

الديمقراطية	
المجال	نظام الحكم في الإسلام
المصدر والمرجعية	الوحي الإلهي والنصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة المطهرة بوصفهما المرجع الأعلى في التشريع والتنظيم، واجتهاد الفقهاء في التطبيق.
السلطة	السلطة لله، والخليفة والإمام يمارس الحكم بوصفه نائباً في تطبيق الشريعة.
التشريع	الشريعة لله ومن تم تصحيحه وفق الشرع، والشعب يشارك ضمن حدود الشريعة وهو مقيد بالنصوص الشرعية الصحيحة، ومجال الاجتهاد مفتوح فيما لا نص فيه
الحرية	الحرية مكفولة بضوابط الشريعة
آلية اختيار الحاكم	تتم عبر طرق محددة شرعاً
آلية الرقابة والمحاسبة	تتم عبر القضاء، أو أهل الحل والعقد، أو الأمة من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو عزله إذا خالف الشرع
الطابع العام	ديني - تشريعي، يجمع بين العبادة والسياسة.
الغاية النهائية	تحقيق العبودية لله، وإقامة العدل والمساواة، وتحقيق المصلحة العليا للناس، وصيانة الدين والدنيا
	يقوم على إرادة الشعب بوصفها المصدر الأعلى للسلطة والتشريع.
	السلطة للشعب، والحاكم يمارسها بتفويض من المواطنين.
	مبدأ السيادة التامة للشعب والجمهور فهو من يملك حق التشريع وهو مفتوح لإرادة الأغلبية، حتى في القضايا الأخلاقية والدينية وهو من يضع المواثيق والديساتير الوضعية.
	الحرية مكفولة ما دامت لا تتعارض مع القانون الوضعي.
	تتم عبر الانتخابات
	محاسبة الحاكم عبر المؤسسات الدستورية كالسلطات القضائية التي حددها الدستور.
	وضعي - دنيوي، يفصل الدين عن السياسة غالباً.
	تحقيق سيادة الشعب، وضمان الحرية الفردية والعدالة والمساواة وفق الإرادة الشعبية.

الجدول رقم (1): مواطن الاختلاف في نظام الحكم الإسلامي والديمقراطية

وعليه، يتضح أن العلاقة بين نظام الحكم في الإسلام والديمقراطية ليست علاقة تطابق تام ولا تضاد مطلق، بل هي علاقة مركبة تقوم على الالتقاء في بعض المبادئ الكلية كت تحقيق العدل وإشراك الشعب في القرار، مع الافتراق في الأسس الفلسفية كمسألة مصدر السيادة وحدود التشريع.

وقد شكّل هذا التباين تحدياً بارزاً أمام الفقهاء والمفكرين المسلمين، تمثل في السعي لإيجاد صيغة ضاربة قادرة على استيعاب الرؤية الشرعية من جهة، والاستفادة من مكتسبات التجربة الديمقراطية من أخرى. وفي هذا السياق، أكدت المرجعية الدينية في العراق رؤيتها بعد سقوط نظام البعث عام

والجمعة من أهل الحل والعقد، معتبرين أن الأمة هي التي تختار من يتولى أمرها وفق ضوابط
وتلك فريق من الفريقين أدلته التي استند إليها.

تطور النظريات، مع مرور الزمن وتوالي الأحداث، ولاسيما مع غيبة الإمام الثاني عشر
عند الفريق الأول، برزت نظريات عدة في الحكم؛ إذ اجتهد الفقهاء والعلماء
في ظل غياب الإمام المعصوم عليه السلام، وتطورت عند الفريق الثاني
في مبادئ الشورى ^(٢)، من خلال اجتهادات الفقهاء والمفكرين الإسلاميين، فظهرت
عديدة في الفكر السياسي الإسلامي ^(٥).

المطلب الثاني: مواطن الاختلاف بين نظام الحكم الإسلامي والديمقراطية:

ومن خلال ما تقدم، يتضح أن النظام الإسلامي للحكم لا يقتصر على تنظيم السلطة، بل يقوم على
أسس، مما يثير التساؤل حول مواضع التمايز بينه وبين النظام الديمقراطي.

