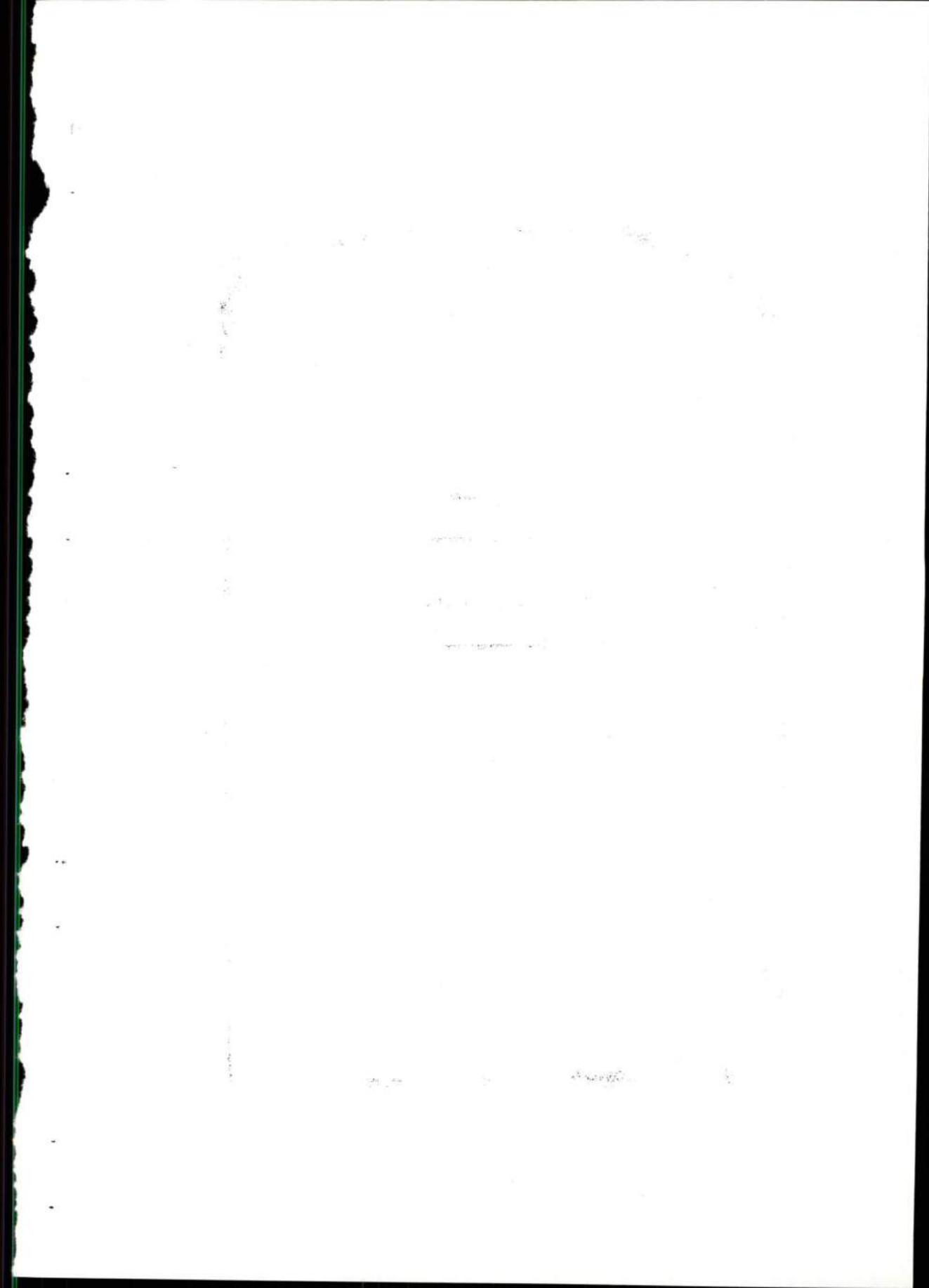
لا تعان المسلمين العداء لكن تسود فيها انظمة فاسدة، وعلى المسلمين قتالها ايضاً)). (٦٢) ويبدو ان ابن سينا في وجهة نظره هذه يخضع ((اعتبارات التدقيقات الفقهية الإسلامية دون ان ينسى في النهاية المبدئية الإسلامية الاولى التي تعتبر الجهاد ماضياً الى يوم القيمة)). (٦٣)

الفصل الثالث

الاتجاه السياسي - الفقهي

المبحث الاول

الماوردي

الفرع الاول: في حياته وعصره

هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي. ولد عام ٩٧٤/٥٣٦٤ في البصرة^(١). وفيها امضى الشطر المهم من حياته^(٢). وقد كانت البصرة آنذاك أحدى العواصم الفكرية المشهورة^(٣) نظراً للدور العلمي الهام الذي قامت به منذ تأسيسها^(٤).

اغترف الماوردي من ينابيع المعرفة في البصرة على يد الفقيه الشافعي أبو القاسم الصيمرى (ت ٥٣٨٦ هـ)^(٥). ثم رحل إلى بغداد لاستكمال تحصيله العلمي حيث تتلمذ في حلقات فقهاء بارزين في تلك الفترة كابي حامد الأسفرايني (ت ٤٠٦ هـ)^(*). وقد أثر الصراع الفكري والسياسي الدائر آنذاك في نمط تفكير الماوردي وارائه الفقهية^(٦).

عقب اتمام تحصيله العلمي تولى القضاء في بلدان كثيرة^(٧). كما أنه بعد تجواله في اقطار متعددة ((عاد إلى بغداد فدرس بها

عدة سنين وحدث فيها وفسر القرآن، والفقه فيها كتبه، ثم لقب بلقب أقضى القضاة في سنة (٤٢٩هـ)(٨). وهذه المكانة هي التي دفعت أحد الكتاب المعاصرین إلى وصفه بأنه كان ((مشروع دستورياً وقانونياً ممتازاً، بل والمرجع الوحيد بالنسبة لعدد من المسائل التي تتعلق بتنظيم شؤون الادارة والاقتصاد في الإسلام، والمفكر الفذ الذي استطاع أن يشرع للخلافة))(٩).

ونظراً للمؤهلات الماوردي ومكانته البارزة تم اختياره سفيراً بين الخليفة العباسي وبني بويه(١٠). وكان موضع احترام وتقدير كلاً الطرفين(١١). كما أنه قام بمهمة السفارة بين الخليفة وبين السلاجقة(١٢).

لقد عرف عن الماوردي ملازمته للخلفاء العباسيين حتى أواخر أيام حياته. فقد ((كان يشاركون في حل الأزمات ويشاركونهم حتى في افراحهم))(١٣).

ونظراً لما كان للماوردي من اطلاع واسع، ومكانة فقهية، واحاطة وشهرة، اختير رئيساً لجامعة الشافعية في عهده. وما يروى في هذا الصدد أن أربعة من كبار فقهاء المدارس الفقهية الأربع، ومن بينهم الماوردي، استجأوا الرغبة الخليفة القادر بالله العباسي بتصنيف مختصرات شاملة بحسب مدارسهم الفقهية. وحين تقدم أولئك الفقهاء بمصنفاتهم، أقر الخليفة بتميز مكانة كتاب الاقناع الذي كتبه الماوردي(١٤). ويبدو أن القادر كان يهتم بسياسة خاصة به تعيد للخلافة العباسية قوتها وهيبيتها في مواجهة مخالفيها

عقائدياً وتاريخياً عن طريق استخدام ((قوى دينية وقانونية وأخلاقية))^(١٥). وقد تجسد ذلك في نشر القادر لما عرف ببيان ((الاعتقاد القادر)) الذي اظهر ((كيف ان القضاة قد الزموا بتقييعه. وان الولاة والامراء كانوا يلتزمون بمبادئه ويعملون على قراءته وتذكير الناس به في خطب الجمعة وحلقات الوعظ، وفي كل المناسبات الدينية والسياسية))^(١٦). انه بيان كان ((يدعو بصراحته الى القيام بمراجعة عامة شاملة لكل المواقف السالفة المتخذة من العقيدة، ومن الصحابة، ومن الدولة الاموية، ومن تاريخ الإسلام برمته...))^(١٧).

ان المكانة العلمية للماوردي تتأكد من خلال ما كتبه من مؤلفات عديدة في حقول علمية متنوعة. فمنها ما هو ديني مثل كتاب تفسير القرآن (ويسمى النكت والعيون)، وكتاب الحاوي الكبير (في الفقه الشافعي). ومن مؤلفاته ما هو لغوي وادبي مثل كتاب ادب الدنيا والدين، وكتاب الامثال والحكم. اما كتبه التي عالجت الموضوعات السياسية بشكل جلي فهي: كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك، وكتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر، وكتاب نصيحة الملوك^(١٨)، وكتاب الاحكام السلطانية الذي اشتهر به الماوردي بين المتخصصين المحدثين في الدراسات الإسلامية^(١٩).

ولعل اشتهر كتاب الاحكام السلطانية يعود الى تناوله مواضيع هامة لم يكن في مقدور احد من اولئك المتخصصين ان يخوض فيها دون تعرضه لمضامينه او الاشارة اليه. كذلك فان التوافق بين

كتاب الماوردي هذا في عنوانه وكثير من محتوياته مع كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنفي (ت ٤٥٨هـ) ربما كان دافعاً إلى توفر دراسات عدّة عليه ونواهه قسطاً من اهتمام الباحثين والناشرين أكثر من غيره من مؤلفات ربما توازيه في الأهمية وتقاربه في المضمون (**).

ويعتبر هذا الكتاب حصيلة للجهود التي بذلها الماوردي في فهم الأركان الرئيسة للشريعة الإسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم والسنة النبوية. كما يعتبر أيضاً خلاصة للنتائج السياسية التي استخلصها من دراسته لفترة النبوة والراشدين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الماوردي أنسد آراءه بأراء عدد من المسلمين الأوائل، كما أنه نظر بعين الاعتبار إلى الواقع السياسي الذي عاش فيه (٢٠).

ومن خلال دراسته لآراء وموافق الماوردي السياسية، يعتقد المستشرق البريطاني الاستاذ هاملتون كب أن الماوردي كتب كتابه في محاولة تهدف إلى تأكيد سلطة الخلفاء العباسيين بوجه الامراء البوهينيين الذين كانوا يمسكون بمقاييس السلطة الحقيقية في الدولة. ومما ساعدة في ذلك وجود السلطان محمود الغزنوي الذي كان ذات قوة مهيمنة على فارس، والذي رفع من هيبة الخليفة ببغداد باعلان ولائه للعباسيين (٢١). ويبدو، في الواقع الامر، أن الماوردي أراد من كتابه أن يضع الأساس النظري الذي يحدد سلطة الخليفة المسؤول عن الشؤون الدينية من جهة، والامير البوهبي الذي يهيمن على الادارة المدنية في الدولة من جهة أخرى. وتحديد

سلطات كل منهما - كما اراده - انما يتم باتفاق يتحقق عن طريق التفاوض بين الطرفين (٢٢).

كان الماوردي استاذا لعدد من التلاميذ الذين أصبحوا شخصيات علمية عرفتها كتب السير والطبقات مثل: الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ) مؤلف الكتاب الشهير (تاريخ بغداد) وابن خيرون (ت ٤٨٨هـ) وعبد الملك بن ابراهيم المقدسي (ت ٤٨٩هـ) وابو سعيد القشيري (ت ٤٩٤هـ) وابو منصور القشيري (ت ٤٨٢هـ) (٢٣). توفي الماوردي في بغداد عام ١٠٥٨هـ/١٤٥٠م (٢٤).

الفرع الثاني: قضية الامامة

اولا: تعريف الامامة ووجوبها

يعرف الماوردي الامامة بأنها ((موضوعه لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا)) (٢٥). ويبدو من هذا التعريف ان اماماً الدولة انما ((هي في حقيقتها نيابة عن الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم)) (٢٦) وذلك يتضمن وجوب ان يكون الامام ((المثل الاعلى لأفراد الامة)) (٢٧). كذلك يبين هذا التعريف وظيفة الامام الذي ينوب عن الرسول وهي ((العمل على ان يظل الدين مصوناً من كل مايسء اليه)) (٢٨) وايضاً ((العمل على اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل المصالح الدنيوية لأفراد الامة)) (٢٩). كما

يفهم من مضمون التعريف ان الماوردي يرافق بين الامامة والخلافة. وهو في هذا المنحى يبدو متأثراً بالواقع السياسي للخلافة العباسية الذي اقتنى فيه - ابتداء من عصر الخليفة المأمون - وصفي (الخليفة) و(الامام) بشخص واحد هو القابض على السلطة السياسية. بينما لم تكن (الخلافة) و(الامامة) قبل ذلك متزدقة بالضرورة سواء في الممارسة السياسية في اطارها الرسمي او في تصوّرات القوى المعارضة.

ويبيّن الماوردي ان الامامة واجبة بالاجماع (٣٠). ويشير الى الاختلاف في مصدر وجوبها. فيبيّن ان طائفة امنت بالوجوب العقلي للامامة ((ما في طباع العقلاء من التسليم لزعمهم يمنعهم عن التظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم، ولو لا الولاة لكانوا فوضى مهملين وهمجا مضاعين)) (٣١). ثم يعرض لموقف الطائفة الاخرى التي اعتقدت ان الامامة واجبة بالشرع وليس العقل ((ان الامام يقوم بامر شرعية قد يكون مجوزا في العقل ان لا يرد التبعيد بها، فلم يكن العقل موجبا لها، وإنما اوجب العقل ان يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع، ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل... ولكن جاء الشرع بتفويض الامور إلى وليه في الدين)) (٣٢). ويبيّن الماوردي استشهاد هذه الطائفة بالآية القرآنية (يا ايها الذين امنوا اطعوا الله واطيعوا الرسول و أولي الامر منكم)... حيث اعتبرتها نصاً بفرض طاعة اولي الامر الذين هم ((الائمة المتأمرون)) على الناس (٣٣).

ومما يلاحظ ان الماودري رغم اعتقاده بثبوت وجوب الامامة، الا انه لم يحدد موقفا واضحا من مصدر الوجوب: هل هو الشرع كما ذهبت اليه مدارس اهل السنة ام هو العقل كما اعتقدت به غالبيه المعتزلة (٣٤). وتدفعنا هذه المسألة الى تقديم خلاصتين، لابد ان تكون احداهما صوابا:

الاولى: لما كان الاجماع احد المصادر الرئيسة للشريعة الإسلامية، فاننا قد نفهم ضمنا ان الماودري من المؤمنين بالوجوب الشرعي للامامة اعتمادا على مقولته بالوجوب المنبثق من الاجماع.

الثانية: ان الماودري لم يرد ان يظهر موقفا محددا من مصدرية الوجوب وذلك بسبب ما اجتمع فيه من شافعية المذهب الفقهي - كما هو معروف - مما يجعله مندرجا مع دعاة الوجوب الشرعي من جهة، ومعتزلية بعض افكاره أو مواقفه التي اشارت اليها بعض المصادر المعتبرة (٣٥) مما يجعله من دعاة الوجوب العقلي الذي تؤمن به اغلبية المعتزلة من جهة ثانية.

ثانياً: شروط الامامة

يذكر الماودري ان الشروط المعتبرة فيمن يتولى الامامة سبعة

هي:-

١ - ((العدالة على شروطها الجامدة)).

- ٢ - ((العلم المؤدي الى الاجتهاد في النوازل والاحكام)).
- ٣ - ((سلامة الحواس... ليصح معها مباشرة مايدرك بها)).
- ٤ - ((سلامة الاعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض)).
- ٥ - ((الرأي المفضي الى سياسة الرعية وتدبير المصالح)).
- ٦ - ((الشجاعة والنجدۃ المؤدية الى حماية البيضة وجهاز العدو)).
- ٧ - ((النسب وهو ان يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الاجماع عليه)) (٣٦).

ويتبين في هذا الصدد ان الماوردي قد اكمل على شرط (العدالة) كاول شرط يجب توفره فيمن يتولى الامامة. وانه ذهب الى ابعد من مجرد التأكيد على ذلك حينما حدد العدالة بشروطها الجامعة المتضمنة: صدق اللهجة، وظهور الامانة، والعفة عن المحارم، وتوفيق المآثم، والابتعاد من الريب، والامان في حالتي الرضا والغضب... (٣٧) وهذه كلها شروط تعطي للعدالة محتوى دينيا اخلاقيا يؤكد على الاستقامة في السلوك، وتوافر التقوى، فضلا عن المحتوى العام للعدالة الذي يشير الى انتهاج طريق النصفة المناقض للظلم.

اما عن شرط العلم الاجتهادي فقد قصد الماوردي ان يكون الامام ((عالما بالاحکام الشرعية، وعلمه بها يستعمل على علم اصولها، والارتكاض بفروعها)) (٣٨). واصول الاحکام عنده اربعة: القرآن

الكريم، والسنّة النبوية، والاجماع، والقياس (٣٩). فإذا اشتمل علم الامام ((بهذه الاصول الاربعة في احكام الشريعة، صار بها من اهل الاجتهداد في الدين. وان اخل بها أو بشئ منها، خرج من ان يكون من اهل الاجتهداد)) (٤٠).

وقدر تعلق الموضوع بالشروط الاخرى المتبقية عدا النسب القرشى ، فان الماوردي اراد، في الحقيقة ، ان يتوفّر في من يتولى الامامة مؤهلات الثقافة السياسية والادارية والحربيّة والكافية النفسيّة والجسمية التي يتمكّن بها من التصدّي الى حفظ مصالح الامة وتدبيرها والدفاع عنها في الداخل والخارج .

اما عن اشتراط الماوردي للنسب القرشى في الامامة، فانه قد اعتقاد بما ذهبت اليه غالبية المدارس الفقهية في التاريخ العربي الإسلامي وخاصة رجال تلك المدارس المتقدمون الذين التزموا بماراوي عن الرسول (ص) من احاديث فهمومها وفسروها بما يسند صحة الشرط الذي اشترطوه. هذا بالإضافة الى انه باشتراط الماوردي قرشية الامامة يؤكّد - ايضاً - الواقع التاريخي للخلافة كمؤسسة تولاها منذ نشأتها الاولى وحتى عصر الماوردي انساس كلهم من قريش.

ثالثاً: انعقاد الامامة (او طرق تولي الحكم في الدولة

(العربية الإسلامية)

يبين الماوردي ان الامامة تنعقد بطريقين هما: اختيار اهل الحل والعقد، وعهد الامام السابق الى اللاحق (٤١).

الطريق الاول: وهو الذي تنعقد فيه الامامة باختيار اهل الحل والعقد، الذين يعرفون ايضاً باهل الاختيار والشروط المعتبرة فيهم ثلاثة (٤٢):-

١ - العدالة على شروطها الجامعة.

٢ - العلم الموصل الى معرفة مستحق الامامة بشرطها.

٣ - الرأي والحكمة المفضيان الى اختيار الاصلح للامامة.

ان هذه الشروط تشبه الشروط التي اوجب القاضي عبد الجبار المعتزمي (ت ٤١٥هـ) توافرها في عادي الامامة (٤٣).

والملاحظ أن الماوردي -في ايراده للشروط اعلاه- لا يشترط العلم الموصل الى الاجتهاد بل يكتفي بالعلم الذي يمكن من معرفة مستحق الامامة بالشروط المعتبرة فيها. وفي ذلك يختلف الماوردي مع فقهاء آخرين يرون وجوب توافر العلم الاجتهادي ولو في واحد فقط من العاقدين (٤٤).

ويعرض الماوردي اختلاف الفقهاء في النصاب الواجب توافره في من تنعقد به الامامة من اهل الاختيار كما يلي:

١- اعتقدت طائفة بان الامامة لاتنعقد ((الا بجمهور اهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضا به (اي بالامام) عاما والتسليم لامامته اجماعا))^(٤٥). وقد بين المعاوردي ان مذهب هؤلاء ((مدفوع ببيعة ابي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها))^(٤٦).

٢- ذهبت طائفة ثانية الى ان ((اقل من تنعقد به منهم الامامة خمسة يجتمعون على عقدها او يعقدها احدهم برضاء الاربعة استدلاً بأمررين: احدهما ان بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها، وهم : عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسید بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم والثاني ان عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستة ليعقد لاحدهم برضاء الخمسة))^(٤٧).

٣- قالت طائفة ثالثة ان الامامة ((تنعقد بثلاثة يتولاهما احدهم برضاء الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين))^(٤٨).

٤- وذهب طائفة رابعة الى جواز انعقاد الامامة بفرد واحد ((لان العباس قال لعلي رضوان الله عليهما امدد يدك ابايعك فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه فلا

يختلف عليك اثنان ، ولانه حكم وحكم واحد نافذ))(٤٩) .
الطريق الثاني : وهو الذي تتعقد فيه الامامة بعهد من الامام السابق
الى الامام اللاحق (٥٠) . ويدرك الماوردي ان هذا الطريق قد
انعقد الاجماع على جوازه وصحته في سابقتين اقرهما المسلمين
اولاًهما: ان ابا بكر الصديق عهد بالامامة الى عمر بن الخطاب ،
فاثبted المسلمين امامته باقرارهم لذلك العهد . وثانيهما ان عمر بن
الخطاب عهد بالامامة الى اهل الشورى فقبل المسلمين بذلك
اعتقاداً منهم بصحة العهد بالامامة اليهم دون بقية الصحابة (٥١) .
رابعاً: اهل الحل والعقد وكيفية اختيار الامام

يبين الماوردي ان اهل الحل والعقد يتولون مهمة تصفح احوال
المستحقين للامامة ممن تتوفّر فيهم شروطها ، فيقدموا ((للبيعة منهم
اكثرهم فضلاً واكملهم شروطاً ومن يسرع الناس إلى طاعته
ولا يتوقفون عن بيعته)) (٥٢) . وحين يقودهم اجتهدتهم إلى اختيار
الشخص المناسب يعرضون عليه الامامة ((فإن أجاب إليها بایعوه
عليها وانعقدت بيعتهم له الامامة فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته
والانقياد لطاعته)) (٥٣) . اما إذا امتنع عن قبول الامامة فلا يجبر
عليها لأنها عقد رضائي لا يقوم على اكراه ، ويعدل عنه إلى غيره من
مستحقى الامامة . (٥٤)

ويتعرض الماوردي لكيفية الاختيار في حالة التكافؤ في الشروط
بين مستحقى الامامة فيوضح انه ((لو تكافأ في شروط الامامة

اثنان قدم لها اختياراً اسنهما))((٥٥)). مع ذلك فان الماوردي يضيف بان زيادة السن مع كمال البلوغ ليست شرطا، وانه من الجائز مبادعة اصغرهما سنأ. كذلك يذكر الماوردي انه ((لو كان احدهما اعلم والآخر اشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت))((٥٦)). ويعني ذلك ان الاعلم يكون احق بالامامة ((ان كانت الحاجة الى فضل العلم ادعى لسكن الدهاء وظهور اهل البدع))((٥٧)). ويكون الاشجع احق بالامامة إذا ((كانت الحاجة الى فضل الشجاعة ادعى لانتشار التغور وظهور البغاة))((٥٨)).
 وبين الماوردي ان الفقهاء اختلفوا في موقفهم من اختيار مستحق الامامة إذا ماتنازع فيها اثنان ممن تكافأ في شروطهما. فيرى بعض الفقهاء ان تنازعهما يكون قدحاً يفضي الى منعهما والعدول الى غيرهما((٥٩)). اما رأي غالبية الفقهاء فهو ان التنازع في الامامة ((لا يكون قدحاً مانعاً. وليس طلب الامامة مكروهاً، فقد تنازع فيها اهل الشورى فما رد عنها طالب ولا منع منها راغب))((٦٠)). واختلفت الغالبية في كيفية الاختيار قطعاً للتنازع مع تكافؤ الاحوال ((فقالت طائفة: يقرع بينهما ويقدم من قرع منهم. وقال اخرون: بل يكون اهل الاختيار بالختار في بيعة ايهما شاؤا من غير قرعة))((٦١)).

خامساً: وحدة الامامة في الامة

يرى الماوردي انه ((لا يجوز ان يكون للامة امامان في وقت واحد)) (٦٢). وهو في ذلك يعترض بال الخليفة العباسي في بغداد، وينكر خلافة الامويين في الاندلس والفارطميين في مصر (٦٣). ومن الواضح ان الماوردي قد استهدف الحفاظ على وحدة الامة، وعدم تعریضها لحالة التجزئة والتشرذم التي تقترب مع تشتت اقطار الامة في ولاءات متباعدة لقيادات متعددة.

ويعرض الماوردي الى تغيير اراء الفقهاء حول عقد الامامة لامامين في بلدين في وقت واحد. فيوضح ان مجموعة منهم اعتتقدت ان الامام منهما (هو الذي عقدت له الامامة في البلد الذي مات فيه من تقدمه) (٦٤) لأن اهل ذلك البلد ((بعقدهما اخص وبالقيام بها احق، وعلى كافة الامة في الامصار كلها ان يفوضوا عقدها اليهم ويسلموها لمن بايعوه لئلا ينتشر الامر باختلاف الاراء وتبادر الاهواء)) (٦٥).

اما المجموعة الثانية من الفقهاء فقد اعتتقدت ان على كل واحد من الامامين ((ان يدفع الامامة عن نفسه ويسلمها الى صاحبه طلبا للسلامة وحسما ل الفتنه ليختار اهل العقد احدهما او غيرهما)) (٦٦).

وقالت مجموعة ثالثة من الفقهاء بان ((يقرع بينهما دفعا للتنازع وقطعها للتخاصم فايهمما قرع كان بالامامة احق)) (٦٧).

والصحيح في رأي الماوردي وماعتبره انه رأي الفقهاء المحقين ((ان الامامة لاسبقهما بيعه وعقدا. فإذا تعيين السابق منهمما استقرت له الإمامة وعلى المسبوق تسليم الامر اليه والدخول في بيعته)).(٦٨). اما إذا ثبت عقد الامامة لهما في وقت واحد دون سبق لاحدهما على الآخر ((فسد العقدان واستئنف العقد لاحدهما او لغيرهما)).(٦٩).

ان الماوردي، حينما يعتبر شرعية الامامة مرتبطاً باسبقية البيعة والعقد، انما يؤكد التزامه بالخلافة العباسية، وميوله الواضحة في استمرارها. ذلك ان اسبقية انعقاد الامامة والبيعة ستتحقق حتماً لمن يقع عليه الاختيار أو العهد في اطار الاسرة العباسية في العاصمة التي لابد لساكنيها من ان يعلموا - مع حالة وسائل الاتصال البطيئة القديمة - قبل غيرهم من اهالي الاقاليم بفراغ منصب الخلافة، والذين سيسبقوهم في تقديم ولاائهم لمن سيخلف الخليفة المتوفى.

سادساً: الخلافة واعتبارات المصلحة العامة

يجيز الماوردي ان يعهد الخليفة الى اثنين او اكثر ويترتب الخلافة فيهم من بعده مراعاة لاعتبارات المصلحة العامة (٧٠).

ويستشهد في ذلك بسوابق ثلاثة:

الاولى: تعيين النبي (ص) لثلاثة قواد على التعاقب (زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة) على جيش مؤته (٧١). ويحاول الماوردي ان ينقل خصوصية هذه السابقة من

ميدان الحرب الى عمومية قيادة الامة فيذكر انه ((اذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الامارة جماز مثله في الخلافة)) (٧٢).

الثانية: عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك الى عمر بن عبد العزيز ومن بعده الى يزيد بن عبد الملك (٧٣). وإذا لم يكن سليمان حجة - كما يضيف الماوردي العباسي النزعة - ((فاقرار من عاصره من علماء التابعين ومن لا يخالفون في الحق لومة لائم هو الحجة)) (٧٤).

الثالثة: رتب الخليفة هارون الرشيد الخلافة في ثلاثة من اولاده: الامين والمأمون والمؤمن (٧٥). ويوضح الماوردي ان ذلك تم ((عن مشورة من عاصره من فضلاء العلماء)) (٧٦).

ويبدو ان الماوردي يجوز لاي من اولياء العهد إذا ماتسلم مهام الخلافة الا يتلزم بما قرره سلفه الراحل، وان ينصب لولاه العهد من يشاء. وذلك يتضح في قوله ان ((الظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله وما عليه جمهور الفقهاء انه يجوز لمن افضت اليه الخلافة من اولياء العهد ان يعهد بها الى من يشاء ويصرفها عنمن كان مرتبأً معه)) (٧٧).

ويتضح من ذلك كله ان الماوردي اراد اضفاء الصفة الشرعية على ممارسات عباسية سابقة في تولية العهد لاثنين أو اكثر وترتيب الخلافة فيهم. كما انه بتجویزه خروج ولی العهد حین تسلمه

السلطة-على ترتيب ولاية العهد التي امضها الخليفة السابق، انما اراد تبرير ما قام به الخليفة أبو جعفر المنصور من العهد الى ولده المهدي بدلاً من عيسى بن موسى الذي كان قد عهد اليه السفاح بتولية العهد بعد المنصور (٧٨).

سابعا: تغير حال الامام وخروجه عن الامامة

يبين الماوردي ان قيام الامام بحقوق الامة يوجب له على الامة حق الطاعة وحق النصرة الا إذا تغير حاله (٧٩). وبعبارة اخرى فان خروج الامة على سلطة امامها يصبح ممكنا في حالة تغير حال الامام. والذي يتغير حال الامام ويخروجه عن الامامة شيئاً: الاول: جرح في عدالته، وذلك يعني ارتكابه الفسق، والفسق

على نوعين:

أ- متابعة الشهوة بارتكاب المحظورات والاقدام على المنكرات.

ب- تأويل شبهة خلاف الحق (٨٠).

الثاني: نقص في بدنـه، والنقص الذي يطرأ على بدنـه ينقسم إلى

ثلاثة اقسام :

أ- نقص الحواس: ويتمثل فقط في زوال العقل وذهاب البصر (٨١).

ب- نقص الاعضاء: وهو ما يمنع من العمل أو النهوض كذهبـاب اليدين أو ذهابـ الرجلين (٨٢).

ج- نقص التصرف: وهو على نوعين:

١- الحجر: وهو ان يستولي احد اعوان الامام على الامور بحيث يكون مستبدا الى حد الخروج عن حكم الدين ومقتضى العدل. لذاك يلزم الامام ازالة تغلب ذلك المستبد والا يخرج عن الامامة . (٨٣)

٢- القهر:- وهو ان يصير الامام اسيرا لدى عدو قاهر سواء كان مشركا او مسلما باغيا- يتذرع عليه الخلاص منه (٨٤).

الفرع الثالث: الوزارة والامارة

اولا: الوزارة

١- تعريفها: يبين الماوردي ان الوزارة هي ولاية عامة صادرة عن الامام في الاعمال العامة، ويتوالها الوزراء الذين ((يستتابون في جميع الامور من غير تخصيص)). (٨٥)

٢- طبيعة منصب الوزير: ان الوزير في منصب يدبر فيه شؤون غيره من الرعايا، ويتدبر فيه بغيره (من الملوك). فالوزير سائب ومسوس. فهو من جهة يقوم بسياسة الرعية، وهو من جهة ثانية ينقاد لطاعة السلطان. ولذلك، فان الوزير يجمع بين سطوة مطاع وانقياد مطيع. فجانب من فكره جاذب للريعية، وجانبه الآخر مجذوبا

للسلطان. والناس على اقسام ثلاثة: سائس، ومسوس، وجامع بينهما.
والوزير له هذه الرتبة الجامعة، ومسؤوليتها اثقل المسؤوليات
(٨٦).

- ٣- اسس الوزارة: تقوم الوزارة على اسس خمسة هي:
أ- الدين: يباشر الوزير تدبير ملك قائم على الدين. وانصار الدين ، حتى وان قعدت اجسادهم عن مناصرة الوزير، فان قلوبهم لا تقدر عليه. وحسب الوزير ان تكون القلوب معه (٨٧).
ب- العدل: ان انتهاج الوزير لسبيل العدل يؤدي الى انقياد الناس له بالطاعة. والعدل استثمار دائم، اما الجور فهو استئصال منقطع. والعدل يكون في الاموال والاقوال والافعال (٨٨).
ج- توليه الالفاء: للوزير الحق في تقريب من يريد وابعاد من يكره دون ان يحط ذوي القدار ويرفع اهل الخمول. او بعبارة اخرى : دون ان يقرب ذوي النقص ويبعد ذوي الفضل (٨٩).
د- الوفاء بالوعيد: يتوجب ان يكون وفاء الوزير بالوعد حتما لان الوعيد حق عليه، ويجب ان يفي بالوعيد حزما لان الوعيد حق للوزير على غيره (٩٠).
هـ- الجد والحق والصدق: يعتبر الجد((من قواعد الحق الباعث على الصلاح)) (٩١) وهو على النقيض مع الهرزل الذي هو ((من مرح الباطل الداعي الى الفساد)) (٩٢)، والفرق ما بين الجد والهرزل هو كالفرق ما بين الحق والباطل ((وتناقض الاضداد يمنع من الجمع بينهما)) (٩٣) وقد قيل ان ((الحق مفروض والباطل

مرفوض)) (٩٤). وكما يتنافر الجد والهزل، والحق والباطل، ((كذلك الصدق والكذب، ضدان متنافران)) (٩٥). والصدق ((من لوازم العقل، وهو أحسن الدين، وتوأم الحق)) (٩٦). أما الكذب فهو ((من غرائز الجهل، وهو زور يقترب بغرور)) (٩٧).

٤- انواع الوزارة: يبين الماوردي ان الوزارة على نوعين: وزارة تفويض ووزارة تنفيذ (٩٨).

أ- وزارة التفويض : وهي ((ان يستوزر الامام من يفوض اليه تدبير الامور برأيه وامضاءها على اجتهاده)) (٩٩). ذلك ان الامام لا يستطيع ان يباشر تدبير شؤون الامة كافة الا باستئنابه الوزير. ونيابة الوزير، الذي يشارك الامام في تدبير الامور، افضل في تنفيذ الامور من انفراده بها وذلك يبعد عن الزلل ويمعن من الخلل (١٠٠).

ان الشروط الواجب توافقها في وزير التفويض هي نفس شروط الامامة باستثناء النسب القرشي مع زيادة شرط ((ان يكون من اهل الكفاية فيما وكل اليه من امر الحرب والخارج خبرة بهما ومعرفة بتفاصيلهما فانه مباشر لهما تارة ومستنيب فيهما اخرى)) (١٠١).

ويجوز لوزير التفويض :

-((ان يحكم بنفسه وان يقلد الحكماء)).

-((ان ينظر في المظالم ويستنيب فيها)).

-((ان يتولى الجهاد بنفسه، وان يقلد من يتولاه)).

-((ان يباشر تنفيذ الامور التي دبرها، وان يستنيب في تنفيذها)) (١٠٢)

ومما يلاحظ على هذه الصلاحيات أنها تشبه صلاحيات الامام نفسه. أما ما يختلف فيه الامام عن وزير التفويض فهي ثلاثة امور:

- ان من حق الامام العهد الى من يشاء وليس ذلك من صلاحية الوزير (١٠٣)

- يحق ((لللامام ان يستعفي الامة من الامامة وليس ذلك للوزير (١٠٤)).

- للامام الحق في ((ان يعزل من قلده الوزير وليس للوزير ان يعزل من قلده الامام)) (١٠٥).

ب- وزارة التنفيذ: وتعتمد هذه الوزارة ((على رأي الامام وتدبيره)) (١٠٦). ووزير التنفيذ وسيط بين الامام وبين الرعايا والولاة . فهو يؤدي عن الامام ((اما مر وينفذ عنه ما ذكر ويمضي ماحكم ويخبر بتقليد الولاية وتجهيز الجيوش)) (١٠٧). كما يعرض وزير التنفيذ على الامام ((ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم)). ولذلك فانه ((معين في تنفيذ الامور وليس بواطن عليها ولا متقلدا لها. فان شورك في الرأي كان باسم الوزارة اخص وان لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة اشبه)) (١٠٩).

ويراعى في اختيار وزير التنفيذ سبع صفات ((احدها الامانة حتى لا يخون فيما قد اؤتمن عليه ولا يغش فيما قد استتصح فيه. والثاني صدق اللهجة حتى يوثق بخبره فيما يؤديه ويعمل على قوله فيما ينهيه. والثالث قلة الطمع حتى لا يرتشي فيما يابلي ولا ينخدع فيتساهل. والرابع ان يسلم فيما يابله وبين الناس من

عداوة وشحناه، فان العدواة تصد عن التناصف وتنمنع من التعاطف.
والخامس ان يكون ذكورا لما يؤديه الى الخليفة وعنده انه شاهد
له عليه. والسادس الذكاء والفتنة حتى لا تدلس عليه الامور
فتشتبه، ولا تموه عليه فتلتبس فلا يصح مع اشتباهاها عزم ولا يصلح
من التباسها حزم... والسابع ان لا يكون من اهل الاهواء فيخرجه
الهوى من الحق الى الباطل ويتدلس عليه المحقق من
المبطل))(١١٠). ويضيف الماوردي صفة ثامنة هي ((الحنكة
والتجربة التي تؤدي الى صحة الرأي وصواب التدبير)) إذا
ما شارك وزير التنفيذ الامام في الرأي، والا فان هذه الصفة تكون
منتفية (١١١).

وببناء على ما تقدم فان الماوردي لا يشترط في وزير التنفيذ توافر
شروط الحرية والإسلام والعلم بالاحكام الشرعية والمعرفة بامري
الвойن والخارج (١١٢). ولذلك فليس هناك ما يمنع اهل الذمة
مثلا من اشغال هذا المنصب (١١٣).

ومما يستحق ذكره انه لا يحق لوزير التنفيذ مباشرة الحكم والنظر
في المظالم، ولا يجوز له تقليد الولاية أو الانفراد بتسخير الجيوش
وتدبير الحروب. كما انه لا يمكنه التصرف في اموال بيت المال
قبضا أو دفعا (١١٤).

ثانياً: الامارة

يبين الماوردي ان الامارة هي ولاية عامة تصدر عن الامام في اعمال خاصة ولذلك فان النظر فيما تختص به هذه الولاية من الاعمال يكون عاماً في جميع الامور. وتكون هذه الولاية - لامراء الاقاليم والبلدان (١١٥) والامارة على البلاد على نوعين: عامة و خاصة.

١- الامارة العامة: وهي على ضربين:

أ- امارة استكفاء: وهي التي تعقد عن اختيار، وفيها يفوض الخليفة امامرة بلد أو اقليم الى شخص معين تكون له السلطة على جميع اهل ذلك البلد (١١٦). وليه حق النظر عموماً في مهام منها: تدبير الجيوش، النظر في الاحكام، تقليد القضاة، جباية الخراج وبعض الصدقات، حماية الدين، اقامة الحدود، والجهاد في حالة كون الاقليم ثغراً متاخماً للعدو (١١٧).

ب- امارة استيلاء: وهي التي تعقد عن اضطرار (١١٨) وهي ان يستولى الامير بالقوة على بلاد فيضطر الخليفة الى تقليده امارتها ويفوض اليه تدبير امورها وسياساتها (١١٩)، ويكون الامير نتيجة لذلك ((مستبداً بالسياسة والتدبیر)) (١٢٠). ان في اقرار الخليفة لاستيلاء الامير - كما يعتقد الماوردي - ((استدعاء لطاعته ودفعه لمشاقته ومخالفته)) (١٢١)، ولما فيه ((من حفظ القوانين الشرعية وحراسة الاحكام الدينية)) (١٢٢).

ويتوجب على الامير المستولي ان يتلزم بامور منها: الحفاظ على منصب الامامة في خلافة النبوة، واظهار الطاعة الدينية، واجتماع كلمة المسلمين على من سواهم، واستيفاء الاموال الشرعية بحق، وتطبيق الحدود على مستحقيها (١٢٣).

ان موقف الماوري هذا من امارة الاستيلاء انما هو ((في الواقع دفاع مستميت عن الخليفة والخلافة يتجاوز شكليات السلطة الواحدة أو وحدة السلطة)) (١٢٤). ذلك انه مع اكتساب الامير المستولي الشرعية بالتولية الخليفة المضافة الى سلطته الواقعية حينما يقلد بالامارة رسميا من الخليفة (١٢٥) فان ((الخليفة بدوره يثبت مركزه كزعيم لlama رغم كل المصاعب والاستثناءات)) (١٢٦) باعتبار انه ((يمنح الامير ما لا يملكه - السلطة السياسية - في حين يحصل لنفسه على اعتراف بسلطته العليا ذات الطابع الديني على امة كلها)) (١٢٧). وهكذا فان الامير المستولي ((بالتماس التولية من الخليفة انما يعترف بالخلافة باعتبارها نيابة عن الرسول في حفظ الدين وحراسة الدنيا)) (١٢٨) وانه ((يعترف على الاقل بوحدة السلطة الدينية العليا، ويلتمس منها شرعية سياسية تعترف بـ(حفظ منصب الامامة في خلافة النبوة، وتدبير امور الملة.))) (١٢٩) هذا بالإضافة الى ان الخليفة يشترك مع الامير المستولي ((في حفظ مقاصد الشرع العليا التي تتضمن حراسة الدين، والحفاظ على وحدة الجماعة وذلك بتحقيق تنازلات متبادلة)). وفي واقع الامر وجوهه، ان الخليفة يقوم باقرار-

امارة الاستيلاء من اجل حفظ هيبة الخلافة.
٢- الامارة الخاصة:- وتقتصر امارة الامير في الامارة الخاصة على جملة امور مثل تدبير الجيوش وحماية كيان الجماعة. وليس له حق التعرض للقضاء والاحكام ولا جباية الخراج والصدقات (١٣١).

الفرع الرابع : انواع الملك والممارسة السياسية

اولا: انواع الملك

يعتقد الماوردي ان الملك يتتنوع بحسب الاساس الذي يقوم عليه اول نشأته. فقد يقوم الملك على الدين أو القوة أو المال والثروة (١٣٢).

١- الملك القائم على الدين

انطلاقا من خلفية الماوردي الفقهية الدينية، وتأثرا باوضاع المجتمع العربي المتصبعة اثذ بالصيغة الدينية، فانه اعتقاد ان هذا النوع من الملك هو اثبت انواع الملك قاعدة واطولها مدة (١٣٣). وهناك اسباب تؤدي الى تحول الملك الى ملك قائم على اساس الدين مثل: خروج الملك على مضامين الدين، او

استهانته بالدين واهله وامال احكامه، أو إحداثه بدعة في الدين
وطلاق اقوال متعارضة معه تؤدي الى تبديل الدين أو تغييره
وتعطيله. وكل ذلك يؤدي -في نظر الماوري- الى نفور الناس من
الملك والتهيئ للخلاص منه، ثم الانقضاض عليه وانهيار حكمه،
وقيام البديل الذي ((يدفع تبديل المبتدعين)) ويجري في
الرعاية ((على السنن المستقيم)) (١٣٤).

٤- الملك القائم على القوة

حينما يتعرض نظام الحكم الى التحلل نتيجة الامال والعجز أو
بسبيب الظلم والجور، يقوم اولو القوة وذوي القدرة بطلب الحكم
اما طمعا فيه او دفعا للظلم في حالة استمراره. ويتم ذلك بجيش
تجمعت فيه ثلات صفات:

أ- كثرة العدد.

ب- ظهور الشجاعة.

ج- تفويض امر الجيش الى مقدم (قائد) عليه بسبب النسب أو
لعلو الرأي والشجاعة (١٣٥).

وحين يهيمن اولي القوة على الملك بسبب الكثرة، ويستولوا
عليه بالقوة، يعرف الملك انذ بأنه (ملك قهر) اما إذا عدل اولو
القوة مع الرعية، وساروا فيهم سيرة جميلة اصبح الملك (ملك
تفويض وطاعة) (١٣٦) وفي حالة جور وتعسف اولي القوة تصبح
دولتهم (دولة تغلب) وسيقودها الظلم والبغى الى الابادة والزوال

بعد ان تتعرض الرعية الى المهالك ، وتعاني البلاد من الخراب
(١٣٧).

٣- الملك القائم على المال والثروة

حين يكثر المال بين الرعية، وتعلو مكانة الكثرين، ستبرز معهم حالة الطمع في الملك، وخاصة في أولئك المقربين من الحكم. وسيتغلب أولئك على الملك حين يستشعرون منه الضعف والوهن، وفساد الأعوان والزعماء. وحين يصبح الملك ملكاً قائماً على أساس المال، فإن قاعدته ستكون أوهى القواعد، وستكون مدتة اقصر المدد. ذلك أن المال عرضة للنفاذ وما يستتبع ذلك من انهيار الملك القائم عليه إلا إذا اقترن الملك بسبب يقتضي ثبوته ويبعد زواله (١٣٨).

ثانياً: نوعية التعامل السياسي مع الرعية المقترن

بمراحل تطور الدولة

يوضح الماوردي ((ان الدولة تبتدىء بخسونه الطباع، وشدة البطش، لتسرع النفوس الى بذل الطاعة، ثم تتوسط (اي الدولة) باللين والاستقامة، لاستقرار الملك وحصول الدعة، ثم تختتم بانتشار الجور وشدة الضعف، لانتقاد الامر، وقلة الحزم)) (١٣٩). ويضيف الماوردي انه ((بحسب هذه الاحوال الثلاثة يكون ملوكها

في الاراء والطبع)) (١٤٠). وينقل الماوريدي، بعد ذلك ،تشبيه المتقدمين للدولة بالثمرة ((فانها تبدو حسنة الملمس، مرة الطعم، ثم تدرك فتلين و تستطاب ، ثم تنضج ف تكون اقرب للفساد والاستحالة)) (١٤١). ويختتم الماوريدي كلامه في هذه المسألة بأنه ((كما تبتدأ الدولة بالقوة، وتختتم بالضعف، كذلك تبتدأ بالوفاء و تختتم بالغدر، لأن الوفاء مشيد ، والغدر مشرد)) (١٤٢).

ويتبين من كلام الماوريدي هذا انه اعتقاد يمرور الدولة في ثلاثة مراحل: اولى ووسطية وختامية. وان طبيعة التعامل السياسي مع الرعية تختلف بحسب تغير المراحل المتتابعة. فمع المرحلة الاولى المقترنة بقوة الدولة، تجبر الرعية بالبطش الشديد على تقديم الطاعة. ومع المرحلة الوسطية المرتبطة باستقرار الحكم والطمأنينة، تعامل الرعية باللين والاستقامة. اما في المرحلة الختامية المتلازمه مع تفكك الاوضاع وقلة الحزم، فان الرعية تعاني من انتشار الظلم وترزید حالة الضعف. ويمكن القول ان الماوريدي، في حديثه عن مراحل تطور الدولة وارتباطها بنوعية التعامل السياسي بين الحكام والرعية، قد سبق ابن خلدون في نظرته لاطوار الدولة. ومع ان ابن خلدون لم يكشف عن كثير من مصادر افكاره، ومع انه قدم اضافات لمسألة الاطوار سواء في عددها او محتواها، فإنه من المحتمل جدا ان يكون قد أخذ عن الماوريدي بعض اوليات هذه الفكرة، وربما بعض اوليات غيرها من افكار اخرى.

ثالثاً: صاحب السلطة (***) والسياسة الذاتية للنفس

يبين الماوردي انه يتوجب على صاحب السلطة ان يبدأ بسياسة نفسه ليحصل على افضل الاخلاق وليقوم باجمل الافعال. ثم يسوس الرعية، بعد ذلك، ويقومها بعد تحقيق الاستقامة في شخصه (١٤٣). وينقل قول بعض العلماء من انه ((ينبغى للملك ان يبتدىء بتقويم نفسه، قبل ان يبتدىء بتقويم رعاياه والا كان منزلة من اراد تقويم ظل معوج قبل تقويم عوده الذي هو ظل له)) (١٤٤).

ويضيف الماوردي ان صاحب السلطة ((إذا بدأ بسياسة نفسه كان على سياسة غيره اقدر؛ وإذا اهمل مراعاة نفسه كان باهمال غيره اجدر، فبعيد ان يحدث الصلاح عنـم ليس فيه صلاح)) (١٤٥). ويوضح الماوردي ان حسن ظن الانسان بنفسه قد يؤدي الى اغفال مراعاة اخلاقه ذلك ان حسن الظن بالنفس يدعو المرء الى الرضا عنها ((فكان الرضا عنها داعيا الى الانقياد لها، ففسد منها ما كان صالحا، ولم يصلح منها ما كان فاسدا، لأن الهوى اغلب من الرأي، والنفس اجور من الاعداء، لأنها بالسوء امرة والى الشهوات مائلة)) (١٤٦). ويضيف الماوردي ان من اقوى اسباب حسن الظن بالنفس ((الكبر والاعجاب، وهو بكل احدٍ قبيح، وبالملوك اقبح، لانه من دواعي صفر الهمة، وشواهد الاستكثار لعلو المتنزه)) (١٤٧). وي تعرض الماوردي لأسباب الكبر فيبين ان من

اقواها ((كثرة المترقبين، واطراء المتملقين، الذين قد استبضعوا الكذب والتفاق، واستحبوا المكر والخداع، لدناءة انفسهم وضعة اقدارهم، فإذا وجدوا لتفاقهم سوقاً، ولکذبهم تصديقاً، جعلوه في ذمم النوكي سلماً تسلقوه، ومن ثم احرزوه، فاعتاضوا به ديناً، وعوضوا منه شيئاً، وحكم الممدوح بكذب قولهم على صدق علمه بنفسه، وجعل لهم طريقاً الى الاستهزاء به، لأنهم صدّعوه، فانصدع، وخدّعوه، فانخدع)) (١٤٨). ثم ينقل الماوردي حديثين تذكر بعض كتب الحديث الشهيرة ان النبي (ص) قد قالهما، احدهما: ((احثوا في وجوه المداحين التراب)) (١٤٩). وثانيهما: ((ايام والمدح، فإنه الذبح)) (١٥٠).

وحيث ان الماوردي لم يغب عن ذهنه وجود خلفاء عباسيين كان يجلّهم ويعرف بشرعية سلطتهم امتدحهم المداحون وأطراهم المطرون، وان ذلك قد يظهر تناقضاً مع مارته في ما عرضه من افكاره، فإنه بين ان الصواب هو ((ان يعتبر: فان احب [صاحب السلطة] المدح ليتذ بسماع ماليس فيه كان رذيلة ونقضاً، وان احبه ليفعل ما يمدح به كأن فضيلة، لانه يبعث على فعل الفضائل)) (١٥١).

رابعاً: اركان السياسة العادلة

يبين الماوردي ان السياسة العادلة في سيرة الرعية تبني على اربعة اركان: الرغبة، والرّهبة، والانصاف، والانتصار.

١- الرغبة: ان انتهاج الرغبة في سياسة الرعية يدعوا الى التألف والطاعة الحسنة، ويدفع الى اشفاق صاحب السلطة على الرعية، وتقديم النصيحة لها ((وذلك من اقوى الاسباب في حراسة المملكة)) (١٥٢). اما إذا تجاوز صاحب السلطة الرغبة في تعامله مع رعيته فان ذلك يؤدي الى زوال حكمه. ذلك ان الرعية ستتصنع الطاعه تربصا للانقضاض عليه، وستسارع الى العصيان حين توالي التواب، وسيكون صاحب السلطة عندئذ في مواجهة رعية تتصرف بالتفاق، وان كانت مستترة، أو تلجأ الى الشقاق، وان كانت مجاهرة. ولاخير ائذ في حكم يتارجح بين حالي النفاق والشقاق . (١٥٣)

٢- الرهبة: تؤدي الرهبة (المتضمنة في سياسة الرعية العادلة) الى منع خلاف المعاندين وحسم سعي المفسدين (١٥٤) ((وذلك اقوى الاسباب في تهذيب المملكة)) (١٥٥). وحينما لا تتصف السياسة بالرهبة، سيؤدي ذلك الى اللين والهوان وما يستتبع ذلك من التعالي على الحكم، واستسهال عصيانه بحيث تصبح اوامر صاحب السلطة في رعيته ((لغوا، وزواجره لهوا)) (١٥٦).

٣- الانصاف: ان اعتماد الانصاف في سياسة الرعية من خلال صاحب السلطة العادل الذي يفصل بين الحق والباطل يؤدي الى استقامة حال الرعية وانتظام امور المملكة ((فلا ثبات لدولة لا يتناصف اهلها، ويغلب جورها على عدتها)) (١٥٧). وإذا ظن الوالي المتسلط انه ((بالجور اقدر، واقتصر)) (١٥٨) فإنه ((يخفي عن

ان الجور مستأصل ، يقطع قليل باطله كثير الحق في الاجل ، ثم الى زوال يكون المال))(١٥٩). وإذا كان ذلك مآل الجور ، فان العدل ، في مقابل ذلك ((ثابت الاصول ، نامي الفروع ، مكين القوانين ، فهو كالغرس في الارض ، يعلو شجره ، ويتوالى ثمره))(١٦٠).

٤- الانتصاف: يعني الانتصاف استيفاء حقوق الحكم الواجبة واستحصالها بالايدي العادلة (١٦١) وعلى الانتصاف يقوم الملك وتكثر امواله ، ويظهر عزه وتشيد قواعده (١٦٢). فإذا لم يتمكن صاحب السلطة من الانتصاف بسبب عجزه فان ذلك يعني ضعف ملكه. اما إذا لم ينتصف بسبب اهماله فان ذلك يشير الى ضعف في سياساته (١٦٣).

وقد لا ينتصف صاحب السلطة لمجرد تخليه عن ذلك ، ويعني هذا تبذيرا وسرفا (١٦٤). وحين لا تستوفى اموال صاحب السلطة باحد هذه الاسباب ، زال عنه رجاء الناس واشتد فيه طمع الخصوم وصار ملكه عرضة للانهيار إذا ما واجهته الصعاب . وعندها ستجئه تلك الاحوال ، إذا ترك استحقاقه من الاموال ، الى اخذ مالا يستحق . وبذلك يصير في ترك استحقاقه ((جائرا على ملكه))(١٦٥) وفي اخذ مالا يستحق ((جائرا على رعيته))(١٦٦). وفي كلا الحالين سيكون صاحب السلطة ((خاطئا ملوما ، وجائرا مذموما))(١٦٧).

ويضيف الماوردي ان استبداد صاحب السلطة برأيه ربما كان ((اضر عليه من إذاعة سره)) (١٧٢) علما بأنه ((ليس كل الامور اسرارا مكتومة، ولا الاسرار المكتومة بمشاورة النصاء فاشية معلومة)) (١٧٣).

وبعد اظهار اهل المشورة كامل ارائهم - كما يذكر الماوردي - يتفحصها صاحب السلطة ويتباحث معهم بصدقها كشخص منصف، طالب للصواب لالردد، كي يعرف الحق من الباطل، ويتبيّن الصحيح من الفاسد (١٧٤). وحينما يتكشف لصاحب السلطة الرأي الذي ليس فيه ارتياح أو شبهة يلجأ الى الالتزام به دون ان يحاسب اهل المشورة-بعده- على النتائج السلبية التي قد تنجم عن الاخذ بذلك الرأي (١٧٥). ذلك ان ((على الناصح الاجتهاد، وليس عليه ضمان النجاح)) (١٧٦).

خامساً: اسلوب الممارسة السياسية لصاحب السلطة

يوضح الماوردي ان صاحب السلطة إذا عرف بالصدق، واقتصر كلامه على المهم، وكان تبشيره وتحذيره متناسباً مع خطورة الامور، فان الفاظه والذم الذي يطلقه يكون لها وقع اعمق في النفوس. وبذلك يستغنى عن كثير من الترغيب والترهيب (١٦٨). ويفضل ان يتضمن الترغيب : عذوبة الكلام، ولين الصوت، والمجاهرة بالترغيب، والنعمة على الاخرين. اما في الترهيب فيفضل : غلظة الكلام، وجهازه الصوت. ذلك ان لين الصوت بالترهيب قد يعني ضعف القدرة (١٦٩).

ويؤكد الماوردي وجوب ان يكون وعد صاحب السلطة ووعيده (بمعنى تبشيره وتحذيره) ((بقدر الاستحقاق من غير سرف ولا تقصير، في ثواب أو عقاب، لتكون اقواله وفق افعاله التي تقدرت بشرع أو سياسة، ولا تتجاوز محدودها، ولا تفارق معهودها)). (١٧٠).

سادساً: صاحب السلطة وضرورة الشورى

يؤكد الماوردي ضرورة ان لا يمضى صاحب السلطة الامر المستبهمة برأيه لوحده بحججة خشيته من افشاء الاسرار أو تكيراً عن الاستعانة بالاخرين. بل ينبغي عليه ان يشاور المؤهلين الامناء من حنكتهم التجارب، وعرفوا حقائق الامور ومصادرها (١٧١).

المبحث الثاني

(*)

ابن تيمية

الفرع الاول: في حياته وعصره

هو تقي الدين احمد بن عبد الحليم بن عيسى السلام، المعروف بابن تيمية ولد سنة ١٢٦١هـ / ١٨٤٣ م بمدينة حران شمالي بلاد الشام، ونشأ فيها حتى بلغ السابعة من عمره (**). حيث اصطبغت اسرته الى دمشق فراراً من التتار الذين اغاروا على المدينة (١).

نشأ ابن تيمية متاثراً بمحيط اسرته التي توارثت العلم والنزوع اليه . فقد كان جده من ائمة الفقه الحنبلي، وله كتابات قيمة في اصوله. كما ان منزلة والده العلمية ذاع صيتها في دمشق حيث مارس التدريس والوعظ في جامع دمشق الكبير وتولى مشيخة دار الحديث السكريه (٢).

حفظ ابن تيمية القرآن الكريم والحديث النبوى، ودرس اللغة وتعرف على الاحكام الفقهية في سن مبكرة (٣). كما انه درس الفقه الحنبلي وتفسير القرآن (٤). وكان في سيره الدراسي هذا ملازماً لابيه، مما حقق له الالتقاء بمشاهير زمانه ومدراستهم. وقد

كانت دمشق انذاك مأوى للعلماء الذين فروا إليها بعلمهم من بغداد اثر غزو التتار لها^(٥). وكان فيها مدارس مشهورة للحديث النبوى، وأخرى فقهية اختصت بعض المدارس الفقهية الشهيرة، اضافة إلى اطراد دراسة العقائد وانتشارها^(٦).

ويبدو أن ابن تيمية قد افلح في تلك البيئة في أن ينال تربية مناسبة، ويتعلم العلوم التي راحت في عصره^(٧). وكان قد تلقى أوائل العلوم على شيخ تخصصوا فيها، ودربوا عليها كما كان ((يحضر المحافل والمجامع فيستمع إلى مساجلات العلماء، ومجاوبات الأدباء، ومحاضرات ذوي الفكر الشاقب التي كانوا يلقونها في المساجد الجامعة، أو في المدارس))^(٨).

لقد مكن هذا التحصيل العلمي ابن تيمية من أن يخلف أباه الذي توفي عام ٦٨٢هـ في التدريس في الجامع الكبير نظيراً لائمة الحديث المشهورين في ذلك العصر^(٩) ومن بين تلاميذ ابن تيمية شخص ارتبط شهرته بشهرة ومكانة ابن تيمية، ذلك هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعبي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ).

لقد كان ابن تيمية موقفاً واضحاً من أوضاع المدارس الفقهية التي غلت عليها طريقة النقل والتقليد والعصبية المذهبية. فقد عاب في مجموعة رسائله وفتواه التعصب لأحد المدارس الفقهية وأوجب ايقاع العقوبة على المتعصبين^(١٠) ورفض أن يتخذ المرء ((قول بعض العلماء شعاراً) يوجب اتباعه وينهي عن غيره مما جاءت

به السنة^(١١)). كما انه بين ان من اسباب تسلط التتار على بلاد الشرق هو كثرة التفرق في المذاهب والفتنة. بينما^(١٢). بالإضافة الى ذلك قاتل ابن تيمية ((انحى باللائمة على الفقهاء - وكذا الصوفية - الذين ارادوا نوعا من الورع، افطروا فيه بغير دليل شرعي)) واعتبر الافراط في الورع غلوا وبعدا عن الاعتدال في الديانة الإسلامية^(١٣).

كذلك هاجم ابن تيمية الفلسفه المسلمين جميعا معتبرا اياهم ((اصحاب قصد واحد، وهو الدفاع عن الفكر الدخيل في صورة الملائمة بينه وبين الإسلام))^(١٤). ولم يكن يرضي ابن تيمية عن الفكر الدخيل اجمالا ، وبالتالي فانه لم يكن يعتقد بامكانية مزاوجته مع التعاليم الإسلامية^(١٥).

لم يكن ابن تيمية على وئام مع من عرفوا بالمتكلمين أو اصحاب علم الكلام. فلقد هاجم الجدل الكلامي واعتبر ان مقصد المتكلمين من استخدامه انما هو لتحقيق غلبة بعضهم على البعض الآخر دون ان يهدفو الى بيان الحقيقة في الاعتقاد.^(١٦) كما عاب ابن تيمية على المتكلمين تركهم منهج القرآن والسنة في التبشير الديني الذي اعتبره ((منهج الانفاس وسنه القلب والمشاعر))^(١٧). واتهمهم بأنهم استعواضوا عن ذلك المنهج ((بقياس المنطق الارسطي في الحجاج والبرهنة))^(١٨).

لقد تميزت مكانة ابن تيمية العلمية في مؤلفاته ورسائله الكثيرة في حقول المعرفة المتعددة ذات العلاقة بالعقائد والفقه والتفسير والسياسة وغيرها. ونشير فيما يلي الى ثلاثة من مؤلفاته التي عالج

فيها الموضوعات السياسية بكل وضوح:

١- السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية: ان هذا الكتاب كما اشار ابن تيميه في مقدمته له -((رسالة مختصرة فيها، جوامع من السياسة الالهية والانابه النبوية، لا يستغنى عنها الراعي والرعية، اقتضاها من اوجب الله نصحه من ولاة الامور)) (١٩).

وي يمكن القول ان هذا الكتاب انما هو ((موجز في الحقوق العامة، فيه جوانب من الحقوق الدستورية، والادارية، والدولية والمالية العامة)) (٢٠). وحيث ان الكتاب يمثل نصيحة لولاة الامر في دولة المماليك، فان ابن تيميه لم يتطرق فيه ((مطلقا لبحث الامامة الكبرى... ولم يبحث شروطها على الخصوص مع انه بحث الشروط العامة المشتركة لكل ولاية كبيرة أو صغيرة)) (٢١).

ويبدو ان سبب اغفاله الكلام عن الامامة في هذا الكتاب انما قصد به عدم اثاره المماليك أو تحريض الشعب عليهم بتبنيه على شرط القرشية الذي لم يكن متوفرا في ولاة الامر اندماك وما قد يتضمنه ذلك من عدم مشروعية سلطتهم في ظرف احتاجت فيه الامة الى الالتفاف حولهم لصد الهجمات التتارية والصلبية (٢٢).

٢- الحسبة في الإسلام: وهو الكتاب الذي ربط فيه ابن تيميه موضوع الحسبة بمفهوم الدولة العام. وقد بذل فيه جهدا خاصا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي العام أو النظري من الحسبة، وتوسّع فيه بشكل قد لا نجده عند غيره من الكتابين. والحقيقة، فان

ابن تيمية عالج في هذا الكتاب قضية شغلت حيزاً كبيراً في ابحاث المفكرين والكتاب الاقتصاديين المعاصرين، هي قضية مدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الفردي (٢٣).

٣- منهاج السنة النبوية: وهو الكتاب الذي رد فيه ابن تيمية على كتاب (منهاج الكرامة في معرفة الامامة) لابن المطهر الحلي. وقد تضمن الكتاب رأي ابن تيمية في الامامة وشرائطها وتعيين الامام وما تثبت به الامامة، وطاعة الرعية. كما ابان ابن تيمية فيه بصياغة شخصية عن رايته في التاريخ العربي الإسلامي وتحليل وقائعه.

ثارت افكار ابن تيمية وانتقاداته الحادة وموافقه الكبير من الخصومة ضده من جانب بعض رجال الدولة أو بعض رجال الدين أو عامة الناس (٢٤) حتى انه ((اتهم بالزندقة، واتهم بالخروج عن شريعة المسلمين ورمي بالضلال)) (٢٥). وقد تعرض نتيجة لذلك الى السجن مرات عديدة في القاهرة والاسكندرية ودمشق، كان اخرها وفاته في سجن قلعة دمشق عام ١٣٢٩/٥٧٢٨ م (٢٦).

الفرع الثاني: في افكاره السياسية

السلطة ووجوبها:- تعرض ابن تيمية لقضية السلطة ووجوبها ضمن بحثه لموضوع (الولاية) وما يتعلّق بها من مسائل. فالولاية عنده تشمل ((جميع مراتب الحكم من الامامة العظمى أو الخلافة حتى اصغر الولايات أو الوظائف)) (٢٧). وقد اعتقد انها باعتبارها سلطة

عليها. واجبه على الناس شرعاً وعقلاً (٢٨) وانها ((من اعظم واجبات الدين، بل لاقيام للدين الا بها)) (٢٩).

ويربط ابن تيمية بين الحاجة الى السلطة وضرورة المجتمع الانساني حين يبين ((ان بني آدم لا تتم مصلحتهم الا بالمجتمع لحاجة بعضهم الى بعض ، ولا بد لهم عند المجتمع متن رأس)) (٣٠).

ويعدم ابن تيمية معتقده في وجوب السلطة بايراده حديثين مرويان عن النبي (ص) نص احدهما ((إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم)) (٣١). ونص ثالثهما ((لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الارض الا امرروا عليهم احدهم)) (٣٢). ويعلّق ابن تيمية على هذين الحديثين عقباً بـث النبي (ص) اوجب ((تأمير الواحد في المجتمع القليل العارض في السفر، تنبيهاً بذلك على سائر انواع المجتمع)) (٣٣).

ويؤكد ابن تيمية على الرابط بين مضامين الشريعة ووجوب السلطة حين يضيف بـان الله تعالى اوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والعدل واقامة الحدود وغير ذلك من الواجبات، وان سائر ذلك لا يتم الا بالقوة والامارة (٣٤)، ولذلك فـان ((الواجب اتخاذ الامارة ديناً وقربة يتقرّب بها الى الله)) (٣٥).

طبيعة الولاية ومقاصدها:

الولايه في معتقد ابن تيميه ((رعاية ومسؤولية)) (٣٦) فهو يقول في كتابه (السياسة الشرعية) ان ((الوالى راعى على الناس منزلة راغبى الغنم، كما قال النبي (صلى الله عليه وسلم): كلكم راعى وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامام الذى على الناس راعى وهو مسؤول عن رعيته)). (٣٧).

كما يرى ابن تيميه ان الولاية ((وكالة)). حيث ان الولاية ((هم وكلاء العباد على نفوسهم، بمنزلة احد الشريكين مع الاخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة)) (٣٨). ويتبين ذلك في كلامه عن حدود سلطة الولاية على المال حين يقول ((وليس لولاة الاموال ان يقسموها بحسب اهوائهم، كما يقسم المالك ملكه، فانما هم امناء ونواب وكلاء، ليسوا ملوكا)). (٣٩).

كذلك تعتبر الولاية - في معتقد ابن تيميه - نوعا من الاجارة على عمل. واستشهد في ذلك بمحاطبة أبي مسلم الخولاني لمعاوية بن أبي سفيان المتضمنة اعتباره أجيرا متحملا مهام ومسؤوليات الاجر (٤٠).

اما مقاصد الولاية - كما يرى ابن تيميه - فهي ((اصلاح الدين والدنيا وقيام الناس بالقسط في حقوق الله والعباد واعلاء كلمة الله وهي تعاليم كتابه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر)) (٤١).

أنواع الحكماء:

يبين ابن تيمية أن الحكماء على نوعين: ((خلفاء نبوة)), و ((ملوك لهم الغلبة بالسيف أو غيره على أكثر المسلمين)) (٤٢). فاما خلفاء النبوة - الذين تشير إليهم كثير من مباحث الإمامة عادة باسم الأئمة - فهم ((الذين استوفوا شروط الخلافة من قرشية اختيار بالمشورة الصحيحة والماياعة وقيام بالعدل والحق)) (٤٣). فإذا افتقروا إلى أي من هذه الشروط ((فإن حكمهم لا يكون خلافة نبوة بل يكون ملكا)) (٤٤). وخلافة النبي - في الواقع التاريخي - ((لم تكن إلا ثلاثين سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم) وبعد ما صارت ملكاً عضوضاً يغضّ عليه بالنواخذ)) (٤٥). ويضيف ابن تيمية موضحاً أن الخلفاء الامويين والعباسيين ((كانوا ملوكاً تسموا باسماء الخلفاء)) (٤٦).

اختيار الإمام:

يعتقد ابن تيمية أن تعيين الإمام يتم بالاختيار وليس بالنص أو العهد له من سبقه (٤٧). وإذا كان اختيار طريقاً لانعقاد الإمامة فإن ابن تيمية لم يحدد من هم أهل اختيار تحديداً واضحاً، مكتفياً ببيان أن الإمامة ثبتت ((بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل أماماً حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة)) (٤٨).

الترابط بين الامامة والقدرة والتتمكن:

يرى ابن تيمية ((ان المقصود من الامامة انما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بُويع (الشخص) بيعه حصلت بها القدرة والسلطان صار اماماً)) (٤٩). ويبيّن ابن تيمية ان ((من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية، فهو من اولى الامر الذين امر الله بطاعتهم مالم يأمرؤا بمعصية الله)) (٥٠). ويضيف بان ((الامامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكاً بموافقة واحد وبأثنين ولا اربعة، الا ان تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكاً بذلك)) (٥١). وبناء على ذلك، يوضح ابن تيمية ((ان كل امر يفتقر الى المعاونة عليه لا يحصل الا بحصول من يمكنهم التعاون عليه)) (٥٢).

ومما بيّنه ابن تيمية في هذا الصدد ايضاً ان ((كون الرجل اميراً وقاضياً ووالياً وغير ذلك من الامور التي مبناهما على القدرة والسلطان، متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت والا فلا)) (٥٣). ويشبه بذلك كون الرجل راعياً للماشية، متى سلمت اليه بحيث يقدر ان يرعاها، كان راعياً لها والا فلا)) (٥٤). ويعقب ابن تيمية بأنه ((لا عمل الا بقدرة عليه، فمن لم يحصل له القدرة على العمل لم يكن عاملًا)) (٥٥). ويخلص ابن تيمية الى القول بان ((القدرة على سياسة الناس اما بطاعتهم له (اي للامام) واما بقهره لهم، فمتى صار قادراً على سياستهم بطاعتهم او بقهره،

فهو ذو سلطان مطاع، إذا امر بطاعة الله)).(٥٦)
مصدر سلطة الامام :

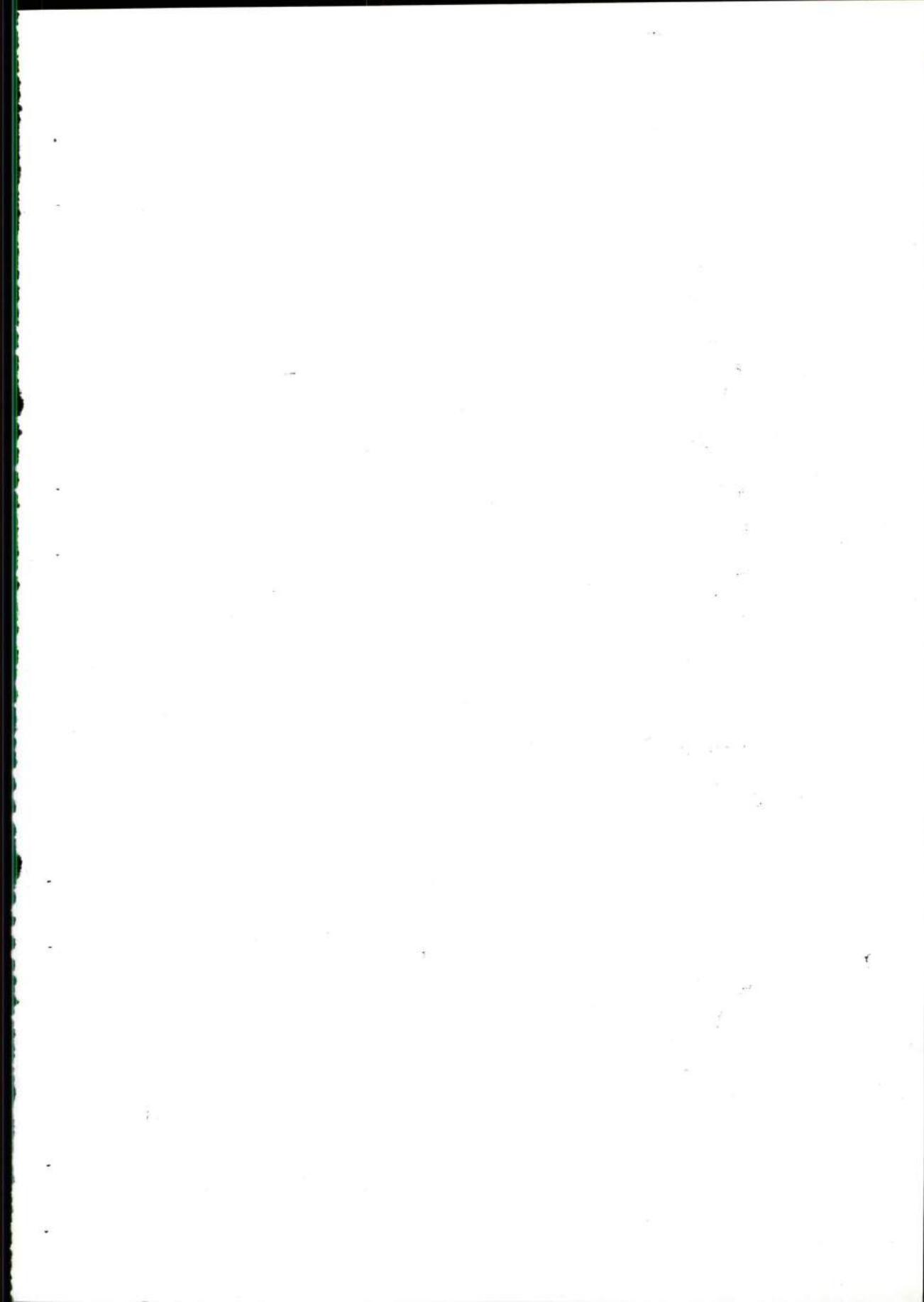
يعتقد ابن تيمية ان مصدر سلطة الامام هو مبادرة الجمهور له.
فابي بكر الصديق ((صار اماماً بمبادرة جمهور الصحابة، الذين
هم اهل القدرة والشوكة)).(٥٧). ولو حصل ان عمر بن الخطاب
وطائفة من الصحابة معه بايعوا ابا بكر وامتنع سائر الصحابة من
بيعته لم يصبح بذلك اماماً.(٥٨). وكذلك عمر بن الخطاب ((اما
صار اماماً لما بايعواه اي الناس) واطاعوه، ولو قدر انهم لم
ينفذوا عهد أبي بكر (في استخلاف عمر) ولم يبايعواه لم يصر
اماً)).(٥٩). بالإضافة الى ذلك فان عثمان لم يصر اماماً باختيار
بعضهم بل بمبادرة الناس له (٦٠). ولو ان عبد الرحمن بن عوف
بايده دون ان يبايده بقية الصحابة اهل الشوكة فانه لم يكن ليصر
اماً).(٦١)

وانطلاقاً من اعتبار بيعة الناس أو الامة مصدراً لسلطة الامام، أكد
ابن تيمية على ان الامة هي الحافظة للشرع وليس الامام(٦٢). وقد
رد في ذلك على ابن المظفر الحلي الذي اعتقد بان الامام هو
الحافظ للشرع بعد انقطاع الوحي (٦٣).

الطاعة وعدم الخروج على ولة الامر:

يرى ابن تيميه وجوب طاعة ولة الامر حتى وان كانوا من الملوك. وهو يرى نفس الرأي الذي ارتأه كل من احمد بن حنبل والشافعي ومالك ابن انس من ((ان كل متغلب تجب طاعته حتى يغير من غير فتنة)) (٦٤). ويشير ابن تيميه الى ان ولة الامر ((مهما يكن من امرهم يعدون ملوك المسلمين ماداموا هم الحاكمين، ولا ينزع عنهم عدل امين قد استوفى شروط الخلافة النبوية، ولانهم يقيمون الجمع والجماعات، ويقيمون الحدود، وينظمون الولايات، ويغزون اعداء المسلمين، ويدافعون عن البلاد)) (٦٥). ويضيف بان ((كونهم فجارا لا يمنع تقديم الطاعة لهم، حتى يغيروا مادامت الطاعة لامعصية فيها، او ليست في ذات المعصية والفحور)) (٦٦).

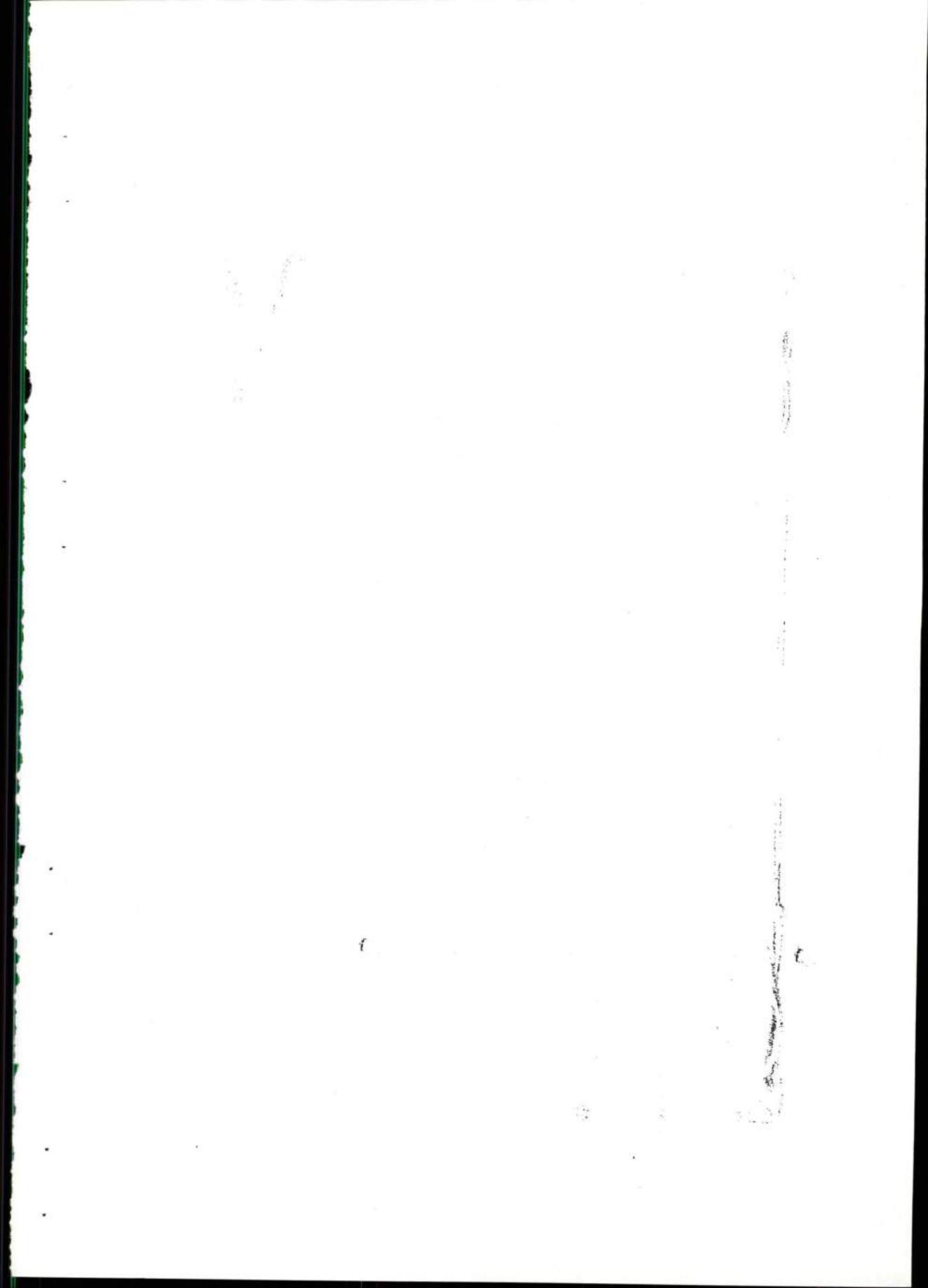
وهكذا يتضح ان ابن تيميه يقيد طاعة اولى الامر بطاعة الله (٦٧). اي ان طاعة الرعية للحكام يجب ان تكون منسجمة مع متطلبات واوامر الشريعة ، وبالتالي فلا طاعة للاوامر المخالفة لتعاليم الله. وإذا كان ابن تيميه قد اباح الامتناع عن الطاعة في حالة الامر بالمعصية، فإنه - مع ذلك - لم يتجاوز هذا الحد حين اكده على ((الاحتمال مع الصبر)) (٦٨) وعدم الخروج بالسيف (٦٩) لانه رأى ان الخروج انما هو انتهاض وفوضى وهدم (٧٠) وان ((الحكم على اي صورة من صوره خير من الفوضى على احسن صورة من صورها)) (٧١).

