

القضايا المالية

مقاربة شرعية

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَبِهِ نَسْتَعِينُ

المحتويات

موقع المال في النظرية الإسلامية

11.....	مالك الملك
12.....	الناس مستخلفون و مخولون
13.....	ملكية حقيقة وأخرى اعتبارية
14.....	من آثار التملك الإلهي للناس
17.....	1/ المال معنى حرفي
19.....	2/ المال بنفسه ليس مصدراً للشرف والقيمة
20.....	3/ المال قوام المجتمع

أقسام الاتساب من حيث الحكم الشرعي

27.....	حث الإسلام على موضوع الاتساب
29.....	أقسام الكسب

الكسب المحرم

36.....	1/ ما يحرم الاتساب به لكونه عملاً محظياً في نفسه
36.....	الهباء والكذب
37.....	الغناء
39.....	القمار
42.....	التكسب بالسحر
55.....	الغش التجاري
47.....	معونة الظالم في ظلمه

48.....	ما يحرم التكسب به لكون منفعته الوحيدة هي الحرام.....
49.....	بيع الأعيان النجسة.....
50.....	4/بيع وشراء ما لا مالية عقلانية له.....
51.....	مكاسب أخرى غير مشروعة.....
55.....	1/التسول من غير فقر ومن غير حاجة.....
59.....	2/التحايل لتحصيل المال.....
64.....	آثار أكل الحرام في النفس والأخلاق.....
64.....	هل تترتب الآثار في صورة عدم العلم بالحرام؟.....
77.....	تطور التعامل الاقتصادي من المقايسة إلى البنوك.....
81.....	تقسيم البنوك بحسب الحكم الشرعي.....
81.....	أهلي وحكومي.....
86.....	ما يترتب على مسلك مجهول المالك في المعاملات.....
86.....	الاقتراض الربوي.....
87.....	الإقراض الربوي.....
89.....	الربا دمار اقتصادي وأنهيار أخلاقي.....
90.....	الربا في اللغة والاصطلاح.....
92.....	ما يكون في المعاملة.....
93.....	الربا القرضي.....
98.....	هل المحرم من الربا خصوص المضاعف؟.....
98.....	كيف يقوم المرابي؟.....

غير المشروع من أعمال البنوك

103.....	وديعة أو إقراض ربوبي؟.....
105.....	الاقتراض الربوي.....

107.....	سندات الخزينة
109.....	المشروع من أعمال البنك
114.....	المضاربة
118.....	أركان صحة المضاربة
119.....	بيع وشراء الأسهم
123.....	بيع العملات
اليانصيب والسحب	
125.....	صور متعددة
131.....	الإسلام دين السباق والتنافس
133.....	السباق في الفقه
134.....	بين السباق الدنيوي الآخر الأخرى
138.....	رؤيه حول المسابقات - ثلاثة أقسام
138.....	أولاً: عقد المسابقة والرماية.
139.....	ثانياً: المراهنات على فوز طرف من الأطراف في مسابقة.
140.....	ثالثاً: المسابقات التي يمكن توجيهها من الناحية الفقهية
142.....	المسابقات التلفونية
145.....	الأمانة المالية
149.....	بطاقات الائتمان
151.....	أموال الحكومة
155.....	علاقة الإنسان ومحيطة الاجتماعي: الاحتيال علاقة خاطئة
156.....	أقسام الحيلة
157.....	فتاوی صريحة تمنع الاحتيال
160.....	لماذا يحدث الاحتيال؟

الآثار الأخلاقية لحالة الفقر

163.....	طائفتا روایات و مواقفان
164.....	هل يمكن الجمع بينهما؟
169.....	آثار سلبية لل الفقر

الآثار الأخلاقية لحالة الغنى

175.....	ما هو الغنى؟
176.....	الآثار السلبية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فكرت أن أكتب مقدمة لهذا الكتاب، غير أنني اخترت أن أضع
بين يدي القارئ شيئاً من قصته قبل وصوله إلى يديه.. وهي لا تخلو
من طرافة.

فبعد أن بدأت في صياغة مواضيعه وتصحيحها، واستغرق ذلك
مئتي شهرين حتى أنهزت نصفه تقريباً، وحفظت الملف المصحح في
حافظة متنقلة، لكي أنزله على جهاز حاسب جديد، لسوء الحظ
لم ألتقط إلى أن هذا الجهاز ليس فيه برنامج (word)، وكانت
النتيجة أن اخترق الملف كتابة ولم يظهر فيه إلا علامات استفهام
على مدى الصفحات المائة له! وتصور مقدار الألم والانزعاج الذي
يصاب به شخص يجد نتيجة عمل شهرين، قد ذهبت أدراج الرياح!
وعرضت الأمر على متخصصين في مجال الحاسوب فلم يجدوا
طريقة لاسترجاع ما تلف! ذهبت إلى استراليا لزيارة الطلبة المبعدين
- بناء على دعوة منهم - وكان الملف معى، لعلّي أجد هناك ما لم
أجده هنا.. وعرضته على بعض الأخوة الذين يحضرون الماجستير في
الحاسب.. ولكن كانت الأمور تضيق، والنفس - على أثر ذلك -
تضيق أكثر حتى لقد عزفت عن إكمال الكتاب!

ولكن: (ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت) وجاء الفرج
- بعد قرابة ثلاثة أسابيع من الهم والغم والسعى غير المنتج - على يد
أخينا الفاضل الشيخ شاكر الناصر حفظه الله.. الذي يمكن أن يقال

عنه إنه ذو فنون، والتي منها - إضافة إلى الجانب العلمي الحوزوي - البراعة في قضايا الحاسب الآلي، فأنقذ الملف من الضياع والنفس من اليأس.. فجزاه الله خيرا وشكرا لله سعيه.