وفي إجابة السؤال يقال إن مواطن الاختلاف في نظام الحكم الإسلامي والديمقراطية كثير يمكن
إبرازها في الجدول رقم (١).

والرأي الشيعي ما عدا الزيدية ولزيد من التفصيل يراجع الكتب الكلامية والجموع الحديثية مثل كتاب المراجعات للسيد
مبايحين العاملي، وإحقاق الحق وإزهاق الباطل للقاضي نور الله الشوشتري، والشافي في الإمامة للسيد علي بن الحسين
الرضي، والأسس الكلامية لنظام الحكم في الفكر الإسلامي للدكتور أحمد حسن السعيد، والتدبير للعلامة محسن الأميني.
مشهور مدرسة الخلافة، للزيد راجع: الأحكام السلطانية للماوردي، ونظام الحكم في الإسلام لعبد الكريم زيدان، والإسلام
وأصول الحكم لعلي عبد الرازق، والإمامة والسياسة لعبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة.

هناك عدد من النظريات في الحكم بعصر الغيبة لدى الشيعة الإمامية منها: نظرية ولاية الأمة على نفسها، ونظرية خلافة الأمة
بإشراف المرجعية، ونظرية شورى مراجع التقليد، ونظرية الولاية المطلقة للفقهاء وهي ولاية الفقيه، ونظرية الدولة المشروطة
بإذن ونظارة الفقهاء، والولاية الانتخابية المقيدة للفقيه، ونظرية الدولة الانتخابية الإسلامية.

والرأي أصحاب هذا الرأي مجموعة من النظريات في الحكم وتعيين الحاكم أبرزها: نظرية مرجعية الأمة (البيعة والاختيار)،
نظرية الشورى، ونظرية النص، ونظرية العهد، ونظرية الميراث، ونظرية الدعوة إلى النفس (الاستيلاء)، ونظرية موافقة
أهل السوك، ونظرية الولاية العامة (السياسة الشرعية).

أزيد من المعلومات راجع كتاب نظام الحكم والإدارة في الإسلام للشيخ محمد مهدي شمس الدين، ونظريات الحكم في الفقه
الشيخي لمحسن كديور.

بادئ الشرعية المترابطة،
توك الأفراد والجماعات،
لم، من خلال ممارسة
ضوابط شرعية محددة

أساسية في الفكر
ق والمخلوق، فلا
على ذلك قوله
تَوَجَّعَلْنَا مَلَكًا

تعالى، فتكون
يخالفها ولو

مختار من
وَأَنْفُسَهُمْ
يُحَكِّمُونَ

، (٦٥)،

تشريعية
لتشريع

حول

أما

• المطلب الأول: نظام الحكم في الإسلام:

مفهوم نظام الحكم في الإسلام: هو إطار متكامل من الأحكام والمبادئ الشرعية المترابطة، المستمدة من القرآن الكريم وسنة المعصوم (عليه السلام)، يهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد والجماعات، وضبط العلاقات الاجتماعية والسياسية، وتحقيق المصلحة العامة، ومنع الفساد والظلم، من خلال ممارسة السلطة بوصفها أداة لإرساء الاستقرار، ووضع السياسات، واتخاذ القرارات ضمن ضوابط شرعية محددة تضمن التوازن بين الحقوق والواجبات في المجتمع الإسلامي.

١. نظريات الحكم في الإسلام:

إن معرفة نظريات الحكم في الإسلام تقتضي بيان مجموعة أمور هي:

أ. ضرورة وجود حاكم: تُعد ضرورة وجود حاكم للبشر من المرتكزات الأساسية في الفكر الإسلامي؛ إذ إن الحاكمية المطلقة لله تعالى لا يمكن أن تتحقق بصورة مباشرة بين الخالق والمخلوق، فلا يظهر الله (عز وجل) بذاته أو بصورة إنسان، ولا يرسل ملائكة لتحكم الناس كما دل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ * وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا جَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ﴾ (سورة الأنعام: ٨-٩).