الفصل الرابع

الاتجاه السياسي - الكلامي

المبحث الاول

القاضي عبد الجبار المعتزلي (*)

الفرع الاول : في سيرته

هو عبد الجبار بن احمد الهمذاني . ولد في حوالي ٥٣٢٥ في (اسد اباد) في ظل اسرة كادحة (١) . وقد درس الفقه واصوله على علماء معروفيين في مدن متعددة ربما كان ابرزها البصرة التي كانت اندماج عاصمة لل الفكر والثقافة حيث مجالس علمائها وحلقات مفكريها (٢) .

اعتنق القاضي الاشعريه اصولا ، وتبني الفروع على مدرسة الفقه الشافعي كمرحلة تحضيرية لاكتشاف قدراته العقلية والفكرية (٣) . وقد فتحت الحوارات الجدلية من حوله وامامه بابا للاتصال برجال المعتزلة فحضر ندواتهم ، واقتنع بمقولاتهم بعد ان تعرف على طريقة تفكيرهم ، وعقد حوارا مع رجالهم حتى اصبح منهم (٤) . توجه القاضي بعد ذلك الى بغداد التي كانت مركزا للاعتزال اضافة الى كونها عاصمة الخلافة . وقد تابع بناء فكره ضمن حلقة الشيخ المعتزلي عبد الله البصري الذي اقتنع بضرورة اعداده وتدربيه ليصبح في طليعة تلاميذه حتى فاق اقرانه (٥) . ولقد توافق تحصيله العلمي وانسجامه في فترة اعداده الفكري مع ما

انجزه من اعمال فكرية استعان بها في التبشير بالاعتزال خارج حدود العراق (٦).

ولاه الوزير البوبيي الصاحب بن عباد قضاء الري سنة ٥٣٦٧ في عهد مؤيد الدولة. وقد شملت ادارته للقضاء عموم الري واعمالها وتوابعها، والاشراف على قضايتها. وهكذا مرت سلطته القضائية عبر حدود اقليم الري الى التوابع الاخرى.. واكتسب عبد الجبار خلال قيامه بهذه الوظيفة القضائية لقب قاضي القضاة بعد ان كان يعرف بالقاضي فقط. ولا يطلق المعتزلة هذا اللقب على احد سواه (٧). كتب القاضي مجموعة كبيرة من المؤلفات منها: (بيان المتشابه في القرآن) و(تنزيه القرآن عن المطاعن) و(التفسير الكبير المعروف بـ((المحيط))) (٨) وكتابه الضخم ((المغني)) الذي يضم عشرين جزءاً، ويختص جزءاً الاخير بقضية الامامة (٩). وقد اثارت مصادر ارائه في الامامة استياء بعض الخصوم الفكريين للقاضي. حيث الف محمد بن الوليد الزيدى كتاب ((الجواب الحاسم المغني لشبه المغني)).. وكتب الشريف المرتضى كتاب ((الشافي في الامامة)) (١٠).

وصف القاضي بأنه كان ((واحداً من اعظم شيوخ الاعتزال في عصره. وارفعهم مقاماً ، فكراً ، وتأليفاً)) (١١).. ولقد ((اتفق له من التلاميذ والاصحاب مالم يتفق ل احد من رؤساء الكلام)) (١٢). فقد ضمت مدرسته الفكرية ، بالإضافة الى تلاميذ من المعتزلة ، اشخاصاً من مدارس فكرية اخرى ((أخذوا عنه ودرسوا عليه ،

وتفقهوا بعلمه، وبقي هؤلاء جميعاً يحملون بصمات فكره، وتأثيراته المنهجية)) (١٣).

توفي القاضي عبد العجبار في ٤١٥ هـ (١٤).

الفرع الثاني : في افكار السياسية

التبير الشرعي لوجوب السلطة :

ان وجود الامامة انما هو لضمان ((سير المجتمع وتحقيق مبادئه ومثله والشهر على منع المكلفين من تجاوز حدودهم مما يضطرب له شأن الناس وتختل به اغراض التكليف)) (١٥). ان ما (يدعم وجوب الامامة شرعاً هو ما ورد في القرآن في اقامة الحدود ومسؤولية الحاكم الاعلى وواجباته ازاءها (والسارق والسارقة)) (والزانية والزانى). ان ذلك من واجب الامام دون سائر الناس. فلابد من امام يتولى هذه المهمة ويقوم بادائها)) (١٦). كما ان ((احد الاسباب الاخرى في ان الامامة تعنى حكماً شرعاً هو ان الخطاب الالهي باقامة الحد يتناول الامام قبل ان يصير اماماً. ن يجب ان يكون ذلك واجباً عليه، وضرورته تتبدى في واجب دفع الضرر. ولذلك لزم ان تكون الحاجة الى الامام حاجة شرعية. اما الوجه الاخر للمبدأ الشرعي الذي تقضي به الآية ((واطیعوا الله واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم)) وتفضی هذه الى الطاعة بوجوب نصب الائمة واقامتهم بعد وفاة الرسول ،

وهو الامر الذي تحقق في بيعة أبي بكر ((١٧)).
وجوب الامامة الواحدة في الامة:

يعتقد القاضي انه لا يجوز ((ان يكون للامة امامان في وقت واحد. كما لا يجوز... عقد الامامة لشخصين وان كانوا في طرفي العالم، فان هذا العقد يعتبر باطلًا لانه يماثل (تزويج المرأة من رجلين في حالة واحدة)) (١٨)).
واجبات الامام وتبريراتها:

يرى القاضي ان واجبات الامام هي:

- ((١)) اقامة الحدود
 - ((٢)) تنفيذ الاحكام الشرعية
 - ((٣)) حفظ (بيضة البلد)
 - ((٤)) سد الثغور
 - ((٥)) تجييش الجيوش والغزو
 - ((٦)) تعديل الشهود
 - ((٧)) الانصاف والانتصاف
 - ((٨)) اجتلاب المنافع للامة ودفع المضار عنها
 - ((٩)) اخذ الاموال من وجوهها وصرفها في حقها.)) (١٩))
- ان هذه ((الواجبات التي يتبعن على الامام القيام بادائتها، وان كان بعضها يتداخل في بعضها الآخر، على انها جميعاً ترجع الى

امرين :

الاول: اقامة الدين وبيانه واخذ الناس بالنزول على احكامه وتعاليمه.

الثاني: ادارة شؤون الدولة على ما يقتضيه، وفي ذلك خير للامة جميعها، افرادا وجماعات في داخل البلاد وخارجها، ولعل هاتين المهمتين هما جوهر الامامة التي عبر عنها القاضي عبد الجبار والماوردي بأنها ((حراسة الدين وسياسة الدنيا)) (٢٠).

مسؤولية الامام تجاه الامة((او رقابة الامة على الامامة)):

بعد ان حدد القاضي جملة واجبات ((لامام الذي ارتضته الامة بجماعتها لدينها ودنياها، وقام بما عليه من واجبات هي حقوق لله وللامة، وجب له من الحقوق ما يمكنه من القيام بالمهمة التي اختاره المسلمون لها، وهذه الحقوق هي تسليم الرعية له والرضا به وطاعته ونصرته فيما يراه ويأمر به، وعلى ذوي العقد ان يقدموا له النصح وان عليه ان يستشير اهل الرأي ليعرف الصواب اذ يجوز على الامام الخطأ فينبغي ان يكون هناك من ينبهه ويقومه، وهم الامة وعلماؤها الذين يبينون له موضع الخطأ ويعدلون به الى الصواب)) (٢١).

ان مسؤولية الامة لا تتوقف ((عند حدود التشاور والتنبئه بل يدخل في نطاق حقها (من خلال اصحاب الرأي) تقويم الامام، أو الاخذ على يده، واقصائه عن ولايته، إذا تجاوز واجباته المعلنة،

أو اخل بشرط من شروط العقد الذي هو نتيجة اجماع الناس عليه)) (٢٢). وفي معالجة القاضي لمسألة (عزل الامام) واقالته فانه يستند ((إلى مبدأ الاجماع)) الذي يقرر ان الامام (يجب) ان يخلع بحدث يجري مجرى الفسق لانه لاخلاف بين الصحابة في ذلك تفينا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان القاضي قد طبق نظريته في (الامر) بالتدريج في التنبية والاصلاح، وآخرها الخلع، ووضع (الفسق) شرطا لاقالة حاكم الدولة وعزله عن منصبه، فانه اعتبر ان العزل من صلاحية (أهل الرأي) دون ان يحدد الوسائل التي تتخذ في اقالة الحاكم الاعلى)) (٢٣).

حول ولاية الخليفة عثمان بن عفان :

انكر القاضي على معتزلة بغداد توقهم في الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان واعتبر ان ولاية عثمان ثابتة من قبل. وان امامته صحيحة. و((ازاء ثبوت ولايته وصحة امامته، فليس ثمة مايوجب البراءة منه أو التوقف فيه. وفي حال اثبات المأخذ عليه، فانها لاتعد اسبابا شرعية كافية لاسقاط ولايته واغتياله)) (٢٤). ففي رأي القاضي ((ان ماحدثه الخليفة الثالث وما اخذ عليه لا يقدح في ولايته، لانه كان نتيجة اجتهاده الشخصي، مستندا الى الحجة الفقهية - كل مجتهد مصيب وان اخطأ - فان هذا الخطأ لا يكتسب شرعية الثورة عليه واغتياله، كما لا يخرجه عن ولايته انطلاقا من القاعدة التي تقرر ان (امامته ثبتت بالاجماع، فلا يجوز ابطالها

بالخلاف)).(٢٥). وبذلك يعتبر موقف القاضي ادانة لعملية الخروج على الخليفة عثمان، وبالتالي عدم الاعتراف بشرعية خلعة.

المبحث . الثاني

الشريف المرتضى

الفرع الاول : في سيرته

هو علي بن الحسين بن موسى (١). ويرتبط نسبه بالأسرة النبوية. وكان مولده في بغداد في سنة ٣٥٥هـ اثناء خلافة الخليفة العباسى المطیع لله بن المقتدر (٢).

درس-مع أخيه الشريف محمد الرضي - منذ فتره مبكرة مبادئ العربية من النحو واللغة والتصريف والمعانى والبيان والبديع على الشاعر أبي نصر عبد العزيز السعدي (ت شوال ٤٠٥هـ) (٣). كما درس الفقه وعلم الكلام والتفسير على الشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى الملقب بالشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ) (٤). كذلك درس الشعر وفنون الادب على الشيخ

المعتزمي أبي عبد الله محمد بن عمران الكاتب المعروف بالمرزباني (ت ٤٣٨٤هـ) (٥). هذا بالإضافة إلى تلقيه معارف متنوعة من علماء بارزین في زمانه مما اسهم في انصاج شخصيته العلمية (٦).

ونتيجة لذلك، تمكّن الشريف المرتضى من احراز مكانة علمية متقدمة في عصره في علوم الفقه والكلام، والشعر والبلاغة والخطابة. (٧) وقد عرف عنه قدرته على مناظرة خصومه وقابليته على استخراج الغوامض وتقيد المسائل (٨).

وكان من بين تلامذته البارزین الشيخ محمد بن الحسن الطوسي البغدادي (ت ٤٦٠هـ) مؤلف كتابي (الاستبصار) و(تهذيب الأحكام)، والشيخ أبو يعلى الطبرستاني (ت ٤٤٨ أو ٤٦٣هـ) مؤلف كتاب (المراسيم في الفقه) وكتاب (التقريب في الأصول)، والقاضي إين البراج (ت ٤٨١هـ) مؤلف (المهذب) و(المنهاج) و(المعالم)، والشيخ أبو الفتح محمد بن عثمان الكراجكي (ت ٤٤٩هـ) مؤلف (كنز الفوائد) و(غاية الانصاف في مسائل الخلاف) (٩).

كتب الشريف المرتضى كتبًا وأبحاثًا كثيرة بلغت زهاء الثمانين.. منها: (الشافي في الإمامة) الذي رد فيه على كتاب المغني للقاضي عبد الجبار المعتزمي (ت ٤١٥هـ) (١٠) و(الانتصار) (١١) و(جمل العلم والعمل) (١٢) و(غرر الفوائد ودرر القلائد) المعروف بـ (أمالى السيد المرتضى) (١٣) و(الذریعة إلى أصول الشريعة) (١٤) و(تنزية الأنبياء) (١٥).

تولى المرتضى نقابة الطالبيين من قبل الخليفة القادر بالله العباسى خلفا لأخيه الرضي الذى توفي عام ٤٠٦هـ (١٦). كما تقلد امارة الحج والحرمين وولاية المظالم وقضاء القضاة لمدة تجاوزت الثلاثين عاما (١٧).

توفي في بغداد في ٢٥ ربيع الاول عام ٤٣٦هـ (١٨).

الفرع الثاني : في افكاره السياسية

ضرورة السلطة وعلاقتها باللطف الالهي:

يعتقد الشريف المرتضى ان الامامة لطف (واللطف هو كل ما يقرب المكلفين الى الطاعة ويبعدهم عن المعصية). وما يدلل على ذلك هو ان ((الناس متى خلوا من الرؤساء ومن يفزعون اليه في تدبيرهم وسياستهم اضطربت احوالهم وتقدرت عيشتهم وفشا فيهم فعل القبيح وظهر منهم الظلم والبغى وانهم متى كان لهم رئيس او رؤساء يرجعون اليهم في امورهم كانوا الى الصلاح اقرب ومن الفساد ابعد وهذا امر يعم كل قبيل وبلدة وكل زمان وحال)) (١٩).

الامامة والمحافظة على الشرع :

يعتقد المرتضى انه لما كانت شريعة النبي محمد (ص) غير منسوبة، ومستمرة غير منقطعة، وان فيها المصلحة للمكلفين الى

يوم القيمة، فإنه لابد لها من حافظ (٢٠). وإذا كان الرسول هو الحافظ للشرع في حياته، فإنه لابد لمن لم يشاهد زمان الرسول من طريق اخر لمعرفة الشرع غير الرسول (٢١). ويقصد المرتضى بذلك ان الحافظ للشرع بعد الرسول انما هو الامام الذي يفسر مجلمل الشرائع ويبين اغراضها، ويكون الملجأ في حالة الاختلاف في الادلة الشرعية، وهو الذي يكون من وراء الناقلين في حالة اعراضهم عن النقل، قوله هو الحجة في الشرع (٢٢). ويبدو مما ذهب اليه المرتضى انه ركز كثيرا على دور الامام في الدولة حين جعل مهمة الحفاظ على الشرع موكولة به بعد النبوة، معارضا في ذلك لرأي فقهاء اخرين امنوا بان الامة هي الحافظة للشرع بعد انقطاع الوحي.

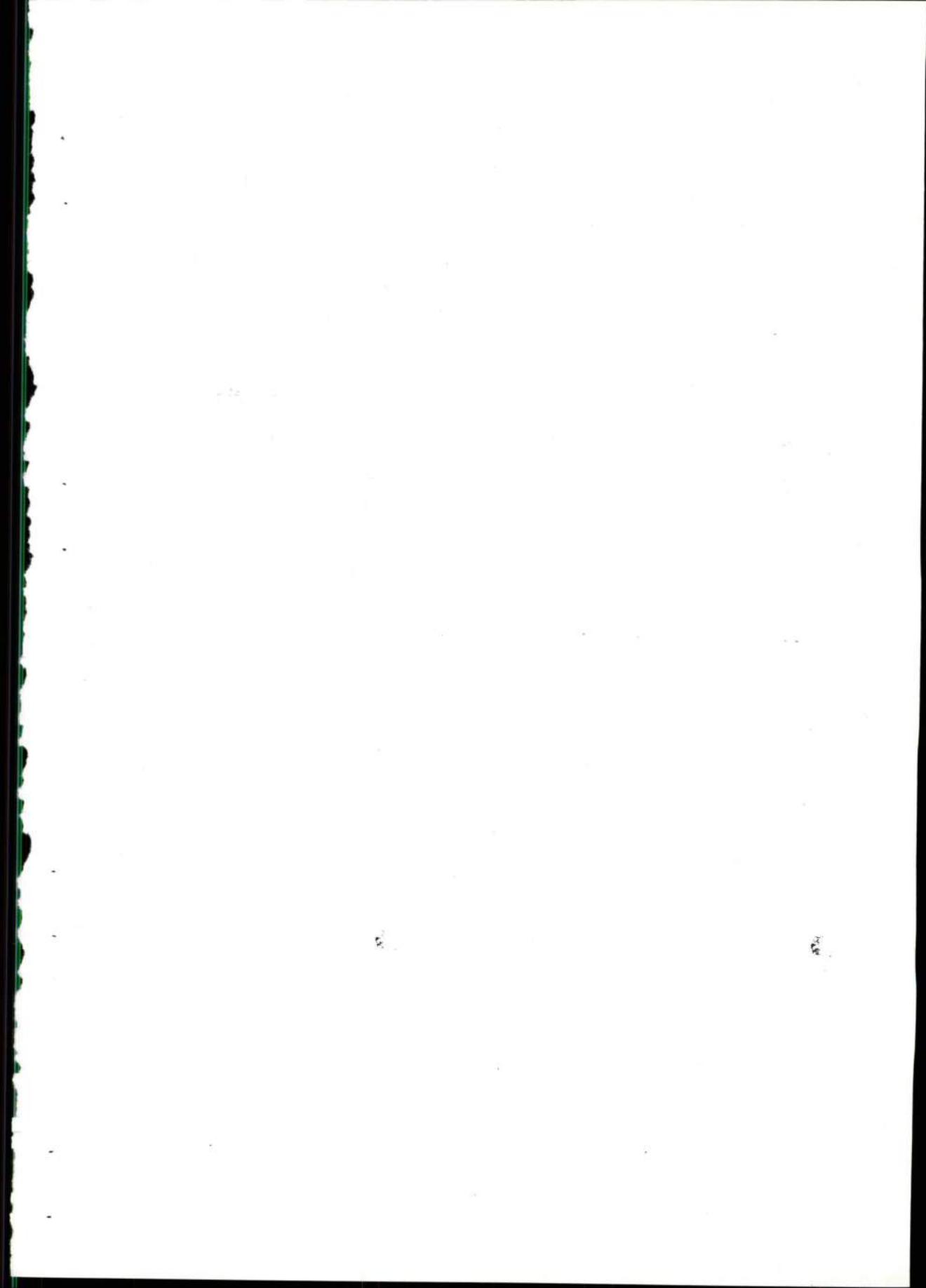
مؤهلات الامام:

يبين الشريف المرتضى ان الامام يجب ان يكون عالما بجميع الاحكام الشرعية باعتباره حجة في الدين وحافظا للشرع (٢٣). كما انه يتوجب ان يكون الافضل بين الرعية في صفاته لطبع جعل المفضول رئيسا للفضل (٢٤)، ولكي تقبل الرعية بقوله ولا تنفر منه (٢٥). كذلك يعتقد المرتضى بتنتزه الامام عن ارتكاب الكبائر والصغرى قبل توليه الحكم وبعدة (٢٦).

انعقاد الامامة:

يرى المرتضى ان طريق انعقاد الامامة انما هو النص على الامام (٢٧). والنص قد يكون بالفعل والقول، وقد يكون بالقول فقط، والنص بالقول قد يعبر عنه في ظاهر القول ولفظه فيعتبر نصاً جلياً، أو يكون بالقول استنتاجاً فيعتبر نصاً خفياً (٢٨).

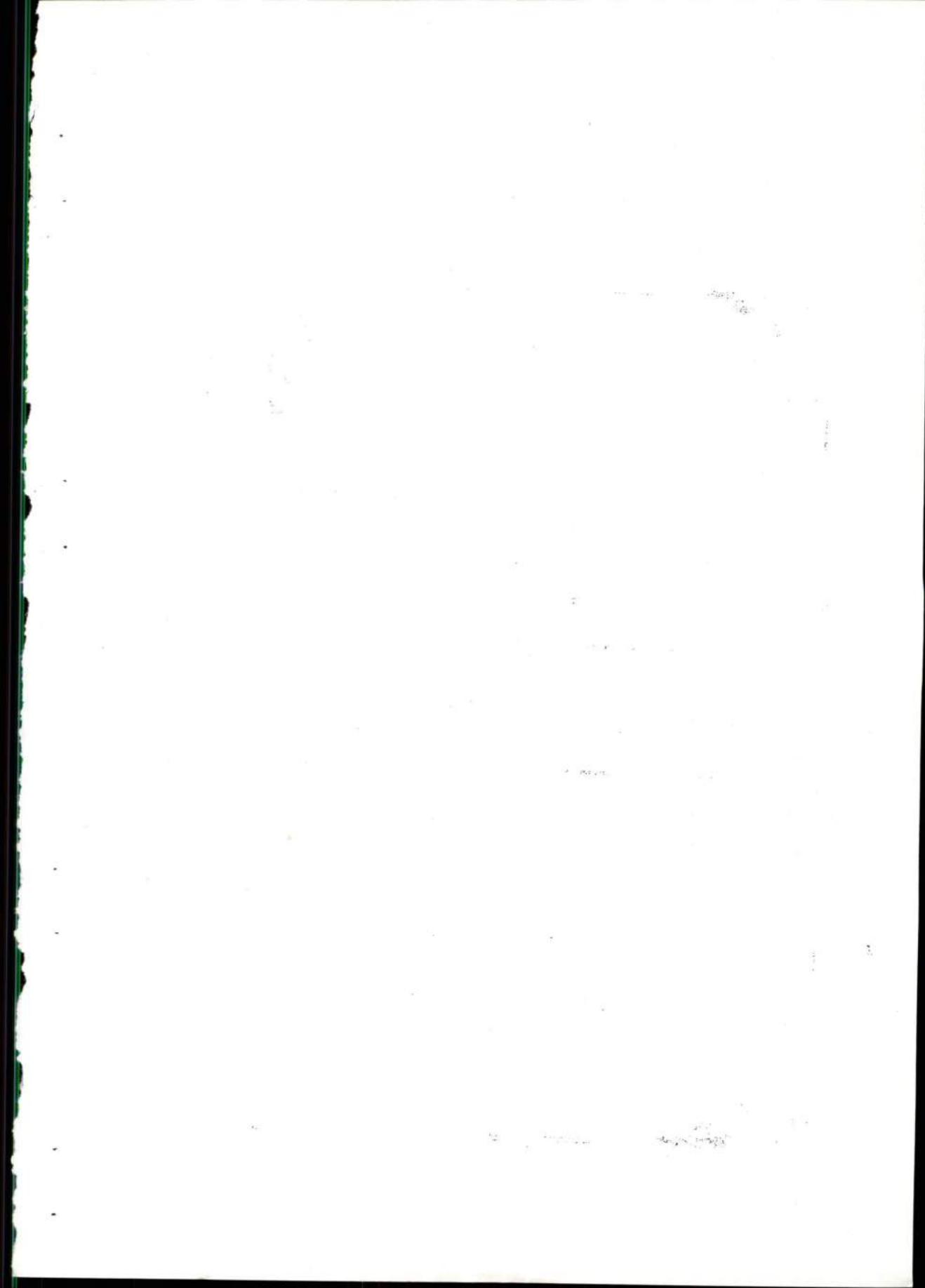
وبذلك يتضح ان المرتضى من المعتبرين عن الاتجاه الفكري المعارض لمبدأ الاختيار كطريق لتولي الحكم في الدولة العربية الإسلامية.

الفصل الخامس

الاتجاه السياسي - الإجتماعي

المبحث الاول

ابن خلدون

الفرع الاول : في حياته وعصره

هو ولی الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد المشهور بابن خلدون (١). ولد في تونس عام (١٣٢٢/٥٧٣٢م) (٢). وتشير بعض المصادر - ومنها ابن خلدون نفسه - ان اسرته ترجع الى اصل عربي يمانى حضرمي (٣)، وان احد افراد الاسرة واسمه خالد بن عثمان (*) والمشهور باسم (خلدون) دخل الاندلس مع العرب الفاتحين (٤). وفي القرن الرابع الهجرى تمكنت (كريب) احد شيوخ الاسرة - من السيطرة على اشبيلية وحكمها (٥). كما ان عددا من رجال هذه الاسرة تولى منصب الوزارة حينما حكم بنو عباد اشبيلية (٦). وعقب اقتراب الاسبان من اشبيلية في القرن السابع الهجرى انتقلت الاسرة الخلدونية الى افريقيا ودخلت في خدمة بني حفص (٧). وقد تولى جد ابن خلدون ((مناصب عالية في تونس، كما اشتغل اخوه بالسياسة وتولى الوزارة ذات مرة)) (٨).

لقد تعلمذ ابن خلدون على أبيه وعلى علماء اخرين في تونس

(٩). حيث درس القرآن الكريم والقراءات والعلوم الشرعية كالتفسير وال الحديث والفقه (١٠).

وكان من اساتذته (عبد المهيمن) الذي وصفه ابن خلدون نفسه ((يأنه كان أعلم المحدثين والنحوة في المغرب)) (١١). كما ان ابن خلدون توافر على درس علم الكلام وعلوم اللغة العربية (١٢). كذلك ((أخذ الفلسفة والمنطق عن محمد بن ابراهيم الايلي الذي وصفه ابن خلدون بأنه كان شيخ العلوم العقلية)) (١٣).

كان ابن خلدون طموحاً جداً، فقرب من الامراء في بيته منقسمة سياسياً الى امارات متنافسة ومتنازعة. ولقد تقلد مناصب متنوعة لدى سلاطين عصره (١٤). وفي الفترة بين سنة ٥٧٥١ (حين التحق بخدمةبني مرين) وسنة ٥٧٨٤ ((تقل من مكان لآخر في المغرب، وتردد على الاندلس، وخدم اكثر من ملك وامير)) (١٥).

وعقب الفترة التي امضها ابن خلدون في خضم الصراع والتناقض السياسي الذي انتاب البيئة السياسية في شمال افريقيا والاندلس اندماك ، عكف لاربع سنوات في عزلة بقلعة بربيرية تدعى (قلعة ابن سلامة) شرق تلمسان (١٦) حيث كتب فيها المقدمة وجزء من كتابه الشهير في التاريخ الذي اسماه (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاعظيم) (١٧) والذي عرف اختصاراً بعنوان (تاريخ ابن خلدون).

بعد ذلك توجه ابن خلدون الى مصر بعد ان كانت حياته في

المغرب ((مليئة بالعواصف والاعاصير السياسية، وكان الخطط يتهدده من حين لآخر، بسبب الوشاية من ناحية ونتيجة تصرفاته المتقلبة من ناحية أخرى))^(١٨). وقد نال ابن خلدون في القاهرة اكرام الملك الظاهر الذي ((ولاه وظيفة التدريس، ثم قلده خطة قضاء المالكيه))^(١٩). الا انه مالت انة عزل من منصبه بعد اقل من سنة بسبب عداوة خصومه الاشداء له^(٢٠). انصرف بعدها الى التدريس والكتابه ((نحو ثلاثة سنين خرج بعدها لاداء فريضة الحج سنة ٧٨٩هـ، وبعد عودته من الحجاج تقلد خطة القضاء عرة ثانية، ثم عزل منها، ثم تولاهما، وبلغت ولايته لها بعد عزله منها، نحو ست مرات))^(٢١).

وعقب غزو تيمور لنك المغولي لسوريا، رافق ابن خلدون الملك الناصر فرج في سفره الى دمشق مع مجموعة من العلماء بهدف التفاوض مع تيمور لنك. وحين اضطر الملك الناصر للعودة الى مصر لسماعه بمؤامرة دبرت ضده ، تحمل ابن خلدون مسؤولية رئاسة الوفد المفاوض ل蒂مور لنك من اجل عقد الصلح معه^(٢٢). ويبدو ان تيمور لنك اعجب بشخصية وموهبة ابن خلدون، فعرض عليه الدخول في خدمته، الا ان ابن خلدون رفض ذلك، وفضل العودة الى مصر والاستقرار بها^(٢٣).

ان التجربة السياسية الشخصية، والخلفية العلمية، وحياة التقليل، والممارسة القضائية اكسبت ابن خلدون تميزاً واضحاً فيما سطره من افكار ونظريات وتحليلات، في مقدمته الشهيرة^(٢٤). مما دعا

بعض الكتاب الى وصفه بأنه ((المنشئ الاول لعلم الاجتماع))
((٢٥))، وانه ((امام ومجدد في علم التاريخ)) (٢٦)، كذلك فان
تاليه (كتاب التعريف بابن خلدون) (*) قد افضى الى وصفه بأنه
امام ومجدد في فن ترجمة المؤلف لنفسه - الاوتobiography-
((٢٧)).

والواقع ان البحث العام في شؤون الإجتماعية الانساني وقوائمه،
الذى قدمه ابن خلدون لمؤلفه (كتاب العبر)، انما هو البحث الذى
اشتهر باسم (مقدمة ابن خلدون). وهو يشتمل على خطبة الكتاب،
وتمهيدا صغيرا عنوانه (المقدمة في فضل التاريخ)، والكتاب الاول
من مؤلفه ويتضمن ستة ابواب كبيرة ((في العمران وذكر ما يعرض
فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش
والصناعات والعلوم وما ذلك من العلل والاسباب)) (٢٨).

لقد نزع ابن سخنون في تناوله للموضوعات التاريخية في
مقدمته الى التجربة الواضحة، كما انه التزم في عين الوقت
بمضامين التراث العربي الإسلامي. وبعبارة اخرى بحث ابن خلدون
في وقائع التاريخ فعللها ومحصها ونقدها دون ان يكتفي بعملية
سرد الاخبار. وهو في نفس الوقت لم يتخل عن المعتقدات
والعلوم الدينية (كالفقه والتفسير) التي نشأ عليها ونهل منها (٢٩).
ومما يلاحظ ان ابن خلدون استمد مفهومه للمدنية الشاملة من
دراساته الموضوعية للاقطار العربية والإسلامية في عصره بما تضمنته
من كيانات سياسية ومستويات حضارية متعددة ومتعددة. ومثل هذا

النهج لم يؤثر في الحقيقة على تعميمات ابن خلدون ولم ينقص من أهميتها في شطراها الاعظم في مجال الحضارة الإنسانية ككل (٣٠).

والحقيقة انه لا يضر ابن خلدون ما ذكره البعض من ان مذهبه "ينطبق على تاريخ اسبانيا وغربي افريقيا وصقلية فيما بين القرنين الحادى عشر والخامس عشر الميلادى" (٣١). فالمفكرون عموما يتقيدوا في دراسة نواحي الحياة الإجتماعية بما يعرفونه في بيئتهم اما جهلا بالبيئات الاخرى او ايغالا في احوال البيئة التي يريدون اصلاحها. وليس ابن خلدون بمستثنى من ذلك (٣٢). هذا بالإضافة الى "ان قوانين ابن خلدون كانت تنطبق في الزمن المذكور على غير العالم الإسلامي ايضا. ولا تزال تلك القوانين تصدق قليلا أو كثيرا على بيئات عديدة في ازمنة مختلفة" (٣٣).

لقد تحاشى ابن خلدون الكشف عن بعض مصادره، أو بعبارة ادق: انه احجم عن ارجاع بعض اوليات أو جذور افكاره الى مصادر سابقة. والدراسة الفاحصة لافكار ابن خلدون تدلل على اطلاعه على مؤلفات مؤرخين مشهورين امثال الطبرى والمسعودى، وكتب اعلام اخرين امثال الفارابى والغزالى والحسن بن الهيثم وغيرهم واحتمال اخذه عنهم بشكل أو باخر (٣٤). كما يبدو ان ابن خلدون "اطلع على مصادر كثيرة خاصة بتاريخ المغرب لم تكن متداولة خارج هذه المنطقة" (٣٥). كما انه استفاد كثيرا فيما كتبه عن الافرنج، من مراجع كان هو اول من قرأها من المؤرخين

المسلمين (٣٦).

لقد وصف ابن خلدون بأنه كان اشعري السلوك في حياته الشخصية. فقد كان "يعتقد ان العقل قاصر عن ادراك الحقائق الماورية والغيبية، ولذلك نراه في حياته الشخصية والعلمية يعول على الشرع وحده" (٣٧). اما في حياته الفكرية، كما يتضح في كتاباته "فانه معتزلي التفكير يعتمد على العقل والاقيسة المنطقية وطبع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الاخبار" (٣٨). توفي ابن خلدون في القاهرة عام ١٤٠٦/٥٨٠٨م (٣٩).

الفرع الثاني: في افكاره السياسية

ضرورة المجتمع الانساني وال الحاجة الى الحكم :

يعتقد ابن خلدون ان المجتمع الانساني ضرورة لازمة وشرط حتمي للمدنية والحضارة. فهو ضروري لاشباع حاجات الانسان الاساسية من مأكل وملبس ومسكن وامن على النفس. كما انه ضروري للناس لأنهم بدونه يصبح وجودهم ناقصا، وتكون ارادة الله الهدافة الى اسكنهم الارض غير تامة (٤٠).

وهناك طورين (مرحلتين) متعاقبين للمجتمع الانساني. اولهما: طور البداوة، وهو طور الاستحواذ على ضروريات الحياة حيث البحث عن الغذاء، والزراعة، وتربيبة الماشية. اما ثانيةهما فهو: طور

الحضارة، وهو طور الرغبة في استحصال كماليات الحياة، حيث تظهر الفنون والصناعات التي تحل محل الضرورات الحياتية المميزة للطور السابق. (٤١)

ويرى ابن خلدون أن الملك (بمعنى الحكم) "أمر طبيعي للبشر" (٤٢) و "أن كل اجتماع إنساني بحاجة إلى وازع أو حاكم يقيم العدل ويدفع بعض الناس عن بعض" (٤٣)، ويكون الحكم "لمن يستعبد الرعية ويجبى الأموال ويبعث البعوث (يحارب العدو) ويحمى الشعور (الحدود التي يخشى منها مجئ العدو براً أو بحراً)" (٤٤). والوازع أو الحاكم هو الذي "لاتكون فوق يده يد قاهرة" (٤٥).

العصبية والرئاسة في طور البداوة:

يبين ابن خلدون أن العصبية هي "النعرة على ذوي القربي واهل الارحام ان ينالهم ضيم أو تصييهم هلكة" (٤٦). والعصبية تشمل المرتبطين بالنسبة الواضح ومن تعلق بهم عن طريق المصاهرة أو الانتساب بالولاء أو الحلف (٤٧). ولذلك تعتبر القرابة النسبية الاصل في العصبية. الان النسب لا جدوى منه دون ارتباطه برابط المصلحة أو الجيرة (٤٨).

ويتضمن المجتمع عصائب ملتجمة متفاوتة في القوء، الا ان عصبية واحدة فقط تعترف لها سائر العصائب بالشرف والتقدم والمنعنة. وتكون لها حتماً الرئاسة، وحينما تضعف العصبية المتمتعة

بالرئاسة تنبرى سائر العصائب لمنازعتها، وتحوز الرئاسة بالنتيجة
اقوى العصائب المتنازعة. (٤٩)

والرئيس المعتمد على العصبية في مرحلة البداوة "يكون في
الحقيقة حكما في منازعات قومه وحاملا عنهم اعباءهم" (٥٠).
ولذلك فإنه يكون في واقع الحال خادما لقومه اكثر من كونه
متسلطا عليهم (٥١).

تحقق الملك ونشأة الدولة:

يبين ابن خلدون انه بعد ان تظفر العصبية بالرئاسة، وتزداد
سلطتها وثروتها تطمع الى سلطة الملك التي تتجاوز الرئاسة البدوية
كي يتحقق لها الاستبداد بالحكم (٥٢). والعصائب في البدو
لاترضى بان يستبد بعضها ببعض، كما ان ماتملكه العصبية من ثروة
لامكنتها الافادة منها في الbadية لافتقارها الى اوجه الترف (٥٣).
وحيينئذ يعزم اصحاب الرئاسة البدوية الانتقال من البداوة الى
الحضارة (٥٤). ويكون الانتقال اما "بهجرة الbadية الى مكان قد
سبقت اليه الحضارة، واما ان ينقلب جانب من تلك الbadية حضراً
 يجعل عوائده الترف اليه" (٥٥).

ويتحقق الملك لصاحب العصبية المتنقلة بالتغلب "على من هم
تحت يده والالتجاء الى قهرهم لحملهم على الطاعة" (٥٦).
والملك يدعوا الى نزول ذوي العصبية الى المدن أو الى انشائها
طلبا للدعة والسكن وحبا بالترف" (٥٧). ومايفضي اليه ذلك من

اعتمار الدور وانشاء البساتين وتحقيق الرفاه واتساع الاحوال (٥٨). وهكذا "باتساع الملك في الحضر تنشأ الدولة على الحقيقة و تستقر" (٥٩).

ماهية الدولة:

يفهم مما كتبه ابن خلدون في مقدمته ان الدولة تعني "ادارة الملك والدفاع عنه" (٦٠)، فالملك في مرحلة الحضارة "محتاج الى من يعاونه في الحكم والدفاع عن الملك فتشاً المرافق المختلفة: القضاء والجباية والجيش والاسطول، وتلك هي الدولة" (٦١). مع ذلك فان ابن خلدون -في معالجته لاطوار الدولة واجيالها وارتباط ذلك بفكره عن العصبية - ينظر الى (الاسرة الحاكمة) في تفاصيل حكمها وقوتها وضعفها وانهيارها و كانها هي الدولة (٦٢). كذلك يتصور ابن خلدون الدولة و كانها كائن حي تتبع اتجاهها حركيها في حياتها، حيث لها عمر محدود. فهي تولد وتنضج كما انها تهرم وتموت (٦٣). واكثر من ذلك، انه يرى الدولة و كانها تتمتع بنفس سمات الكائن الحي. فلها مزاجها الخاص في التعامل مع الرعايا قسوة أو رفقا (٦٤). ويتأثر الرعايا بهذا العزاج ويتفاعلون معه لأنهم "تبع للدولة فيرجعون الى خلق الدولة اما طوعا لما في طباع البشر من تقليد متبعوهم اوكرها لما يدعوا اليه خلق الدولة من الانقباض عن الترف" (٦٥).

وإذا كان ابن خلدون يفهم الدولة على أنها (ادارة الملك)، أو

انها (الاسرة الحاكمة) فانه في تشبیهها بالکائن الحي قد تحدث عنها - في الحقيقة - وکانها شخص حي، ذلکم هو "شخص السلطان وصاحب الامر بالذات" (٦٦).

اجيال الدولة :

يرى ابن خلدون ان "الجیل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط، فيكون اربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوء الى غایته" (٦٧). وبذلك فان معنی الجیل "ينطوى على وحدة زمنية، اي متوسط عمر الواحد من الناس" (٦٨) كما ان ابن خلدون يستعمل ايضا عبارۃ ((اربعة آباء" كمرادف لعبارة "اربعة اجيال")) (٦٩). وعمر الدولة - في معتقد ابن خلدون - لا يتجاوز في

الغالب اعمار ثلاثة اجيال (٧٠). وهي كالاتی:

الجیل الاول : وهو الجیل الذي لم يزل "على خلق البداؤة وخشونتها وتوحشها من شظف العیش والبسالة والافتراس والاشتراك في المجد" (٧١). كما ان روح العصبية لاتزال محفوظة فيه. فجانبه مرهوب، والناس له مغلوبون (٧٢).

الجیل الثاني : وهو الجیل الذي تحول حاله "بالمملک والترفة من البداؤة الى الحضارة ومن الشظف الى الترف والخصب، ومن الاشتراك في المجد الى انفراد الواحد به وكسل الباقي عن السعي فيه، ومن عز الاستطاله الى ذل الاستکانة" (٧٣). وهكذا تنحصر في هذا الجیل قوة العصبية بعض الشئ وتدب فيه روح المھانة

والخضوع (٧٤). مع ذلك، فإن بعضًا من العصبية والعز والدفاع يبقى في إبناء هذا الجيل بسبب ادراكهم للجيل الأول واتصالهم بهم ومشاهدتهم لاحوالهم (٧٥).

الجيل الثالث : وهو الجيل الذي ينسى حياة البداوة والخشونة وكأنها لم تكن موجودة أبداء، ويفقد حلاوة العز والعصبية، ويبلغ فيه الترف غايته بما ينعم فيه من نعيم العيش (٧٦). وهذا يصبح إبناء هذا الجيل "عيالا على الدولة، ومن جملة النساء والولدان المحتاجين للمدافعة عنهم، وتسقط العصبية بالجملة" (٧٧). وبذلك فانهم لم يعودوا قادرين على الاضطلاع بمهام الحماية والدفاع التي اصابها التسبيب والاهمال (٧٨). وإذا ماداهمهم (مطالب) يستوجب الحال مقاومته وصد اعتدائها، فإن صاحب الدولة سيحتاج " حينئذ إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة، ويستكثر بالموالي، ويصطفع من يغنى من أهل الدولة بعض الغناء حتى يأذن الله بانقراضها، فتذهب الدولة بما حملت" (٧٩).

ويبيّن ابن خلدون أن "هذه الاجيال الثلاثة عمرها مائة وعشرون سنة" (٨٠). وإن الدول لا تعود "في الغالب هذا العمر بتقرير قبله أو بعده" (٨١). إن ابن خلدون يستثنى من ذلك حالة عدم مجابهة الدولة لعارض آخر يتمثل في فقدان (المطلب) أو المهاجم لها والمنقضى عليها. وعنذاك يبقى الهرم في الدولة حاصلاً ومتفشياً مع عدم حضور المطلب (٨٢). ولو قد جاء المطلب لما

وَجَدَ مَدَافِعًا ((٨٣)).
اطوار (او مراحل) الدولة :

يعتقد ابن خلدون ان الدولة تمر في الغالب في خمسة اطوار
(او مراحل) هي:

١- طور الظفر والاستيلاء: وهو طور الغلبة على الخصوم والاستيلاء على الملك. وفيه يتحقق انتزاع الملك من الدولة (الاسرة الحاكمة) السابقة (٨٤). وتلعب العصبية دوراً أساسياً في تحقيق الانتصار (٨٥).

ويكون صاحب الدولة في هذا الطور "اسوة قومه في اكتساب المجد وحماية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية، لا ينفرد دونهم بشئ" (٨٦).

٢- طور الاستبداد: وفيه يستبد صاحب الدولة على قومه وينفرد بالملك دونهم ويکبحهم عن التطاول لاجل مشاركته في الحكم (٨٧). ويعنى صاحب الدولة في هذا الطور "باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصناع" (٨٨). وغرضه من ذلك انما هو اضعاف اهل عصبيته المتقاسمين معه في النسب، والمطالبين بتساوي اسهامهم معه في الملك (٨٩). وفي مقابل ذلك "يفرد اهل بيته بما يبني من مجده" (٩٠)، ويحصر السلطة بهم فيعاني في صراعه مع اهل عصبيته من اجل ذلك مثل ماعاناه اهل العصبية ابتداء في طلب الملك او اشد.

٣- طور تحصيل ثمرات الملك: وهو "طور الفراغ والدعة" من أجل اقتطاف ثمرات الملك، وهو "مما تنزع طباع البشر اليه من تحصيل المال وتخليد الاثار وبعد الصيت" (٩٢). فيبذل صاحب الدولة جهده في تنظيم الجباية والموارد واحصاء النفقات والاعتدال فيها (٩٣). كما انه يكثّر من اكرام اتباعه (٩٤) ويُوسّع على جنوده في ارزاقهم واعطياتهم (٩٥) "في باهي بهم الدول المسالمة، ويرهب الدول المحاربة" (٩٦).

٤- طور القنوع والمسالمة: يقنع صاحب الدولة في هذا الطور بما بناه اسلافه (٩٧)، فيكون مقلدا لهم ومتبعا لاثارهم ومقتضا لطرقهم احسن اقتداء (٩٨). كما انه "يرى في الخروج عن تقليدهم فساد امره وانهم ابصر بما بنوا من مجده" (٩٩). وفي هذا الطور يعيش صاحب الدولة في سلام مع نظرائه من الاصدقاء والاعداء على السواء (١٠٠).

٥- طور الاسراف والتبذير . وفيه يكون صاحب الدولة مستسلما لشهوته وملذاته هادما لما بناه اسلافه (١٠١). فهو كريم مع بطانته، ومسرف في مجالسه، ومتخذ اراذل الناس اخذانا له (١٠٢). فيقلدتهم المهمات العظيمه التي لا يستطيعون توليه بنجاح (١٠٣). هكذا يخسر صاحب الدولة تأييد اكابر قومه وانصار سلفه فيحقدوا عليه ويبعدوا عن نصرته (١٠٤). كما انه يضيع ولاء جنده باتفاقه ما يجب ان يدفعه لهم على شهوته، ويسقط عنهم فرص الاتصال به وتفقده (١٠٥). في هذا الطور يحصل الهرم الطبيعي في الدولة

"ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه، ولا يكون لها معه براء، الى ان تنفرض" (١٠٦).

ظاهرة عدم استقرار الدولة:

الدولة عند ابن خلدون "ظاهرة تتجدد في كل مرة تنتهي فيها الدورة السياسية" (١٠٧). وبعبارة اخرى: ان الدولة تتصف باللادائمة واللااستقرار. وينطلق ابن خلدون في تفسير ظاهرة عدم استقرار الدولة من فكرة عدم ثبوت ظواهر الإجتماع الانساني في معتقده فيقول: "ان احوال العالم والامم وعوائدهم ونحلهم لاتدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، انما هو اختلاف على الايام والازمنة وانتقال من حال الى حال. وكما يكون ذلك في الاشخاص والآوقات والامصار فان ذلك يقع في الافق والاقطار والازمنة والدول" (١٠٨). لذلك فان الدولة تبقى مؤسسة تتعرض للتغيير والتبدل (١٠٩).

العلاقة بين الظلم وخراب العمران :

يعتقد ابن خلدون ان الظلم قد يكون بالعدوان على الناس في اموالهم مما يذهب بمالهم في السعي الى تحصيلها واكتسابها ذلك انهم حينما يرون ان نتيجة التحصيل والكسب ستؤول الى انتهايابها من أيديهم، فانهم سيمتنعون عن السعي للاكتساب والتحصيل. ولما كان العمران انما ينشط بالاعمال وسعي الناس في المصالح

والمحاسب، فان الاسواق - بقعود الناس عن الاسهام في نشاطها - سيسودها الكساد، وسيتوزع الناس في الافق بمغادرتهم لدولتهم وما يتبع ذلك مين خلو الديار واحتلال حال الدولة والسلطان (١١٠).

ان الظلم - كما يوضع ابن خلدون - لا يعني فقط التجاوز على مال او ملكية الفرد دون تعويض او سبب، بل يشمل الظلم ايضا التجاوز على الاعمال والمطالبة بما يخالف الحق، وفرض حقوق لم يفرضها الشرع، وتکليف الاعمال وتسخير الرعایا بغير حق، والاعتداء على حرمة الناس ودمائهم واسرارهم واعراضهم (١١١). ويوجز ابن خلدون القول بان الظلم مخرب للعمران، وذلك يؤدي الى فساد وانتهاض الدولة. لذلك تتبين حكمة الشارع في تحريم الظلم بما تضمنه القرآن واحتوته السنة من كثير من الادلة (١١٢).

اثر الاقتصاد في الدورة الكاملة لحياة المجتمع السياسي :

يعتبر ابن خلدون من اولئك المفكرين البارزين في تراث الفكر الانساني الذين اكتشفوا اهمية الاقتصاد في السياسة. فقد لاحظ ابن خلدون اثر الاقتصاد في الدورة الحياتية الكاملة للمجتمع السياسي. لكنه، رغم اعتقاده بان الاقتصاد السليم ضرورة لازمه، الا انه نظر الى الاقتصاد على انه اساس واحد من اسس عديدة تقوم عليها الدول وترسخ بها. فهناك الافكار الدينية، والمطامع السياسية،

والاتجاهات الحضارية تلتقي مترنة بالازدهار الاقتصادي والرفاية
المادية ليحصل التأثير على الدولة في تطورها واستقرارها (١١٣).
ان اهتمام ابن خلدون بأثر العامل الاقتصادي في الحياة السياسية
للهم ينبع يتعرض في بعض ما اوردته في مقدمته من فصول. فمثلا
يوضح ابن خلدون ان الدولة تفرض ضرائب خفيفة على الفرد في
بداية نشأتها الا ان المجموع الكلي للضرائب يكون كبيرا.
وبافتراض الدولة من سقوطها فانها تفرض ضرائب ثقيلة على الفرد
الا ان مجموعها الكلي يكون قليلا. ذلك ان الاقتصاد الريفي القائم
على الزراعة والذي يصاحبه مستوى بسيط للمعيشة مع ضرائب
ذاتية يحصل من الرخاء والازدهار حافزا للعمل الدائب. ولكن
حالما يهيمن المستبدون على الدولة، ويتوفر مستوى عال للمعيشة،
يزداد طالب الحياة المدنية بصورة متواصلة مما يؤدي ذلك الى
فرض ضرائب اكبر وانقل على المزارعين والتجار والحرفيين
في ذهاب الانتاج ويقل الربح بسبب عدم توفر الدافع - حينئذ - عند
الاكثر في الحياة الاقتصادية (١١٤). ان ابن خلدون في حديثه
عن الضرائب التي يفرضها المستبد يؤكد بأنها تخالف ما يقرره
الشرع وتجاوز الحدود التي يضعها (١١٥).

المبحث الثاني

إبن الأزرق

الفرع الاول : في حياته وعصره

هو محمد بن علي بن محمد الاصبحي الغناطي المعروف بابن الأزرق (١). ولد في ١٤٢٧/٥٨٣٢ م في (مالقة) بالاندلس من اسرة عربية اندلسية قديمة. ومن المحتمل ان تكون اسرته قد ارتبطت بصلات مع مدينة (فاس) (٢).

كانت تنشئه إبن الأزرق العلمية ابتداء في مسقط رأسه، حيث حفظ القرآن الكريم ودرس مبادئ العربية والفقه والفرائض والحساب (٣). وعقب انتقاله إلى غرناطه درس فيها على أكبر اساتذته أبو اسحق ابراهيم بن احمد بن فتوح مفتى غرناطه (ت ٥٨٦٧): النحو وعلم اصول الفقه وعلم اصول الدين والمنطق (٤). كما قرأ إبن الأزرق على قاضي الجماعة أبي يحيى محمد بن محمد بن أبي بكر بن عاصم القيسي الذي "جالسه كثيراً وانتفع به" (٥). وبالاضافه الى ذلك، فإنه حضر مجالس بعض الاعلام الشهيرين في الاندلس امثال العالم أبو عبد الله محمد بن محمد

الانصاري السرقسطي (ت ٨٦٥هـ) الذي وصف بأنه "عالم غرناطة ومفتیها وصالحها" (٦)، والخطيب أبو الفرج عبد الله بن احمد البقني (ت بعد ٨٦٠هـ)، الذي اعتبر "من علماء غرناطة الممتازين" (٧)، والشريف أبي العباس احمد بن أبي يحيى التلمساني (ت ٨٩٥هـ) الذي كان قاضيا للجماعة بغرناطة (٨).

لم يكتف ابن الأزرق بالدراسة على اعلام الاندلس، بل شد الرحال، في رحلة اولى ، الى فاس وتلمسان وتونس حيث درس على علماء تلك البلدان (٩). وليس مستبعدا ان يكون واحدا من اساتذته في تلمسان او تونس قد وجده لدراسة وتفحص مقدمة ابن خلدون التي كانت قد انتشرت في البلاد التونسية عقب ارسال ابن خلدون نسخة شهيرة منها الى السلطان أبي فارس (١٠)، والتي حفظت في خزانة القصر الملكي بتونس (١١).

زاول ابن الأزرق القضاء عقب عودته الى وطنه. فقد ولد اولا قضاة غربي مالقة على عهد سعد بن علي بن يوسف بن نصر صاحب الاندلس. (١٢) ثم تولى بعد ذلك قضاة مالقة نفسها، فقضاء وادي اش، وبعدها تم نقله الى مالقة مرة اخرى. وعقب ذلك عين قاضيا للجماعة بغرناطة (١٣).

ويبدو ان ابن الأزرق كان موضع ثقة سلطان بنی نصر الذي اثره باسرار لم يكن يبيتها حتى الى مقربيه (١٤). وليس ذلك بامر مستغرب، مادام ابن الأزرق قد اصبح كاتبا اي وزيرا للسلطان، ورسولا له بعد ذلك (١٥).

لقد اثارت الفتنة الواقعة بين الملوك النصريين حفيظة ابن الأزرق، ورأى انها انهكت المسلمين واضعفهم لذلك قرر ان يتوجه الى قادة المسلمين في الاقطار العربية مستنصرًا ايام لانقاذ غرناطة ومساعدة الاندلس في محنتها النهاية (١٦). وفعلاً توجه الى فاس اولاً الا ان الحروب والفتنة الداخلية كانت تعتصرها مما اضعف الامل في استئثار ملوكها الذين كانوا يقاتلون بعض (١٧).

وفي تلمسان طلب ابن الأزرق معونة السلطان أبي عمرو عثمان بن محمد ابن أبي فارس، الا ان موت السلطان في اواخر رمضان سنة ٨٩٣هـ حدوث الفتنة والاختلاف من بعده ادياً الى فشل مهمته مرة اخرى (١٨).

اتجه ابن الأزرق بعد ذلك الى مصر حيث استنهض عزائم سلطانها قايتباي لاجل استرجاع الاندلس، لكن انشغال السلطان في نزاعه مع الروم من جهة ومع العثمانيين من جهة اخرى، حال دون استجابة لنجدته الاندلسين (١٩).

وفي عام ٨٩٥هـ ادى ابن الأزرق فريضه الحج، ثم عاد الى مصر في منتصف ربيع الاول ٨٩٦هـ حيث عاود مساعيه لاجل انقاذ الاندلس الا انه، كما كان عليه حال محاولاته السابقة، لم يلق الاستجابة المناسبة (٢٠).

في شوال من نفس العام وصل ابن الأزرق الى القدس حيث تولى القضاء فيها (٢١). وقد قيل عنه انه "كان يتعاطى الاحكام

الشرعية بعفة ونزاهة من غير تناول من الناس" (٢٢).

الف إبن الأزرق كتب ثلاثة هي:

أولاً: كتاب روضة الاعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام.
ويتحدث فيه المؤلف " عن موضوعات متعددة في التراث العربي الإسلامي بحيث يمكن اعتباره في المغرب بمثابة الاخبار الطوال للدينوري والعقد الفريد لابن عبد ربه في المشرق وفي المغرب" (٢٣).

ثانياً: شفاء الغليل في شرح مختصر خليل. وهو كتاب في الفقه المالكي، وصفت خطته بأنها " اول دليل على غزارة علمه واتساعه في الفروع والاصول" (٢٤).

ثالثاً: بدائع السلك في طبائع الملك. وهو الكتاب الوحيد الذي كتبه إبن الأزرق في علم السياسة (٢٥). وقد وصف بأنه " كتاب مفيد في موضوعه، لخص فيه كلام ابن خلدون في مقدمة تاريخه، مع زوائد كثيرة عليه" (٢٦). كذلك قيل عن الكتاب انه " بديع في موضوعه لخص فيه مقدمة تاريخ إبن خلدون المسمى بكتاب العبر. وزاد عليه زيادة كبيرة نافعة، وهو في سفر ضخم" (٢٧).
والحقيقة، ان إبن الأزرق لخص مقدمة ابن خلدون وعرض لنظرياته المتعددة ونظم بعضها تنظيما منهجا، كما انه شرح نصوصا عديدة من المقدمة (٢٨). لكنه " تجاوز إبن خلدون تجاوزا كبيرا" (٢٩)، مما دعا بعض المؤرخين القدامى الى القول باضافته لزيادات كثيرة على مقدمة إبن خلدون (٣٠).

لقد تضمنت خطة ابن الأزرق في كتابه ايراد النص الخلدوني بصورة حرفية أو ملخصة أو مفسرة، مردفاً بذلك بتعليق آخر بين علی النص تأيیداً أو دحضاً، ومعقباً بعد ذلك بارائه الشخصية اياباً أو سلباً (٢١).

وازاء عدم رصانة الاسلوب الخلدوني وغموض بعض مصطلحاته في المقدمة، فان ابن الأزرق - وهو ذلك العالم القريب إلى الله من ابن خلدون - "نظر الى المقدمة نظرة فاحصة نقدية، ثابان انها من كثير من عوائصها وغوامضها، واغنى مصطلحاتها" (٢٢).

بالاضافة الى ذلك فانه- فضلا عن كشف ابن الأزرق لمصادر كتابه - كشف ايضا عن مصادر ابن خلدون حيث اورد نصوصاً متعلقة وراء كثيرة لمفكرين سابقين على ابن خلدون كتبوا في نفس النسق السياسي والإجتماعي الذي عرف به ابن خلدون تماماً بهد.

وهكذا اتضحت مصادر افكار ابن خلدون لدى ال سعودي والماوردي والغزالى وابن حزم وغيرهم (٢٣).

توفي ابن الأزرق في السابع عشر من ذي الحجة سنة ١٠٩٧هـ ودفن خارج باب خان الطاهر في القدس. وقد توفي في نفس السنة السلطان قايتباى سلطان مصر. وفي العام التالي (١٠٩٨هـ) هُنّقطت غرناطة (٢٤) التي بذل ابن الأزرق جهداً طائلاً في الدفاع عنها وعن بقية الاندلس.

الفرع الثاني : في افكاره السياسية

العصبية وقيام الملك:

يبين ابن الأزرق ان الملك لا يحصل الا بالعصبية والشوكة التي قد يعبر عنها بالجند (٣٥). ذلك ان حصول الملك "متوقف على التغلب عليه" (٣٦). والتغلب" متوقف على العصبية لما فيها من النعرة الحاملة على التعاضد والتنافر لامحالة لأن شأن كل امر لا يتم حمل الناس عليه الا بالسيف والسنان، لما في طباعهم من استعصاء وصعوبة الانقياد" (٣٧).

ويؤكد ابن الأزرق على الترابط بين العصبية والملك حين يوضع "ان الغاية التي تجري اليها العصبية هي الملك" (٣٨). ذلك ان صاحب العصبية إذا بلغ رتبة الرياسة البدوية التي يصير بها متبعاً وتمكنه من القهر والتغلب، فإنه سيترافق باقصى جهده الى الملك "والذي به كمال القهر والتغلب" (٣٩). اما صاحب الهمة العالية-كما يعتقد ابن الأزرق-فانه "يطلب بعده ماوراء ذلك من الملك الكبير في الدار الاخرة" (٤٠). وإذا كان للعصبية هذه العلاقة الوثيقة مع الملك في قيامه فان استقرار الدولة واستحكامها قد يفضي الى عدم احتياجها لعصبية كبيرة واستظهارها بدلاً من ذلك "بالمواли والمصطنعين أو بالعصائب الخارجيين عن نسبة الداخلين في ولايتها" (٤١).

ضرورة السلطان الوازع :

يعتقد ابن الأزرق ان اجتماع النوع الانساني يؤدي الى قيام المعاملات واقتضاء وتأدية الضرورات وال حاجات المعاشرية، وذلك يولد بدوره المنازعات لمافي طبيعة الانسان من نزعة الى الظلم والعدوان ومايفضي اليه ذلك من مقاتلة مؤدية الى سفك الدماء واتلاف النفوس. ان ذلك يؤذن بانقطاع النوع الانساني وانخراط شمل اجتماعه (٤٢). ولايحفظ من محذور ذلك الا بنصب وازع هو السلطان المانع القاهر. والمصلحة في نصب السلطان الوازع لاتتعارض مع المفاسد الناتجة عن قهره وغلبته للرعية (٤٣) ذلك لأن ترك الخير الكثير لاجل الشر اليسير، شر كثير، وماخص ضرره، وعم نفعه فنعمه عامة، وعكسه بلاء عظيم» (٤٤).

ويرفض ابن الأزرق الاعتقاد بامكانية الاستغناء عن السلطان مبيناً «ان توهם الاستغناء عن السلطان باطل، اما في الدين، فلان حمل الناس على ما عرفوا منه طوعاً او كرها دون نصبه «ان الله ليزع بالسلطان مالايزع بالقرآن». واما في الدنيا، فلان حامل (عامل) الطبع والدين، لايكفي في اقامة مصالحها [اي مصالح الدنيا] على الوجه الافضل غالباً» (٤٥).

ويستشهد ابن الأزرق في هذا الصدد بما قاله المتكلم المشهور الامدي (*): «... نجد من لاسلطان لهم كالذئاب الشاردة والسود الضاربة، لا يبقى بعضهم على بعض، ولا يحافظون على سنة

ولافرض" (٤٦).

ويؤكد ابن الأزرق على فكرة الوجوب الشرعي في نصب السلطان (٤٧). وهو يقصد بذلك، وجوب نصب الخليفة أو الإمام. ويبيّن (إن حقيقة هذا الوجوب الشرعي راجعة إلى النيابة عن الشارع في حفظ الدين وسياسة الدنيا) (٤٨). ويسمى هذه النيابة "خلافة وامامة" (٤٩).

التمييز بين الخلافة وغيرها من أنواع الملك:

يميز ابن الأزرق بين الخلافة وأنواع أخرى من الملك هي: (الملك الطبيعي) و(الملك السياسي). فيبيّن أن ماتقصد إليه الخلافة هو حمل الناس على مقتضى نهج الدين في الدنيا والآخرة ولذلك ينصب الخليفة كنائب عن صاحب الشرع (٥٠). أما (الملك الطبيعي) فهو "حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة" وذلك بسبب جور الملك وعدوانه. إن هذا النوع من الحكم يفضي "إلى الهلاك العاجل" (٥١).

ويحدد ابن الأزرق بعد ذلك مضمون (الملك السياسي) بأنه حمل الناس "على نهج النظر العقلي في جلب مصالح الدنيا ودرء مفاسدها فحسب" (٥٢). وذلك لامبالته العناية بالدين، واست撇ائه في عملية الحكم، بغير نور الله (٥٣).

إن الخلافة - كما يرى ابن الأزرق - قد انقلبت إلى الملك. وذلك امر "واقع بحسب طبيعة الوجود" (٥٤). فالوازع الدافع

لإسناد نظام الخلافة" إنما كان دينياً محضاً، يجده كل واحد من نفسه" (٥٥). وبعد انقلاب الخلافة "ملكاً" وخصوصاً الموضوع منه، ضعف ذلك الواقع أو كاد يفقد غالباً فاحتياج إلى مزيد رهبة" (٥٦) أمكن تحقيقها في تقليد مراسيم جارية في مواطن آخر (٥٧). ولقد تبيّنت دلائل الملك وشواهده فيما اتصف به ملك الشام من أبهة ورهبة (٥٨).

شروط الامامة:

يذكر ابن الأزرق أن ما يكفي في زمانه "من شروط الامامة بعد الذكورية والحرية والبلوغ والعقل أربعة: النجدة، لئلا يضعف عن اقامة الحدود واقتحام الحروب. والكافية لئلا يخفي عليه وجوه الرأي والسياسة. وسلامة الأعضاء والحواس، عما (مما) يؤثر في الرأي والعمل... والقدرة على تنفيذ اوامرها واحكامها" (٥٩). ويبدو أن ابن الأزرق يذهب نفس مذهب الغزالى في اسقاطه شروطاً هامة أخرى لم يوجب توفرها في الشخص القائم بمهمة الخلافة. فشرط العلم يمكن اسقاطه "اكتفاء بمراجعة العلماء عند وقوع التوازن" (٦٠). وتعذر توافر شرط العدالة يبήج اسقاطها باعتبار أن ضرر تعطيل الامامة وابطال تصرفاتها "اعظم من فوات العدالة" (٦١). وأما في حال افتقار شرط النسب القرشى، فقد اقر ابن الأزرق تفسير ابن خلدون المتضمن: ان قصد الشارع في اشتراطه القرشية في الامام إنما هو "لرفع التنازع به، لما كان

لقرיש من العصبية والغلب، وقد ذلك لا يختص بجيل ولا عصر، فمتي وجدت العصبية في القائم بأمر المسلمين، كانت هي العلة المشتملة على المقصود من القرىشية، لاسيما وقد تلاشت عصبتها شرقاً وغرباً ولا يلزم عموم ذلك في جميع الأفاق" (٦٢) و"يختص الان كل قطر بمن له فيه عصبية غالبة" (٦٣).

امكانية تعدد الامامة:

يعتقد ابن الأزرق بعدم لزوم شرط وحدة الامام في كافة الانحاء الإسلامية مع تعذر امكانية ذلك (٦٤). وينقل ماقاله أحد العلماء التونسيين من انه في حالة عدم نفاذ حكم الامام في بعض الاقطار البعيدة عن موضعه، يجوز نصب غيره في تلك الاقطار (٦٥). ويربط ابن الأزرق بين معتقده في العصبية وبين امكانية تعدد الامامة حين يبين ان عجز عصبية الامام عن تحقيق الغلبة يقوى العذر بامكانية نصب امام غيره في خارج موضع عصبيته (٦٦). وإذا كان ابن الأزرق يقبل بامكانية تعدد الامامة في انحاء اسلامية متعددة، فإنه لا يقبل بالمشاركة في السلطة في الدولة الواحدة حين يشير الى "استحالة صلاح البلد الواحد بنصب سلطانين" (٦٧) كما انه يضمن بحثه قوله منسوباً الى الامام علي بن أبي طالب (رض) نصه "امران جليلان لا يصلح احدهما الا بالفرد ولا يصلح الآخر الا بالمشاركة، وهما: الملك والرأي، فكما لا يستقيم الملك بالشركة، لا يستقيم الرأي بالتفرد" (٦٨).

طاعة السلطة وعدم الخروج عليها:

يرى ابن الأزرق ان الطاعه لللامام " اصل من اصول الواجبات الدينية " (٦٩) وان التخلف عنها ينفي وجود الامامة (٧٠) وجور الامام لا يسقط وجوب تقديم الطاعه له (٧١)، ذلك " ان مفسدة عصيانه تربى على مفسدة اعانته بالطاعة له " (٧٢) ولذلك " قيل: عصيان الائمه هدم اركان الملة " (٧٣).

مع ذلك، يضيف ابن الأزرق " ان طاعة الامراء بمعصية الله تعالى ساقطة الامثال ، لقوله صلى الله عليه وسلم: " على المرء المسلم السمع والطاعة ، فيما احب أو كره ، الا ان يامر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " (٧٤).

لكن ابن الأزرق ما يلبث ان يعاود التأكيد على اهمية الطاعة حين يعتبر ان الصبر على الامام الجائز " من عزائم الدين ووصايا الائمة الناصحين " (٧٥).

صلاح السلطان وصلاح الرعية:

يرى ابن الأزرق ان صلاح السلطان يعني صلاح الرعية وان فساده يعني فسادها (٧٦). وينقل حديثا نبويا نصه " صنفان من امتی إذا صلحا ، صلح الناس : الامراء والعلماء " (٧٧). كما انه ينقل عن سفيان الثوري (*) انه قال لابي جعفر المنصور " اني لاعلم رجلا ان صلح ، صلحت الامة ، وإن فسد فسدت الامة ، قال : ومن هو

قال، انت" (٧٨)

ويعرض ابن الأزرق لاعتبارين يظهران العلاقة بين صلاح السلطان وصلاح الرعية " احدهما، في الدين، فقد قالوا : الناس على دين الملك، فان صلح منه بالعدل، تعدى للرعية، فلزموا قوانينه انفراداً ومخالفة . وان فسدت منه بالجور فشيء فيهم ضرره كذلك" . وثانيهما " في الدنيا، فان بصلاحه تفتح فيها بركات الأرض والسماء، وبفساده، ينلها نقىض ذلك براً وبحراً" (٧٩) . العلاقة بين عظمة الدولة وحجم اهل العصبية :

يعتقد ابن الأزرق بوجود علاقة بين الدولة في اتساع نطاقها وطول امدها وبين كثرة اهل العصبية القائمين على امر الدولة. فالملك لا يتم الا بالعصبية، واهل العصبية هم حماة الدولة القاطنوون في انحائها. وكلما كثر عددهم كلما اتسعت اوطان واقطان الدولة (٨٠)، وماينجم عن ذلك من اطاله امد عمرها(٨١). ذلك ان النقص انما يبدأ في الدولة من جهة اطرافها. فإذا كانت ارجاؤها متعددة، واطرافها بعيدة ومتعددة، فان مايقع من نقص يتطلب لسريان اثره السريع بالضرورة زمناً. وتكبر فترات النقص الزمنية لكثره الانحاء والاطراف مما يجعل امد استمرار الدولة طويلاً (٨٢).

الدولة والتوزع القبلي:

يوضح ابن الأزرق ان الدولة لا تستحكم غالبا في الاوطان الكثيرة القبائل (٨٣). فتوزع سكان الدولة في قبائل كثيرة يؤدي الى اختلاف الاراء والاهواء مما يفضي الى كثرة الخروج على الدولة حتى وان كانت الدولة ذات عصبية. ذلك ان ما يقع تحت سلطتها من العصائب القبلية الكثيرة لها ايضا قوة العصبية التي تنهض بها في عملية الخروج على الدولة القائمة والاطاحة بها (٨٤). وعلى العكس من ذلك، فان خلو اوطان الدولة من العصائب القبلية يسهل استحكام الدولة ويمهد نفاذ احكامها لقلة الخروج عليها (٨٥).

انواع السياسة:

يشير ابن الأزرق الى ان احكام الملك القاهر تميل عن الحق غالبا، وذلك يؤدي الى عسر الطاعة وخشian المعصية مما يؤذن بفساد المجتمع الانساني. ولاجل تلافي ذلك وجب الرجوع الى قوانين مفروضة يتبعها الكافة وينقادون لحكمها (٨٦). والقوانين المفروضة إذا تم وضعها من قبل العقلاة وذوي البصيرة في تدبير امور الدولة فانها تعتبر "سياسة عقلية نافعة في الدنيا فقط" (٨٧). وقد يراعى في هذه السياسة ابتداء (مصلحة السلطان في استقامة ملكه قهرا) (٨٨)، ويتبعها عقب ذلك مراعاة

المصالح العامة (٨٩). ويندرج تحت هذا النزاع من السياسة سياسة "سائر ملوك العالم، من مسلم وكافر"، وان كان "ملوك الإسلام يسلكون فيها على مقتضى الشريعة الإسلامية بحسب جهدهم" (٩٠).

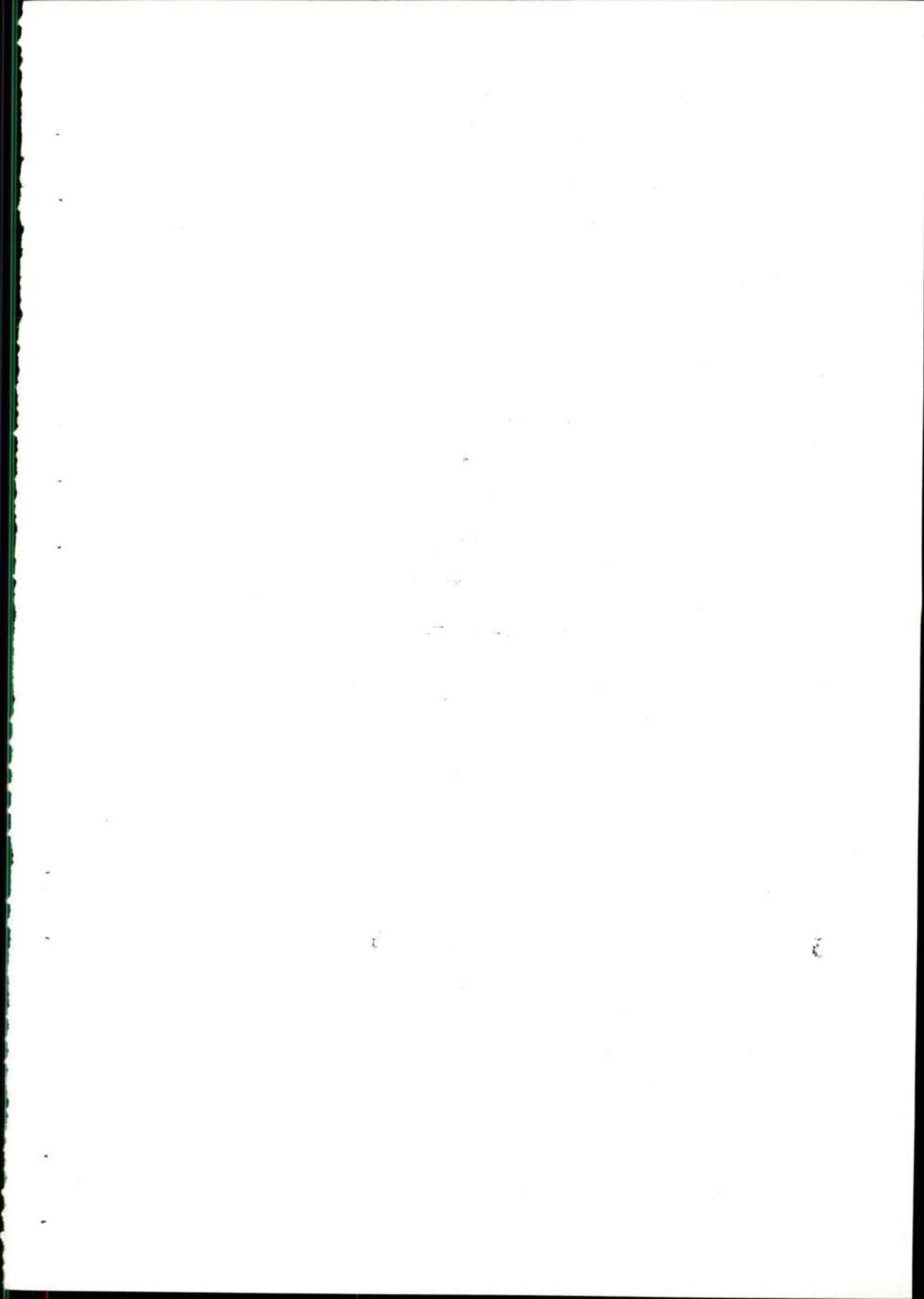
والذى يجب انقياد الناس لاحكام السياسة العقلية " ما يتوقعون من ثواب الحاكم بها، بعد معرفته بمصالحهم" (٩١). وكذلك " ما يتخوفون من عقابه بتقدير عدم الانقياد" (٩٢). وهكذا تكون دوافع الطاعة: الرغبة والرهبة (٩٣).

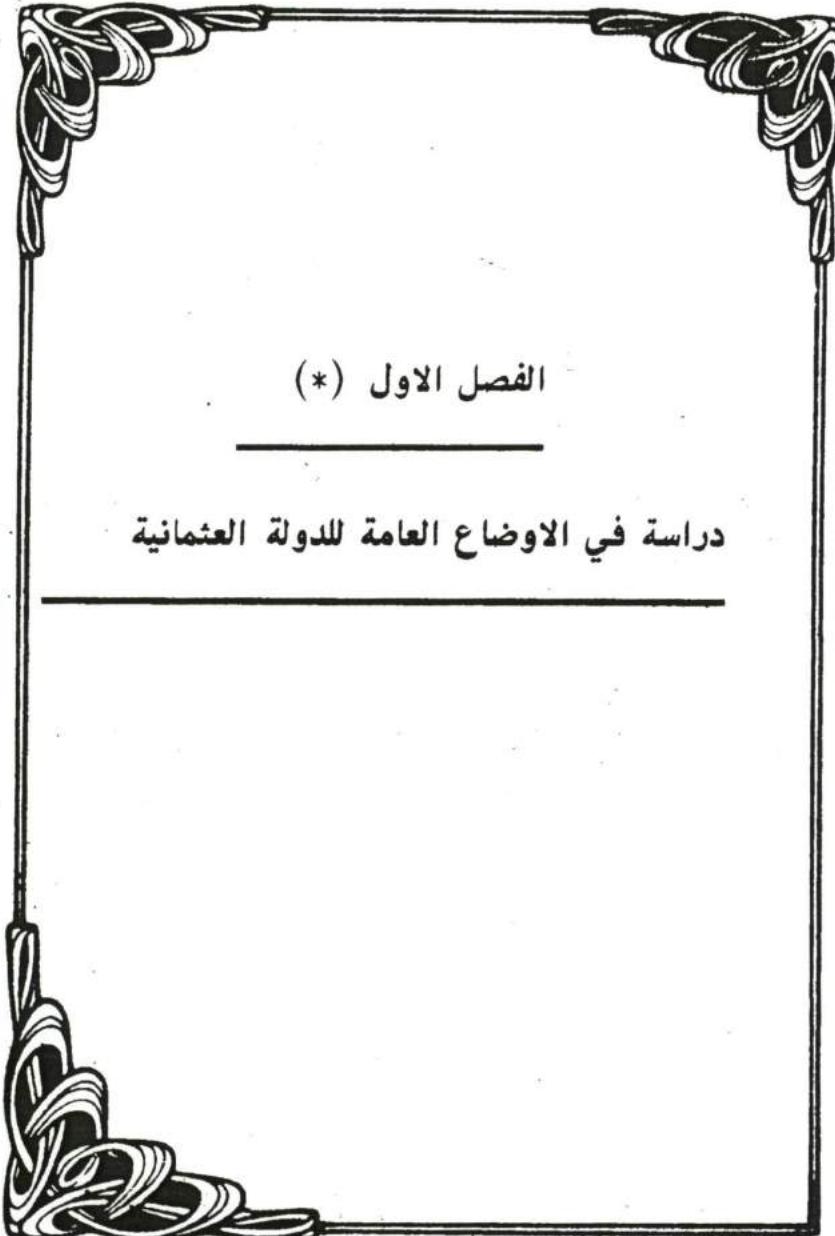
اما إذا كانت القوانين " عن الله تعالى بواسطة شارع يشرعها، كانت سياسة دينية نافعة في الدنيا والآخرة" (٩٤). وهذه السياسة، التي تسمى ايضاً بالسياسة الشرعية (٩٥)، تمثل احكام الملة الإسلامية، وتشتمل على مراعاة المصالح العامة والخاصة (٩٦). وامال العمل بما اشتملت عليه يؤدي الى اعتبار "السياسة العقلية انفع منها في الدنيا" (٩٧).

