

• فاتحة العدد:

الإمامية الكبرى في الفكر الإسلامي
(الجوواهر المضيئة في بيان الآداب السلطانية)
للإمام عبد الرءوف المناوي نموذجاً

د. الطاهر أحمد مكي (*)

- ١ -

كان نظام الدولة في العصر النبوي سياسياً بالمعنى الحديث للكلمة ، إذا نظرنا إلى غاياته ودوافعه ومصادرها ، رغم طابعه الديني الواضح ، لأن الإسلام نظام شامل ، يتناول حياة الفرد من جانبيها ، المادي والروحي ، الديني والأخروي ، وهما مرتبطان لا فكاك بينهما ، وهو أمر لا يختلف عليه أحد ، ذلك أن الإسلام ليس مجرد عقائد دينية فردية ، وإنما هو مجتمع متكملاً ، له أسلوبه في الحكم ، وقوانينه وأنظمته الخاصة به ، وأنا هنا استعيد (معذرة!) مقوله للمستشرق الإيطالي كارلو نليلينو: «لقد أسس محمد في وقت واحد ديناً ودولة ، وكانت حدودهما متطابقة طوال حياته».

لم يشاً المشرع الأول صلوات الله عليه حين صعدت روحه إلى بارئها ، أن يقيد الجماعة الإسلامية بقوانين ثابتة في هذا الأمر ، تلائم اللحظة التي شُرعت فيها ، ولكنها قد لا تناسب التطورات التي تحدث مستقبلاً ، فلم يلزم أمته باختيار معين ، وترك أمر من يخلفه ، أو إذا شئت حاكمها ، أو قادتها ،

* أستاذ الأدب في كلية دار العلوم - جامعة القاهرة، عضو مجتمع اللغة العربية في القاهرة، عضو المجلس القومي للثقافة والفنون والأداب والإعلام.

للجماعة نفسها ، تمارس حقها في اختياره في ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها ، ولا يأس أن يقع حول هذا الأمر حوار واختلاف واحتکام ، تحيي وفق أساليب كل مرحلة ومتطلباتها ، ويتنهي الأمر بأن تختار الجماعة الإسلامية ما تراه الأصلح لحالها.

هذا ما حدث فعلا في اجتماع «السقيفة» ، أول مؤتمر سياسي عقد في الإسلام ، وتم في اللحظة التي لحق فيها الرسول ﷺ بالرفيق الأعلى ، وقبيل إنتهاء مراسم تشيع الجنائز ما يشي بأهمية الأمر وخطورته.

في هذا الاجتماع ناقش المؤمنون الأمر في صراحة كاملة ، وتدارسوا وجهات نظر ثلاثة: رأى الأنصار وقدمه سعد بن عبادة زعيم الخزرج ، ومؤاده أنهم أصحاب الحق في الإمامة ، لأنهم أصحاب الدار ، وهم الذين دافعوا عن الإسلام وحموه بأنفسهم وأموالهم ، وعرض أبو بكر وجهة نظر المهاجرين ، وأن الأئمة من قريش الأولى بهذا الأمر ، وتقدم الحباب بن المنذر ابن الجموح برأي ثالث يرى الإمارة قسمة بين الأنصار والمهاجرين: مئا أمير ومنكم أمير وهو رأى لم يجد قبولاً منذ البدء ، لأن الإمامة ، أو الخلافة لا تتعدد وهو مبدأ استقر في الإسلام إلى الأبد ، وانتهى الرأي بإجماع الآراء على أن يكون أبو بكر أول إمام للمسلمين ، وحمل لقب خليفة رسول الله.

كان الفقهاء ، أو المشرعون إذا شئت ، حين يعرضون قضية الإمامة ، وهي مسئوليتهم بعد وفاة المشرع الأول محمد صلوات الله عليه ، لا يصدرون عن وحي ، ولكنهم لا ينطلقون من فراغ ، وإنما يحاولون أن يستلهموا التشريع القرآني ، والسنة النبوية ، في ضوء اللحظة التي يعيشونها ، ومن واقع الحياة التي تحيط بهم ، وفي ضوء المقاصد العليا للشريعة الإسلامية .

لقد تكونت نواة المجتمع الإسلامي في العصر النبوي ، وفيه تقررت قواعد الإسلام الأساسية العامة ، وفي المرحلة التي تلت وفاة الرسول عليه السلام استكمل هذا المجتمع تكوينه ، فصَّلَ ما جاء من القواعد بجملة ، وأكمل التشريع لمواجهة ما اقتضته الظروف التي جدت ، وبذا الإسلام نظاماً منسجماً متكاملاً يقود أتباعه إلى غایات سامية .