ومن هنا اقتضت الحكمة الإلهية أن يُعين خليفة بشري في الأرض يحكم بإذن الله تعالى، فتكون ولايته في حقيقتها ولاية اعتبارية مستمدة من الله، مقيدة بحدود شرعه وتعاليمه، وليس له أن يخالفها ولو بأبسط الأمور.

ب. ولاية الأنبياء والرسل، كان الأنبياء والرسل (عليهم السلام) على رأس هذا الهرم المختار من الله (عز وجل) كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا * فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (سورة النساء: ٦٤، ٦٥)، وقال سبحانه: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ (سورة الأحزاب: ٦). وبذلك ثبتت الولاية التشريعية والتنفيذية لرسول الله محمد ﷺ على الأمة، باعتباره المبعوث من الله تعالى، والمرجع الأعلى في التشريع والحكم والقضاء وعلى هذا إجماع المسلمين.

ت. الخلاف بعد رحيل النبي، بعد رحيل الرسول الأكرم ﷺ وقع الخلاف بين المسلمين حول طبيعة الخلافة ومن يخلفه إلى فريقين، فريق ذهب إلى أن الخلافة ثابتة بالنص والتعيين، وأن الإمامة

المبحث الخامس الإسلام والديمقراطية

لا ريب في أن الدين الإسلامي جاء لتحقيق السعادة للإنسان في الدارين، فجاء بنظام شامل وعمام
تتبعه مجموعة من القواعد والنظم ما يترتب عليها من آثار في هذه الدنيا وما بعدها؛ للحفاظ على
صالح العالمين للنوع الإنساني، وبذلك يكون الإسلام قائماً على مبدأ الشمولية، إذ لا يقتصر على الجانب
الديني أو الأخلاقي فحسب، بل يمتد ليشمل جميع مفاصل الحياة، كالسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة
وغيرها مستنداً إلى قيم العدل والإحسان والحرية والمساواة، بما يجعله نظاماً عالمياً قادراً على معالجة
مشاكل الإنسان في كل زمان ومكان، إذ يقول تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَفْقَهُونَ﴾ (سورة سبأ: ٢٨).

وهذا تجسد في التشريع القرآني والسنة المطهرة عبر رسم معالم حياة الإنسان إذ يقول تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَدْعُونَ لِيَسْخَبَ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلْيَنْصِبْ لَكُمْ ذُكْرًا﴾ (سورة القصص: ٧٧)، وكذلك رسم معالم
السلوك والعدل والإحسان والرحمة؛ إذ ترتبط السلطة بالمسؤولية وتخضع للرقابة الإلهية والمجتمعية، وأن
السلطة مبرورته التشريعية، وسماحته في مواكبة مستحدثات المسائل قادر على استيعاب متغيرات العصر
وأن لا يفقد ثوابته، ويتجلى الطابع العالمي للإسلام بوصفه منهجاً حضارياً متكاملأ يحقق كرامة الإنسان
بصيانة حقوقه.

ومن هنا لا نجد صعوبة في بيان موقف الإسلام من الديمقراطية، وإن كان هذا البحث من أكثر
المباحث إثارة للجدل في الفكر السياسي المعاصر، إذ يتصور عدد من المفكرين وجود تقاطع بين البعد
الديني والبعد المدني، فاستنبطوا التوتر بين الثابت الشرعي والمتغير السياسي، ولعل منشأ ذلك هو
ظن رؤيتهم القائمة بأن أساس الحكم في الإسلام هو مبدأ السيادة الإلهية ووجوب تحكيم الشريعة،
بما أسس الحكم في الديمقراطية ينطلق من مبدأ السيادة الشعبية وحرية التشريع.

وتوضيح الرؤية الإسلامية كاملة تجاه الديمقراطية لا بد من بيان أمرين: الأول نظام الحكم في
الإسلام، والثاني: مواطن الاختلاف بين نظام الحكم الإسلامي والديموقراطية.