القسم الثاني

الفكر السياسي العربي الإسلامي

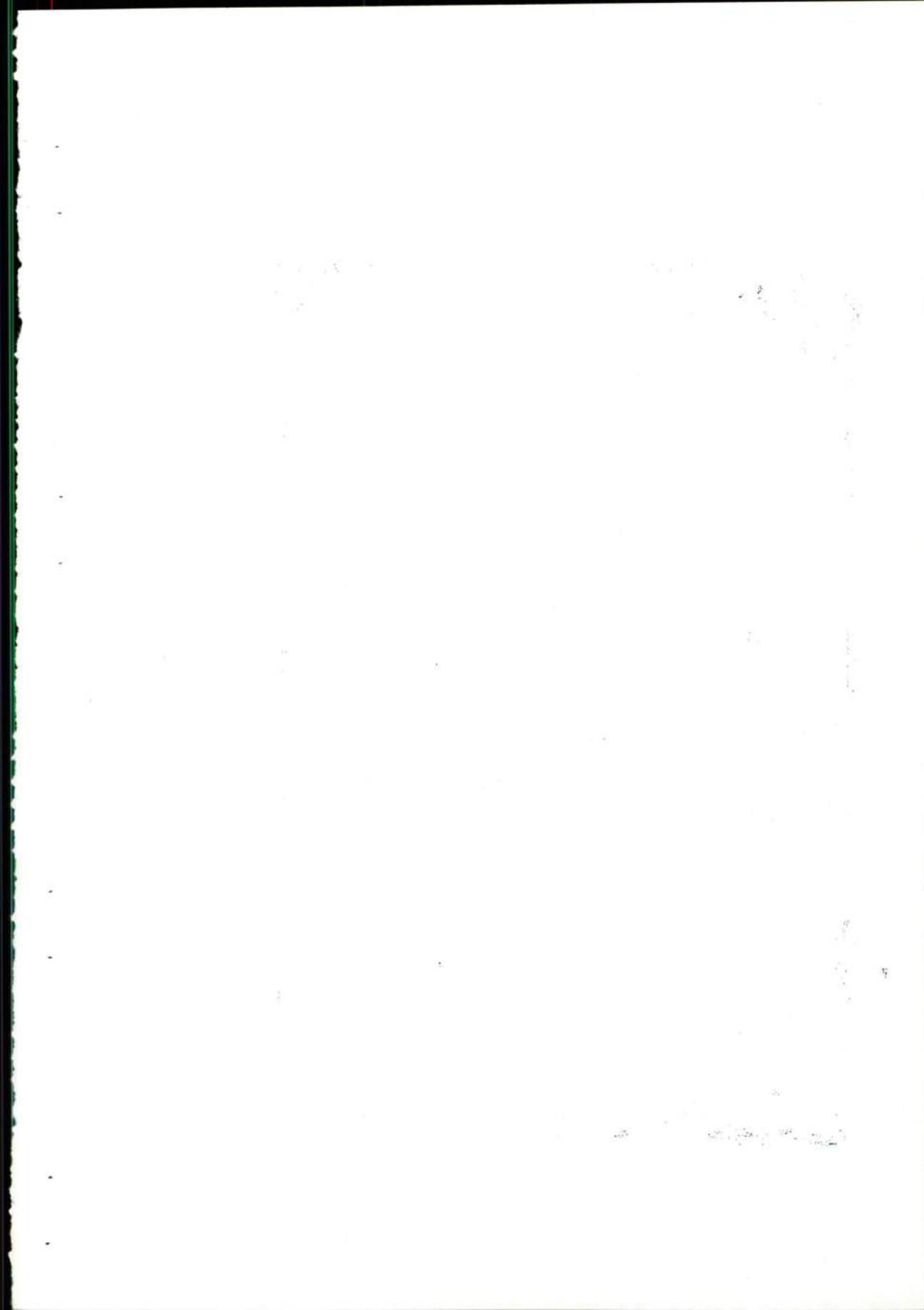
في عصر اليقظة العربية

الفصل الاول (*)

دراسة في الاوضاع العامة للدولة العثمانية

طبيعة الحكم العثماني

يمكن اعتبار الدولة العثمانية وريشة للتطور السياسي في نظام الخلافة الإسلامي ، الذي اختلفت طبيعته بين فترة زمنية واخرى . والحكم العثماني ، في الحقيقة ، ملكيا اسريا حيث انحصر الحكم في مجموعة عائلية معينة يقدم الشعب ولاءه وطاعته لها (١) .

الفئات المهيمنة في الحكم

لقد كانت دعامة الحكم ابتداء فئة عسكرية ترتبط فيما بينها بعصبية طبيعية أو ما يعادلها. الا ان كيان هذه الفئة قد تغير بعد ان ثبتت الاسرة الحاكمة في عرشهما . وكانت هذه الفئة تتتألف في الاصل من اتراك ومسلمين اخرين ذوي انتمامات عرقية مختلفة استرکوا بمضي الزمن . وكان هؤلاء ابتداء الفرسان الذين اعتمد عليهم السلاطين الاوائل في فتوحاتهم . ومن خلال التوسع الذي حصل في الدولة ، احرزوا مكانة بارزة خصوصاً بعدما منح زعائهم حق استيفاء الخارج من مناطق معينة والاحتفاظ به مقابل اداء الخدمة العسكرية . وهكذا تحولت هذه الفئة من فئة محاربة الى فئة مالكة للارض والمال . ونتيجة لذلك حصل نوع من التمييز بين

الفئة العسكرية المتنفذة ماليا وبين افراد الرعية الذين حرموا من الاشتراك الفعلي في عملية الحكم.

مع ذلك، فان هذا التمييز اخذ يتضاءل مع الزمن حينما اخذت مجموعة الفرسان تتلاشى كقوة عسكرية، وحين غدا ملتزموا الاراضي مكتسبين لحق استيفاء الخراج بدلا من السادة الاولئ.

وعلى انقاض فئة الفرسان قامت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر فئة عسكرية جديدة قيل انها ضمت عبيدا مت HDRIN من اصل بلقائني أو قوقازي، وانهم بعد تلقיהם التدريب في المدارس العسكرية أو مدارس القصر اصيروا جنودا في الانكشارية(**) أو الولية العسكرية اخرى، أو موظفين في قصر السلطان أو في حكومته. كما قيل ايضا ان هذه الفئة الجديدة كانت قد انتقت من روابط القرابة الدموية، ونما فيها بدلا من ذلك عصبية جديدة تمثلت في روح جماعية مهنية مقترنة بولاء للسلطان العثماني (٢).

دور العامل الديني في قيام واستمرار الدولة

ان الولاء للديانة الإسلامية كان يدعم، منذ البداية، الولاء الناشئ عن الاواصر الدموية أو الروابط المهنية. فقد برزت الدولة العثمانية الى حيز الوجود كقوة محاربة تخوض غمار jihad على الحدود البيزنطية. وقد تمت فتوحاتها الاولى على حساب انتصاراتها المتحقق ضد البيزنطيين الذين اعتبروا انفسهم حمانة للعقائد المسيحية. صحيح ان الديانة الإسلامية لم تكن "المحرك"

الوحيد" لسياسة الدولة العثمانية الخارجية-اذا انها تحالفت كما انها تعارضت مع دول مسيحية - الا ان الصراع مع دول تدين بال المسيحية كان مما حرك لنجدتها اولئك المتطوعين من الشعوب الإسلامية الأخرى الذين ذابوا مع الزمن في جسم الفئة العسكرية التركية (٣).

نوعية الاتجاه الديني المتبنى من قبل الدولة

لقد كان دين السلاطين العثمانيين وجندتهم في البدء مشوباً بتضوف الحروفيين والبكتاشيين الذي استمر يطبع اسلام عامة الشعب التركي بطابعه الخاص. لكن تمسك السلاطين واتباعهم بالسنة النبوية اخذ يزداد بعد ان اتسعت الدولة، وخاصة بعد ان هيمنت على مراكز دينية هامة في مصر وسوريا. ان تمسك السلاطين بالسنة انما كان حسبما وصلت اليه نتيجة لتطور الامة الطويل بكمله، ولم يكن محاولة للعودة بالدين الى بساطته الاولى على عهد الخلفاء الاولين.

كانت الدولة ترعى المدارس الدينية الإسلامية، وتنشئ مدارس جديدة في احياء متعددة من الدولة بالإضافة الى العاصمة اسطنبول. وكانت تختار عدداً وافراً من الموظفين من بين المتخرجين منها. كما ان الدولة شملت الطرق الصوفية بحمايةها، ومدت قادتها بمعونات مالية واحاطت اقطابها الروحيين باجلال خاص، فقد بقي قبر جلال الدين الرومي في قونيا محجاً للزائرين، واقيم لابن

العربي في دمشق مرقدا رائعا".
والحقيقة ان عقائد المدارس الفقهية المعترف بها من قبل غالبية المسلمين وعقائد الصوفية كانت قد تصالحت في ذلك الحين رغم مابينها من فروقات وان عددا من علماء الدين كانوا يتتبّعون اندماك الى بعض الطرق الصوفية (٤).

الحكم العثماني بين "السلطنة" و "الخلافة"

لم تقم اية محاولة حتى اواخر القرن الشامن عشر ترمي الى اعتبار السلطان العثماني خليفة بالمعنى الذي عرف به الخلفاء الراسدون. ومع ان السلطان لم يعتبر (خليفة) الا ان المعتقد السائد اندماك اكد على وجوب ولاء المسلمين له. فقد كان المدافع عن حدود الدولة الإسلامية ضد اعدائها، والحامى للاماكن المقدسة، والمنظم لشؤون الحج. كما انه كان يجل الشريعة وحماتها، ويخضع في جميع اعماله واحكامه - بصورة مفترضة - لمضامين الشريعة (٥).

ان مطلب السلاطين بالخلافة ظهر جديا على عهد السلطان عبد العزيز في الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر. وحينما تم وضع الدستور عام ١٨٧٦ "كانت هذه الفكرة قد كسبت رواجا كافيا لادخالها فيه، فنص على ان جلاله السلطان بوصفه خليفة اعلى هو حامي الدين الإسلامي" (٥).

المدرسة الفقهية المعتمدة من قبل الدولة

كانت المدرسة الفقهية الحنفية من بين المدارس الشرعية الرئيسية الاربع المقبولة - المدرسة الوحيدة المعترف بها رسمياً من جانب الدولة . وكان المفتى الأكبر للفقه الحنفي المعروف بـ(شيخ الإسلام) رئيساً للجهاز الديني وكان له، بهذه الصفة، الحق في الاعتراض على اعمال الحكومة في حالة تعارضها مع الشرع (٦).

السلطين وسن القوانين

في الواقع كان السلاطين يسنون القوانين بشكل (فرمانات) الا ان ما يسنونه يعتبر - مبدئياً - اما واقعاً ضمن نطاق الشريعة أو سليماً في نظرها، ولقد كان السلطان يصدر (الفرمانات) ليس بحكم سلطته السياسية المستقلة، بل بحكم مؤهل (العلم بالشريعة الإسلامية) الذي يفترض توافره في حاكم الدولة. ومن اجل تأكيد سلطة السلاطين فان بعض الفقهاء العثمانيين قد أكدوا على ضرورة اذعان (قضاة الشرع) لتوجيهات السلطان حينما يقضي بالعدل (٧).

القضاء في الدولة

مع انه كان للسلطان ولكبير وزرائه وحكامه في الولايات دواعيهم التي يمارسون بها القضاء، فان القضاة الوحيدين

المعترف بهم رسميا انما كانوا (قضاة الشرع). وفي الواقع، كان العثمانيون اول من اعطى المحاكم الشرعية شكلها النظامي، واخضع موظفيها لتنظيم رسمي. فالقضاة هم الذين يقضون بالشريعة، والمفتون هم الذين يفسرونها، والاساتذة هم الذين يدرسونها في المدارس. وحتى موظفو الجوامع، كانوا كلهم منتظمين في هيئة رسمية لها رتبها ونظامها التدرجي؟ ان افراد هذه الهيئة الرسمية كانوا بمثابة (الصلة المعنوية) والى حد ما (الصلة الادارية) بين السلطان ورعاياه، وخاصة في الولايات العربية الإسلامية. فهو باسطتهم كان السلطان يعلن اعماله واحكامه على الشعب، كما كان بواسطتهم وحدهم يؤثر في الرأي العام.

مع ذلك فان افراد هذه الهيئة كانوا، من جهة اخرى، بمثابة الناطقين باسم الرأي العام. فهم يبلغون السلطان شكاوى مختلف فئات الشعب ويوصلون اليه صوت الضمير الديني. وكانوا يشتغلون في النشاط السياسي في العاصمة وفي عواصم الولايات، كأن يفتوا مثلا بما يثير خلع حكام الولايات، الا انهم لم يكونوا يسمعوا في حركات شعبية ضد السلطان، بل كانوا في الحقيقة، مواليين له، ومستدررين له ولاء الشعب(٨).

كيفية ممارسة الحكم، والتتنوع داخل الدولة

لم يفرض السلطان على الدولة حكماً واحداً، بل رتب مختلف الفئات والعنابر فيها ونظمها بشكل يضمن لها العيش بسلام، ويسمح لها بالاسهام كما ينبغي في استمرار المجتمع وازدهاره. ومثل هذه الكيفية في ممارسة الحكم إنما كانت نتيجة لحجم الدولة الكبير، ولتنوع عناصر واديان ومعتقدات رعاياها.

ولقد وضعت السلطة الحاكمة اطار النظام، بينما ارتكزت الحقوق والواجبات على ماتضمنته الشريعة. لذلك كانت كل جماعة حرّة - ضمن اطار النظام - لكي تعيش وفقاً لمعتقداتها وعاداتها الخاصة بها. ولقد كانت الغاية من القوانين الصادرة عن بعض السلاطين البارزين (قانون نامه) هي المحافظة على تلك المعتقدات والعادات أو استباقها في حدود الشريعة.

لم تكن الدولة اذن جماعة واحدة بقدر ما كانت مجموعة من الجماعات المتنوعة في انحدارها القومي أو الديني أو الطائفي أو الاقليمي، وكانت كل واحدة من هذه الجماعات تحاول ان تفرض على اعضائها واجب الولاء المباشر وتقديم هذا الولاء على غيره من الولاءات الاخرى. فهناك - مثلاً - المذاهب الإسلامية المتعددة، التي تحولت في بعض انحاء الدولة العثمانية الى طوائف تفصل بينها الحواجز في كثير من الاحيان (١٨).

اما الطوائف المسيحية واليهودية فقد تمتّعت منذ سقوط

القسطنطينية باعتراف ابرز بها من الناحية الرسمية. فقد اقرت السلطنة العثمانية في ذلك الحين للبطاركة الارثوذكس والارمن، ولحامام العاصمة بأنهم ليسوا رؤساء طوائفهم الروحيين فحسب، بل رؤساؤها السياسيون ايضاً. اما الطوائف الاخرى، كالاقباط في مصر، والموارنة والنساطرة والسريان والارثوذكس في لبنان وسوريا والعراق، فكان اتصالها بالحكام اضعف بسبب بعدها عن العاصمة. ومع ذلك فقد كانت السلطات تعترف ببطاركتها من حين الى اخر. وكان السلطان يقوم، رسمياً، بتنصيب البطاركة والحاخامين. وكان تعامل هؤلاء مع حكومة السلطنة في جميع الشؤون المتعلقة ببناء طوائفهم. وكانت القرارات والاحكام الصادرة عنهم بمثابة القانون النافذ بينهم. وكانوا مسؤولين عن استيفاء الضرائب. ولم تكن الحكومة تتدخل في شؤون المسيحيين واليهود الا نادراً مادامت تجبي الضرائب منهم بانتظام، ومادام لا يؤهم مضمونها بعدم تحالفهم مع دول اجنبية. وقد "كانت تسري عليهم، في الاحوال الشخصية والدعوى المدنية، احكام قانونهم الديني وعرفهم، الا انهم كانوا خاضعين في تصرفاتهم العامة لاحكام الشريعة الاخلاقية. مع العلم ان درجة تطبيق هذه الانظمة بحقهم كانت تختلف من بلد الى اخر، حسب مشيئه الحاكم او حالة الشعور الشعبي" (٩).

التنظيمات المهنية

كانت أهم المؤسسات في حقل التنظيم المهني : نقابات التجار واصحاب الحرف. ويرقى تاريخ هذه النقابات الى ما قبل عهد العثمانيين بزمن طويل. ولما كانت النقابات - كما يبدو - تنحدر من اصل يرتبط بفرق او طرق يعتبرها كثير من المسلمين منحرفة عن الإسلام، فانها (اي النقابات) وضعت تحت المراقبة الشديدة للحكومة العثمانية. وكان رئيس النقابة المحلي ينصب رسميا ويعتبر مسؤولا عن الحفاظ على ولاء اعضائها للدولة. الا ان هذه النقابات كانت ضمن هذه التقييدات، تتمتع بنوع من التساهل معها وتحتل بالفعل مركزا اجتماعيا محترما (١٠).

الوضع القروي والقبلي في اطار الدولة

شكلت القرية وحدة اجتماعية مسؤولة بمجموعها عن تأدية الضرائب وعن جرائم اعضائها. وكان يعترف رسميا بشيخ القرية. كذلك كان يعترف رسميا ايضا برؤساء القبائل البدوية، أو على الاقل برؤساء تلك القبائل التي كانت على قرب كاف من الاماكن الحضرية يجعل من الممكن فرض رقابة ماعليها، مهما خفت تلك الرقابة، وكان الشيوخ ينصبون رسميا اياها، ويرتدون البسة شرفية تقليد اليهم، ويتمدون بالمساعدات المالية ليتركوا قوافل الحجاج أو التجار تمر بأمان. لكن الدولة كانت تقوم عند الاقتضاء، بغاريات

تأديبية عليهم أو تحرض فئة أو قبيلة ضد أخرى. (١١)
التنظيم الاداري

اتسعت الدولة بشكل كبير. وباتساعها ضمت بشكل غير منظم ولايات جديدة مختلفة الحجم. وبحلول القرن السادس عشر "تم الاعتراف بنظام الولايات، واستقر على الشكل الذي استمر قائماً في جوهره حتى القرن التاسع عشر". وبموجب ذلك توزعت الدولة إلى ولايات تحكم الواحدة منها من قبل وال أو باشا مسؤولة بشكل مباشر إمام الحكومة المركزية في إسطنبول. وقد كان هناك، مع بعض التغييرات من وقت إلى آخر، أربع ولايات في ما هو الان العراق : البصرة وبغداد والموصى وشهرزور وأربع في سوريا الجغرافية : حلب ودمشق وطرابلس وصيدا وأثنان في غربي الجزيرة العربية الحجاز واليمن، وأربع في شمالي إفريقيا : مصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر. وكان الحاكم والموظفوون المكلفوون بادارة الاقضية وجباة الضرائب وقضاة الشرع يوفدون من العاصمة لسنة واحدة مبدئياً لمنعهم من القاء جذور محلية لهم أو اكتساب اتباع محليين . الا ان قادة الرأي المحلي كانوا أيضاً متشاركين مع الحكومة . فديوان الولاية كان يتضم على العموم فضلاً عن الموظفين والقادة العسكريين، كبار العلماء المحليين الذين كانوا يشغلون عادة معظم المراكز الدينية ماعدا منصب القاضي . كما قد يتضمن أيضاً ممثلين عن الأعيان (اي الوجاهات المحليين الذين

اكتسبوا نفوذاً بواسطة الالتزام الزراعي أو بوسائل أخرى وحصلوا
تدريجاً على اعتراف رسمي بهم من الحكومة كممثلي محليين،
وعن التجار والنقابات والطرق الصوفية.

اما في الولايات البعيدة فلم يمض زمن طويل حتى مالت كفة
الميزان الى ترجيح العناصر المحلية على العناصر المركزية. ففي
بلدان شمالي افريقيا تحررت الفيالق العسكرية المحلية من رقابة
الدولة الفعلية وحكمت بنفسها المقاطعات التي كانت في حوزتها،
شرطة دفع الضريبة للسلطان. ففي مصر، بقي البشا الموفد من
اسطنبول الحاكم الشكلي، بينما كان المماليك قد استعادوا نفوذهم
واصبح زعماؤهم الحاكمين الفعليين. وابعد من ذلك غرباً نشأت
بفضل نفوذ الميليشيا، اسر حاكمة محلية اعترفت بها الحكومة
المركزية. وقد ادى هذا التغيير بصورة غير مباشرة الى ازدياد نفوذ
العلماء المحليين الناطقين بلسان ابناء البلاد الاصليين ، خاصة في
القاهرة وتونس حيث لعب جاماً أو جامعتا الازهر والزيتونة دوراً
مراكيز التجمع. اما في الحجاز واليمن فقد كان التغيير بعد شأنها اذ
تجمع النفوذ خارج المدن الساحلية التي كانت مركزاً للحكم
التركي ، في ايدي عائلات محلية استمدت نفوذها من الحرمة التي
كان الاتقياء يحيطونها بها، كعائلات اشرف مكة في الحجاز،
حراس الاماكن الحرام المنتسبين الى عائلة النبي، وائمة الزيدية
في اليمن.اما في الولايات السورية والعراقية فقد جعل ارتباطها
بالحكومة المركزية أوثق ، على الاقل في اوج العهد العثماني، إذ

لها من الاممية مالم يسمح لها بالتدخل : فدمشق كانت مركز تنظيم الحج، وحلب مركز التجارة الدولية، وبغداد قاعدة الدفاع عن حدود الدولة ضد الفرس. ان ما كان واقعا بالفعل تحت سلطة الدولة هو : المدن الكبرى والساحل ووديان الانهار والسهول المجاورة للمدن. اما في جبل لبنان وشمال فلسطين وفي كردستان العراق، فقد تركت دفة الامور في ايدي اسر محلية، كان بعضها قد اكتسب ولاء سكان الوديان قبل الفتح العثماني. غير ان حريتها لم تكن خالية من القيود. فقد كان عليها ان تدفع الضريبة، وان لا تخطي حدودها الى السهول. وكان حكام الولايات المحيطة بها يراقبونها بصورة خفية. الا ان سلطتها كانت، ضمن هذه الحدود، مقبولة لا بل معترفا بها. اما في مناطق كردستان التي كانت قد وقعت في ايدي العثمانيين في القرن السادس عشر (اي مناطق كردستان التركية) فقد عقدت الحكومة العثمانية يومذاك اتفاقا مع الامراء المحليين تعهد بهؤلاء بحراسة الحدود التركية الفارسية مقابل الاعتراف لهم بمركزهم الوراثي. فانتظموا في نظام الولايات وفي نظام (اقطاعية) الملوكين، كما انتظم امراء لبنان وفلسطين في الترتيب الهرمي للملوكين الذي نشأ فيما بعد، واعتبروا جباة للضرائب في اقضيتهم مع حق ضمни لهم في الحكم (١٢).

وضع العرب في الدولة

عموماً لم تعترف الحكومة العثمانية بالتفرقة العنصرية، بعد تلاشي التمييز الأول بين العرب وبين معتنقى الإسلام من غير العرب وقبل نشوء القومية الحديثة. إلا أنه كان هناك بعض التمييز في الوظائف المرتبطة بمؤهل اللغة المعتمدة في مجال دون غيره. فقد كانت اللغة التركية لغة الحكومة والجيش، وللغة العربية لغة الدراسية والشريعة. وكان دور العرب الخاص معترفاً به حقاً إلى حد ما. فكان الأشراف المنحدرون من نسب النبي يشكلون هيئة مستقلة لها وضعها المالي والشعري المتميّز، وكانتوا منتظمين في كل ولاية تحت قيادة النقيب، وكان نقيب اسطنبول يعتبر من أكابر رجال الدولة (١٤).

وقد برز في عهد السلطان عبد الحميد الثاني - على سبيل المثال - كثير من رجالات العرب الذين استخدمهم السلطان في المناصب الحساسة في الدولة. كما كان هؤلاء من أقرب الناس إليه حيث لعبوا دوراً مهماً في عملية اتخاذ القرار في المجال السياسي الداخلي والخارجي مثل: احمد عزت باشا العابد السكرتير الثاني للسلطان (وهو عربي من الشام أمضى ثلاثة عشر عاماً في خدمة عبد الحميد) والشيخ أبو الهدى الصيادي المستشار الديني لعبد الحميد (من حلب) والشيخ احمد القيصري (من المدينة). كما انشأ عبد الحميد فرقة خاصة لحراسته من العرب. وكان مدير

مخبراته (نجيب باشا) لبنيانها. وكان من مرافقيه الخاصين اثنين من اولاد الامير عبد القادر الجزائري. كما عين محمود شوكت (من العراق) قائدا للجيش الثالث في ولاية سلانيك. كذلك قام عبد الحميد بتزويع اميرتين من اقاربه لشاین عربين (١٤).

حيثما حل الإسلام حل معه الشعور بدور العرب الخاص في التاريخ، فالنبي كان عربيا، والقرآن الكريم نزل باللغة العربية، والعرب كانوا "مادة الإسلام"، اي وسائله البشرية لفتح العالم. وقد استمر وعي العرب "القومي" هذا، لا بل ازداد، بفضل العناية التي كان السلاطين العثمانيون يحيطون بها المدارس الدينية والشرعية. لكن هذا الوعي لم يتجل في التزعة نحو وجود سياسي منفصل، بل ظهر في الاعتزاز باللغة والثقافة والاجداد وفي الشعور بالمسؤولية نحو الإسلام. وعلى هذا الشكل تزعمه ونطق باسمه العلماء المحليون، وبوجه اعم، العائلات الكبرى في مدن الولايات، تلك العائلات التي صانت تقاليد الدراسة الدينية، واللغة العربية وعلومها، وذكريات مقام به العرب في سبيل الإسلام (١٥).

معالم التصدع في القرن السابع عشر

في الواقع لم يدخل القرن السابع عشر حتى اخذت معالم التصدع في الدولة الواسعة تظهر بوضوح. فلقد كان جهاز الحكم اخذًا بالتفكك. فالسلطان كان محور الدولة، ولم يكن بامكان الدولة

ان تسير سيرا سليما مالم تكن قيادتها فعالة. والواقع انه ابتداء من القرن السابع عشر كانت السلسلة الطويلة من السلاطين الاذكياء والاقوياء قد انتهت، وتلها عهد سلاطين ضعاف لم يكونوا قد اعدوا اعدادا صالحا للقيام بمهامهم، فكانت النتيجة ان نشأ صراع من اجل النفوذ بين عناصر وفئات يعتمد عليها نظام الحكم اساسا في ثبيت اركانه واستمراريته. واخذت الادارة تعاني من الخلل، وقد نظم جبائية الضرائب فاعليته ونراحته، واخذ الجيش يفقد انضباطه تدريجيا. وهكذا ضعفت العصبية المهنية لدى نخبة العبيد، ولدى العلماء وانحل الانضباط الصارم والولاء الخالص لدى الانكشارية.

وفيما كان هذا التغيير السياسي اخذها مجرها، كانت الدولة تجتاز ازمة اقتصادية تجمعت عناصرها منذ زمن طويل، لاشك ان الادارة الفاسدة قد زادتها خطرا، الا ان سببها الحقيقي كان خارجيا، يعود الى توسيع اوربا الجغرافي شرقا وغربا. فالمراکز التجارية الاوروبية المنشأة في المحيط الهندي كانت قد فككت الخطوط التجارية التقليدية بين الدولة والعالم الخارجي في اسيا واوربا معا. وكان لاكتشاف امريكا تأثيرا اشد من ذلك ايضا، اذ ادى الى تحول الذهب والفضة الى بلدان البحر المتوسط، وبالتالي الى ارتفاع الاسعار مما ززع مالية الدولة وانزل الضرر بالطبقات المنتجة. وكانت النتيجة ان ازدادت الضرائب وتقهقرت الزراعة وجلا السكان عن الارياف.

وفيما كان هذان التطوران، السياسي والاقتصادي، مستمراً، كانت سلطة الحكومة المركزية في الولايات تضعف رويداً رويداً، مما ترك للقوى المحلية حرية أوسع للعمل. فبعد أن كان جيش الانكشارية عماد النظام في عواصم الولايات، أصبح الان الخطر المهدد له، إذ غداً بالواقع حزباً سياسياً يستمد تأييده من الجماهير التي طغى عليها الفلاحون النازحون من الارياف، وأصبح يوسعه حقاً أن يقاوم السلطة، كما أنه انشق في بعض الأماكن إلى أحزاب متنافرة، أو راح يتناحر مع فئات (متمنية) أخرى، فخلق بذلك حالة توتر دائمة. أما في الارياف فضعف المخافر العسكرية وجلاء الفلاحين عن القرى مكن البدو من النزوح إلى الأراضي المأهولة وأخضاع المزارعين فيها أو ترحيلهم عنها. وكان القرن السابع عشر عصر تحركات في قلب الجزيرة العربية. فكانت قبائل جديدة تنزع إلى صحراء سوريا والعراق، متهدية سيطرة القبائل القديمة فيها. وقد توصلت بعض القبائل إلى نوع من التعايش مع حكومة السلطان إلا أنها كانت تقطع طرق التجارة وتسلب الحاجاج أحياناً وتطارد القبائل الأضعف منها حريراً إلى حافة الأماكن الحضرية. وأمام هذا التحدي الصادر عن الانكشارية وعن البدو تبدلت طبيعة الحكم في الولاية العثمانية. بينما السلطة المركزية محتفظة بسيطرتها على الولايات الأوربية، نشأت في كل من آسيا وافريقيا فئات حاكمة شبه مستقلة (كاسياد الوادي) في آسيا الصغرى، الذين كانوا موظفين محليين من أعيان الملاكين، فتوصلوا إلى جعل

سلطهم دائمة ووراثية، وكفّئات المماليك في القاهرة وبغداد وصيدا الذين كانوا اصلاً من جنود القوقاز المغامرين، فاشتراهم ودرّبهم واعتقهم أولئك الذين سبقوهم إلى تلك الديار، وكافرّاد تلك العائلات المحلية في دمشق والموصل الذين كانت الحكومة المركزية قد قبلت ادراجهم في عداد حكامها. وقد تمكنت هذه الفئات الحاكمة من ايقاف الانكشارية عند حدّها، واحياناً من رد البدو على اعقابهم، كما استطاعت ان تؤمن ادأة فعالة للسكنى الحضر، وان تستوفي الضرائب وتدفع عن الحدود، وان تجعل ولاياتها تحافظ، وان على درجات متفاوتة، على ولائها الاخير للسلطة، لكنه لم يتّسّن لها كل ذلك بدون ثمن. فقد كان عليها، للحفاظ على النظام، ان تنشئ جيوشاً خاصة بها مما اقتضى زيادة في الضرائب كما انها اضطررت لأن تمنع نفوذاً اشد ومجالاً اوسع لتلك القوى المحلية التي كانت قوة السلطان النظمية في اوج الدولة، قد اقامت توازناً مؤقتاً فيما بينها. فاصبح للاعيان والعلماء تأثيراً اشد على الحكومة المحلية منه على الحكومة المركزية. كما ان العائلات الكبرى في الجبال استطاعت ان تخضع من حولها السهول، امثال آل معن وشهاب وابي اللمع وجنبلاط في لبنان وظاهر العمري في الجليل وبابان في كردستان.

وقد اثرت كل هذه الحركات الداخلية ولاشك في طبيعة الدولة، الا انها لم تؤثّر على المدى الطويل في وجودها (١٦).

تحديات داخلية تواجهها الدولة في القرن الثامن عشر

جاءت تحديات الدولة العثمانية في القرن الثامن عشر تحدياً لوجودها نفسه من قبل حركة نشأت في قلب الجزيرة العربية، استلهمت تفكييرها عموماً من المدرسة الفقهية الحنبليّة (١٧). فقد أعلن صاحبها محمد بن عبد الوهاب (١٧٠٣ - ١٧٨٧ أو ١٧٩٢) أن الإسلام الحقيقي إنما هو "رفض جميع الآلهة إلا الله، ورفض اشتراك سواه في التعبيد الذي لا يجوز إلا له" وإن هذا الإسلام الحقيقي هو "دين الجيل الأول، دين السلف الصالح". وقد اعترض، باسم هذا السلف، على ما اعتبره بدعى "أدخلت في الإسلام آلة جديدة" (١٨).

وكما هو معروف، فإن تعاليم ابن عبد الوهاب لم تكن جديدة فقد تأثر بابن تيمية، عن طريق عائلته التي كان اعضاؤها من علماء الحنابلة وبفضل دروسه في المدينة وغيرها (١٩). إن تعاليم ابن عبد الوهاب التفصيلية "غدت تحدياً للقوى الاجتماعية السائدة" في زمانه. فهي من ناحية اصطدمت بالقوة المتعددة للقبائل العربية التي كان لها فهمها المأثور للديانة الإسلامية. وهي من ناحية أخرى مثلت تحدياً للسلطنة العثمانية التي كانت تدّعم السنة الإسلامية (٢٠). ذلك أن حقيقة ما كان يدعوا إليه ابن عبد الوهاب "هو أن ذلك الإسلام الذي كان السلطان يحميه ليس بالإسلام الحقيقي، وهذا يعني ضمناً أن

السلطان ليس الامام الحقيقي للامة" (١٧ د). ولقد تحالف ابن عبد الوهاب مع اسرة ابن سعود لغرض اقامة دولة على اساس من التعاليم التي دعا اليها. وقد كان للوهابيين سيطرتهم، في اواخر القرن الثامن عشر، على اواسط الجزيرة والخليج العربي. كما انهم هاجموا كربلاء في العراق "واحتلوا الحجاز واخذوا يهددون دمشق" (١٧ ه). وتشير مصادر هامة الى ارتباط التحرك الوهابي بالبريطانيين الذين كانت لهم علاقة وطيدة وبعد العزيز بن محمد بن سعود، وبابنه سعود من بعده. ذلك ان بريطانيا قصدت من خلال دعمها للحركة الوهابية بالسلاح والمال - الى ضرب الدولة العثمانية واضعافها باعتبارها - كما يعتقد الكثيرون - شكلاً اشكال الامتداد للحكم العربي الإسلامي (١٧ و).

وباشتداد الخطر الوهابي على كيان الدولة العثمانية في مطلع القرن التاسع عشر "عهد السلطان العثماني الى محمد علي باشا والي مصر بقتالهم فتولى محمد علي الامر، وبعث بحملات عدّة الى شبه جزيرة العرب تمكنت من هزيمة الوهابيين وتقليل نفوذهم وحصاره في نجد" (١٧ ز). وحينما انسحب الجيش المصري من شبه الجزيرة العربية عام ١٨٤١، عاود الوهابيون نشاطهم الذي نتج عنه - بعد زمن - قيام الدولة السعودية الحالية (١٧ ح). والحقيقة التي لا بد من ذكرها هي ان الحركة الوهابية قد "صدّمت نفوس المسلمين بعنفها وشدة تصلبها وعدم تسامحها تجاه الطقوس

والعادات السائدة عند مجموعة المسلمين" (١٧ ط) فضلاً عن دورها السياسي المشبوه الذي لعبته ابتداءً في المواجهة المسلحة مع السلطة العثمانية لصالح الانكليز.

اثر الثورة العلمية والتدخل الاوربي في الدولة العثمانية

في الوقت الذي كانت تواجه فيه الدولة العثمانية تحديات خطيرة مثل التخدي الوهابي داخل الدولة، تكونت ماوراء حدودها حركة كان لابد ان يكون لها تأثير كبير على الدولة هي الثورة العلمية في اوربا الغربية وما ابشق عنها من قوة عسكرية واقتصادية.

ويبدو ان استيعاب العثمانيين للاكتشافات الجديدة الاوربية في فنون الحرب في القرن الثامن عشر كان اقل مما كان عليه في عهود سابقة لذلك لم يكن بوسعهم في النصف الثاني من ذلك القرن محاربة الدول المعادية للنيل. فكانت النتيجة ان ازداد نفوذ الدول الدبلوماسي في اسطنبول. ولكن لما كانت الدول المعادية على خلاف فيما بينها، وكانت تنظر الى تأثيرها على السلطان كوسيلة من وسائل التنافس، فقد ادى ازدياد هذا التأثير الى ازدياد الصراع ايضاً. وقد تمكنت الحكومة العثمانية من استغلال هذا التنافس للاحتفاظ بنوع من الاستقلال في العمل. لكن هذا التوازن الذي كان قائماً في قلب الدولة اختل في اطرافها. ففي حرب (١٧٦٨-١٧٧٤)، انزلت السفن الروسية جيوشاً في اليونان وفي بيروت، بينما توغلت الجيوش الروسية في

البلقان والقوقاز وفي نهاية الحرب فرض على السلطان التخلص عن القرم التي كانت انذاك منطقة اسلامية في معظمها، فكانت اول مقاطعة اسلامية تنسلخ من الدولة. كما ان السفن الفرنسية والانكليزية اخذت تجوب بحرية ايضا المياه التي كانت تعرف انذاك بالمياه العثمانية في شرق البحر المتوسط. وقبل نهاية القرن احتل الفرنسيون مصر في ١٧٩٨ ولم يتمكن الاتراك من طردتهم الا بمساعدة الانكليز.

كان لتأثير الدول مفعوله حتى على الولايات التي لم تكن معرضة للخطر العسكري. فكانت كل قنصلية اوربية تمثل مركز نفوذ تلتف حوله فئة من الرعايا المحميين : من المسيحيين واليهود العثمانيين، الذين منحوا بعض امتيازات الاجانب. ولم تقتصر الحماية الاوربية على الافراد بل تعدتهم الى جماعات بكمالها. فمنذ القرن السادس عشر كان نظام (الامتيازات) قد منح فرنسا حق حماية الكاثوليك الاوربيين بكنائسهم وكهنتهم في الاراضي العثمانية. ثم وسعت فرنسا تلك الحماية تدريجيا حتى اصبحت تشمل الكاثوليك العثمانيين والارساليات الاوربية العاملة بينهم. وكانت اكبر طائفة كاثوليكية واهمها (الموارنة) التي كانت تعيش ولا تزال في لبنان، والتي كانت قد اعترفت بالسلطنة البابوية في اثناء الحروب الصليبية (***) واقامت لها علاقات مباشرة ومستمرة مع الفاتيكان منذ القرن السادس عشر. كما اقامت هذه الطائفة علاقات مباشرة مع ملك فرنسا في ١٦٤٩، بحيث اصبح

التأثير الفرنسي عليها منذ ذلك الحين كبيرا. وعندما نمت الطوائف الكاثوليكية الأخرى، شملتها ايضا حماية فرنسا، والى حد أقل حماية النمسا. ولم يقبل السلطان قط بهذا رسميا، الا انه رضخ له الى حد ما من الناحية الفعلية خصوصا كلما شعر بالحاجة الى دعم فرنسا له ضد روسيا. اما المسيحيون الارثوذكس، وخاصة اليونانيون منهم، فقد كانوا مرتبطين بعلاقات مع روسيا، وقد جعلت روسيا لنفسها، في معاهدة كوتاشوك كاينرجي عام ١٧٧٤، اساسا قانونيا لتلك العلاقات، اصبح له فيما بعد مضاعفات سياسية هامة، اذ كان الارثوذكس يشكلون اكبر طائفة مسيحية في الدولة.

كانت الطوائف الارثوذكسيه وغيرها من الطوائف المسيحية تزداد ثروة وثقافة ونفوذاً طوال القرن الثامن عشر. فالحماية الاجنبية لم تمنحها امتيازات سياسية فحسب، بل وفرت لابنائها ايضا، وهم متعاملون تجاريون مع اوروبا في ذلك الحين، منافع تجارية ومالية. وقد اغتنى، بنوع خاص اليونانيون والارمن والمسيحيون السوريون الناطقون بالعربية، فارتفع مع هذا الغنى مستواهم الثقافي واشتد شعورهم الطائفي. وقد تجلى ذلك بشكل اوضح لدى اليونانيين الذين كانت عظمية البيزنطيين لاتزال ماثلة في ذاكرتهم، فاستعادوا بطريقة اخرى تلك السلطة التي كان محمد فاتح القسطنطينية قد جردهم منها. فكان بطريق اسطنبول، الذي كان من اليونانيين دائما، الرئيس المدني ايضا لما اسمي بـ(الامة) الارثوذكسلية بكاملها. وقد توصل في القرن الثامن عشر الى اخضاع

البطريقيات الاخرى لسلطته أو ترئيس مرشحيه عليها. وكانت ايضا اسر (الفنار) اليونانية الكبيرة تحتل، في تلك الحقبة، وباستمرار تقريباً، وظائف معينة ذات نفوذ في الدولة. فكان منها ترجمة الباب العالي، وترجمة البحرية، وحكام ولايات فالاشيا ومولدافيا. وفي نهاية القرن اصبحت قلوب اليونانيين مشبعة بروح الثقة بالنفس كشعب يحكم الاخرين وبشعور تزايد قوته. كما انهم بدأوا يتحسون وجود عالم جديد من الافكار والثروات في اوروبا وامكانية العثور هناك على اصدقاء وحلفاء. وكان يحمل اليهم افكار عصر التنور الفرنسي ابناءهم الذين كانوا يتلقونها في جامعة بادوا. وفي ذلك الحين انشئت المدارس الوطنية الاولى واستوت الجمعيات، واخذت العلاقات مع روسيا تزداد تقربياً. وكان قد مضى زمن اقبل فيه العثمانيون على التعلم من اوروبا بدافع من مصلحتهم. فعرفوا كيف يستفيدون من اقتباس ثمار التقدم الأوروبي في فن الحرب. فقد سهل عليهم استخدام البارود والاسلحة النارية امتداد سلطتهم الى مصر وسوريا في اوائل القرن السادس عشر. وكانت البحرية العثمانية قد استخدمت بشكل واسع الاساليب الفنية الجديدة في الملاحة وفي التخطيط الحربي، بعد ان كانت اسطنبول قد اطلعت بسرعة على الاكتشافات الجغرافية التي تمت في عصر النهضة. وكان محمد الفاتح، الى حد ما، على اهتمام بالمدنية الغربية لاسباب عسكرية على الاغلب.

الا انه، على ما يبدو، فقدت الدولة حيويتها بعد انصرام عهد

السلاطين العظام الاوائل العلويل ، كما فقدت مهارتها السياسية ، ولم يعد بوسعنها التكيف في وقت أصبح التغيير فيه سريعا وواسعا. فلم يكن للاكتشافات العلمية اي صدى لديها كما ان الجيش والبحرية لم يقتبسا شيئا من التحسينات التقنية الجديدة. وقد بُرِزَ الانحطاط في اواسط القرن الثامن عشر بروزا لم يعد من الممكن تجاهله . وكان المفكرون العثمانيون يحثون السلاطين على اعادة بناء مؤسسات الماضي العظيم. الا انه مع انصمام القرن ، وجدت الدولة نفسها بحاجة الى اكثر من ذلك. اذ كان عليها، لاجل الدفاع عن نفسها، ان تجد حلفاء اوربيين ضد اعداء اوربيين، وان تفتح صدرها لفنون الحرب الجديدة في العالم الحديث. وقد ادت هذه الحاجات الى قيام الرعيل الاول من السياسيين الغربيي التفكير في بلدان الشرق. وقد حاولت الحكومة العثمانية مرارا، ابتداء من ثلاثينات القرن الثامن عشر، انشاء جيش على اسس اوربية. وفي سبعينيات ذلك القرن انشئت مدرسة الرياضيات لضباط البحرية التي كان اول استاذ فيها جزائري يعرف لغات اوربا، كما كانت الكتب المدرسية فيها اوربية مترجمة الى اللغة التركية.

وفي عام ١٧٨٩ تسلم العرش السلطان سليم الثالث، الذي بدأ باصلاح الجيش على نطاق واسع، وفتح مدارس معظم اساتذتها من الفرنسيين باستثناء السنوات التي تلت غزو مصر، اذ انفصلت عرى الصداقه الفرنسية العثمانية. وكانت هذه المدارس تلقن اللغتين الفرنسية والايطالية وكان في بعضها مكتبة فرنسية تحتوي على

مؤلفات معظمها تقنية. وفضلاً عن ذلك فقد ترجمت في هذه الفترة إلى (التركية) كتب في الرياضيات والمالحة والجغرافية والتاريخ وطبعت على أول مطبعة تركية تأسست في العشرينيات من القرن الثامن عشر تحت رعاية الحكمة. وهكذا شهدت تلك الفترة فوراناً فكريّاً جاءت الثورة الفرنسية لتمده وتغذيه وكانت هذه الثورة أول حدث في السياسة الأوروبيّة راقبـه الاتراك عن كثـبـ. فـاثـرـ فيـهـمـ تـأـثـيرـاـ عميقـاـ وـادـىـ إـلـىـ اـحـتكـاكـ الدـبـلـومـاسـيـنـ الفـرـنـسـيـنـ،ـ اـكـثـرـ مـنـ ذـيـ قـبـلـ،ـ بـالـمـوـظـفـينـ وـرـجـالـ الدـوـلـةـ العـثـمـانـيـةـ.

لم تفلح محاولة السلطان سليم لانشاء جيش مثالـيـ جـدـيدـ،ـ ذلكـ أنـ مـحاـولـتـهـ هـذـهـ اـثـارـتـ عـلـيـهـ نـقـمةـ الـانـكـشارـيـةـ الـذـيـنـ مـاـنـ شـعـرـواـ بـمـرـكـزـهـمـ مـهـدـداـ حـتـىـ هـبـواـ ثـائـرـيـنـ،ـ فـخـلـعـوـاـ السـلـطـانـ سـلـيمـ عـنـ عـرـشـهـ.ـ وـبـعـدـ فـتـرـةـ مـنـ الـبـلـلـةـ،ـ اـرـتـقـىـ إـلـىـ عـرـشـ مـحـمـودـ الثـانـيـ الـذـيـ كـانـ فـيـ الـحـقـيقـةـ يـشـارـكـ سـلـفـهـ اـرـائـهـ،ـ لـكـنـهـ اـثـرـ التـرـيـثـ لـسـنـوـاتـ طـوـيـلـةـ تـلـتـ قـبـلـ انـ يـقـدـمـ عـلـىـ الـوقـوفـ بـوـجـهـ الـانـكـشارـيـةـ.ـ فـيـ ١٨٢٩ـ وـجـدـ السـلـطـانـ مـحـمـودـ فـيـ نـفـسـهـ الـقـوـةـ لـلـاـقـدـامـ عـلـىـ حلـ فـرقـ الـانـكـشارـيـةـ وـاـنـهـاءـ دـورـهـاـ دونـ أـنـ يـرـتفـعـ صـوتـ وـاحـدـ لـلـدـفـاعـ عـنـهـاـ حتـىـ بـيـنـ الـمـحـافـظـيـنـ الـمـتـدـيـنـ.ـ وـلـعـلـ عـجزـ الـانـكـشارـيـةـ عـنـ قـمـعـ الـثـورـةـ اليـونـانـيـةـ (ـوـمـاـنـجـ عـنـهـاـ مـنـ اـعـتـرـافـ باـسـتـقـلـالـ اليـونـانـ بـعـدـ التـدـخـلـ الـأـورـبـيـ)ـ كـانـ قـدـ اـنـتـرـعـ هـيـمـنـةـ الـانـكـشارـيـةـ مـنـ مـخـيـلـةـ الشـعـبـ.

ويبدو أن هذا الحدث قد فتح الباب لنصف قرن من الاصلاحات

التي عرفت بـ(التنظيمات) فغدا من الممكن انشاء جيش جديد بمساعدة المدربين الفرنسيين والبروسين واستخدامه لانهاء الحكم الذاتي الذي كان يستأثر به (اسياد الوادي) في الاناضول، وبعض الامراء في كردستان والمماليك في بغداد. وقد تمت ايضا اصلاحات اخرى: ففتحت مدارس لتخریج الضباط والاطباء والموظفين، وارسلت بعثات تربوية الى اوربا، وانشئت جريدة رسمية، والغيت الاقطاعات المتبقية، واصلحت ادارة الاوقاف، واعيد تنظيم الحكومة المركزية.

مع ذلك اعتبرت هذه الاصلاحات (اصلاحات مبعثرة) حتى مجئ السلطان عبد الحميد عام ١٨٣٩ خلفاً للسلطان محمود. فقد أصدر عبد الحميد أول بيان عام لمبادئ الاصلاح. وكانت نقطة الانطلاق فيه اعتماد النظيرية الإسلامية المعروفة في الدولة، القائلة بأن الدولة تكون فاضلة إذا ما اطاعت الشريعة، ومستقرة إذا ما كانت فاضلة. والجديد في هذا البيان هو الاستنتاج المستخلص من مقدمته وهو أنه عندما تشح الفضيلة وتهن القوة تصبح الحاجة ماسةً لا إلى الاصلاح الخلقي فحسب، بل إلى تغيير في المؤسسات يعتمد على اسس ثلاثة هي:

- ١- نسمانات تؤمن للرعايا تأميناً تاماً للحياة والشرف والرزق.
 - ٢- نظاء قانوني لتحديد الضرائب وجباتها.
 - ٣- نظام قانوني للتجنيد ومدة الخدمة.

ويقدم البيان عدة خطوات عملية، منها الغاء نظام الامتيازات

وأنفاق مبالغ معينة ومحدودة على الجيش والبحرية، والتجنيد النظامي، والعدالة العامة، وسن القوانين الدقيقة ضد الرشوة. ويقضي البيان بان تطبق هذه التدابير على جميع رعايا السلطان بالتساوي مهما كان دينهم أو طائفتهم.

ان هذا البيان لم يمس رسميا جهاز الشرع الإسلامي، ولكنه في الواقع استهدف جعل الدولة سلطنة يكون فيها اتباع جميع الاديان اعضاء متساوين في الجماعة السياسية، مشتركين معا في شعور الولاء الوطني. وقد تجسدت هذه النوايا جزئيا في القوانين التي صدرت خلال العشرين او الثلاثين سنة اللاحقة. فقد اعيد تنظيم الحكومة المركزية والمحلية على نطاق واسع، واقر التجنيد، وانشئت محاكم مدنية وجزائية وتجارية، وسن قانون تجاري جديد، وممما كانت الطريقة المتبعة للاصلاح، فان كل شئ كان متوقعا على اراده السلطان. فقد بقي الحكم في قبضة السلطان لابل اخذت سلطنته تزداد. اذ جاءت المؤسسات الجديدة الصادرة عن ارادته تحل محل المؤسسات القوية التي كانت تحد منها، كما اخذت القوانين الجديدة تنمو الى جانب الشريعة السائدة منذ زمن بعيد. كان السلطان عبد الحميد وخلفه السلطان عبد العزيز، راغبين على العموم في التعاون مع رجال الدين المصلحين. الا انهما كانوا ضعيفين ، ومتقلبين وواقعين تحت تأثير مستشاريهما. ولم يتمكن بعض الشخصيات المتأثرة بالافكار الغربية وذات الاتصال بسفيري بريطانيا وفرنسا من جعل السلطان يصغي اليهم ويحقق الاصلاحات

التي اعتقدوا بضرورتها.

لقد نجحت بعض العناصر التي وصفت بأنها (محافظة) و(تقليدية) مثلاً في تأخير تطبيق القانون التجاري الجديد، مبينين أنه يتناول دائرة من الحياة قد عالجتها الشريعة بتفصيل ودقة. كذلك فان معارضه الاصلاحات جاءت ايضاً من اناس لم يعترضوا مبدئياً على الاصلاحات، الا انهم اعتقدوا باستحالة تطبيقها في دولة كالسلطنة العثمانية. لقد اعلنوا ان هذه الاصلاحات كانت مبنية على مبدأ لم يتم اختباره بعد ولم يكن يؤمن به حقيقة احد، فلابد من ان يهدم ذلك المبدأ تلك العوامل التي كانت قوة الدولة، لابل كيانها، مثقالاً عليها : اي سلطة الشرع الإسلامي وهيمنة العنصر التركي المسلم فمن الافضل، اذن، الاحتفاظ بالنظام القديم على ان يظهر من الفساد والجمود، ريشما يتم التغيير البطئ في المشاعر الذي يجعل من الممكن احداث مؤسسات جديدة بامان (١٨).

نموذج للإصلاحات في الولايات البعيدة للدولة

كان في الدولة ولايات بعيدة تتمتع بالحكم الذاتي وذات شعوب متجانسة، لم يشر فيها الاصلاح نفس المشاكل التي اثارها في العاصمة او الولايات القرية منها. بل لاقى لديها نجاحاً اوفر. ومن هذه الولايات مصر، التي كانت افكار الثورة الفرنسية قد اتتها متجسدة في جيش اوربي غاز. ومهما كانت الاحوال التي اعقبت الغزو الفرنسي لمصر و موقف المصريين منه، فان اثار الحملة

النابليونية تركت بصماتها في ذهن (محمد علي) الذي تسلم السلطة في ١٨٠٥ . فسعى إلى جعل مصر دولة حديثة على نمط مافعله السلطانان سليم ومحمود. ولتحقيق ذلك ازال العقبة الرئيسية امام سلطنته وامام الاصلاح ببابادة المماليك واستملك اراضيهم. وقد انشأ جيشا وبحرية حديثين تدربا على ايدي الضباط الفرنسيين. كما اقام نظاما مركزيا للادارة والضرائب كان فعالا الى درجة معينة. غير ان اصلاحاته لم تكن منبثقة من معتقد ما، ذلك انه قام بها، قبل كل شيء، لتدعم مرکزه الخاص تجاه مولاه (السلطان) ورعاياه والدول الاوربية. ثم انه كان، وهو الذي لم يتلق اي دراسة ولم يتعلم القراءة الا في الأربعين من عمره، اقل استجابة من سلاطين زمانه للافكار السياسية المنطلقة من اوربا الحديثة. صحيح انه كان على شيء من الاهتمام بالكتب لكن اهتمامه هذا لم يكن الا بمقدار ما كانت تتفعله في اتقان فن الحكم. لقد ترجمت وقرئت عليه كتب عن نابليون. كما استنسخت، بناء على طلبه، مقدمة ابن خلدون عن مخطوطات في شمالي افريقيا وترجمت الى اللغة التركية. لكنه اصغر باعجاب اقل الى مؤلفات مكيافيلي التي كان وزيره ارتين يترجمها له بمعدل عشر صفحات باليوم.

لم يصدر محمد علي اي بيان في حقوق المواطنين، ولم يقم باية محاولة لاصلاح مؤسسات البلد السياسية. بل كان يحكم حسب النمط التقليدي باستثناء دعوته لمجلس استشاري واسع في ١٨٢٩ . كان يتخذ القرارات شخصيا بعد مناقشة تامة ووجيزة مع مستشاريه.

ولقد أقام فئة حاكمة تضم جنودا من الاتراك والاكراد والالبانيين والشراكسة. كما تضم ايضا عددا من الاوربيين والارمن وغيرهم من الملمين بسياسات اوربا وشؤونها المالية.

لقد كان محمد علي ذا نظرة خاصة الى اوربا الحديثة كمجتمع نشيط مستثمر لموارده ومدبرا لشؤونه استنادا للعقل. ومع ان محمد علي كان يتصرف احيانا كبطل عثماني، كمثل تصرفه عندما قضى على السلطة الوهابية في الجزيرة العربية بطلب من السلطان، الا ان سياساته على العموم كانت قائمة على المساواة الدينية فكان المسيحيون واليهود من مختلف البلدان يدخلون مصر بالترحاب، فتضمن حقوقهم ويسمح لهم بالنشاط التجاري. وكان هناك ارمن بين معاونيه المقربين. وكان محمد علي متيقظا اكثرا من معاصره الاتراك الى الاساس الحقيقي للقوة الغربية. ومعنى بذلك التنظيم العلمي للإنتاج. فبني دعامة اقتصاد مصر الحديث حيث امر بزراعة القطن زراعة كثيفة، وبasher بإنشاء جهاز جديد للنقل والتسيير، وحاول انشاء صناعات حديثة. ويبدو انه بهدف تحقيق سياساته العسكرية عمد الى انشاء المدارس المهنية وايفاد الطلبة الى اوربا، ودفعهم الى ترجمة المؤلفات التقنية بعد عودتهم، وتأسيس مطبعة لطبع الترجمات، وأصدر جريدة رسمية لنشر نصوص المراسيم والقرارات. ويمكن القول ان الطبقة المثقفة الاولى لمصر الحديثة كانت قد تكونت نتيجة لما قام به محمد علي من خطوات اصلاحية، وخاصة ارسال البعثات الطلابية الى فرنسا (١٩).

دعاة الاصلاح وقضية الدستور

لقد كان من الضروري لوحدة الدولة العثمانية ان تجتمع العناصر المتنوعة التي تضمنها حول مبدأ حيوي يشد بها الى الدولة. لابل كان من الضروري خلق وطن مشترك للاجناس المختلفة والطوائف المتعددة يجعلها تصمم اذانها عن ايحاءات التمرد التي تردها من الخارج. كان الحل - في اعتقاد دعاة الاصلاح المتأثرين باوربا، ومنهم مدحت باشا - يكمن في الدستور الذي من شأنه ان يزود تلك الاجناس والطوائف بمثل هذا المبدأ. ذلك ان الدستور وحده هو الضامن للمساواة في الحقوق والواجبات. وإذا ما تعذر على الدستور العثماني - لحداثته - ان ينعم بما للدساتير الاوربية القديمة من مтанه وسلطة، فان على اوربا الليبرالية ان تعوض عن هذا النقص باشرافها الفعال على تطبيقه (٢٠).

مدحت باشا ودوره السياسي الفعال

ولد مدحت باشا في الاستانة في ١٨٢٢ وتولى مناصب ادارية مختلفة الى ان اصبح وهو في الاربعين من عمره واليا على ولاية بلغاريا، ثم واليا على الدانوب. وعيّن في سنة ١٨٦٨ واليا على بغداد. كان متأثرا بالافكار الغربية، واصبح وزيرا للعدل ثم صدرا اعظم في ١٨٧٣ في عهد السلطان عبد العزيز. وفي عام ١٨٧٦ بعد اندلاع الثورات (الصرب والبلغار) وتهديد روسيا بالتدخل قاد

مدحت باشا انقلابا في ٣٠ مايس حيث اطاح بالسلطان عبد العزيز (بالاتفاق مع انكلترة والمانيا وفرنسا). ورفع مراد الخامس الى العرش (ابن عبد العميد وابن اخ عبد العزيز). وبعدهما اشيع عن فقدان مراد لقواه العقلية ابدل بعد الحميد الثاني (٢١).
الدستور العثماني ومصيره

في نهاية العام ١٨٧٦ اعلن الدستور العثماني الذي نص على وزارة مسؤولة، ومجلس نواب منتخب، ومجلس شيوخ معين، ومجالس محلية. وقد نص الدستور على ان الإسلام هو دين الدولة. كما انه ضمن لكافة الرعايا في نفس الوقت حرية الفكر والمعتقد ضمن اطار القانون والنظام. كما انه منع الحريات لجميع الملل داخل الدولة.

مع ذلك فقد كان للدستور العثماني اعداء اشداء من بينهم السلطان نفسه الذي لم يكن مستعدا للتنازل عن سلطته الشخصية. وبعد تمادي المعارضة في جرأتها وتسميتها للوزراء الذين لم تشق بهم باسمائهم، ومطالبتها بمحاكمة بعض المسؤولين الكبار في الحكومة والجيش الذين اثبتوا عجزهم في اثناء الحرب الاخيرة مع روسيا، عمد السلطان الى تأجيل البرلمان لاجل غير مسمى، وعلق الدستور دون ان يلغيه.

اما الشخص الرئيسي والواضح الحقيقي للدستور مدحت باشا فانه عزل من منصبه في شباط ١٨٧٧ ثم نفي. ذلك ان السلطان عبد

الحميد لم يكن مستعداً للاحتفاظ بالرجل الذي خلع سلطانين. بعد ذلك سمح لمدحت باشا بالعودة، لكنه مالت أن أوقف بتهمة قتل عبد العزيز (الذي قيل أنه اتحرر بعد خلعه بقليل) وحكم عليه بالاعدام، ثم استبدل الحكم بالإقامة الجبرية بالحجاز عقب تدخل السفراء الأجانب حيث قتل بلا ضجة بعد بضع سنوات، فماتت بموته أول حركة دستورية.

وهكذا أصبح السلطان عبد الحميد الثاني - بعد تعليق الدستور - سيداً مطلقاً حيث لعب دوره المؤثر في العقود الأخيرة من حياة الدولة العثمانية (٢٢).

السلطان عبد الحميد الثاني : موجز عن سيرته وسياساته وعهده

ولد عبد الحميد الثاني عام ١٨٤٢ . والده السلطان عبد المجيد الذي اعتبر أول سلطان يضفي على حركة تغريب الدولة العثمانية صفة رسمية. ولقد شاهد عبد الحميد والده، ومن بعده عمّه السلطان عبد العزيز يحميان حركة الأخذ عن الغرب، كما شاهد ولمس عن قرب اطماع الدول الغربية وروسيا في الدولة العثمانية (٢٣) .

لقد كانت غاية عبد الحميد من اعلانه الدستور ابتداء "اسكات المعارضة السياسية في الداخل، والحصول على تأييد القطر الاوربية له في الخارج" (٢٤). لكنه حينما تمكّن من ترسیخ سلطنته عمد إلى تعليق الدستور. (كما اوضحنا في الفقرة السابقة) وفي ظل الظروف الصعبة التي كانت تواجهها الدولة العثمانية حاول

عبد الحميد تقوية الرابطة الإسلامية وذلك عن طريق التأكيد على فكرة (الجامعة الإسلامية). وقد استطاع استقطاب بعض الزعماء العرب إلى جانبه (مثل السنوسيين). ٢٥

ان تأكيد عبد الحميد الثاني على فكرة الجامعة الإسلامية ربما كان يهدف من ورائه تحقيق الاهداف التالية: ٢٦

١- تقويض المشاكل التي هزت كيان الدولة، بعد موجة من حركات الاستقلال للشعوب التي كانت خاضعة لدولته. حيث ارتقى ان يواجه القطران الأوربية عن طريق العالمين العربي والإسلامي من دون ان ينفرد الاتراك العثمانيون بذلك.

٢- ان المناداة بفكرة الجامعة الإسلامية يؤدي الى تجميع العالم الإسلامي تحت امرته ك الخليفة للمسلمين وما يستتبع ذلك من وجوب الولاء والطاعة له وما ينجم عن ذلك من ترسيخ سلطته

السياسية

٣- ان اعتماد عبد الحميد على فكرة الجامعة الإسلامية يعني اعتماده على مضمون الفكر الغربي الإسلامي. وذلك يقدم دعما كبيرا في الوقوف ضد الافكار السياسية الأوربية التي اخذت تقتحم بلاده وتهز اركان نظام حكمه.

لقد جاءه عبد الحميد معارضة قوية من جانب حركة تركيا الفتاة التي ترجع نشأتها إلى عهد السلطان عبد العزيز (١٨٦١-١٨٧٦). ولقد عرفت الحركة باسم اخر واشتهرت به وهو جمعية (الاتحاد والترقي).

وقد كونت هذه الجمعية فروعا لها في العواصم الاوربية فمثلا كان لها فرع في باريس ضم كثير من الطلاب والدارسين الاتراك فيها (٢٨).

تغلغلت خلايا الاتحاد والترقي في صفوف الجيش العثماني، بالإضافة الى تغللها في صفوف المدنيين. وقد ضمت في صفوفها عناصر عسكرية كبيرة. وقد انتشرت فروع الجمعية في بلاد الشام، حيث تأسست فروع لها في يافا والقدس، وكان اعضاؤها من ضباط الجيش الخامس الذي كان مقره في دمشق. ثم سرعان ما تقرر اختيار سلانيك كميدان افضل لعمليات اولئك الضباط (٢٩).
اما من حيث التنظيم فقد بنيت (جمعية الاتحاد والترقي) على طراز جمعية الكاربوناري الايطالية (٣٠) التي شكلت في النصف الاول من القرن التاسع عشر في نابولي بهدف "طرد الفرنسيين والنساويين من شبه جزيرة ايطاليا، وتوحيدها، وتأسيس حكومة دستورية لها" (٣١).

كانت جمعية الاتحاد والترقي تنادي بشعارات الوطن والدستور والبرلمان والحرية والاخاء والمساواة. وقد كانت هذه الشعارات غير مألوفة ابتدأا في الدولة العثمانية. الا انها وجدت من يناصرها ويدافع عنها عقب تغلغل التأثير الاوربي في الدولة العثمانية.
ومما يجدر ذكره، ان جمعية الاتحاد والترقي اعتمدت على اثارة المشاعر القومية عند الاتراك مما ادى الى كسب مجموعة من الشباب المثقفين الاتراك الى صفوفها (٣٢). اما اقطاب هذه

الجمعية فيكاد يتفق الكتاب على انهم، كانوا من يهود الدونمة أو من تلاميذهم وحملة ارائهم والمنفذين لمخططاتهم) (٣٣).

ويقال "ان جمعية الاتحاد والترقي نبعـت في الاصل من المحافل الماسونية في سلانـيك" (٣٤) (التي كانت تضم اعداداً كبيرة مؤثرة من يهود الدونمة). كما تشير الكثـير من الدلائل الى ان بعضـاً من الدول الغربية وعلى رأسها بـريطانيا كانت على اتصـال مع اقطـاب هذه الجمعية بغية اسـقاط الحكم العـثماني. (٣٥)

ومـا يـؤكـدـه بعضـ الكتاب الـاتراك ان ~~يهود~~ العـثمـانـيين أو الـاجـانـب (على اختـلاف جـنسـياتـهم) كانوا يـؤـيدـون جـمـيـعـة الـاتـحاد والـترـقي، وـيعـملـون لـصالـحـها (٣٦).

ويـيدـو ان الحـرـكة الصـهـيونـية استـخدـمت هـذـه الجـمـعـية لـفـرض الـاطـاحـة بـحـكـم السـلـطـان عبدـالـحـمـيد خـاصـة حينـ رـفـضـ مـطالـة هـرـتـزـل وـقـادـة الصـهـايـرـة بـتمـكـينـ اليـهـود منـ الـاستـيـطـانـ فيـ فـلـسـطـنـ وـتهـيـئـها كـوـطـنـ قـومـيـ لـهـمـ.

وـكانـ ماـ قالـه عبدـالـحـمـيد فيـ هـذـا الصـدـدـ: "إـذـا كـنـا نـرـيدـ انـ يـقـىـ العنـصـر العـرـبـيـ مـتـفـوقـاـ، عـلـيـنـا انـ نـصـرـفـ النـظـر عنـ فـكـرـة توـطـينـ المـهـاجـرـينـ فيـ فـلـسـطـنـ وـالـاـ فـانـ اليـهـودـ إـذـا استـوطـنـوا اـرـضاـ تـمـلـكـواـ كـافـةـ قـدـراتـهاـ خـلـالـ وقتـ قـصـيرـ، وـبـذـا نـكـونـ قدـ حـكـمـناـ عـلـىـ اـخـوانـاـ فيـ الدـيـنـ بـالـمـوتـ المـحـتـمـ" (٣٧). كماـ عـرـفـ عنـ عبدـالـحـمـيد قولهـ "لنـ يـسـتـطـعـ رـئـيـسـ الصـهـايـرـةـ (هرـتـزـلـ) انـ يـقـنـعـنـيـ باـفـكـارـهـ...ـ لـنـ يـكـفـيـ الصـهـايـرـةـ بـمـمارـسـةـ الـاعـمـالـ الزـرـاعـيـةـ فيـ فـلـسـطـنـ بلـ يـرـيدـونـ

لقد وجه خصوم عبد الحميد الكثير من الطعون له، وقد وصفوه باوصاف، حتى تركت صورة قاتمة وانطباعا سيئا عنه وعن سياساته. مع ذلك نقل عن جمال الدين الافغاني - وهو خصم لدود للاستبداد والدكتatorية قوله في تقييم عبد الحميد انه "لو وزن باريعة من نوایع رجال العصر لرجحهم ذكاء ودهاء وسياسة، خصوصا في تخدير جليسه. ولا عجب إذا رأيواه يذلل ما يقام في ملکه من الصعاب من دول الغرب، ويخرج المناوئ له من حضرته راضيا عنه، وعن سيرته وسيرته، مقتنعا بحجته، سواء في ذلك الملك والامير والوزير والسفير" (٤٠). ويقول الافغاني عنه ايضا: "ورأيته يعلم دقائق الامور السياسية، ومرامي الدول الغربية وهو معد لها. هو تطرا على الملك مخرجا وسلمها" (٤١).

تأثر عبد الحميد الى حد كبير بالشيخ أبو الهدى الصيادي من اتباع الطريقة الرفاعية الصوفية. كان هذا الشيخ عربياً من عائلة اشتهرت بتصوفها طيلة جيلين على الاقل. اشتهر بمقدرة بارزة

وبحنكة وادراك سياسي كبير، لعب دوراً كبيراً في سياسة عبد الحميد الدينية، والذى كتبها عديدة نثراً وشعاً، ترددت فيها الأفكار التالية :

- ١- تمجيد الطريقة الرفاعية وتمجيد أجداده.
- ٢- شرح التفسير الصوفي والدفاع عنه ضد المعارضة الوهابية.
- ٣- الدفاع عن حق السلطان في الخلافة ودعوة جميع المسلمين للالتفاف حوله.

ان الخلافة بالنسبة له ضرورة ايمانية انتقلت شرعاً من أبي بكر الى العثمانيين، وان الخليفة هو ظل الله على الارض، وان واجب جميع المسلمين اطاعته. ويجب ان يكونوا من الشاكرين إذا اصاب ومن الصابرين إذا اخطأ، وان يلجأوا قبل عصيانه الى النصيحة والدعاء واثقين بأن الله اقوى منهم على تغييره (٤٢).

في تموز ١٩٠٨ تمكنت جمعية الاتحاد والترقي من القيام بحركة "أو ثورة" نجحت في الهيمنة على مقدرات الحكم حيث أعيد العمل بالدستور مع ابقاء عبد الحميد على عرشه حتى خلعه بشكل نهائي في ٢٧ نيسان من العام التالي". حيث ارسل الى سلانيك وبقي تحت الاقامة الجبرية، ثم نقل الى احد قصور اسطنبول النائية، حيث توفي في ١٠ شباط ١٩١٨ (٤٣).

* * * *

حينما اندلعت الحرب العالمية الاولى "اراد الحلفاء ان يستغلوا استياء العرب من الحكم العثماني (في ظل الاتحاديين) لفرض اشعال ثورة ضد الاتراك. وكانت الدولة العثمانية قد انضمت الى جانب المانيا والنمسا وبلغاريا في محاربة الحلفاء"(٤٤). وكانت فكرة التعاون العربي البريطاني قد ظهرت بجدية "عندما بدأ اللورد كيتشنر المعتمد البريطاني في مصر بالقيام باول اتصالاته في ١٤ شباط ١٩١٤ مع عبد الله بن الحسين شريف مكة. وبعد ان عين كيتشنر وزيرا في حكومة لندن واصل خلفه السير هنري ماكماهون المندوب السامي للحكومة البريطانية في مصر والسودان اتصالاته مع الشريف حسين"(٤٥). وبعد مراسلات بين الطرفين لعدة اشهر تم الاتفاق على ان يتولى الشريف حسين قيادة الثورة العربية في الجزيرة العربية (٤٦). ولقد ودع ماكماهون الشريف حسين بـان بـريطانيا ستعترف "بـاستقلال ووحدة الاراضي العربية الواقعـة في اسـيا تحت زـعامته حالـما تـنتهي الحـرب بـفوز الحـلفاء على ان تـتحفـظ بـريطـانيا بمـصالحـها الـاقتصادـية"(٤٧). ولكن عـبارـات مـذـكرـات ماـكمـاهـونـ التـي وـعـدـ بـها بـضمـانـ الاستـقلـالـ العـربـيـ كانتـ غـامـضـةـ، وـفيـها بـعـضـ التـحفـظـاتـ (٤٨). وقد "عـينـتـ السـلـطـاتـ بـالـبـرـيطـانـيـ الجنـرـالـ اللـنـبيـ والـكـوـلـونـيلـ لـورـنسـ لـمسـاعـةـ الشـوـارـ العـربـ فيـ عمـليـاتـهمـ العـربـيـةـ"(٤٩). وفي ١٠ حـزـيرـانـ ١٩١٦ اـعلـنتـ الشـوـرةـ العـربـيـةـ فيـ مـكـةـ منـ قـبـلـ الشـرـيفـ حـسـيـنـ الـذـيـ اـعـلـنـ نـفـسـهـ بـعـدـئـذـ فيـ نفسـ الـعـامـ مـلـكاـ عـلـىـ الـحـجـازـ (٥٠). ولـقدـ ثـبـتـ انـ التـوـجـهـ بـالـبـرـيطـانـيـ

نحو الشريف حسين انما كان بسبب ادراك البريطانيين لأهمية "السلطة الدينية التي اكتسبها بصفته شريفا لمكة ومشرفا على ... العتبات المقدسة في الحجاز" (٥١).

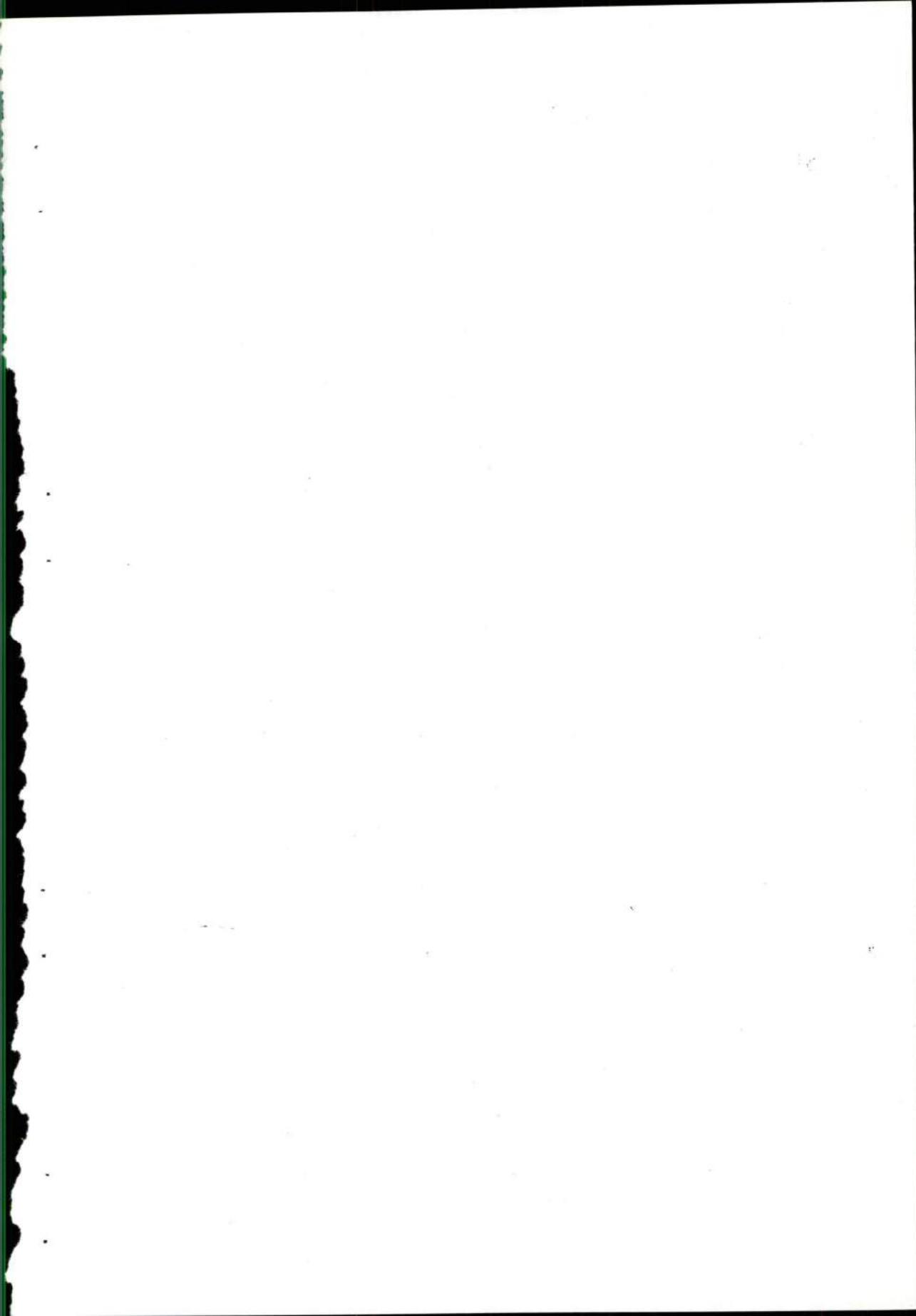
لقد "كان الهم الوحد للحلفاء هو كسب الحرب. وكانت بريطانيا تلاقي صعوبات كبيرة في التغلب على الجيش العثماني في الشرق العربي" (٥٢). وقد لعبت الثورة العربية "دورا هاما في رجحان كفة العمليات العسكرية لصالح الحلفاء في تلك المنطقة" (٥٣).

وفي الوقت الذي كان التهيئة المنظم للثورة "يسير بنجاح كانت بريطانيا تتفاوض سرا مع فرنسا وروسيا لاقتسام الممتلكات التركية ولقد توصلت هذه الدول في ١٦ مايو ١٩١٦ الى عقد اتفاق عرف باسم اتفاق سايكس بيكو" (٥٤) الذي وزعت بموجبه الممتلكات العثمانية بين الدول الثلاث. علما ان "مانالته روسيا لم يكن يتعلق بالبلاد العربية" (٥٥). ومن المعروف ان هذا الاتفاق بقي طي الكتمان حتى استيلاء البلاشفة على السلطة في روسيا عام ١٩١٧ حيث "نشروا الوثائق الرسمية التي كانت لدى الحكومة القيصرية والمعاهدات السرية التي عقدها الحلفاء ومنها الاتفاق المذكور" (٥٦).