وفي واسط خلافة عثمان تغيرت أمور كثيرة : الجيل الأول الذي حمل راية الإسلام ورعى مثله العليا ودافع عنها أوشك أن ينقرض ، والجيل الذي أخذ في الظهور تعاورته أشياء كثيرة لم تكن موجودة من قبل ، بسبب الفتوحات واتساعها ، وامتداد حدود الدولة الإسلامية على نحو لم يدر بخلد أحد من قبل ، وأدت الأحداث الأسيفة التي صاحبت أواخر أيام الخليفة الثالث إلى تكون الفرق ، وعمق وجودها غيبة التطابق بين المثل العليا التي يدعوا إليها الإسلام وبين الحياة اليومية الواقعية ، وأدى كل هذا إلى المزيد من التفكير في تحديد حقوق الأمير وواجباته وطرق اختياره ، وما يجب أن يتتوفر في شخصه من سمات تميزه ، وتعطيه الحق في أن يقود جماعة المسلمين ، ووضعت القواعد السابقة على بساط البحث والتمحيص ، وبذل البحث في الإمامة على أوسع نطاق .

- ٢ -

حمل أبو بكر أول رئيس منتخب للدولة لقب خليفة المسلمين ، وكذلك الذين جاءوا بعده ، وكان يلقب أحياناً - بدءاً من عمر بن الخطاب - بأمير المؤمنين ، ولكن المصطلح الذي اختاره الفقهاء في مختلف المذاهب الفقهية والمؤرخون وعلماء الاجتماع والسياسة في الإسلام ليطلق على رئيس الدولة هو الإمامة العظمى ، أو الكبرى ، تمييزاً لها عن إمامية الصلاة ، وترتدى هذه تحت

عنوان الإمامة الصغرى ، وفيما يرى الإمام ابن حزم القرطبي ، أنه يراد بها الإمامة الكبرى حين تجيء مرسلة ، مجردة من أي وصف: مع الزمن استخدمت هذه الإمامة ألقاب أخرى ، كالخلافة ، والسلطنة ، والإمارة ، والملكة ، وربما غيرها أيضًا ، ومع ذلك بقى اسم «الإمام» هو المصطلح السائد في كتب الفقه والتشريع والتاريخ على مر العصور ، يدرسون تحته شروط اختيار رئيس الدولة ، وكيف يتم هذا الاختيار ، وما يجب أن يتتوفر فيه من شروط ، وحقوقه وواجباته ، ومتى يجوز عزله ومتى يجب . إجمالاً فصلوا القول في كل ما يتصل بهذا المنصب الجليل من قواعد صارمة دقيقة ، مستمدة من الهدى الإسلامي الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وهي تماثل أرقى ما وصلت إليه أحدث الدساتير عند أشد الشعوب ديمقراطية ، وكل ما في الأمر أن علماء المسلمين استخدموا مصطلحات عصرهم ، وكثير منها يعود إلى ما قبل ألف عام من الزمان ، وحلت مكان جانب منها الآن مصطلحات جديدة وتقسيمات معاصرة ، تختلف لفظاً ، لكنها لا تختلف في نهاية الأمر عما شرعه أولئك الفقهاء ، وما أسهل علينا ، بقليل من الجهد ، أن نلبسها أزياء عصرنا الذي نعيش ، ليفهمها من حظهم من اللغة قليل ، ومن الفقه الإسلامي معدوم .

كان علي بن إسماعيل الشمار ، وهو مولى من أصل فارسي لعلي بن أبي طالب ، ومن آثر الناس عنده ، أول من ألف كتاباً في «الإمام» ، فيما يذكر النديم في كتابه الفهرست .

ويذكر النديم أيضاً أن هشام بن الحكم ، وهو مولى فارسي أيضاً ، ومن تلاميذ جعفر الصادق أول من فتق الكلام فيها ، ولكن أياً من الكتابين لم يصلنا فيما أعلم .

فتحت كتابة الموالي في «الإمامية» الباب على مصارعيه أمام المذاهب الأخرى التي تحالفهم ، من أهل السنة ، والمعزلة ، والخوارج ، واتسمت كتاباتهم بالحجاج والجدل والخوارج ، في محاولات جادة ، لوضع كل ما يتصل بالإمامية الكبرى في قواعد علمية ، فضمن الفقهاء ، وفي مقدمتهم الإمام الشافعي (١٥٠ - ٢٠٤ هـ) كتابه «المبسوط» في الفقه الشافعي فصلاً عنها ، وكان هذا بداية التشريع الإسلامي في تعقيد هذه الوظيفة ، ومنذ اللحظة عُدَّ الكلام عن الإمامة جزءاً لا يتجزأ من الفقه الإسلامي ، وإن كان علماء الكلام (العقيدة) يتطرقون إلى الحديث عنها أحياناً .