يحتوى هذا الكتاب على مواضيع متعددة يربطها أنها تتناول قضايا المال، فهناك حديث أقسام الكسب، ومنها الكسب الحرام وأثره على النفس والأخلاق، ومنها حديث يتعلق بقضايا البنوك وما هو مشروع من معاملاتها وأعمالها، وما هو غير مشروع، ومنها ما هو توضيح للنظرية الفقهية في قضايا المسابقات والمراهنات السائدة في هذه الأيام، وقضايا التحايل المالي، وأخيرا تناول الجانب الأخلاقي لحالتي الفقر والغنى، والأثر السلبي أو الإيجابي الذي تخلفه كل منهما. وصياغتها تلحظ المستوى العام الشبابي، في محاولة لنقريب هذه القضايا الشرعية المرتبطة بالمال ضمن إطار ثقافي، وبأسلوب يخلو من التعقيد قدر الامكان.

لا يفوتنى أن أشير إلى أن اصول هذه الكتابات ترجع إلى سبع سنوات مضت، ولكن تحقيقها وترتيبها والتعليق عليها كان متأخراً أي في هذه السنة (1429) ولذلك قد يلاحظ القرئ شيئاً من التخالف الزمني بين بعض المتن وبعض التعليقات، ومرده إلى هذه الجهة.

كما لأنسى التذكير بأن كثيراً من المصادر تم الاعتماد فيها على البرنامج الكمبيوترى (مكتبة أهل البيت)، والرجوع إلى النسخ كان من حالله.

فوزي بن المرحوم محمد تقى آل سيف

ربيع الثاني 1429

تاروت - القطيف - شرق السعودية

موقع المال في النظرية الإسلامية

«وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ»⁽¹⁾.
المال في هذه الدنيا مال الله فهو المالك (وهو الملك) على نحو
الحقيقة ومن عدا الله سبحانه وتعالى فهو مالك على سبيل المجاز.
والإنسان إنما هو مخول في هذه الحياة أن يتصرف في ما أعطاه الله
سبحانه وما خلق لأجله.
إننا لو نظرنا إلى آيات القرآن لوجدناها تتحدث عن ملكية الله
للأشياء بشكلٍ، وعن ملك الإنسان للأشياء بشكل آخر.

مالك الملك:

عندما يتحدث القرآن الكريم عن ملك الله يقول: «قُلِ اللَّهُمَّ
مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ
مَنْ تَشَاءُ وَتَذَلُّ مَنْ تَشَاءُ»⁽²⁾.

فهو ليس المالك فقط وإنما معطي الملك من يتملك الأشياء، إذ أن
 مجرد حصول الأفراد على الأشياء لا يبرر ملكيتهم لها، وذلك أنه لا بد
 من الرجوع إلى أصلها وأئمها ملك من؟ وهل أذن في تملكها أو لم يأذن.
وهنا لاشك أن الأشياء كلها لله. ذلك أن الله له ملك
السماء والارض وما بينهما.

(1) سورة المائدۃ الآیة (18).

(2) سورة آل عمران الآیة (26).

«مالكُ الْمُلْك» هو الطرف الذي يملّك الملائكة وهو الذي يستطيع أن يعطي للإنسان حقاً في هذه الاستفادة من الأرض وأن أن يحوز الماء وسائر المباحثات الأصلية.

إن أمّا الإنسان الكثيرون من المباحثات غير أنه لا يمكن أن يأتي ويستملّكها ما لم يكن له في ذلك مبرر قانوني، وليس من مبرر إلا إذن الله سبحانه وتعالى **«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا»**⁽¹⁾. وذلك الإذن نابع من كونه مالكاً حقيقة لتلك الأشياء التي أذن فيها. **«وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا»** وقد قدّم الحار والمحرور بينما كان محله التأخير باعتبار أنه خبر، للدلالة على الحصر كما يقول علماء اللغة "إِنْ تَقْدِيمَ الْخَبَرِ يَدْلِي عَلَى الْانْحِسَارِ".

وهكذا يتكلّم القرآن عن ملكيّة الله الحقة **«فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلْكُ الْحَقُّ»**⁽²⁾، ملك لا يحتاج إلى تملك من غيره وملكيته ملكيّة حقة ثابتة دائمة لا حدود لها.

الناس مستخلفون ومحوّلون:

أما عندما يتحدث عن ملكيّة الناس فإن التعبير هنا مختلف، هنا يتم الحديث عن أن الناس إنما هم مستخلفون في ما لديهم من المال والأشياء وبهذا يمهّد لأمرهم بالإنفاق، فإن مقتضى الاستخلاف أن يكون الخليفة مؤتمراً بأمر المستخلف وسائله في محيط خطته.. ولهذا يقول القرآن الكريم **«آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَاءَنَّكُمْ**

(1) سورة البقرة الآية (29).

(2) سورة المؤمنون الآية (116).

مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ⁽¹⁾ بل إن معنى الخليفة أن وجوده في هذا المكان ليس أصلياً وإنما هو تبعي. كما أن معنى الاستخلاف هو أنه محاط بالمحظوية من حيث الزمان، والكمية. وأنه مشروط بشروط وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة الأخرى التي تتحدث عن أن الناس إنما هم (مخولون) وأنهم لا بد أن يتذكروا لهذا الشيء الذي خولوا إياه، وهذا يعني أن ملكيتهم له غير حقيقة، إذ الملكية الحقيقة دائمة لا تنفك ولا تنفصل، بينما البشر سيأتى يوم يخرجون فيه من هذه الدنيا وينذهبون إلى أخرى ولكن من غير ما كانوا مخولين فيه **«وَلَقَدْ جَتَّمُونَا فُرَادَى كَمَا حَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ»**⁽²⁾.

كما تشير آية ثالثة بصرامة إلى أن هذا المال الموجود لديكم إنما هو (مال الله) وقد آتاكم إياه، وكلفكم بمسؤولية تحاته، وهي إنعاش الفقراء ومساعدتهم **«أَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ»**⁽³⁾.