وعقب انتهاء الحرب مباشرة انشغل الحلفاء فيما بينهم باقتسام الغنائم، ونكثوا بوعودهم التي اعطوها للعرب. وقد "أحدثت الخيبة التي اصابت العرب بعد ان نكث الحلفاء بوعودهم رد فعل كبير لدى الاوساط الوطنية وهذا مما ادى الى بدء النضال العربي

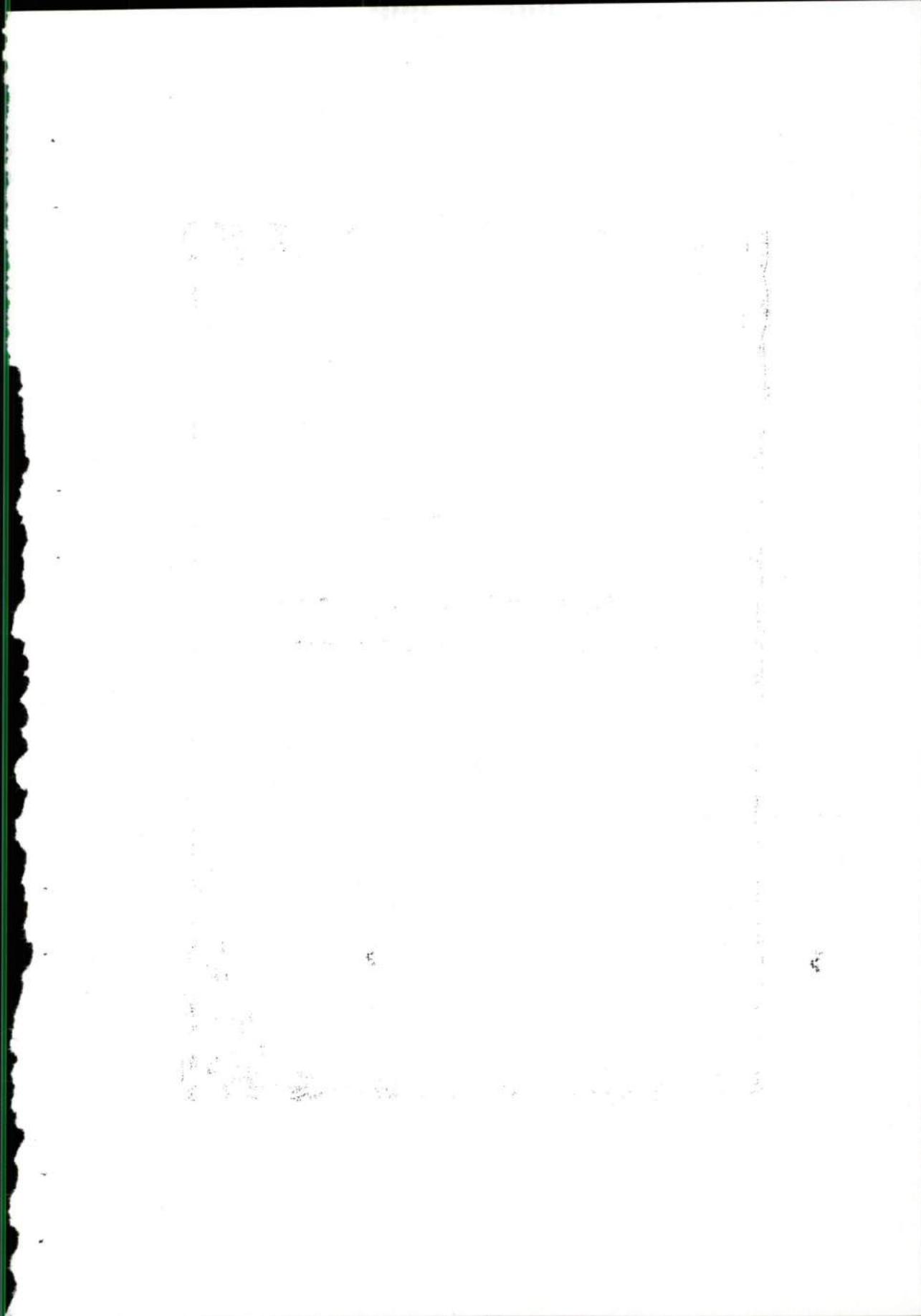
في معركته التحررية (الحداثة) التي مازالت مستمرة لحد الان" (٥٧).

لقد خرجت الدولة العثمانية من الحرب العالمية الاولى وهي مقطعة الاوصال منهوبة القوى . ولم يتحقق لها على ايدي الاتحاديين اي من مظاهر القوة التي كانوا يؤملون بها شعبهم. اما نظام الخلافة الذي ابقي بصورة رمزية عقب خلع السلطان عبد الحميد في ١٩٠٩ فإنه الغي بشكل نهائي عام ١٩٢٤ واقر بدلًا منه النظام الجمهوري بزعامة مصطفى كمال اتاتورك (٥٨).

الفصل الثاني

الاتجاه الليبرالي (رفاعي الطهطاوي)

المبحث الأول

في حياته وعصره

هو رفاعة بن بدوي... بن رافع الطهطاوي. ولد في ١٥ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٨٠١ في مدينة "طهطا" التابعة لمحافظة (سوهاج) في صعيد مصر (١). ويذكر مؤرخو حياة الطهطاوي ان نسب والده يتصل بالأسرة النبوية (٢). اما نسبة من جهة امه فيتصل بالانصار، وبقبيلة الخزرج على وجه الخصوص (٣).

وصفت عائلة والد الطهطاوي بأنها كانت موسراً باعتبارها من الاشراف الذين كانت لهم "في ذلك العصر امتيازات مالية، منها (الالتزامات) التي كانت لهم في الارض..." ولكن طفولة رفاعة الطهطاوي المبكرة شهدت "لغاء محمد علي لنظام (الالتزام)

وسحبه للأمتيازات الاقتصادية التي كان يتمتع بها الاشراف والشيوخ" (٤). وقد ترتب على الغاء نظام الالتزام ان اصبحت اسرة الطهطاوي بضائقة اقتصادية مما اضطر والده الى مغادرة (طهطا) عام ١٨١٣ بصحبة ابنه رفاعة متنقلًا في عدة مدن مصرية. وخلال فترة التنقل "اجاد رفاعة تعلم القراءة والكتابة، واتم حفظ القرآن الكريم" (٥). وعقب وفاة والده رجع رفاعة الى مسقط رأسه

(طهطا) ليعيش بكافالة اسرة اخواله (٦). عرفت اسرة اخوال رفاعه بمكانتها العلمية الدينية وكان منهم: الشيخ عبد الصمد الانصاري، والشيخ أبي الحسن الانصاري، والشيخ فراج الانصاري (٧). وقد "كانت لبعضهم شروح على مؤلفات في النحو، ومنظومات على بعض (المتون)، وتقارير على بعض كتب الفقه في مذهب الامام الشافعي" (٨). وهكذا تأثر رفاعه بمثل هذا الجو العلمي حيث درس جميع المتون المتدولة ائذ في المعقول والمنقول. ودرس على اخواله بعض الكتب الفقهية والنحوية (٩). وبذلك اجتاز بعضا من مضامين المنهج الذي كان يتعلمها طلبة الجامع الازهر في ذلك الوقت (١٠).

التحق الطهطاوي بالجامع الازهر عام ١٨١٧هـ / ١٢٣٢م حيث انتظم في دروسه باستمرار لست سنوات (*)."تأهل بعدها ليكون احد العلماء الذين ينتقلون من ميدان التلمذة والطلب الى مجال التدريس، في نفس الازهر الذي تعلم فيه" (١١).

في السنوات التي امضها الطهطاوي دارسا في الازهر تلقى العلم على عديد من شيوخ الازهر البارزين، وقد "اتيحت له الفرصة -بفضل نظام الدراسة الحرة يومئذ في تلك الجامعة العتيقة - ان يتتلمذ على عدد من الشيوخ الذين وصل بهم علمهم الى تولي منصب مشيخة الازهر الشريف" (١٢). ولعل من ابرز الاساتذة الذين تتلمذ عليهم رفاعه هو الشيخ حسن العطار (١٧٦٦ - ١٨٣٥) الذي اصبح شيخا للأزهر عام ١٨٣٠ (١٣). فلقد "اتصل به رفاعه

منذ دخل الجامع الازهر، واحبه الشيخ لما انسه فيه من الذكاء وحب العلم، فقربه منه، واحتاطه بعانته، وكان رفاعه يت Rudd كثيرا على بيت الشيخ، ليتلقى عنه التاريخ والجغرافية والادب" (١٤).

كما "كان يشترك معه في الاطلاع على الكتب الغريبة التي لم تتناولها ايدي علماء الازهر" (١٥). والشيخ العطار هو "الذى سعى بتعيينه اماما لفرقة من فرق الجيش المصري الجديد، ثم اماما لاول بعثة رئيسية ارسلها محمد على للدراسة في باريس" (١٦).

لقد ترك عمل الطهطاوي في الجيش، وكذلك التحاقه بالبعثة الدراسية الى باريس، الاثر البارز في شخصيته. ذلك ان "الجيش الجديد كان نواة مصر الجديدة. وقد بقي الطهطاوي، طيلة عمره، معجبًا بالفضائل العسكرية وبمنجزات جنود محمد علي. لكن تأثير باريس فيه كان ابلغ" (١٧). فمن المعتقد ان "الاعوام الخمسة، من ١٨٢٦ الى ١٨٣١، التي قضتها هناك كانت اهم اعوام حياته. ومع انه جاءها كامام لاكتالب، فقد القى بنفسه في خضم الدراسة بحماس ونجاح" (١٨). وكان مما اكتسبه ابتداء "معرفة دقيقة باللغة الفرنسية وبمشاكل ترجمتها الى العربية" (١٩). كما انه طالع كتبًا كثيرة في موضوعات التاريخ القديم والفلسفة الاغريقية والجغرافيا والمنطق. كذلك درس سيرة نابليون وبعضا من الشعر الفرنسي، ورسائل اللورد تشسترفيلد. ولقد افاده وجوده في باريس كثيرا للتعرف على فكر بعض المفكرين البارزين في القرن الثامن عشر وخصوصا كتابات لفولتير وروسو ومونتسكيو (٢٠). ومن خلال

ذلك "ترك عصر التنور الفرنسي اثرا دائمًا في تفكيره وفي التفكير المصري بواسطته" (٢١). ومع ان محمد علي لم يكن يرغب "في ان يتعرف طلابه الى الحياة في فرنسا اكثر مما ينبغي"، فان "الطهطاوي استطاع ان يقوم بمشاهدات دقيقة للعالم الحديث والقديم معا، ويقتبس معرفة واسعة عن المؤسسات والعادات السائدة (في المجتمع الفرنسي)" (٢٢).

عقب عودة الطهطاوي الى مصر بفترة قصيرة، نشر كتابا عن باريس اسماه "تخلیص الابریز في تلخیص باریز" حاز على شهرة واسعة. وبسبب اهميته - على ما يبدو - ترجم الى اللغة التركية. ان ماتضمنه هذا الكتاب من وصف لباريس، وملحوظات دقيقة عن الحياة الفرنسية في تلك الفترة من القرن التاسع عشر، يمكن اعتباره اعجازا بما كان سائدا في فرنسا اندما. الا ان الطهطاوي - في الحقيقة - تعرض ليس فقط للجوانب الايجابية في المجتمع الفرنسي، بل بين المظاهر السلبية لحياة ذلك المجتمع ايضا (٢٣). عمل الطهطاوي بعد عودته الى مصر لمدة من الزمن مترجما في المدارس المتخصصة الجديدة (٢٤). فمثلا اشتغل مترجما في مدرسة الطب، ثم مديرًا للمدرسة التجهيزية للطب (مدرسة المارستان)، فمدرسة المدفعية (٢٥).

اقترح الطهطاوي على (محمد علي باشا) انشاء مدرسة الالسن وكانت تسمى اول افتتاحها عام ١٨٣٥ (مدرسة الترجمة) ثم تغير اسمها لتعرف بعدها باسم (مدرسة الالسن). وكانت مهمة الطهطاوي

في هذه المدرسة "الاشراف الفني والاداري، وتدريس الادب والشرع، الإسلامية والغربية، واختيار الكتب المرشحة للترجمة، وتوزيعها على المترجمين، تلامذة وخريجين، ومداومة الاشراف، ثم المراجعة والتهذيب للترجمات" (٢٦).

وكان الطهطاوي في الوقت نفسه يعمل مفتشاً للمدارس، وممتحناً، وعضوواً في لجان تربوية بالإضافة إلى رئاسته لتحرير الجريدة الرسمية (الواقع المصرية) منذ عام ١٨٤٢ (٢٧). ومما يذكر في هذا الصدد أن الواقع المصرية كانت تصدر باللغتين العربية والتركية. وقد ظهر أول عدد منها في ٣ كانون الأول / ديسمبر ١٨٢٨ . وقد قام الطهطاوي بترجمة المواد الازمة للصحيفة، وتمكن من التأثير فيها بقوة شخصيته. كما أصبح للغة العربية في الصحيفة الاولوية والصدارة على اللغة التركية (٢٨). وقد استمر رفاعه رئيساً لتحرير الواقع إلى عام ١٨٥٠ حيث توقف نشاطه فيها مع فترة تأزم العلاقة بينه وبين الخديو عباس (٢٩).

والحقيقة فإن عمل الطهطاوي في الصحافة لم يقتصر على (الواقع) فحسب بل اشرف على تحرير (المجلة العسكرية) التي انشئت في ١٨٢٨ والتي كانت تصدر باللغتين العربية والفرنسية (٣٠). وربما دليل ذلك على استمرارية تعلق الطهطاوي بالحياة العسكرية التي كانت من جملة اهم ما تأثر به في حياته.

كان عمل الطهطاوي الاهم في الترجمة. وفي ١٨٤١ (*) الحق بمدرسة الالسن مكتب للترجمة اسمه (قلم الترجمة)، وعهدت إليه

ادارته. وكان هذا المكتب بمثابة مجتمع متخصص في -الترجمة- وقسم الى اربعة اقسام. وقد ضم عددا من المترجمين تحت اشراف ومراقبة الطهطاوي. (٢١) وفي هذه الفترة قام بترجمة اعمال فرنسية كثيرة. كما اقترح او اشرف على ترجمات اكثر بكثير مما ترجمها بنفسه (٢٢). ومن ^{ذلك} "توازيخ للعالم القديم، وللقرن الوسطى، ولملوك فرنسا. ومنها سيرة بطرس الكبير، وسيرة شارل الثاني عشر...، وتاريخ الامبراطور شارل الخامس لروبرتسون. ومنها ايضا كتاب عن الفلاسفة الاغريق، وكتاب "تأملات في اسباب عظمة الرومان وانحطاطهم" لمونتسكيو" (٢٣). ويتبين من خلال ذلك نوعية الاتجاه العلمي لاهتمام الطهطاوي وطبيعة اهتمامه والي مصر. (محمد علي باشا) بترجمة ما يفيد في عملية الحكم من سير حياة الشخصيات التاريخية البارزة، وربما الاقتداء بها (٢٤).

بوفاة محمد علي في عام ١٨٤٩ "فقد الطهطاوي العطف الذي حظي به في عهده. وكان ابنه ابراهيم باشا، خلفه المختار، قد مات قبله، فخلفه حفيده عباس. فأرسل الطهطاوي في ١٨٥٠ الى الخرطوم ليفتح مدرسة فيها" (٢٥). وكانت حجة الخديو عباس في ارساله لانشاء مدرسة في السودان انه "لم يحصل المدارس لينسقها كما ينبغي ، وينظمها نظاما حسنا" (٢٦).

كان الطهطاوي مدركا ان فترة اقامته بالخرطوم لمدة سنوات اربع بمثابة فترة نفي. وقد حاول ان يتتجاوز حالة خمود الهمة وجمود القرىحة في التسلی بترجمة مغامرات تلمذ للقس الفرنسي-

فنلون (*). والمعلوم ان هذا العمل الادبي انما هو "رواية مستقاة من "الميثولوجيا" اليونانية، الفها ذلك القسيس الذي عمل مربياً لحفيد لويس الرابع عشر "دوق دي بورجوني"، فجاءت رائعة من روائع الادب الرمزي الهدف الى تقويم الحاكم والنصح لولي الامر" (٣٧). وعبر ترجمته لهذه الرواية الهدافة يكون الطهطاوي قد "قدم للادب العربي الحديث اول رواية فرنسية، وقدم للادب العربي -تقريباً- اول عمل فني مستقى من اساطير اليونان" (٣٨). وربما كان مقصده الحقيقي من ترجمة هذه الرواية الاحتجاج على الحكم المطلق غير المستنير (٣٩).

بعد "ان خلف سعيد عباسا في ١٨٥٤ سمح للطهطاوي بالعودة الى مصر" (٤٠)، حيث عهدت اليه -بتتابع- وظائف ادارية في معاهد تعليمية متعددة (٤١). وعندما خلف اسماعيل سعيدا في ١٨٦٣ "بقي الطهطاوي في حظوة، لابل كان احد اعضاء الفريق الذي خطط لنظام التربية الجديدة، كما كان عضوا في عدة لجان" (٤٢). لقد عني رفاهه عنانية باللغة في نشر الكتب العربية القديمة حيث تم - بناءً على ذلك - نشر جملة كتب عربية هامة عمت فائدتها في الازهر وغيره مثل: تفسير القرآن الكريم للفخر الرازي والمقامات الحريرية ومقدمة ابن خلدون. وقد اعتبر ذلك اسهاما منه في نشر التراث العربي (٤٣) وذلك بما كان يعبر عن اتجاه تفكيره ايضاً (٤٤).

انشأ الخديو اسماعيل في ١٨٦٣ قلم الترجمة الجديد وعين

الطهطاوي ناظرا له، واصبحت مهمته الرئيسية ترجمة القوانين الفرنسية الى العربية (٤٥).

في عام ١٨٧٠ عين الطهطاوي رئيسا لتحرير مجلة فكرية وثقافية وادبية هي (روضة المدارس) التي اصدرتها وزارة التربية. وقد ظل يشغل وظيفته هذه حتى وفاته في ٢٧ ايار /مايو ١٨٧٣. وقد كتب في المجلة عددا من المقالات المبتكرة (٤٦).

وتصف الفترة التي عاشها الطهطاوي بأنها "فترة انتقال سعيدة من التاريخ، خف فيها التوتر بين المسيحية والإسلام، ولم يكن قد حل التوتر السياسي الجديد بين الشرق والغرب" (٤٧). ومع ان الاحتلال الفرنسي للجزائر قد تم اثناء وجود الطهطاوي في باريس، وانه كتب هذا الحدث في كتابه تخلص الابريز الا انه لم يكن يتصور الخطر السياسي لاوربا. فوفقا لوجهة نظره، لم تسع فرنسا، واوربا عموما، "راء القوة السياسية والتوسع، بل وراء العلم والتقدم المادي" (٤٨).

لقد شهد عصر الطهطاوي اختراعات عظيمه، فتحدث عنها باعجاب. فاوضح عن قناة السويس، التي كان مشروعها مشرفا على الاكتمال ائذ، بأنها ستسهل ارتباط تجارة اسيا وافريقيا بتجارة اوربا، وستقلل من مسافة الدوران حول رأس الرجاء هذا فضلا عن الفوائد التي ستتوفرها لتجارة مصر وثروتها (٤٩). اما عن قناة بناما فاشار الى ماسماه قنال (هوندوراس) الذي فتح برزخ "بناما" للتوصيل بين امريكا الجنوبية والشمالية. وبين ما لهذا المشروع من اهمية بازالة

المشقة التي كان يعانيها اصحاب السفن في طول مسافات الابحار واحتياطاتها (٥٠). كما انه اشار الى الخط الحديدى القارى فى امريكا واصفا اياه بـ(سكة الحديد الجسيمة) ذات المنفعة التامة التي تربط مدينة نيويورك بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وبذلك "هانت امور الاسفار، وتقارب المسافات بين جميع الجهات، وتوصلت الجمعيات (اي الجماعات) وزالت الوحشات" (٥١).

ومن الواضح "ان تطور المواصلات ادهشه حقا، فشخص القطار البخاري بقصيدة مدح عاهرة" (٥٢). وقد رسم في ذهن الطهطاوى "ان هذه المبتكرات انما تسجل بدء تطور سيستمر ويؤدي، في اخر الامر على التقاء الشعوب بعضها ببعض والى العيش معا بسلام" (٥٣).

ترك الطهطاوى اثارا فكرية عديدة تأتى في مقدمتها الكتب الهامة التالية :

- ١- تخلص الابريز في تلخيص باريز (الديوان النفيس بابا يوان باريس) (*) كتبه في باريس مصورا رحلته اليها، وتقديراته الى لجنة الامتحان عام ١٨٣٠، اضاف له فصولا عقب عودته لمصر وطبعه في حياته طبعتين (٥٤). ولعل اهم ما في هذا الكتاب من الناحية السياسية "ترجمة للميثاق الدستوري الفرنسي لسنة ١٨١٤ وتعليقها عليه ووصفا لاحداث ثورة ١٨٣٠ وتعليقها عليها وتعريفها باهم التيارات السياسية السائدة هناك" (٥٥).
- ٢- مناهج الالباب المصرية في مباحث الاداب العصرية. خصصته

لمعالجة (التمدن) وضمنه فكره الإجتماعي (٥٦). كما "يعتبر هذا الكتاب من اوائل الكتب العربية في التشريف السياسي..." (٥٧).

وقد طبع في عام ١٨٦٩ .

٣- المرشد الامين في تربية البنات والبنين. يتضمن فكره في التربية، والوطنية، والتمدن.. وقد طبع في عام وفاته (١٨٧٣) (٥٨).

المبحث الثاني

في افكاره وموافقه

الطهطاوي والفكر الديمقراطي الليبرالي :

كان الطهطاوي من المبشرين بـ"الفكر الديمقراطي الليبرالي في ربع الشرق التي الفت طويلا نمط الحكم الفردي.. بل لقد استطاع ان يضع كل اسس هذا النمط من انماط التفكير والسلوك والممارسة السياسية بين يدي قومه، على الرغم من عدم انسجام هذا الفكر مع طابع محمد علي وميوله - كحاكم شرقي فرد - وعلى الرغم من الصلات التي كانت تربط الطهطاوي بنظام حكم

محمد علي، كواحد من ابرز البناء في جهاز الدولة الفكري والتعليمي في ذلك الحين .."(٥٩).

ومن المعتقد ان الطهطاوي قد قام "بها الدور الرائد في بلاد الشرق عامة، دون ان يضطر الى تقديم تنازلات تشهو جوهر الفكر الديمقراطي الليبرالي، وان يكون قد استعان على ذلك ببعض العبارات التي ارضى بها، احيانا، ميول هؤلاء الحكماء .."(٦٠).

والحقيقة ان الفكر السياسي الديمقراطي الذي اخذت معالمه في البروز في تلك الفترة لم يكن مناسبا مع مستوى التطور المادي والاقتصادي الذي توضحت مظاهره منذ عهد محمد علي باشا (٦١). لذلك فان مصر" التي دخلتها عصر التنوير، اقتصاديا - وفكريا الى حد ما - بقي نظام الحكم فيها اقرب الى نظم العصور الوسطى الاقطاعية "(٦٢).

مفهوم السياسة والدعوة لعمم مبادئها

يبين الطهطاوي ان الدولة تدار وفقا لاصول واحكام. وان هذه الاصول والاحكام تسمى (فن السياسة الملكية) و(فن الادارة) و(علم تدبير المملكة). وبالتالي فان السياسة هي البحث في علم تدبير المملكة والخوض فيه، محادثه ومناقشه وكتابه. ويحدد الطهطاوي السياسة بشكل اكبر حين يقول: "هي كل ما يتعلق بالدولة واحكامها وعلاقتها وروابطها" (٦٣).

ويشير الطهطاوي الى معنى للسياسة يمكن وصفه بأنه (رجعي).

هو "الحيلة والخداع والتدبير مما لا يليق الا بالمملكة الجائرة" (٦٣). وهذا المعنى لا يريد للناس تعلمه وممارسته، وانما يشير الى السياسة التي عليها "مدار انتظام العالم" (٦٣ب) والتي تتضمن "... فهم اسرار المنافع العمومية التي تعود على الجمعية وعلى سائر الرعية من حسن الادارة والسياسة والرعاية في مقابلة ماتعطيه الرعية من الاموال والرجال للحكومة..." (٦٤).

ويوجه الطهطاوي نcede الحاد الى المعتقد المتضمن "ان السياسة من اسرار الحكومة الملكية، لا ينبغي غلتها الا لرؤساء الدولة ونظراء الدواوين،...". ويدعوا، بدلاً من ذلك، الى تعميم تعليم مبادئ السياسة لكافة ابناء الشعب مبينا انه قد "جرت العادة، في البلاد المتقدمة، بتعليم الصبيان القرآن الشريف في البلاد الإسلامية وكتب الاديان في غيرها قبل تعليم الصنائع، وهذا لابأس به في حد ذاته، ومع ذلك فمبادئ العلوم الملكية السياسية، التي هي قوة حاكمية عمومية، وفروعها، مهملة في الممالك والقرى بالنسبة لبناء الاهالي، مع ان تعليمها ايضا لهم مما يناسب المصلحة العمومية، فما المانع من ان يكون في كل دائرة بلدية معلم يقرأ للصبيان، بعد تمام تعليم القرآن الشريف والعقائد ومبادئ العربية، مبادئ الامور السياسية والادارية، ويوقفهم على نتائجها..." (٦٥). وهكذا، بدعوة الطهطاوي الى تعميم تعليم السياسة في ربوع البلاد، قد اعتقاد بما يمكن ان يسمى "ديمقراطية تعليم الفكر السياسي للمواطنين" (٦٦) وذلك انطلاقا من ادراكه لأهمية السياسة في حيلة

الشعب والتي تتضح في قوله :
"... وفي الحقيقة: لو لا السياسة مقامت لنا دول^١ وكان اضعفنا
نهاً لاقوانا" (٦٧).

اقسام السياسة:

يقسم الطهطاوي السياسة الى خمسة اقسام هي :

١- السياسة النبوية : وهي السياسة التي يختص الله "بها من
يشاء من عباده، كما قاله الله تعالى: (الله اعلم حيث يجعل
رسالته) وهو الذي يهدي لاتباعهم من يشاء من فضله سابق العاده،
ولامعقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون" (٦٨). وهذه
السياسة يمكن ان "تدخل في اطار مادرسه تاريخيا، اذ لسنا في
المستوى الذي يجعلنا نتقمص اشخاص هؤلاء الانبياء لتصنع الذي
اختصهم به الله.." (٦٩).

٢- السياسة الملوكيه : وتتضمن "حفظ الشريعة على الامة،
واحياء السنة، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر" (٧٠). ويمكن
اعتبار هذه السياسة بمثابة "السياسة العليا للدولة" (٧١).

٣- السياسة العامة : وتعني "الرئاسة على الجماعات، كرיאسة
الامراء على البلدان، او على الجيوش، وترتيب احوالهم على
ما يجب من اصلاح الامور، واتقان التدبير، والنظر في الضبط
والربط والحسبة" (٧٢). ان هذا النوع من السياسة انما هو

"التطبيق للسياسة العليا على المصالح المختلفة والاقاليم المتعددة للدولة.." (٧٣).

٤- السياسة الخاصة : ويسمىها الطهطاوي ايضاً (السياسة المنزليه) وتتضمن "معرفة كل انسان حال نفسه وتدبير امر بيته وما يتعلق به ، وقضاء حقوق اخوانه شرعاً وفتواه وعرفاً..." (٧٤). ومن المحتمل جداً ان يكون الطهطاوي قد قصد بهذا النوع من السياسة "الصورة المصغرة لكل من "السياسة الملكية والسياسة العامة" عندما يكون "المنزل والاسرة" ميدان تطبيقها" (٧٥).

٥- السياسة الذاتية : وتعني "تفقد الانسان افعاله واحواله واقواله واخلاقه وشهوته وزمام عقله، فان المرء حكيم نفسه، وبعضهم يسمى بالسياسة البدنية" (٧٦).

نظريه الفصل بين السلطات :

اعتقد الطهطاوي بنظرية الفصل بين السلطات في الدولة واسهم في وضعها في حيز التطبيق. علماً بان التمييز بين السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية "لم يحصل الحسم النهائي والثام الا في الفكر السياسي الحديث.. فقد فيما كان (ال الخليفة) او (الوالى) وهو حاكم (اعلى)، او حاكم (تنفيذي) - يشرع، ويجلس للقضاء، وينفذ الاحكام.." (٧٧).

والطهطاوي يعتقد ب الحاجة لانتظام العمري (المجتمع) الى

قوتين:

١- القوة الحاكمة:

وهي القوة "الجالبة للمصالح، المارئة للمفاسد" (٧٨) وهي التي تسمى ايضاً باسم (الحكومة) و(الملكية) (٧٩). والقوة الحاكمة التي هي بمثابة "امر مركزي" تتضمن ثلاثة انواع من القوى كما يلي :

أ- "قوة تقنين القوانين، وتنظيمها"

ب- "قوة القضاء وفصل الحكم"

ج- "قوة التنفيذ للحاكم بعد حكم القضاة بها" (٨٠).

ان القوة الحاكمة - المشتملة على قوى (او سلطات) التشريع والقضاء والتنفيذ - ليست قوة مطلقة لاحدود لتصرفاتها او ممارستها وانما هي مشروطة بالقوانين (٨١)، وذلك يعني انها "مقيدة بالدستور وبالقانون، كما هي طبيعة النظام الديمقراطي الحديث" (٨٢).

٢- القوة المحكومة:

"وهي القوة الاهلية المحرزة لكمال الحرية، المتمتعة بالمنافع العمومية فيما يحتاج اليه الانسان في معاشه ووجوه كسبه وتحصيل سعادته، دنيا واخرى" (٨٣). ومن الواضح ان هذه القوة تمثل عند الطهطاوي بـ(الشعب) او (الرعية) (٨٤).

ويبدو من حديث الطهطاوي عن القوة التشريعية انه لم يقصد ان

تكون قوة تشريع القوانين من اختصاص المجالس النيابية لوحدها. فقد اشار الى مهام المجالس الخصوصية ومجالس النواب على انها المذاكرات والمداولات وعمل القرارات وتقديمها لولي الامر. وبذلك يفهم ان الطهطاوي جعل مهمة المجالس النيابية لاتعدو ان تكون مهمة استشارية فقط (٨٥).

اصلاح القضاء وتجديد الفكر التشريعي في مصرة

بذل الطهطاوي جهوداً كبيرة ورائدة في اصلاح القضاء المصري منذ عهد محمد علي باشا.. وحتى وفاته في عهد الخديو اسماعيل. فلقد اشرنا ابتداء الى قيام الطهطاوي بترجمة الميثاق الدستوري الفرنسي وتضمينه في كتابه الشهير (تلخيص البريز) (٨٦). كما انه اعد ترجمة لكتاب مونتسكيو (روح الشرائع) (٨٧)، وكتاب (أصول الحقوق الطبيعية) لبرلماكى (٨٨). ومما هو معروفة، ان الطهطاوي انشأ في ظل حكم محمد علي - قسماً لدراسة الفقه الإسلامي والقوانين الأجنبية في مدرسة الالسن (٨٩). وقد تخرج من هذا القسم (قضاة) احدثوا "تطوراً هاماً في عملية تنظيم القضاء واصلاحه وتطويره" (٩٠).

وفي فترة حكم الخديو اسماعيل ترجمت قوانين فرنسية هامة من قبل الطهطاوي منفرداً أو بالاشتراك مع بعض تلامذته "فوضع بذلك ثروة الفكر الأوروبي في التشريع الى جانب تراث الحضارة الإسلامية في هذا الميدان.." (٩١).

لقد دعا الطهطاوي إلى تجديد الفكر التشريعي في مصر لأن الأوضاع القائمة أتئذ "اقتضت أن تكون الاقضية والاحكام على وفق معاملات العصر، بما حدث فيها من المتغيرات الكثيرة المتنوعة بت نوع الاخذ والاعطاء من امم الانام" (٩٢). وبناءً على ذلك اعتقاد الطهطاوي بامكانية الاستفادة من الشروق التشريعية الاوربية دون ان يكون هناك ثمة تعارض بين هذه الاستفادة واصول الشريعة الإسلامية (٩٣). فعندہ ان "من زاول علم اصول الفقه، وفقه ما الشتمل عليه من الضوابط والقواعد، جزم بان جميع الاستنباطات العقلية التي وصلت عقول اهالي باقي الامم المتمدنة اليها، وجعلوها اساساً لوضع قوانين تمدنهم واحكامهم، قل ان تخرج عن تلك الاصول التي بنيت عليها الفروع الفقهية التي عليها مدار المعاملات، فما يسمى عندنا باصول الفقه يسمى ما يشبهه عندهم بالحقوق الطبيعية أو التواميس الفطرية، وهي عبارة عن قواعد عقلية، تحسينا وتقبیحا، يؤنسون عليها احكامهم المدنيه، ومانسميه بفروع الفقه يسمى عندهم بالحقوق أو الاحكام المدنيه، ومانسميه بالعدل والاحسان يعبرون عنه بالحرية والتسوية... الخ" (٩٤).

ان تحبيذ الطهطاوي الاستفادة من التراث القانوني للأوربيين كم يكن يعني الاقتباس الكلي والكامل لذلك التراث دونما تمييز أو تحميص (٩٥). وقد عبر عن هذا الفهم كاتب عربي مصري معاصر موضحاً الفرق "بين ان يترجم الطهطاوي القانون المدني الفرنسي،

ليستفيده النساء المصري، وبين ان تفرض علينا التوازن الاجنبية (٩٦) وتعلق "المحاكم الفنسنطية" او "المحاكم المحتلة" مثلاً (٩٧) واضاف هذا الكاتب ان الطهطاوي استحسن "السبيل الاول" ونهض بالكثير من الجهد في ديدانه، وعارض الثاني واستنكره (٩٨).
تصور الطهطاوي للحاكم الاعلى في الدولة:

من المستند ان تصور الطهطاوي للحاكم الاعلى هو مزيج من التصور الإسلامي لغالية المدارس الإسلامية، والتصور الذي شاع في "الممالك الدستورية" عن هذا الحاكم (٩٩)، الذي يكون "غير سرور امام الغير عن النتائج التي تقضي اليها ممارسته للسلطات العليا التي يتყعع بها..." (١٠٠). ان هذا التصور يتضح مثلاً في معتقد الطهطاوي "ان ولی الامر هو رئيس امته، وصاحب النفوذ الاول، في دولته" (١٠١) و "انه خليفة الله في ارضه، وان حسابه على ربِّه، فليس عليه في فعله مسؤولية لاحد من رعاياه" (١٠٢). مع ذلك، فإن الطهطاوي "لزيتصور ارادة هذا الحاكم مطلقة من اية ضوابط أو قيود، وذلك لأن تصوره له كان (الملكيات الدستورية) المقيدة بالقانون" (١٠٣). فالملك - حسب وجهة نظر الطهطاوي - "حاكم متصرف بالاصول المرعية في مملكته" (١٠٤) وانه "يتقدِّم الحكومة لسياسة رعاياه على موجب القوانين" (١٠٥).
ويبدو ان الطهطاوي حين قرر ان حساب الحاكم على ربِّه، فإنه قد عدم خضوع الحاكم للحساب المادي من قبل الشعب الذي

قد يتمثل في احالته للمحاكمة أو عزله^(١٥). أما الحساب المعنوي للحاكم فهو أمر قائم لاعتراض عليه وقد يتمثل في الانواع التالية:

١- "تذكير الحاكم الاعلى بالخطأ الذي وقع منه أو فيه"^(١٦) والتذكير ينبع ذمة الحاكم التي "تأثر بالانبساط من الخير والانقباض من الشر"^(١٧) وهي بمثابة "حكم عدل، تنفر غالباً من الظلم والجور، فهي عنوان الخوف من الله تعالى في كونها تحمل الملوك على العدل..."^(١٨).

٢- "وجود رأي عام، مستنير ويقظ ومتحرك في المجتمع، يمارس اللوم العمومي"^(١٩) و "الملوك يستحبون من اللوم العمومي"^(٢٠)، والرأي العام "سلطان قاهر على قلوب الملوك والاكتاف، لا يتساهل في حكمه، ولا يهزل في قضائه"^(٢١).

٣- وكذلك (التاريخ) الذي هو "قوة من قوى الحساب المعنوي، للملوك والحكام.."^(٢٢). والتاريخ انما هو حكاية وقائع الملوك "من بعدهم من ذريتهم وخلفهم من الاجيال الاتية، فان المؤرخ يذكر لامة اخبار ملوكها...، فيبيت محاسن الملوك ومشالبهم لاعقابهم ليعتبروا"^(٢٣). ومكنا نفهم ان الطهطاوي اكد "على ضرورة تعليم التاريخ لبناء الامراء والسلطين، حتى تكون عبره وعظاته قوة معنوية تعجذبهم الى جادة الصواب والالتزام بالشريعة والقانون"^(٢٤).

ويتطرق الطهطاوي الى صفات الحاكم الاعلى.. ويمكن تبيانها

بالاتي (١١٥) :

١- "ان يبصر في العاقب".

٢- "ان يستحضر في دائم اوقاته وفي حركاته وسكناته ان الله سبحانه وتعالى اختاره لرعاية الرعية".

٣- ان الله سبحانه قد جعله ملكا على الرعية وليس بمالك لها.

٤- انه "راعيا" لرعايته، بمعنى ان يضمن لها غذائها الحسي والمعنوي، لا ان يكون اكلا لها.

٥- "ان يرشد بافعاله السنية رعيته الى سبل الرشاد السنية، وان يعينهم على ذلك بالحصول على كمال الحرية...".

اما عن كيفية سياسة الرعية فينصح الطهطاوي الحكم "بان يعامل احرار الناس بمحضر المودة بينما يعامل العامة بالرغبة والرهبة.. وان يسوس السفله بالمخافة الصريرة.." (١١٦). كما انه يتطلب من الحكم "ان يكون من الذين يمزجون السفين بالخشونة للاهابة" (١١٧).

ويبدو من خلال كتابات الطهطاوي التي ضمنها تصوّره للحاكم الاعلى في الدولة ولنظام الحكم وفصل السلطات وغير ذلك انه لم يكن يدعوا الى احلال النظام الجمهوري محل انظمة الحكم الملكية السائدة في ذلك الزمان. ويبدو ان مسألة "اقامة الجمهورية" بمصر لم تكن مسألة واردة في عصره ولا قضية مشاركة بل لم تكن مشاركة في عديد من المجتمعات الاخرى (١١٨) والواقع، "كانت القضية المشار إليها هي استبدال الملكيات

"المطلقة" بـ(الملكيات الدستورية) المقيدة بالدستور والقانون (١١٩).

ان الطهطاوي - كما هو معروف - كان من المقربين الى محمد علي باشا، واحد اركان النظام التعليمي والتربوي للنظام الخديوي في زمانه. مع ذلك فانه وجه ما يمكن ان يسمى (نقدا هادئا) لحكم محمد علي (١٢٠) بسبب تأثير "اعمال الرى الجسيمة" (١٢١) في الفترة الاولى من عهده وذلك بسبب "ايجاد العساكر وتكثيرهم والاحتياج اليهم لتصميم ملكه، والامن على نفسه، وحماية الوطن" (١٢٢). ويضيف بان "جميع المنافع العمومية الملكية (كانت) عرضية وتابعة للعسكرية" (١٢٣). وهكذا لم يلتفت محمد علي "لرواج الزراعة البلدية الا التفاتا ثانويا، ولم يصرف عليها في اوائل حكمه الا مقادير غير جسيمة بالنسبة لما صرفه على تأسيس العسكرية" (١٢٤). لكن الطهطاوي لا يلبث ان يبين ان محمد علي "بعد مدة طويلة اتسعت اراؤه في العمليات، وعرف الاسباب والمسبيات، واكتسب التجارب، وتفرغ للعمليات النافعة، وكان قد جاء او انها، وتوفرت وسائلها ونفقاتها..." (٢٥).

الحرية:

يعرف الطهطاوي الحرية بأنها "رخصة (اي اباحة) العمل المباح، من دون مانع غير مباح، ولا معارض محظوظ" (١٢٦). ويوضح ذلك بقوله ان حرية الناس تنحصر في حقهم "ان يفعلوا المأذون لهم

شرعًا، وان لا يكرهوا على فعل المحظور في مملكتهم" (١٢٧).
ويبيّن الطهطاوي ان التضييق على عضو الهيئة الإجتماعية "فيما
يجوز له فعله، بدون وجه مرجعي ، يعد حرمانا له من حقه ، فمن منعه
من ذلك ، سلب منه حق تتمتعه بالمباح ، وبهذا كان متعديا على
حقوقه، ومخالفا لاحكام وطنه" (١٢٨).

وكل فرد من افراد الهيئة الإجتماعية يكون حررا حينما تباح له
حرية التنقل بدون مضائقه ولا اكراه ، وحرية التصرف كما يشاء في
نفسه ووقته وعمله لا يمنعه مانع - الا المانع المحدد بالشرع أو
السياسة (١٢٩). كما تتضمن الحرية عدم نفي الانسان من بلده أو
معاقبته فيه الا بحكم شرعي او سياسي ، وان لا يضيق عليه في
التصرف في ماله وفق ما يشاء ، وان لا يحجز عليه الا باحكام قوانين
بلده ، وان لا يكتتم رأيه في شيء بشرط عدم اخلاله بقوانين بلده
(١٣٠).

ويصنف الطهطاوي الحرية الى خمسة اصناف هي:

١- الحرية الطبيعية : " وهي التي خلقت مع الانسان ، وانطبع
عليها .. كالأكل والشرب والمشي ... مما لا ضرر فيه على الانسان
نفسه ولا على اخوانه" (١٣١).

٢- الحرية السلوكية : " التي هي حسن السلوك ومكارم
الاخلاق... وهي الوصف اللازم لكل فرد من افراد الجمعية-
(المجتمع) - المستخرج من حكم العقل..." (١٣٢).

٣- الحرية الدينية : " وهي حرية العقيدة والرأي والمذهب

بشرط ان لا تخرج عن اصل الدين^(١٣٤).
٤- الحرية المدنية: وهي الحقوق المهددة لافراد الهيئة
الاجتماعية الذين يশتمون على اداء حقوق بعضهم البعض
(١٣٤).

٥- الحرية السياسية: الدولة (نسمة الى الدولة) وهي تأمين
الدولة لكل واحد من اهاليها على املاكه الشرعية المرعية، واجراء
حرفيه الطبيعية بدون ان تتعدي عليه في شيء منها، فهذا باح لكل
فرد ان يتصرف فيما يملكه "جميع التصرفات الشرعية"^(١٣٥). ولما
بالامكان قسمية هذا الصنف الخامس من اصناف الحرية "بالحرية
الاقتصادية، كما فهمتها الديمocratie الاميرالية في عصر ظهورها ونموها
وازدهارها"^(١٣٦).

ان من واسع النطاق - كما يعتقد الطهطاوي المحافظة على
ممارسة اصناف الحرية الخمسة. وحيثما تقوم بذلك ظائف تكون قد
"ضيقـت على انسان ان يسدد فيها سداداً مبيضاً لا اضرار
اخوانه"^(١٣٧).

المصارحة:

ويتحدث الطهطاوي عن المساواة، ويقول: "إن المساواة السياسية
بعنوان "التسوية بين المواطنين، انتقاماً لغيرها وتحقيق احترام الاختلاف"^(١٣٨). وهذا النوع من التسوية التي ابرأت شفاعة العبد بحسب الفتوح
الفرنسية منذ انتشارها عام ١٧٨٩م وتحل محل كل اشكال التفرق في المجتمع

الانسان الذي صدر في ٢٦ اب من نفس العام حيث "تحددت في حقوق الفرد التي لا تنس وهي: الحرية، والملكية، والامن" (١٣٩). كما ان هذا المفهوم للمساواة تمسكت به الدساتير التي صدرت في القرنين التاسع عشر والعشرين والتي وصفت بأنها (دساتير برجوازية) (١٤٠).

والحقيقة لم يخطر ببال الطهطاوي ان تكون المساواة بين الناس "مساواة اجتماعية واقتصادية" بل نجده قد نفى "صراحة ان تكون المساواة الاقتصادية والاجتماعية واردة عند الحديث عن المساواة السياسية" (١٤١).

ومع ان تفريح المساواة من محتواها الاجتماعي امر لا تقبل به القوى التقنية الثورية في عصرنا الراهن، فان مفهوم المساواة "كما قررته الديمقراطية الليبرالية، وكما عرضه الطهطاوي، كان يلعب دوراً تقدماً وثورياً في عصره، وفي المجتمع الذي صيفت له هذه الافكار..." (١٤٢).

قضية الخروج على السلطة:

يتحدث الطهطاوي عن محافظة الناس (الاحرار والمتساوون) "على بقاء الهدوء والراحة العامة في وطنهم، ومنع الاختلال الداخلي، وحسم عرق الفتنة" (١٤٣). كما انه بعد ان يوجب علىولي الامر "أن يجتهد حتى يرضى عنه جميع رعيته، وأن ينزل نفسه منزلتهم، وكل ما يحبه لنفسه يحبه لهم" (١٤٤) يؤكّد على

وجوب طاعة الرعية الكاملة لولي الامر، ويستند في ذلك الى الآية القرآنية "اطيعوا الله واطيعوا الرسول وولي الامر منكم". ويضيف قائلاً: "فقد قرن تعالى طاعة ولادة الامر بطاعة نفسه ورسوله، فهذه عظمة جميله لولادة الامر ومنزلة جليلة، تبلغ النهاية في رفعة القدر" (١٤٥). ويتابع الطهطاوي القول بأنه "ان ثقل على الرعية شيء من احكامه صبروا الى ان يفتح الله لهم باب هدايته للخير، وارشاد دولته للعدل وزوال الضير، ويسألون الله تعالى ان يرزقه بطانة اهل حكمة وشجاعة وعفة وعدالة" (١٤٦).

وهكذا يتضح ان الطهطاوي لم يكن من المؤمنين بحق الشعب بالخروج على سلطة الحاكم الذي قد يُثقل على رعيته شيء من احكامه، وان عليهم الصبر لحين اهتدائه للخير والعدل وزوال الضير. وبموجب ذلك يمكن اعتبار الطهطاوي من اولئك المؤمنين بعدم اللجوء الى العنف في عملية التغيير السياسي في الدولة. وهو في هذا الاتجاه انما يتبع معتقده الديمقراطي البرلماني الذي كان من اوائل المبشرين به في مصر القرن التاسع عشر، والذي يتضمن التغيير من داخل النظام وليس من خارجه. كما انه، في منحاه هذا، يمثل ذلك الخط من التفكير الذي ظهر في التاريخ العربي الإسلامي الذي يؤكّد على الصبر والاحتمال في حالات انحراف السلطة الحاكمة انطلاقاً من الاعتقاد بان التغيير العنيف للظروف القائمة قد يؤدي الى الفتنة واضطراب الاجواء (١٤٧) .

مقاييس الشرف الإجتماعية:

يبين الطهطاوي ان المجتمعات الشرقية، ومنها المجتمع المصري، عرفت مقاييس معينة للشرف تتمثل في :

- ١- "الحسب المتمثل في المال الكثير الموروث".
- ٢- "المناصب المقصورة توليها على افراد الاسرة".
- ٣- "النسب الذي يربط وجهاء المجتمع بالعائلات الكبرى ذات التاريخ السياسي أو الاداري...". (١٤٨).

ان الطهطاوي يبدي رفضه لهذه المقاييس مستندا الى الشريعة الإسلامية التي اكدت على "المواهب الحميدة والفضائل المفيدة اساسا للشرف" (١٤٩). بينما كان العرب قبل نزول الرسالة الإسلامية يعتقدون "ان الرجل الشريف الماجد هو الذي يكون كثير المال عظيم الجاه" (١٥٠). وبناء على ذلك، يقدم الطهطاوي تفسيرا لاعتراف اغنياء قريش على اصطفاء النبي محمد (ص) لبلاغ الرسالة الإسلامية لانه "لم يكن مقدما فيهم من حيث كثرة المال وعظم الجاه" (١٥١). ويوضح الطهطاوي ذلك بقوله: "لما نزل القرآن على سيدنا محمد (ص)، تعجبوا في بادية الامر، واعتربوا نزوله عليه بما حكاه الله عنهم في قوله تعالى: (وقالوا: لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القرىتين عظيم).. فكلامهم يتضمن قياسا منطقيا، وهو ان منصب صاحب رسالة الله تعالى منصب شريف، والمنصب الشريف لا يليق الا برجل شريف،

والشريف من كان كثير المال والجاه، ومحمد ليس كذلك، فلا تليق رسالة الله به" (١٥٢). ويضيف الطهطاوي موضحاً: "فالقياس في حد ذاته صادق، الا انهم ضموا اليه مقدمه فاسدة بتفسير (الشريف)، فكانت شبهة، حيث اشتبه عليهم منصب الدين والنبوه بمنصب الدنيا" (١٥٣).

والطهطاوي يستخدم معيار (المواهب الحميدة والفضائل المفيدة) لترشيف المناصب الدنيوية وشؤونها العامة، ولا يقتصر ذلك فقط على شرف المنصب الديني النبوى (١٥٤).

ويقرب الطهطاوي بين حالة الفقر والفضائل حين يقول "ان القراء هم اقرب الى الفضائل من الاغنياء واصحاب الاموال المترفين". كما يوضح "ان الطبقة الوسطى هي ايضاً في مكان وسط من حيث التحلی بالفضائل والمحامد" (١٥٥). وهكذا يربط الطهطاوي "بين الترف وتركز الثروة وبين الانحلال والبعد عن الفضائل، ويحكم - ربما للمرة الاولى في عصره - بان الجماهير الغفيرة الفقيرة هي الموطن الحقيقي لمن يطلب الفضائل أو يبحث عن مكارم الاخلاق" (١٥٦).

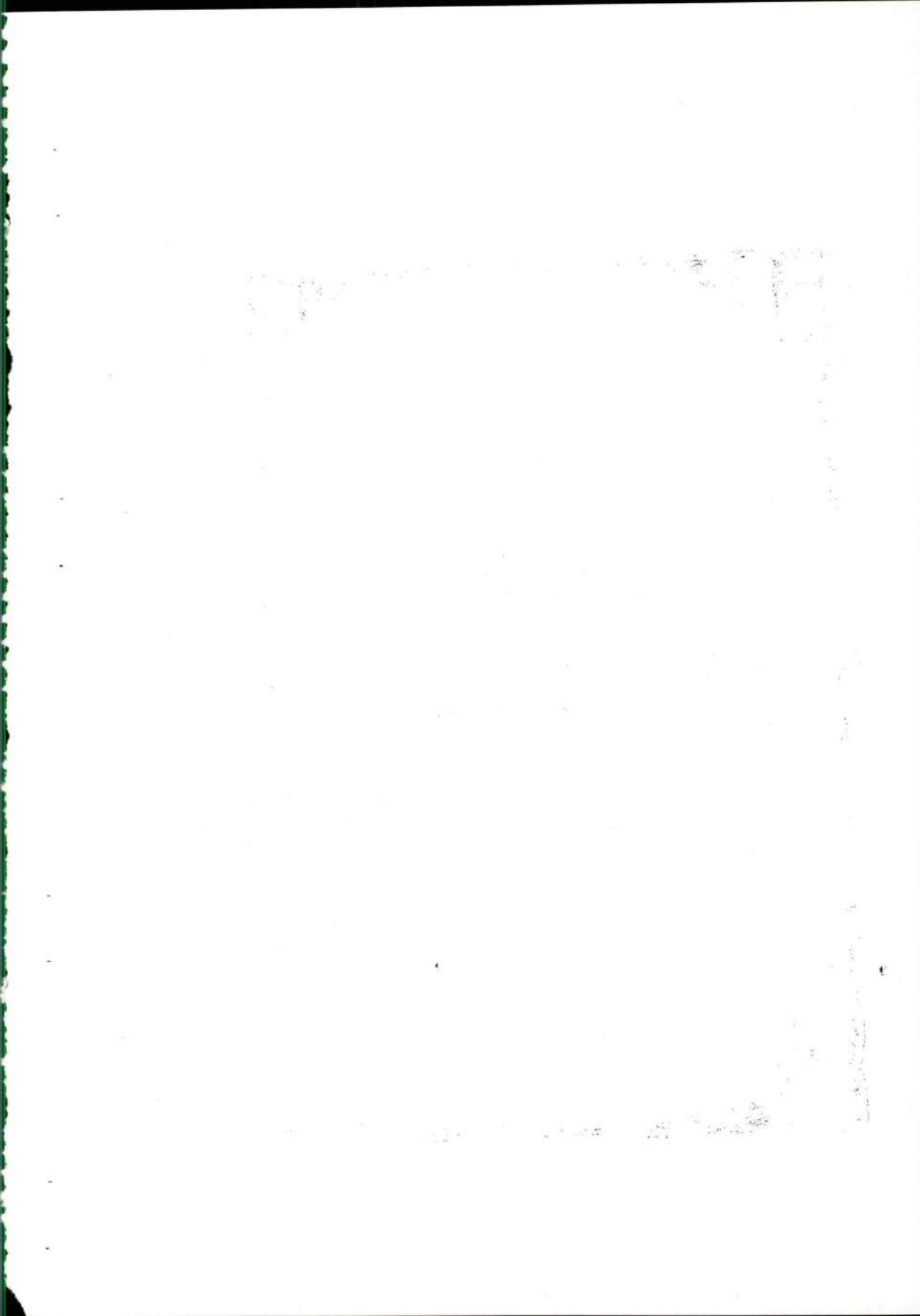
t

C

الفصل الثالث

الاتجاه الشوري (جمال الدين الأفغاني)

المبحث الاول

في حياته

- تبين كثير من المصادر ان جمال الدين ولد في شعبان عام ١٢٥٤هـ (١٨٣٨م) في بلدة (اسعدabad) في خطة (كتر) من اعمال (کابل) في بلاد الافغان (١). ويعود نسبه الى اصول عربية لابائه الاولين الذين سكنوا الحجاز، والذين يرتفع بهم النسب الى الاسرة النبوية (٢).
- كانت اسرته ذات مكانة ونفوذ، وصاحبة سلطة في الاقليم الذي ولد فيه جمال الدين (٣).
- اراد حاكم بلاد الافغان في ذلك الحين (دوست محمدخان) ان يبعد هذه الاسرة عن منطقة نفوذها فاستدعاهما للاقامة في (کابل) العاصمة، فانتقل اليها جمال الدين مع اسرته وهو يومئذ ابن ثمانى سنين (٤)، حيث بدأ والده تعليمه منذ ذلك التاريخ. فوجهه الى ميادين كثيرة للعلم والمعرفة. ثم واصل جمال الدين بعد ذلك الاستزادة من مناهلها ومصادرها حتى ضمنت له فكراً موسوعياً وافقاً واسعاً محيطاً. فيقال انه درس مبادئ العلوم العربية والتاريخ وعلوم

الشريعة والعلوم العقلية والعلوم الرياضية وغيرها (٥).

- تنقل، وهو في سن مبكرة، في بلاد متعددة واقام فيها مدارا مختلفا (٦). ومن تلك البلدان الهند التي اقام فيها سنة درس خلالها العلوم الاوربية والرياضية الحديثة (٧).

- قصد بعد ذلك الحجاز لاداء فريضة الحج فقضى نحو عام متقدلا

في بلاد العرب حتى وافى مكة سنة ١٢٧٣ هـ (١٨٥٧ م) (٨).

- عاد الى بلاد الافغان حيث التقى مع الامير (دوسن محمد خان) الذي توقيت صلاته معه. وفي خضم "الصراعات السياسية" بين امراء الافغان وقف جمال الدين مع الامير محمد اعظم خان، الذي حارب صهره وابن عميه الامير دوسن محمد خان سنة ١٢٧٩ هـ.

- سنة (١٨٦٢ م) .. ولقد وصل جمال الدين الى منصب الوزير الاول -(رئيس الوزراء) في جهاز دولة الامير محمد اعظم خان .. ولعب دورا بارزا في التجهيز الحربي لهذه الصراعات .." (٩). ولم تتوقف النزاعات الداخلية " بموت دوسن محمد خان سنة ١٢٧٩ -

سنة (١٨٦٢ م) بل تلتتها حروب اهلية عديدة، انتهت بنجاح شير علي خان في احتلال "کابل" سنة ١٢٨٥ هـ (سنة ١٨٦٨ م)، والاستئثار بحكم الافغان وعرشها، مما اضطرر محمد اعظم خان الى قبول الرحيل عن عاصمته والعيش في منفاه بنيسابور، في ايران" (١٠). وهكذا "فقد جمال الدين منصبه الوزاري ونفوذه الاداري .. ولكن ظل مقينا بکابل، واضطرب الامير شير علي خان الى تركه فيها خوفا من نفوذه ومكانته بين الناس ، واحتراما لنفوذ عشيرته هناك" (١١).

- غادر جمال الدين افغانستان بعد فترة قصيرة من هزيمة الامير محمد اعظم خان، حيث قصد الهند (١٢)، الا ان الحكومة الانجليزية للهند فرضت عليه "حصارا يحول بينه وبين لقاء العلماء وجماهير المسلمين.." (١٣). ولم تطل اقامته شهرا في الهند حتى امرت الحكومة بترحيله، حيث توجه عن طريق البحر الى مدينة السويس بمصر التي وصلها في ١٨٦٩هـ (١٤).

- اقام جمال الدين في مصر اربعين يوما تردد في خلالها على الجامع الازهر. والتف حوله عدد من طلبة العلم الشرقيين وخصوصا السوريين والقى عليهم محاضرات في مسكنه حيث شرح لهم كتاب (شرح الاظهار) في اللغة العربية. وممن تعرف عليهم جمال الدين: الطالب الشاب محمد عبده (١٥).

- توجه الى الاستانة سنة ١٨٧٧هـ (١٨٧٠م) وكان السلطان اشذ: عبد العزيز محمود (الذي حكم من ١٢٧٧ - ١٢٩٣هـ / ١٨٦٠ - ١٨٧٦م) وقد "استقبل استقبلا طيبا، ورحب به عدد من ابرز ساسة العثمانيين، في مقدمتهم الصدر الاعظم علي باشا، وفؤاد باشا.. كما استقبله السلطان ونال تقديره واحترامه" (١٦).

- بعد بضعة اشهر عين عضوا في (المجلس الاعلى للمعارف) واخذ "يمارس الوانا من نشاطه السياسي والفكري هناك" (١٧). كما انه اخذ في القاء الخطب والاحاديث التي ابدى فيها اراءا وافكارا اجتذبت الى مجلسه" صفة المثقفين وكبار رجالات الدولة، فحسدته على ذلك القيادات الفكرية الرسمية التقليدية، ورأأت فيه خطرا على

مكانتها ونفوذها" (١٨). هكذا اضمر له خصومه السوء حتى كان رمضان سنة ١٢٨٧هـ فرغم الى جمال الدين مدير دار الفنون ان يلقي محاضرة تستهدف الترغيب في الصناعات. واحتشد الناس لسماع المحاضرة في تلك الدار من جميع الطبقات العالية . ويبدو ان مضافين محاضرة جمال الدين قد فهمت من قبل بعض سامييه، ومنهم من كان من خصومه، على انه وضع الحكمة (الفلسفة) على قدم المساواة مع (النبوة). فشارت ثائرة الكثيرين ضده فاضطر الى مقادرة الاستثناء الى مصر حيث وصلها سنة ١٢٨٨هـ (١٨٧١م) في عهد الخديو اسماعيل (١٩).

- امن له الوزير رياض باشا (الذي وصف بأنه كان متحررا في افكاره والذي به بشخصية وافكار جمال الدين) راتبا من الحكومة (١٢٠ جنيهها سنويا) (٢٠) ومتزلا للإقامة فيه (٢١)... وكانت مصر في تلك الفترة "قد نزلت بها النكبات، نتيجة حتمية للقروض التي اقترضها الخديو اسماعيل والتي بلغت نحو خمسة وتسعين مليونا من الجنيهات" (٢١ب).

- بقي جمال الدين في مصر ثمانى سنوات كان فيها الموجه والعلم (غير الرسمي) لمجموعة من الشباب مثل: محمد عبده وسعد زغلول (٢١ج). وكانت دروسه الملقاة عليهم تتضمن الادب والمنطق والتوحيد والفلسفة والتصوف واصول الفقه والفلك. وقد كانت مدرسته بيته، ولم يذهب الى الازهر مدرسا، وانما كان يذهب اليه زائرا (٢٢).

- كان يحيث "من يحضر مجلسه من اهل العلم وارباب الاقلام على التحرير وانشاء الفصول الادبية والعلمية في مواضع مختلفة لاتخرج جامعتها عن اصلاح الافكار، وتهذيب الاخلاق، فتسابق الى ذلك الكتاب وتبارت الاقلام، واخذت الحرية الفكرية تظهر في الجرائد الى درجة يظن الناظر فيها انه في عالم الخيال" (٢٣). وقد اصبح الذين تلقوا عنه توجيهاته فعلا طليعة للنهضة الادبية في مصر (٢٤). ومما تجدر الاشارة اليه انه "عندما قال بعض خطباء ثورة سنة ١٩١٩م لسعد زغلول: انك خالق هذه النهضة، رد عليهم قائلا: لست خالق هذه النهضة، كما قال بعض خطبائكم. لا اقول ذلك ولا ادعوه، بل لا اتصوره، وإنما نهضتكم قديمة، من عهد محمد علي وعرابي، وللسيد جمال الدين الافغاني واتباعه وتلاميذه اثر كبير فيها، وهذا حق يجب ان لانكتمه، لانه لا يكتم الحق الا الضعيف" (٢٥).

- ومن نشاطات جمال الدين في مصر انه "كون وقاد اول احزاب الشرق الوطنية، (الحزب الوطني الحر) - السري - الذي رفع شعار "مصر للمصريين"، وعمل للديمقراطية السياسية، والتحرر من استبداد الحكم الفردي والنفوذ الاجنبي" (٢٦). كما كان من جهود جمال الدين ايضا سعيه "لانشاء الصحافة الحرة، غير الحكومية، في مصر، الصحافة الناطقة بسان حركة التجديد والاصلاح" (٢٧). فقد سعى في اصدار صحفة (مصر) باسم اديب اسحق (١٨٥٦ - ١٨٨٥م) وفيها نشر مقالات باسم مستعار هو

(المزهر بن وضاح). كذلك مكن لاديب اسحق وسليم نقاش اصدار صحيفه (التجارة) اليومية بالاسكندرية وفيها واصل نشر مقالاته ومقالات تلاميذه (٢٨). كذلك يقال انه "جعل ابراهيم اللقاني يتولى امتياز صحيفه (مرآة الشرق) بعد ان تركها سليم العنجوري، فتحولت الى لسان من السنة الحركة الثورية" (٢٩).

- كان جمال الدين سياسيا يعتبره اشياعه وطنيا كبيرا، ويعتبره خصومه مهيجا خطرا (٣٠). وقد كان على علاقة ودية مع ولی عهد مصر الامير توفيق ابن الخديو اسماعيل. حيث كان توفيق "يقدر جمال الدين، ويدين بمبادئه" (٣١). وقد توسم جمال الدين فيه خيرا إذا ما تسلم الخديوية بعد والده (٣٢). لكنه "ماكاد الخديو توفيق يتولى العرش حتى سعى اليه الدساسون وأوغرروا صدره ضد جمال الدين. فاجتمع مجلس الوزراء وقرر نفي جمال الدين" (٣٣). وهكذا امر جمال الدين بمعاذرة مصر عام ١٢٩٦هـ (١٨٧٩م)، ومما يقال في دوافع اخراجه هو ان مسامي جمال الدين السياسية قد اوغررت عليه صدر القنصل الانجليزي والقنصل الفرنسي في مصر، وان تعاليمه الفلسفية هيمنت عليه (عناصر محافظة) من الازهريين (٣٤).

- توجه جمال الدين الى الهند، وفيها "الف كتابه المشهور في (الرد على الدهريين) وعنوانه "رسالة في ابطال مذهب الدهريين" وبيان مفاسدهم، واثبات ان الدين اساس المدنية والکفر فساد العمران" وفي هذه الرسالة رد على داروين "ومذهبة في النشوء

والارتفاع وعلى امثاله ممن ذهبوا مذهبـه" (٣٥). ويبدو ان جمال الدين انما كان يرد على "جماعة من الهنود كانت الحكومة الانجليزية في الهند تعـاونـهم على تقديم العـلوم العـصرـية والتـفسـيرـات الحـديـثـة لـقضـايا الكـون وظـواهرـه، مع مـزـج هـذـه التـفسـيرـات بـلـونـ من الـوـانـ الـاحـادـ.. وكانت هـذـه الجـمـاعـة تـدـينـ بالـولـاء لـسـلـطـاتـ الـاحـتـلـالـ، فـهـي تـعـتمـدـ عـلـى الاستـعمـارـ فيـ حـرـكـتهاـ "الـتـنـوـيرـيـةـ"ـ،ـ وـالـاستـعمـارـ يـعـتمـدـ عـلـيـهاـ وـيـسـتـفـيدـ مـنـهاـ،ـ وـيـسـتـخـدمـهاـ فيـ هـذـهـ حـصـونـ الفـكـرـ الإـسـلـامـيـ الذيـ يـسـتـفـرـ اـهـلـهـ إـلـىـ الـجـهـادـ ضـدـ الاستـعمـارـ" (٣٦).

- ولما اندلعت "الثورة العـراـبيةـ فيـ مصرـ، نـقـلـتـهـ حـكـومـةـ الـهـنـدـ منـ حـيـدرـ اـبـادـ إـلـىـ كـلـكـتاـ،ـ وـالـزـمـتـهـ الـاقـامـةـ فـيـهاـ مـخـفـورـاـ مـراـقبـاـ حـتـىـ اـنـتـهـتـ الـثـورـةـ بـدـخـولـ الـقـوـاتـ الـبـرـيطـانـيـةـ مـصـرـ.ـ فـايـبعـ لـهـ الـذـهـابـ حـيـثـ شـاءـ "ـفـيـ غـيرـ الشـرـقـ"ـ فـاخـتـارـ الشـخـوصـ إـلـىـ أـورـباـ"ـ (٣٧).ـ فـقـصـدـ الـذـهـابـ إـلـىـ مـدـيـنـةـ بـارـيسـ،ـ لـكـنـهـ عـرـجـ عـلـىـ لـنـدـنـ بـضـعـةـ اـيـامـ ثـمـ اـنـتـقلـ إـلـىـ بـارـيسـ وـكـانـ ذـلـكـ فـيـ ١٨٨٣ـ (٣٨).

- اـقامـ جـمـالـ دـينـ فـيـ بـارـيسـ مـاـيـزـيدـ عـلـىـ ثـلـاثـ سـنـوـاتـ،ـ وـقـدـ التـحـقـ بـهـ مـحـمـدـ عـبـدـ وـبـقـيـ مـعـهـ فـيـ بـارـيسـ مـدـةـ بـقـائـهـ فـيـهاـ وـاصـدرـ الاـشـنـانـ مـجـلـةـ اـسـبـوعـيـةـ عـرـبـيـةـ تـدـعـىـ (ـالـعـرـوـةـ الـوـثـقـىـ)ـ.ـ خـصـصـتـ مـعـنـلـمـ صـفـحـاتـ المـجـلـةـ لـتـحـلـيلـ سـيـاسـةـ الدـوـلـ الـكـبـرـىـ فـيـ الـعـالـمـ الـإـسـلـامـيـ وـخـصـوصـاـ سـيـاسـةـ بـرـيطـانـيـاـ فـيـ مـصـرـ وـالـسـوـدـانـ،ـ وـمـعـالـجـةـ مـوـضـعـ ضـعـفـ الـمـسـلـمـينـ الـدـاخـلـيـ،ـ وـحـثـهـمـ عـلـىـ التـنبـهـ لـهـ وـمـداـواتـهـ

(٣٩). لقد كانت لغة المجلة لغة محمد عبده، أما تفكيرها فكان تفكير جمال الدين (٤٠). وكانت تتولى الانفاق على المجلة جمعية (العروة الوثقى) التي كان لها فروع في الهند ومصر وغيرهما من اقطار الشرق اندذاك. ويبدو ان هذه الجمعية كانت تعمل على انهاض الدول الإسلامية من ضعفها، وتنبيهها للقيام على شؤونها" (٤١). وقد جابهت المجلة المصادر من قبل السلطات الرسمية في الهند ومصر (٤٢).

- التقى جمال الدين في باريس مع عدد من قادة الرأي في فرنسا و منهم المستشرق الفرنسي (ارنست رينان). وحين القى رينان محاضرة بالسوربون عن الإسلام والعلم في آذار ١٨٨٣ "اتهم فيها الإسلام بالعداء للعلم والتقييد لحرية العلماء، وجرد فيها العقل العربي من امكانيات التفكير الفلسفية والمركبة" (٤٣)، رد عليه جمال الدين "بمحاضرة طبعت في كتيب خاص، كما نشرتها صحيفة "ديبا" (Debaxs) الفرنسية في ١٩ مايو [ايار] سنة ١٨٨٣م" (٤٤). وقد ادى رد جمال الدين الى احترام رينان له واعجابه به حيث وصفه بأنه قلما استطاع احد ان يؤثر في نفسه مثل ما اثار في جمال الدين، وانه خيل اليه، بسبب حرية فكره، ونبالة شيمه وصراحته، وهو يتحدث اليه، انه يرى وجهاً لوجه احد من عرفهم من القدماء المشهورين (٤٥).

- توجه جمال الدين الى لندن مرة ثانية في ١٠ شوال ١٣٠٠هـ (١٨٨٣م) حيث اجرى مفاوضات مع رجال دولة بريطانيين حول

مستقبل مصر والسودان. وكان ذلك بدعوة من الانجليز انفسهم (٤٦). ويبدو ان الذي رتب لقاء الطرفين اساسا هو شخص بريطاني يدعى (ولفريد بلنت) الذي كتب الشئ الكبير عن الإسلام، والذي استقر في مصر لتنمية لغته العربية. وكان (بلنت) قد ضمن ملاحظاته وافكاره سلسلة من المقالات نشرت عام ١٨٨٢ في كتاب اسمه (مستقبل الإسلام). وكان (بلنت) على اتصال بالفئة الحاكمة في بريطانيا، وكان له اصدقاء اقوياء بين السياسيين الحريصين على خروج بريطانيا من مصر. ويبدو ان المفاوضات بين جمال الدين والبريطانيين ترکزت، الى حد كبير، على ثورة محمد احمد المعروف بـ(المهدى) في السودان. وكانت هذه الشورة يومئذ شغل بريطانيا الشاغل. ومما يذكر ان اللورد سالسبوري وراندولف ترشل عرضا على جمال الدين ان ينصبوه سلطانا على السودان املا في انهاء تحرك المهدى هناك (٤٧). لكن جمال الدين رفض ذلك مبينا ان "مصر للمصريين، والسودان جزء متعم لها.." (٤٨).

- يبدو ان جمال الدين كان في تلك الفترة يرى في روسيا القيصرية التي كانت تقدم في اواسط اسيا خطرا على الوطن العربي والعالم الإسلامي اشد من الخطر البريطاني. ولذلك استشعر انذاك امكانية ايجاد تقارب بريطاني - إسلامي (٤٨ب). وبعد يأسه من هذا التقارب ذهب الى ايران بدعوة من الشاه ناصر الدين (في ١٣٠٣هـ). فnal عنده مكانة عالية ابتداء، لكنه اختلف معه بعدئذ

فاتجه الى روسيا. وبعد فترة من الزمن، عقب لقاء تم بين جمال الدين والشاه ناصر الدين في باريس، عاد جمال الدين مرة اخرى الى ايران. لكن الخلاف دب بين الشخصين بعد فترة حول امور من بينها امتياز للدخان (التبغ) كان الشاه مصمما على منحه الى شركة بريطانية. ادى ذلك الى نفي جمال الدين عام ١٨٩١ (٤٩).

- اقام جمال الدين في البصرة زمانا، وكان على اتصال مع انصاره في ايران مثيرا فيهم الحمية، ومؤجلا بين جوانبهم الروح الوطنية. ويبدو انه لعب دورا بارزا في عملية الاثارة ضد الشاه، واضطراوه الى العدول عن منح امتياز الدخان، ودفع التعويضات الى الشركة الاجنبية (٥٠).

- في سنة ١٨٩٢ ذهب جمال الدين الى لندن مرة اخرى، واقام فيها ثمانية اشهر موجها كل همه الى محاربة الشاه ناصر الدين بقلمه ولسانه داعيا الى تخلص ايران من ظلم الحكم الاستبدادي. وكان من المساهمين في تحرير مقالات في المجلة الشهرية (ضياء الخافقين) التي كانت تصدرها احدى الشركات بالعربية والانكليزية. وقد ادى ذلك الى تعطيل المجلة من قبل السلطات البريطانية (٥١).

- دعاه السلطان عبد الحميد مرتين بواسطه سفيره في لندن لزيارة الاستانة. ولبى جمال الدين الدعوة بعد تردد. واحتفي به في الاستانة، وهيئ له سكنا لائقا على مقربة من قصر السلطان، واجري

له مرتبًا شهرياً (٥٢).

- توفي جمال الدين في ٥ شوال ١٣١٤ هـ / ٩ آذار ١٨٩٧ م، وعقب موته ارسل السلطان بعض موظفي قصره فاستحوذوا على اوراقه ومؤلفاته (٥٣).

- يؤكّد كثيرون من كتب عن جمال الدين ان موته لم يكن طبيعياً، وإنما مات مسموماً (٥٤). ويُدعى هؤلاء ان ذلك كان من كيد أبي الهدى الصيادي، الذي اعتبر جمال الدين مسؤولاً بوجه عام عن مقتل الشاه ناصر الدين عام ١٨٩٦ (٥٥).

- كان جمال الدين الأفغاني يُعرف لغات عدّة هي: العربية والتركية والأفغانية والفارسية، مع المام بالإنجليزية والروسية. كما انه تعلم الفرنسية في "فتررة قياسية" أثناء اقامته في باريس. وكان يحب التحدث بالموضوعات التي يود طرحها مع اصدقائه في مقاهي القاهرة أو في "سجنه المذهب" - كما يصفه بعض الكتاب - في الاستانة. كما انه كان خطيباً مصقعاً يثير الجماهير. مع ذلك فإنه لم يكن يحب الكتابة. ولم يكتب فعلاً الا القليل. فقد نشر افكاره في مقالاته السياسية وعدد قليل من المؤلفات الصغيرة مثل كتاب (الرد على الدهريين) ورسالته في الرد على محاضرة ارنست رينان عن الإسلام والعلم، وافتتاحياته في (العروة الوثقى)، وخطاباته التي املاها على تابعه ومربيه محمد باشا المخرومي (٥٦).

- لقد وصفه أحد الكتاب المعجبين به بأنه "علم متفرد" لم يرتبط بمدينة ولا باقليم، ولا (ب الوطن)، بالمعنى الضيق للأوطان.. وإنما

كان مرتبطا بقضية كبرى، نذر نفسه لها، وبأع حياته في سبيل تقدمها ونصرتها.. ولم يكن مرتبطا باسرة، وإنما كان مرتبطا بأمة وشعوب.. ولم يكن حبيس حياة زوجية.. ولا اسير مذهب من المذاهب.. وإنما وسعت حياته وأماله والأمه حياة امته وأمالها وألامها." (٥٧). كما وصفه كاتب بارز آخر "انه قد نشأ قطبا من اقطاب الفلسفة وعاش ركنا من اركان السياسة. وتوافرت فيه قوى الفلاسفة وموهوب رجال الاعمال" (٥٨).

المبحث الثاني

في افكاره وموافقه

الاساليب الغربية في التدخل والاستيلاء (٥٩):

يقول الافغاني: "مامن دولة غربية تطرق بباب مملكة شرقية الا وتكون حجتها اما حفظ حقوق السلطان، او احمد فتنة قامت على الامير، او انفاذ نصوص الفرامين، او غير ذلك من البهتان والختل والخداع وواهي الحجج. فإذا لم تكف تلك الاضاليل للبقاء

تذرعت اما بحجة حماية المسيحيين، او حماية الاقليات، او حقوق الاجانب وامتيازاتهم، او حرية الشعب، او تعليمه اصول الاستقلال، او اعطاء الشعب حقه تدريجا من الحكم الذاتي، او اغواء الشعب الفقير بالاشراف على موارد ثروته". ويقول ايضا "اما ما يفعله الغربي فهو: برنامج يحمله من بلاده في محفظته، ثم ينقله الى ذاكرته وحافظته، مسطور فيه: شعب خامل جاهل متغصب، اراضٍ خصبة، معادن كثيرة، مشاريع كثيرة، هواء معتدل، نحن اولى بالتمتع بكل هذا. وللوصول الى الاستيلاء الممتع، يضع خطة وهي:

اولاً: اقصاء كل وطني حر يمكنه الجهر بمطالب وطنية.

ثانياً: تقريب الاسقط همة، والابعد عن المناقشة والمطالبة بالحق.

ثالثاً: الدخول على البلاد بتفریقها طوائف وشیعیا، فتؤثر طائفة على الآخرى ولو بأمور طفيفة تافهة، حتى تستحكم التفرقة من بعضهم فيضعون باسمهم بينهم.

وهكذا من باب الوظائف ليس فقط يجعلون الطائفة الواحدة تنافع اختها من الطوائف بل يجعلون ابناء بيت واحد ينافع بعضهم بعضا.

كل هذه حالات تزيد الوصي [المستعمر] جرأة وتمادي في الحكم الكيفي، وغل ايدي الشعب ورجاله المخلصين، عن النهوض بالوطن، والتخلص من ربة الاستعباد، وفك اغلال "الحجر".

ثم يبين الافغاني مضيقا ان "هذه المطالب من فك حجر،

و استقلال لا يتم الا بالأخذ بافعل العوامل، مثل ترقية الپيئه [كيان السجين] بالعنم الصحيح، والوقوف على مواضع الضعف، و معرفة ازاجيات لهم و عليهم، وكيفية الوصول للمطلوب، والدخول من ابواب لأخذ حق الضعيف من القوي. و اهم من جميع ما ذكر: اتفاق الكلمة، و جمع الاهواء المختلفة".

السياسة البريطانية:

المعروف ان الافغاني اشغل بعض الوقت بفكرة التقارب الانكليزي - الاسلامي لمناومة التوسيع الروسي، لكنه في خلاصة موقفه ومحصلة فكره كان يرى ان "بريطانيا لا تفتر تحدث فتوقا في البلاد، فتدخل من اضيقها فتوسعه، وترقب اصغر حدث فتجسمه، وتعمل على شق عصا القوم، وتقسمهم احزابا و تكون نصير المتاباغضين" (٦٠). ويضيف ان ذلك "سنة جرت عليها دولة بريطانيا و رجالها، فلا يحيدون عنها" (٦١).

ويعرض الافغاني الى اسباب نفوره من الانكليز وتعريفه بسوء اعمالهم فيبين انه ماتناول "الانكليز و حكومتهم الا من وجهة استعمارهم، وتدخلهم في الممالك الشرقيه، كالهند و مصر، و سوماليا اهلها سوء التصرف، و منتهى العسف والجور" (٦٢). ثم يضيف متسائلا عن كيف "يمكن ان يكون للانكليز هناك اثر من العدل؟" ويردف ذلك بالاجابة ان الحكومة البريطانية "لو انصفت اذ عدلت لما دخلت واستعمرت الاقطاء و الامصار، و اتت فيها منكر.

"الاعمال" (٦٣).

ومما يعبر عن موقفه من السياسة البريطانية الاستعمارية هو ملاحظه من احوال الذل والانحطاط والاستغلال التي عاشتها ملايين الهنود تحت ظل الاحتلال البريطاني. فعبر عن استنكاره في حديث غاضب مؤثر خاطب به الهنود بقوله : "يا أهل الهند، وعزّة الحق، وسر العدل، لو كنتم وانتم تعدادون بمئات الملايين (ذبابا) مع حاميتكم البريطانية، ومن استخدمتكم من ابناءكم . فحملتهم سلاحها لقتل استقلالكم واستنفاد ثروتكم، وهم بمجموعهم لا يتجاوزون عشرات الالوف ، لو كنتم انتم مئات الملايين، كما قلت (ذبابا) لكان طينكم يصم آذان بريطانيا العظمى ، ويجعل في آذان كبارهم (غلاستون) وقرا . ولو كنتم انتم مئات الملايين من الهنود، وقد مسخكم الله يجعل كلا منكم سلحفة، وخطسم البحر، واحتظتم بجزيرة بريطانيا العظمى ، لجررتموها الى القعر ، وعدتم الى هندكم احرارا" (٦٤).