وكان الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد ، المتوفى عام ٤٥٠ هـ - ١٠٥٨ م ، قاضي قضاة بغداد ، ومن أكبر علماء الشافعية في القرن الخامس الهجري أول من ألف ، فيما أعلم ، كتاباً جاماً مستقلاً وصلنا عن الإمامة وما يتصل بها ، أسماه : «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ، وأعطى للإمامية تعريفاً جاماً مانعاً كما يقول المناطقة فهي : «موضوعة خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا» . وظل الفقهاء والمؤرخون في زمانه ، ومن بعده ، يتخذون من هذا التعريف منطلقاً يشرحونه ، ويدورون حوله ، ويضيفون إليه ، كل حسب ثقافته وعصره ، حتى إذا بلغنا القرن الثامن الهجري نلتقي بمنشئ علم الاجتماع ، العالم الكبير ، المؤرخ العظيم عبد الرحمن بن خلدون (١٣٣٢ - ١٤٠٦ م) ، وقد ترك المغرب ، واتخذ من القاهرة وطناً ، وبلغ فيها مكانة رفيعة ، فأصبح أستاذاً في الأزهر ، وكبير قضاة المالكية ، وسفر للسلطان المملوكي ، ويوصفه عالم اجتماع يلاحظ الظواهر الحياتية حوله ، ويحاول أن يقنن حركتها ، عرض للإمامية في مقدمته الشهيرة ، وسلك في الحديث عنها منحى جديداً ، فدرس وظيفة الإمام نفسه ، ولم يقف

عند الأمور المتصلة بشخصيته أو اختياره ، ومن ثم نظر إلى الإمامة وحدد علاقتها بغيرها من أنواع الحكم الأخرى ، ورأى أن هذه الأنواع ثلاثة:

- الملك الطبيعي ، المبني على الغريزة الفردية ، القائمة على الإثرة.
- والملك السياسي ، وهو حمل الكافية على مقتضى النظر العقلي ، وطلب المصالح الدنيوية ، ودفع المضار .

• أما النوع الثالث ، ويريد به الإمامة ، فهو حمل الكافية على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنوية الواسعة ، لأنها في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا.

خاتمة علماء هذه الفترة العظام ، الذين درسوا الإمامة باستفاضة هو: ابن الأزرق ، أبو علي محمد بن علي ٨٣٢ - ٨٩٦ هـ ، أندلسي عمل كاتباً وسفيراً في بلاط بنى الأحمر ملوك غرناطة ، ثم هبط مصر واتخذها مقاماً ، وعمل في بلاط السلطان قايتباي الذي عينه قاضياً على القدس ، وفيها توفي ، بعد عشرين عاماً من وفاة ابن خلدون في القاهرة ، ألف ابن الأزرق كتابه «السلوك في طبائع الملك» ، وفيه يقترب محتوى ومنهجاً من كتاب الأحكام السلطانية للمواردي ، وينتظر عليه إذا شئت ، أنه أخذ في الحسبان القضايا التي جدت في العالم الإسلامي بعامة ، وفي الأندلسي بخاصة ، وأن يقول كلمة الشرع فيها ، كما انتهى إليها.

في الثاني والعشرين من شهر يناير لعام ١٥١٧ التقى خارج القاهرة الجيش العثماني بقيادة السلطان سليم الأول ، والجيش المصري بقيادة طومان باي ، وأبلى المصريون في المعركة بلاء حسناً ، ولكن فساد الحكم ، والتخاصم بين أمراء المالك ، ونقص الأموال ، وتختلف الأسلحة ، وتفوق المدفعية العثمانية انتهى بنتيجة القتال لصالح العثمانيين ، فتمكنوا من دخول القاهرة ،

والاستيلاء عليها ، وتحطم سلطان المماليك إلى الأبد ، وأهم من ذلك كله أن القاهرة لم تعد عاصمة الإمبراطورية الإسلامية ، كما كانت منذ أيام صلاح الدين الأيوبى العظيمة ، فارتدت مدينة إقليمية ، وأصبحت مع بقية مدن العالم العربي الكبرى ، مكة والمدينة وبغداد ودمشق ، تثلج جانبًا من الخلافة العثمانية وأخذ خطباء المساجد يختمون خطبة الجمعة داعين للسلطان سليم الأول: «اللهم انصر السلطان ابن السلطان ، ملك الرين ، وخاقان البحرين ، وقاهر الجشين ، وملك العراقين ، وحادم الحرمين .. اللهم وامنحه نصرك العزيز ، وافتح له اللهم فتحًا مبينًا ، يا مالك الدنيا والآخرة ، يا رب العالمين».