ملكية حقيقة وأخرى اعتبارية:

هذه الآيات المباركات وغيرها تشير إلى ما ذكره العلماء من التفريق بين الملكية الحقيقة التي هي لله تعالى ما خلق ومن خلق والأخرى الاعتبارية التي هي ملكية البشر للأشياء من حولهم. إذ أنهم ذكروا عدداً من الفروق بين الملكيتين، منها: أن الأولى الحقيقة غير قابلة للنقل أو الانتقال، لا بالاختيار ولا بالاجبار فلا

(1) سورة الحديد الآية (7).

(2) سورة الأنعام الآية (94).

(3) سورة النور الآية (33).

يمكن أن نتصور مثلا انتقال ملكية الله عن خلقه - جبرا أو اختيارا - إلى غيره، بينما الثانية قابلة للانتقال بالاختيار أو الإجبار، مثل البيع في الأول، والارث والغصب في الثاني.

كذلك فإن المملوك بالملكية الاعتبارية يمكن التصرف التكويبي فيه قهرا على المالك كما هو الحال في الغصب.

- وأن المملوك قد يبقى مع انتفاء المالك، فقد يموت المالك ولكن المملوك لا يزال باقيا.

وهذا بخلاف الملكية الحقيقة، كما في ملكية الله سبحانه للأشياء، وملكية الإنسان لحواسه وأعضائه، فلا يمكن فيها الانفكاك ولا يمكن التصرف التكويبي فيها برغم المالك، ولا يمكن أن يبقى المملوك مع انتفاء المالك. فـ (إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).

- كما أن المالك الاعتباري لم يوجد مملوكه على نحو الحقيقة، ولا يعدمه حقيقة.. بينما المالك الحقيقي يصنع ذلك.

من آثار التملك الإلهي للناس:

هذه التعابير القرآنية عن ملكية الله لما خلق ومن خلق، والتي تشير إلى ملكيته الحقة والحقيقة وتخييله البشر في أن يتصرفوا في ملكه، وسماحه لهم بأن يتمتعوا في ما سخره لهم، تفرض لصاحبه حقوقا على الملك المستفيد من هذه الأشياء:

- فمن تلك الحقوق: أن يعين طريقة الاكتساب ونحو التملك..
ف يجعل إحدى الطرق مسمومة وجائرة، والأخرى غير مسمومة.
ثم يستطيع أن يحاسبه على مخالفته ذلك.

ومن الحقوق: أنه يستطيع أن يحدد طريقة التصرف والاستفادة منها.. وكيفية الإنفاق، إذ ما دام هو المعطي والواهب،

فله أن يقول أصرف ما اعطيتك بهذه الطريقة، وتصرف فيه بهذا الاسلوب ..

إن نتيجة الجهة الأولى تحل مشكلة كيفية تملك الإنسان للمباحات - وسيأتي لنا حديث في هذه الجهة.. إذ لو سألك أحدهم عن الأرض التي تقيم عليها بيتك.. من أين صارت لك؟ تقول من والدي الذي أورثني إياها! فيأتي السؤال: ووالدك من أين صارت له؟ تقول له من جدي ويقول لك وجدك من أين له؟ وهكذا نصل إلى الشخص الأول فنقول: بأي حق وضع يده عليها؟!

غير المؤمنين من القانونيين سيجدون صعوبة في الإجابة على ذلك، إذ أن ذاك يعتبر قد وضع يده بغير حق، فهو غاصب أورثها لأبنته وحفيده وحفيد حفيده، وهكذا، وهذا لا يغير من كونها مغصوبة.

أما المؤمنون فيقولون شيئاً آخر.. ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق أباح لهم المباحات الأصلية وصرح لهم بذلك وقال **«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا»** **«هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»**⁽¹⁾، فملكتكم إياها ضمن شروط الاعمار والإصلاح.

وأوجب عليكم في مقابل ذلك أموراً، (فأن الله خمسه) **«وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ»**⁽²⁾ وهي عن تمكين السفهاء من

(1) سورة هود الآية (61).

(2) إن المعجزة التي صنعتها التشريعات الدينية الالهية هي أن غيرت مجرى الحياة البشرية الخاطئ، في بينما كان على الفقراء والمعدمين أن يجهدوا ويعملوا لأجل إغناء الأغنياء وتکديس الثروات لهم، جاء الدين وتشريعاته ليقول العكس، وأن على الأغنياء أن يعطوا الفقراء، إذا أرادوا بركة الدنيا ونعميم الآخرة وإلا فإن عليهم مواجهة الحساب الالهي، فأوجب في (أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم).

تلك الأموال «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا»⁽¹⁾ .. وأيضاً في مقابل إحياء تلك المباحات كالأرض الموات ..

ثم إن هناك معنى عقدياً وأخلاقياً مهمّاً في تأكيد ملكية الله لما خلق ومن خلق، تلك الملكية التامة والحقيقة، وهي أن على الإنسان أن يتوجه في حاجاته لله وحده وأن لا يطلب من غيره فإنه سبحانه هو الغني الحميد! وأما الخلق فهم في الواقع (الفقراء إلى الله).. فالمخلوق فقير إلى الله ومحاج في أصل وجوده، وفي استمرار هذا الوجود وفي كل لحظة من لحظات حياته..

فإذا أعطاه تلك الحاجة وقضها له ينبغي أن يشكّره لأن الله في إجابتـه لعبدـه مـتفـضـلـ، وإن منعـه لـيسـ لهـ حقـ الـاحتـجاجـ أوـ الرـفـضـ. خصوصـاـ وـأنـ اللهـ سـبـحانـهـ وـتعـالـىـ هوـ مـقـدـرـ الـأـرـزـاقـ وـوـاهـبـ العـطـاـيـاـ، وـأـنـهـ لـوـ "ـأـنـهـ لـوـ"ـ أـجـتـمـعـ أـهـلـ الـخـلـقـ عـلـىـ إـعـطـاءـكـ شـيـئـاـ لـمـ يـقـدـرـ لـكـ مـاـ أـعـطـوكـ".