اما عن تهيب بعض العرب من الدولة البريطانية، فان الافغاني يرجعه الى حالة الوهم التي هم عليها فيقول : "يوجد في الدول العربية من يهاب دولة الانكليز اعتبارا لما في سلطتها من الممالك الواسعة والامم العظيمة مما لم يبلغ عده رعية دولة من الدول، ويقيس شأنها وقوتها في تلك الاطراف القاصية بما يراه في جزائر بريطانيا، ويظن ان لها قدرة على الدفاع عن تلك الممالك تساوي قدرتها عليه في بريطانيا او تقرب منها، ولم يلتفت الى ان جسم

الانكليز قد مد في الطول والعرض الى حد لو حصلت فيه ادنى هزة لقطعت او صالحه (رق حتى انقطع)! . تفرق قواهم في بسيط الارض حتى لم تبق لهم في موضع قوة، ورعاياهم في كل صقع في ضجر لا مزيد عليه ، يترقبون في كل آن زحفا من خارج يعينهم على ما يقصدون من النكبة بحكامهم الظالمين " (٦٥) . ويضيف الافغاني : " لو التفتت تلك الدولة التي تهاب انكلترا الىحقيقة الامر لما احتاجت في معارضتها ومنازلتها الى تدبر ولامشورة فقد وصل الامر من الظهور الى حد لا يحتاج الى دقة الفكر ، لولا حجاب الوهم ، قاتل الله الوهم ! " (٦٦) .

مع ذلك ، فان عداء الافغاني للسياسة الاستعمارية البريطانية لم يكن يعني تعصبا ضد الامة الانكليزية . ذلك انه اعتبرها امة " من ارقى الامم ، تعرف معانى العدل ، وتعمل بها ، ولكن في بلادها ، ومع الانكليز انفسهم وتنصف المظلوم إذا كان من الانكليز ..." (٦٧) .

التفوق الاوربي (٦٨) :

اعتقد الافغاني " ان الدول الاوربية لم تكن بالفطرة اقوى من الدول الإسلامية ، وان الفكرة السائدة عن تفوق انكلترا على غيرها لم تكن سوى وهم ، ووهم خطر ، من شأنه ، ككل وهم ، ان يجعل الناس جبناء ، فيجر عليهم ما يخشون وقوعه . وقد دلت انتصارات المهدى في السودان على ما يمكن للمسلمين ان يقوموا به ضد

البريطانيين فيما لو استفاقوا من غفلتهم". ان سبب فلة انتصارات المسلمين انما يعود الى انقسامهم وجهلهم وافتقارهم الى الفضائل العامة. ولو كانت كل من مصر والهند يقتله ومتحدة حقا، لما استطاعت بريطانيا قط احراز موطن قدم لها فيهما".

ويؤكد الافغاني ان "الانتصارات العسكرية في صدر الإسلام لم تكن... سوى رمز لازدهار المدينة الإسلامية" و "ان ما ممكن تحقيقه في الماضي يمكن ايضا تحقيقه الان، وذلك بقطف ثمار العقل: اي علوم اوربا الحديثة، وباعادة بناء وحدة الامة".

تجاوز الفروق الدينية في المجتمع السياسي:

لم يميز الافغاني بين مواطني الشرق بسبب عقائدهم الدينية التي يدينون بها، وانما كان من "اكثر الفلسفه توسيعاً بمعنى المساواة، وميلاً للعمل بها فعلاً بين نوع الإنسان، خصوصاً في الحقوق العامة التي لا يصلح لها معنى الا بالحرية المعقولة... شديد البعد عن التعصب، نفوراً منه، وان ذكر المسلمين في اكثـر مقالـه... لأنـهم العنصر الغالـب باكـثـريـته في الشـرق، والمـلة المـسلـوـبة مـمـالـكـها وـمـقـاطـعـاتـها، ولـهـذا اـكـثـر مـن اـيـقـاظـهـم" (٦٩).

ان المساواة عند جمال الدين بين معتقدى الاديان السماوية "لم تكن نابعة من اعتبارات سياسية عارضة، ولا وليدة لضرورات وطنية تملئها طبيعة المعركة المحتملة بين الشرقيين عموماً وبين الامبراليـة والاستعمارـ، وانما كانت الاسـسـ التي بـنـىـ الرجلـ عـلـيـهاـ"

فكرة و موقفه...، هي ايمان الرجل بوحدة جوهر هذه الاديان، و وحدة الغايات السامية التي تنشدها التعليم الاساسية المبرأة من الزيف والتحريف التي اشتملت عليها المنابع الاولى الندية لهذه الاديان" (٧٠).

و حينما يتحدث الافغاني عن الاديان السماوية التي تعايشت على ارض الشرق، وفي قلوب ابنائه، فانه يؤكّد بان المرء لا يرى "في الاديان الثلاثة ما يخالف نفع المجتمع البشري، بل بالعكس تحضه على ان يعمل الخير المطلق مع اخيه و قريبه، و تحظر عليه عمل الشر مع اي كان" (٧١).

ويذهب الافغاني الى ابعد من ذلك حين يقدم تفسيرا اجتماعيا و سياسيا لاسباب الاختلافات التي تعم العالم والمصبوغة ظاهريا بالصبغة الدينية، فيقول : "... واما... اختلاف اهل الاديان، فليس هو من تعاليمها، ولا اثر له في كتبها، وانما هو صنع بعض رؤساء اولئك الاديان، الذين يتجررون بالدين، ويشترون بآياته ثمنا قليلا، ساء ما يفعلون" (٧٢).

ويؤكّد جمال الدين على تكاملية الاديان بعضها بعضا فيقول: "ان الاديان الثلاثة: الموسوية والعيساوية والمحمدية، على تمام الاتفاق في المبدأ والغاية، وإذا نقص في الواحدة شيء من اوامر الخير المطلق استكمنته الثانية.. وعلى هذا لاح لي بارق امل كبير، ان تتحد اهل الاديان الثلاثة مثل ما اتحدت الاديان في جوهرها و اصلها و غايتها، وان بهذا الاتحاد يكون البشر قد خطى نحو

السلام خطوة كبيرة في هذه الحياة القصيرة...". (٧٣). ويضيف جمال الدين ان اولئك الذين وضعوا الهوات العميقه التي تحول دون اتحاد اهل الاديان، واحدثوا الاختلافات الدينية والطائفية والمذهبية كرأسمال لتجاراتهم يقاوموا اي رجل يجسر على مقاومة التفرق ونبذ الاختلاف، وانارة افكار الخلق، فيتهمونه بالكفر والجحود والمرroc والهرطقة واثارة الفرقة (٧٤).

وهكذا كان جمال الدين " دائم التفريق ما بين الدين ، بتعاليمه الجوهوية النقية ، وما بين اعمال اولئك الذين يحسبون خطأ على الدين ، فهو القائل : ليس من خطأ اراه اكبر من مس كرامة دين لمجرد عمل يأتيه فرد من تابعي هذا الدين " (٧٥).
تجاوز الخلافات الطائفية : (٧٦)

دعى الافغاني الى السمو على الخصومه التقليدية الطائفية في المجتمعات الشرقية ، والى عدم السماح للخلافات الطائفية بان تقيم حواجز سياسية بين ابناء الشعب . وقد دعى الى الاعتبار " بالمانيا التي فقدت وحدتها الوطنية من جراء اهتمامها الرائد بالخلافات الدينية ". ويقال ان جمال الدين راودته في اواخر ايامه فكرة الجمع بين الطائفيتين الكبيرتين في العالم الإسلامي ، وانه كان يعد خطة تتضمن انعقاد مؤتمر في الاستانة بين زعماء الفريقين لحل القضايا التي تهمهم ولإعلان الجهاد ضد العدوان الغربي .

آمن الأفغاني بالحكم الدستوري، وكان ينفر بشدة من الحكم الفردي، ويعتقد بضرورة خضوع الحاكم للقانون الذي يضعه الشعب ملائماً لاحتياجاته ومراحل تطوره. إن هذا الموقف يتمثل بوضوح في عباراته القائلة: "إن ارادة الشعب الغير المكره، وغير المسؤول حرية، قوله وعملاً، هي قانون ذلك الشعب المتبع، والقانون الذي يجب على كل حاكم أن يكون خادماً له، أمناً على تنفيذه".

ومما يستحق الذكر أن فكرة خاطئة شاعت ونسبت إلى جمال الدين عن ضرورة قيام الحاكم "المستبد العادل" لصلاح الشرق، والحقيقة أن هذه الفكرة لا تجد أي قبول لدى جمال الدين، ولا تنstemم مع خط حياته المتتصارع مع الاستبداد، وتتعارض أساساً مع كلامه الصريح عن مصر والشرق عموماً حينما قال: "لاتحي مصر ولا يحيا الشرق بدوله وأماراته إلا إذا أتاح الله لكل منهم رجلاً قوياً عادلاً، يحكمه باهله على غير طريق التفرد بالقوة والسلطان. لأن بالقوة المطلقة الاستبداد، ولا عدل إلا مع القوة المقيدة. وحكم مصر باهله، إنما يعني به الاشتراك الاهلي بالحكم الدستوري الصحيح" (٧٧).

ولقد ناقش جمال الدين هذه الفكرة المنسوبة إليه خطأً عندما أخبر بها وسأله تلامذته: "أن المتداول بين الناس على

لسانك: (يحتاج الشرق الى مستبد عادل) .. قال: هذا من قبل جمع الاضداد، وكيف يجتمع العدل والاستبداد؟! وخير صفات الحكم: "القوة والعدل" ولا خير بالضعف العادل، كما انه لا خير في القوي الظالم" (٧٨).

وفي معرض معارضته للحكم الاستبدادي يرى الافغاني ان الامة "لاتثبت على حال واحد، ولاينضبط لها سير" (٧٩) إذا كانت "خاضعة لحاكم واحد ارادته قانون، ومشيئته نظام، يحكم ماشاء، ويفعل مايريد" (٨٠). وبناء على ذلك، قد تتعثر حياة الامة "السعادة والشقاء، ويتداولها العلم والجهل، ويتبادل عليها الغنى والفقر، ويتنابها العز والذل" (٨١) تبعا لحال الحكم وسلوكيه. فان كان الحكم متتصف بالصفات الحميدة والخصال الطيبة انعكس ذلك على سياساته في الامة، في جوانب العدل والعلم والشروة والعزة وكافة وجوه الخير (٨٢). اما إذا كان الحكم متتصف بالطبع السيئة والصفات الخبيثة استتبع ذلك معاناة الامة من احوال الجهل والفقر والجور واحتلال النظام وفساد الاخلاق وغلبة اليأس (٨٣).

وبارقة الامل في الخلاص من الحكم الاستبدادي، تكون في معتقد الافغاني، حينما يكون "في الامة رمق من الحياة، وبقيت فيها بقية منها، واراد الله بها خيراً اجتمع اهل الرأي وارباب الهمة من افرادها وتعاونوا على اجتثاث هذه الشجرة الخبيثة، واستئصال جذورها قبل ان تنشر الرياح بذورها واجراءها السامة القاتلة بين

جميع الامة، فتميتها وينقطع الامل من العلاج " (٨٤) .
الشورى في الحكم :

يبين الافغاني انه " لا يمكن لانسان وحده ان يحيط بوجوه المنافع
الخاصة بنفسه ، ولا ان يطلع على منابع فوائده ليكسبها ، أو يكشف
مكامن مضاره فيقيها " (٨٥) . والانسان قد خلق " ضعيفا فارشده الله
للاستعانة بغيره من بني جنسه " (٨٦) ، وان الله قد خلق الناس
محاجين للتعاون والتناصر (٨٧) .

فإذا كان ذلك " مما يحكم به العقل في المصالح الخاصة ، فكيف
لو كان شخص ولاه الله رعاية امة ؟ والقى اليه بزمام شعب ،
مصالحه التامة تحت ارادته ...؟ " (٨٨) . ويجيب الافغاني على
تساؤله الذاتي بقوله " لا ريب ان مثل هذا الشخص احوج الى
المشورة والاستفادة من آراء العقلاء ، وهو اشد افتقارا الى ذلك
من يكون سعيه لمتعلقات ذاته ، وتكون سعة دائرة افتقاره الى
التشاور على مقدار سلطانه ، وقد امر الله نبيه ، وهو المعصوم
من الخطأ تعلينا وارشادا ، فقال (وشاورهم في الامر) وقال فيما
امتدح به المؤمنين (وامرهم شورى بينهم) ... " (٨٩) .

الوحدة والسيادة:

يعتقد الافغاني ان الوحدة والسيادة امران خطيران توجبهما
الضرورة حينا، والدين في حين اخر، والتربية وممارسة الاداب
حينا ثالثا. وبالوحدة والسيادة يتحقق نمو الامة وعظمتها ورفعتها
واعتلائها. وتستمر الامة بهذه الاوصاف طالما استمكنا فيها هذان
الامران (٩٠).

ويوضح الافغاني ان توافر الميل الى الوحدة في امة انما يعني
تبشيرها بما اعده الله لها من السيادة العليا والسلطة على الامم
المتفرقة. وعلى العكس من ذلك "ما هلك الله قبلا الا بعدما رزئوا
بالافتراق وابتلوا بالشقاق فاورثهم ذلا طويلا وعداها وبيلا ثم فناء
سرديا" (٩١).

ثم يتعرض الافغاني للواقع العربي الإسلامي في وقته والرزايا
التي حلت به نتيجة للتفرق والتبعاد والتقاطع فيقول: "كل هذه
الرزايا التي حطت باقطارنا، ووضعت من اقدارنا، ما كان قادرنا
ببلادها ورامينا بسهامها الا افتراقنا وتدابرنا والتقاطع الذي نهانا الله
ونبيه عنه...". (٩٢)

كان جمال الدين من المؤمنين بحق الشورة "لذلك كان ينقلب بعنف على كل حاكم يخيب امله فيه. وهكذا ساعدت مقاومته هذه على تقوية الحركات الدستورية والقومية التي كانت اخذها في الظهور اندماك" (٩٣).

ويشير بعض الكتاب الى ان (ثورية) جمال الدين في موقفه المعارض للاستعمار أو الانظمة الاستبدادية كانت مما ميزه عن غيره من رجال المعارضة في تلك الفترة. وهو لم يتخل عن هذه (الثورية) حتى في فترات النكسة والتراجع الشوري والوطني، وخصوصا عقب الاحتلال البريطاني لمصر عام ١٨٨٢م. فمثلا حين اقترح تلميذه محمد عبده عليه "ان يذهب الى مكان بعيد غير خاضع لسلطان دولة تعرقل مسيرهما، ثم ينشأ فيها مدرسه للزعماء"، رفض جمال الدين ذلك ولم يرق له ذلك الجنوح الى السلامة والبالغة في التشاوُم من الحاضر فوجه اليه كلامه معتناً: "انما انت مثبط" (٩٤).

: التعصّب (٩٥)

يبين الافغاني ان التعصّب هو "قيام بالعصبية" والعصبية "نسبة الى العصبية، وهي قوم الرجل الذين يعززون قوته ويدفعون عنه الضيم والعداء". ان التعصّب "وصف للنفس الإنسانية تصدر عنّه نهضة

لحماية من يتصل بها والذود عن حقه". والتعصب بهذا الوصف "هو الذي شكل الله به الشعوب واقام بناء الامم، وهو عقد الربط في كل امة، بل هو المزاج الصحيح يوحد المتفرق منها تحت اسم واحد، وينشئها بتقدير الله خلقا واحدا، كبدن تألف من اجزاء وعناصر تدبره روح واحدة".

ان التعصب بهذا المعنى يدفع الامم الى التنافس "بما يتوفّر لها من اسباب الرفاهية وهناء العيش، ومتاجمعه قواها من وسائل العزة والمنعـة وسمـو المقام ونـفاذ الكلـمة". والتنافـس - بدورـه - "اعظم باعـث على بلوغ اقصـى درجـات الكـمال في جميع لوازـم الحـيـاة، بقدر ماتسعـه الطـاقة".

ان التعصب "مثار الحمية العامة، ومسعر النـورة الجنسـية" و"هو الذي يرفع نفـوس آحاد الـامة عن معـاطـة الدـنـيا وارتكـاب الخـيانـات فيما يعود على الـامة بضرـر أو يـؤـول بها إلى سـوء عـاقـبة، وـان استـقـامة الطـبـاع ورسـوخ الفـضـيلة في اـمة تكون على حـسب درـجة التعـصـب فيـها، والـالـتـحـام بـيـن اـحـادـهـا، يـكـون كلـمـنـهم بمـنزـلة عـضـوـ سـليمـ منـ بـدـنـ حـيـ لاـيـجد الرـأسـ بـارـتفـاعـهـ غـنـىـ عـنـ الـقـدـمـ، ولاـتـرى الـقـدـمانـ فـيـ تـطـرقـهـماـ انـحطـطاـ فـيـ رـتـبةـ الـوـجـودـ، وـانـماـ كـلـ يـؤـدي وـظـائـفـهـ لـحـفـظـ الـبـدـنـ وـبـقـائـهـ".

ان ضـعـفـ التـعـصـبـ بـيـن اـفـرـادـ الـاـمـةـ يـؤـديـ إـلـىـ "تـدـاعـيـ بـنـاءـ الـاـمـةـ إـلـىـ الـانـحلـالـ كـمـاـيـتـدـاعـيـ بـنـاءـ الـبـنـيةـ الـبـدـنـيةـ إـلـىـ الـفـنـاءـ". وـذـلـكـ سـيـدـفـعـ الـاجـانـبـ وـالـعـنـاصـرـ الـغـرـيـبةـ إـلـىـ التـدـخـلـ فـيـ شـؤـونـ اـبـنـاءـ

الامة "ولن تقوم لهم قائمة من بعد حتى يعيدهم الله كما بدأهم بافلاحة روح التتعصب في نشأة ثانية".
ويعتقد الافغاني بضرورة ارتباط التتعصب بالاعتدال "والافراط فيه مذمة تبعث على الجور والاعتداء، فالمنفرط في تعصبه يدافع عن الملتحم به بحق وبغير حق، ويرى عصبيته منفردة باستحقاق الكرامة، وينظر الى الاجنبي عنه كما ينظر الى المهمل، فيخرج بذلك عن جادة العدل، فتنقلب منفعة التعصب الى مضره، ويذهب بهذه الامة، بل يتقوض مجدها، فان العدل قوام المجتمع الانساني، وبه حياة الامم، وكل قوة لا تخضع للعدل فمسيرها الى الزوال، وهذا الحد من الافراط في التعصب هو الممقوت على لسان الشارع صلى الله عليه وسلم في قوله: "ليس منا من دعا الى عصبية".

والتعصب قد يكون مرجعه رابطة النسب والمجتمع في منبت واحد. وقد يكون مصدره الدين. والتعصب الديني يعني "قيام الملتحمين بصلة الدين لمعناصرة بعضهم ببعض" وتعصب "المشتريkin في الدين، المتواافقين في اصول العقائد، بعضهم لبعض، إذا وقف عند الاعتدال، ولم يدفع الى جور في المعاملة، ولا انتهاك لحرمة المخالف لهم أو تقضي لذمته، فهو فضيلة من أجل الفضائل الانسانية واوفرها نفعا واجز لها فائدة، بل هو اقدس رابطة واعلامها".
ويرد الافغاني على مناقيل من ان التعصب الديني يصد اهل الديانة. "عن السير الى كمال المدنية، ويحجبهم عن نور العلم

والمعرفة، ويرمي بهم في ظلمات الجهل، ويحملهم على الجور والظلم والعدوان على من يخالفهم في دينهم" ، فيبين "ان الدين اول معلم وارشد استاذ واهدى قائد للأنفس الى اكتساب العلوم والتلوّس في المعرفة، وارحم مؤدب وابصر مروض يطبع الارواح على الاداب الحسنة والخلائق الكريمة، ويقيمهما على جادة العدل، وينبه فيها حاسة الشفقة والرحمة، خصوصا دين الإسلام...".

مع ذلك، يقر الافغاني ان التتعصب الديني قد يطرأ عليه "من التغالى والافراط مثل مايعرض على التعصب الجنسي، فيفضي الى ظلم وجور، وربما يؤدي الى قيام اهل الدين لابادة مخالفتهم ومحق وجودهم" . لكنه يضيف "ان هذا العارض لمخالفته لاصول الدين قلما تمتد له مدة، ثم يرجع ارباب الدين الى اصوله القائمة على قواعد السلم والرحمة والعدل".

أهمية اللغة في النهوض والمجد:

يبين الافغاني دور اللغة في نهضة الدول واسترداد حريتها وتأكيد مجدها بقوله: "فكم رأينا من دول اغتصب ملكها الغير، فحافظت على لسانها محكومة، وترقبت الفرص، ونهضت بعد دهر، فردت ملوكها، وجمعت من ينطق بلسانها اليها، والعامل في ذلك انما هو اللسان قبل كل مساواه، ولو فقدوا لسانهم لفقدوا تاريخهم؛ ونسوا مجدهم، وظلوا في الاستعباد ماشاء الله" (٩٦).

ويؤكد الافغاني مكانة اللغة العربية التي انتشرت خارج بلاد

العرب بسبب ما وجد فيها "من الآداب الباهرة والحكم والامتثال والمواعظ" (٩٧). وقد انتقد الاتراك لعدم اعتمادهم اللغة العربية لغة للدولة. فيبين ان "الاتراك اهملوا امرا عظيمها، وحكمة نافعة قالها السلطان محمد الفاتح، رحمة الله عليه، واحب ان يعمل بها السلطان سليم، وهي قبول اللسان العربي، لسان الدولة، وتعديمه بين من دان بالإسلام من الاعاجم، ليفقهو احكامه، ويمشوا على "سنن الارتقاء، بعلومه وآدابه ومكارم اخلاقه ومحاسن عوائد اهله" (٩٨).

جمال الدين والفكر القومي العربي :

يؤكد بعض الاساتذة العرب المعاصرین على ان فکر جمال الدين الافغاني يتضمن اتجاهها قوميا عربيا يتلائم مع دعوته للتجدید الديني والجامعة الإسلامية (٩٩). ويعتمد هؤلاء الاساتذة على نصوص عديدة قالها جمال الدين منها (١٠٠) :

- ١ - فالعرب مانجحوا بفتح حاتهم، بشكل الدين الظاهري فقط، بل بفهم احكامه، والعمل بآدابه، وذلك ماتم ولا يتم الا باللسان وهو اهم الاركان".
- ٢ - ان الاتراك "تدينوا بالإسلام على ابسط حالاته واشكاله، بكمال التبعيد، ولكن على بعد سحيق من فهم معانی القرآن وآداب اللسان. والعرب لو كانوا مثلهم، لما استطاعوا ان يكونوا احسن اثرا منهم، ولما كان لهم حضارة ولامدنية".

٣- يرى جمال الدين ان "اللسان العربي، وهو لسان الدين" يجب ان يكون في محل الارفع من اهتمام سائر المسلمين، لا العرب منهم فقط لأن "اللسان العربي، لسان الدين الطاهر، والادب الباهر، وديوان الفضائل والمفاخر".

٤- "كان اللسان العربي لغير المسلمين، ولم يزل، من اعز الجامعات واقبر المفاخر".

٥- يقول الافغاني عن الدولة العثمانية انها "لو تعررت وانتفى من بين الامتين النيرة القومية، وزال داعي التفور والانقسام" بالتركي والعربى "وصاروا امة عربية، بكل ما في اللسان من معنى، وفي الدين الإسلامي من عدل، وفي سيرة افضل العرب من اخلاق، وفي افكارهم من عادات... لكان اعادة عصر الرشيد للمسلمين ميسورا".

المصريون في ظل الاحتلال البريطاني بين خيارات (١٠١)

بعد ان ينقل الافغاني تصور احد الساسة البريطانيين عن المسلمين عموما، والمصريين خصوصا من ان الجهل قد بلغ بهم "الى حد سلب عنهم كل احساس انساني، وانهم في حضيض من الجهل، لا يميزون فيه بين الغريب والقريب، ولا بين العدو والجبيب"، يردد القول باعتبار ذلك دليلا على ان الانكليز (الا من انار الله بصيرته ووفقه لفهم الصواب) يعتقدون ان الامم الشرقية، والامة المصرية، في درجة الحيوانات السائمة والدواب

الراعية، لاتتألم الا من الجوع .وفواعل الطبيعة المادية ، وليس لها من الاحساس الا نوع من الانفعالات البدنية ، ولا تعرف من شؤونها الا ما به تقوم حياتها الحيوانية " .

وبعد ان يعرض الافغاني هذا التصور البريطاني ودلالته يشير الى خيارين امام المصريين في ظل الاحتلال البريطاني ، وان افضل الخيارين ايسرهما. الاول : " ان يتكاتفوا ويتضارفوا ويفيذلوا اموالهم وارواحهم في حفظ شرفهم الانساني ومكانتهم العربية واداء حق عقيدتهم الدينية .ويخلصوا انفسهم من عبودية قوم لا ينظرون اليهم الا كما ينظرون الى البغال والحمير " . والثاني : " ان يسلخوا عن جميع الخصائص الانسانية ، ويخلعوا حلية اليمان ، ويتبرأا منهم شرف العرب ، وليحملوا ناف العبودية على اعناقهم ، وليقابسوا الحيوانات في حظوظها ، وليستعدوا للكل ذلة ، وليقبلوا كل ضيم " . ثم يضيف الافغاني موضحا ان الخيار الثاني انما هو اعسر الخيارين وادناهما ، وانه لا يظن بمصري ان يختاره لنفسه ، وان المصريين لو اختاروا هذا الطريق " فسيذهب الله بهم ويسورث الارض قوما اخرين " .

حقيقة البهائية والدهريين (١٠٢) :

آمن جمال الدين الافغاني ان جوهر حقيقة الإسلام " هو قبل كل شيء الايمان بالله تعالى خالق الكون ، ورفض جميع المعتقدات القائلة بان العالم غير مخلوق وبأن الكون أو الانسان جدير

بالعبادة". انه رغم تسامحه في وجوه الخلاف حول العقيدة الدينية أو الشريعة الا انه "لم يتسامح قط مع اي تهجم على الجوهر". وهذا ربما يفسر عداوة بعض الحركات الحديثة كالبهائية وحركة

السير احمد خان (ت ١٨٩٨م).

فلقد رأى في البهائية خطرا على الامة لانها "تستعيض عن عقيدة النبوة بعقيدة الانثاق، فتزيل التمييز بين الخالق والمخلوق، ولأن ايمانها باستمرار الانبياء وبأن محمدًا لم يكن اخرهم ولا اعظمهم يهدد وجود الامة بالذات".

اما احمد خان (الذي زار انكلترا في السبعينيات من القرن التاسع عشر) فقد دعى الى اسلام جديد اطلق عليه اسم (النيشرية) "وهي مشتقة من الكلمة nature الانكليزية". فحوى دعوته: ان القرآن وليس الشريعة، جوهر الإسلام، وان تأويل القرآن يجب ان يتم وفقاً لمبادئ العقل والطبيعة وان النظام الخلقي والقانوني يجب ان يقوم على الطبيعة. لقد اطلع جمال الدين على هذه العقيدة عندما كان منفيا في الهند بعد ١٨٧٩م، وقد كان هناك فرقاً شاسعاً جداً بين اعتقاده بان حقائق الإسلام التي تتضمنها النصوص المنزلة تلائم تماماً مع النتائج التي يتوصل إليها العقل البشري المستخدم استخداماً صحيحاً، وبين اعتقاد احمد خان بان نواميس الطبيعة المستنيرة بالعقل هي القاعدة التي على اساسها يجب تأويل النصوص المنزلة والحكم على الافعال البشرية. لقد ضمن جمال الدين رده على هذه الحركة في مؤلفه (الرد على الدهرين) (*)

الذى هاجم فيه "جميع الذين اتوا بتفسير للكون لا يفترض وجود الله تعالى. من ديمقريطس الى دارون، مرورا بنظرائهم فى الإسلام. وقد هاجمهم لا لأنهم يهددون الحقيقة فحسب، بل لأنهم يشكلون، بحكم ذلك، خطا على رفاهية المجتمع وسعادة البشر. فهو يقول: ان الاديان الحقيقية تنطوي على ثلات حقائق:

اولاً: ان الانسان ملك الارض وابن خلق الله،
ثانياً: ان المجتمع الدينى هو افضل المجتمعات اطلاقا،
وثالثاً: ان الانسان ارسل الى هذه الدنيا ليحقق كماله استعدادا للحياة الاخرى.

و عن التسليم بهذه الحقائق الثلاث تنجم الفضائل الثلاث التي هي اساس المجتمع: الحياة والامانة والصدق. فالدوريون الذين ينكرون تلك الحقائق انما يهدمون اسس المجتمع الانساني ويزللون الناس من على عرش المدنية الانسانية الى حضيض "الحيوانية".

الحاجة الى النبوة لقيادة المجتمع البشري (١٠٣):

يفهم من جمال الدين الافغاني انه يرى ان حياة الانسان في المجتمع تسير في احد المسارات التالية:

- ١- اما ان يدافع كل مرء "عن حقه بالقوة، وهذا ما يؤدي الى القوضى والاضطهاد".
- ٢- او "ان يتقييد كل بما يمليه عليه شرفه، ومفهوم الشرف يتغير

من مجتمع الى اخر، بل من طبقة الى اخر".
٣- او "ان يذعن كل امرئ لسلطة الحكومة، وهذا لا يمنع الا
نوعا من انواع الظلم ولا يمكنه ان يقيم العدل الحقيقي".
٤- او "ان يؤمن الناس بوجود الله وبالحياة الابدية ويوم
الحساب، وهو ايمان يضع وحده الاساس الثابت للتقيد بالمبادئ
الخلقية".

واسطة اتصال الله بالبشرية انما هم الانبياء. لذلك كانت "النبوة"
وظيفة عملية: فقد بعث النبي لانشاء مجتمع فاضل والمحافظة
عليه".

وببناء على ذلك، "هناك نخبتان لقيادة المجتمع البشري: المعلمون
الذين ينورون الذهن، والمرشدون" الذين تنضبط بمناهجهم
"الشهوات ويدلون (الناس) على طريق الفضيلة. ويتممي الانبياء
الى الفئة الثانية، وبدونهم لا ثبات في العمل الصالح".
التفرق بين النبوة والفلسفة:

بينا سابقا ان جمال الدين الافغاني القى محاضرة في الاستانة
حول الحث على الصناعات. وان مسامين محاضرته قد فهمت من
قبل بعض سامعيه وخصومه على انه وضع الفلسفة على قدم
المساواة مع النبوة مما ولد ردود فعل قوية ضده اضطرته الى
مفادة الاستانة الى مصر عام ١٨٧١م. والحقيقة ان جمال الدين
شبه "المعيشة الانسانية ببدن حي وان كل صناعة بمنزلة عضو من

ذلك البدن تؤدي من المتنفعه في المعيشة ما يؤديه العضو في
 البدن... ثم قال: هذا ما يتالف منه جسم السعادة الإنسانية ولا حياة
 لجسم الا بروح، وروح هذا الجسم اما النبوة واما الحكمة
 (الفلسفة). ولكن يفرق بينهما بان النبوة منحة الهيبة لاتنالها يد
 الكاسب يختص الله بها من يشاء من عباده والله اعلم حيث يجعل
 رسالته. اما الحكمة فمما يكتسب بالتفكير والنظر في المعلومات،
 وبان النبي معصوم من الخطأ، والحكيم يجوز عليه الخطأ بل يقع
 فيه. وان احكام النبوات آتية على مافي علم الله لا ياتيها الباطل
 من بين يديها ولا من خلفها فالاخذ بها من فروض الایمان، اما آراء
 الحكماء فليس على الذمم فرض اتباعها الا من باب ما هو الاولى
 والافضل على شريطة ان لا تخالف الشرع الالهي.
 هذا ما ذكره (جمال الدين) متعلقا بالنبوة وهو منطبق على ما
 اجمع عليه علماء الشريعة الإسلامية" (١٠٤).
 الافغاني والحكم العثماني:

اوضحنا من قبل ان جمال الدين الافغاني قد وصف السلطان عبد
 الحميد الثاني بما يتعارض والصوره الكثيبة المرسومة لعبد الحميد
 من قبل خصومه او بعض الكاتبين عنه (١٠٥).
 ويبدو ان جمال الدين كان، لفترة من الزمن، قد تعلقت آماله
 في السلطان عبد الحميد الثاني وذكائه لينهض بعبء معاكسة
 السياسة الاوروبية الاستعمارية في العالم العربي والإسلامي، ولذلك

باعيه بالخلافة على امل "ان الممالك الإسلامية في الشرق لا تسلم من شراك اوربا، ولا من السعي وراء اضعافها وتجزئتها، وفي الاخير ازدرادها واحدة بعد اخرى ، الا يقظة واتباه عمومي، وأنضواء تحت راية الخليفة الاعظم " (١٠٦).

ولكنه وهو الذي مد يده بالبيعة للخليفة العثماني مؤملاً ان يقود الشرق في معركة المواجهة مع المستعمرین، وجد ان دماء عبد الحميد قد توجه الى مالٍ يكن يرحب به جمال الدين، وان الجوانب الایجابية من صفاتٍ وقدراتٍ كانت خاضعة للحاشية الممسكة بزمام الامور. وعندما تأكد ان الخلافة اصبحت إسماً على غير مسمى ، وانها ليس بمقدورها تحقيق متعلق عليها من امال ، بدأ باعادة النظر في الموقف الذي اتخذه ابتداء (١٠٧). وعندما فقد جمال الدين امله في عبد الحميد "أخذ يجاهر بدعائه ، ولم يتحرج في توجيه اللوم له أو الهجوم عليه ، وحدث يوماً ان كان جمال الدين في حضرة السلطان ، واخذ يبعث بحبات مسبحته اثناء حديث السلطان إليه ، وكان ذلك في نظر حاشيته "كبيرة" لم تحدث ولم يسمع عن حدوثها من قبل ، فخاطبوه في ذلك عقب المقابلة مباشرة ، فاجابهم بكلمات ذهبت مثلاً، عندما قال: "سبحان الله ! ان جلاله السلطان يلعب بمقدرات الملائين من الامة على هواه ، وليس من يعرض منهم ، افلا يكون لجمال الدين حق ان يلعب في سبحته كيف يشاء"؟! (١٠٨).

وقد وصل الامر بجمال الدين حدا دخل فيه على عبد الحميد

يوماً ليقول له: "اتيت لاستمتع جلالتك ان تقيلني من يعتي لك،
لاني رجعت عنها... نعم... بايعتك بالخلافة، وال الخليفة لا يصلح ان
يكون غير صادق الرعد" (١٠٩).

ويبدو ان السلطان عبد الحميد كان قد ادرك ابتداء الحاجة
الفعالية للاستعانة بجمال الدين في مجال الترويج لفكرة (الجامعة
الإسلامية). فوصف حينئذ بأنه "عالم مشهور في قصر يلدوز" (الذي
كان مقر الـسلطنة عبد الحميد). ومما يدلل على المكانة التي
احرزها جمال الدين في هذا المجال، وقىئذ العثور على خلاصات
اطلاقات اعدها جمال الدين وقدمها للسلطان عبد الحميد. ومن
الواضح ان العلاقة بين الشخصين قد اقلبت راسا على عقب فيما
بعد (١١٠).

الفصل الرابع

الاتجاه الاصلاحي

المبحث الاول

محمد عبده

الفرع الاول : في حياته

- ولد الشيخ محمد عبده في قرية " محلة نصر" على ضفاف الدلتا المصرية في محافظة (البحيرة) عام ١٨٤٩ م (١٢٦٦هـ). وقد عُرفت اسرته بمكانتها المحلية (١) حيث كانت "تعتر بكترة رجالها، ومقاومتهم لظلم الحكام، وتحملهم في سبيل ذلك العديد من التضحيات" (٢). وقد اثر ذلك في محمد عبده الذي تعلم "الاعتزاز بالمجد والاصالة، وعدم الربط بين هذه الاصالة وبين الغنى والثروة، والرضن باحترامه على اهل الشراء، خصوصا المسرفين منهم والعاطلين عن الكفاءة، وايضاً الرضن بهذا الاحترام على الحكام الظالمين" (٣).

- تلقى تعليمه ابتداء في قريته (٤). وحينما بلغ نحو الثالثة عشر من عمره دخل الجامع الاحمدي في طنطا (الذي كان اعظم مركز للثقافة الدينية في مصر بعد الجامع الازهر). لكنه لم يلبث ان نَفَرَ هارباً من طريقة التدريس القائمة على استظهار الشروح على

التصوص القديمة. مع ذلك فانه عاد فاستأنف الدراسة استجابة لنصيحة خال والده الشيخ درويش (الذى كان صوفيا وعلى اتصال بالزاوية السنوسية، والذي كان له اثرًا قويا في حياته قبل اتصاله بالافغاني) (٥).

- بعد اتمام دراسته في طنطا، التحق محمد عبده بالجامع الازهر في القاهرة عام ١٨٦٦م (شوال ١٢٨٢هـ) (٦). وقد كان بالازهر يومئذ مجموعتان. احداهما: شرعية محافظة، والآخرى صوفية اقل في محافظتها من الشرعيين.. وقد انتوى عبده الى المجموعة الثانية (٧). وكانت قد استهوته ابتداءً دراسة المنطق والفلسفة وبدرجة اكبر، التصوف الذي غدا لمنته طويلاً درسة المفضل. ولقد عاش لفترة عيشه تكشف قاسية، قاطعاً علاقته مع الناس. الا ان الذي انقذه تدخل الشيخ درويش خضرمرة اخرى في حياته، وكذلك اتصاله الاول بالافغاني (الذى كان في زيارته الاولى للقاهرة وهو في طريقه الى الاستانة) (٨).

- عندما عاد جمال الدين الافغاني الى مصر ثانية في ١٨٧١م، "كان محمد عبده اشد الطلاب الملتفين حوله حماساً، يستمع الى الدروس غير الرسمية التي كان يلقيها في داره، ويعمل على نشر افكاره" (٩). وقد ركز عبده في هذه الفترة على دراسة الفلسفة بتأثير من الافغاني. وهناك نسختان بخط يده من كتاب (الاشارات) لابن سينا تدلان على مدى اهتمامه بالفلسفة في ذلك الحين (١٠). - في هذه الفترة من حياته، بدأ عبده يشتهر ككاتب في القضايا

الإجتماعية والسياسية من خلال مقالاته في صحيفة الاهرام (١١).
- في عام ١٨٧٧م (١٢٩٤هـ) انتهى عبده من دراسته بالازهر
وحصل على شهادة (العالمية) (١٢).

- امتهن بعد ذلك التدريس - فقام بالتدرис في الازهر . كما انه
القى دروسا خاصة في بيته . لكنه لم يلبث ان انتقل بعد فترة قصيرة
إلى مدرسة (دار العلوم) التي تأسست حديثا لتزويد طلبة الازهر
بنثقافة عصرية (١٣) . ومن بين الكتب التي قام بتدريسيها في داره
كتاب (تهدیب الاخلاق) لابن مسکویه ، والترجمة الفرنسية لكتاب
فرانسوا غیزو عن تاريخ المدنية الاوروبية (التحفة الادبية في تاريخ
تمدن الممالك الاوروبية) . كما ان اول درس القاه (في دار العلوم)
كان عن مقدمة ابن خلدون التي نشرت في القاهرة عام ١٨٥٧
(١٤) .

- لقد تبلور الوعي الوطني في السبعينيات في مصر . ولم تستطع
حكومة الخديوي اسماعيل الوقوف ضده ، حيث كانت مكبلة بقيود
اجنبية بسبب الرقابة المالية الاجنبية عليها . كذلك فان الخديوي
اسماعيل كان قد فقد شعبيته ، ولم يكن ابنه وخلفه توفيق احسن
حظا منه (١٥) . فلقد نشأت وقويت في السنوات الاولى من حكمه
ثلاث حركات معارضة متشابكة : حركة الذين رأوا ، عن اعتقاد ديني
أو شعور وطني ، في خضوعه لنفوذ اوربا ، خطرا على استقلال
مصر ، وحركة الذين كانوا ، عن مبدأ أو مصلحة ، يريدون احلال
الحكم الدستوري محل الحكم المطلق ، وحركة الضباط المصريي

الاصل الذين ارادوا القضاء على سيطرة الضباط الاتراك الشركس على الجيش" (١٦). ولقد "ادت السياسة البريطانية الفرنسية المؤيدة للخديوي توفيق الى صهر هذه الحركات تدريجا في حركة واحدة هي حركة المقاومة الشعبية التي آلت زعامتها، ربما عن حتمية، الى الضباط" (١٧) .. وبالذات الى وزير الحرية عرابي باشا (١٨).

- في السنوات القليلة التي سبقت الاحتلال البريطاني لمصر، لعب محمد عبده دورا هاما في الاحداث. وكانت "مقالاته في الاهرام تعكس افكار الافغاني السياسية" (١٩). ولعل هذا هو الدافع الذي دفع الخديوي توفيق الى تحديد اقامة عبده في قريته " محلة نصر" (٢٠).

- في ١٨٨٠ م عفي عن عبده، ورجع الى القاهرة حيث عين محررا ثالثا في المجلة الرسمية (الواقع المصرية) ثم رئيسا لتحريرها (٢١).

- وعبر "سنتي الازمة اللاحقتين، لعب (Ubdeh) دورا هاما في توجيه الرأي العام بسلسلة من المقالات عن النظام الاجتماعي وخاصة عن التربية الوطنية" (٢٢). وقد اصبح في ذلك الحين " احد زعماء الجناح المدني للمقاومة الشعبية" (٢٣).

- حينما بدأ الهجوم البريطاني على مصر عام ١٨٨٢م، اسهم عبده في تنظيم المقاومة الشعبية ضد القوات الغازية. وعقب الاحتلال، القى عليه القبض لمدة قصيرة اولا وعومن معاملة سيئة

تركت اثرها العميق في نفسه. ثم حكم عليه بالنفي لمدة ثلاث سنوات (امتدت الى نحو ست سنوات). فذهب ابتداءً الى بيروت. ثم التحق بالافغاني في باريس او اخر عام ١٨٨٣ حيث اصدر الاثنان سوية مجلة (العروة الوثقى) (٢٤) التي كانت تتولى الانفاق عليها-كما اشرنا سابقا- (٢٥) جمعية (العروة الوثقى).

- شغل عبده في هذه الجمعية (السرية) منصب نائب الرئيس (وكان الافغاني رئيسها). وقد تنقل عبده "بهذه الصفة في بلاد كثيرة، بعضها في اوربا وبعضها في الشرق.. وكانت كثير من رحلاته سرية.. ودخل مصر في هذه الفترة سرا (سنة ١٨٨٤م) اثناء اشتداد ثورة المهدى في السودان" (٢٦). كما انه "كتب في هذه الفترة عددا من الرسائل السرية الى بعض فروع التنظيم" (٢٧).

- زار عبده انكلترا "داعيا لوجوب جلاء الانجليز عن مصر، والتلى بوزير الحرية الانجليزي ووجه البرلمان والصحفه والرأي العام" (٢٨).

- بعد توقف (العروة الوثقى) عن الصدور، توجه عبده الى تونس ومنها الى بيروت (عام ١٨٨٥م) حيث عمل مدرسا لثلاث سنوات في مدرسة حديثة تعود لاحدى الجمعيات الخيرية الإسلامية. وقد كانت داره في بيروت، كما كانت في القاهرة من قبل، ملتقى العلماء والكتاب الشباب على اختلاف انتماماتهم الدينية (٢٩).

- في عام ١٨٨٨م سمح له بالعودة الى مصر، وقد عاد اليها فعلاً عام ١٨٨٩م (٣٠) بعد ان حصلت القناعة بأنه "لن يعمل بالسياسة وانه سيقصر نشاطه على العمل التربوي والثقافي والفكري" (٣١).
- عقب عودة عبده الى مصر، لم يسمح له الخديوي توفيق بممارسة التدريس، وخصوصاً في (دار العلوم) وبدلًا من ذلك تم تعيينه قاضياً في (المحاكم الاهلية) التي انشئت بموجب القوانين الوضعية الجديدة (٣٢).
- دارت مراسلات قليلة بين عبده والافغاني (بعد ان استقر الاخير في الاستانة عام ١٨٩٢م). وقد "انقطعت المراسلات بينهما بعد ان عنفه الافغاني اكثر من مرة على حذرته وخوفه" (٣٤).
- اصبح عبده عضواً في مجلس ادارة الازهر عام ١٨٩٥م (٣٥).
- وفي عام ١٨٩٩م "عين في منصب مفتى الديار المصرية... وتبعداً لهذا المنصب اصبح عضواً في مجلس الاوقاف الاعلى، فسعى الى اصلاحها... بوضع وتطبيق اللائحة التي ضمنها افكاره لاصلاح هذا المرفق..." (٣٦). وفي نفس العام ايضاً تولى مهام عضوية (مجلس شورى القوانين) (٣٧).
- اسس عبده (جمعية احياء العلوم العربية) عام ١٩٠٠م حيث تم تحقيق ونشر عدد من آثار التراث العربي الإسلامي الهمامة (٣٨).
- القى عبده دروساً في تفسير القرآن الكريم في الجامع الازهر ابتداءً من حزيران ١٨٩٩ ولمدّة ست سنوات تقريباً. وقد "كان الشيخ رشيد رضا يدون ملخصاً في الدرس لهذا التفسير، وبعد عام

من بدئه اخذت تنشرة مجلة (المنار) ... واستمر ينشر فيها شهرياً (٣٩) حتى سنة ١٩١٢م حين واصل رشيد رضا "التفسير منفرداً بالعمل فيه" (٤٠).

- تعلم عبده اللغة الفرنسية في النصف الثاني من حياته. كما طالع لفکر الاوربي المعاصر بتوسيع، وقد احتوت مكتبته كتباً لكتاب كبار امثال: روسو، وسبنسر، وتولستوي، ورينان (٤١).

- احاط عبده بـ(عبده) مجموعة من الاصدقاء المخلصين whom كان لهم اثراً في الحياة المصرية فيما بعد. وبفضل كتاباته والمراكز الوظيفية التي تسلمهما، صبح في اخر ايامه "من اوسع الناس شهرة واحبهم الى القلوب في مصر". مع ذلك فان تصلب عبده في افكاره وموافقه ادى الى تبرم عناصر عديدة منه امثال: المحافظين في الازهر، والخديوي عباس حلمي (٤٢).

- في آذار ١٩٠٥م استقال عبده من مجلس ادارة الازهر احتجاجاً على اعمال الخديوي عباس "التي حال بها دون سير الاصلاح في هذه الجامعة الكبيرة" (٤٣).

- توفي عبده في ١١ تموز ١٩٠٥م (١٣٢٣هـ) في مدينة الاسكندرية بمصر (٤٤).

- ترك عبده اعملاً علمية كثيرة منها: رسالة التوحيد (وهي بحث في علم الكلام)، ومقدمة رسالة الواردات (التي كتبها الافغاني)، وتفسير بعض اجزاء القرآن الكريم (التي اتمها بعده تلميذه رشيد رضا)، ومقالات الإسلام والنصرانية بين العلم والمدينة (التي رد

بها على فرج انطون عام ١٩٠٢م)، وتحقيق وشرح نهج البلاغة (اللامام علي بن أبي طالب)، وتحقيق وشرح مقامات بديع الزمان البهذاني، وترجمة كتاب الرد على الدهريين (الذي كتبه الافغاني)، وشرح (الاشارات) لابن سينا، وشرح (كتاب تهذيب الاخلاق) لابن مسكونيه، وشرح (مجلة الاحكام العدلية العثمانية) وغيرها... بالإضافة الى مجموعة من اللوائح الاصلاحية التربوية والقضائية (٤٥).

الفرع الثاني : في افكاره وموافقه

مدى تأثره بالافغاني . ونهجه :

لقد تأثر محمد عبده، كما هو معروف، بالافغاني، الا انه لم يبق في حدود ماتركه الافغاني من اراء ومنهج. كان الافغاني قد انتهج سبيل اثارة الحماس الشعبي، أما عبده فقد اختط لنفسه سبيلا اخر هو سبيل (التربية) الاصلاحي: تربية الشعب، وتربية القيادة والمجيئين والعلماء. وقد كانت الغاية الاخيرة التي اراد الوصول اليها هي: نهضة المسلمين، وصيانة حقوقهم في العيش متساوين مع غيرهم، والحرص على عدم الاستذلال للجانب (٤٦).

ويتضح الاتجاه الاصلاحي التربوي في فكر محمد عبده حينما

عرض على استاده الافغاني يوما فكرة الذهاب الى مكان بعيد عن مراقبة الحكومات بغية تعليم وتربيه نخبة مختارة من التلاميذ ليكونوا - مستقبلا - من المصلحين (٤٧).

كما ان هذا الاتجاه يتجلی بشكل ظاهر حينما اعتبر عبده ان طريق الخلاص من الهيمنة البريطانية على الشعب المصري يتمثل في الجهاد على منهاج الحكم، والدأب على العمل الطويل ولو لعدة قرون (٤٨).

موقفه من النزعة العلمانية والقوانين الحديثة: (٤٩)

كان محمد عبده يشعر، كالافغاني، بوجود نوع من الانحطاط الداخلي في المجتمعات الإسلامية. وقد لحظ التطور الذي كانت مصر تمر به مثل: تشريع سلسلة من القوانين الجديدة، وإنشاء مدارس على طراز ثقافي جديد، وحديث الناس عن مؤسسات سياسية جديدة. لم يأسف عبده عموماً لهذا التطور "بل بقي مقتناً ابتداءً من السبعينيات حتى وفاته، بان هذا التطور في خطوطه العريضة لامرد له، وأنه في صالح مصر".

مع ذلك فإنه وعى "الخطر الكامن فيه: خطر انقسام المجتمع الى دائتين بدون اتصال حقيقي بينهما: دائرة تنحصر يوماً عن يوم وهي الدائرة التي تسودها شرائع الإسلام ومبادئها الأخلاقية، ودائرة تتسع يوماً بعد يوم، وهي الدائرة التي تسيطر عليها المبادئ المستمدّة بالاستنباط العقلي من اعتبارات المصالح الدنيوية".

وبعبارة اخرى "كان الخطر متأتيا من نمو النزعة الى توطيد العلمانية في مجتمع يتعارض بجوهره مع تبني العلمانية تبنيا تاما". لقد اعتقد ان ذلك من شأنه ان يؤدي الى الانقسام الواضح في كل ناحية من نواحي الحياة.

ان القوانين - كما يرى محمد عبده - "تغير بتغير احوال الامم. وهي، لكي تكون فعالة، يجب ان تتصل على نحو ما بمقاييس البلد المطبقة فيه وظروفه، والا عجزت عن القيام بمهمتها الجوهرية وهي توجيه اعمال الانسان وتكون عاداته...". ولقد "حاول محمد علي وخلفاؤه اصلاح مصر بزرع مؤسسات وقوانين اوربيه في ارضها". ان ذلك أمر "لا يمكن تطبيقه" ذلك "ان القوانين المزروعة في غير ارضها لا تؤتي الشمر نفسه، لابل قد تفسده، كما كان حاصلا بالفعل انذاك. فالقوانين المستوردة من اوروبا ليست على الاطلاق قوانين حقيقة"، اذ كانت بعيدة عن افهام الناس، وبالتالي لم يحترمواها او يخضعوا لها. ولذلك "اوشك مصر ان تصبح بلدا بدون قوانين".

مفهوم الوطن (٥٠):

يبين عبده انه لابد لذوي الحياة السياسية من وحدة يرجعون اليها، ويجتمعون عليها. وان خير اوجه الوحدة انما هو الوطن. والوطن عند اهل السياسة المكان الذي ينتمي اليه المرء، ويحفظ حقه فيه، ويؤمن فيه على النفس والاهل والمال. ومما قيل فيه:

ل الوطن الا مع الحرية، ولا وطن في حالة الاستبداد. اما الوطن الذي لا حق فيه للساكن، ولا امن فيه على المال والروح، فانه يصبح مأوى العاجز، ومستقر من لا يجد الى غيره سبيلا. وينقل عبده قوله لحكيم فرنسي نصه: "مالفائدة من ان يكون وطني كبيرا. ان كنت فيه حزينا حقيرا، اعيش في الذل والشقاء خائفا اسيرا".

ويشير عبده الى ان الانساب الى الوطن مرتبط بالشرف الذاتي للمواطن " فهو يغار عليه ويذود عنه كما يذود عن والده الذي ينتمي اليه، وان كان سوء الخلق شديدا عليه".

ثم يوجب عبده على المصريين حب وطنهم باعتباره سكنهم الهانئ، وبيتهم الآمن، ومقام نسبتهم المشرف، وموضع حقوقهم وواجباتهم. كما انه يثبت الامل في نفوس المصريين، ويرد على المتبطين للهمم، الذين يدعون ان المصريين قد الفوا الذل، وتعودوا احتمال الظلم. وقد ضرب "المثل بفرنسا التي كان شعبها يعاني الرق في ظل النظام الاقطاعي، ثم لم يمنعه ذلك ان ينال حقه".

التعصب الجنسي والتعصب الديني (٥١):

يعتقد عبده "ان التعصب هو الرابطة التي شكل الله بها الشعوب" و "ان الشعوب تظل بخير ما بقيت قوة الرابط بين افراد الامة، فان ضعفت تداعى بنيانها للانحلال". والتعصب قد "يراد به: النرة على الجنس، ومرجعها رابطة النسب والمجتمع في منبت

واحد". وقد يطلق ايضاً "على قيام الملتحمين بصلة الدين لمناصرة بعضهم بعضاً".

ويشير عبده الى "المتنطعة من مقلدي الافرنج" الذين يمقتون هذا النوع من التعصب، فيعتبر مذهبهم ليس عقلانياً. فيدافع عن التعصب بكل مضمونيه: التناصر الجنسي والتناصر الديني مبيناً ان "لحمة يصير بها المترافقون الى وحدة، تندفع عنها قوة لدفع الغائلات وكسب الكمالات، لا يختلف شأنها إذا كان مرجعها الدين أو النسب. وقد كان تقدير العزيز العليم وجود الرابطتين في اقوام مختلفة من البشر. وعن كل منها صدرت في العالم اثار جليلة يفتخرون بها الكون الإسلامي".

وينتقد عبده من اسمائهم بـ"جماعة من متزندقة هذه الاوقات" الذين "زعموا ان حمية اهل الدين لما يؤخذ به اخوانهم من ضيم، وتضارفهم لدفع ما يلجم بيدهم من غاشية الوهن والضعف، هو الذي يصدهم عن السير الى كمال المدنية، ويحجبهم عن نور العلم والمعرفة، ويرمي بهم في ظلمات الجهل، ويحملهم على الجور والظلم والعدوان على من يخالفهم في دينهم .. ويرد عليهم مبيناً ان الدين اعظم مقوم للخلق، وان الغلو الذي يطرأ على العصبية الدينية فيدعوا الى اذلال المخالفين في الدين، كالغلو الذي يطرأ على العصبية الجنسية فيدعوا الى اذلال المخالفين في الجنس واستعبادهم".

وجوب الشورى (٥٢) :

يعتقد محمد عبده بوجوب الشورى على الحاكم موضحاً أنَّ
الإنسان خلق "محاطاً بالشهوات، مكتنفاً بالأمراض، مقيداً بالاغراض".
ومغالبة الشهوات لا تكون إلا من هو كبير الهمة وذكي الفطنة.
وحيث أنَّ أولي الامر من يتوجب عليهم مغالبة ومقاومة تلك
الجواذب الفطرية، فان الوسيلة إلى ذلك هي "مشاورة العارفين
العالمين" الذين يمثلون الرأي العام. وان "للرأي العام في مغالبة
الاهواء مالا يخفى من القوة". ولذلك ترى انَّ الإنسان ربما مال إلى
شيء ولكن يمنعه من معاطاته علمه بانَّ الرأي العام لا يستحسنـه".
كذلك فانَّ "الإنسان الواحد قاصر وان بلغ مابلغ من اتساع نطاق
الفكر عن ان يحيط علما بمصالح عامة، خصوصاً إذا كانت مصالح
امة كبيرة". وتلك المصالح العامة "تكون بمنزلة الفنون المتنوعة
المختلفة التي يعجز الإنسان الواحد ان يستوعبها ويستوفيها
اطلاعاً".

دعوه الى الاصلاح الديني : (٥٣)

تضمنت دعوة محمد عبده الى الاصلاح الديني ثلات نقاط

رئيسية هي :

- ١- "تحرير الفكر من قيد التقليد حتى لا يخضع العقل لسلطان غير
سلطان البرهان، ولا يتحكم فيه زعماء الدنيا ولا زعماء الدين".

٢- "اعتبار الدين صديقا للعلم لاموضع لتصادمهما، اذ لكل منهما وظيفة يؤديها، وهم حاجتان من حاجات البشر لافتني احداهما عن الاخرى".

٣- "فهم الدين على طريقة السلف قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفة الى ينابيعها الاولى".
التكافل الاجتماعي : (٥٤)

يرفض محمد عبد النزعة الفردية المفرقة في فرديتها، وينظر الى المجتمع كجسد واحد شديد الترابط والتاثير وبالتالي فان طلب النفع الخاص لا يجب ان يكون على حساب النفع العام وانما يكون عن طريق تحقيق النفع العام. بعبارة اخرى، يتوجب ان يعود الكسب الخاص بالنفع على الجماعة او على عموم النوع الانساني، وان لا يحدث ضررا واحدا من ابناء المجتمع عاجلا او آجلا.
واكثر من ذلك يعتقد عبد ان المزايا الاقتصادية والإجتماعية التي تعود للفرد انما هي ثمرة للجهد الجماعي وليس نتيجة لجهده الفردي فقط. فالانسان يكتسب المال من الناس بعمله معهم .. ولا يصبح غنيا الا بهم ومنهم. ذلك ان الكسب في كافة مجالات الحياة انما ينجم عن استعانته الفرد بالغير، ولن يعينه الغير حتى يرى منفعة مشتركة بينهما.

الظلم الاقتصادي : (٥٥)

يعارض محمد عبدة "الظلم الاجتماعي الناشئ عن المظالم الاقتصادية والمالية التي يوقعها الإنسان باخذه الإنسان". ويعتبر هذا الظلم من أشد أنواع الظلم الذي يحل بالانسان.

ان الانسان - في معتقد عبدة - لا يمكن ان يجمع في قلبه "بين تعلقه بالله، وتعلقه الشديد بالمال،" ذلك ان سلطان المال قد يبلغ من القوة بحيث يهيمن على "قلب الانسان بدلا من اليمان بالله".

ويضيف عبدة مؤكدا "ان الاغنياء الذين يحبون اموالهم الى الحد الذي يخلون بها على المصالح العامة هم كافرون بالله على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز".

الشكل المقترن للدستور المصري في ظل الاحتلال :

في جواب على سؤال وجهه اليه الكاتب الانكليزي (ولفريد بلنت) حول شكل الدستور المرغوب لمصر في ظل الاحتلال .

البريطاني اقترح محمد عبدة مايلي : (٥٦)

- ١- تكون السلطة التشريعية محصورة في مجلس نواب أو وكلاء مهمته تشريع القوانين كافة، وله الحق في مسائلة الوزراء عن تنفيذ القوانين، ومحاسبتهم على اخطائهم .
- ٢- تتمثل السلطة التنفيذية في الوزارة. ويتم اختيار الوزراء من بين اعضاء مجلس النواب. وتقوم الوزارة بتنفيذ القوانين، وتضطلع

بجميع المسائل الحكومية التي لاصلة لها بالتشريع.

٣- عدم السماح للخديوي بالتدخل مطلقا في المسائل الحكومية وخصوصا في المصالح المختصة بالتعليم الديني والمحاكم الشرعية والأهلية وتوزيع الرتب والنياشين.

٤- الغاء وظائف جميع المستشارين المهيمنين على اعمال الحكومة.

٥- وجوب ان يكون رئيس الوزراء مسلما.

٦- يكون جميع الموظفين الحكوميين - من مدیرین ووكلاء مدیریات وقضاة المحاكم واعضاء النيابة - من المصريين باستثناء تعيين بعض الانكليز كمفتشين او في وظائف متخصصة لا يوجد من يشغلها من المصريين.

٧- اعادة تنظيم شؤون المعارف والتعليم باعتبارها من اهم الامور التي يبدأ مجلس التواب بها.

٨- وجوب ان يكون للمصريين جميع الوظائف العسكرية في الجيش باستثناء بقاء السردار الانكليزي وبعض الضباط الانكليز.

٩- قيام الحكومة الانكليزية بضمان تطبيق الدستور والمحافظة عليه من تدخل الخديويين.

لقد وصفت اقتراحات محمد عبده هذه بأنها "دعوة الى حكومة برلمانية عصرية، وليس الى دولة اسلامية" (٥٧).

ويبدو انه انطلق من ظروف المرحلة التي كانت تمر بها مصر انذاك.

موقعه من الدولة العثمانية (٥٨) :

نقل عن محمد عبده قوله اثناء اقامته في بيروت عام ١٨٨٦م: "أن المحافظة على الدولة العلية العثمانية ثلاثة العقائد بعد الايمان بالله ورسوله. فانها وحدها الحافظة لسلطان الدين، الكافلة لبقاء حوزته. وليس للدين سلطان في سواها..". وعقب عودة عبده الى مصر كان يصرح " بأنه يرى وجوب ان تصرف البلاد العثمانية الى ترقية نفسها بنفسها من غير معاداة ولا مباراة لتركيا، وان تنتظر الفرصة للاستقلال".

وبعد سفر عبده الى الاستانة وعودته منها ابدى كرهه للترك، وشنع بفساد الادارة وباستبداد السلطان عبد الحميد. الا انه مع ذلك "لم يكشف عن عدائٍ لتركيا. بل ظل-على العكس- يصرح بان الخلاف بين مصر وتركيا، او بين العرب وبين تركيا لا تستفيد منه الا الدول الاوربية، وخصوصا انجلترا". ويتبين موقعه هذا بشكل جلي حين قال لتلميذه رشيد رضا عقب انتصار الترك على اليونان عام ١٨٩٧م: "أن كثيرا من وجهاء المصريين يكرهون الدولة العثمانية ويذمونها... وانا ايضا اكره السلطان... ولكن لا يوجد مسلم يريد بالدولة سوء، فانها سياج في الجملة".

المبحث الثاني

عبد الرحمن الكواكبي

(١)

الفرع الأول : في حياته

- ولد في حلب عام ١٨٥٤ هـ / ١٢٧١ م من بيت عربي ينتسب إلى الأسرة النبوية.

- اشتهر آل الكواكبي خلال عدة قرون في ميادين العلم والفقه وكانت منهم شخصيات متميزة مثل: محمد أبو يحيى الكواكبي (ت ٨٩٧ هـ)، واحمد بهائي الكواكبي (والد عبد الرحمن) (ت ١٨٨٢ م).

- درس العلوم المختلفة بما فيها الرياضية والطبيعية. كما انه تعلم واتقن اللغة التركية والفارسية. وقد قيل عن اتقانه التركية بأنه "أصبح موسوعة في معارفها..." وكان من اساتذته الشيخ محمد علي الكحيل أمين الفنوی في حلب، والأديب التركي خورشید.

- اهتم الكواكبي بالمطالعة الكثيرة. وكان يتبع صحف اسطنبول التي تصل إلى حلب وفيها الكثير المترجم عن الغرب. ويقال انه تأثر بالفكر الأوروبي الليبرالي، وأنه اقتبس بعض مبادئه التي لها

جذور في التقاليد العربية والإسلامية.

- اتسع افق الكواكبى حين بلغ سن الشباب (نحو العشرين من عمره) فقد كان يعيش في وسط ثقافي رفيع، من حوله ابوه واهله وهم علماء وادباء صلحاء وعلى مقربة منه المدرسة الكواكبية التي كانت مصنعاً لكثير من شيوخ العصر تعلموا فيها وأخذوا عن اساتذتها. فسار على سنة من قبله وبلغ الى ما بلغوا اليه من ثقافة ورقة.

- في سن الثانية والعشرين من عمره اصبح محرراً غير رسمي لجريدة (فرات) وهي الجريدة الرسمية التي كانت تصدرها الحكومة في اللغتين العربية والتركية. ولهذه الجريدة تاريخ حافل فقد اسسها المؤرخ التركي الشهير احمد جودت باشا سنة ١٨٦٧ حين كان والياً على حلب وجعلها بعنوان (غدير الفرات) وظلت تصدر سنتين بهذا العنوان، ثم حذفت كلمة (غدير) واصبحت فرات فحسب. ظلت الجريدة مستمرة في الصدور اربعين سنة حتى سنة ١٩١١م.

- بعد ذلك بعام اصبح الكواكبى محرراً رسمياً لهذه الجريدة.

- في ١٨٧٨ أنشأ الكواكبى جريدة (الشهباء) وهي اول جريدة عربية صدرت في حلب. ويقول احد اعلام حلب في تلك الفترة كامل الغزي: "ان هذه الصحيفة كانت اول معلن اذاع بين الناس فضل هذا العبرى (اي الكواكبى) وكشف لهم ما كان منطوياً عليه من المنزلة الرفيعة في عالم الادب والسياسة". وبسبب دعوة

الكواكبى الى الاصلاح السريع ونقده الكثير الموجه الى الوالى
وموظفي الدولة مشيراً من طرف خفي الى استبداد السلطان عبد
الحميد اغلقت السلطات الصحفية بعد فترة قصيرة، ولم يكن قد
صدر منها اكثر من خمسة عشر عدداً.

- في عام ١٨٧٩ أنشأ الكواكبى جريدة (الاعتدال) بالعربية
والتركية، الا ان السلطات عطلتها ايضاً بسبب خشيتها مما تضمنته
من آراء.

- شغل الكواكبى مراكز وظيفية متعددة في فترات متباينة منها :

١- عضو محكمة التجارة بولاية حلب.

٢- رئيس بلدية حلب.

٣- رئيس غرفة التجارة في حلب.

٤- رئاسة المصرف الزراعي.

٥- رئاسة كتاب المحكمة الشرعية في حلب.

كما انه "عمد الى فتح مكتب للمحاماة خاص به، يفتى فيه
اصحاب الدعاوى ويسيطر اللوائح الاعتراضية، ويحرر معروضات
المتظلمين من الحكماء، مما يقدمه عادة ابناء الشعب الى المراجع
العليا، ويفيد المراجعين من المحامين ويرشدهم فيما يشكل عليهم
من احكام الانظمة والقوانين".

لقد أظهر الكواكبى خلال هذه المراتب الوظيفية والمحاماة كفاية
في الادارة، وتعففاً عن المال، واحلاصاً وحباً للشعب، ودفعاً للظلم
والاستبداد.

- زار اسطنبول بقصد السياحة وربما كان يقصد من تلك السياحة دراسة اوضاع الاستبداد في عاصمة الدولة نفسها. وقد بعث اليه الشيخ ابوالهدى الصيادى جماعة من حاشيته ونقلوه الى منزله مظهراً الاغتباط بقدومه "واحله في منزله، ولعل هذا الالتفات كان من السلطان نفسه" لكسب ود الكواكبي اليه. وقد أقام في اسطنبول بضعة اشهر عاد بعدها الى حلب.

- بسبب معارضته للسلطان عبد الحميد وحكمه تعرض الى الاعتقال. كما ان خصومه دبروا حادث اغتصاب اراضي مزرعته، والاعتداء عليه ولذلك اضطر الى الهجرة - خفية - الى مصر عام ١٨٩٩.

- في مصر تعرف على حلقات الشيخ محمد عبد الفكري وقامت علاقات ودية وثيقة بينه وبين شخصيات سورية اضطرت الى اللجوء الى مصر قبله مثل رشيد رضا (صاحب مجلة المنار)، ومحمد كرد علي، وعبد القادر المغربي، وعبد الحميد الزهراوي. وكانتوا جميعاً مشهورين في ميدان الكتابة والفكر.

- اشتهر الكواكبي في مصر، وخاصة عندما نشر كتابه (ام القرى) الذي الفه حينما كان بحلب ثم ازدادت شهرته حين نشر مقالات له عن الاستبداد في جريدة (المؤيد) (*) ومجلة (المنار) وقد جمع المقالات في كتاب اسمه (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد).

- في كتاب (ام القرى) نظر الكواكبي في احوال الشعوب

العربية والإسلامية وكيف يمكن اصلاحها. فلقد اطلق اسم جمعية
ام القرى على مؤتمر وهمي تخيل اجتماعه في مكة، حضره
مندوبون من مختلف البلاد الإسلامية لبحث اوضاع المسلمين
واسباب انحدارهم وضعف قوتهم.

اما كتاب (طبائع الاستبداد) فقد تضمن ارائه في الحكم والحكام
ومساوى الاستبداد.

- طاف الكواكب في كثير من البلاد الإسلامية فقد "أوغل في
اواسط جزيرة العرب" و "قطع صحراء الدهناء في اليمن" كما
"تحول الى الهند فشرقي افريقيا، وطاف مصر والسودان وزنجبار
والحبشه وسواحل افريقيا الشرقية والغربية، وسواحل المحيط
الهندي، ووصل الى كراتشي وبومباي." وعاد من هذه الرحلة
بمعلومات وافرة عن حالة البلاد الزراعية والمعدنية، حتى انه
استحضر نماذج المعادن، من تلك الاصناع".

- توفي عام ١٩٠٢ م (١٣٢٠هـ) في القاهرة. وقد شاع في كثير من
الاواسط ان الرجل مات مسموماً.

الفرع الثاني : في افكاره وموافقه

اسباب ضعف الامة (٢)

في كتابه (ام القرى) يلخص الكواكبي ما ذكره اعضاء مؤتمر ام القرى من اسباب لضعف الامة فيرى انها تتوزع الى ثلاثة انواع: دينية، سياسية، واخلاقية.

أ- الاسباب الدينية:

ويذكر الكواكبي ثلاثة وعشرون سببا منها:

- ١- تأثير عقيدة الجبر في افكار الامة.
- ٢- الاسترسال في التخالف والتفرق في الدين.
- ٣- تشدد الفقهاء المتأخرین في الدين خلافا للسلف.
- ٤- اعتقاد منافاة العلوم الحكيمية والعلقانية للدين.
- ٥- الاستسلام للتقليد وترك التبصر والاستهدا.
- ٦- التعصب للمذاهب ولاراء المتأخرین وهجر النصوص ومسلك السلف.
- ٧- نبذ الحرية الدينية، جهلا بمزيتها.
- ٨- تكليف المسلم نفسه مالا يكلفه به الله، وتهاونه فيما هو مأمور به.

ب- الاسباب السياسية:

ويذكر الكواكبي ستة عشر سببا منها:

- ١- السياسة المطلقة من السيطرة والمسؤولية.
- ٢- حرمان الامة من حرية القول والعمل، وفقدانها الامن والامل.
- ٣- فقد العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الامة.
- ٤- قلب موضوع اخذ الاموال من الاغنياء واعطائها للفقراء.
- ٥- فقد قوة الرأي العام بالحجر والتفرق.
- ٦- اصرار اكثرا الامراء على الاستبداد عنادا واستكبارا.
- ٧- انغمس الامراء في الترف ودعاهي الشهوات.
- ٨- حصر الاهتمام السياسي بالجباية والجندية فقط.

ج - الاسباب الاخلاقية:

ويذكر الكواكبى سبعة عشر سببا منها:

- ١- الاستغراق في الجهل والارتياح له.
 - ٢- استيلاء اليأس من اللحاق بالفائزين في الدين والدنيا.
 - ٣- الاخلاص الى الخمول ترويحا للنفس.
 - ٤- فقد التناصح وترك البعض في الله.
 - ٥- انحلال الرابطة الدينية.
 - ٦- فساد التعليم والوعظ والخطابة والارشاد.
 - ٧- فقد التربية الدينية والاخلاقية.
 - ٨- غلبة التخلق بالتملق تزلفا وصغراء.
- ثم يضيف الكواكبى اسباب اخرى منها ما يتعلق بالاوضاع السياسية والادارية في الدولة العثمانية مثل: فساد ومركزية الادارة العثمانية، فرض القوانين دون مراعاة ظروف كل قطر من القطرات،

عدم كفاءة الموظفين والولاة، كبت الحرريات وعدم اشراك المواطنين في الحكم. ومنها اسباب اخرى شتى مثل: الغفلة عن ترتيب شؤون الحياة، وعدم توزيع الاعمال توزيعا عادلا، وترك الاعتناء بتعليم النساء. والاعتزال في الحياة والتواكل.
الادوار المناسبة للقوميات المختلفة (٣)

اعتقد الكواكبي ان لكل من القوميات المختلفة "صفة خاصة تؤهلها للقيام بمهمة او دور افضل من غيرها". ولاجل تحقيق وحدة مبنية "يجب ان يعطى لكل قومية الدور المناسب لها". فمثلا يرى "ان معاناة حفظ الحياة السياسية ولاسيما الخارجية متعدنة على الترك العثمانيين". وان "القيام بمهام الحياة الجنديه يناسب ان يتکفل بها الافغان وترکستان والخزر والقوcas يمينا ومراکش وامارات افريقيا شمالا". اما العرب فان "حفظ الحياة الدينية متعدنة عليهم لا يقوم فيها مقامهم غيرهم مطلقا، وان انتظار ذلك من غيرهم عبث محض". وبذلك فانهم يضطّلعون بمهمة انهاض الدين الإسلامي وقيادة الدولة العربية الإسلامية وذلك لاسباب كثيرة منها:

- ١- الجزيرة العربية هي مشرق النور الإسلامي.
- ٢- وجود الكعبة الشريفة في الجزيرة.
- ٣- موقع الجزيرة المتوسط بين اقصى آسيا شرقا واقصى افريقيا غربا.

- ٤- بعد الجزيرة عن التأثير الاجنبي.
- ٥- الفقر الطبيعي للجزيرة يبعد عنها العلماء والمزاحمين.
- ٦- عرب الجزيرة هم مؤسسو الجامعة الإسلامية.
- ٧- لم ينزل الدين عند عرب الجزيرة حنيفا سلفيا.
- ٨- أن عرب الجزيرة هم أقدم الأمم مدنية.
- ٩- لغة العرب عموماً اغنى لغات المسلمين في المعرفة. ومصوته بخزانة الكريم.

- ١٠- لغة العرب هي اللغة العمومية بين كافة المسلمين.
 - ١١- العرب انساب الأقوام لأن يكونوا مرجعاً في الدين وقدوة للمسلمين حيث كان بقية الأقوام قد اتبعوا هديهم ابتداء، فلا يأنفون عن اتباعهم أخيراً.
- مفهوم الحرية (٤)

ان الحرية - كما يفهمها الكواكبي - هي "بان يكون الانسان مختاراً في قوله وفعله لا يعترضه مانع ظالم". وان "الحرية هي روح الدين" وهي "اعز شئ على الانسان بعد حياته. وان بفقدانها تفقد الامال، وتبطل الاعمال، وتموت النفوس، وتتعطل الشرائع، وتختل القوانين".

- وللحريّة فروع (او جوانب عملية) منها:
- ١- تساوي المواطنين في الحقوق وحقهم في محاسبة الحكام.
 - ٢- حرية التعليم.

٣- حرية الخطابة والمطبوعات.

٤- حرية المباحثات العلمية.

٥- الامن على الدين والارواح.

٦- الامن على الشرف والاعراض.

المطالبة بالمجالس النيابية الشعبية (٥)

طالب الكواكبي "بقيام مجالس نيابية تمثل الشعب، وبرر دعوته هذه على اساس التعاليم الإسلامية التي تقول بالشوري". لكن "الكواكبي... لم يشرح كيف تطورت فكرة الشوري وهي مشاورة اهل الحل والعقد مع بقاء القرار الاخير بيد الخليفة أو الامام الى فكرة مجالس برلمانية انتخابية بالمعنى الاوربي الحديث".

الخلافة (٦)

اعتقد الكواكبي بوجوب "اقامة خليفة عربي قرشي مستجمع للشراط في مكة"، وتكون مبايعته مرتبطة بتوافر تلك الشرائط. وتتجدد البيعة كل ثلاث سنوات. ويرتبط حكم الخليفة بهيئة الشوري العامة التي تمثل جميع السلطانات والامارات الإسلامية. وتنحصر وظائف الهيئة "في تمحیص امهات المسائل الدينية التي لها تعلق مهم في سياسة الامة، وتأثير قوي في اخلاقها ونشاطها". كما ينط بالهيئة مهمة انتخاب الخليفة الذي ينبع عنده من يترأس هذه الهيئة. ويمارس الخليفة الحكم المباشر في ولاية

الحجاز، ولا يحق له التدخل في الشؤون السياسية والادارية للسلطانات والامارات التابعة سوى المصادقة على تولية "السلطان" والامراء التي تجري احتراما للشرع على حسب اصولهم القديمة في وراثتهم للولاية". كما ان الخليفة "لا يكون تحت امره قوة عسكرية مطلقا، ويذكر اسمه في الخطبة قبل اسماء السلطانين، ولا يذكر في المسكوكات". اما مهمة حفظ الامن في ولاية الحجاز ف تكون "بقوة عسكرية تتالف من الفين الى ثلاثة الاف من جنود مختلفة ترسل من قبل جميع السلطانات والامارات". وتكون القيادة العامة لهذه القوة "منوطة بقائد من قبل احدى الامارات الصغيرة".
ويبدو مما ذهب اليه الكواكبي في معتقده هذا ان الخلافة تحول لديه الى مجرد رئاسة روحية ومعنى. اما الادارة الفعلية فهي من اختصاص الامارات والسلطانات. وقد يعتبر ذلك محاولة منه لفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية. كما ان ذلك قد يمثل اتجاهها عمليا يتضمن "تطبيق الامر كزية الادارية التي تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في طبائع وعادات الشعوب المختلفة". ويقال ايضا ان الكواكبي قد تأثر - في منحاه هذه - بالنظام الاتحادي في المانيا والولايات المتحدة الامريكية".

حكم الاستبدادي والفوارق الاجتماعية (٧)

يرى الكواكبي ان الحكم المستبد مسؤول عن اتساع الفوارق الاجتماعية والتناقض الكبير بين الغني والفقير. ذلك لأن الفئة المستبدة أو الحكم المستبد يبيع للاغنياء الحصول على المال بنوع من الغلبة والخداع. ويدفع الحكم الاستبدادي الناس الى تكيل والخمول وتعطيل قدراتهم خوفاً من تحولهم ضده.

من الكواكبي من جهة اخرى لم يجد "سبباً في معارضة الاشراء شرطية ان يكون نتيجة عمل مشروع وليس على حساب الاخرين". مع ذلك فان الكواكبي ينتقد الافراط "بالتشراء الذي هو مهلكة للأخلاق الحميدة في الانسان". ويضيف بان "الواجب الديني والأخلاقي يوجب الاخذ من الغني لمساعدة الفقير".

ومن اجل تحقيق عدالة اجتماعية دعا الكواكبي الى:

١- تحديد الملكية الزراعية.

٢- توفير الخدمات العامة للمجتمع.

٣- منع الاحتكارات.

ان دعوة الكواكبي الى ازالة الفوارق الاجتماعية لا تعني "ان يتساوى العالم الذي صرف زهرة حياته في تحصيل العلم النافع او الصنعة المفيدة بذلك الجاهل النائم في ظل الحائط، ولا ذلك الباجر المجتهد المخاطر بالكسول الخاملي".

ويؤكد الكواكبي - بالنتيجة - على ان التقيد بتعاليم الإسلام

كاف "لتحقيق الاصلاح الاجتماعي المنشود وذلك عن طريق الزكاة والصدقة والخمس والخرج، والعمل على اساس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر".