- ٣ -

التغيرات التي حدثت في عالم السياسة أدت بالضرورة إلى تغيير جذري في مسار الثقافة ، فإذا كان لعلماء القرون الأولى فضل السبق بالتأليف في مجالات العلوم المختلفة ، ولعلماء القرون الإسلامية الوسطى ، الخامس والسادس والسابع الهجري ، فضل الجمع والترتيب والتنظيم ، فقد كان العصر العثماني - في مجمله - عصر الشرح والتلخيص والتعليق ، والبسط والإيجاز ، وإن لم يخل من إنجازات عظيمة ، هنا أو هناك ، حتى في هذا المجال ، أوضحتها ما قام به المقرى التلمساني في موسوعته «فتح الطيب» والبغدادي في كتابه «ذخيرة الأدب» ، والزبيدي في معجمه العظيم «لسان العرب».

نخطئ إذن حين نظن أن كتب الشرح والبسط والإيجاز كلها من المكرر المعد ، أو الذي لا يحتوى على جديد ، فبعضها أساسى في معارضه المخطوطات وبعضها جوهرى لرسم صورة العصر الذى أُلفت فيه ، وإلقاء الضوء على حاجيات الناس الثقافية ، وما كان على يشغل بالهم ويدخل في

دائرة اهتمامهم وجانب منها يتجاوزها الدور ، فاهمت بقضية معينة رئيسية ألم بشتى جوانبها ، وأوضح رأي علماء عصره ، ورأيه بالطبع فيها .

وأوضح هؤلاء العلماء : الإمام عبد الرءوف المناوي من علماء القرن العاشر الهجري - السادس عشر الميلادي في كتابه : *الجواهر المضية في الآداب السلطانية* ، والكتاب مؤلفه موضوع هذه الدراسة .

يتسب الإمام المناوي في عائلة توارثت علم زمانها بفروعه المختلفة أجيالا متواتلة متعددة ، وهي ظاهرة إسلامية عرفتها الدولة الإسلامية على امتداد تاريخها ، فنعرف منها - مثلا - بنو الأثير علماء الأدب واللغة في العراق ، وينزهرون المتخصصون في الطب والفلسفة في الأندلس ، وبيت السبكي العلماء في الفقه والتصوف ، وتميز عائلة المناوي من بين هؤلاء جميعا ، بامتدادها زمنا أو تعددها أجيالا ، وانتشارها في أكثر من بلد إسلامي ، واستمرار العلم فيها حتى يومنا هذا^(١) .

بعد كتاب الدرر المضية في الآداب السلطانية آخر ما وصلنا من كتب التراث التي وقفت نفسها على تبيان معالم الإمامة العظمى وحدودها حقوقا وواجبات - فيما أعلم - ويتسنى مؤلفه في عائلة عريقة - على نحو ما أومأ من قبل - تعود أصولها فيما نعرف إلى القرن السابع الهجري ، وكانت تقطن قرية حدادة من أعمال تونس ، وأول من شهر من أبنائها قاضي القضاة يحيى المناوي ، وأول من هاجر من أبنائها إلى مصر شهاب الدين أحمد الحدادي ،

(١) رأس هذه العائلة الآن هو الدكتور محمود فوزي المناوي، من كبار أساتذة طب قصر العيني، والل جانب الطب له نشاط ملحوظ في دفاعه الصامد عن اللغة العربية، وعن تدريس الطب بها، وجهود متواصلة في التاريخ للأطباء العرب والمسلمين ، وأصدر عدداً من المؤلفات في هذا الصدد، وأهله ذلك كل، لأن يصبح عضواً متميزاً في جمع اللغة العربية في القاهرة .