فإذا كان رزقك سيصل إليك من خالقك ولا يتجاوزك إلى غيرك، فما الذي يحملك على محاولة الوصول إليه بالحرام، وأنت تستطيع الوصول له بالطريق المشروع؟ وأنه لن يغادرك ولن يفلتك!

وبعد هذا التطواف في علاقة المال بالمالك الحقيقي والمالك الاعتباري، دعونا نتساءل؟

كيف ينظر الإسلام للمال؟ وكيف ينبغي أن ينظر إليه الإنسان المسلم؟

(1) سورة النساء الآية (5).

١ - المال معنى حرفى:

يستفاد من الآيات القرآنية والروايات الشريفة أن المال وسيلة ومقدمة لغاية وهو الذي يعبر عنه بعض العلماء أن المال معنى حرفى..
ماذا يعني المعنى الحرفى؟ يعني لا ينظر إليه بالذات وإنما ينظر فيه كطريق إلى شيء آخر، لتوضيح هذا المعنى نأتي بمثال وهو: أنك تارةً تذهب للبائع لكي تشتري منه مرآة للمنزل، فتنتظر إليها فاحصا لها من جميع النواحي (طولها وعرضها، وحسن صقلها، وسائل صفائها)، هذا النظر للمرأة لمعرفة أبعادها يسمى النظر الاستقلالي، وأنحرى بعد أن جلبتها إلى المنزل وعلقتها في المكان المناسب، قبل أن تذهب للعمل تنظر فيها إلى وجهك وشعرك وترتب هندامك من خلالها، في هذه الحالة: أنت لا تنظر إلى المرأة في الواقع بل أنت تنظر إلى وجهك وإلى شكلك، ولكن من خلال المرأة تلك وهذا ما يقال له النظر الآلي، والمرأة في هذه الحالة معنى حرفى غير مستقل.

والفرق بين الحالتين واضح ففي الحالة الأولى كنت تنظر إلى المرأة بنفسها لكي تعرف أبعادها؛ طولها وعرضها ووضوحتها، بينما في الحالة الثانية أنت لا تلتفت إلى تلك الجهات، بل كنت غافلا عن كل ذلك وإنما كنت تنظر في المرأة إلى وجهك وشعرك ومنظرك..

عندما نأتي إلى المال، تارة ننظر إليه بالنحو الأول، بنظر استقلالي، نظر إليه ونتوجه إليه، ولعل هذا مما تنهى عنه الآيات المباركات: **«وَيُلْ لِكُلُّ هُمَّةٍ لِمَزَّةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ * كَلَّا لَيُبَيَّذَنَ فِي الْحُطْمَةِ»**^(١).

(١) سورة الحمزة الآية (٤ - ١).

لهذا الفرق بين أن ينظر الإنسان إلى المال على أنه غاية وبنظره استقلالياً وأنه وسيلة وعبر باعتباره معناً حرفياً على ما يقولون تارةً الإنسان ينظر إلى المال بهذه الطريقة هناك يصبح لديه مشكلة «وَيُلْ لِكُلٌّ هُمَزَةٌ لُمَزَةٌ * الَّذِي جَمَعَ مَالًاً وَعَدَدًا».

هذا الذي جمع مالاً وعدد، يكون تجميع المال بالنسبة إليه، غاية الغايات ونهاية النهايات ومثل هذا من الممكن أن يتهمي به الأمر إلى أن يبيع دينه وآخرته في سبيل الحصول على المال، مثلما قال خولي بن يزيد الأصبهي عندما أخذ رأس الحسين بن علي عليه السلام لأميره قائلًا:

امأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد الحجبة

قتلت خير الناس أما وأبا وخيরهم إذ ينسبون نسباً
والحالة الثانية ما إذا نظر إلى المال نظرة آلية، وحرفية، فهو ينظر بواسطته إلى شيء آخر وغاية ثانية، فهو يتساءل لماذا جاء هذا المال؟ وما هي الغاية منه؟ وكيف أنتفع به؟ فقيمة هذا المال بمقدار ما يختلف من أثر في حياته الدنيوية، ومصيره الآخروي. مثلما يقول أمير المؤمنين عليه السلام يقول (أفضل المال ما قضيت به الحقوق)⁽¹⁾، وفي حديث آخر (إن خير المال ما أورثك ذخراً وذكراً وأكسبك حمدًا وأجرًا)⁽²⁾.

وفي حديث ثالث عن رسول الله ﷺ: (يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثالث: ما أكل فأفني، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتني، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس)⁽³⁾.

(1) عيون الحكم والمواعظ/122.

(2) موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) - الشيخ هادي التجفي - ج 10 - ص 118.

(3) ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 4 - ص 2995.

2 - المال بنفسه ليس مصدراً للشرف والقيمة:

لا نرى في توجيهات الدين أنه يرى المال بذاته مصدراً للشرف والفخر أو صانعاً للقيمة والمنزلة، أو أن صاحب المال محظوظ من الله وأنه كذلك فقد أذن الله عليه!

بل لقد تحدث آيات القرآن عن غواصة المال، المعتمد بنفسه، بشكل سلبي كما قبحت موقف العظميين له، في قصة قارون **(فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمَهُ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا يَٰٰيُّتَ لَنَا مِثْلًا مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَكُنْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ⁽¹⁾)**.

إن مجرد وجود المال لدى الشخص لا يعني أن يمتلك الخير فـ (ليس الخير أن يكثر المال ولذلك ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أساءت استغفرت الله)⁽²⁾.