اثر الاستبداد في افساد الاخلاق (٨)

يبين الكواكبى ان الاخلاق لا تكون اخلاقا مالم تكن معتمدة على قانون فطري . وهذا القانون يسميه الناس (الناموس) . واسير الاستبداد، لا يكون صاحب ناموس اذ " هو كالحيوان المملوك العنان ، يقاد حيث يراد ، ويعيش كالريش يهب حيث يهب الريح ، لانظام ولا ارادة " .

ويتساءل الكواكبى : ماهي الارادة؟ فيجيب : " هي ام الاخلاق ، هي ما قبل تعظيمها لشأنها: لو جازت عبادة غير الله لاختيار العقلاه عبادة الارادة! ". انها " تلك العفة التي تجعل الحيوان عن النبات في تعريفه بأنه متحرك بالارادة " . واسير الاستبداد الفاقد للارادة هو مسلوب حق الحيوانية فضلا عن الانسانية ، يعمل بامر غيره لا يباراته " .

ان "اقوى خباط للأخلاق النهي عن المنكر بالنصيحة والتوجيه" . وهو في عهد الاستبداد غير مقدور عليه الا لقلة من ذوي المعنية، وهم لا يمكنهم توجيه نصحهم لغير المستضعفين الذين لا يملكون ضررا ولا نفعا، بل ولا يملكون من انفسهم شيئاً . كما ان دوافع نهيتهم ونصحهم ينحصر في "الرذائل النفسية الشخصية فقط"

مما هو معروف لدى الجميع.

اما المتعصدون للوعظ والارشاد في عهد الاستبداد فيكونون مطلقاً - وليس غالباً - من المتملقين المرائين "وما ابعد هؤلاء عن التأثير، لأن النفع الذي لا اخلاص فيه هو بذر عقيم لا ينبع، وان نبت كان رباء كأصله".

اما النبي عن المنكر مع الارادة الحرة "فيمكن لكل غيور على نظام قومناه ان يقوم به بامان واحلاص" ، ويوجهه الى الضعفاء والاقوياء سواء، وبإمكانه ان يخوضن "في مواضيع تخفيف الظلم ومؤاخذة الحكام" .^(٤)

وبما ان "ضبط اخلاق الطبقات العليا من الناس من اهم الامور، اطلقـت الامم الحرية الخطابة والتأليف والمطبوعات مستثنية القذف فقط. ورأـت ان تحمل مضرـة الفوضـى في ذلك خـير من التحـديد" ذلك انه "لامانع للحكـام ان يجعلـوا الشـعرـه من التـقيـيد سـلسلـة من حـديـد، يـخنقـون بها عـدوـتهم الطـبـيعـية اي الحرـية" .

الاستبداد وافساد الدين (٩)

يرى الكواكبي ان الاستبداد "فسد للدين في اهم قسميه اي الاخلاق، واما العبادات منه فلا يمسها لانها تلائمـه في الاكـثر. ولهـذا تـبـقـي الـادـيـانـ في الـامـمـ المـأـسـوـرـةـ عـبـارـةـ عنـ عـبـادـاتـ مجرـدةـ صـارـتـ عـادـاتـ، فـلاـ تـقـيـدـ فيـ تـطـهـيرـ النـفـوسـ شـيـئـاـ، ولاـ تـنـهـيـ عنـ فـحـشـاءـ وـلـامـنـكـرـ" وذلك "لـفـقـدـ الـاخـلاـصـ فيهاـ تـبـعاـ لـفـقـدـهـ فيـ النـفـوسـ التيـ

الفت ان تتلجأ وتتلوي بين يدي سطوة الاستبداد" بما فيه من "الكذب والرياء والخداع والنفاق".

ولذلك لا يستغرب في الاسير الاليف على تلك الحال ان يستعمل مالفه من عادات مشينة مع ربه ومع والديه ومع قومه وجنه وحتى مع نفسه.

الاستبداد والعلم (١٠)

يعتقد الكواكبى انه "ليس من غرض المستبد ان تتنور الرعية بالعلم" وان "المستبد لا يخشى علوم اللغة" ولا يخاف "من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد، المختصة ما بين الانسان وربه". ولكنه تردد فرأصه "من علوم الحياة، مثل الحكمة النظرية، والفلسفة العقلية، وحقوق الامم وطبائع المجتمع، والسياسة المدنية، والتاريخ المفصل، والخطابة الادبية ونحو ذلك من العلوم التي تكبر النفوس وتوسيع العقول وتعريف الانسان ماهي حقوقه، وكم هو مغبون فيها، وكيف الطلب، وكيف النوال، وكيف الحفظ".

ويضيف الكواكبى مبينا ان المستبد يكره "ان يرى وجه عالم عاقل يفوق عليه فكرا، فإذا اضطر لمثل الطبيب والمهندس يختار الغبي المتصغر المتملق".

ويؤكد الكواكبى انه "بين الاستبداد والعلم حربا دائمة وطرادا مستمرا: يسعى العلماء في تنوير العقول ويجهد المستبد في اطفاء نورها، والظرفان يتجادلان العوام" الذين "هم قوة المستبد وقوته".

وإذا ما "ارتفع الجهل وتنور العقل زال الخوف، واصبح الناس لا ينقادون طبعاً لغير منافعهم... . وعند ذلك لابد للمستبد من الاعتزال أو الاعتدال".

ويخلص الكواكبي الى القول "انه ما انتشر نور العلم في امة قط الا وتكسرت فيها قيود الاسر، وساء مصير المستبددين... .
الاستبداد وافساد التربية (١١)

يقول الكواكبي في افساد الاستبداد للتربية ان "الاستبداد يضطر الناس الى استباحة الكذب والتحليل والخداع والنفاق والتذلل، والى مراغمة الحسن وامانة النفس... ." وغير ذلك. وينتج من هذا انه يربى الناس على "هذه الخصال الملعونة".

وبناء على ذلك، "يرى الآباء ان تعبئهم في تربية البناء التربية الاولى... لابد ان يذهب عبئاً تحت ارجل تربية الاستبداد، كما ذهبت قبلها تربية ابائهم لهم، او تربية غيرهم لابنائهم سدى". كما "ان عبيد السلطة التي لا حدود لها هم غير مالكين انفسهم، ولا هم آمنون على انهم يربون اولادهم لهم، بل هم يربون انعاماً للمستبددين واعواناً لهم عليهم" (اي على ابائهم).

ويضيف الكواكبي "ان الاولاد في عهد الاستبداد، هم سلسل من حديد يرتبط بها الآباء على اوتاد الظلم والهوان والخوف والتضييق. فالتوالد، من حيث هو، زمن الاستبداد حمق، والاعتناء بالتربية حمق مضاعف".

ويؤكّد الكواكبّي أنّ اسراء الاستبداد لا يتمتعون بالملذات الحقيقة كلّة العلم وتعلّيمه، ولذة المجد، ولذة احراز مقام في القلوب، ولذة نفوذ الرأي العسائب وغيرها من الملذات الروحية.. بل ان ملذاتهم متتسلّرة على جعل "بطونهم مقابر للحيوانات، ان تيسرت، والا فمزايل للنباتات"، ومنحصرة في استغراقهم الشهوة "كأن أجسامهم خلقت مقابل دمامل جرب على اديم الارض... وظيفتها توليد الصديد ودفعه".

ان هذا الشره البهيمي الناشئ عن فقدان الملذات الحقيقة يعمي الاسراء ويرميهم بالزواج والتواحد مع ان "العرض، زمان الاستبداد، كسائر الحقوق غير معصون، بل هو معرض لهتك الفساق من المستبددين والاشرار من اعوانهم... خصوصا في الحواضر الصغيرة والقرى المستضعف اهلها".

المجد الصحيح والتمجد (١٢)

يقصد الكواكبّي بـ(المجد) "احراز المرء مقام حب واحترام في القلوب، وهو مطلب طبيعي شريف لكل انسان" حيث تتوق اليه النفوس وتحن اليه اعتناق النبلاء، في السعي الى الرفعة والنبل، ان هذا (المجد الصحيح) لا ينشأ في ظل الاستبداد، وانما ينشأ في ظله طبقة من سماهم "المتمجدين". ووصف (التمجد) و(المتمجدين) يقوله ان التمجّد خاص بالادارات المستبدة، وهو القربى من المستبد بالفعل او بالقوة . وبعبارة اخرى: ان "تمجد هو ان

بنال المرء جذوة نار من جهنم كبراء المستبد ليحرق بها شرف المساواة في الإنسانية". وبتعريف أجل "هو أن يتقلد الرجل سيفاً من قبل الجبار يبرهن به على أنه جلاد في دولة الاستبداد". وبتعبير موجز "هو أن يصير الإنسان مستبداً صغيراً في كتف المستبد الأعظم".

ويكشف الكواكبى الحال الحقيقة للمتمجدين حين يبين بأنهم "يريدون أن يخدعوا العامة، وما يخدعون غير نسائهم اللاتي يتفحضن بين عجائز الحي، بأنهم كبار العقول كبار النفوس احرار في شؤونهم لا يزاح لهم نقاب، ولا تصفع منهم رقاب، فيحوجهم هذا المظهر الكاذب لتحمل الاساءات والاهانات التي تقع عليهم من قبل المستبد، بل تحوجهم للحرص على كتمها، بل على اظهار عكسها، بل على مقاومة من يدعى خلافها، بل على تغليط افكار الناس في حق المستبد، وابعادهم عن اعتقاد أن من شأنه الظلم". وبذلك "يكون المتمجدون اعداء للعدل، انصاراً للجور... وهذا ما يقصده المستبد من ايجادهم والاكتثار منهم...".

فكرة التوحيد ورفض الاستبداد (١٣)

من أجل تدعيم موقفه المعارض للاستبداد يستدل الكواكبى "بأدلة دينية ويتخذ من فكرة التوحيد المتمثلة بـ(لا إله إلا الله) حجة ضد الاستبداد الذي يعتمد على طاعة المسلم العمياء لسيده، تلك (الطااعة) الواجبة للخالق فقط".

اسلوب التغيير وكيفية الخلاص من الاستبداد (١٤)

فضل الكواكبى التبشير والتوعية كاسلوب للتغيير. وقد اعتبر ذلك افضل طريق لتحقيق اهدافه الاصلاحية. ويعلق على كيفية الخلاص من الاستبداد قائلاً: "ان الامة إذا ضربت عليها الذلة والمسكنا... حتى انها تصير كالبهائم، أو دون البهائم، لاتسأل عن الحرية، ولا تلتزم العدالة، ولا تعرف للاستقلال قيمة، أو للنظام مزية، ولا ترى لها في الحياة وظيفة غير التابعية للغالب عليها... وقد تنقم على المستبد نادراً، ولكن طلباً للانتقام من شخصه، لا طلباً للخلاص من الاستبداد، فلا تستفيد شيئاً، إنما تستبدل مرض بمرض...". ان مثل هذه الامة كما يعتقد الكواكبى "قد تقاوم المستبد بسوق مستبد اخر... فإذا نجحت لا يغسل هذا السائق (المستبد الجديد) يديه الا بماء الاستبداد، فلا تستفيد ايضاً شيئاً، إنما تستبدل مريضاً مزمناً بمرض جديد".

ويخلص الكواكبى الى "ان الوسيلة الوحيدة الفعالة لقطع دابر الاستبداد هي ترقى الامة في الادراك والاحساس، وهذا لا يأتى إلا بالتعليم والتحميس (رفع المعنوية)". ويتوجب "قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد"، أو بعبارة اخرى، ضرورة "معرفة الغاية شرط طبيعي للقادم على كل عمل". والغاية يجب ان تتوافق مع رأي الكل أو رأي الاكثرية.. ويجب اعلانها بين الناس، وحملهم "على النداء بها وطلبها من عند انفسهم".

المبحث الثالث

محمد رشيد رضا

الفرع الأول : في حياته

- ولد رشيد رضا عام ١٨٦٥ في بلدة القلمون قرب طرابلس الشام من عائلة شبيهة بعائلة محمد عبد من حيث قرويتها ومكانتها في العلم والتفوّى (١).

- عاش رشيد رضا في فترة تميزت "بظاهره بارزة هي انحلال المجتمع التقليدي" وانهماك "العالم العربي في صعوبات التفتيش عن صيغ جديدة لتركيب اجتماعي يؤمن استقلالية الذات العربية من جهة وانتماها الخلاق لركب الحضارة الإنسانية الحديثة من جهة ثانية. هي ازمة تكون حادة تشمل مختلف انواع العلاقات السياسي منها والاقتصادي والثقافي والروحي". وقد كانت معاصرة رشيد رضا بهذه الفترة متتصفه بالوعي والهمة والجرأة (٢).

- درس في مطلع حياته في (الكتاب)، الا انه تمكن بعد ذلك "أن يستفيد من التربية الحديثة، فاستقى شيئاً من العلوم الجديدة، وتعلم اللغة الفرنسية...". (٣).

- أثر بعض الشخصيات العربية الإسلامية البارزة في ميدان

الفكر العربي الإسلامي ولاسيما أبو حامد الغزالى في كتابه (احياء علوم الدين) (٤). كما انه تأثر بملامع العلم الحديث وعالم اوروبا وامريكا (٥).

- التحق باحدى الطرق الصوفية، ومارس الحياة الروحية على يد شيخ من مشايخها. لكنه مالبث ان شعر باختصار الطرق الصوفية لما فيها من تحويل "التقوى الداخلية المنضبطة بالشريعة الى تمارين صوفية طليقة من قيود الشريعة اتخذت لنفسها طقوسا وعقائد خاصة بها". لذلك غادرها بعد ان انفجرت شكوكه بصورة عنيفة (٦).

- تعرف على افكار الافغاني ومحمد عبده. كما اطلع على مجلة (العروة الوثقى) في اوائل عهد صدورها. الا انه لم يحصل على المجموعة الكاملة للمجلة الا بعد نحو عشر سنوات. لقد اثرت افكار (العروة الوثقى) في رشيد رضا تأثيرا عميقا (٧). فهو يقول: "انني رأيت في محفوظات والدي بعض نسخ الجريدة فكان كل عدد منها كسلك من الكهرباء اتصل بي فحدث في نفسي من الهزة والانفعال، والحرارة والاشتعال، ما قذف بي من طور الى طور ومن حال الى حال... وانما كان الاثر الاعظم لتلك المقالات الاصلاحية الإسلامية، ويليه تأثير المقالات السياسية في المسألة المصرية، والذي علمته من نفسي بالخبر ومن غيري بالخبر ومن التاريخ انه لم يوجد لكلام عربي في هذا العصر ولا في قرون قبله بعض ما كان لها من اصابة موقع الوجدان من القلب، والاقناع من العقل، ولاحد للبلاغة الا هذا" (٨).

- لقد راودت رشيد رضا فكرة الذهاب الى اسطنبول للالتحاق بالافغاني ، الا ان ذلك لم يتحقق (٩).

- التقى بمحمد عبده اثناء زيارة الاخير الى طرابلس في نفس فترة اطلاعه على (العروة الوثقى). كما التقى به ثانية اثناء زيارة عبده لطرابلس مرة اخرى عام ١٨٩٤ . ولقد غدا رشيد رضا ابتداء من هذه الفترة وحتى وفاته "تلميذه الامين وشارح افكاره وحاميه سمعته ومؤرخ حياته" (١٠).

- غادر سوريا الى القاهرة عام ١٨٩٧ . وفي السنة التالية "اصدر العدد الاول من مجلة "المنار" التي اصبحت منبرا للدعوة الى الاصلاح وفقا لمبادئ محمد عبده" (١١). ولقد استمر في اصداراتها بانتظام تقريرا حتى وفاته في عام ١٩٣٥ (١٢).

- تعتبر (المنار) بمثابة سجل حافل لحياة رشيد رضا، ذلك انه كان يبيت فيها تأملاته الروحية وشروحاته العقائدية واراءه في السياسات العالمية وتفسيره للقرآن الكريم (الذى سماه (تفسير المنار)، والذي اعتمد اساسا على محاضرات محمد عبده). ولقد كتب رشيد رضا مجموعة كبيرة من المقالات نشرت اولا في (المنار) ثم بعدها في كتب منفصلة. كما انه كتب سيرة موسعة لمحمد عبده بعنوان (تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده) بثلاثة اجزاء، ربما يمكن اعتبارها "اهم مصدر ل تاريخ الفكر العربي الإسلامي في اواخر القرن التاسع عشر" (١٣).

- عقب وفاة محمد عبده، واتساع حركة المعارضة للحكم

المردي العثماني "تأسس في القاهرة لجنة أقصى عبيه به (جده، الشورى العثمانية)، تولى رئاسته رشيد رضا" (١٤). وعندما
رشيد رضا في كتابة مقالات في المغار "عن الأسيمة، ورئيسه
الحميدية، وحكم الشورى، وفرق صلاح الدينية لمنتهى" (١٥).
كما انه تابع هذا الخط "في المرحمة اللاحقة، ي مع انقلاب
العثماني وسياسة الاتحاديين العنصرية. ثم مع نجرب نهضي ونب
اعقبها من احداث مصرية" (١٦).

- شارك رشيد رضا في المؤتمر الإسلامي الأول الذي عقد في
مكة في ١٩٢٦. كما ساهم في المؤتمر الثاني الذي عقد في
القدس عام ١٩٣١ (١٧).

- لعب دوراً في تفاصيل سوري السياسي منذ حركة الأحمد
والترقي عام ١٩٠٨ وحتى وفاته. وذلك من خلال "حزب
اللامركزية قبل ١٩١٤، وفي المندوبات التي جرت في تلك
الحرب مع البريفيلين، وكرئيس لمجلس سوريا في ١٩٢٠،
وكعضو للتوفيق السوري الفلسطيني التي جنت في ١٩٢١، وفي
اللجنة السياسية في القاهرة عند وقوع الثورة السورية عامي
١٩٢٥ أو ١٩٢٦" (١٨).

الفرع الثاني : في افكاره وموافقه

اتجاهه الاصلاحي

من المعروف ان رشيد رضا كان يترسم خطى استاذه محمد عبده في حياته، وتابعه فيها - على الغالب - بعد مماته حين اتجه اتجاهها فكريا اصلاحيا يعتمد التربية والتوعية طريقا لتحقيق الاهداف الاصلاحية. وقد اوضح رشيد رضا ذلك بجلاء حين بين ان عمله في الاصلاح والتجدد كان متتمما لعمل استاذه محمد عبده (١٩). وعلى العكس من ذلك انتقد افتسان جمال الدين الافغاني بالسياسة بقوله: "وكان السيد جمال الدين فيما نظن اقدر من السيد احمد خان على الاصلاح لو لا انه فتن بالسياسة فحالت دون اتمام عمله في مصر ولم تمكنه من عمل يذكر في غيرها سوى ما كان يكتبه في اوروبا من المقالات الموقظة" (٢٠).

ان الاصلاح - في معتقد رشيد رضا - "لایمکن القيام به الا باتقاء السياسة فيه واجتناب مقاومة السلطة به وبجعل مداره على تربية النفوس بالدين وترقية شأن البلاد الاجتماعي والاقتصادي وترك السياسة لاهلها" (٢١).

مع ذلك فان رشيد رضا كان من الناحية العملية وخصوصا عقب وفاة محمد عبده قد خاض في الامور السياسية في احيان كثيرة

سواء فيما اطلقه من اراء او فيما اتخذه من موافق. وبذلك لم يبق حبيس موقفه الاولى المعلن.

العلاقة بين الفهم الحقيقى لتعاليم الديانة الإسلامية وبين التقدم
(٢٢)

اعتقد رشيد رضا ان تعاليم الديانة الإسلامية وقواعدها الخلقيّة "من شأنها، إذا فهمت على حقيقتها وطبقت بكمالها، ان تؤدي الى الفلاح، لا في الآخرة فحسب، بل في هذه الدنيا ايضا". والفلاح يتضمن كافة اشكاله المعروفة من: قوة، وهيبة، وتمدن، وسعادة. اما إذا لم تفهم تلك التعاليم "على حقيقتها أو لم تطبق، فانها تفضي الى الضعف والفساد والبربرية". ان الامة كانت قلب العالم المتمدن حينما كانت ملتزمة بتلك التعاليم والقواعد حقا. اما الان - اي في عصر رشيد رضا - فان معتنقي هذه الديانة متخلفو عن غيرهم في مضمون العلم والتمدن.

ويبين رشيد رضا ان "الإسلام الحقيقي ينطوي على امرتين: القول بالتوحيد، والشورى في شؤون الدولة. وقد حاول الحكم المستبدون حمل المسلمين على تناسي (الامر) الثاني بتشجيعهم على التخلّي عن (الامر) الاول". مع ذلك يرى رشيد رضا ان الذي "حدث في الماضي يمكنه ان يحدث من جديد"؛ وان المدنية العربية الإسلامية يمكن بعثها مرة اخرى.

يبين رشيد رضا ان "الشريعة الإسلامية شريعة عامة باقية الى اخر الزمان، ومن لوازمه ذلك انها تتطبق على مصالح الخلق في كل زمان ومكان، مهما تغيرت اساليب العمران. وشريعة هذا شأنها لاتنحصر جزئيات احكامها، لأنها تتعلق باحوال البشر ما وجدوا، ولا يحيط بذلك علما الا عالم الغيب والشهادة، وهو الذي جعل اساسها حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. اذ مصالح البشر في كل آن مبنية على حفظ هذه الاشياء التي فيها السعادة في المعاش والمعاد. وقد استخرج الائمة والفقهاء رضي الله عنهم القواعد الكلية والاحكام الجزئية، وبنوها على اساس هذه الاصول الخمسة. ومن القواعد المتفق عليها بينهم ان العبرة بالمعانى لا باللفاظ... وان الضرورات تبيح المحظورات، وان المشقة تجلب التيسير، وان الامر إذا ضاق اتسع، وان الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام، والضرر الاشد يزال بالاخف، وان الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة، وان الاحكام تتغير بتغير الازمان، وان التعين بالعرف كالتعيين بالنص، ومن فهم كلام ائمة الفقه حق فهمه ألفاه لا يتعدى هذه القواعد، فيجب على القضاة جعلها آلة لفهم كلامهم والحكم به لحفظ الحقوق" (٢٣).

من هم "أولي الامر؟" (٢٤)

يعتقد رشيد رضا ان (أولي الامر) المذكورين في الآياتين القرآنيتين الكريمتين "وإذا جاءهم امر من الامن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه الى الرسول والى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم (سورة النساء آية ٨٣)" "يا ايها الذين آمنوا اطعوا الله واطعوا الرسول وأولي الامر منكم (سورة النساء آية ٥٩)" "انما هم (أهل الحل والعقد)، وليس الامراء والسلطانين كما يرتئي بعض المفسرين. ودليله في ذلك هو "أن الآية الاولى نزلت في أولي الامر الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولم يكن هناك امراء ولا سلطانين" وانما وجد "أهل الرأي من كبراء الصحابة عليهم الرضوان، الذين يعرفون وجوه المصلحة مع فهم القرآن". وبناء على ذلك يرى رشيد رضا وجوب "أن يكون في الامة رجال اهل بصيرة ورأي في سياستها، ومصالحها الاجتماعية، وقدرة على الاستنباط، يردد اليهم امر الامن والخوف، وسائل الامور الاجتماعية والسياسية وهؤلاء هم الذين يسمون في عرف الإسلام اهل الشورى واهل الحل والعقد". ويذهب رشيد رضا الى اكثرب من ذلك حين يبين "أن بيعة الخليفة لا تكون صحيحة الا إذا كانوا هم الذين يختارون الخليفة ويبايعونه برضاهem". ويضيف بأنهم "هم الذين يسمون عند الامم الاخرى بنواب الامة".

مهمة وضع القوانين والمشاركة بين نوعين من السلطة (٢٥)

ان مهمة وضع القوانين وتعديلها "انما هي من اختصاص (أهل الحل والعقد) اي اصحاب السلطة في الامة أو في هيئاتها السياسية، أو بتعبير اخر، اصحاب المسؤولية من الناحية الدينية الإسلامية. كان رشيد رضا يفكر على غرار الفقهاء بعد زوال الخلافة العثمانية بالمشاركة بين نوعين من السلطة: سلطة الحاكم الملتم بالديانة الإسلامية، الورع، العادل، وسلطة العلماء الحقيقين الذين تتوفر فيهم المؤهلات الالزام للاجتهاد. وكان يعتقد ان تشريع القوانين، كمهام الحكم الاخرى، يجب ان يتم عن طريق التشاور بين اصحاب هاتين السلطتين.

تحدي العالم الجديد، وضرورة اقتباس علوم الغرب الحديثة (٢٦)

يعتقد رشيد رضا ان من الضروري لمعتنقي الديانة الإسلامية ان يتحدوا العالم الجديد وان يقبلوا بالمدنية الجديدة بالمقدار الكافي لاستعادة قوتهم. ولكي يبقى رشيد رضا "منسجما مع تفكيره ومنطقياً مع نفسه" ببر معتقده هذا بقوله بوجوب الجهاد على المسلمين، الا انهم "لا يستطيعون تأديته مالم يصيروا اقوياء. وهم في هذا العالم الحديث لا يصيرون اقوياء مالم يقتبسوا علوم الغرب وفنونه التقنية". لذلك ترتب على اتباع الديانة الإسلامية دراسة العلم الحديث واساليبه. وهو في مתחاه هذا "انما كان يردد صدى فكرة

كان الطهطاوي وخير الدين (التونسي) اول من عبر عنها، وهي ان المسلمين، بقبولهم المدنية الغربية انما يستعيدون ما كان لهم من قبل" ذلك ان التقدم الاوربي لم يتحقق الا بفضل ماتعلمته اوربا من المسلمين في الاندلس والاراضي المقدسة.

تغير الشرائع والدعوة الى توحيد المدارس الفقهية (٢٧)

ازاء الحاجة الى المدنية الاوربية الحديثة، يرى رشيد رضا ضرورة ان تتغير الشرائع "تغيرا كبيرا لم يسبق له مثيل". ويجب ان لا يقتصر التغيير المنشود على تعديل المدارس الفقهية الاربع المعروفة، بل لابد ان يتعداها الى تأسيس مدرسة فقهية واحدة جديدة. لهذا "دعا رشيد رضا علماء زمانه الى العمل معا في سبيل اخراج كتاب في الشرائع، قائم على القرآن والحديث، ومنسجم بالوقت نفسه مع حاجات العصر" مع خلوه من اي تباس أو تعقيد، وتضمينه في مطلع كل باب من ابواب المعاملات فيه "تعريفا واضحا يميز بين ما هو فعل ايمان قائم على النصوص وبين ما هو استنتاج عقلي".

وجوب الجهاد وانواع الحرب (٢٨)

آمن رشيد رضا بوجوب الجهاد، الا انه ميز بين الحرب التي تستهدف نشر الديانة الإسلامية وبين الحرب التي تتوكى الدفاع عنها، فقال ان النوع الثاني من الحرب مشروع دوما، اما النوع

الاول فليس مشروع الا إذا تعدد انتشار الديانة الإسلامية سلبيا، أو
إذا منع المسلمين من العيش بمقتضى شريعتهم. ويفهم من ذلك
أن اللجوء إلى القوة لا كراه اهل الكتاب على اعتناق الإسلام انما
هو منافق لمبدأ حرية الإيمان عينه".

ال الخليفة الحقيقي واعادة تكوين الدولة (٢٩)

يرى رشيد رضا ان اعادة تكوين الدولة وايجاد نظام سياسي
 حقيقي يتطلب وجود علماء حقيقين، وحاكم حقيقي أو بتعبير
 اخر، خليفة حقيقي. والخليفة الحقيقي "يجب ان يكون المجتهد
 الاكبر، اي الرجل المؤهل، بذكاء ومراسة الخاص وبمساعدة
 العلماء، لتطبيق مبادئ الإسلام على حاجات العالم الجديدة". ان
 مثل هذا الخليفة هو وحده قادر على العودة الى حكم الشورى
 الحقيقي، واحياء المدينة العربية الإسلامية وتطعيمها "بالعلوم
 والفنون التقنية الضرورية"، واعادة النقاوة الى الديانة، واقامة
 وحدة تضم اتباع المدارس الفقهية المتعددة.

حول اعادة بناء الخلافة الاصلية (٣٠)

عقب زوال الخلافة العثمانية من الناحية الفعلية، بين رشيد رضا
 ان (الخلافة الاصلية) غير موجودة، وواجب اعادة بنائها. وذلك
 لا يتم -في رأيه - الا "على مرحلتين: الاولى اقامة (خلافة الضرورة)
 لتنسيق جهود البلدان الإسلامية ضد الخطر الخارجي. والثانية اقامة

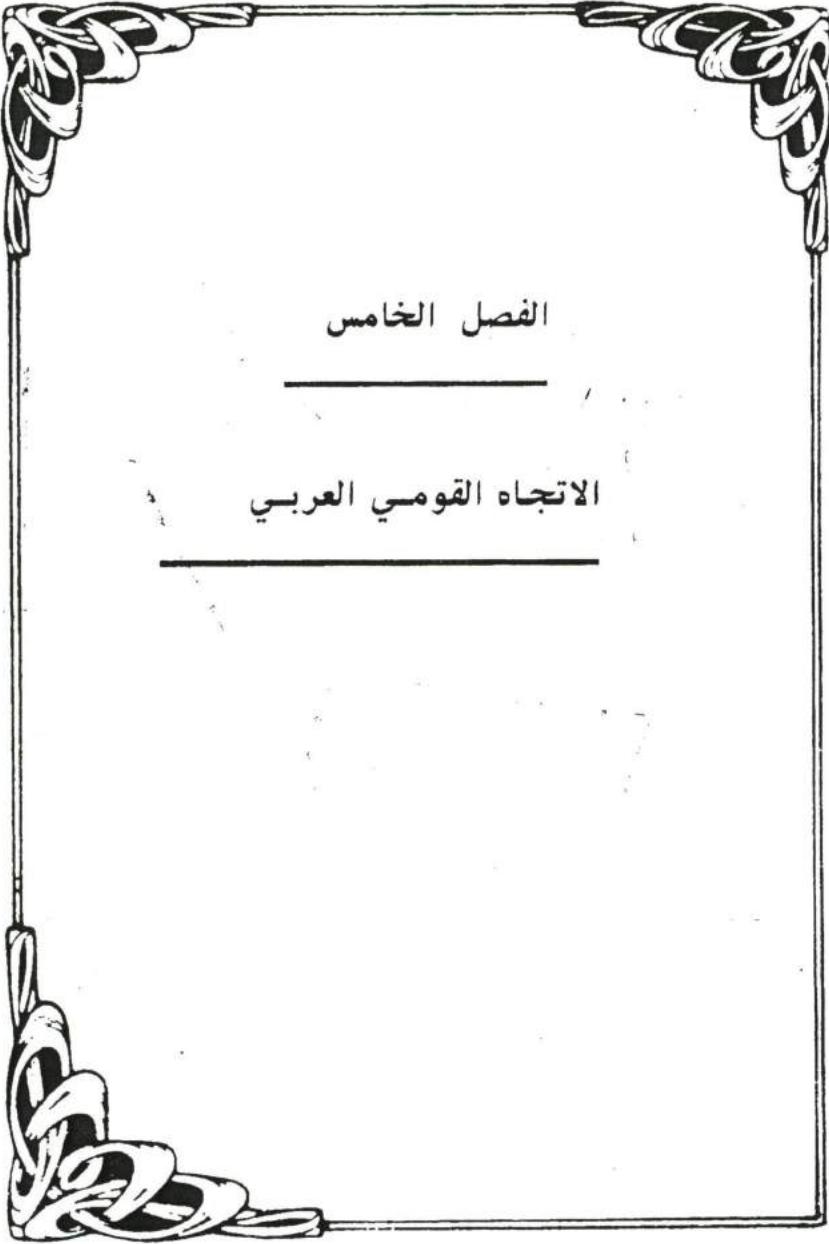
(خلافة لا جهاد الصحيح) عندما يحين الوقت".
ومن أجل تحقيق هاتين المرحلتين يوجب رشيد رضا توافق بعض
الشروط، منها:

- ١- "إقامة علاقات حسنة بين العرب والاتراك، لأنهم يشكلون جميعا دعامة العالم الإسلامي" حيث إن "العرب والاتراك بحاجة، بعضهم إلى بعض. فلقد حافظ العرب على روح الإسلام الحقيقة وعلى معرفة اللغة العربية، بينما تميز الاتراك بالتماسك السياسي والقدرة على القيادة" (ربما يقصد العسكري).
- ٢- "أن يعمل (أهل الحل والعقد) جميعا من أجل إقامة الخلافة" باعتبار أنهم "سراة الأمة وزعماؤها ورؤساؤها الذين شق بهم في العلوم والأعمال والمعمال التي بنا قيام حياتها وتبعهم فيما يقررونه بشأن الديني والدنيوي منها".
 موقف رشيد رضا من حكم محمد علي باشا

يقول رشيد رضا "انه لما تم في سنة ١٩٠٢/٥١٣٢٠ مائة عام لتأسيس محمد علي باشا ملك مصر وهو منخرطة ومفخرة اسرته بلا نزاع - احتفل ديوان الاوقاف لذكره بتزيين المساجد وما ذنها بالانوار ولا سيما جامع القلعة حيث اقيم احتفال ديوان الاوقاف، وجامع الازهر حيث اقيم احتفال العلماء. فانتقدت ذلك بان المساجد بيوت العبادة لله وحده لا يصح ان تزين للاحتفال بذكرى ائلوك والامراء المستبدین. ولا يجوز شرعا ان يتفق في ذلك شيء"

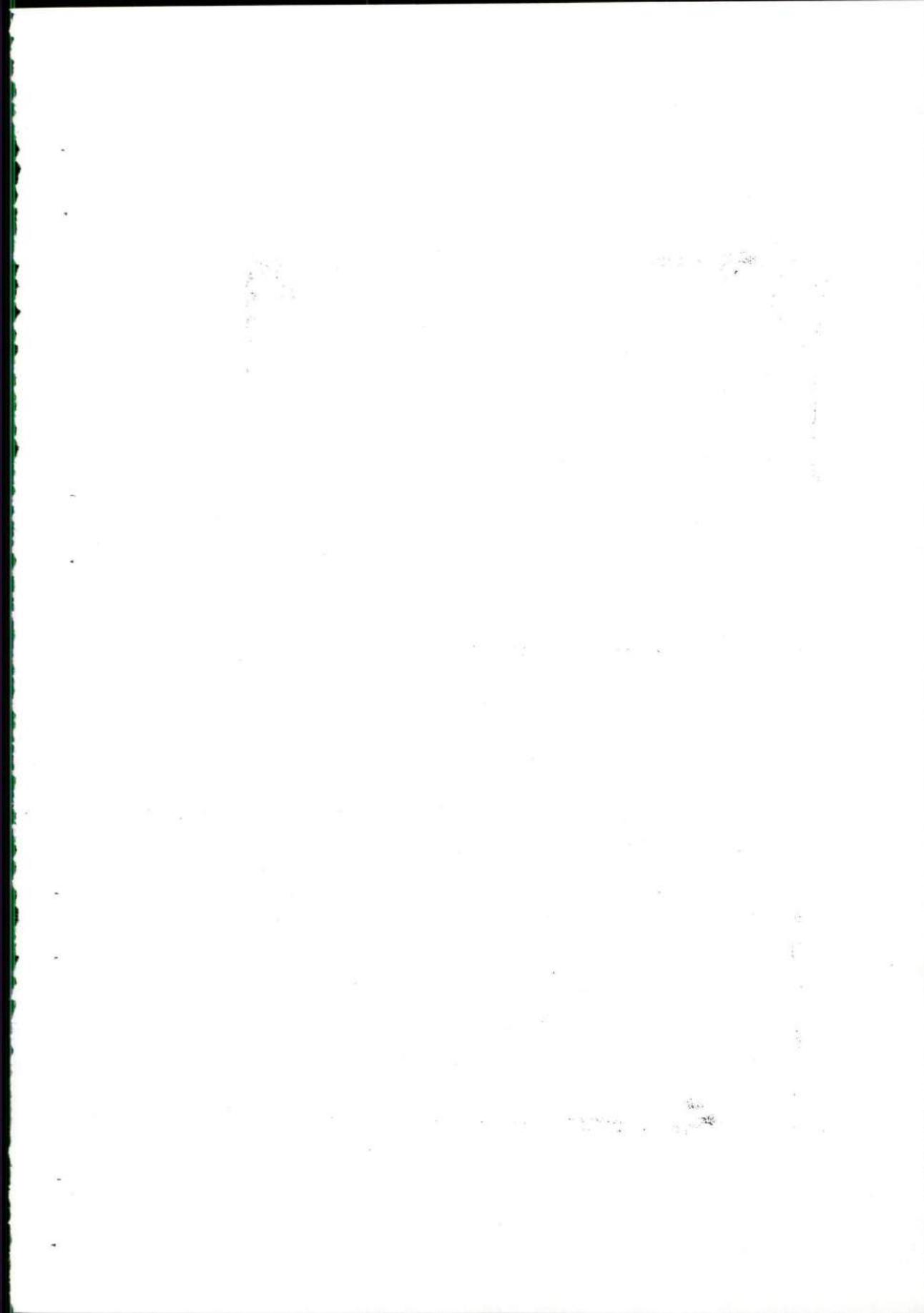
من مال الاوقاف ، وذكرت ان لمحمد علي ثلاثة اعمال كبيرة كل منها موضع خلاف هل كان نافعاً أو ضاراً بالمسلمين في سياستهم العامة ودينهم (١) تأسيس حكومة مدنية يعصر كانت مقدمة لاحتلال الاجانب لها (٢) قتاله للدولة العثمانية بما اظهر به للعالم كله ولدول اوربة خاصة ضعفها وعجزها وجرأهن على التدخل في امور سياستها وهي السياج الامن .. وما زالت بعد ذلك تتدرج في مهاوي الضعف والانحطاط (٣) قتال الملاهي .. " (٣١) .

الفصل الخامس

الاتجاه القومي العربي

المبحث الاول

التنظيمات العربية العلنية والسرية في مواجهة الحكم العثماني

الفرع الاول : تنظيمات عربية في القرن التاسع عشر

ظهرت في القرن التاسع عشر عدة تنظيمات عربية ذات اهداف متباعدة. فبعضها سار مساراً اديباً ثقافياً بحثاً، وبعضها الآخر انتهج نهجاً سياسياً واضحاً. ومع اختلاف مسارات هذه التنظيمات فإنها تمكنـت من تحقيق تطور ملموس في الفكر العربي بصورة مباشرة أو غير مباشرة^(١). ومن هذه التنظيمات:

١- جمعية الآداب والعلوم: وقد انشأها ناصيف اليازجي وبطرس البستاني بالتعاون مع بعض المبشرين في بيروت عام ١٨٤٧^(٢). وقد اقتصرت عضويتها على المسيحيين عرباً كانوا أم غير عرب^(٣). وكان غرض هذه الجمعية "رفع المستوى الثقافي والتعليمي وازالة التخلف والجهل"^(٤). وعن طريق ذلك، اسهمت "بالنهوض الثقافي للعرب في هذه المنطقة"^(٥) وفي "تنمية الحركة العربية القومية"^(٦). وقد استمرت الجمعية في نشاطها مدة خمس سنوات

فقط (٧). وقد اعتبرت "الاولى من نوعها في بلاد الشام، بل في
آية بقعة أخرى من العالم العربي" (٨).

٢- الجمعية الشرقية: وقد انشئت من قبل اليهود في لبنان
عام ١٨٥٠ (٩). وانتهى إليها عدد من المسيحيين العرب وبعض
الاجانب. وقد استهدفت "الاهتمام بالتعليم والثقافة مما ترك أثرا
على التطور الفكري في تلك الفترة" (١٠). ويبدو أن نشاط هذه
الجمعية قد تلاشى في نفس الوقت الذي توقف فيه نشاط (جمعية
الاداب والعلوم) أو بعد ذلك بفترة قصيرة (١١).

٣- جمعية بيروت السرية: تأسست عام ١٨٧٥ (او ١٨٧٦) في
بيروت من قبل مجموعة من المثقفين المسيحيين منهم: فارس نمر،
وابراهيم الحوراني، ويعقوب صروف، وابراهيم اليازجي، وشاهين
مكاريوس (١٢). وقد انضم إليها عدد من العرب المسلمين (بما
فيهم الدروز) والمسيحيين (١٣). وكان هدف الجمعية "توحيد
العرب على اختلاف عقائدهم" (١٤). وقد است لها فروع في
دمشق وطرابلس وصيدا (١٥). ويبدو أن قادة الجمعية "ادركوا
جميعاً انهم لا يمكن ان يصلوا الى هدفهم دون الالتقاء بالعرب
الآخرين من العقائد الدينية الأخرى" (١٦).

لقد اصدرت الجمعية منشورات سياسية عدة تضمنت التنديد
العنيف بمساوية الحكم التركي والاهابة بالسكان العرب للثورة عليه
والاطاحة به (١٧). كما نحتت المنشورات اهل الشام على انهاء
الخلافات فيما بينهم والاتحاد في مواجهة الطغاة مستلهمين الامجاد

الهوماش

الفصل الاول

القسم الاول

(١) انظر: فاضل زكي محمد، الفكر السياسي العربي الإسلامي بين ماضيه وحاضرته، سلسلة الكتب الحديثة -١٠٥- ط٢، (بغداد: وزارة الاعلام، ١٩٧٦)، ص ١٤

(٢) انظر: المصدر السابق.

(٣) لاحظ عنوانين بعض كتبه مثل :

- Islamic Political Thought: The Basic Concepts, Islamic Surveys 6 (Edinburgh: 1968)

- The Formative Period of Islamic Thought (Edinburgh: 1973).

(٤) انظر: محمد، مصدر سبق ذكره، ص ١٥، ص ٢٧-٢٨

(٥) لاحظ عنوان كتابه: تاريخ الفكر العربي الى ایام ابن خلدون، ط ٣ (بيروت: دار العلم للملائين، ١٩٧٢).

(٦) انظر: محمد، مصدر سبق ذكره، ص ١٥

(٧) انظر مثلا: المصدر السابق، ص ١٥-١٦

(٨) المصدر السابق، ص ١٦

(٩) لاحظ عنوان كتابه المذكور في هامش (١) اعلاه.

- (١٠) لاحظ الفصل الاول المعنون (مقدمة في بعض نواحي تاريخ الفكر العربي الإسلامي) في كتابه: دراسات في تاريخ الفكر العربي والإسلامي، ط١ (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ١٩٧٧).
- (١١) انظر كتابه: مفهوم الامة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الامة في التراث العربي الإسلامي، ط٢، (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ١٩٨٠).
- (١٢) انظر كتابه: نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسي، ط١، (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ١٩٨٠) على سبيل المثال: الصفحات: ٩، ٤٧، ٤٦، ٤٠، ٢٨، ٥١، ٥٤، ٥٦، ٥٧، ٦٥ وغيرها.
- (١٣) انظر على سبيل المثال محمد: مصدر سبق ذكره، ص من ١٠-٩ . ولأجل الاطلاع على معانٍ اخرى للفكر راجع: جميل صليبا، المعجم الفلسي ، ج ٢، ط١، (بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٩٧٣)، ص ١٥٤ . حامد عبد الله ربيع، تطور الفكر السياسي (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مطبوع بالرونيو، ١٩٧٧/٧٦)، ص ٢٠٦ .
- (١٤) راجع: ابراهيم دسوقي اباظة وعبد العزيز الغنام، تاريخ الفكر السياسي (بيروت: دار النجاح، ١٩٧٣)، ص ٦
- (١٤) للاطلاع على تعاريف اخرى للفكر السياسي راجع: حامد عبد الله ربيع، التراث الإسلامي ووظيفته في بناء النظرية السياسية (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مطبوع بالرونيو، بلا تاريخ)، ص ٣، ص ٢٨

- (١٥) انظر: ربيع، تطور، مصدر سبق ذكره، ص ٢
- (١٥) للاطلاع على تعريف اخر انظر: ربيع، التراث الإسلامي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٩
- (١٦) انظر: محمد، مصدر سبق ذكره، ص ص ٢٠ - ٢٦
- (١٧) ربيع، تطور، مصدر سبق ذكره، ص ٢١٢
- (١٨) المصدر السابق، ص ٢١٢
- (١٩) المصدر السابق ، ص ٢١٢
- (٢٠) المصدر السابق ، ص ٢١٢
- (٢١) المصدر السابق .
- (٢٢) والخالدي، مصدر سبق ذكره، ص ٨٤
- (٢٣) المصدر السابق، ص ص ٨٤ - ٨٥
- (٢٤) انظر على سبيل المثال: الفارابي، كتاب اراء اهل المدينة الفاضلة، (بيروت: ١٩٥٩). الماوردي، الاحكام السلطانية والولايات الدينية، ط ٣ (القاهرة: الحلبي، ١٩٧٣). ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ط ٢ (القاهرة: لجنة البيان العربي، ١٩٦٥). الشريف المرتضى، كتاب الشافعي في الامامة، طبعة حجرية (أميران : ١٣٠١ / ١٨٨٣ م).
- (٢٥) ربيع، تطور، مصدر سبق ذكره، ص ٢١٢
- (٢٦) المصدر السابق، ص ٢١٢
- (٢٧) المصدر السابق، ص ٢١٣ - ٢١٢
- (٢٨) المصدر السابق، ص ٢١٣
- (٢٩) المصدر السابق، ص ٢١٣
- (٣٠) الاية القرآنية الكريمة ١٠ من سورة الحجرات.
- (٣١) الاية القرآنية الكريمة ١٣ من سورة الحجرات.
- (٣٢) الاية القرآنية الكريمة ٥٨ من سورة النساء.
- (٣٣) انظر: ربيع، تطور، مصدر سبق ذكره، ص ٢١٣

- (٣٤) الآية القرآنية الكريمة ٥٩ من سورة النساء.
- (٣٥) محمد، مصدر سبق ذكره، ص ٨٧
- (٣٦) المصدر السابق، ص ٨٨
- (٣٧) انظر: المصدر السابق، ص ٧٩
- (٣٨) المصدر السابق، ص ٨٠
- (٣٩) المصدر السابق، ص ٨١
- (٤٠) ربيع، تطور، مصدر سبق ذكره، ص ٢١٣
- (٤١) انظر: محمد، مصدر سبق ذكره، ص ٣٥ - ٣٩
- (٤٢) المصدر السابق، ص ٤١ - ٤٥
- (٤٣) المصدر السابق، ص ٥٢ - ٥٤
- (٤٤) انظر مثلاً: علي الفروي التبريزي، الاجتهاد والتقليد من التنقیح في شرح العروة الوثقى (النجف: ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م)، ص ٣

- ٢٠ - ٢٢

- (٤٥) محمد، مصدر سبق ذكره، ص ٥٥
- (٤٦ و ٤٧) محمد جلال شرف و علي عبد المعطي محمد، خصائص الفكر السياسي في الإسلام واهم نظرياته (الاسكندرية: دار الجامعات المصرية، ١٩٧٥)، ص ٢٠
- (٤٩) محمد، مصدر سبق ذكره، ص ٥٥
- (٥٠) المصدر السابق، ص ٤٥ - ٤٩
- (٥١) شرف ومحمد، مصدر سبق ذكره، ص ٢١، الهاشم.
- (٥٢) ربيع، تطور، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠٧

الفصل الثاني

المبحث الاول

(١) راجع: فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٥٢، حسين علي محفوظ، الفارابي في المراجع العربية، ج ١ (بغداد: دار المعرفة للطباعة، ١٩٧٥)، ص ١٧. محمد نعمان جلال، "الفكر السياسي عند الفارابي"، قضايا عربية، السنة الثانية، العدد ٢، ايار (مايو) ١٩٧٥، ص ١٣٤.

(٢) انظر: خليل الله خليلي، "فاراب" في: الفارابي والحضارة الإنسانية (بغداد: وزارة الاعلام، ١٩٧٦/٧٥)، ص ٤٧٤ - ٤٧٦، حسين علي محفوظ، "العناصر العربية في حياة الفارابي وثقافته ونتاجه" في: الفارابي والحضارة الإنسانية، المصدر السابق، ص ٤٠٣ - ٤٠٤.

(٣) راجع: فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٥٢، محفوظ، "العناصر العربية..."، مصدر سبق ذكره، ص ٤٠٦ - ٤٠٧، محفوظ، الفارابي...، مصدر سبق ذكره، ص ١٧، جلال، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٤.

(٤) انظر: عبد الحميد العلوجي، "الفارابي في العراق: محضر، بليوغرافي" في: الفارابي والحضارة الإنسانية، مصدر سبق ذكره،

ص ٤١٤، القاضي الاكوع، "الفارابي" في: المصدر السابق، ص ٤٥٠، ناجي معروف، "الفارابي عربي الموطن والمُربى" في: المصدر السابق، ص ٤٥٧، ص ٤٦٣، يوحنا قمیر، الفارابي، ج ١، ط ٢ (بيروت: دار المشرق، ١٩٦٨)، ص ٨

(٥) راجع: فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٥٢

(٦) المصدر السابق. قمیر، مصدر سبق ذكره، ج ١، ص ٩

(٧) فروخ: مصدر سبق ذكره، ص ٣٥٢ - ٣٥٣

(٨) المصدر السابق، ص ٣٥٣، قمیر، مصدر سبق ذكره، ج ١، ص

(٩) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٥٣، انظر ايضاً: محفوظ، الفارابي...، مصدر سبق ذكره، ص ١٨، محفوظ "العناصر العربية..."، مصدر سبق ذكره، ص ٤٠٨ . علي سامي النشار، "نظريّة جديدة في المنهجي الشخصي لحياة الفارابي وفكرة" في: الفارابي والحضارة الإنسانية، مصدر سبق ذكره، ص ٤٢٩

(١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩) فروخ، مصدر سبق ذكره ص ٣٥٣، و حول مأخذ ابن طفيل على الفارابي باختصار راجع: ماجد الفخرى، "اثر الفارابي في الفلسفة الاندلسية" في: الفارابي والحضارة الإنسانية، مصدر سبق ذكره، ص ٤٣٦ -

٤٣٧

(٢٠) انظر: محفوظ، الفارابي...، مصدر سبق ذكره، ص ١٧، ص ٤٠٧ - ٢٧، محفوظ، "العناصر العربية"، مصدر سبق ذكره، ص ٤٢١

(٢١) انظر: فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٥٦

(٢٢) انظر: المصدر السابق، ص ٣٥٦، ص ٣٥٢، محفوظ،

"العناصر العربية..."، مصدر سبق ذكره، ص ٤٠٧ وهامش (٤٢)،
المعروف، "الفارابي عربي الموطن والمربي"، مصدر سبق ذكره، ص

٤٥٧

(٢٣) قمیر، مصدر سبق ذكره، ج ١، ص ١١

(٢٤) راجع: فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٥٢

(٢٥) المصدر السابق، ص ص ٣٦٥ - ٣٦٦، يوحنا قمیر،

الفارابي، ج ٢، ط ٢ (بيروت: دار المشرق، ١٩٦٨) ص ١٢، ص ٣١

(٢٦) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٦ . قمیر، مصدر سبق

ذكره، ج ٢، ص ٣١

(٢٧) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٦ . قمیر، مصدر سبق

ذكره، ج ٢، ص ٣١، ص ٧٥

(٢٨) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٦ . قمیر، مصدر سبق

ذكره، ج ٢، ص ٣١

(٢٩) انظر: جلال، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٧، فروخ، مصدر

سبق ذكره، ص ٣٦٦ . قمیر، مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص ٣٢، ص

٧٦

(٣٠) جلال، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٧

- (٣١) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٦ . قمير، مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص ٣٢
- (٣٢) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٦
- (٣٣) جلال، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٩
- (٣٤) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٦ . قمير، مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص ٣٣-٣٢، ص ٣٤
- (٣٥) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٧ . قمير، مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص ٣٣، ص ٣٤ - ٣٥
- (٣٦) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٧ . قمير، مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص ٣٣
- (٣٧ و ٣٨) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٧ . قمير، مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص ٣٣
- (٣٩) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٧ . قمير، مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص ٣٣
- (٤٠) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٧
- (٤١) جلال، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٠
- (٤٢) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٧ . جلال، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٠ . قمير، مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص ٣٦
- (٤٣) راجع: فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٨ - ٣٦٩
- (٤٤) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٨ . ايضاً: قمير، مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص ٣٨، ص ٣٩

(٤٥) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٨

(٤٦) المصدر السابق. قمير، مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص ٣٩

- ٤٠ -

(٤٧) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٩

(٤٨) قمير، مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص ٤٠

(٤٩) و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٣) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٩

(٥٤) المصدر السابق، ص ٣٦٩ - ٣٧٠ . قمير، مصدر سبق

ذكره، ج ٢، ص ٤٢ - ٤٣

(٥٥) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٧٠ . قمير، مصدر سبق

ذكره، ج ٢، ص ٤٢

(٥٦) جلال، مصدر سبق ذكره، ص ١٤١

(٥٧) فروخ، مصدر سبق ذكر، ص ٣٧٠ . ايضاً: قمير، مصدر

سبق ذكره، ج ٢، ص ٤٤

(٥٨) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٧١ - ٣٧٢ . جلال،

مصدر سبق ذكره، ص ١٤٣ - ١٤٢، قمير، مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص

٤٢ - ٤٤

(٥٩) نصار، مصدر سبق ذكره، ص ٣٧

(٦٠) المصدر السابق.

(٦١) انظر: المصدر السابق، ص ٤٣ - ٤٨

(٦٢) المصدر السابق، ص ٤٩ - ٥٠

(٦٣) المصدر السابق، ص ٥١

الفصل الثاني

المبحث الثاني

- (*) ان هذا المبحث مستل من بحثنا الموسوم بـ "ابن سينا: جوانب اساسية في فكره السياسي" المنشور في مجلة العلوم السياسية (بغداد) السنة الثانية / العدد الخامس / نيسان ١٩٩٠
- (١) يوحنا قميز، ابن سينا، ج ١، ط ٢ (بيروت: دار المشرق، ١٩٦٨)، ص ٧، د. عمر فروخ، تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون، ط ٣ (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٢)، ص ٤٠٥، محمد كاظم الطريحي، ابن سينا (النجد: مطبعة الزهراء، ١٩٤٩)، ص ٢٥-٢٦، مصطفى غالب، ابن سينا (بيروت: دار ومكتبة الهلال، ١٩٧٩)، ص ١٧
- (٢) قمير، ابن سينا، ج ١، مصدر سبق ذكره، ص ٨، هشام نشابة، "التربية والتعليم عند ابن سينا" في: الذكرى الالفية لمولد الشيخ الرئيس الحسين بن عبد الله بن سينا (٩٨٠ - ١٠٣٧)، ط ١ (بيروت: اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، ١٩٨١)، ص ١٥٩
- (٣) قمير، ابن سينا، ج ١، ص ٩
- (٤) المصدر السابق. انظر ايضاً: فيليب سالم، "ابن سينا الطيب" في: الذكرى الالفية...، مصدر سبق ذكره، ص ٥٩

(٥) قمیر، ابن سينا، ج١، ص ٩ - ١٠ . الطريحي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٩ . لكنه مع ذلك، لم يعرف عنه انه كتب في الفقه شيئاً. غالباً، مصدر سبق ذكره، ص ١٥

(*) يبين الطريحي، مصدر سبق ذكره، ص ٣٠، هامش (١) ان اسم هذا الكتاب ليس من وضع ارسطو "وانما وضعه احد اتباعه، وقد سماه ارسطو : بالعلم الالهي ، وبالفلسفة الاولى ... ، كما يعرف بكتاب الحروف ، لأن مقالاته مرقومة بحروف الهجاء اليونانية".

(٦) قمیر، ابن سينا، ج١، ص ١٠ - ١١، غالباً، مصدر سبق ذكره، ص ٣٢ - ٣١، سيد حسين نصر، ثلاثة حكماء مسلمين (بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٧١)، ص ٢٤

W.M.Watt, Islamic Philosophy and Theology

(Edinburgh: 1967), P.95.

نشابه، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٠، ايضاً

W.M.Watt, The Majesty That Was Islam, Great

Civilizations Series, Reprint

(London: 1976), P.231

(*) "امير ماوراء النهر، ولد في بخارى سنة ٣٢٥ وتولى الامارة بعد أبيه سنة ٣٦٦ ولم تسكن الفتنة مدة حياته الا قليلاً توفي في بخارى عام ٣٨٧" ، الطريحي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٦، هامش (٣). قمیر، ابن سينا، ج١، ص ٨، هامش (٤)، غالباً، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠ - ١٩ . ايضاً: فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٤٠٥

(٧) قمیر، ابن سینا، ج ١، ص ١١، فروخ، مصدر سبق ذکرہ، ص ٤٠٥، غالب، مصدر سبق ذکرہ، ص ٢٠، ایضا

Watt, Islamic Philosophy, Op.Cit., P.95

(٨) قمیر، ابن سینا، ج ١، ص ١٢ . غالب، مصدر سبق ذکرہ، ص ٣٣-٢٣ . الطريحي، مصدر سبق ذکرہ، ص ٣٢

(٩) المصدر السابق، ص ٣٣، وهامش (٣). قمیر، ابن سینا،

ج ١، ص ١٢، وهامش (٣). نصر، مصدر سبق ذکرہ، ص ٣٥ . قارن:

غالب، مصدر سبق ذکرہ، ص ٢٣

(١٠) قمیر، ابن سینا، ج ١، ص ١٣

(١١) المصدر السابق، ص ١٤، وهامش (١)، ایضا: الطريحي،

مصدر سبق ذکرہ، ص ٣٤-٣٥ . غالب، مصدر سبق ذکرہ، ص

ص ٢٣-٢٤، نصر، مصدر سبق ذکرہ، ص ٣٥، رمزي نجار، الفلسفه

العربيه عبر التاريخت، ط ٢ (بیروت: دار الافق الجديدة، ١٩٧٩)، ص

١٢٦

(١٢) انظر: قمیر، ابن سینا، ج ١، ص ١٥-١٦، الطريحي،

مصدر سبق ذکرہ، ص ٣٥-٣٦ . غالب، مصدر سبق ذکرہ، ص

٢٤

(*) يعتبر كتاب الشفاء بمثابة (دائرة معارف فلسفية) "وهو اكبر

كتبه الفلسفية حجما". فروخ، مصدر سبق ذکرہ، ص ٤٠٧ .

ووصف هذا الكتاب بأنه "...اطول موسوعة علمية كتبها انسان

بمفرده"، نصر، مصدر سبق ذکرہ، ص ٣٧، انظر ایضا:

M.M.Sharif, Muslim Thought Its Origin and Achievements, Reprint (Lahore: 1959), P.86

(**) يتضمن هذا الكتاب "المبادئ العامة لعلم الطب، كوصف الجسم البشري وتركيبه ومتراجمه وقواه وامراضه وحفظ الصحة والموت وما الى ذلك، ثم العقاقير والامراض الخاصة والامراض التي تعيّب الجسم كلّه دون عضو معين أو محل خاص، واخيرا علم العقاقير"، نصر، مصدر سبق ذكره، ص ٤٨ . ويعتبر هذا الكتاب "اعظم كتب ابن سينا الطبية" ، المصدر السابق . وقد ترجم هذا الكتاب الى اللاتينية وكانت تعتمده جامعات اوروبا في التدريس حتى القرن السادس عشر، انظر: قمیر، ابن سينا، ج ١، ص ٢١، الطريحي ، مصدر سبق ذكره، ص ٥٥

(***) قيل عن هذا الكتاب انه "آخر مصنف في الحكمة واجوده" وانه "انضج كتب ابن سينا فكرة، واصحها تعبيرا، جمع بين دقة الایجاز، وصفاء السبك" وقد ترجم الى الفرنسية. قمیر، ابن سينا، ج ١، ص ٢٣ . وما يجدر ذكره ان الشیخ محمد عبد، الذي درس الفلسفة بتأثير استاذة الافغاني، قد ابدى اهتماما كبيرا بهذا الكتاب الذي استنسخ نسختين منه بخط يده، انظر: البرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة ١٧٩٨ - ١٩٣٩، ترجمة كريم عزقول، ط ٣ (بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٧٧)، ص ١٦٤

(١٣) قمیر، مصدر سبق ذكره، ص ١٣، ص ١٦-١٧، فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٤٠٦-٤٠٧ . غالب، مصدر سبق ذكره، -

ص ص ٣٧-٣٨

(١٤) قمير، ابن سينا، ج ١، ص ١٩

(١٥) المصدر السابق، ص ٢٠

(١٦) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٤٠٦ . ايضاً: غالب، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧، وعن تأثير ابن سينا بالفارابي انظر (مثلاً): لويس جاردية "التوافق بين الدين والفلسفة عند الفارابي" في كتاب: الفارابي والحضارة الإنسانية (بغداد: وزارة الاعلام، ١٩٧٦/٧٥)، ص ١٣٦

(١٧ و ١٨) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٤٠٦

(١٩) غالب، مصدر سبق ذكره، ص ٤٠٦ ايضاً: ناصر، مصدر سبق ذكره، ص ٦٣ . وعن موقف الفرزالي (ت ٥٠٥ هـ / ١١١١ م) وابن طفيل (ت ٥٨١ هـ / ١١٨٥ م) وابن رشد (ت ٥٩٥ هـ / ١١٩٨ م) من ابن سينا كفليسوف ذو نظر ثاقب راجع: د. عمر فروخ، "ابن سينا العالم" في: الذكرى الالافية...، مصدر سبق ذكره، ص ص ٤٤-٤٦ . حول تأثير ابن سينا على مفكريين بارزين في الغرب، ومنهم القديس توماس الاكويوني ، انظر: Sharif, OP.Cit., PP.88-89

الصد راجع:

Alfred Guillaume, "Philosophy and Theology" in The Legacy of Islam, edited by Sir Thomas

Arnold and Alfred Guillaume, Reprint

(London: 1968), P.257, PP. 259 - 260

و حول بعض المسائل الفلسفية السينوية الموضحة بدقة و عمق وبشكل مقارن راجع: د. عرفان عبد الحميد فتاح، الفلسفة في الإسلام دراسة و نقد (بغداد: دار التربية، بلا تاريخ - قبل ١٩٧٤)، ص ص ٢٤٧-١٨٨، ص ص ٢٦٣-٢٥٩ وغيرها. د. عرفان عبد الحميد فتاح، دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية (بغداد: دار التربية، ١٩٧٧)، ص ص ١٧٣-١٧٢ . ايضاً: نجاح، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٤٨-١٤٥، ص ص ١٣٨-١٣٢، ص ص ١٤٠-١٤٥، ص ص ١٥٦-١٤٨، ص ص ١٥٨-١٦٤

(٢٠) رفروخ، تاريخ الفكر...، مصدر سبق ذكره، ص ٤٠٦

(٢١) انظر: المصدر السابق، ص ٤٠٦ . قمیر، ابن سينا، ج ١، ص ١٨، غالب، مصدر سبق ذكره، ص ٢٥ . الطريحي، مصدر سبق ذكره، ص ص ٣٧-٣٨

Watt, The Majesty, OP.Cit., P.232

(٢٢) د. محمد يوسف موسى، الناحية الإجتماعية والسياسية في فلسفة ابن سينا (يتضمن الكتاب اهم النصوص السياسية التي كتبها ابن سينا) (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، ١٩٥٢)، ص ٨. الطريحي، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٩

(٢٦) موسى، مصدر سبق ذكره، ص ٨، ايضاً: د. رضوان السيد، "ابن سينا المفكر السياسي والإجتماعي" ، في: الذكرى الالفية...

مصدر سبق ذكره، ص ١٣٥، الطريحي، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٩
(٢٧) موسى، مصدر سبق ذكره، ص ٩-٨ . السيد، مصدر
سبق ذكره، ص ١٣٦، الطريحي، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٩
(٢٨) موسى، مصدر سبق ذكره، ص ٩، ايضاً: الطريحي، مصدر
سبق ذكره، ص ١٣٠ . السيد، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٦
(٢٩) ماجد فخري. "موضوع الالهيات عند ابن سينا واسلافه"،
في: الذكرى الالفية...، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٤، الطريحي،
مصدر سبق ذكره، ص ١٣٠ . ايضاً: السيد، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٧
(٣٠) فخري، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٤

(٣١ و ٣٢) السيد، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٨
(٣٣) موسى، مصدر سبق ذكره، ص ١٧، ص ٣٠، قمير، ابن سينا،
ج ٢، ص ٩٦

(٣٤ و ٣٥ و ٣٦) موسى، مصدر سبق ذكره، ص ٢٤
(٣٧) السيد، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٩ . وللاستفاضة حول
التقسيم الافلاطوني راجع: افلاطون، جمهورية افلاطون، تعریب حنا
خبار (بغداد: مكتبة النهضة، ١٩٨٦)، ص ٥٧، ص ٥٩، ص ١٥٦ ص
٦٥-٦٦ . ص ٧٦، ص ١٠٦-١٠٧، ص ١١٢، ص ١١٣-١١٤، ص ١٦٧
وغيرها.

(٣٨ و ٣٩) السيد، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٩
(٤٠) المصدر السابق، ص ١٤٠
(٤١) موسى، مصدر سبق ذكره، ص ١٧-١٨، قمير، ابن سينا،

ج ٢، ص ٩٦

(٤٢) موسى ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٨ . قمير ، ابن سينا ، ج ٢ ،

ص ٩٦

(٤٣) موسى ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٧ ، ص ١٨ ، ص ٣٠ . قمير ،

إبن سينا ، ج ٢ ، ص ٩٦

(٤٤ و ٤٥) موسى ، مصدر سبق ذكره ، ص ٣٠

(٤٦) المصدر السابق ، ص ٣١

(٤٧ و ٤٨) المصدر السابق ، ص ١٨ . قمير ، ابن سينا ، ج ٢ ، ص

٩٧

(٤٩) موسى ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٩ . قمير ، ابن سينا ، ج ٢ ،

ص ٩٧

(٥٠ و ٥١ و ٥٢) موسى ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢٢ . وباختصار

انظر : فخري ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٢٥

(٥٣) موسى ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢٢

(٥٤) المصدر السابق ، ص ص ٢٣-٢٢ . انظر ايضاً : فخري ، مصدر

سبق ذكره ، ص ١٢٥

(٥٥) موسى ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢٤

(٥٦) المصدر السابق ، ص ٢٥

(٥٧) المصدر السابق ، ص ٢٦

(٥٨) المصدر السابق ، ص ص ٢٥-٢٦

(٥٩) المصدر السابق . ايضاً : فخري ، مصدر سبق ذكره ،

ص ص ١٢٥-١٢٦

- (٦٠) موسى ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢٥ . انظر ايضاً : فخرى ،
مصدر سبق ذكره ، ص ١٢٥
(٦١) موسى ، مصدر سبق ذكره ، ص ٣٣
(٦٢ و ٦٣) السيد ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٤٧

الفصل الثالث

المبحث الاول

(*) ان هذا المبحث مستل من بحثنا الموسوم بـ"دراسة عن الافكار السياسية للقاضي الماوردي" المنشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية (بغداد) المجلد السادس / العددان الاول والثاني / ١٩٨٧.

(١) محي هلال السرحان في مقدمة التحقيق لكتاب: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، ادب القاضي، ج ١ (بغداد: مطبعة الارشاد، ١٩٧١)، ص ١٧، ص ١٩، رضوان السيد في مقدمة التحقيق لكتاب الماوردي، قوانين الوزارة وسياسة الملك، ط ١ (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ١٩٧٩)، ص ٧

(٢ و ٣) السرحان، مصدر سبق ذكره، ص ١٩

(٤) المصدر السابق، ص ٢٠

(٥) المصدر السابق، ص ٢٠، وللمعلومات عن الصimirي راجع: مقدمة المحققين لكتاب الماوردي، الوزارة، ط ١ (الاسكندرية: دار الجامعات المصرية، ١٩٧٦)، ص ١٢

(*) للتفاصيل عن الاسفرايني راجع: مقدمة المحققين في

المصدر السابق، ص ص ١٣-١٥. علما بان الاسفرايني كان من المقربين لل الخليفة العباسى و ممن لعبوا دورا بارزا في الحياة السياسية في تلك الفترة. انظر: رضوان السيد، مصدر سبق ذكره،

ص ٩

(٦) السرحان، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠

(٧) المصدر السابق، ص ٢٠، ص ص ٣٧-٣٨. انظر ايضا:

Thomas W. Arnold, *The Caliphate* (London:

Routledge and Kegan Paul Ltd, 1967), P. 70

(٨) السرحان، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠ و حول تلقيبه بلقب اقضى القضاة انظر ايضا: المصدر السابق، ص ص ٣٨-٣٩، رضوان السيد، مصدر سبق ذكره، ص ٨٩. و يروى في هذا الصدد انه لم يتقبل هذا اللقب قائلًا بتواضع ان هناك اناسا اقدر منه واكثر استحقاقا لحمل هذا اللقب. انظر:

Haroon Khan Sherwani, *Early Muslim Political Thought and Administration*, Reprint (Delhi: 1976), P. 148

(٩) سعيد بن سعيد، *دولة الخلافة (الدار البيضاء)*: مطبعة دار النشر المغربية، بلا تاريخ) ص. و حول ثناء بعض العلماء والمؤرخين عليه راجع: شرف ومحمد، خصائص، مصدر سبق ذكره، ص ص ٢٨٤-٢٨٥، كذلك:

Sherwani, OP.Cit., PP. 148 - 149

- (١٠) السرحان، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠، راجع ايضاً: مقدمة المحققين لكتاب الماوردي، الوزارة، مصدر سبق ذكره، ص ٩، رضوان السيد، مصدر سبق ذكره، ص ٩
- (١١) انظر: مقدمة المحققين لكتاب الماوردي، الوزارة، مصدر سبق ذكره، ص ٩، السرحان، مصدر سبق ذكره، ص ٤٢، شرف محمد، مصدر سبق ذكره، ص ٢٨٣
- (١٢) السرحان، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠-٢١، رضوان السيد، مصدر سبق ذكره، ص ٩
- (١٣) السرحان، مصدر سبق ذكره، ص ٢١
- (١٤) المصدر السابق، ص ٣٧ (نقل من ياقوت الحموي، معجم الادباء، ١٥/٥٤-٥٥). وانظر ايضاً: رضوان السيد، مصدر سبق ذكره، ص ٩٠ وانظر تحليل "التقرير الفريد" الذي خص به القادر الماوردي في: بنسعيد، مصدر سبق ذكره، ص ٥٤. وحول شافعية الماوردي ومدى التزامه بالرأي الشافعي انظر: المصدر السابق، ص ٣٠
- (١٥) المصدر السابق، ص ٥٤
- (١٦) المصدر السابق، ص ٥٥
- (١٧) انظر: السرحان، مصدر سبق ذكره، ص ٤٤-٥٣، مقدمة المحققين لكتاب الماوردي، الوزارة، مصدر سبق ذكره، ص ١٨، ٢٢، ٢٣، ٢٤-٢٥، ٢٨
- (١٩) يشير بنسعيد، مصدر سبق ذكره، ص ١١ الى ان هذا الكتاب يعتبر "كنموذج للكتابة السياسية عند الفقهاء، وكثمرة ناضجة لعمل

وتفكير صرف صاحبها عمرا طويلا فيهما". كما يذكر شرف محمد، مصدر سبق ذكره، ص ٢٨٣ ان هذا الكتاب "يعد بمثابة دستور عام للدولة".

(**) مما يلاحظ ان كتاب (الاحكام السلطانية) للماوردي قد طبع تحت اشراف المستشرق R. Enger في بون عام ١٨٥٣. وقد ترجم الكتاب الى الهولندية عام ١٨٦٢ ووصف تلك الترجمة بأنها ناقصة. كذلك طبع الكتاب باشراف دارنيورغ مع ترجمة فرنسية وشرح عليه في عام ١٨٩٥. وبالاضافة الى ذلك فقد طبع عدة طبعات في مصر. كما ان ترجمة انكليزية للكتاب طبعت بلندن عام ١٩٤٧. انظر: السرحان، مصدر سبق ذكره، ص ص ٥٢-٥٣، ايضا: رضوان السيد، مصدر سبق ذكره، ص ٦

(٢٠) مما يشير الاستغراب ان بعض من الكتاب الغربيين طروا فيما كتبوه مايتعارض واعتماد الماوردي على الواقع السياسي الذي عاش فيه فمثلا يذكر بروكلمان في دائرة المعارف الإسلامية "ان الماوردي كان يركز على النظرية والمثال وينسى الواقع المعاش الذي انقطعت صلاته بالنظرية القديمة" (اقتبس رضوان السيد، مصدر سبق ذكره، ص ٦). كما ان سوفاجيه يذكر في كتابه (مقدمة لدراسة تاريخ الشرق الإسلامي) "ان الماوردي في كتابه (الاحكام السلطانية) انما كان يعرض في الحقيقة تصورا نظريا تماما يتناقض والواقع وشواهد المصادر" (اقتبس رضوان السيد، مصدر سبق ذكره، ص ٦). وعلى العكس من ذلك، يذكر بنسعيد، مصدر سبق

ص ٩ ان "كتابه ابى الحسن الماوردي السياسية، بل وتشريعاته كلها، هي بالضبط من هذا النوع الذى لا تستطيع ان تتبين دلالاته ولا ان تكشف عن مراميه البعيدة بدون استحضار دائم للتاريخ الإسلامى في عموميته، ولخصوصية تاريخ المرحلة التي كتب الفقيه فيها".

Erwin I.J. Rosenthal, Political
Thought in Medieval Islam (Cambridge:

The University Press, 1968) , PP. 27-28

[quoting Sir Hamilton Gibb " Al- Mawardi's Theory of the Khilafah " in Islamic Culture Vol. X1 (1937)]

ويؤكد ذلك رضوان السيد، مصدر سبق ذكره، ص ٨، حين يبين
بان الماوردي ظل "على ولائه للخلافة العباسية، ونصب نفسه
للدفاع عنها في وجه البوبيين ثم السلاجقة الذين انهوا العهد
البوبي. ودخلوا بغداد قبل موت الماوردي بقليل عام ٤٤٧/١٠٥٦م". ويوضح بنسعيد، مصدر سبق ذكره، ص ٣٥، "ان
الامر يتعلق بانقاذ الخلافة اكثر مما هو يتعلق بالدفاع عن الخلفاء
كأشخاص، بالخلافة من حيث هي مؤسسة شرعية لها حقوق نظرية
وعليها واجبات شرعية دينية وسياسية معاً". وعن سياسة السلطان
محمود الغزنوی و موقفه من الخلافة راجع: رضوان السيد، مصدر
سبق ذكره، ص ٥١-٥٢. عبد الستار الراوى، العقل والحرية

دراسة في فكر القاضي عبد الجبار المعتزلي، ط١ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٠)، ص ص ٣٦-٣٥ أيضاً: د. محمد عمارة، المعتزلة والثورة، سلسلة الإسلام وفلسفة الحكم ٣-١ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٧)، ص

١٢٠

(٢٢) انظر: Rosenthal, OP.Cit., P.28 . .

(٢٣) السرحان، مصدر سبق ذكره، ص ٢٩، مقدمة المحققين لكتاب الماوردي، الوزارة، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٦-١٨ (وقد ذكر تاريخ وفاة للمقدسية ٥٤٧٩).

(٢٤) السرحان، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٦-١٧، رضوان السيد، مصدر سبق ذكره، ص ٨

(٢٥) الماوردي، الأحكام السلطانية، ط ٣، مصدر سبق ذكره، ص

٥

(٢٦) د. محمد رأفت عثمان، رياضة الدولة في الفقه الإسلامي (القاهرة: دار الكتاب الجامعي، ١٩٧٥)، ص ص ٢٧ و ٢٨ و ٢٩.

٤٩-٥٠

(٣٠) الماوردي، الأحكام، مصدر سبق ذكره، ص ٥٠

(٣١) المصدر السابق، ص ٥. انظر ايضاً: الماوردي، كتاب ادب آنديا والدين، ط ١٦ (بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٩٧٩)،

ص ١١٦

(٣٢) الماوردي، الأحكام، ص ٥، ايضاً: الماوردي، كتاب ادب

الدنيا والدين، ص ١٦٦

(٣٣) انظر: الماوردي، الأحكام، ص ٥

Rosenthal, Op. Cit. P. 28 ; (٣٤) قارن :

A.K.S. Lambton, "Islamic Political Thought"

in The Legacy of Islam, 2nd edn., edited

by Joseph Schacht with C.E. Bosworth

(Oxford: The Clarendon Press, 1974), P. 411

(٣٥) بشأن ما يقال عن معتزلية بعض افكار الماوردي راجع:
رضوان السيد، مصدر سبق ذكره، ص ص ٩٣-٩٥، د. محمد عمارة،
المعتزلة واصول الحكم، سلسلة الإسلام وفلسفة الحكم -٢-، ط١
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٧)، ص ١٣٠
ص ص ١٥٣-١٥٤، د. محمد عمارة، الخلافة ونشأة
الاحزاب الإسلامية، سلسلة الإسلام وفلسفة الحكم -١-، ط١
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٧)، ص ٢٧٩، د.
محمد عمارة، المعتزلة والثورة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٣، ص
١٢٣، ص ١٣٢. ويدرك:

Sherwani, Op.Cit., P. 148.
انتمائه الى المدرسة الفقهية الشافعية "فانتا نجد اثارا من العقلية في
بعض ماترکه لنا". وانظر ايضا: Ibid, P. 160. مع ذلك هناك
من الكتاب من يؤکد على (اشعرية) الماوردي. راجع مثلا: بنسعيد،

مصدر سبق ذكره، ص ١١، ص ٣٣

(٣٦) الماوردي، الاحكام، ص ٦، انظر ايضاً Rosenthal, Op.cit., P.29

السياسي العربي الإسلامي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٤٩

(٣٧) انظر: الماوردي، الاحكام، ص ٦٦، د. محمد ضياء الدين الرئيس، النظريات السياسية الإسلامية، ط ٣، (القاهرة: مكتبة الانجلو

مصرية، ١٩٦٠)، ص ص ٢٤٨-٢٤٧

(٣٨ و ٣٩ و ٤٠) الرئيس، المصدر السابق، ص ٢٤٤ (اقتباساً من الاحكام السلطانية للماوردي).

(٤١ و ٤٢) الماوردي، الاحكام، ص ٦

(٤٣) عثمان، مصدر سبق ذكره، ص ص ٢٥٩-٢٦٠

(٤٤) المصدر السابق، ص ص ٢٦١-٢٦٠

(٤٥) الماوردي، الاحكام، ص ٦، ايضاً:

Arnold, Op.cit., P.71

(٤٦) الماوردي، الاحكام، ص ٧

(٤٧) المصدر السابق، ص ٧. ان هذا الرأي ينسب "إلى اكثـر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة، وانتهـرت نسبته إلى الجبائي من علماء المعتزلة" عثمان، مصدر سبق ذكره، ص ٢٦٤

(٤٨) الماوردي، الاحكام، ص ٧

(٤٩) المصدر السابق، ص ٧. وينسب هذا الرأي إلى أبي الحسن الأشعري (ت ٣٣٠ هـ) ويرى آخرون نفس هذا الرأي مثل أبو عبد الله القرطبي مؤلف (الجامع لاحكام القرآن) وامام الحرمين

الجويني مؤلف (الارشاد). راجع: عثمان، مصدر سبق ذكره، ص
ص ٢٦٧-٢٦٦

(٥٠ و ٥١) الماوردي، الاحكام، ص ١٠

(٥٢ و ٥٣ و ٥٤) المصدر السابق، ص ٧. يعتقد كل من شرف
ومحمد، مصدر سبق ذكره، ص ٢٩٤ ان ماذهب اليه الماوردي في
التعاقد القائم على الرضا بين اهل الحل والعقد وبين الامام يعتبر
"إرهاصة او لى لنظرية العقد الاجتماعي كما جاءت عند لوك
وروسو، وليس كما جاءت عند هوبر".