هبط منية ابن الخصيب (المنيا الآن) من صعيد مصر واتخذها موطنًا ، وكان الصعيد طوال العصور الوسطى الإسلامية قبله الوافدين من المغرب والأندلس ، بعد أن تحول البحر المتوسط إلى منطقة صراع عنيف بين المسيحية والإسلام ، فكفَّ أهل المغرب والأندلس عن اتخاذه وسيلة انتقال إلى المشرق ، مهاجرين أو حجاجاً أو تجاراً أو طلاب علم ، واستعاضوا عنه باتخاذ الصحراء طريقاً ، وكان هذا خيراً وبركة على الصعيد وأهله ، فنفت سوق العلم وازدهرت الحياة الصوفية ، خاصة في قوص وفقط وإلينا استقر شهاب الدين أحد الحدادي في منية ابن الخصيب (مدينة المنيا الآن) وتزوج فيها ، ورزق ولده قطب الدين وأنجب هذا سعد الدين ، الذي تحول إلى القاهرة واستغل بعلم الظاهر ، وتولى القضاء ، وأنجب شيخ الإسلام يحيى المناوي . وقد تحول قطب الدين بآخرة عمره إلى منية ابن الخصيب مرة أخرى ، رفقه - والده - فقطها ، وعمل بالإفتاء والتسلیک ، وهرع إليه الناس من كل حدب وصوب ، وانتفعوا بعلمه ونسكه ، وتوفي أواخر القرن الثامن ، ودفن بناحية هُوَ (في محافظة قنا الآن) بجنوب الصعيد .

أول من شهر من أعلام هذه العائلة في مصر صدر الدين المناوي ، شيخ الشافعية ، أحد كبار العلماء الذين صحبوا الناصر فرج بن برقوق في رحلته إلى دمشق عام ١٤٠١ م ، لمواجهة تيمورلنك حين غزا سوريا ، وهؤلاء العلماء هم: صدر الدين الشافعي ، ونور الدين المالكي ، وموفق الدين ابن الحنبلي ، والعلامة ابن خلدون .

وكان الإمام عبد الرءوف المناوي ، موضع حديثنا حفيد صدر الدين المناوي هذا .

ولد الإمام عبد الرءوف عام ٩٥٢ هـ ، وقد نلقي العلم منذ صغره عن والده ، ثم تحول عنه إلى جلة علماء عصره ، فأخذ عنهم الفقه والتفسير والحديث ، وعلوم العربية ، وتلقى التصوف عن كبير الصوفية في عصره ، العارف بالله عبد الوهاب الشعراي ، ثم سلك طريق الخلوتة ، وأخذها عن الشيخ محمد التركي الخلوتى ، وطريق البيرمية والشاذلية والنقبشندية ، وغيرها من مشايخ عصره ، وتقلد النيابة الشافعية لبعض الوقت فسلك فيها طريقاً حيداً ، وكان لا يتناول عنها شيئاً ، ثم رفع نفسه عنها ، وانقطع عن مخالطة الناس ، وانعزل في بيته ، وانقطع إلى التأليف ، فصنف في غالب العلوم . ثم ولّ التدريس في المدرسة الصالحية . ولم يتوقف عن التأليف حتى وهوشيخ هرم ، فلما عجز عن الكتابة صار يلبي على ولده تاج الدين محمد إلى أن أدركه الحمام صبيحة يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر صفر سنة إحدى وثلاثين وألف ، وصلّى عليه يوم الجمعة في الجامع الأزهر ، ودفن بجوار زاويته التي أنشأها بخط القسم المبارك ، فيما بين زاويتي الشيخ أحد الظاهر والشيخ مدين الأشموني .

تبلغ تأليف الإمام عبد الرءوف المناوي قرابة مئة وخمسة مؤلفات ، تغطي شتى ضروب المعرفة العربية والإسلامية على أيامه ، من فقه وتفسير وحديث وتجويد وتصوف ، ونحو وصرف وعروض وبلاغة ، وتاريخ وترجم واجتماع وطب وسياسة ، وتتفاوت ما بين بسط وإيجاز ، وشرح وتلخيص ، وتفسير وتوضيح ، وكان ذلك طابع العصر كله كما أوضحنا من قبل .

يهمنا من بين كل هذه الكتب واحد ذو أهمية قصوى - فيما أرى - لأن موضوعه ظل يرد بعامة ، بابا في كل كتب الفقه ، إلى جوار الأبواب الأخرى المتصلة بالعبادات والمعاملات والحدود ، وقلمًا خصه أحد بدراسة مستقلة بعد

أن حرر المواردي كتابه «الأحكام السلطانية» وאשרنا إليه قبلًا ، ثم جاء ابن الأزرق الأندلسي فتناول الأمر من وجهة نظر مختلفة ، في كتابه : «السلوك في طبائع الملك» . وفي العصر نفسه كان فقيهنا العظيم ، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨هـ) آخر من ألف في الموضوع كتابه : «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعاية» ، وابن تيمية في هذا الكتاب ليس مجرد فقيه حنبلي ، وإنما هو ثائر على النظم في عصره ، غير راض عن الحالة التي وصلت إليها الأمة الإسلامية ، من الفوضى وشيع الظلم ، والضعف إزاء العدو الخارجي لموت الضمير عند الحكام ، ويسأس الرعية من صلاح الأحوال ، وانصراف العلماء عن الوقوف في وجه الظلم حفاظاً على أرزاقهم وحياتهم.