نعم إذا تحول المال لعمل خير، فإنه يكسب الإنسان شرفاً ومنزلة وفخرًا. وهذا ما نجده في كلمات رسول الله ﷺ لأبي ذر الغفارى، يقول أبو ذر: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله ﷺ يمشي وحده وليس معه إنسان، فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرأني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر جعلني الله فداك، قال: يا أبو ذر! تعال، فمشيت معه ساعة فقال: إن المكثرين هم الأقلون يوم القيمة، إلا

(1) سورة القصص الآية (80).

(2) نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج 4 - ص 21.

من أعطاه الله خيرا فنفع منه بيمينه وشماله وبين يديه ووراءه
و عمل فيه خيرا⁽¹⁾.

3 - المال قوام المجتمع:

يتحدث القرآن عن المال باعتباره ذا جهة اجتماعية، ويعتبره قواما للأمة كما في آية «وَلَا تُؤْمِنُوا السُّفَهَاءُ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً»، قوم الشيء يعني عمامده وركه الذي عليه يقوم ولذلك يقال هنا الإنسان هو قوام العائلة الفلانة وما به تقوم. ولذلك فقد نهى عن تمكين السفهاء من هذا المال ما دام قوام المجتمع، فقال: «وَلَا تُؤْمِنُوا السُّفَهَاءُ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً»⁽²⁾. ولتبين الأمر بشكل واضح نشير إلى معنى السفة..

فقد ذكر الراغب في مفردات القرآن معنى السفة فقال:

السَّفَهَ: خفَّةٌ في البدن، ومنه قيل: زمام سَفَيَّةٌ: كثير الاضطراب، وثوب سَفَيَّةٌ: رديء النسج، واستعمل في خفَّةَ النفس لنقصان العقل، وفي الأمور الدُّنيوية، والأخرويَّة، فقيل: **«سَفَهَ نَفْسَهُ»** (البقرة/130)، وأصله سَفَهَتْ نفْسَهُ، فصرف عنه الفعل نحو: **«بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا»** (القصص/58)، قال في السَّفَهِ الدُّنيويِّ: **«وَلَا تُؤْمِنُوا السُّفَهَاءُ أَمْوَالَكُمُ»** (النساء/5)، وقال في الآخرويِّ: **«وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهِنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً»** (الجن/4)، فهذا من السَّفَهِ في الدين، وقال: **«أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ»** (البقرة/13)، فنبه أئمَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ في تسمية المؤمنين سفهاء، وعلى ذلك قوله:

(1) ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 4 - ص 2985.

(2) سورة النساء الآية (5).

﴿سَيُقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَأَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾
(البقرة/142).⁽¹⁾

فالقرآن الكريم يرى أنه عندما يتبيّن للإنسان الحق ويظهر له أمره بشكل واضح ومع ذلك لا يتمسّك به فهو سفيه وإن كان جيد التدبر في الأمر الدنيوي في القرآن الكريم **﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْؤُمُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾** (البقرة/13)، وكذلك السفيه في المسائل الدنيوية يفرض القرآن عدم إعطائه المال حيث أن المال قوام المجتمع ككل.

ثم جاءت فقرة **﴿أَمْوَالُكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾**، وهنا ينبغي التأمل في نسبة الأموال للمخاطبين مع أن المقصود منها (أموال السفهاء من اليتامي) فلماذا قال أموالكم ولم يقل أموالهم؟

ويمكن أن تكون النكتة والسرّ في هذا التعبير هو بيان مسألة اجتماعية واقتصادية مهمة في المقام وهي أن الإسلام يعتبر الأفراد في المجتمع بمثابة فرد واحد بحيث لا يمكن أن تتفصل مصالح فرد عن مصالح الآخرين، وهكذا تكون خسارة فرد عين خسارة الآخرين، ولهذا السبب أتى القرآن في هذا المقام بضمير المخاطب بدل ضمير الغائب إذ قال: «أموالكم» ولم يقل «أموالهم»، يعني أن هذه الأموال - في الحقيقة - ليست مرتبطة باليتامي فقط، بل هي مرتبطة بكم أيضا، فإذا لحق بها ضرر، يكون ذلك الضرر قد لحق بكم بصورة غير مباشرة أيضا، ولهذا يجب أن تحرصوا في حفظها كل الحرص⁽²⁾.

(1) مفردات غريب القرآن، ص: 414.

(2) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلي، ج 3، ص: 108.

للمال جهتان جهة شخصية وهي علاقة مالكه به، وجهة أخرى هي دور هذا المال وموقعه في المجتمع باعتباره ركيزة المجتمع، وهذه الجهة هي التي تحدد تصرفات المالك، فلا يستطيع أن يتصرف كما يشاء، إذا كانت تلك التصرفات تضر بالمجتمع، فتأتي الأحكام الثانية المحاكمة على الأحكام الأولية التي منها سلطنة المالك على أمواله. فقد يمنع الحاكم الإسلامي شخصا من الاحتكار، بالرغم من أن الاحتكار بنفسه بما يعني من تخزين البضاعة إلى فترة أخرى، هو مما يكشف له حكم سلطنة المالك على أمواله، فيستطيع أن يبيع وأن يمتنع عن البيع.

ويستطيع أن يمنع عن بعض التجارات، أو بعض التجار إذا رأى الحاكم أن تلك التجارات تحدد الوضع الاقتصادي للأمة، وإن فإنه من الممكن أن يقوم بعض الجشعين بالسيطرة على السوق وخلق أزمات لكل الناس، كما رأينا في بعض الدول.

فقد ذكروا أن مجموعة من المضارعين والصرافين اليهود في إندونيسيا كانوا مرتبطين فيما بينهم، وصمموا على إسقاط العملة في هذا البلد المسلم وإسقاط اقتصاده وبدؤوا بضاربيون في السوق بنحو تم فيها اسقاط العملة الإندونيسية.. وأنتم تعلمون أنه إذا سقطت العملة تنهار أرضية للاقتصاد.