(٥٥ و ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ و ٥٩ و ٦٠) الماوردي، الاحكام، ص ٧

(٦١) المصدر السابق، ص ٨

(٦٢) المصدر السابق، ص ٩، انظر ايضاً: الماوردي، كتاب ادب
الدنيا والدين، ص ١١٦. كذلك: الرئيس، مصدر سبق ذكره، ص ٩٨.
لقد تجاوز الماوردي في هذا المعتقد الفقيه المعاصر له أبو منصور
عبد القاهر البغدادي (ت ٤٢٩) الذي جوز وجود اكثراً من امام
واحد في الأئمة حين تضم بلدان بينهما بحر مانع من نصرة اهل بلد
لاهل البلد الآخر. راجع: رضوان السيد، مصدر سبق ذكره، ص ١٢،
الرئيس، مصدر سبق ذكره، ص ١٩٧، انظر ايضاً:

Rosenthal, Op.cit., PP.32- 33.

مفكرين اخرين اقروا بحالة الامر الواقع للامة، واعتقدوا بامكانية ان
يكون للامة اكثراً من امام واحد. انظر مثلاً: أبو عبد الله بن
الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك، سلسلة كتب التراث (٤٥)

ج ١، (بغداد: وزارة الاعلام، ١٩٧٧)، ص ٢٦-٢٧
Rosenthal, Op.cit., P. 32 (٦٣) انظر:

وتذكر (Jastrow, OP. Cit., P. 411) ايضاً ان الماوردي قد رفض امكانية وجود امامين او اكثر بسبب تحسسه بالاخطر التي واجهها العباسيون من جراء منافسة الفاطميين لهم.

(٦٤) الماوردي، الاحكام، ص ٩

(٦٥) المصدر السابق.

(٦٦) و ٦٧ و ٦٨ و ٦٩ (المصدر السابق).

(٦٧) انظر: المصدر السابق، ص ١٣ ايضاً:

Rosenthal, Op.cit., PP. 34-35

(٦٨) و ٧٢ و ٧٣ و ٧٤ و ٧٥ و ٧٦) الماوردي، الاحكام، ص ١٣

(٦٩) الماوردي، الاحكام، ص ١٤

(٧٠) راجع: الماوردي، الاحكام، ص ١٤، ايضاً: الرئيس - مصدر

Rosenthal, Op.cit., P.35، ص ٢٠٨.

(٧١) الماوردي، الاحكام، ص ١٧

(٧٢) المصدر السابق. ويوضح عثمان (مصدر سبق ذكره، ص

١٤٦، هامش ٤) الاعتقاد المتعارض مع الحق بتأويل شبهة بأنه "كاعتقاد المجمدة مثلاً فانهم يتعلقون بشبهة منها قوله تعالى:

"الرحمن على العرش استوى" وقوله "يد الله فوق ايديهم" الى اخره واما الاعتقاد المخالف للحق لغير شبهة فهو كفر، كاعتقاد شريك الله".

(٨١) الماوردي، الأحكام، ص ١٧

(٨٢) المصدر السابق، ص ١٩

(٨٣) المصدر السابق، ص ص ١٩-٢٠ وحول حكم التصرفات الواقعية التي يقوم بها المستبد المتغلب فان الماوردي يجيز امضاء احكامه، وتصرفاته "بشرطين":

١- ان يكون تغلبه واستبداده بحيث لا يلغى كلية سلطة الامام ومنصب الامامة، بل يترك الامامة والامام - ولو من الناحية الشكلية - كما كان الحال على عهده مع خلافة بغداد بالنسبة للدول التي تغلبت على النواحي - وخاصة البوهيميين - فلا يجاهر الامام بالمشaque والمعاندة..

٢- ان تجري الاحكام والتصرفات على قاعدة الدين ومقتضى العدل والانصاف.

اما إذا تخلف هذان الشرطان، أو احدهما، فلا شرعية لاحکامه وتصرفاته، وعلى الامام ان يسعى لازالة سلطة المتغلب "انظر: عمارة، المعتزلة والثورة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٤

(٨٤) الماوردي، الأحكام، ص ٢٠ قارن:

Lambton, Op.cit., P.413

(٨٥) الماوردي، الأحكام، ص ٢١

(٨٦) الماوردي، الوزارة، ص ص ٤٨٠-٤٧

(٨٧) المصدر السابق، ص ص ٥٠-٤٩

(٨٨) المصدر السابق، ص ٥١

- (٩٠ و ٩١) المصدر السابق، ص ٥٥
 (٩٢ و ٩٣ و ٩٤) المصدر السابق، ص ٥٩
 (٩٥ و ٩٦ و ٩٧) المصدر السابق، ص ٦٢
 (٩٨) المصدر السابق، ص ٦٥
 (٩٩ و ١٠٠ و ١٠١) الماوردي، الاحكام، ص ٢٢
 (١٠٢) المصدر السابق، ص ٢٤-٢٥
 (١٠٣ و ١٠٤) المصدر السابق، ص ٢٥
 (١٠٥) المصدر السابق. وللتفاصيل عن وزارة التفويف راجع:
 الماوردي، الوزارة، ص ٦٥-١٢٥
 (١٠٦ و ١٠٧) الماوردي، الاحكام، ص ٢٥
 (١٠٨) المصدر السابق، ص ٢٥-٢٦
 (١٠٩ و ١١٠) المصدر السابق، ص ٢٦
 (١١١ و ١١٢ و ١١٣) المصدر السابق، ص ٢٧
 (١١٤) المصدر السابق، ص ٢٧. وللتفاصيل عن وزارة التنفيذ
 راجع: الماوردي، الوزارة، ص ١٢٦-١٣٦
 (١١٥) الماوردي، الاحكام، ص ٢١
 (١١٦ و ١١٧) المصدر السابق، ص ٣٠، انظر ايضاً:
 Khuda Bakhsh, Politics in Islam
 1st Reprint (Delhi: 1975), P. 123
 (١١٨) الماوردي، الاحكام، ص ٣٠، ص ٣٣
 (١١٩ و ١٢٠) المصدر السابق، ص ٣٣

- (١٢١) المصدر السابق، ص ٣٤
 (١٢٢) المصدر السابق، ص ٣٣
 (١٢٣) المصدر السابق، ص ٤٣ . ايضاً: البرت حوراني، الفِكْرُ
 العربي في عصر النهضة ١٧٩٨-١٩٣٩، ترجمة كريم عزقول، ط ٣
 Bakhsh، ٢٥-٢٦ (بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٧٧) ص ص ٢٥-٢٦

Op.cit., P. 124

- (١٢٤ و ١٢٥ و ١٢٦) رضوان السيد، مصدر سبق ذكره، ص ٢٩

- (١٢٧) المصدر السابق، ص ص ٢٩-٣٠

- (١٢٨ و ١٢٩ و ١٣٠) المصدر السابق، ص ٣٠

- (١٢٩) الماوردي، الاحكام، ص ٣٢ . انظر ايضاً:

Bakhsh, Op.cit., P. 123

- (١٣٢) الماوردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في اخلاق الملك وسياسة الملك (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر،

١٩٨١ ص ١٥٣

- (١٣٣) المصدر السابق.

- (١٣٤) المصدر السابق، ص ص ١٥٤-١٥٥

- (١٣٥) المصدر السابق، ص ١٥٥

- (١٣٦) المصدر السابق.

- (١٣٧) المصدر السابق، ص ١٥٦

- (١٣٨) المصدر السابق، ص ص ١٥٦-١٥٧

- (١٣٩) المصدر السابق، ص ١٤٢ و ١٤١ و ١٤٠

(***) من الملاحظ ان الماوردي يستخدم في كتابه (تسهيل النظر) تسميات (ذا الامرة والسلطان) و(الملك) أو انه يشير ضمنا الى القابض على السلطة دون ان يستخدم ازاءه تسمية معينة. وقد ارتأينا استخدام تسمية (صاحب السلطة) بدل التسوع في ايراد التسميات المتعددة مادام لفظ (صاحب السلطة) يتضمن بداهة من تكون له الامرة ويمسك بالسلطان ويملك زمام الامور.

(١٤٣) الماوردي، تسهيل النظر، ص ٤٦

(١٤٤) المصدر السابق، ص ص ٤٧-٤٦

(١٤٥) المصدر السابق، ص ٤٧

(١٤٦) المصدر السابق، ص ٤٨

(١٤٧) المصدر السابق، ص ٤٩

(١٤٨) (١٤٩ و ١٤٩) المصدر السابق، ص ٥٢

(١٥٠) المصدر السابق، ص ٥٣

(١٥١) المصدر السابق، ص ٥٤

(١٥٢) (١٥٣ و ١٥٤) المصدر السابق، ص ١٨١

(١٥٥) (١٥٦ و ١٥٧) المصدر السابق، ص ١٨٢

(١٥٨) (١٥٩ و ١٥٩) المصدر السابق، ص ١٨٤

(١٦٠) المصدر السابق، ص ١٨٥

(١٦١) (١٦٢ و ١٦٣ و ١٦٤ و ١٦٥) المصدر السابق، ص ١٨٧

(١٦٦) (١٦٧) المصدر السابق، ص ١٨٨

(١٦٨) المصدر السابق، ص ٧٠

- (١٦٩) المصدر السابق، ص ص ٧١-٧٠
 (١٧٠) المصدر السابق، ص ١٧
 (١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣) المصدر السابق، ص ٩٩
 (١٧٤) المصدر السابق، ص ١٠٥
 (١٧٥ و ١٧٦) المصدر السابق، ص ١٠٦

الفصل الثالث

المبحث الثاني

(*) ان هذا المبحث مستل من حثنا الموسوم به :
 " The Question of Authority in Ibn Taymiyya's Political Thought "
 مجلة العلوم السياسية (بغداد).
 (**) حوالي الخامسة بموجب :
 W.M.Watt, Islamic Philosophy and Theology
 Edinburgh: 1967 P. 159
 بموجب: على المحافظة، الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة ١٧٩٨-١٩١٤، ط٢، (بيروت: الاهلية للنشر والتوزيع،

(١٩٧٨) ص ٣٧، هامش ١

(١) محمد أبو زهرة، ابن تيمية حياته وعصره، آراؤه وفقهه
(القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٥٨) ص ١٧ . انظر ايضاً: فروخ،
تاريخ الفكر، مصدر سبق ذكره، ص ٥٦١ . محمد البهبي، الفكر
الإسلامي في تطوره، ط ١ (بيروت: دار الفكر، ١٩٧١) ص ٣٧،
هامش ١ . عبد العزيز المراغي، ابن تيمية (القاهرة: دار احياء
الكتب العربية، بلا تاريخ)، ص ٣٩ . محمد المبارك، الدولة ونظام
الحسبة عند ابن تيمية، ط ١ (بيروت: دار الفكر، ١٩٦٧) ص ١١ .
مقدمة محمد مبارك لكتاب: ابن تيمية، السياسة الشرعية في اصلاح
الراعي والرعية (بيروت: دار الكتب العربية، ١٩٦٦)، ص ط.

(٢) أبو زهرة، مصدر سبق ذكره، ص ١٩

(٣) انظر، المصدر السابق، ص ٢٠ . المراغي، مصدر سبق ذكره،

ص ٤٥

(٤) أبو زهرة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٣

(٥) المصدر السابق، ص ٢٤ . المبارك، الدولة، مصدر سبق

ذكره، ص ١١ . مقدمة مبارك، مصدر سبق ذكره، ص ط.

(٦) أبو زهرة. مصدر سبق ذكره، ص ص ٢٤-٢٥

(٧) المصدر السابق، ص ٢٨

(٨) المصدر السابق، ص ١١٢

(٩) المصدر السابق، ص ٢٩ . البهبي، مصدر سبق ذكره، ص

٣٧، هامش ١ . ايضاً:

H.Laoust, "Ibn Taymiyya", EI2, Vol. III, P.951.

(١٠) البهـي ، مصدر سبق ذكره ، ص ٦٩ . المراغـي ، مصدر سبق ذكره ، ص ص ٨١-٨٠ . وحول حالة الجمود الفقهـي في ذلك العـصر انظر: محمد يوسف موسـى ، إـبن تـيمـيـة (بيـرـوـت: المـركـز العربي للـثقـافـة والـعـلـوم ، ١٩٦٢) ، ص ص ٤٧-٤٦

(١١) البـهـي ، مصدر سـبق ذـكـرـه ، ص ٦٩ . المرـاغـي ، مصدر سـبق ذـكـرـه ، ص ٨٠

(١٢) انـظـر: البـهـي ، مصدر سـبق ذـكـرـه ، ص ٦٩ . المرـاغـي ، مصدر سـبق ذـكـرـه ، ص ٨٠

(١٣) البـهـي . مصدر سـبق ذـكـرـه ، ص ٧٠ . ومـا يـسـتحق ذـكـرـه ، انـ إـبن تـيمـيـة "ظـهـر بـآرـاء شـذـبـها فـي رـأـيـ مـعاـصـرـيهـ منـ الفـقـهـاءـ وـالـعـلـمـاءـ، فـوـقـفـوا دـونـهـ فـيـهاـ وـنـالـوهـ بـالـأـذـىـ مـنـ اـجـلـهـ، وـظـاهـرـهـمـ فـيـ بعضـ موـاقـفـهـمـ رـجـالـ مـنـ ذـوـيـ الـجـاهـ وـالـسـلـطـانـ" مـوسـىـ ، مصدر سـبق ذـكـرـهـ ، صـ ٩٥ـ . وـعـنـ حـالـةـ التـصـوـفـ فـيـ هـذـهـ الفـتـرـةـ رـاجـعـ: المـصـدـرـ السـابـقـ ، صـ ٤٩-٤٨ـ . وـلـمـعـلـوـمـاتـ اـكـثـرـ عـنـ مـوـقـفـ إـبـنـ تـيمـيـةـ مـنـ التـصـوـفـ انـظـرـ:

Qamaruddin Khan, The Political Thought of
Ibn Taymiyah (Islamabad: Islamic Research
Institute, 1973) , P. 9.

الـمـحـافـظـهـ ، مصدر سـبق ذـكـرـهـ ، صـ ٣٧-٣٨ـ
Laoust, "Ibn Taymiyya", Op.Cit. P. 953.

وقارن مع Fazlur Rahman, "Revival and Reform in Islam", The Cambridge History of Islam, Vol. 2, edited by: Holt, Lambton and Lewis (Cambridge: The University Press, 1970), P. 635.

(١٤) البه، مصدر سبق ذكره، ص ٦٦ . ايضا:

^٢ *Rahman, Op.cit., P.635* .

تيمية كتب في الرد على الفلسفة كتب: (الرد على عقائد الفلسفه) و(نصيحة اهل الایمان في الرد على منطق اليونان) و(كتاب نقض المنطق) انظر: عریفان عبد الحمید فتاح، الفلسفة في الإسلام دراسة ونقد (ب福德اد: دار التربية، بلاطاريح) ص ١٢٣-١٢٤ وحول الموقف المضاد من الفلسفة في هذا العصر انظر: موسى، مصدر

سبق ذکرہ، ص ص ۴۹-۵۱

(١٥) البهی، مصدر سبق ذکرہ، ص ٦٦

(١٦) المصدر السابق، ص ص ٦٧-٦٨ . وحول حال جمهورة

علماء الكلام في هذا العصر، انظر: موسى، مصدر سبق ذكره، ص

٤٨-٤٧ ص

^{٦٨}) البھی، مصدر سبق ذکرہ، ص ١٧)

(١٨) المصدر السابق.

(١٩) ابن تيمية، السياسة الشرعية، مصدر سبق ذكره، ص ٣

^{٢٠}) مقدمة مبارك، مصدر سبق ذكره، ص ٥.

(٢١) المبارك، الدولة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٣

(٢٢) المصدر السابق، ص ٣٣-٣٤

(٢٣) انظر: المصدر السابق، ص ٩٣-٩٨ . وكذلك: مقدمة

مبارك، مصدر سبق ذكره، ص ج.

(٢٤) فروخ، تاريخ الفكر، مصدر سبق ذكره، ص ٥٦١ . ايضا:

Lauost, "Ibn Taymiyya", Op.cit

: ايضا: P.951, P.952, P.953.

Moh.ben Cheneb, "Ibn Taimiya", Shorter

Encyclopaedia of Islam, edited by

Gibb & Kramers (Leiden: 1953), PP. 151-152.

(٢٥) المراغي، مصدر سبق ذكره، ص ٥

(٢٦) انظر: فروخ، تاريخ الفكر، مصدر سبق ذكره، ص ٥٦١ .

كذلك: المبارك، الدولة، مصدر سبق ذكره، ص ١٨ . المراغي،

مصدر سبق ذكره، ص ٨٥-٨٦

Laoust, "Ibn Taymiyya", Op.cit., P.952, P.953.

Cheneb, Op. cit., P. 151.

(٢٧) المبارك، الدولة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٦

(٢٨) المصدر السابق (اعتمادا على كتابي ابن تيمية: "الحسبة" و

"السياسة الشرعية").

(٢٩) ابن تيمية، السياسة الشرعية، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٨

ايضا:

Khan, Op.cit., P.29 (quoting Tbn Taymiyya's
al-Siyasa al-Shar'iyya)

(٣٠) ابن تيمية، السياسة الشرعية، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٨.
ايضا:

Khan, Op.cit., P.29 (quoting Ibn Taymiyya's
al-Siyasa al-Shar'iyya)

(٣٢ و ٣١) ابن تيمية، السياسة الشرعية، مصدر سبق ذكره، ص
١٣٩-١٣٨

(٣٣) المصدر السابق، ص ١٣٩

(٣٤) المصدر السابق.

(٣٥) المصدر السابق. انظر ايضا: فاضل زكي محمد، الفكر
السياسي العربي الإسلامي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٥١

(٣٦) المبارك، الدولة، مصدر سبق ذكره، ص ٥١

(٣٧) ابن تيمية، السياسة الشرعية، مصدر سبق ذكره، ص ١٣

(٣٨) المصدر السابق، ص ١٤

(٣٩) المصدر السابق، ص ٢٨

(٤٠) المصدر السابق، ص ١٣-١٤. وانظر ايضا: المبارك،
الدولة، مصدر سبق ذكره، ص ٥٢

(٤١) المصدر السابق، ص ٣١-٣٢. راجع خصوصا: ابن تيمية،

السياسة الشرعية، مصدر سبق ذكره، ص ٢٣-٢٤

(٤٢) أبو زهرة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٤٥

- (٤٣) و٤٤ و٤٥ و٤٦) المصدر السابق.
- (٤٧) انظر: ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج ١ (القاهرة: مكتبة دار العروبة، ١٩٦٢)، ص ص ٣٦٣-٣٦٤
- (٤٨) المصدر السابق، ص ٣٦٥
- (٤٩) و٥٠ و٥١) المصدر السابق.
- (٥٢) و٥٣ و٥٤ و٥٥ و٥٦) المصدر السابق، ص ٣٦٦
- (٥٧) المصدر السابق، ص ص ٣٦٧-٣٦٨. انظر: المبارك، الدولة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦-٣٧
- (٥٨) ابن تيمية، منهاج، ج ١، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٧. وانظر: المبارك، الدولة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٧
- (٥٩) ابن تيمية، منهاج، ج ١، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٧. وانظر: المبارك، الدولة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٧-٣٦
- (٦٠) ابن تيمية، منهاج، ج ١، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٩
- (٦١) المصدر السابق.
- (٦٢) محمد بن عثمان الذهبي، المنتقى من منهاج الاعتدال (القاهرة: المطبعة السلفية، ١٣٧٤هـ) ص ص ٤١٥-٤١٦
- (٦٣) انظر: ابن المظفر الحلي، كتاب منهاج الكرامة في معرفة الامامة، مطبوع مع كتاب ابن تيمية، منهاج السنة، ج ١، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٤٦-١٤٧. كذلك: الذهبي، مصدر سبق ذكره، ص ٤١٥
- (٦٤) أبو زهرة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٤٥
- (٦٥) المصدر السابق، ص ٣٤٦

(٦٦) المصدر السابق.

(٦٧) ابن تيمية، منهاج، ج١، مصدر سبق ذكره، ص ٣٨٥. انظر
ايضاً: محمد، الفكر السياسي العربي الإسلامي، مصدر سبق ذكره،

ص ٢٥٠

(٦٨) أبو زهرة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٤٧

(٦٩) ابن تيمية، منهاج، ج١، مصدر سبق ذكره، ص ٣٨٥

(٧٠) أبو زهرة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٤٧

(٧١) المصدر السابق. وقارن مع حوراني، مصدر سبق ذكره، ص

٣٢

الفصل الرابع

المبحث الاول

(*) اعتمدنا تماما في كتابة هذا المبحث على الكتاب القيم الموسوم بـ(العقل والحرية. دراسة في فكر القاضي عبد الجبار المعتزلي) للدكتور عبد الستار الرواوى، المنشور في بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٠

(١) المصدر السابق، ص ٣٦، ص ٣٧

(٢) المصدر السابق، ص ٣٨

(٣) المصدر السابق، ص ٣٩-٣٨

(٤ و ٥) المصدر السابق، ص ٣٩

(٦) المصدر السابق، ص ٤٠

(٧) المصدر السابق، ص ٤١-٤٠

(٨) المصدر السابق، ص ٤٢

(٩) المصدر السابق، ص ٤٣

(١٠) المصدر السابق، ص ٤٤-٤٣

(١١) المصدر السابق، ص ٥٣

(١٢ و ١٣) المصدر السابق، ص ٥٧

(١٤) المصدر السابق، ص ٣٧

- (١٥) و (١٦ و ١٧) المصدر السابق، ص ٤٠٧
- (١٨) المصدر السابق، ص ٤١٠
- (١٩) (٢٠ و ٢١) المصدر السابق، ص ٤١١
- (٢١) المصدر السابق، ص ص ٤١٢-٤١١
- (٢٢) المصدر السابق، ص ٤٤٤
- (٢٣) المصدر السابق، ص ص ٤٤٥-٤٤٤
- (٢٤) المصدر السابق، ص ٤٤٥
- (٢٥) المصدر السابق، ص ص ٤٤٦-٤٤٥

الفصل الرابع

المبحث الثاني

- (١) محمد رضا الخرسان في مقدمة التحقيق لكتاب الشريف المرتضى علي بن الحسين، الانتصار (النجف: المطبعة الحيدرية، ١٩٧١) ص ٥
- (٢) المصدر السابق، ص ٦
- (٣) المصدر السابق، ص ١٤
- (٤) المصدر السابق.
- (٥) المصدر السابق، ص ١٥

- (٦) المصدر السابق، ص ص ١٥-١٦
- (٧) المصدر السابق، ص ١٢، ص ١٣
- (٨) المصدر السابق، ص ١٣
- (٩) المصدر السابق، ص ص ١٦-١٨
- (١٠ و ١١) المصدر السابق، ص ٣٥
- (١٢) المصدر السابق، ص ٣٦
- (١٣) المصدر السابق، ص ٣٧
- (١٤ و ١٥) المصدر السابق، ص ٣٨
- (١٦) المصدر السابق، ص ٢٨
- (١٧) المصدر السابق، ص ١٢، ص ٢٨
- (١٨) المصدر السابق، ص ٤١
- (١٩) الشريف المرتضى، الشافى، مصدر سبق ذكره، ص ٤
- (٢٠) المصدر السابق، ص ٣٤
- (٢١) المصدر السابق، ص ٣٦
- (٢٢) المصدر السابق، ص ٢٤
- (٢٣) المصدر السابق، ص ٧٢
- (٢٤) المصدر السابق، ص ٧٩
- (٢٥) المصدر السابق، ص ٨١
- (٢٦) الشريف المرتضى، تنزيه الانبياء (النجف: ١٩٦١)، ص ١١
- (٢٧ و ٢٨) الشريف المرتضى، الشافى، مصدر سبق ذكره، ص

الفصل الخامس

المبحث الاول

- (١) راشد البراوي، قادة الفكر الإسلامي في ضوء الفكر الحديث، ط١، (القاهرة: ١٩٦٩)، ص ٤٠، فروخ، تاريخ، مصدر سبق ذكره، ص ٦٩١. يوحننا قمیر، ابن خلدون، ط٤، (بيروت: دار المشرق، ١٩٧٠).
- (٢) انظر: فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٦٩١
- (٣) انظر: البراوي، مصدر سبق ذكره، ص ٤٠
- (*) يذكر فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٦٩١ اسم (خالد بن الخطاب) بدلاً من (خالد بن عثمان).
- (٤ و ٥ و ٧) البراوي، مصدر سبق ذكره، ص ٤٠
- (٨) المصدر السابق، ص ٤٩
- (٩) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٦٩١
- (١٠) انظر: البراوي، مصدر سبق ذكره، ص ٤٤، ايضاً: فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٦٩١
- (١١ و ١٢ و ١٣) البراوي، مصدر سبق ذكره، ص ٤٤
- (١٤) انظر: محمد عابد الجابري، العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي (الدار البيضاء: دار الثقافة، ١٩٧١)، ص ٧١-٧٤

- (١٥) البراوي، مصدر سبق ذكره، ص ٤٦
- (١٦) انظر: الجابري، العصبية، مصدر سبق ذكره، ص ٧٧، ص ٨٣-٨٢
- (١٧) انظر مثلاً: الجابري، العصبية، مصدر سبق ذكره، ص ٨٢، مقدمة الناشر لكتاب ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون (القاهرة: مؤسسة الطباعة لدار التحرير، ١٩٦٦) ص ٧ (وسيشار اليها لاحقاً بـ "ط ١٩٦٦").
- (١٨ و ١٩) البراوي، مصدر سبق ذكره، ص ٤٨
- (٢٠) مقدمة علي عبد الواحد وافي لكتاب ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج ١، ط ٢، (القاهرة: لجنة البيان العربي، ١٩٦٥) ص ١١٣-١١٤ (وسيشار اليها لاحقاً بـ "ط ١٩٦٥").
- (٢١) البراوي، مصدر سبق ذكره، ص ص ٤٨-٤٩. انظر ايضاً: فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٦٩٢
- (٢٢) المصدر السابق.
- (٢٣) قمير، ابن خلدون، مصدر سبق ذكره. وللتفاصيل عن لقائه مع تيمورلنك انظر: مقدمة وافي، مصدر سبق ذكره، ج ١، ص ص ١٣١-١٢٧
- (٢٤) انظر: البراوي، مصدر سبق ذكره، ص ص ٥٠-٥١
- (٢٥) مقدمة وافي، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٣
- (٢٦) المصدر السابق، ص ١٤٣، ص ١٤٤
- (*) الحق ابن خلدون هذا الكتاب بمؤلفه في التاريخ، وفيه

"يروى ابن خلدون تطورات حياته، والتجارب التي مرت به، وهو في حديثه عن نفسه يصف لنا احوال المجتمعات والنظم التي اتصل بها والاحداث الهامة التي اثرت في مجرى حياته، ويزودنا بسير معظم الاشخاص الذين ذكرهم، ويمدنا ببيانات عنهم وليدة المعرفة الشخصية والاتصال". كذلك يتضمن الكتاب "مجموعة من التقارير الرسمية التي كان يتبادلها الملوك والسلطانين". كما انه في حديثه عن تجربة مزاولته القضاء في مصر "يصور ما كان يسود القضاء انذاك من الفساد". بالإضافة الى ذلك، يذكر ابن خلدون في هذا الكتاب "علاقاته بمختلف الامراء والحكام، ومحاوراته ومؤامراته وان حاول تفسيرها وتبرير مواقفه في كل حالة".

راجع: البراوي، مصدر سبق ذكره، ص ٦١

(٢٧) مقدمة وافي، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٣، ١٥٢

(٢٨) البراوي، مصدر سبق ذكره، ص ٥٨. انظر ايضاً: مقدمة وافي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٢٦-٢٢٩، ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج ١ (١٩٦٥ ط)، ص ٣٥٦

(٢٩) انظر: وميض جمال عمر نظمي وجihad الحسني، الفكر السياسي العربي الإسلامي، بغداد: كلية القانون والسياسة، مطبوع بالرونيو، ١٩٧٩/٧٨ ص ٨٣-٨٤

(٣٠) انظر: Rosenthal, Op.cit., P.85.

(٣١) انظر: فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٦٩٥ (والقول لاوغست مولлер).

- (٣٢) انظر: فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٦٩٥
- (٣٣) المصدر السابق، ص ٦٩٦
- (٣٤) انظر: البراوي، مصدر سبق ذكره، ص ٤٥
- (٣٥) و(٣٦) المصدر السابق، ص ٤٥
- (٣٧) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٦٩٤
- (٣٨) انظر: مقدمة وافي، مصدر سبق ذكره، ص ١٤١، فروخ،
مصدر سبق ذكره، ص ٦٩٢
- (٤٠) انظر: ابن خلدون، مقدمة، مصدر سبق ذكره، (ط ١٩٦٥)،
ص ٤٢٠-٤٢٢ كذلك: Rosenthal, Op.cit., P.46.
- (٤١) انظر: ابن خلدون، مقدمة، ج ٢، ط ١، (القاهرة: لجنة البيان
العربي، ١٩٥٨)، ص ٤١٣-٤٠٧، ص ٤٠٩-٤٠٦، ص ٤٨٨
- (٤٢) و(٤٣) فروخ، مصدر سبق ذكره، ص ٧٠٠
- (٤٤) المصدر السابق، ص ٧٠١
- (٤٥) و(٤٦) المصدر السابق، ص ٦٩٨
- (٤٧) المصدر السابق، ص ٧٠٠
- (٤٨) و(٤٩) المصدر السابق، ص ٦٩٩
- (٥٠) و(٥١) المصدر السابق، ص ٥٣ و٥٤ و٥٥ و٥٦ و٥٧ و٥٨ و٥٩
- (٥٢) و(٥٣) المصدر السابق، ص ٧٠٠
- (٥٤) و(٥٥) المصدر السابق، ص ٧٠٢
- (٥٦) انظر مثلاً: المصدر السابق، ص ٦٦ و٦٥ و٦٤
- (٥٧) رياض عزيز هادي، "مفهوم الدولة ونشوئها
عند ابن خلدون"، مجلة العلوم القانونية والسياسية (بغداد)، العدد
الثالث، ١٩٧٧، ص ٢١٠

- (٦٧) ابن خلدون، مقدمة، ج ٢، (ط ١٩٥٨)، ص ٤٨٥
- (٦٨) نصار، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٧
- (٦٩) المصدر السابق.
- (٧٠) انظر: ابن خلدون، مقدمة، ج ٢، (ط ١٩٥٨)، ص ٤٨٥
- (٧١) ٧٢ و ٧٣ و ٧٤ و ٧٥ و ٧٦ و ٧٧) المصدر السابق، ج ٢، (ط ١٩٥٨)، ص ٤٨٦
- (٧٨) ٧٩ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣ و ٨٤) المصدر السابق، ج ٢، (ط ١٩٥٨)، ص ٤٨٧
- (٨٤ و ٨٥ و ٨٦) ابن خلدون، مقدمة، (ط ١٩٦٦)، ص ١٥٢ .
- (٨٧) ٨٨ و ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤) ابن خلدون، مقدمة، ج ٢، (ط ١٩٥٨)، ص ٤٩٤
- (٩٥) المصدر السابق، ج ٢، (ط ١٩٥٨)، ص ص ٤٩٤-٤٩٥
- (٩٦) ٩٧ و ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠) المصدر السابق، ص ٤٩٥
- (١٠١) المصدر السابق، ص ص ٤٩٥-٤٩٦
- (١٠٢) ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٥) المصدر السابق، ص ٤٩٥
- (١٠٦) المصدر السابق، ص ٤٩٦
- (١٠٧) هادي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠٥
- (١٠٨) اقتبسه: المصدر السابق، ص ٢٠٦
- (١٠٩) المصدر السابق.
- (١١٠) ابن خلدون، مقدمة، (ط ١٩٦٦)، ص ص ٢٤٤-٢٤٥
- (١١١ و ١١٢) المصدر السابق، ص ص ٢٤٦-٢٤٧

(١١٣) نظمي والحسني، مصدر سبق ذكره، ص ٩٢

(١١٤) انظر: ابن خلدون، مقدمة، (ط ١٩٦٦)، ص ٢٣٨-٢٤٠

(١١٥) انظر: المصدر السابق، ص ٢٣٨. ايضاً: نظمي والحسني،

مصدر سبق ذكره، ص ٩٤

الفصل الخامس

المبحث الثاني

(١ و ٢ و ٣) علي سامي النشار في مقدمة التحقيق لكتاب: أبو عبد الله بن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك، ج ١، مصدر سبق ذكره، ص ٧

(٤) المصدر السابق، ص ٨-٧، ص ١٣

(٥) المصدر السابق، ص ٨، ص ١٤

(٦) المصدر السابق، ص ١٤

(٧ و ٨) المصدر السابق، ص ١٥

(٩ و ١٠ و ١١) المصدر السابق، ص ٨

(١٢) المصدر السابق، ص ٩. ومما يذكر ان سعد بن علي بن يوسف "كان يلقب بامير المسلمين المستعين بالله وهو ثامن عشر

- سلطين الدولة النصرية". انظر: المصدر السابق.
- (١٤ و ١٣) المصدر السابق.
- (١٥) المصدر السابق، ص ١٠
- (١٦) المصدر السابق، ص ٩
- (١٧ و ١٨) المصدر السابق، ص ١٠
- (١٩ و ٢٠ و ٢١) المصدر السابق، ص ١١
- (٢٢) المصدر السابق، ص ١١ (نقلًا عن عبد الرحمن بن مجير الدين الحنبلي، الانس الجليل في تاريخ القدس والخليل).
- (٢٤ و ٢٣) المصدر السابق، ص ١٩
- (٢٥) المصدر السابق، ص ٢٠
- (٢٦) المصدر السابق، ص ٢٠ (نقلًا عن المقربي، نفح الطيب، ج ٢، ص ٦٩٩).
- (٢٧) المصدر السابق، ص ٢١، (نقلًا عن المقربي، ازهار الرياض، ج ٣، ص ٣١٨).
- (٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢) المصدر السابق، ص ٢١
- (٣٣) المصدر السابق، ص ٢٢
- (٣٤) المصدر السابق، ص ١١
- (٣٥) ابن الأزرق، بداعي السلك....، ج ١، مصدر سبق ذكره، ص ١١
- (٣٦) المصدر السابق، ص ١١١-١١٢
- (٣٧ و ٣٨ و ٣٩) المصدر السابق، ص ١١٢

(٤٠ و٤١) المصدر السابق، ص ١١٣

(٤٢) المصدر السابق، ص ٦٧

(٤٣) المصدر السابق، ص ٦٨، وانظر ايضاً: ص ١٠٥

(٤٤ و٤٥) المصدر السابق، ص ٦٨

(*) هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي.
والامدي نسبة الى آمد في ديار بكر. ولد في ٥٥٥ وتوفي في
٥٦٣. من متكلمي اهل السنة المشهورين، وعرف عنه مزج الفلسفة
بالكلام. له كتب عديدة منها: الاحكام في اصول الاحكام، منتهى
السؤال في الاصول. غاية المرام في علم الكلام. راجع: المصدر
السابق، ص ٦٩، هامش ٢٢٦

(٤٦) المصدر السابق، ص ٦٩

(٤٧) المصدر السابق، ص ٦٩-٧٠

(٤٨) المصدر السابق، ص ٧١، وكذلك ص ٩٠

(٤٩) المصدر السابق، ص ٧١

(٥٠) انظر: المصدر السابق.

(٥١ و٥٢ و٥٣) المصدر السابق.

(٥٤) المصدر السابق، ص ٧١، ص ٩٤

(٥٥ و٥٦ و٥٧) المصدر السابق، ص ٧١

(٥٨ و٥٩) المصدر السابق، ص ٧٢

(٦٠) المصدر السابق، ص ٧٣

(٦١) المصدر السابق، ص ٧٤

- (٦٢ و ٦٣) المصدر السابق، ص ٧٥ (مستندا على المقدمة، ج ٢، ص ص ٦٩٤-٦٩٥).
- (٦٤) المصدر السابق، ص ٧٦
- (٦٥ و ٦٦) المصدر السابق، ص ٧٧
- (٦٧ و ٦٨) المصدر السابق، ص ١٠٦
- (٦٩ و ٧٠) المصدر السابق، ص ٧٧
- (٧١) المصدر السابق، ص ٧٨، وكذلك ص ٩١
- (٧٢ و ٧٣ و ٧٤) المصدر السابق، ص ٧٨
- (٧٥) المصدر السابق، ص ٧٩
- (٧٦ و ٧٧) المصدر السابق، ص ٨٥
- (*) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الشوزي منبني ثور بن عبد مناة. وقد اشتهر في علوم الدين. من كتبه (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) في الحديث. توفي في ١٦١هـ. انظر: المصدر السابق، ص ٨٥، هامش ٢٨٩
- (٧٨) المصدر السابق، ص ٨٥
- (٧٩) المصدر السابق، ص ٨٦
- (٨٠) المصدر السابق، ص ١٣١
- (٨١ و ٨٢) المصدر السابق، ص ١٣٢
- (٨٣ و ٨٤) المصدر السابق، ص ١٣٤
- (٨٥) المصدر السابق، ص ١٣٥
- (٨٦ و ٨٧) المصدر السابق، ص ٢٩١

٢٩٢ (٨٨ و ٩٠ و ٩١) المصدر السابق ، ص

٢٩٣ (٩٢ و ٩٣) المصدر السابق ، ص

٢٩٤ (٩٤) المصدر السابق ، ص

٢٩٥ (٩٥) انظر قول الطرطوشي المقتبس في : المصدر السابق ، ص

٢٩٦

٢٩٧ (٩٦ و ٩٧) المصدر السابق ، ص

القسم الثاني

الفصل الاول

(*) اعتمدنا في كتابة معظم مضمون هذا الفصل، باقتباس مباشر أو غير مباشر، على كتاب البرت حوراني، مصدر سبق ذكره، عدا ما أشرنا اليه في مظنه، من مصادر أخرى .

(١) انظر: حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٤٠. ولمزيد من المعلومات عن الفترة التأسيسية للدولة العثمانية انظر: زياد أبو غنيمة، جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الاتراك، ط١، (عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع، ١٩٨٣)، ص ص ٢٠-١٨

(**) للتفاصيل عن الانكشارية انظر: بيري اندرسون، دولة الشرق الاستبدادية، ترجمة بديع نظمي، ط١، (بيروت: مؤسسة الابحاث العربية، ١٩٨٣)، ص ٢٦، ص ٢٧، ص ص ٣٠-٣٢، ص ٣٤، ص ٣٥، وغيرها. وحول وجهة نظر أخرى هامة عن اصل افراد الانكشارية راجع: أبو غنيمة، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٢٢-١٢٥، ص ص ١٢٧-١٢٩

(٢) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ص ٤٠-٤١. انظر ايضاً بایجاز: اندرسون، مصدر سبق ذكره، ص ١٥

- (٣) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٤٢
 (٤) المصدر السابق.
- (٥) المصدر السابق، ص ٤٣
- (٦) المصدر السابق، ص ١٣٤-١٣٥
- (٧) المصدر السابق، ص ٤٣. ولمعلومات اكثر عن منصب شيخ الإسلام انظر: اندرسون، مصدر سبق ذكره، ص ١٨-١٩
- (٨) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٤٤-٤٣
- (٩) المصدر السابق، ص ٤٤
- (١٠) المصدر السابق، ص ٤٧-٤٧. ايضاً: اندرسون، مصدر سبق ذكره، ص ٢٥
- (١١) حوراني، مصدر سبق ذكره.
- (١٢) المصدر السابق، ص ٤٨-٥٠
- (١٣) المصدر السابق، ص ٥٠
- (١٤) احمد نوري النعيمي، اثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين (بغداد: مطبعة جامعة بغداد، ١٩٨٢)، ص ٩٥
 هامش ١٨٥ احمد نوري النعيمي، اليهود والدولة العثمانية (بغداد: وزارة الثقافة والاعلام، ١٩٩٠)، ص ١٥٢، هامش ٧٥
- (١٥) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٥٠
- (١٦) المصدر السابق، ص ٥١-٥٤

(١٧) المصدر السابق، ص ص ٥٥-٥٤

(١٧أ) المصدر السابق، ص ٥٥

(١٧ب) المصدر السابق.

(١٧ج) المصدر السابق، ص ص ٥٦-٥٥

(١٧د) المصدر السابق، ص ٥٦

(١٧ه) المصدر السابق.

(١٧و) انظر مثلاً: عبد القديم زلوم، كيف هدمت الخلافة
(بيروت: ١٩٦٢)، ص ص ١٠-١١. حسن العطار، الوطن العربي دراسة
مركزية لتطوراته السياسية الحديثة، ط١، (بغداد: مطبعة اسعد، ١٩٦٦)

ص ص ٩٩-٩٨

(١٧ز) المحافظة، مصدر سبق ذكره، ص ٤٣. وللتفصيل انظر:

زلوم، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٦-١٧

(١٧ح) المحافظة، مصدر سبق ذكره، ص ٤٣

(١٧ط) المصدر السابق.

(****) حول هذه العلاقة انظر: مروان بحيري، "بولص نجم
ولبنان الكبير (١٩٠٨-١٩١٩) في: الحياة الفكرية في المشرق العربي
١٨٩٠-١٩٣٩، اعداد: مروان بحيري، ترجمة: عطا عبد الوهاب، ط١،
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٣)، ص ٩٠

(١٨) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ص ٥٦-٦٩

(١٩) المصدر السابق، ص ص ٦٩-٧٥

(٢٠) المصدر السابق، ص ص ١٣٢-١٣٣

- (٢١) انظر مثلاً: المصدر السابق، ص ١٣٣. النعيمي: اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ٧٤، هامش ١٣٥. النعيمي، اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ١١٦، هامش ١٠
- (٢٢) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٣٣-١٣٤. وللتفاصيل عن الدستور العثماني راجع: احمد نوري النعيمي، الحياة السياسية في الدولة العثمانية (بغداد: دار الحرية للطباعة، ١٩٩٠)، ص ص ٥٣-٥٣. محمد عزة دروزة، نشأة الحركة العربية الحديثة، ط ٢، (بيروت وصيدا: المكتبة العصرية، ١٩٧١)، ص ص ٢١٦-٢٣٣
- (٢٣) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ٧٣، هامش ١٣٢. النعيمي، اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ١١٥، هامش ٧
- (٢٤) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ٧٥. النعيمي، اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ١١٧
- (٢٥) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ٧٧. النعيمي، اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٢ - ١٢٣
- (٢٦) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ص ٧٧-٧٨. النعيمي، اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٣
- (٢٧) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ١٠٣. النعيمي، اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٨
- (٢٨) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ١٠٤. النعيمي، اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٨
- (٢٩) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٠٥-١٠٦

- النعمي، اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٦٩-١٧١
 (٣٠) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ١٠٦. النعيمي،
 اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ١٧١
- (٣١) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ١٠٦، هامش
 ٢٠٣ النعيمي، اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ١٧١، هامش ١٣
- (٣٢) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ١١٢. النعيمي،
 اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ١٧٧
- (٣٣) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ١١٣. النعيمي،
 اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ١٧٧ ايضاً: رشيد الخالدي، "عبد
 الغني العربي وجريدة المفيد: الصحافة العربية قبل سنة ١٩١٤"
 في: الحياة الفكرية في المشرق العربي، مصدر سبق ذكره، ص ٦٥
- (٣٤) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٦. النعيمي،
 اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠١
- (٣٥) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٣٣-١٣٤.
- النعمي، اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ص ٢١٣-٢١٤
- (٣٦) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٩. النعيمي،
 اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠٢-٢٠٣
- (٣٧) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ٩٦. النعيمي،
 اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٥٣-١٥٤
- (٣٨) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ٩٨. النعيمي،
 اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ١٥٧

- (٣٩) النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ٩٨.النعيمي، اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ١٥٧.انظر ايضا: مقدمة محمد حرب عبد الحميد لكتاب: مذكريات السلطان عبد الحميد (القاهرة: دار الانصار، ١٩٧٨)، ص ص ١٢-١١
- (٤٠) محمد عمارة، (دراسة وتحقيق)، جمال الدين الافغاني الاعمال الكاملة، ج ٢، الكتابات السياسية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨١)، ص ٢١
- (٤١) المصدر السابق. ايضا: النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ٩٥، هامش ١٨٣ . النعيمي، اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ١٥١، هامش ٧٣
- (٤٢) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٦
- (٤٣) انظر مثلا: النعيمي، اثر الاقلية، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٦، ص ص ١٤٣-١٣٨.النعيمي، اليهود، مصدر سبق ذكره، ص ١١٥، هامش ٧، ص ٢١٧، ص ص ٢٢٣-٢٢٠، ص ٢٢٦ . مقدمة محمد حرب عبد الحميد، مصدر سبق ذكره، ص ص ٦-٥
- (٤٤) العطار، مصدر سبق ذكره، ص ١٧
- (٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٥١) المصدر السابق.
- (٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٥) المصدر السابق، ص ١٨
- (٥٦) المصدر السابق، ص ١٩
- (٥٧) المصدر السابق، ص ٢٢
- (٥٨) للتفاصيل الدقيقة والهامة عن الغاء الخلافة العثمانية راجع:

احمد نوري النعيمي، الحياة السياسية في تركيا الحديثة
١٩٣٨-١٩١٩ (بغداد: دار الحرية للطباعة، ١٩٩٠)، ص ص ٦٣-١١٦.

احمد نوري النعيمي، تركيا وحلف شمال الاطلسي (عمان: المطبعة
الوطنية، ١٩٨١)، ص ص ٣٧-٣٨ (بما في ذلك هامش ٦ ص ٣٧).

الفصل الثاني

- (١) انظر: محمد عمارة (دراسة وتحقيق)، الاعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي، ج١، التمدن والحضارة وال عمران (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٣) ص ٣١٠ محمود الشرقاوي، رواد النهضة العربية (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، ١٩٦١)، ص ١١٩. جرجي زيدان، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج٢، (بيروت: دار مكتبة الحياة) ص ٢٨
- (٢) الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ١١٩. عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٣١ زيدان، مصدر سبق ذكره، ص ٢٨
- (٣) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٣١
- (٤ و ٥ و ٦) المصدر السابق.
- (٧) انظر المصدر السابق، ص ص ٣٢-٣١. الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ١١٩. زيدان، مصدر سبق ذكره، ص ص ٢٨-٢٩
- (٨ و ٩ و ١٠) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٢
- (*) المصدر السابق . لكن الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٠ يبين ان رفاعة امضى "في الازهر زهاء ثمانين سنوات، وكان في عسر شديد. ولكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في دراسته". وهذا يتفق مع ما سبق ان ذكره زيدان، مصدر سبق ذكره، ص ٢٩
- (١١) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٢. ايضاً: زيدان، مصدر سبق

ذكره، ص ٢٩

(١٢) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٣. يذكر محمود فهمي حجازي، اصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤)، ص ٦٧-٦٨ عددا من شيوخ الازهر الذين تلقى الطهطاوي علومه عليهم. ويضيف بان "هؤلاء العلماء كانوا يمثلون افضل من عرفه الازهر انذاك، ولكن فكرهم ومعارفهم تعكس طبيعة هذه الفترة الراكرة، من تاريخ مصر الفكري والعلمي".

(١٣) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٣

(١٤) الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٠. عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٣-٣٤. ايضا: زيدان، ترجم، مصدر سبق ذكره، ص ٢٩

(١٥) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٣

(١٦) حوراني ، مصدر سبق ذكره، ص ٩٢. انظر ايضا: جرجي زيدان، تاريخ ادب اللغة العربية، ج ٤، ط ٢، (القاهرة: مطبعة الهلال، ١٩٣٧) ص ٢٥٦. زيدان، ترجم، مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص ٣٠

(١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٩٢

(٢٢) المصدر السابق، ص ٩٣

(٢٣) المصدر السابق، ص ٩٣-٩٤. ان اعجب الطهطاوي بالفكر الفرنسي لم يمنع تأثره ايضا بما نشأ عليه وتعلم من ثقافة عربية. حيث يبرز ذلك في بعض مؤلفاته من خلال "كثرة استشهاده

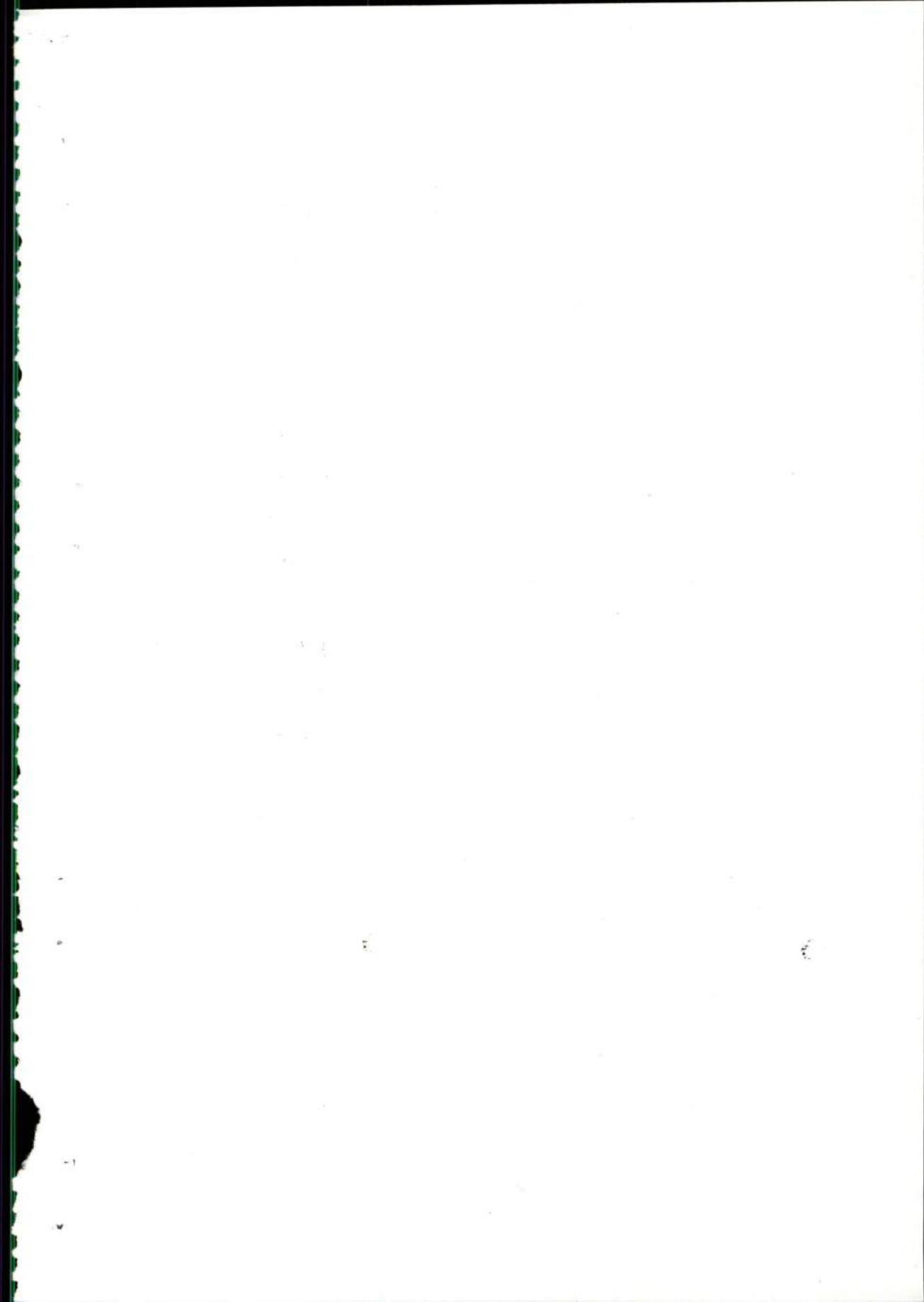
- بالشعر واتيانه بالحكم واقوال السلف، واحاديث الرسول الكريم"
 (ص). انظر: الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٦
- (٢٤) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٩٤
- (٢٥) انظر: الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٢. زيدان، ترجم،
 مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص ص ٣١-٣٠
- (٢٦) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٤٩. ايضا: زيدان، تاريخ
 اداب، مصدر سبق ذكره، ج ٤، ص ٢٥٦
- (٢٧) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٥١، ايضا: غالى شكري،
 النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث، ط ٢ (بيروت: دار
 الطليعة ١٩٨٢)، ص ١٥٢
- (٢٨) و(٢٩) الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٦
- (٣٠) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٥٦
- (٣١) المصدر السابق، ص ٥١. حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٩٤
 (٣٢) و(٣٤) المصدر السابق.
- (٣٥) المصدر السابق، ص ٩٥. عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٥٧
- (٣٦) الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٣
- (٣٧) و(٣٨) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٦١
- (٣٩) حجازي، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦
- (٤٠) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٩٥
- (٤١) الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٤. عمارة، مصدر سبق
 ذكره، ص ص ٦٤-٦٣

- (٤٢) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٩٥
- (٤٣) الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٤. حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٩٥ . عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ص ٦٤-٦٥
- (٤٤) المصدر السابق.
- (٤٥) المصدر السابق، ص ٦٦
- (٤٦) المصدر السابق، ص ص ٦٦-٦٨. حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٩٥. ايضاً: زيدان، تاريخ اداب، مصدر سبق ذكره، ج ٤، ص ٣٢. زيدان، ترجم، مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص ٢٥٧
- (٤٧ و ٤٨) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٠٦
- (٤٩) الطيطاوي. كتاب مناج الالباب المصرية في مباحث الاداب العصرية، (ضمن كتاب: محمد عمارة، الاعمال الكاملة...، مصدر سبق ذكره) ص ص ٣٣٨-٣٣٩
- (٥٠ و ٥١) المصدر السابق، ص ٣٣٩
- (٥٢) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٠٦. انظر نص القصيدة في الطيطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٣٤٠
- (٥٣) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٠٦
- (*) يسمى زيدان (تاريخ اداب، مصدر سبق ذكره، ج ٤، ص ٢٥٧، ترجم، مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص ٣٣) هذا الكتاب (خلاصة الابريز والديوان النفيس) ويضيف بان محمد علي باشا امر بطبعه وتوزيعه على الدواوين والوجهاء والاعيان.
- (٥٤) انظر: عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٧٨. الشرقاوي، مصدر

- سبق ذكره، ص ١٣٢
- (٥٥) حجازي، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦
- (٥٦) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ص ٧٩-٧٨
- (٥٧) حجازي، مصدر سبق ذكره، ص ٣٢
- (٥٨) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٧٩
- (٥٩ و ٦٠) المصدر السابق، ص ١٥٢
- (٦١ و ٦٢) المصدر السابق، ص ١٥٤
- (٦٣) الطهطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٥١٧
- (٦٣) المصدر السابق، ص ٥١٨
- (٦٣ب) المصدر السابق، ص ٥١١
- (٦٤) المصدر السابق، ص ٥١٧
- (٦٥) المصدر السابق. ايضاً: عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ١٥٥
- (٦٦) المصدر السابق، ص ص ١٥٦-١٥٥
- (٦٧) المصدر السابق، ص ١٥٦
- (٦٨) الطهطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٥١١
- (٦٩) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ١٥٦
- (٧٠) الطهطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٥١١
- (٧١) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ١٥٦
- (٧٢) الطهطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٥١١
- (٧٣) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ١٥٦
- (٧٤) الطهطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٥١١

- (٧٥) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ١٥٦
- (٧٦) الطهطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٥١٢
- (٧٧) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ١٥٧
- (٧٨) و ٧٩ و ٨٠ و ٨١) الطهطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٥١٦
- (٨٢) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ١٥٧
- (٨٣) الطهطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٥١٦
- (٨٤) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ١٥٧
- (٨٥) انظر: الطهطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٥٢٢. عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ١٥٨
- (٨٦) انظر ما ذكرناه سابقا في ص ١٨٥ .
- (٨٧) انظر: حجازي، مصدر سبق ذكره، ص ٣٥، هامش ٢
- (٨٩ و ٩٠ و ٩١) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ١٥٨
- (٩٢ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ و ٩٧) المصدر السابق، ص ١٥٩
- (٩٩ و ١٠٠ و ١٠١) المصدر السابق، ص ١٦١
- (١٠١) الطهطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٥١٩
- (١٠٢ و ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٢
- (١٠٧) المصدر السابق، ص ١٦٣
- (١٠٨) الطهطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٥٢٠
- (١٠٩) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٣. كذلك: الطهطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٥٢٠
- (١١٠) المصدر السابق.

- (١١١) المصدر السابق، ص ص ٥٢١-٥٢٠
- (١١٢) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٣
- (١١٣) الطهطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٥٢١
- (١١٤) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٣
- (١١٥) الطهطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٥٢١ و ص ٥٧٩. عمارة،
مصدر سبق ذكره، ص ص ١٦٤-١٦٣
- (١١٦) ١١٧ و ١١٨ و ١١٩) المصدر السابق، ص ١٦٤
- (١٢٠) المصدر السابق، ص ١٦٥
- (١٢١) ١٢٢ و ١٢٣ و ١٢٤) الطهطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٤٢٦
- (١٢٥) المصدر السابق، ص ٤٢٧
- (١٢٦) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٧
- (١٢٧) ١٢٨ و ١٢٩ و ١٣٠ و ١٣١ و ١٣٢) المصدر السابق، ص ١٦٨
- (١٣٣) المصدر السابق، ص ص ١٦٩-١٦٨
- (١٣٤) المصدر السابق، ص ١٦٩
- (١٣٥) ١٣٦ و ١٣٧) المصدر السابق، ص ١٧٠
- (١٣٨) ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤١) المصدر السابق، ص ١٧١
- (١٤٢) المصدر السابق، ص ١٧٢
- (١٤٣) المصدر السابق، ص ١٧٣
- (١٤٤) ١٤٥ و ١٤٦) الطهطاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٥٢٩
- (١٤٧) راجع موقف ابن تيمية الذي اوضحته في ص ص ٩٤-٩٣
- (١٤٨) ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥١ و ١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٤) عمارة، مصدر سبق
ذكره، ص ١٧٨
- (١٥٥) ١٥٦) المصدر السابق، ص ١٧٩

الفصل الثالث

(١) انظر: محمد عمارة، (دراسة وتحقيق)، الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغاني ، ط١، (القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر،

١٩٦٨) ص. ١١

محمد عمارة، (دراسة وتحقيق)، جمال الدين الافغاني الاعمال الكاملة، ط٢، ج١، الله.. والعالم .. والانسان (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٩) ص ٢٠، ٢٩.علي عبد الحليم محمود، جمال الدين الافغاني (جدة والرياض: دار عكاظ للطباعة والنشر، ١٩٧٩) ص ٣٤.وللاطلاع على وجهة نظر مخالفة انظر: مصطفى فوزي بن عبد اللطيف غزال، دعوة جمال الدين الافغاني في ميزان الإسلام، ط١، (الرياض: دار طيبة، ١٩٨٣) ص ص ٢٠٥-٢٠١

(٢) عمارة، الاعمال، ط١، ص ص ١٢-١٣. عمارة، الاعمال، ط٢؛ ج١، ص ٢٨، ٤٩. ايضاً: محمود، مصدر سبق ذكره، ص ٣٤

وقارن مع: غزال، مصدر سبق ذكره، ص ص ٢٢٦-٢٢٧

(٣) عمارة، الاعمال، ط١، ص ١١. عمارة، الاعمال، ط٢، ج١، ص

٢٠

(٤) عمارة، الاعمال، ط١، ص ١٢. عمارة، الاعمال، ط٢، ج١، ص

٥٣

- (٥) عمارة، الاعمال، ط١، ص ١٢
- (٦) انظر: عمارة، الاعمال، ط٢، ج١، ص ص ٣٠-٢٩
- (٧) انظر: المصدر السابق، ص ٣٠، ايضاً: مقدمة مصطفى عبد الرزاق في: جمال الدين الافغاني، محمد عبدة، العروة الوثقى، ط١، (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٧٠)، ص ١٩
- (٨) المصدر السابق.
- (٩ و ١٠) عمارة، الاعمال، ط٢، ج١، ص ٣٠، ايضاً: مقدمة مصطفى عبد الرزاق، مصدر سبق ذكره، ص ١٩
- (١٢ و ١٣) عمارة، الاعمال، ط٢، ج١، ص ٣٠
- (١٤) المصدر السابق، ص ص ٣١-٣٠
- (١٥) المصدر السابق، ص ٣١. مقدمة مصطفى عبد الرزاق، مصدر سبق ذكره، ص ١٩. ايضاً: حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٧
- (١٦ و ١٧) عمارة، الاعمال، ط٢، ج١، ص ٣١
- (١٩) المصدر السابق، ص ص ٣٢-٣١. ايضاً: الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٣
- (٢٠) انظر: مقدمة مصطفى عبد الرزاق، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠. عمارة، الاعمال، ط٢، ج١، ص ٣٢. ايضاً: حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٨
- (٢١أ) عمارة، الاعمال، ط٢، ج١، ص ٣٢
- (٢١ب) الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٤
- (٢١ج) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٨

- (٢٢) انظر: مقدمة مصطفى عبد الرزاق، مصدر سبق ذكره، ص ٢١.
عمارة، الاعمال، ط ٢، ج ١، ص ٣٢
- (٢٣) الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٧-١٨
- (٢٤) مقدمة مصطفى عبد الرزاق، مصدر سبق ذكره، ص ٢٢، ومما
يذكر في هذا الصدد ان جمال الدين يعتبر "اول من دعا تلامذته
الى نشر اماليه واحاديثه وشروحه وتعليقاته وارائه في الصحف
والمجلات باسمائهم هم، ومنسوبة اليهم حتى يصنع منهم كتابا
وادباء وقادة للرأي العام، ورخص للمجيدين منهم في الباس افكاره
ثوب صياغاتهم هم، تدريبا لهم، وثقة منه في تقدمهم بهذا
الميدان"، عمارة، الاعمال، ط ٢، ج ١، ص ٣٣
- (٢٥) انظر: عمارة، الاعمال، ط ١، ص ١٤
- (٢٦) عمارة، الاعمال، ط ٢، ج ١، ص ٣٣، ايضاً: محمد رشيد رضا،
تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده، ط ١، ج ١، (مصر: مطبعة
المنار، ١٩٣١) ص ز، ص ١٦٢
- (٢٧) عمارة، الاعمال، ط ٢، ج ١، ص ٣٣
- (٢٨) المصدر السابق، ص ص ٣٣-٣٤
- (٢٩) المصدر السابق، ص ٣٤
- (٣٠) انظر: الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦، محمود، مصدر
سبق ذكره، ص ٣٣، ويشير خالد محمد خالد، "عبد الرحمن
الكواكبى" في كتاب: مهرجان عبد الرحمن الكواكبى (القاهرة:
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، ١٩٦٠)

- ص ٥٧، الى ان وزارة الخارجية البريطانية اسمته (المهيج القدير)
 (٣١ و ٣٢) الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٢
- (٣٣) المصدر السابق، ص ٢٣
- (٣٤) عمارة، الاعمال، ط ٢، ج ١، ص ٣٦، ص ٣٧
- (٣٥) الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٣
- (٣٦) عمارة، الاعمال، ط ٢، ج ١، ص ٣٨
- (٣٧) الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٤
- (٣٨) مقدمة مصطفى عبد الرزاق، مصدر سبق ذكره، ص ٢٢
- (٣٩) المصدر السابق. حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٩
- (٤٠) مقدمة مصطفى عبد الرزاق، مصدر سبق ذكره، ص ٢٢
- ايضا: رضا، تاريخ الاستاذ، ج ١، ص ٢٨٩. عمارة، الاعمال، ط ٢،
 ج ١، ص ١٦٧. حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٩
- (٤١) عمارة، الاعمال، ط ٢، ج ١، ص ٥٧
- (٤٢) الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٥. عمارة، الاعمال، ط ٢،
 ج ١، ص ٣٩، ص ٥٧
- (٤٣ و ٤٤ و ٤٥) المصدر السابق، ص ٤٠. انظر ايضا: محسن عبد
 الحميد، جمال الدين الافغاني المصلح المفترى عليه، ط ١،
 (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٣) ص ٢٣
- (٤٦) عمارة، الاعمال، ط ٢، ج ١، ص ٣٨
- (٤٧) انظر مثلا: حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٩-١٤٠
- و ينقل عن لورد سالسبوري قوله لجمال الدين في هذا الصدد "ان

بريطانيا العظمى تعرف مقدرتك ونحن مقدرون اراءك ونحب ان
نسير مع حكومات الإسلام على المودة والولاء، ولهذا بدا لنا ان
ترسلك الى السودان ونقيمك سلطاناً عليها، فتستأصل جذور الفتنة
وتمهد السبيل للصلاح" ، الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧
(٤٨) المصدر السابق، ايضاً: عمارة، الاعمال، ط٢، ج٢، ص

٢٦١

- (٤٩) انظر مثلاً: الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٤٠-١٤١.
حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٤١، رضا، تاريخ الاستاذ، ج١، ص ٣٠-٢٨.
(٥٠) الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ص ٣١-٣٢. عمارة،
الاعمال، ط٢، ج١، ص ٤٣.
- (٥١) انظر: المصدر السابق، ايضاً: رضا، تاريخ الاستاذ، ج١، ص ٥٤

٦٣

- (٥٢) انظر: الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ص ٣٢-٣٣.
(٥٣) عمارة، الاعمال، ط٢، ج١، ص ٤٧. رضا، تاريخ الاستاذ،
ج١، ص ٩٣.
- (٥٤) انظر مثلاً: عمارة، الاعمال، ط٢، ج١، ص ٤٧.
- (٥٥) انظر: حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٤١، ايضاً: محمود،
مصدر سبق ذكره، ص ٤٠. وعن علاقة الأفغاني باغتيال الشاه ناصر
الدين انظر: الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص ص ٣٤-٣٥.

(٥٦) انظر: عمارة، الاعمال، ط١، ص ١٧. عمارة، الاعمال، ط٢،
ص ٣٦. حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٢، رضا، تاريخ
الاستاذ، ج١، ص ١٠١. محمود، مصدر سبق ذكره، ص ٥٣٩

(٥٧) عمارة، الاعمال، ط٢، ج١، ص ٥٠

(٥٨) القول لجريجي زيدان مقتبس في: المصدر السابق، ص ٤٨

(٥٩) محمد باشا المخزومي، خاطرات جمال الدين الافغاني

(٦٠) (بيروت: دار الفكر الحديث، ١٩٦٥) ص ٨١-٨٢. ايضاً: عمارة،

الاعمال، ط٢، ج٢، ص ٧٦-٧٧

(٦١ و ٦٢ و ٦٣) المصدر السابق، ص ٨٥

(٦٤) عمارة، الاعمال، ط١، ص ٢٤. عمارة، الاعمال، ط٢، ج١، ص

٥٦

(٦٥ و ٦٦) المصدر السابق، ط٢، ج٢، ص ٩٧

(٦٧) انظر: عمارة، الاعمال، ط٢، ج١، ص ٥٦، ج٢، ص ٨٥

(٦٨) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٣-١٤٥

(٦٩) عمارة، الاعمال، ط٢، ج١، ص ٦٨-٦٩

(٧٠) (٧١ و ٧٢) المصدر السابق، ص ٦٩

(٧١ و ٧٤ و ٧٥) المصدر السابق، ص ٧٠

(٧٦) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٥-١٤٦

(٧٧) عمارة، الاعمال، ط١، ص ٢١، عمارة، الاعمال، ط٢، ج١،

ص ٥٣، ج٢، ص ٣٣٢

(٧٨) عمارة، الاعمال، ط١، ص ٢١. عمارة، الاعمال، ط٢، ج١،

- ص ٥٤
- (٢٢٩) المصدر السابق، ج ٢، ص ٧٩ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣ و ٨٤ (٨٤) المصدر السابق، ص ٥٣-٥٢
- (٨٥) المصدر السابق، ص ٥٣ و ٨٦ و ٨٧ و ٨٨ و ٨٩ (٨٩) المصدر السابق، ص ٣٢
- (٩٠ و ٩١) المصدر السابق، ص ٣٠
- (٩٢) المصدر السابق، ص ٣٢
- (٩٣) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٧
- (٩٤) عمارة، الاعمال، ط ١، ص ٢٥-٢٦. عمارة، الاعمال، ط ٢،
- ج ١، ص ٥٧. رضا، تاريخ الاستاذ، ج ١، ص ٨٩٤
- (٩٥) المصدر السابق، ج ٢، ص ٤٠-٤٣
- (٩٦ و ٩٧) المصدر السابق، ص ٣١٧
- (٩٨) المصدر السابق، ص ٣٢٠
- (٩٩) انظر مثلا: عمارة، الاعمال، ط ١، ص ٦٤-٦٥، ص ٦٤، ص ٦٥-٦٨، ص ٦٨-٧١، ص ٧٦-٧٩. عمارة، الاعمال، ط ٢، ج ١، ص ٩٠، ص ٩٣ و ميض نظمي، "نظرات في تطور فكرة القومية العربية"، مجلة العلوم القانونية والسياسية بغداد، م ٣، العددان ١-٢، ١٩٨٤، ص ١٠٢-١٠٣. و ميض نظمي، "لاماح من الفكر العربي في عصر اليقظة و علاقته بفكرة القومية العربية" في: دراسات في القومية العربية والوحدة، سلسلة كتب المستقبل العربي (٥)، ط ١ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٤) ص ١١١، ص ١١٢-١١٥. حسام باقر الغرباوي، "فكرة القومية العربية في ظل حكم الامبراطورية

- ـ عثمانية، مجلة العلوم القانونية والسياسية (بغداد)، م، العددان ٢-١ ١٩٨٥
- (١٠٠) انظر: عمارة، الاعمال، ط، ٢، ج، ١، ص ص ٩٤-٩١. عمارة، الاعمال، ط، ٢، ج، ٢، ص ص ١٣-١٤
- (١٠١) عمارة، الاعمال، ط، ٢، ج، ٢، ص ١٣٦
- (*) للاطلاع على خلاصة لهذا الكتاب انظر: عبد الحميد، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٦٢-١٧٣
- (١٠٢) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٥٥-١٥٧
- (١٠٣) المصدر السابق، ص ص ١٥٨-١٥٩
- (١٠٤) النص لمحمد عبده مقتبسا في: رضا، تاريخ الاستاذ، ج، ١، ص ص ٣٠-٣١
- (١٠٥) انظر: ص ١٦٧ اعلاه.
- (١٠٦) عمارة، الاعمال، ط، ٢، ج، ٢، ص ٢٢
- (١٠٧) المصدر السابق، ج، ١، ص ص ٧٩-٨٠
- (١٠٨) المصدر السابق، ج، ١، ص ٨٠، ج، ٢، ص ٢٣
- (١٠٩) المصدر السابق، ج، ١، ص ٨٠، ج، ٢، ص ٢٤
- (١١٠) انظر: مقدمة محمد حرب عبد الحميد، مصدر سبق ذكره، ص ص ٨-٩

الفصل الرابع

المبحث الأول

(١) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٢. محمد عمارة، (تحقيق وتقديم)، الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده، ط١، ج١، الكتابات السياسية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٢) ص

١٩

(٢ و ٣ و ٤) المصدر السابق.

(٥) انظر: حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٣. عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠

(٦) المصدر السابق.

(٧) المصدر السابق.

(٨) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٣

(٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣) المصدر السابق، ص ١٦٤

(١٤) انظر: المصدر السابق. عمارة، مصدر سبق ذكره، ص

٢٢-٢١

(١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٥

(١٩) المصدر السابق، ص ١٦٥-١٦٦

(٢٠) المصدر السابق، ص ١٦٦

- (٢١) المصدر السابق. عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٣
- (٢٢ و ٢٣) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٦
- (٢٤) المصدر السابق. عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٣-٢٤
- (٢٥) انظر: ص ٢١٧ اعلاه.
- (٢٦ و ٢٧ و ٢٨) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٥
- (٢٩) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٦-١٦٧. عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٥، ص ٢٧، ص ٢٨-٢٧
- (٣٠) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٧. عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٨
- (٣١) المصدر السابق.
- (٣٢) المصدر السابق، ص ٢٩
- (٣٣) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٧. عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٩
- (٣٤ و ٣٥) المصدر السابق.
- (٣٦ و ٣٧) المصدر السابق، ص ٣٠
- (٣٨) المصدر السابق، ص ٣٠-٣١
- (٣٩ و ٤٠) المصدر السابق، ص ٣١
- (٤١) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ١٦٨
- (٤٢) المصدر السابق، ص ١٦٨-١٦٩
- (٤٣ و ٤٤) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٢
- (٤٥) للتفصيل: انظر المصدر السابق، ص ٢١، ص ٢٢، ص ٢٤

- ص ٢٦، ص ٢٧، ص ٢٨، ص ٣١ ص ص ح - ن. رضا، تاريخ
الاستاذ، ج ١، ص ص ٧٧٧-٧٨٨ (القاهرة: دار
(٤٦) محمد البهبي، الفكر الإسلامي في تطوره، ط ١ (القاهرة: دار
الفكر، ١٩٧١)، ص ١٨٨
- (٤٧) انظر: عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٦٨٢. رضا، تاريخ
الاستاذ، ج ١، ص ٨٩٤
- (٤٨) المصدر السابق. عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ٩٠، ص
٦٨٧
- (٤٩) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٦٩-١٧١
- (٥٠) محمد محمد حسين، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر،
ط ٢، ج ١ (القاهرة: مكتبة الأدب ومطبعتها، ١٣٨٢ هـ)، ص ٥٤-٥٣
- (٥١) المصدر السابق، ص ص ٥٦-٥٧
- (٥٢) المصدر السابق، ص ص ١٣٨-١٣٩
- (٥٣) مقدمة مصطفى عبد الرزاق، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦
- (٥٤) عمارة، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٣٦-١٣٧
- (٥٥) المصدر السابق، ص ١٣٧
- (٥٦) المصدر السابق، ص ص ٦٩٣-٦٩٦. كذلك انظر: رضا،
تاريخ الاستاذ، ج ١، ص ص ٩٠٥-٩٠٦. وقارن مع ماله علاقه بذلك
في: المصدر السابق، ص ٨٩٩ (٥٧)
- Malcolm Kerr, Islamic Reform:

The Political and Legal Theories of
Muhammad Abduh and Rashid Rida
(Berkeley - Los Angeles, 1966)

(٥٨) محمد حسين، مصدر سبق ذكره، ص ٤٨. ايضاً: رضا، تاريخ
الاستاذ، ج ١، ص ٩٠٩، ٩١٢

الفصل الرابع

المبحث الثاني

(١) اعتمدنا في كتابة سيرة الكواكبي، باقتباسات مباشرة وغير
مباشرة، على الكتاب القيم (عبد الرحمن الكواكبي) للدكتور
سامي الدهان (سلسلة نواعن الفكر العربي - ٢٣ - مصر: دار
المعارف) خصوصاً ص ١٢-٣٢، كذلك راجع: محمد عمارة،
(دراسة وتحقيق) الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي، ط١،
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٥) ص ١٩-٣٢
الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، خصوصاً ص ٤٢-٤٦، غسان
العطية، معالم الفكر العربي الاصلاحي السلفي، سلسلة منشورات
قسم السياسة - ٢ (بغداد: دار الطبع والنشر الاهلية، ١٩٧٠) ص ٢١

ص ٢٦، محمد شاهين حمزة، عبد الرحمن الكواكبي العبرية
النائرة، سلسلة اعلام الحرية، ط ١ (القاهرة: المكتبة العلمية
ومطبعتها، ١٩٥٨) خصوصاً ص ص ٢١-٩، ص ص ٢٣-٢٥، ص ص
٣٠-٢٩، ص ٤٤، ص ص ٤٨-٥٠. مجموعة من المحررين، عبد
الرحمن الكواكبي مفكر سبق عصره، سلسلة نوابغ العرب ٨-
١٦، (بيروت: دار العودة، ١٩٧٥) خصوصاً ص ص ١٧-٢١، ص
٢٣-٣١، ص ص ٤٩-٣٩، ص ص ٤٩-٥٣، ص ص ٧٣-٧٩

(*) استُيت عام ١٨٨٩ من قبل الشيخ علي يوسف وقد (كتب لها
ان تصبح من اكثـر الصحف تأثيراً في العصر) عباس كليدار، "الشيخ
علي يوسف: صحفي مصري وقومي إسلامي" في: الحياة الفكرية
في المشرق العربي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٥

(٢) عبد الرحمن الكواكبي، ام القرى، في: عمارة، مصدر سبق
ذكره، ص ص ٣١٧-٣٢٣ أيضاً: العطية، مصدر سبق ذكره، ص ٢٢
ص ٢٤

(٣) الكواكبي، ام القرى، مصدر سبق ذكره، ص ص ٣٥٥-٣٥٧.
ايضاً: العطية، مصدر سبق ذكره، ص ص ٢٥-٢٦

(٤) الكواكبي، ام القرى، مصدر سبق ذكره، ص ٢٥٢. ايضاً:
العطية، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧

(٥) المصدر السابق.

(٦) الكواكبي، ام القرى، مصدر سبق ذكره، ص ص ٣٦٤-٣٦٥.
ايضاً: العطية، مصدر سبق ذكره، ص ص ٢٧-٢٨. نوربير تابير،

الكواكبى المفكر الشائر اسهام فى دراسة الإسلام الحديث، ترجمة:
علي سلامة، ط ٢ (بيروت: دار الأداب، ١٩٨١)، ص ص ٧٨-٧٩

(٧) انظر: العطية، مصدر سبق ذكره، ص ص ٢٩-٣٠. وللتفصيل
راجع: الكواكبى، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، في: عمارة،
مصدر سبق ذكره، ص ص ١٦٨-١٧٧

(٨) المصدر السابق، ص ص ١٨٠-١٨١. ايضاً: محمد حسين،
مصدر سبق ذكره، ج ١، ص ص ٢٤٦-٢٤٨

(٩) الكواكبى، طبائع الاستبداد، مصدر سبق ذكره، ص ١٩٠.
ايضاً: محمد حسين، مصدر سبق ذكره، ج ١، ص ٢٤٨

(١٠) الكواكبى، طبائع الاستبداد، مصدر سبق ذكره، ص ص
١٥٣-١٥٧

(١١) المصدر السابق، ص ص ١٩٣-١٩٤. ايضاً: محمد حسين،
مصدر سبق ذكره، ج ١، ص ص ٢٤٨-٢٤٩

(١٢) الكواكبى، طبائع الاستبداد، مصدر سبق ذكره، ص ص
١٥٨-١٦١. ايضاً: الدهان، مصدر سبق ذكره، ص ٤٧. محمد حسين،
مصدر سبق ذكره، ج ١، ص ٢٤٩-٢٥٠

(١٣) العطية، مصدر سبق ذكره، ص ٢٣. انظر ايضاً: تابيرو،
مصدر سبق ذكره، ص ص ١٥٤-١٥٥

(١٤) الكواكبى، طبائع الاستبداد، مصدر سبق ذكره، ص ص
٢٢٢-٢٢٧. ايضاً: العطية، مصدر سبق ذكره، ص ٢٨، محمد حسين،
مصدر سبق ذكره، ج ١، ص ٢٥٣-٢٥٤

الفصل الرابع

المبحث الثالث

(١) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧٠ . يوسف اييش، (جمع وتحقيق)، رحلات الامام محمد رشيد رضا، ط١ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧١)، ص ٥ . وجيه كوثراني، (تقديم ودراسة) مختارات سياسية من مجلة المنار - رشيد رضا، سلسلة التراث العربي المعاصر، ط١ (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ١٩٨٠)، ص ٥ .