ويصمت العلماء والفقهاء ستة قرون تقريباً عن الحديث عن الأمامية العظمى ، أو رئيس الدولة بلغة عصرنا إذا شئت ، إلى أن يجيء الإمام عبد الرءوف المناوي ، فيضع الاهتمام بها في دائرة البحث من جديد ، في فترة من الزمن اتسمت بالإغرار في التصوف ، والإسراف في القدرة والتواكل ، والهروب من مواجهة الحاكم المستبد ، في زمن شاعت فيه المظالم ، وطغى الاستبداد ، وذلك بتأليف كتابه : *الجواهر المضيئة* (المضيئة) في بيان الآداب السلطانية . ومع أن القواعد هذه الأحكام ، أو الآداب لا تختلف في القواعد والأصول عن غيرها ، غير أن لكل عصر فهمه لهذه القواعد وما يترب عليها.

نعرف الآن لكتاب «الجواهر» مخطوطتين ، الأولى توجد في مكتبة جامعة ليدن في هولندا ، كان الفراغ من كتابتها يوم الأحد المبارك ، التاسع من شهر صفر الخير ، سنة ست وعشرين نسخها محمد بن جمال الدين المتولي

الأنصاري ، أي أنها نسخت في حياة المؤلف نفسه ، والثانية في مكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة ، ولا تحمل اسم الناشر ولا تاريخ النسخ ، وإن تضمن آخر الصفحة الأخيرة حروفًا وأرقامًا عربية متكررة ، ربما كان لها معنى في اللغة التركية ، وكانت تكتب في الحروف العربية حتى الربع الأول من القرن العشرين ، أو الفارسية وهي تكتب دائمًا في الحرف العربي ، ولم أستطع الاهتداء ، إلى ما تعنيه ، فلعل من خطها يريد أن يقول شيئاً .

الكتاب الجيد لا يفقد أهميته ، حتى لو وصلنا وسط مئات الرسائل الأخرى التي حررها مؤلفه ، أو بين آلاف المخطوطات العربية الموزعة على مكتبات العالم بأسره ، وهذا الشيء نفسه حدث مع «الجوواهر المضيّة» ، فحين قامت دار «عالم الكتب» للنشر بإصدار سلسلة من خيرة المؤلفات العربية القديمة بعنوان «زينة التراث» ، وكما يفهم من عنوانها تقوم بتلخيص هذه الروائع ، لم تقتصر على ما هو منشور محقق منها فحسب ، لأنها أدركت أن بين المخطوطات ما هو جيد لما يتحقق ، ويستحق أن يقدم للقراء في زيتها ، فقام الدكتور عبد الحميد حдан بإعداد زينة «الجوواهر المضيّة» ، وقدم لها في إنجاز ، معتمدًا على مخطوطة ليدن وحدها ، وجاء ترتيبه العاشر في السلسلة ، ونشر في القاهرة عام ٢٠٠٤ ، وفي الوقت نفسه ، ودون علم بهذه الطبعة ، قام الدكتور أحمد محمد سالم بتحقيق الكتاب معتمدًا على مخطوطتي ليدن وعارف حكمت ، ونشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب في سلسلة التراث عام ٢٠٠٨.

إن نشر أي مخطوطة وتحقيقها عمل علمي شاق ، يتطلب جهدًا وصبرًا ومثابرة ، وهو ما قام به المحقق ، ومع ذلك تمنيت للكتاب ، لكي يبلغ بنصه الغاية من الدقة ، المزيد من مخطوطاته ، وأحسب أن في اسطنبول عاصمة الخلافة العثمانية الكثير منها ، فهي تضم - بعامة - قدرًا هائلاً من

المخطوطات العربية ، وما يتصل بأمر الخلافة بخاصة ، وكتاب «الجواهر» على رأسها ، كما أن محمد البستوي (نسبة إلى البوسنة ، وكانت إحدى ولايات الخلافة العثمانية) قام بترجمته إلى اللغة التركية ، للسلطان مراد الرابع (١٦١٢ - ١٦٤٠ م) سابع خلفاء آل عثمان ، والذي تولى الخلافة عام ١٦٢٣ م. كما أن المكتبة الوطنية التونسية ، ولما تُستكشف مخطوطاتها كاملة بعد ، تضم – فيما أرجح – بعضها منها.