لا يستطيع الشخص هنا أن يقول أنا حر في أموالي أفعل فيها ما أشاء.. فهذا الكلام يرتبط بالجهة الشخصية غير أن المال كما ذكرنا له جهة أخرى اجتماعية. لقد ذكر هذا الأمر أبو ذر الغفاري في مواجهة سيطرة الأمويين على أموال العامة، والتصرف فيها بالنحو غير الصحيح، فقام في وجوههم.. وقال لمعاوية وقد رأى مقدار صرفه من الأموال: (إن كان هذا من مالك فهذا والله الإسراف وإن

كان من مال الله فهـي الخيانة⁽¹⁾، ولقد دفع أبو ذر ثمن موافقـه حيث نفـي من المدينة إلى الشـام وما لـبـث أن أرسـل مـرة أـخـرى إلى المـديـنة المـسـنـورة عـلـى بـعـير غـير مـوطـأ حـتـى أـنـه لـمـ وـصـل إـلـى المـديـنة اـنـتـشـر لـحـمـ فـخـذـيـهـ، مـعـ أـنـ عـضـلـةـ الفـخـذـ مـنـ أـقـوىـ العـضـلـاتـ المـوـجـودـةـ في جـسـمـ الإـنـسـانـ، وـلـمـ يـقـ فيـ المـديـنـةـ بـلـ ما لـبـثـ أـنـ أـرسـلـ إـلـىـ الرـبـذـةـ، حيث مـاتـ زـوـجـهـ فـيـهاـ، وـتـبـعـهـاـ هـوـ بـعـدـ ذـلـكـ.. حـتـىـ تـسـتـحـقـ فـيـهـ مـقـالـةـ النـبـيـ الأـعـظـمـ عـلـىـهـ السـلـامـ: تـعـيـشـ وـحدـكـ وـتـمـوتـ وـحدـكـ وـتـحـشـرـ يـوـمـ الـقيـامـةـ وـحدـكـ.

(1) شـرـحـ نـجـ الـبـلاـغـةـ 55/3

أقسام الاكتساب

من حيث الحكم الشرعي

«هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَابِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»⁽¹⁾

أصوات على الآية

الأرض ورثة البشر:

«هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا» فلم تكن صلبة عصية على التطوير، وإنما حلقت بنحو يمكن تمييزها «وَالْأَرْضَ فَرَسَّانًا هَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ»⁽²⁾ وشق الطرق فيها، ويمكن استنباتها وزراعتها وحفر الآبار فيها، مثلما يمكن البناء عليها..

وكلمة (ذلول) أي طائعة من أفضل الكلمات التي تؤدي كل هذه المعاني.

والمشي في مناكبها ليس المقصود منه مجرد تحريك القدمين عليها، وإنما يشمل بالإضافة إلى ذلك التأمل والتفكير فيما خلق الله تعالى، وأن تستثمر الفرص التي جعلها الله فيها، حتى تحصل على رزقه.

(1) سورة الملك الآية (15).

(2) سورة الذاريات الآية (48).

والخطاب موجه للبشر عموماً لا لخصوص المسلمين، مما يفيد - ولو على سبيل الإشارة - تكفل الأرض برزق البشر وكفايتها هم، مما يكشف خطأ الفكرة التي تتحدث عن قلة الموارد في الأرض وزيادة البشر على ظهرها، مما سيتتожن المجتمعات والجوع، ويستنتجون بعد ذلك أن من الضروري أن يتم التوقف عن الانجاب..

ونحن نعتقد أن هذه الفكرة جيدة بمقدار ما تشر في إيقاف البشر عن الهدر غير المبرر لثروات الأرض، وأنها لو حققت هذا الأمر لكي يتوقف أهل الأرض عن إتلافها والعبث بيئتها، فهو شيء جيد.

وأما لو أريد مناقشة تلك الفكرة في حد ذاتها، فإنما غير تامة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض إمكانية رزق البشر مهما كثر عددهم، بل سائر المخلوقات، ذلك أنه «وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا»، فما خلق حلقاً إلا وتكتف برزقه وما شق فما إلا وتكتف بطعامه، وهذا ليس كلاماً خطابياً وإنما حقيقة علمية. وذلك أن طبيعة تكوين الأرض وامكاناتها هي من النوع الذي لا ينتهي وإنما يدور ضمن سلسلة تنتهي إلى إعادة تلك النعمة. فالماء يدور ضمن دورة يبدأ فيها من البحر لكي يصعد بخاراً في السماء وينزل مطرًا، يستفاد منه هنا وهناك، حتى يعود من جديد إلى الأرض في صورة أنهار تتحرك بدورها في اتجاه البحر، وهكذا يصعد من جديد بخاراً وعلى هذا المعدل.

في الواقع: المشكلة ليست هنا وإنما هي في جهتين:
الأولى: أن الإنسان لم يكتشف كامل الإمكانيات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الطبيعة، فبالرغم من كل ما حققه الإنسان في

مِحَالُ التَّقْدِيمِ الْعُلْمِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَزَالُ فِي مَرْجَلَةٍ «وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»⁽¹⁾

ولو أردنا أن نقيس حال البشر اليوم إلى ما يمكن لهم أن يأخذوا من الأرض ومن نعم الله فيها، فلننظر إلى البشر أنفسهم قبل ألف سنة من الزمان.. وننظر كيف كان الناس يستفيدون من الأرض وخيرها!!

لا شك أنه كان شيئاً بسيطاً، فلم يكونوا قادرين على استنبات الأرض بالطرق الحديثة الكثيرة.

لقد كان البترول يجري بحر تحت أقدام الناس، لكنه لم يستخرج إلا في فترات قريبة وهكذا الحال بالنسبة للمناجم المختلفة.. وإلى الآن ما زالت هناك قدرات عظيمة جداً أكثر مما اكتشف وهي لا تزال موجودة في هذا الكون، فالإشكال أن الإنسان لم يمش في مناكبها بالمقدار الكافي.