(٢) اييش، مصدر سبق ذكره، ص ٥

(٣) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧٠ . ايضاً: كوثراني، مختارات، مصدر سبق ذكره، ص ٦-٧ .

(٤) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧١ . كوثراني، مختارات، مصدر سبق ذكره، ص ٧-٨ . علماً بان رشيد رضا انتقد كتاب الاحياء في فترة لاحقة مبيناً "انه مشوب بضرر التزهيد الشديد في الدنيا بما لا يامر به دين الفطرة الوسط، ولو ان اسرة روتشيلد وامثالهم من اليهود ارباب الثبور، ربوا اولادهم على تصوف الاحياء لفقدوا ثروتهم في الجيل الثاني" ، رضا، تاريخ الاستاذ، ج١،

ص ١٠١١ .

(٥) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧١

(٦) المصدر السابق.

- (٧) المصدر السابق، ص ص ٢٧١-٢٧٢ . ايضاً: كوثرياني، مختارات، مصدر سبق ذكره، ص ٩ وص ١٠
- (٨) رضا، تاريخ الاستاذ، ج ١، ص ٣٠٣
- (٩) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧٢
- (١٠) المصدر السابق، ص ص ٢٧١-٢٧٢ . وعن التقاء رشيد رضا مع محمد عبده مرتين في طرابلس الشام انظر: رضا، تاريخ الاستاذ، ج ١، ص ٩٩٦
- (١١) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧٢ . ويقول رشيد رضا ان الشيخ محمد عبده كان "أشد الناس عثقاً للمنار، حتى كان يطلب ماطبع من كل جزء منه قبل أن يتم طبعه" انظر: رضا، تاريخ الاستاذ، ج ١، ص ٩٩٥
- (١٢) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧٢
- (١٣) انظر: المصدر السابق، ص ص ٢٧٢-٢٧٣
- (١٤) كوثرياني، مختارات، مصدر سبق ذكره، ص ١٥
- (١٥) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧٣
- (١٦) المصدر السابق، ص ص ٢٧٣-٢٧٤
- (١٧) رضا، تاريخ الاستاذ، ج ١، ص ٥٩٥
- (١٨) كوثرياني، مختارات، مصدر سبق ذكره، ص ٣٠
- (١٩) المصدر السابق، ص ٣٢
- (٢٠) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧٤
- (٢١) رضا، تاريخ الاستاذ، ج ١، ص ٦١٤

- (٢٤) انظر: عثمان، مصدر سبق ذكره، ص ص ٢٥٧-٢٥٨
- (٢٥) انظر: حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٢٨١
- (٢٦) انظر: المصدر السابق، ص ٢٨٣
- (٢٧) انظر: المصدر السابق.
- (٢٨) انظر: المصدر السابق، ص ٢٨٥
- (٢٩) انظر: المصدر السابق، ص ص ٢٨٧-٢٨٨
- (٣٠) انظر: المصدر السابق، ص ص ٢٨٩-٢٩٠
- (٣١) رضا، تاريخ الاستاذ، ج ١، ص ٥٨٣

الفصل الخامس

المبحث الاول

(١) الغرباوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٢

(٢) جورج انطونيوس، يقطة العرب تاريخ حركة العرب القومية، تقديم: نبيه امين فارس، ترجمة: ناصر الدين الاسد واحسان عباس (بيروت: دار العلم للملائين، ١٩٦٦) ص ١١٧ ولمعرفة اسماء اخرى من قادة هذه الجمعية انظر: محمد عزة دروزة، مصدر سبق ذكره، ص ٩١

(٣ و ٤ و ٥ و ٦) الغرباوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٢

(٧ و ٨) انطونيوس، مصدر سبق ذكره، ص ١١٧

(٩ و ١٠) الغرباوي، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٤٣-١٤٢

(١١) انطونيوس، مصدر سبق ذكره، ص ١١٨

(١٢) وجيه كوثاني، الاتجاهات الإجتماعية - السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي ١٨٦٠-١٩٢٠، سلسلة التاريخ الاجتماعي للموطن العربي ١-١ ط ١ (بيروت: معهد الانماء العربي، ١٩٧٦)، ص ١٢٦.

(١٣) انطونيوس، مصدر سبق ذكره، ص ١٩٤

- (١٤) الغرباوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٣
- (١٥) انطونيوس، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٩-١٥٠
- (١٦) الغرباوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٣
- (١٧) انطونيوس، مصدر سبق ذكره، ص ١٥١
- (١٨ و ١٩ و ٢٠) المصدر السابق، ص ١٥٤
- (٢١) المصدر السابق، ص ١٥٥. ايضاً بایجاز: المحافظة، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٠. وبایجاز مع الفاظ ربما هي الفاظ اصلية في المنشور انظر: كوثراني، الاتجاهات، مصدر سبق ذكره، ص ٩٥، بينما يلاحظ ان دروزة، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٥-١٢٦. ومما يلاحظ ان عبارات (الاستقلال) الواردة في الفقرة (١) في النص اعلاه. وبينما يورد النقاط الاربع المذكورة اعلاه يضع الكلمة (الذاتي) بعد الكلمة (الاستقلال) الواردة في الفقرة (١) في النص اعلاه. ويبعدونا ان عبارة (الاستقلال الذاتي) هي العبارة الاصلية لكونها تتناسب مع المطالب الاخرى اللاحقة.
- (٢٢ و ٢٣) الغرباوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٤
- (٢٤) كوثراني، الاتجاهات، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٧
- (٢٥) مقدمة نقولا زيادة في: ارنست أ. رامزور، تركيبة الفتاة وثورة ١٩٠٨، ترجمة: صالح احمد العلي (بيروت: دار مكتبة الحياة، ١٩٦٠) ص ١٦
- (٢٦) المصدر السابق، ص ٢٢
- (٢٧) انظر: المصدر السابق، ص ٢٢-٢٣، ص ٢٥
- (٢٨) المصدر السابق. انطونيوس، مصدر سبق ذكره، ص ١٨٤

- ولمعرفة ابرز الشخصيات في هذه الجمعية انظر: دروزة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٥٤
- (٢٩) الغرباوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٦. انطونيوس، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٠
١٨٥. ايضاً: المحافظة، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٠
- (٣٠) زيادة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٥
- (٣١) المصدر السابق، وللمزيد عن نشاطات المنتدى وخصوصاً القومية منها، انظر: دروزة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٥٤-٣٥٨
- (٣٢) المصدر السابق، وللمزيد عن نشاطات المنتدى وخصوصاً القومية منها، انظر: دروزة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٥٤-٣٥٨
- (٣٣) زيادة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٦
- (٣٤) المصدر السابق، ص ٢٥. ايضاً: المحافظة، مصدر سبق ذكره،
- ص ١٤٠
- (٣٥) زيادة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٦. الغرباوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٦. انظر اسماء بعض شخصيات هذه الجمعية في:
- انطونيوس، مصدر سبق ذكره، هامش ١، ص ١٨٦-١٨٧
- (٣٦) زيادة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧. ايضاً: المحافظة، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٩
- (٣٧) يذكر انطونيوس، مصدر سبق ذكره، ص ١٨٦، ان اعضاء هذه الجمعية كانوا ((يختارون بعناية ودقة)، فلم يكن يسمح لاحد بالانتفاء اليها الا إذا كانت وطنيته فوق مستوى الشبهات وكان من يوثق بكتمانه السر".
- (٣٨) زيادة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧. ايضاً: انطونيوس، مصدر سبق ذكره، ص ١٨٧

- (٤٠) زيادة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧. ايضاً: المحافظة، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٩. دروزة، مصدر سبق ذكره، ص ٤٦١-٤٦٢
- (٤١) زيادة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٦. انظر اسماء بعضهم في: انطونيوس، مصدر سبق ذكره، ص ١٨٥، هامش ١، المحافظة، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٣-١٤٤.
- كوثراني، الاتجاهات، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠٤. دروزة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٦٠
- (٤٢) المصدر السابق، ص ٣٦١=٤٦٠
- (٤٣) زيادة، مصدرو سبق ذكره، ص ٢٦
- (٤٤) المصدر السابق، كوثراني، الاتجاهات، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠٤
- (٤٥) زيادة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٦
- (٤٦) المحافظة، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٤
- (٤٧) زيادة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٠
- (٤٨) الغرباوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٦. انظر اسماء مؤسسيها الاوائل في: انطونيوس، مصدر سبق ذكره، ص ١٨٧، هامش ١، والمحافظة، مصدر سبق ذكره، ص ١٤١-١٤٢ وکوثراني، الاتجاهات، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠٣. دروزة، مصدر سبق ذكره، ص ٤٨١
- (٤٩) و(٥٠) المصدر السابق، ص ٥٠٣
- (٥١) زيادة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٩. ايضاً: رشيد الخالدي، .

- مصدر سبق ذكره، ص ٥٧
(٥٢) زيادة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٩
(٥٣) المصدر السابق، انظر ايضاً: انطونيوس، مصدر سبق ذكره،
ص ص ١٨٨-١٨٩ دروزه، مصدر سبق ذكره، ص ص ٥٠٤-٥٠٥
(٥٤) زيادة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٠
(٥٥) انظر مثلاً: دروزه، مصدر سبق ذكره، ص ٥٠١
(٥٦) الغرباوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٦
(٥٧) انظر: المحافظة، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٤، زيادة، مصدر
سابق ذكره، ص ٢٧ دروزه، مصدر سبق ذكره، ص ٤٧٣. وللتفاصيل
عن حياة عزيز علي المصري راجع: مجید خدوری، "عزيز علي
المصري وحركة القومية العربية" في: مکي حبيب المؤمن وعلى
عجیل منھل، من طلائع يقطة الامة العربية، سلسلة. دراسات
٤٤-٢٧٥ - (بغداد: دار الرشید للنشر، ١٩٨١)، ص ص ٧-٢٧٥
(٥٨) زيادة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧
(٦٠) المصدر السابق، ص ص ٢٧-٢٨
(٦١) المحافظة، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٥ ايضاً: زيادة، مصدر

سبق ذكره، ص ٢٨. دروزه، مصدر سبق ذكره، ص ٤٧٥

(٦٢) زيادة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٨. دروزه، مصدر سبق ذكره،

ص ٤٧٥

(٦٣) المحافظة، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٥. وحول الحكم على

عزيز علي المصري والعفو عنه انظر ايضاً: دروزه، مصدر سبق

ذكره، ص ص ٤٦٢-٤٦٣، ص ٤٧٣

(٦٤) الغرباوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٤٧

الفصل الخامس

المبحث الثاني

(١) وليام ل. كليفلاند، ساطع الحصري من الفكر العثماني إلى العروبة، تعریف فیكتور سحاب، ط١ (بیروت: دار الوحدة للطباعة والنشر، ١٩٨٣)، ص ٥٠. ويبدو أن هذا التاريخ أكثر دقة من التاريخ الذي ذكرته صفحة الغلاف الأخير (المتضمن لخلاصة حياة الحصري) في: أبو خلدون ساطع الحصري، صفحات من الماضي القريب، سلسلة التراث القومي: الاعمال القومية لساطع الحصري -٢ (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٥). ذلك أن الحصري نفسه قد ذكر التاريخ أعلاه في مقابلة مع كليفلاند (مصدر سبق ذكره، ص ٥٠، هامش ٢٧) في ١٩٦٦/٩/٢٨.

(٢) حوراني، مصدر سبق ذكره، ص ٣٧١، وميض جمال عمر نظمي، "فکر ساطع الحصري القومي"، مجلة المستقبل العربي، السنة الثامنة، العدد ٨١، تشرين الثاني، ١٩٨٥، ص ١٤٩ (اقتباساً من: حوراني، المصدر السابق). كليفلاند، مصدر سبق ذكره، ص ٤٩.

- جمال الدين اللوسي، ساطع الحصري رائد القومية العربية، ط١
 (بغداد: دائرة الشؤون الثقافية العامة، ١٩٨٦)، ص ١٢
- (٣) كليفلاند، مصدر سبق ذكره، ص ٤٩.اللوسي، مصدر سبق ذكره، ص ١٥-١٤
- (٤) كليفلاند، مصدر سبق ذكره، ص ٥٠
- (٥ و ٦ و ٧) المصدر السابق، ص ٥١
- (٨ و ٩ و ١٠) المصدر السابق، ص ٥٢
- (١١) المصدر السابق، ص ٥٣-٥٢
- (١٢) المصدر السابق، ص ٥٣
- (١٣) المصدر السابق، ص ٥٤
- (١٤) حوزاني، مصدر سبق ذكره، ص ٣٧١
- (١٥) كليفلاند، مصدر سبق ذكره، ص ٥٤
- (١٦) المصدر السابق، ص ٥٥
- (١٧ و ١٨ و ١٩) المصدر السابق، ص ٥٦
- (٢٠ و ٢١) المصدر السابق، ص ٥٩
- (٢٢) المصدر السابق، ص ٦٨
- (٢٣) المصدر السابق، ص ٦٩
- (٢٤ و ٢٥ و ٢٦) المصدر السابق، ص ٧٠.انظر عناوين مؤلفاته باللغة التركية في الدولة العثمانية في: اللوسي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٣، ص ١٣٧
- (٢٧) كليفلاند، مصدر سبق ذكره، ص ٥٤

(٢٨) المصدر السابق، ص ٢٨ الالوسي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٣

(٢٩) كليفلاند، مصدر سبق ذكره، ص ٦٧، ص ٨٠

(٣٠) المصدر السابق، ص ٢٨

(٣١) نظمي ، مصدر سبق ذكره، ص ١٥١

(٣٢) كليفلاند، مصدر سبق ذكره، ص ٨٨، ص ٩٥

(٣٣) المصدر السابق، ص ٩٧. ايضاً: الالوسي ، مصدر سبق ذكره، ص ٢٩

(٣٤) حوراني ، مصدر سبق ذكره، ص ٣٧١-٣٧٢. ايضاً:
الالوسي ، مصدر سبق ذكره، ص ٣١

(٣٥) أبو خلدون ساطع الحصري، مذكرياتي في العراق
١٩٤١-١٩٢١، ج ١، ط ١ (بيروت: دار الطليعة، كانون الثاني ١٩٦٧)،
ص ٧

(٣٦) المصدر السابق، ص ١٠

(٣٧) المصدر السابق. أبو خلدون ساطع الحصري، مذكرياتي في
العراق، ج ٢، ١٩٤١-١٩٢٧، ط ١ (بيروت: دار الطليعة، حزيران،
١٩٦٨)، ص ٥١٩-٥٢١. كليبفلاند، مصدر سبق ذكره، ص ١٢٦-١٢٧.
ومما يستحق الذكر ان جنسيته العراقية قد ردت اليه عام
١٩٥٢ باجتماع مجلس النواب العراقي، انظر: المصدر السابق، ص
١٢٧، هامش ٧٤

(٣٨) المصدر السابق، ص ١٢٨-١٣٠. نظمي ، مصدر سبق

ذكره، ص ١٤٩

(٣٩) صفحة الغلاف الاخير في : الحصري ، صفحات...، مصدر

سبق ذكره . الالوسي ، مصدر سبق ذكره ، ص ٩٩

(٤٠) صفحة الغلاف الاخير في : الحصري ، صفحات...، مصدر

سبق ذكره . ايضاً : حوراني ، مصدر سبق ذكره ، ص ٣٧٧ . كليفلاند ،

مصدر سبق ذكره ، ص ١٣٠ . علماً بـان التسمية الحالية لهذا المعهد

هي "معهد البحوث والدراسات العربية" . ولمعلومات اكثـر عن

عمل الحصري في هذا المعهد انظر : الالوسي ، مصدر سبق ذكره ،

ص ص ١٠٣-١٠٦ ، ص ١٢٣-١٢٤

(٤١) كليفلاند ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٣١ . بينما يـبـين الـالـوـسـي ،

مصدر سبق ذكره ، ص ١٠٥ وص ١٢٤ انه استقال من المعهد سنة

١٩٥٨

(٤٢) نظمي ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٥٢ . ومـا يـسـتـحـقـ الذـكـرـ ان

الـالـلوـسـيـ (ـمـصـدـرـ سـبـقـ ذـكـرـهـ ،ـ صـ ١٠٨ـ)ـ يـذـكـرـ تـسـعـ مـؤـلـفـاتـ لـلـحـصـريـ

ذـاتـ عـلـاقـةـ مـباـشـرـةـ بـالـمـواـضـيـعـ الـقـومـيـةـ ،ـ ثـمـانـيـةـ مـنـهـ تـتـطـابـقـ معـ ماـ ذـكـرـهـ

دـ.ـ نـظـمـيـ (ـمـصـدـرـ السـابـقـ)ـ اـمـاـ الـكـتـابـ النـاسـعـ فـهـوـ (ـابـحـاثـ مـخـتـارـةـ

فيـ الـقـومـيـةـ الـعـرـبـيـةـ)ـ وـهـوـ الـكـتـابـ الـذـيـ لـمـ يـذـكـرـهـ دـ.ـ نـظـمـيـ وـاـنـماـ

ذـكـرـ بـدـلـاـ مـنـهـ كـتـابـ (ـمـاهـيـ الـقـومـيـةـ؟ـ)

(٤٣) المصدر السابق . صفحة الغلاف الاخير في : الحصري ،

صفحات...، مصدر سبق ذكره . بينما يـذـكـرـ الـالـلوـسـيـ (ـمـصـدـرـ سـبـقـ

ذـكـرـهـ ،ـ صـ ١٢٤ـ)ـ اـنـهـ تـوـفـيـ فـيـ تـشـرـيـنـ عـامـ ١٩٦٨ـ

(٤٤) وليد قزيها، "قراءة أخرى في مفهوم ساطع الحصري عن القومية العربية" في: الحياة الفكرية في المشرق العربي، ط١، (بيروت: ١٩٨٣) ص ١٧٧-١٧٨

(٤٥) (٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠) نظمي، مصدر سبق ذكره، ص

١٥٣

(٤٦) انظر: الالوسي، مصدر سبق ذكره، ص ١٠٩

(٤٧) قزيها، مصدر سبق ذكره، ص ١٧٩

(٤٨) المصدر السابق (اقتباسا من: ساطع الحصري، محاضرات في نشوء الفكرة القومية، بيروت: ١٩٦٤، ص ١٠).

(٤٩) المصدر السابق.

(٥٠) الحصري، مذكراً . . . ، مصدر سبق ذكره، ج ٢، ص ٤٨٠

(٥١) (٥٨ و ٥٩) نظمي، مصدر سبق ذكره، ص ١٥٣

(٥٢) قزيها، مصدر سبق ذكره، ص ١٨٠

(٥٣) المصدر السابق (اقتباسا من: ساطع الحصري، اراء واحاديث في القومية العربية، بيروت: ١٩٦٤، ص ٦٤)

(٥٤) المصدر السابق

(٥٥) المصدر السابق (اقتباسا من: ساطع الحصري، ابحاث مختارة في القومية العربية، ج ١، ص ٥٤)

(٥٦) نظمي، مصدر سبق ذكره، ص ١٥٨ (اقتباسا من: ساطع الحصري، حول القومية العربية، ط٢، بيروت: دار العلم للملائين، ١٩٦١، ص ٩٠).

- (٦٨ و ٦٩ و ٧٠ و ٧١) المصدر السابق، ص ١٥٧ (اقتباسا من: ساطع الحصري، اراء و احاديث في الوطنية والقومية، سلسلة التراث القومي: الاعمال القومية لساطع الحصري، ١، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ١٩٨٤)، ص ١٧-٢٠.
- (٧٢) المصدر السابق (اقتباسا من نفس مؤلف الحصري المشار إليه في الهاشم السابق، ص ص ٤٢-٤٣).
- (٧٣) (٧٤ و ٧٥ و ٧٦) المصدر السابق.
- (٧٤) المصدر السابق، ص ص ١٥٧-١٥٨.
- (٧٥) (٧٩ و ٨٠ و ٨٠) المصدر السابق، ص ١٥٨.
- (٧٦) (٨١) المصدر السابق، ص ١٥٩.
- (٨٢) المصدر السابق، ص ١٦٤ (اقتباسا من: ساطع الحصري، حول القومية العربية، ص ص ٣٢-٣٥).
- (٨٣) المصدر السابق.
- (٨٤) المصدر السابق، ص ١٥٠.
- (٨٥) المصدر السابق، ص ١٤٩
- (٨٦) المصدر السابق، ص ١٦٦
- (٨٧) المصدر السابق، ص ١٥٠
- (٨٨) المصدر السابق (اقتباسا من: ساطع الحصري، اراء و احاديث في الوطنية وال القومية، ص ٨١).

خلاصات عامة

(١) محمد، مصدر سبق ذكره، ص ٤٠١

(٢) المصدر السابق، ص ص ٤٠٢-٤٠١

المصادر

اولاً: المصادر باللغة العربية

- أباطة، إبراهيم دسوقي والغمام، عبد العزيز، تاريخ الفكر السياسي (بيروت: دار النجاح، ١٩٧٣).
- ابن الأزرق، أبو عبد الله، بدائع السلك في طبائع الملك، تقديم وتحقيق علي سامي النشار، سلسلة كتب التراث ٤٥-٤٦ ج (بغداد: وزارة الاعلام، ١٩٧٧).
- ابن تيمية، السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، تقديم محمد مبارك (بيروت: دار الكتب العربية، ١٩٦٦).
- ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج ١ (القاهرة: مكتبة دار العروبة، ١٩٦٢).
- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، تقديم وتحقيق علي عبد الواحد وافي، ج ١، ط ٢، (القاهرة: لجنة البيان العربي، ١٩٦٥).
- ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تقديم وتحقيق علي عبد الواحد وافي، ج ٢، ط ١ (القاهرة: لجنة البيان العربي، ١٩٥٨).
- ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون (القاهرة: مؤسسة الطاعة لدار التحرير، ١٩٦٦).

- أبو زهرة، محمد، ابن تيمية حياته وعصره اراؤه وفقهه (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٥٨).
- أبو غنيمة، زياد، جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الاشراك، ط ١ (عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع، ١٩٨٢).
- الافغاني، جمال الدين وعبدة، محمد، العروة الوثقى، تقديم مصطفى عبد الرزاق، ط ١ (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٧٠).
- افلاطون، جمهورية افلاطون، تعریب حنا خباز (بغداد: مكتبة النهضة، ١٩٨٦).
- الاكوع، القاضي، "الفارابي" في: الفارابي والحضارة الإنسانية (بغداد: وزارة الاعلام، ١٩٧٦/٧٥).
- الالوسي، جمال الدين، ساطع الحصري رائد القومية العربية، ط ١ (بغداد: دائرة الشؤون الثقافية العامة، ١٩٨٦).
- اندرسون، بيري، دولة الشرق الاستبدادية، ترجمة بديع نظمي، ط ١ (بيروت: مؤسسة الابحاث العربية، ١٩٨٣).
- انطونيوس، جورج، يقطة العرب تاريخ حركة العرب القومية، تقديم نبيه امين فارس، ترجمة ناصر الدين الاسد، واحسان عباس (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٦٦).
- ايش، يوسف (جمع وتحقيق)، رحلات الامام محمد رشيد رضا، ط ١ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧١).
- بحيري، مروان، "بولص نجيم ولبنان الكبير (١٩١٩-١٩٠٨)" في: الحياة الفكرية في المشرق العربي ١٨٩٠-١٩٣٩، اعداد: مروان

- بحيري ، ترجمة عطا عبد الوهاب ، ط ١ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨٣) .
- البراوي ، راشد ، قادة الفكر الإسلامي في ضوء الفكر الحديث ، ط ١ (القاهرة : ١٩٦٩) .
- بنعبيد ، سعيد ، دولة الخلافة (الدار البيضاء: مطبعة دار النشر المغربية ، بلا تاريخ) .
- البهـي ، محمد ، الفكر الإسلامي في تطوره ، ط ١ ، (بيروت : دار الفكر ، ١٩٧١) .
- تايبيرـو ، نورـبيرـ ، الكواكبـيـ المـفـكـرـ الشـائـرـ اـسـهـامـ فـيـ درـاسـةـ إـسـلـامـ الـحـدـيثـ ، تـرـجـمـةـ عـلـىـ سـلـامـةـ ، ط ٢ (بيروت: دار الاداب ، ١٩٨١) .
- التبريزـيـ ، عـلـىـ الغـرـويـ ، الـاجـتـهـادـ وـالتـقـلـيدـ منـ التـنـقـيـحـ فـيـ شـرـحـ العـرـوـةـ الـوـثـقـيـ (الـنجـفـ: ١٩٦٦) .
- الجـابـريـ ، مـحـمـدـ عـابـدـ ، العـصـبـيـ وـالـدـوـلـةـ مـعـالـمـ نـظـرـيـةـ خـلـدـوـنـيـةـ فـيـ التـارـيـخـ إـسـلـامـيـ (الـدارـ الـبـيـضـاءـ: دـارـ الـثـقـافـةـ ، ١٩٧١) .
- الجـابـريـ ، مـحـمـدـ عـابـدـ ، نـحنـ وـالـتـرـاثـ قـرـاءـاتـ مـعاـصـرـةـ فـيـ تـرـاثـاـ فـلـسـفـيـ ، ط ١ (بيـرـوتـ: دـارـ الطـلـيـعـةـ لـلـطـبـاعـةـ وـالـنـشـرـ ، ١٩٨٠) .
- جـارـديـهـ ، لـوـيـسـ "ـالـتـوـفـيقـ بـيـنـ الدـيـنـ وـالـفـلـسـفـةـ عـنـدـ الـفـارـابـيـ"ـ فـيـ الـفـارـابـيـ وـالـحـضـارـةـ الـإـنـسـانـيـةـ (بـغـدـادـ: وزـارـةـ الـاعـلـامـ ، ١٩٧٦/٧٥) .
- جـلالـ ، مـحـمـدـ نـعـمـانـ ، "ـالـفـكـرـ السـيـاسـيـ عـنـدـ الـفـارـابـيـ"ـ مجلـةـ قـضاـياـ عـرـبـيـةـ (بيـرـوتـ)ـ ، السـنـةـ الثـانـيـةـ ، العـدـدـ ٢ـ ، اـيـارـ (ماـيوـ)ـ ١٩٧٥ـ

- حجازي، محمود فهمي، اصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤).
- الحصري، أبو خلدون ساطع، صفحات من الماضي القريب، سلسلة التراث القومي : الاعمال القومية لساطع الحصري -٣-، ط٢ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٥).
- الحصري، أبو خلدون ساطع، مذكراتي في العراق ١٩٤١-١٩٢١، ج١، ط١ (بيروت: دار الطليعة، كانون الثاني، ١٩٦٧).
- الحصري، أبو خلدون، مذكراتي في العراق، ج٢، ١٩٤١-١٩٢٧، ط١ (بيروت: دار الطليعة، حزيران، ١٩٦٨).
- الحلبي، إبن المطهر، كتاب منهاج الكرامة في معرفة الامامة، مطبوع مع كتاب إبن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج١ (القاهرة: مكتبة دار العروبة، ١٩٦٢).
- حمزة، محمد شاهين، عبد الرحمن الكواكبي العبرية الشائرة، سلسلة اعلام الحرية، ط١ (القاهرة: المكتبة العلمية ومطبعتها، ١٩٥٨).
- حوراني، البرت، الفكر العربي في عصر النهضة ١٧٩٨-١٩٣٩، ترجمة كريم عزقول، ط٣ (بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٧٧).
- خالد، خالد محمد، "عبد الرحمن الكواكبي" في: مهرجان عبد الرحمن الكواكبي (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، ١٩٦٠).

- ربيع، حامد عبد الله، التراث الإسلامي ووظيفته في بناء النظرية السياسية (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مطبوع بالرونيو، بلا تاريخ).
- ربيع، حامد عبد الله، تطور الفكر السياسي (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مطبوع بالرونيو، ١٩٧٦/١٩٧٧).
- رضا، محمد رشيد، تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده، ط١، ج١ (مصر: مطبعة المنار، ١٩٣١).
- الرئيس، محمد ضياء الدين، النظريات السياسية الإسلامية، ط٣ (القاهرة: مكتبة الانجلو مصرية، ١٩٦٠).
- زلوم، عبد القديم، كيف هدمت الخلافة (بيروت: ١٩٦٢).
- زيدان، جرجي، تاريخ ادب اللغة العربية، ج٤، ط٢ (القاهرة: مطبعة الهلال، ١٩٣٧).
- زيدان، جرجي، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج٢ (بيروت: دار مكتبة الحياة).
- سالم، فيليب، "ابن سينا الطبيب" في: الذكرى الالفية لمولد الشيخ الرئيس ...، ط١ (بيروت: ١٩٨١).
- السيد، رضوان "ابن سينا المفكر السياسي والإجتماعي" في: الذكرى الالفية لمولد الشيخ الرئيس ...، ط١، (بيروت: ١٩٨١).
- شرف، محمد جلال و محمد، علي عبد المعطي، خصائص الفكر السياسي في الإسلام واهم نظرياته (الاسكتدرية بدار الجامعات المصرية، ١٩٧٥).

- الشرقاوي، محمود، رواد النهضة العربية (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، ١٩٦١).
- شكري، غالى، النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث، ط ٢ (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٢).
- صادق، جهاد تقي، "ابن سينا: جوانب اساسية في فكره السياسي"، مجلة العلوم السياسية، (بغداد)، السنة الثانية، العدد ٥، نيسان ١٩٩٠
- صادق، جهاد تقي، "دراسة عن الافكار السياسية للقاضي الماوردي"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، (بغداد)، المجلد السادس، العددان ٢-١، ١٩٨٧
- صليبا، جميل، المعجم الفلسفى، ج ٢، ط ١ (بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٩٧٣).
- الطريحي، محمد كاظم، ابن سينا (النجف: مطبعة الزهراء، ١٩٤٩).
- عبد الحميد، السلطان، مذكرات السلطان عبد الحميد، تقديم محمد حرب عبد الحميد (القاهرة: دار الانصار، ١٩٧٨).
- عبد الحميد، محسن، جمال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه، ط ١ (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٣).
- عثمان، محمد رافت، رياضة الدولة في الفقه الإسلامي (القاهرة: دار الكتاب الجامعي، ١٩٧٥).
- العطار، حسن، الوطن العربي. دراسة مركزة لتطوراته السياسية

- ال الحديثة ، ط١ ، (بغداد: مطبعة اسعد ، ١٩٦٦) .
- العطيه، غسان ، معالم الفكر العربي الاصلاحي السلفي ، سلسلة منشورات قسم السياسة -٢- ، (بغداد: دار الطبع والنشر الاهلية ، ١٩٧٠) .
- العلوجي ، عبد الحميد ، "الفارابي في العراق: عرض ببليوغرافي" في: الفارابي والحضارة الانسانية (بغداد: وزارة الاعلام ، ١٩٧٦/٧٥) .
- عماره ، محمد (دراسة وتحقيق)، الاعمال الكاملة للامام محمد عبده ، ط١، ج١ ، الكتابات السياسية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٢) .
- عماره ، محمد (دراسة وتحقيق)، الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغاني ، ط١ (القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٨) .
- عماره ، محمد ، (دراسة وتحقيق)، الاعمال الكاملة لرافعه رافع الطهطاوي ، ج١ ، التمدن والحضارة وال عمران (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٣) .
- عماره ، محمد ، (دراسة وتحقيق)، الاعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي ، ط١ ، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٥) .
- عماره ، محمد (دراسة وتحقيق)، جمال الدين الافغاني الاعمال الكاملة ، ط٢ ، ج١ ، الله .. والعالم .. والانسان (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٩) .

- عماره، محمد، (دراسة وتحقيق)، جمال الدين الافغاني،
الاعمال الكاملة، ج ٢، الكتابات السياسية (بيروت: المؤسسة العربية
للدراسات والنشر، ١٩٨١).
- عماره، محمد، الخلافة ونشأة الاحزاب الإسلامية، سلسلة
الإسلام وفلسفة الحكم -١-، ط ١ (بيروت: المؤسسة العربية
للدراسات والنشر، ١٩٧٧).
- عماره، محمد، المعتزلة واصول الحكم، سلسلة الإسلام
وفلسفة الحكم -٢-، ط ١ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات
والنشر، ١٩٧٧).
- عماره، محمد، المعتزلة والثورة، سلسلة الإسلام وفلسفة الحكم
-٣-، ط ١ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٧).
- غالب، مصطفى، ابن سينا (بيروت: دار ومكتبة الهلال،
١٩٧٩).
- الغرباوي، حسام باقر، "فكرة القومية العربية في ظل حكم
الامبراطورية العثمانية"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، (بغداد)،
م ٤، العددان ٢-١، ١٩٨٥.
- غزال، مصطفى فوزي بن عبد اللطيف، دعوة جمال الدين
الافغاني في ميزان الإسلام، ط ١، (الرياض: دار طيبة، ١٩٨٣).
- الفارابي، أبو نصر، كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة (بيروت:
١٩٥٩).
- فتاح، عرفان عبد الجميد، دراسات في الفرق والعقائد

- الإسلامية (بغداد: دار التربية، ١٩٧٧).
- فتاح، عرفان عبد الحميد، الفلسفة في الإسلام دراسة ونقد، (بغداد: دار التربية، بلا تاريخ - قبل ١٩٧٤).
- الفخري، ماجد، "أثر الفارابي في الفلسفة الاندلسية" في: الفارابي والحضارة الإنسانية (بغداد: وزارة الاعلام، ١٩٧٦/٧٥، ط١).
- فخري، ماجد، "موضوع الالهيات عند ابن سينا واسلافه" في: الذكرى الالفية لمولد الشيخ الرئيس...، ط١ (بيروت: ١٩٨١).
- فروخ، عمر، "ابن سينا العالم" في: الذكرى الالفية لمولد الشيخ الرئيس...، ط١ (بيروت: ١٩٨١).
- فروخ، عمر، تاريخ الفكر العربي الى ایام ابن خلدون، ط٣ (بيروت: دار العلم للملائين، ١٩٧٢).
- قزيها، وليد، "قراءة اخرى في مفهوم ساطع الحصري عن القومية العربية" في: الحياة الفكرية في المشرق العربي، ط١ (بيروت: ١٩٨٣).
- قمير، يوحنا، ابن خلدون، ط٤ (بيروت: دار المشرق، ١٩٧٠).
- قمير، يوحنا، ابن سينا، ج١، ط٢ (بيروت: دار المشرق، ١٩٦٨).
- قمير، يوحنا، ابن سينا، ج٢، ط٢ (بيروت: دار المشرق، ١٩٦٨).
- قمير، يوحنا، الفارابي، ج١، ط٢ (بيروت: دار المشرق،

- ٤٥٥
- قمير، يوحنا، الفارابي، ج ٢، ط ٢ (بيروت: دار المشرق، ١٩٦٨).
 - كليدار، عباس، "الشيخ علي يوسف صحفي مصري وقومي إسلامي" في: الحياة الفكرية في المشرق العربي، ط ١ (بيروت: ١٩٨٣).
 - كليفلاند، وليام لـ، ساطع الحصري من الفكرة العثمانية الىعروبة ، تعریب فیكتور سحاب، ط ١ (بيروت: دار الوحدة للطباعة والنشر، ١٩٨٣).
 - كوثراني، وجيه، الاتجاهات الإجتماعية - السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي ١٨٦٠-١٩٢٠، سلسلة التاريخ الإجتماعي للوطن العربي -١، ط ١ (بيروت: معهد الانماء العربي، ١٩٧٦).
 - كوثراني، وجيه، (تقديم ودراسة) مختارات سياسية من مجلة "المنار" - رشيد رضا، سلسلة التراث العربي، المعاصر، ط ١ (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ١٩٨٠).
 - الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، ادب القاضي، تقديم وتحقيق محى هلال السرحان، ج ١ (بغداد: مطبعة الارشاد، ١٩٧١).
 - الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك، تحقيق محى هلال السرحان (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ١٩٨١).
 - الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، قوانين الوزارة وسياسة

- الملك، تقديم وتحقيق رضوان السيد، ط١ (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ١٩٧٩).
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، كتاب ادب الدنيا والدين، ط١٦ (بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٩٧٩).
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، الوزارة، ط١٦ (الاسكندرية: دار الجامعات المصرية، ١٩٧٦).
- المبارك، محمد، الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية، ط١ (بيروت: دار الفكر، ١٩٦٢).
- مجموعة من المحررين، عبد الرحمن الكواكبي مفكر سبق عصره، سلسلة نوایع العرب -٨- ط١ (بيروت: دار العودة، ١٩٧٥).
- المحافظة، على، الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة ١٩١٤-١٧٩٨ (بيروت: الاهلية للنشر والتوزيع، ١٩٧٨).
- محفوظ، حسين علي، "العناصر العربية في حياة الفارابي وثقافته ونتاجه" في: الفارابي والحضارة الإنسانية (بغداد: وزارة الاعلام، ١٩٧٦/٧٥).
- محفوظ، حسين علي، الفارابي في المراجع العربية، ج١ (بغداد: دار الحرية للطباعة، ١٩٧٥).
- محمد، فاضل زكي، الفكر السياسي العربي الإسلامي بين ماضيه وحاضرها، سلسلة الكتب الحديثة (١٠٥)، ط٢ (بغداد: وزارة الاعلام، ١٩٧٦).
- محمد حسين، محمد، الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر،

- ط ٢، ج ١ (القاهرة: مكتبة الاداب ومطبعتها، ١٣٨٢هـ).
 - محمود، علي عبد الحليم، جمال الدين الافغاني (جدة والرياض: دار عكاظ للطباعة والنشر، ١٩٧٩).
- المراغي، عبد العزيز، ابن تيمية (القاهرة: دار احياء الكتب العربية، بلا تاريخ).
- المرتضى، الشريف علي بن الحسين، الانتصار، تقديم وتحقيق محمد رضا الخرسان (النجف: المطبعة الحيدرية، ١٩٧١).
- المرتضى، الشريف، تنزيه الانبياء (النجف: ١٩٦١).
- المرتضى، الشريف، كتاب الشافى في الامامة، طبعة حجرية (ایران: ١٣٠١هـ / ١٨٨٣م).
- معروف، ناجي، "الفارابي عربي الموطن والمربى" في الفارابي والحضارة الانسانية (بغداد: وزارة الاعلام، ١٩٧٦/٧٥).
- موسى، محمد يوسف، ابن تيمية (بيروت: المركز العربي للثقافة والعلوم، ١٩٦٢).
- موسى، محمد يوسف، الناحية الإجتماعية والسياسية في فلسفة ابن سينا (يتضمن الكتاب اهم النصوص السياسية لابن سينا) (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، ١٩٥٢).
- النعيمي، احمد نوري، اثر الاقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين (بغداد: مطبعة جامعة بغداد، ١٩٨٢).
- النعيمي، احمد نوري، تركيا وحلف شمال الاطلسي (عمان: المطبعة الوطنية، ١٩٨١).

- النعيمي، احمد نوري، الحياة السياسية في تركيا الحديثة ١٩٣٨-١٩١٩ (بغداد: دار الحرية للطباعة، ١٩٩٠).
- النعيمي، احمد نوري، الحياة السياسية في الدولة العثمانية (بغداد: دار الحرية للطباعة، ١٩٩٠).
- النعيمي، احمد نوري، اليهود والدولة العثمانية (بغداد: وزارة الثقافة والاعلام، ١٩٩٠).
- نجاري، رمزي، الفلسفة العربية عبر التاريخ، ط ٢ (بيروت: دار الافق الجديدة، ١٩٧٩).
- نشابة، هشام، "التربيـة والـتعلـيم عند إـبن سـينا" في: الذكرى الـألفـية لـمولـد الشـيخ الرـئـيس الحـسـين بن عـبد اللـه بن سـينا (١٠٣٧-٩٨٠)، ط ١ (بيروـت: اللـجـنة الوـطـنـية الـلـبـنـانـية لـلـتـرـبـيـة وـالـعـلـم وـالـثـقـافـةـ اليـونـسـكـوـ، ١٩٨١).
- النـشار، عـلي سـاميـ، "نظـريـة جـديـدة فيـ المـنـحـنـى الشـخـصـيـ لـحـيـاـة الفـارـابـيـ وـفـكـرـهـ" فيـ: الفـارـابـيـ وـالـحـضـارـةـ الـأـنـسـانـيـةـ (بغـدادـ: وزـارـةـ الـأـعـلـامـ، ١٩٧٦/٧٥).
- نـصـارـ، نـاصـيفـ، مـفـهـومـ الـأـمـةـ بـيـنـ الدـيـنـ وـالـتـارـيخـ درـاسـةـ فـيـ مـدـلـولـ الـأـمـةـ فـيـ التـرـاثـ الـعـرـبـيـ إـسـلـامـيـ، ط ٢ (بيـروـتـ: دـارـ الطـلـيـعـةـ لـلـطـبـاعـةـ وـالـنـشـرـ، ١٩٨٠).
- نـصـرـ، سـيدـ حـسـينـ، ثـلـاثـةـ حـكـمـاءـ مـسـلـمـينـ (بيـروـتـ: دـارـ النـهـارـ، لـلـنـشـرـ، ١٩٧١).
- نـظـميـ، وـمـيـضـ جـمـالـ عـمـرـ، "فكـرـ سـاطـعـ الحـصـريـ الـقـومـيـ" مجلـةـ

المستقبل العربي (بيروت) السنة الثامنة، العدد ٨١، تشرين الثاني

١٩٨٥

- نظمي، وميض جمال عمر، والحسني، جهاد، الفكر السياسي العربي الإسلامي (بغداد بكلية القانون والسياسة، مطبوع بالرونيو، ١٩٧٩/٧٨).

- نظمي، وميض جمال عمر، "لامع من الفكر العربي في عصر اليقظة وعلاقته بفكرة القومية العربية" في: دراسات في القومية العربية والوحدة، سلسلة كتب المستقبل العربي ٥-٤، ط١ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٤).

- نظمي، وميض، "نظارات في تطور فكرة القومية العربية"، مجلة العلوم القانونية والسياسية (بغداد) م٣، العددان ٢-١، ١٩٨٤

- هادي، رياض عزيز "مفهوم الدولة ونشوئها عند ابن خلدون"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، (بغداد) العدد ٣، ١٩٧٧

ثانياً: المصادر باللغة الانكليزية

Arnold, Thomas W., The Caliphate
(London : 1967)

Bakhsh, Khuda, Politics in Islam, 1st Reprint
(Delhi : 1975)

Cheneb, Moh. ben, "Ibn Taimiya", Shorter
Encyclopaedia of Islam, edited by: Gibb and
Kramers (Leiden: 1953)

Guillaume, Alfred, "Philosophy and Theology",
The Legacy of Islam, edited by Sir Thomas
Arnold and Alfred Guillaume, Reprint
(London : 1968)

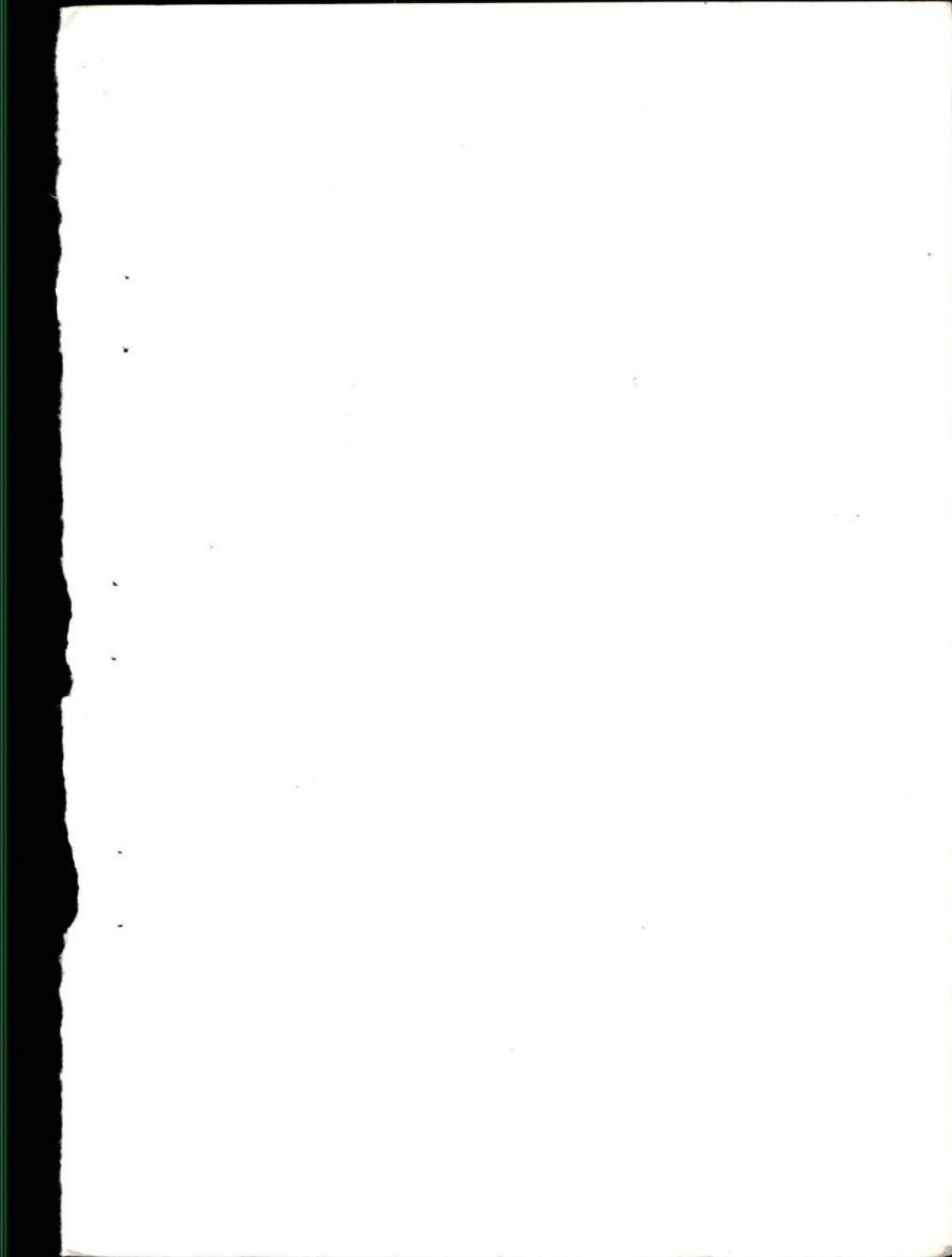
Khan, Qamaruddin, The Political Thought of
Ibn Taymiyah (Islamabad :1973)

Kerr, Malcolm, Islamic Reform: The Political
and Legal Theories of Muhammad Abdurrahman
Rashid Rida (Berkeley_ Los Angeles, 1966)

Lambton, A.K.S., "Islamic Political Thought",
The Legacy of Islam, 2nd edn., edited by
Joseph Schacht With C.E. Bosworth

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة بغداد
كلية العلوم السياسية

الشريف المرتضى دراسة في افكاره السياسية

الشريف المرتضى : دراسة في أفكاره السياسية

تمهيد : في سيرته

هو علي بن الحسين بن موسى ، ويرتبط نسبه بالأسرة النبوية الشريفة فيبيه وبين الإمام علي بن أبي طالب (ع) عشر وسلط من جهة الأم والأب معا ، وبينه وبين الإمام موسى بن جعفر (ع) خمسة آباء⁽¹⁾. لشهر بلقي (الشريف المرتضى) و (علم الهدى)⁽²⁾ . كان مولده في بغداد في سنة 355 هـ/ 966 م أثناء خلافة الخليفة العباسى المطیع الله بن المقتدر⁽³⁾ .

درس - مع أخيه الشريف محمد الرضي - منذ فترة مبكرة مبادئ العربية من النحو واللغة والتصريف والمعنى والبيان والدين على الشاعر أبي نصر عبد العزيز السعدي (ت شوال 405 هـ)⁽⁴⁾ . كما درس الفقه وعلم الكلام والتفسير على الشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكربى البغدادى الملقب بالشيخ المفيد (ت 413 هـ)⁽⁵⁾ . كذلك درس الشعر وفنون الأدب على الشيخ المعترلى أبي عبيد الله محمد بن عمران الكاتب المعروف بالمرزبانى (ت 384 هـ)⁽⁶⁾ . هذا بالإضافة إلى تلقيه معارف متعددة من علماء بارزين في زمانه مما أسهم في إنشاج شخصيته العلمية⁽⁷⁾ .

ونتيجة لذلك ، تمكن الشريف المرتضى من إحراز مكانة علمية متقدمة في عصره في علوم الفقه والكلام ، والشعر والبلاغة والخطابة⁽⁸⁾ . وقد عُرف بكونه أحد أبرز علماء المدرسة الإمامية في ذلك الوقت .

وكان من بين تلامذته المعروفين الشيخ محمد بن الحسن الطوسي البغدادي (ت 460 هـ) مؤلف كتابي (الاستبصار) و (تهنیب الأحكام)⁽⁹⁾ ، والشيخ أبو يعلى الطبرستانى (ت 448 أو 463 هـ) مؤلف كتاب (المراسم في الفقه) وكتاب (التقريب في الأصول) ، والقاضي ابن البراج (ت 481 هـ) مؤلف (المهذب) و (النهاج) و (المعالم) ، والشيخ أبو الفتح محمد بن عثمان الكراجي (ت 449 هـ) مؤلف (كنز الفوائد) و (غاية الإنصاف في مسائل الخلاف)⁽¹⁰⁾ .

كتب الشريف المرتضى كتبًا وأبحاثًا كثيرة بلغت زهاء الثمانين منها :
(الشافى في الإمامة) الذي رد فيه على كتاب (المغني) للقاضي عبد الجبار
المعترض (ت 415⁽¹¹⁾) ، و (الانتصار)⁽¹²⁾ ، و (جمل العلم والعمل)⁽¹³⁾ ، و
(غرر الفوائد ودرر القلائد) المعروف بـ(أمالى السيد المرتضى)⁽¹⁴⁾ ، و (الزريعة
إلى أصول الشريعة)⁽¹⁵⁾ ، و (تنزيه الأئمّة)⁽¹⁶⁾ .

تولى المرتضى نقابة الطالبين في عهد الخليفة الظاهر بالله العباسي خلفاً لأخيه
الشريف الرضي الذي توفي عام 406 هـ⁽¹⁷⁾ . كما تولى إمارة الحج والعمران
وولاية المظالم ، والقضاء لمدة تجاوزت الثلاثين عاماً⁽¹⁸⁾ .
توفي في بغداد عام 436 هـ / 1044 م⁽¹⁹⁾ .

في أفكاره السياسية

-1-

منهجيته في البحث وال الحوار الفكري

تتضح منهجهية الشريف المرتضى البحثية والفكيرية في تناوله للموضوعات
المختلفة بتصديها بما يأتى :

1. يتبع في كتابه (الشافى في الإمامة) الذي يرد فيه على كتاب (المغني) للقاضي
عبد الجبار المعترض منهجهية حوارية هادئة تعتمد المحاججة العقلية المنطقية
المختصة في كتابات العديد من علماء الكلام الإسلاميين في القرون الهرجية
المبكرة التي عرضت للمسائل العقائدية الأساسية مثل : التوحيد ، والنبوة ،
والعدل الإلهي ، والمداد ، وحتى الإمامة . فهو يقتبس نصوص (المغني) حرفيًا
في أحيان كثيرة ، وبالمعنى المختصر في بعض الأحيان بسبب طول تلك
النصوص . ثم يرد على كل نص بما يتضمنه من فكرة أو أفكار خلافية .
ويكون منطقياً ، معتقداً الأدلة العقلية ، في ردوه الهادئة ، وأسلوبه المترابط
في الرد والحوار . ومع أن معظم كتابه يعتمد على (الحوار الكلامي - العقلي) ،
إلا أنه يلجأ أيضاً إلى (الأخبار والنصوص : عرضاً ومناقشة) إذا ما كان

- (القاضي) قد أثارها واعتدها وأكذ عليها في حاججه . وبناء على ذلك ، اتسع حجم كتاب (الشافي) ليضم في جنباته أربعة أجزاء كبيرة .
2. بين المرتضى : ((وفي الجملة ، فليس يحسن بمنته [أي القاضي عبد الجبار] مع أهل العلم أن يحكى في كتابه ما لا يرجع في العلم بصحته إلا إليه ، ولا يسمع إلا من جهته ، فإن فضلاء أهل العلم يرحبون عن [يتعذرون] أن يحكوا عن أهل المذاهب إلا ما يعترفون به ، وهو موجود في كتبهم الظاهرة المشهورة))⁽²⁰⁾ .
3. يرى المرتضى أهمية ((النظر والحجاج)) بدلاً من ((القفن والسباب والافتاء ، أو استعمال طريقة جهل العامة [غير العارفين من الناس] في التشنيع على المذاهب ، وسب أهلها ، وتقييدها في النقوس)) .. ولا يكون هذا الأسلوب ((التشنيعي)) إلا عند ((عدم توافر الحجة)) و ((قلة الحيلة))⁽²¹⁾ .
4. يعتقد المرتضى بوجوب أن تؤخذ المذاهب والأراء من أفواه قائلتها ، وأصحابهم المختصين به ، ومنهم هو مأمون في الحكاية عنهم ، ولا تؤخذ من أفواه الخصوم ودعاؤهم⁽²²⁾ .

-2-

ضرورة السلطة ووجوب الإمامة

يعتقد الشريف المرتضى بضرورة وجود السلطة (الرؤساء) في المجتمع انطلاقاً من الدليل العقلي الذي يوجب الحاجة إلى السلطة . ويبين أن الذين ينكرون العقليات (دلالات العقل) هم الذين نفوا الحاجة إلى وجود السلطة (الرؤساء) في المجتمع⁽²³⁾ .

ويلاحظ أن المرتضى يربط الحاجة إلى (السلطة) ، ووجوب الإمامة (كونها رئاسة دينية وزمانية) باللطف الإلهي . وللطف يعني : (كل ما يقرب المكلفين إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية)⁽²⁴⁾ .

ومما هو لطف : إرسال الأنبياء والرسل ، وتكليف الناس بالواجبات ، وضبط سلوكهم بتعليم معينة ، ووجود العقل عند الإنسان لمميز الخير من الشر⁽²⁵⁾ . وما

يدل أيضًا على أن السلطة (وهي الإمامة في المعتقد الإسلامي الإمامي) لطفاً يرى المرتضى أن ((الناس متى خلوا من الرؤساء ومن يفزعون إليه في تبشيرهم وسياستهم اضطربت أحوالهم وتذكرت عيشتهم وفsha فيهم فعل القبيح وظهر منهم الظلم والبغى ، وأنهم متى كان لهم رئيس أو رؤساء يرجعون إليهم في أمورهم كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد . وهذا أمر يعم كل قبيلة وكل زمان وحال))⁽²⁶⁾ .

ومما تجدر الإشارة إليه أن المعتزلة (التي يعد القاضي عبد الجبار من أعلامها) يربطون بين النبوة واللطف حين يقررون أن النبوة لطفاً إليها . فهم ((يعتقدون أن الله تعالى قد خلق الإنسان ، وقصد تحقيق منتهى السعادة له . وأنه ، بمحض ذلك ، لابد أن يرسل الأنبياء لتعليم الناس الطرق والوسائل المؤدية إلى تحقيقها ، وأن ذلك واجب إلهي مقدس تفضل الله تعالى به على عباده))⁽²⁷⁾ . أما الإمامية ، ومن أعلامهم المرتضى ، فإنهم ((يؤمنون بهذه العقيدة نفسها ، لكنهم لا يصررونها على إرسال الأنبياء فقط ، وإنما يعمونها لتشمل تنصيب الأئمة بالمواصفات التي يرضيها عز وجل . فهم يؤكدون أن الإمامة منصب قديسي مثل منصب النبوة ، وأنها استمرار للنبوة (ولكن بلا وحي إلهي ، ودون النبوة في المنزلة)⁽²⁸⁾ . ولذلك ، فإنهم يستنتجون بأن من لطف الله بعياده أنه تفضل عليهم بتوليئه قادة للعباد ، وأولئك هم الأئمة المنصوص عليهم⁽²⁹⁾ .

ويؤكد المرتضى ارتباط الإمامة (بالمواصفات المحددة عند الإمامية) باللطف الإلهي حين يبين بأن وجود الإمام هو لطف لكل مكلف (أي كل مسلم مكلف بالتكاليف الشرعية) مadam المكلف معرض لفعل القبيح في كل حال⁽³⁰⁾ ، ومادامت حاجة المكلف قائمة للتبييه على الأدلة الشرعية والنظر فيها⁽³¹⁾ ، وصحة نقل الشريائع إليه ، وأدائها إليه من مصدرها النبوي الأصلي⁽³²⁾ . بل أن الإمام يمكن أن يكون لطفاً للمكلف في كل أفعاله واعتقاداته⁽³³⁾ .

إن الدولة الإسلامية قد اتسعت ، وتعددت أطرافها ، وما استوجب ذلك من وجود (أبناء) أو (خلفاء عن الإمام) في تلك الأطراف . فهل يتوجب وجود أئمة

متعددين في أن واحد ليتحقق اللطف الإلهي؟ يجيب المرتضى على ذلك بأن اللطف يتحقق أساساً بوجود الإمامة، وأن الإمام يكون واحداً للمسلمين، ويكون أمراؤه وخلفاؤه في الأطراف تابعين له ومنقادين إليه، فيتتحقق اللطف الإلهي دون الحاجة لوجود جماعة من الأئمة في آن واحد⁽³⁴⁾.

وخلاصة القول أن المرتضى يعتقد أن الإمامة واجبة في كل زمان وفي كل ما يقرب المكلفين إلى طاعة الله تعالى، وفي كل ما يبعدهم عن معصيته⁽³⁵⁾، وأن الإمامة واجبة بدلالة العقل أساساً، ولا يعتمد وجوبها على السمع (الأخبار) فقط⁽³⁶⁾.

-3-

الإمامية والمحافظة على الشرع

يرى المرتضى أنه لما كانت شريعة النبي (ص) غير منسوبة، وهي مستمرة غير منقطعة، وأن فيها المصلحة للمكلفين إلى أوان قيام الساعة، فإنه لابد لها من حافظ⁽³⁷⁾. وإذا كان الرسول (ص) هو الحافظ للشرع في حياته، فإنه لابد من لم يشاهد زمان الرسول (ص) من طريق آخر لمعرفة الشرع بعده. ويقصد المرتضى بذلك وجوب وجود الإمام في كل زمان⁽³⁸⁾.

ومن المهام الرئيسية للإمام بعد الرسول (ص) :

- أنه يفسر مجل الأمور الشرعية، ويبين أغراض الشرائع، ويكشف عن الالتباس في فهم الدين وإزالة غامضه⁽³⁹⁾.

- أنه يكون الملجأ في حالة الاختلاف في الآئلة الشرعية⁽⁴⁰⁾.

- أنه يكون من وراء الناقلين في حالة الإعراض عن الأخبار أو وقوع الخطأ فيها، أو تحريفها⁽⁴¹⁾.

- يكون قوله هو الحجة المعتمد عليها في الشرع⁽⁴²⁾.

ويبين المرتضى أنه لا يمكن القول أن القرآن الكريم يكون لوحده الحافظ للشرع ((أن أكثر الشرائع ليس في صريحة بيانها على التفصيل والتحديد))، وأن القرآن الكريم ((لا يترجم عن نفسه ولا يبني عن معناه وتاويله))⁽⁴³⁾.

كذلك يرى المرتضى عدم جواز القول بأن الشريعة يمكن أن تحفظ بالأمة ((لأن الخطأ يجوز على أحد الأمة وجماعاتها وليس يجوز أن يكون اجتماعها عاصما لها ولا مؤمنا من وقوع الخطأ منها)). وإذا كان حال الأمة (أفرادا أو جماعات) كذلك ، فلا يجوز أن يحفظ الله تعالى بها شرعا (44).

وبناء على ذلك ، يخلص المرتضى إلى أن عدم وجود الإمام الحافظ للشرع يعني أن لا يكون الله تعالى على المختلفين في الشرع حجة (45) و ((أن تكون الشريعة مهملة)) (46) .. بينما حجة الله على الناس مستمرة طيلة وجودهم في هذه الحياة (47).

-4-

انعقاد الإمامة (أو طريق تولي الرئاسة الدينية والزمنية)

إذا كانت الإمامة واجبة بالعقل لخير الناس ، وأنها لطف إلهي في كل ما يقرب المكلفين إلى الطاعة ويعدهم عن المعصية ، وإذا كانت الإمامة (كرئاسة زينية وزمنية) استمرا للنبيوة (عدا الوحي ، ودونها في المنزلة) ليكون الإمام هو الحافظ للشرع والحجة على الناس حتى قيام الساعة .. فكيف تتعقد هذه الإمامة ؟ وبعبارة أخرى : ما هو الطريق الذي يستدل به على الإمام الذي يرتضيه الله للناس بعد النبيوة الخاتمة ؟

استنادا إلى المنطقات العقلية المشار إلى بعضها آنفا ، يرى المرتضى (ومعه أعلام الإمامة) أن الإمامة لا تكون إلا بالنص الذي يظهره الله تعالى في أفعال النبي (ص) وأقواله (48) ، وإن اعتقد عامة الناس بأفضلية شخص وتقديره على آخر بتقديم صفة وتأخير أخرى (اعتمادا على الظن) لا يعول عليه لأن الله تعالى هو الأعلم بالصفات المؤهلة للإمام (49) .. وهو يؤكد اختصاص ((علم الغيب) تعالى بالعلم بها [بهذه الصفات] كالعصمة والفضل في الثواب والعلم على جميع الأمة ، لأنه لا شبهة في أن هذه الصفات لا تستدرك بالاختيار ، ولا يوقف عليها إلا بالنص ...) (50) . وذلك يعني عدم صحة اختيار الإمام من قبل أهل الاختيار (مهما كان عددهم) لأن أهل الاختيار لا دليل عندهم على توفر صفاتهم (51).

ويتوسّع المرتضى في بحث (النص النبوى) فيبيّن أنّه قد يكون على سبيل الإجمال أو التفصيل⁽⁵²⁾ .. بمعنى ورود النصوص على وجوب الإمامة عموماً في بعض الأحيان ، وتحصيضاً وتشخيصاً في أحيان كثيرة أخرى⁽⁵³⁾ .

ويبيّن المرتضى أن ((الذى نذهب إليه أن النبي صلى الله عليه وآله نص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامية بعده ، ودل على وجوب فرض طاعته ولزومها لكل مكلف))⁽⁵⁴⁾ . ويكون النص ، بعد ذلك ، من قبل كل إمام على الذي يليه . ويستمر المرتضى موضحاً أن النص ينقسم أساساً إلى قسمين . أحدهما نص بالفعل والقول ، والآخر نص بالقول دون الفعل .

1. النص بالفعل والقول : ((فهو ما دلت عليه أفعاله صلى الله عليه وآله وأقواله المبينة لأمير المؤمنين عليه السلام من جميع الأمة ، الدالة على استحقاقه من التعظيم والإجلال والاختصاص بما لم يكن حاصلاً لغيره))⁽⁵⁵⁾ .

2. النص بالقول دون الفعل : وينقسم إلى قسمين :

أ. النص الجلي : ((وهو النص الذي في ظاهره ولفظه الصريح بالإمامية والخلافة))⁽⁵⁶⁾ . والنص الجلي قد تفرد بنقائه ((الإمامية خاصة ، وإن كان بعض من لم يفطن بما عليه فيه من أصحاب الحديث قد روى شيئاً منه))⁽⁵⁷⁾ .

ب. النص الخفي : وهو النص على الإمامية الذي يعلم منه سامعوه المراد به استدلالاً⁽⁵⁸⁾ . وهذا القسم من النص ((الخفي)) رواه الإمامية ومخالفهم ((وتلقاء جميع الأمة بالقبول على اختلافها ، ولم يدفعه منهم أحد يحفل بدفعه بعد مثله خلافاً ، وإن كانوا قد اختلفوا في تأويله وتبليغوا في اعتقاد المراد به))⁽⁵⁹⁾ .

لقد عرض المرتضى الكثير من أفعال النبي (ص) أو أقواله للشريعة مما يندرج تحت واحد أو أكثر من تقييماته للنص . ومن الأمثلة على ذلك :

- موافاة النبي لطه بن نفسه ، وتزووجه ابنته سيدة نساء العالمين⁽⁶⁰⁾ .

- عدم تولية أحد عليه من الصحابة⁽⁶¹⁾ .

- عدم ندبه لأمر أو بعثة في جيش إلا كان هو الوالي عليه المقام فيه⁽⁶²⁾ .

- لم ينقم عليه من طول الصحبة ، ولم ينكر منه فعله⁽⁶³⁾.
- قوله (ص) : ((علي مني وأنا منه))⁽⁶⁴⁾.
- قوله (ص) : ((علي مع الحق والحق مع علي))⁽⁶⁵⁾.
- قوله (ص) : ((سلموا على علي بإمرة المؤمنين))⁽⁶⁶⁾.
- قوله (ص) : ((هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطاعوا))⁽⁶⁷⁾ (حديث الدار).
- قوله (ص) : ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي))⁽⁶⁸⁾ (الحديث المنزلي قبل الخروج إلى غزوة تبوك).
- قوله (ص) : ((الأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)) وقد أعطى الراية لعلي⁽⁶⁹⁾ (في غزوة خيبر).
- قوله (ص) : ((من كنت مولاً فعلي مولاً، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاده ، وانصر من نصره ، ولخلد من خذه))⁽⁷⁰⁾ (الحديث الغدير).
- ويختت المرتضى بقوله : ((إلى غير ما نكرناه من الأفعال والأقوال الطاهرة)) التي لا يخالف فيهاولي ولا خصم ، وإن ((ذكر جميعها يطول))⁽⁷¹⁾.

-5-

من مؤهلات الإمام : العلم

يرى المرتضى أن الإمام ((الابد أن يكون إماماً في سائر الدين))⁽⁷²⁾ ، وأن يكون ((واليا في تنفيذ أحكامه))⁽⁷³⁾ ، ويجب أن يعلم بكل حكم الله تعالى في الدين ((لينفذه ويضنه في مواضعه ...))⁽⁷⁴⁾ . وبعبارة أخرى يجب أن يكون ((الإمام عالماً بجميع أحكام الدين))⁽⁷⁵⁾ . ومن تكون مكانته العلمية الدينية بهذه الموصفات فلابد أن يكون (الأعلم) ليكون : (حجّة في الدين) و (حافظاً للشرع) .

أما عن مدى علم الإمام ، فيبين المرتضى أن الواجب تحققه في الإمام هو العلوم التي تقتضيها ولائته ، وتوجها الشؤون التي يتولها⁽⁷⁶⁾ . كما أن علم الإمام لا يزيد عن علم الرسول (ص)⁽⁷⁷⁾؛ بل أنه ميتضمنه الرسول (ص) ، وـ ١

حصل من علم للإمام بالأحكام الدينية إنما أخذه عن الرسول (ص) ، واستفاده من جهته⁽⁷⁸⁾.

إن علم الإمام المستمد من الرسول (ص) يطلق عليه في المدرسة الإمامية : (التلقي عن الرسول "ص") . ومن المفيد أن نعرض رأي العميد محمد باقر الصدر في توضيح مسألة (التلقي) وكما يأتي⁽⁷⁹⁾ :

إن تلقي العلم من النبي (ص) له شكلان : (التلقي التفصيلي) و (التلقي الإجمالي) . أما (التلقي التفصيلي) فهو تلقي العلم الاعتيادي للإمام عن الرسول (ص) ، وهذا النوع يشير إلى : الفهم اللغوي لكلام الرسول (ص) . شأن الإمام في هذا التلقي شأن أي إنسان آخر يستمع إلى الرسول (ص) إلا أن الإمام (وهو في هذه الحالة علي بن أبي طالب) يختص به من الناحية الكمية . أي أن الإمام يقضي وقتاً أكبر من غيره مع النبي (ص) يتلقى خلاله العلم بكمية أكثر من غيره . وقد أشارت لذلك (السيدة عائشة) زوجة النبي (ص) حينما بينت أنه كان للإمام على خلوة مع الرسول (ص)^(*) . إن هذا النوع من التلقي إنما هو لتهيئة الإمام على لقيادة .

أما (التلقي الإجمالي) فهو الذي يختص به الإمام دون سائر الناس . ويقصد به (نفحة إلهية معينة) تعطى من قبل النبي (ص) إلى الإمام ، أو من قبل الإمام إلى الإمام الذي يليه . وب بهذه (النفحة) يكتسب الإمام القدرة على التعرف على كمية كبيرة من العلم . إن ما يدل على هذا النوع من التلقي هو قول الإمام على ((علمني رسول الله ألف باب من العلم ، كل باب يفتح ألف ألف باب)) . إن الإمام

(*) حول خلوة الإمام علي مع النبي (ص) أوضح الإمام أنه اعتمد على زيارة الرسول (ص) في كل يوم ، وأنه يسأل النبي (ص) ، ويتلقي منه الإجابة ((وأنه حين كان يصمت وتنبهي لسؤاله كان النبي (ص) يبادره بالكلام)) . وتبعاً لذلك ((فلين ما نزل على النبي (ص) من آيات القرآن الكريم ، وما علمه الله إياه فيما له علاقة بحل أو حرام ، أو أمر أو نهي ، أو طاعة أو ذنب ، أو أشياء عن الماضي والمستقبل قد علمه النبي (ص) له ، وأنه كان يكتبه بخط يده . وإن النبي (ص) كان يوضح له تأويله ، وظاهره وباطنه ، وأنه كان يحفظه في ذاكرته ولم ينس حرفاً منه)) .

بموجب هذا التلقي قد أعطي (كلمة السر) التي تعرفه على المعلومات . إن الإمام ، بالتلقي الإجمالي ، يختص بالعلم نوعياً وكثيراً على عكس التلقي التفصيلي الذي يختص به كثيراً فقط .

ومما تجدر الإشارة إليه ، أن هناك عدد من كتب الحديث الإمامية المشهورة توضح امتلاك الأئمة لكتب ومحفوظات غير معلن عنها أمم عامة للناس شئت أفضليتهم في مجال العلم ، وأن هذه الكتب والمحفوظات قد سلمت إلى كل إمام من الإمام الذي سبقه . بالإضافة إلى أن هناك علماء ومفكرين آخرين من المدرسة الإمامية بحثوا بتوسيع في مصدرية علم الإمام ، وتعرضوا إلى طرق أخرى لعلم الأئمة مثل (الإلهام) و (العلم الحضوري) مما لم يعرض له المرتضى بإفاضة وتفصيل .

-6-

من مؤهلات الإمامة : العصمة (أو التنزية)

إن العصمة هي ملكة لجتناب المعاصي مع التمكن منها⁽⁸⁰⁾، وأنها توفيق من الله تعالى ((يسلم به الإنسان مما يكره إذا أتى بالطاعة))⁽⁸¹⁾ .. وهي ((ليست مانعة من القدرة على القبيح ولا مضطربة للمعصوم إلى الحسن ولا ملحة له إليه))⁽⁸²⁾. وبناء على ذلك فإن العصمة تعد لطفاً من الله تعالى على المكلف يكون سبباً في منعه من ارتكاب المعصية⁽⁸³⁾.

إن العصمة ، التي شغلت حيزاً كبيراً من البحث لدى المرتضى في كتابه (الشافي) ، قد استخدم مفردة مرادفة لها تقريباً في كتاب آخر له بعنوان (تنزية الأنبياء)⁽⁸⁴⁾. والإمام ، كما هو النبي - في معتقد المرتضى - لا بد أن يكون معصوماً⁽⁸⁵⁾ .. بمعنى أن يكون ممنزها عن ارتكاب الكبائر والصغرائر وكل ما لا يرضيه الله تعالى قبل توليه الإمامة وبعدها . والطاعة له تكون واجبة على الناس مادامت تتوفر فيه مؤهلات العصمة والأعلمية وما يتعلق بها⁽⁸⁶⁾ .

وقد استدل المرتضى على وجوب العصمة بمن يتولى النبوة والإمامية ببعض الآيات القرآنية مثل :

1. قال تعالى : ((وَإِذْ أَتَقَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمَنْ ذُرْتَنِي قَالَ لَا يَنْتَلِعُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)) (سورة البقرة / آية 124) يرى المرتضى أن هذه الآية يستدل بها على أمرين أحدهما : ((إن من كان ظالما في وقت من الأوقات فلن يجوز أن يكون إماما))(⁸⁷) وثانيهما : أن الآية قد نفت أن تكون الإمامة للظالمين (سواء كتموا الظلم أو أظهروه) . وإن من لم يكن معصوما ((وأن كان ظاهره جميلا يجوز أن يكون مبطنا للظلم والقبح)) فيجب ((حكم الآية أن يكون من بناله العهد الذي هو الإمامة معصوما ، حتى يوم استسلامه بالظلم ، وحتى يوافق ظاهره باطنه))(⁸⁸) .

2. قال تعالى : (في آية التطهير) : ((إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُنَهِّيَ عَنْكُمُ الرَّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُظَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا)) (سورة الأحزاب / آية 33) .

يبين المرتضى أن ((هذه الآية تدل على عصمة أهل البيت المختصين بها عليهم السلام ، وعلى أن أقوالهم حجة) وأنها ((تدل من بعد على إماماً أميراً المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام بحسب الترتيب))(⁸⁹) .

وفي ذات المسألة (العصمة أو التز zie) يعتقد المرتضى أن من قال بأن الأمة لا تجمع على باطل ، يكون قد قال بـ(عصمة الأمة) وبذلك يتم له ((الاستغناء عن الأئمة والحجج بعد الرسول صلى الله عليه وآله ، ...))(⁹⁰) وتكون العصمة عندئذ قد رفضت لأشخاص معينين بمواصفات محددة ، بينما تم تعليمها على عموم أفراد الأمة .

-7-

من مؤهلات الإمامة : الأخضالية

كما تم توضيحه آفرا ، فإن الإمام هو الذي يرضيه الله تعالى من خلال (النص النبوي) على الذي يخلفه ، وينص كل إمام - بالصفات المحددة - على الإمام الذي يليه . والإمام هو المتصف بصفات (الأعلمية) ، و (العصمة أو التز zie) عن ارتكاب كل ما يرضيه الله . وإذا كان الإمام بهذه الصفات ، كما يرى المرتضى ، فإنه لابد أن يكون الأفضل بين الرعية في زمان إمامته(⁹¹) .

ولذلك فلن ((من كان ناقص العلم والسياسة ، أو مفقود الشجاعة ، أو معروفا بالحدة والعجلة ، والبخل الشديد ، فليس الأفضل على الإطلاق ..))⁽⁹²⁾.

ويخلاص المرتضى إلى القول أن الإمام هو المتصف بمؤهل الأفضلية في كل الحال المرتبطة بالإمام⁽⁹³⁾ ، لقبح جعل المفضول رئيسا للفاضل ، ولنكي تقبل الرعية بقوله ولا تنفر منه⁽⁹⁴⁾ .

-8-

كيفية المعرفة بالإمام

يعتقد المرتضى أن العقل هو دليل المعرفة بالإمام عموما ، وبصفاته المخصوصة⁽⁹⁵⁾ . أما معرفة أشخاص الأئمة ، وأن الإمام هو فلان دون غيره ، فيكون إثباته بأحد الطريقين الآتيين أو كلاهما⁽⁹⁶⁾ :

1. التواتر : وهو توافر النص عليه ، بما يعني الشهرة الواسعة الموقعة بنقل خبر النص ، لعدم جواز الكذب على المتواترين فيما يتواترون به⁽⁹⁷⁾ .

2. قول الإمام بإمامته مع جواز ظهور المعجز (بأمر الله وقرره) الذي يقطع على صدق الإمام بدعوى الإمامة⁽⁹⁸⁾ . وكما أن جواز ظهور المعجز يدل على صدق النبي ، ووجوب التسليم لكل ما يدعيه ويبوذه ، فإنه يجوز ظهور المعجز الداعم للإمام ، وتصديقه والتسليم لقوله⁽⁹⁹⁾ .

وحول الترابط بين ظهور المعجزات لتدل على صدق النبوة أو الإمامة ، أو الفضل والصلاح والمقام (ما يسميه غالبية المسلمين : الكرامات) ، يبين المرتضى ، في مؤلف آخر ، أن ظهور المعجزات ((إنما يدل على صدق دعوى تطابقها ، فإن ادعي مدعا نبوة بالمعجزة ثلت على نبوته ، وإن ادعي إماما فكتلك ، وإن ادعي صلاحا وفضلا ومقاما فإنما يدل على صدقه في ذلك . فلابد من دعوى صريحة أو مستفادة بالجملة))⁽¹⁰⁰⁾ .

ويوضح السيد محمد باقر الصدر هذه المسألة بما يأتي :

إن قانون الهدایة من الله تعالى قد يتوقف على إيجاد معجزة . والمعجزة هنا هي : تمجيد بعض قوانين الطبيعة لصالح قانون الهدایة . وهكذا يمكن تفسير رمي

عبدة الأصنام للنبي إبراهيم في النار ، إلا أن النار لم تكن حارقة له كما أخبر بذلك القرآن الكريم (في سورة الأنبياء / آيات/68-69) . إذ يمكن أن يعطى قانون الطبيعة لحساب قانون الهدایة . وبهذا المعنى يكون حصول المعجز (بأمر الله) على أيدي الإمام ممكنا⁽¹⁰¹⁾.

-9-

الفصل بين الإمامة والتتمكن من السلطة الرسمية

يؤكد المرتضى أنه لابد من وجود إمام يرتضيه الله تعالى بالنص عليه ، ويأمر الناس بطاعته والانقياد له سواء تمت الاستجابة له من قبلهم أو لا⁽¹⁰²⁾ . ويوضح ذلك بأن منع الإمام من التمكن من الحكم في الدولة ، لا يمس بشرعية إمامته ، ويكون المانعون له من تسلم السلطة الرسمية هم المسؤولون عن ذلك . وكما أن النبي لا يجبر الناس على الاعتقاد بنبوته وتمكينه من أداء مهام النبوة ، فإن الإمام أيضا لا يكره الناس على تمكنه من السلطة والرضا به⁽¹⁰³⁾ . أما (البيعة) فهي ليست المصدر لشرعية الإمام ، وإنما يكون الغرض منها (إذا ما تحققت) هو تقييم الولاء والنصرة والقيام بالتفاعل عن سلطة الإمام⁽¹⁰⁴⁾ . وبكلمات أخرى ((فإن الإمام يبقى إماما بغض النظر عن تسلمه إدارة الحكم أو كونه خارج دفة السلطة الرسمية))⁽¹⁰⁵⁾ . وهكذا يظهر أن أعلام المدرسة الإمامية يفرقون بين الإمامة (سواء كان الإمام متوليا للحكم أم لا) ، والخلافة (كونها منصب معترف به رسميا)⁽¹⁰⁶⁾ . ويستندون في ذلك على ما يعتقدونه من مضمون عقائدي خاص للإمامية ، وكذا على الحديث النبوى الشريف : ((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا))⁽¹⁰⁷⁾ .. بمعنى : القيام بمهام الحكم أو القعود عنه بعدم تمكينهم منه .