فقد كانت تونس إحدى ولايات الخلافة العثمانية حتى سقوط هذه ، وإذا كانت اضطرابات العصر المملوكي في مصر ، أو آخر الحقبة العثمانية ، قد ذهبت بآمنها ، وأشاعت الفوضى فيها ، وأضاعت الكثير من مخطوطاتها ، وإذا كان هولاكو الأمريكي في أيامنا هذه ، قد أتى بجيشه الهجمية على محمل تراث العراق الحضاري والثقافي ، حرقاً وتدميراً وسرقة ، فإن تراث تونس قد سلم من الأمرين ، ويصعب الظن بأن الكتاب كان مجھولاً في ولايات الخلافة العربية ، وقد كتب في لغتها ، وحرره أحد كبار علمائها في عصره .

- ٤ -

موضوع الكتاب سياسة الحكم في أوسع معانيها ، فهو يدرس رئاسة الدولة ، إماماً أو خليفة أو أميراً أو ملكاً أو سلطاناً ، سمة كيف شئت ، وأعوانه: الولاية ، والوزراء والقضاة والمستشارون ورجال الشرطة ، إلى أصغر عامل في الحكومة: صلاحياتهم ، وما يجب أن يتتوفر فيهم لاختيارهم ، ورتب المؤلف كتابه على مقدمة ومطلبين : درس في المطلب الأول منها رأس الدولة ، ما له وما عليه بعامه وفي خاصة نفسه ، والعدالة : شرفها وأهميتها ما يتعلق بذلك ، وكسره على خمسة عشر باباً ، درس فيها ضرورة الإمامة ، وما يشترط في الإمامة ، وطرق اختياره ، وأهمية العدل في التهوض بالدولة ،

وواجبات الإمام تجاه المواطنين ، وحقه عليهم ، وما يجب أن يتتوفر فيه من صحة بدنية وروحية ، ومن علم وخبرة ومعرفة وثقافة .
المطلب الثاني في وزراء الإمام ونوابه وخاصة وحاشيته وأعوانه وعماله وأركان دولته وما يتعلق بذلك .

وإذا كان صعبا هنا ، أن نقف حتى عند الجوهرى فيما قال ، فمكان ذلك الكتاب نفسه ، لكن ثمة أشياء من الضروري أن أقف عندها ، فقد أنساً إياها فداحة الاستبداد ، وتواطى المظالم ، والصمت الكثيف عن حقوق الأمة في الإسلام ، مع أن تطبيقها يرتفع بنا إلى مستوى أرقى جمهوريات العالم - أو حتى ملكياتهديمقراطية في عصرنا الحديث .

يتم اختيار الإمام (أي رئيس الدولة أذكر) عبر طرق ثلاثة :
* البيعة ، ويتولاها أهل الخلق والعقد ، وفي عصرنا هذا يمكن أن يقوم بها مجلس الشيوخ في صورته القديمة (قبل عام ١٩٥٢).

* الشورى ، ووسيلتها الانتخاب المباشر .

* الاستخلاف ، وهي أن يوصي الإمام بن مخلفه ، على ألا يكون هذا من أهله ، وأن يخضع لرضى الأمة عن طريق استفتاء عام . وينص الإمام المناوي صراحة: الإمامة لا تورث ولا تورث بحال» .

من أولى مهام الإمام حماية الحدود برًا وبحراً وجواً ، ولبلوغ هذه الغاية لابد من العناية بالجيش وتحديثه وتسليحه ، وتحصين القلاع والشغور ، وترتيب كل وسائل الدفاع عن الأمة .

أن يحمي المجتمع من الفتن ، مع مراعاة أن اختلاف الرأي حول قضية لا يعد فتنة ، فليس له أن يحمل المواطنين على رأي واحد . فلا يجوز - مثلا -

قتل من اتهم بالزندة ، وإن ظهرت عليه مخالفتها . ما لم يمارس فعلا علانية يوجب كفره صراحة باتفاق الآراء والمذاهب .

ومن أعظم واجبات الإمام سد حاجات شعبه ، يحث الأغنياء على أداء ما فرض الله عليهم من الزكاة ونحوها ، فإذا لم تف بمحاجات الفقراء وجب عليه سدها ، ودفع الضرر عنهم من بيت المال ، فإذا تعارض ذلك مع ما هو أهم منه كلف الموسرين القيام به ، ورعاية الأطفال والمجانين بخاصة ، وسد حاجات الجوعى ، وإنفاق أموال الدولة في وجهها المقررة لها .