وأما الثانية، فهي سوء التوزيع وعدم عدالته: فإن هذا المقدار من المشي في مناكبها والذي أنتج اكتشاف بعض مخازنها وكنوزها لم يوزع توزيعاً عادلاً، وإنما بين متroxom يُتلف ما زاد على حاجته حرقاً وبين فقير ينظر إلى ذلك وهو يتضور جوعاً.

فإن بعض هذه الدوائر الغربية تطالب شعوب العالم الثالث بأن يتوقفوا عن الإنفاق هي نفسها الشاهدة على إتلاف المحاصيل، والخسائر لكي لا ينزل سعر المعروض في الأسواق العالمية! ولا تتحرك لتطلب بتوجيهه إلى مناطق الفقر والمجاعة، فإن الإحصاءات تطالعنا بين فترة وأخرى بأنهم في فرنسا مثلاً يتلفون من الزبد

(1) سورة الإسراء الآية (85).

المستخرج من الحليب سنوياً من الأطنان ما لو وزعت على المناطق الفقيرة في أفريقيا لما حدث فيها مجاعة!
وتفعل أمريكا نفس الشيء حيث يقومون بإحراق آلاف الأطنان من القمح أو يرمي في المحيط من أجل الحفاظة على سعره!

حث الإسلام على موضوع الاتتساب

القسم الثاني من الآية يبحث على التكسب، ولا يوجد دين سماوي أو مذهب وضعى قد حث على السعي في سبيل تحصيل المعاش كما حث عليه الإسلام وأكده عليه، فإننا نلاحظ أن غاية خلق الإنسان في الإسلام هي العبادة كما قال الله تعالى «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ»⁽¹⁾، وبالعبادة يختصر هدف وجود الخلق.. فما أعظمها من غاية ونهاية! في هذا المستوى جاء الإسلام ورفع منزلة التكسب والنشاط الدنيوي من حالة تحصيل المال بحسب الظاهر إلى درجة العبادة التي هي خلاصة وجود الإنسان.

ينقل عن رسول الله ﷺ أنه مر في غزوة تبوك بشاب جلد يسوق أبعرة سماناً، فقال أصحابه: يا رسول الله لو كانت قوة هذا وجليده وسمن أبعرته في سبيل الله لكان أحسن، فدعاه رسول الله ﷺ فقال: أرأيت أبعرتك هذه، أي شيء تعالج عليها؟ فقال: يا رسول الله لي زوجة وعيال فأنا أكسب بها ما أفقه على عيالي وأكفهم عن الناس، وأقضى ديناً على، قال: لعل غير ذلك؟ قال: لا، فلما انصرف

(1) سورة الذاريات الآية (56).

قال رسول الله ﷺ: لَئِنْ كَانَ صَادِقًا إِنْ لَهُ أَجْرًا مِثْلَ أَجْرِ الْغَازِي
وأَجْرِ الْحَاجِ وَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ⁽¹⁾.

وكانت سيرة أئمة الدين وقادة المؤمنين على هذا، فهذا أبو عمرو الشيباني يقول: رأيت أبي عبد الله (جعفر بن محمد الصادق) عليه السلام وبيه مسحة وعليه إزار غليظ يعمل في حائط له، والعرق يتصابع عن ظهره، فقلت: جعلت فداك أعطيك أكفلك، فقال لي: إني أحب أن يتاذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة

وهذا علي بن أبي حمزة يروي عن أبيه قال: رأيت أبي الحسن عليه السلام يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق، فقلت: جعلت فداك أين الرجال؟ فقال: يا علي قد عمل باليد من هو خير مني ومن أبي في أرضه، فقلت: ومن هو؟ فقال: رسول الله ﷺ وأمير المؤمنين عليه السلام وآبائي كلهم، كانوا قد عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين⁽²⁾.

وفي المقابل فقد شنع على الكسالي، والفارغين، واعتبر الكسل والنوم مذهبة للدين والدنيا معا! واعتبر أن كثير النوم مبغوض عند الله تعالى وربط بين الكسل عن أمر الدنيا والكسيل عن أمر الآخرة، ففي الحديث عن الباقر عليه السلام إني لأبغض الرجل - أو أبغض للرجل - أن يكون كسلانا عن أمر دنياه ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل⁽³⁾.

وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام: "إني أجدني أمقت الرجل يتذرع عليه المكاسب فيستلقى على قفاه ويقول: اللهم أرزقني ويدع

(1) جامع أحاديث الشيعة 122/17.

(2) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحزب العاملية - ج 17 - ص 39.

(3) الحديث وما قبله في الكافي ج 5 - ص 84.

أن يتشر في الأرض ويلتمس من فضل الله، والذرة تخرج من حجرها تلتمس رزقها⁽¹⁾.

هذا النحو من التوجيه هو إعلاء لقيمة السعي وتقديس ثقافة العمل والكسب، ورفض لفكرة التواكل وإن كان ظاهره دينيا، من باب التوكل أو غيره.. فقد روى أبوي أثيوبياً أديم بياع المروي قال: كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ أقبل علاء بن كامل فجلس قدام أبي عبد الله عليه السلام فقال: ادع الله أن يرزقني في دعوة، قال لا أدعوك لك، أطلب كما أمرك الله تعالى⁽²⁾ .. أي بطريق الآية المباركة **«فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا»**.

أقسام الكسب:

يقسم العلماء في كتبهم الفقهية، التكسب من حيث حكمه الشرعي إلى أقسام:

1. واجب: وهو ما يتوقف عليه أمر معيشة الإنسان وحفظه نفسه من التلف فهنا يدرك العقل وجود إلزام على الشخص في أن يسعى لتدبير أمر المعيشة، والشرع يقتضي مطابقة أحكامه لأحكام العقل يحكم بوجوب ذلك.