ولأهمية العدل شدد المؤلف عليه ، وخصه بباب الخامس كاملا ، وحدّ الإمام من علماء السوء الذين يزينون له الشروء والغنى وحب الدنيا ، وأن يقرب منه العلماء الصالحين ، وعرّف العالم الصالح بأنه الذي لا يطمع فيما بين يدي الإمام من مال وجاه ووظائف . وألا يقع الإمام بعدم ظلمه فحسب ، وإنما لابد أيضاً أن يحمل حاشيته وعماله على العدل ، لأنه مسئول عما يرتكبون من ظلم .

ومثل ما خص العدل بباب كامل ، صنع الشيء نفسه مع الشرطة ، للدور الذي تقوم به في حفظ الأمن ، وملائحة قطاع الطرق ، والخارجين على القانون ، ولكن ليس لها أن تتجسس على الناس في بيوتهم ، أو أن تسقط أخبارهم ، أو تقتتحم منازلهم مجرد شبهة أو إشاعة ، فتزوج العائلات وتثير في نفوسها الخوف والفزع ، ومن ثم عليه لا يولي أمرها إلا خيراً عاقلاً عارفاً بالسياسة ، مجرباً الأمور ، وأحوال الناس .

وعرض الكتاب لحقوق المواطنين ، أو إذا شئت ، واجب الإمام ونوابه وولاته وعماله إزاء شعبه : عليه أن يعاملهم بالعدل والإنصاف ، وأن يتسم في هذا بالحلم والرفق والميل إلى العفو والصفح ، وأن يجتهد في إرضاء الجميع

في نطاق الشرع والقانون ، وأن ينظر في أمور شعبه بنفسه ، صغيرها وكبیرها ، قليلها وكثيرها ، وأن يحترم العلم والعلماء ، وأن يجعل القضاء والقضاة . وأن يتواضع فيما يتخد من ألقاب ، وأن يتكشف في حياته فعلاً وواقعاً ، وليس إدعاءً وتظاهراً .

ولم يهمل المؤلف صحة الإمام الجسيمة والنفسية والعنایة به ، ووجوب توفير ما تتطلبه من الطب المادي والروحي ، ورأي أن عماد هذا الأخير هو الموسيقا ، وألا يخفى شيئاً من واقعه هذا عن الأمة فمن حقها ، ومن واجبه ، أن تعرف ما هو فيه من صحة أو مرض ، وألا يخفى عنها شيئاً من ذلك مهما كان الأمر تافهاً أو جليلاً .

منهج الإمام المناوي في عرض مادة الكتاب ، أن يورد القاعدة الفقهية ، ثم يؤكدها بنصوص من القرآن أو الحديث ، نبوياً أو قدسياً ، كلما كان ذلك ضروريًا ، ثم يدعمها بأقوال الصحابة أو أعلام الأمة من التابعين أو الفقهاء أو يربطها في النفس بمحكيات الزهاد والتصوفة والصالحين . ومن حين إلى آخر يعد ذاكرته إلى شيء من تجارب الأمم السابقة وخبراتها وثقافتها ، مما يتصل بموضوع الكتاب ، فنجد فيه آراء كسرى أنوشروان وبرز جهر وأردشير من الأدب الفارسي ، وسقراط وأرساطو والاسكندر المقدوني من الأدب الإغريقي وقليل من حكمة الهند أيضاً .

وهو يعبر في نطاق معجم العصر وأسلوبه: يحرص على السجع إذا ما واتته الفرصة ، ويستخدم المصطلحات التي تأنت معهودة على أيامه ، ومن ثم فالكتاب في حاجة إلى أن يقرأه علماء عظام في الفقه الدستوري - في قامة عبد الرزاق السنهوري - مثلاً - ومن خلاله يستطيعون أن يصوغوا دستوراً إسلامياً ديمقراطياً عصرياً ، فريداً ، قليلاً النظير .

بقيت ملاحظة أخيرة ، لا تقلل من شأن الجهد الذي بذله الزميل الفاضل الذي تام بتحقق الكتاب - وجلٌ من لا يسهو ! - وهو أن ألف باء التحقيق ، أن يتضمن النص المحقق فهارس كافية ، للآيات القرآنية وللأحاديث النبوية وللأعلام ولأسماء الأماكن وللأشعار ، لتكون مؤشراً لاستخدام الكتاب . وعلى أية حال يمكن القول باطمئنان بأن المكتبة السياسية العربية كسبت بنشر هذا النص إضافة جيدة في هذا المجال.