ويضيف الشرع بعد تأكيده على ذلك وجوب السعي لتأمين نفقة واجبي النفقة (الوالدين والأولاد والزوجة) بل يقدمها على منزلة الإنفاق في الجهاد.

فعن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: أتى رجل إلى النبي ﷺ

(1) من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 158.

(2) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 17 - ص 20.

بدينارين فقال يا: رسول الله أريد أن أحمل بهما في سبيل الله: فقال: ألك والدان أو أحدهما؟ قال: نعم، قال: اذهب فأنفقهما على والديك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله، فرجع ففعل فأتاهم بدينارين آخرين، فقال: قد فعلت وهذه ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله، قال: ألك ولد؟ قال: نعم، قال: فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل فأتاهم بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت وهذا الديناران أحمل بهما في سبيل الله قال: ألك زوجة؟ قال: نعم، قال: أنفقهما على زوجتك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله⁽¹⁾.

2. ومستحب: وهو ما يكون بعد تأمين الإنسان حاجاته الأساسية لنفسه ولمن تحب نفقته عليه، حيث يرغب في الاستزادة مثل أن يزيد التوسيعة على عياله وصلة رحمه والإنفاق في سبيل الله وقضاء الاحتياجات الاجتماعية بقدر ما يستطيع..

فـ "من طلب الرزق في الدنيا استغافلا عن الناس وسعة على أهله وتعطضا على جاره لقي الله عذاب يوم القيمة ووجهه مثل القمر ليلة البدر".

واعتبرت الروايات مثل هذا الاكتساب من طلب الآخرة، وليس من طلب الدنيا المذموم فقد قال رجل لابي عبد الله الصادق عليه السلام: والله انا لنطلب الدنيا ونخب ان نؤتى بها، فقال: «تحب ان تصنع بها ماذ؟» قال: أعود بها على نفسي وعيالي، وأصل بها، وأتصدق، وأحج وأعتمر، فقال ابو عبد الله عليه السلام: «ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة».

(1) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملی - ج 15 - ص 145

3. ومكروه: وذلك لما يترافق معه من أثر سلبي في أخلاق المكتسب أحياناً.. ويظهر من بعض العلل المذكورة في مواردتها أن الكراهة تدور مدار تلك الآثار السلبية، وإلى هذا تشير بعض النصوص الفقهية كما ذكره السيد الروحاني في كتابه فقه الصادق فقال - مازجاً بين شرحة والمتن - :

(وأما المكروه فكثير قد ذكر المصنف ثلاثة: الأول: ما يكره لأنه يفضي إلى محروم أو مكروه غالباً كالصرف الذي لا يسلم صاحبه من الربا، وبيع الأكفان الذي يسر بائعها الوباء، وبيع الطعام الذي يؤدي إلى الاحتقار وسلب الرحمة من القلب، والرقيق لأن شر الناس من باع الناس، والذبابة فإنها تؤثر في قساوة القلب والصياغة. وفي الجواهر: واعتبار الاتخاذ صنعة وحرفة على وجه يكون صيرفيًا وبياعًّا لأكفان وحناطاً ونخاساً وجزاراً معتبراً في الجميع. وكيف كان: فالظاهر أنه لا خلاف في شيءٍ من ذلك، وتشهد به نصوص مستفيضة، لاحظ خبر إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فخبرته أنه ولد لي غلام قال (عليه السلام): ألا سميته محمد؟ قلت: قد فعلت قال: فلا تضرب محمد ولا تشتممه، جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعده قلت: جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟ قال (عليه السلام): إذا عززته عن خمسة أشياء فضجه حيث شئت: لا تسلمه صيرفي وإن الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياعًّا لأكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتقار، ولا تسلمه جزاراً فإن الجزار تسليباً منه الرحمة ولا تسلمه نخاساً فإن رسول الله ﷺ قال: شر الناس من باع الناس⁽¹⁾.

(1) فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 15/53.

الكب المحرم

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾⁽¹⁾

في ضوء الآيات المباركة

بالرغم من أن القرآن الكريم فريد في أسلوبه، ولا يشبه سائر الكتب أو تشبهه، في بينما تجد الكتب المعروفة مصنفة على أساس أبواب وفصول ومواضيع مستقلة.. بخلاف القرآن مختلفاً في هذه الجهة، بل وفي سائر الجهات.

إلا أن ذلك لا يعني انعدام (الموضوع) في كل سورة. فإنه يغلب على بعض سور القرآن الكريم مثلاً الجانب الاجتماعي وفيها تقسيم لطبقات المجتمع وصفات هذه الطبقات، وعلاقتها فيما بينها، والاستشهاد على ذلك بالتعرض إلى سير الماضين وبيان هذه الفئات الاجتماعية المختلفة كما هو الحال في سورة البقرة.

وأما سورة المائدة فالذي يظهر أن لها عناية كبيرة بالجانب القانوني سواء في أرضيته أو آثاره فإنما تحدث عن الميثاق والعقد كأرضية للقانون، وتحدثت عن تفاصيل هذه القوانين من إيجاب وتحريم.

وكما تحدثت عن الميثاق الذي بين المسلمين وحالقهم «وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَافَقْتُمْ بِهِ»⁽²⁾، أشارت إلى أن قضية

(1) سورة المائدة الآية (4).

(2) سورة المائدة الآية (7).

الميثاق ليست خاصة بهم، وإنما هو مأخوذ على سائر الأمم وأصحاب الديانات كاليهود **«ولَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ»**⁽¹⁾، والنصارى **«وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ»**⁽²⁾ وضمن هذا الجو كانت أولى آياتها **«أَوْفُوا بِالْعُهُودِ»**⁽³⁾، والعقود معناها العهود والمواثيق المشددة والمؤكدة.. وبعد أن ابتدأت بهذا، قامت بتوجيه قوانين تفصيلية **«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَلِّوْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدْيُ وَلَا الْقَلَائِدُ»**⁽⁴⁾.

الاهتمام بالشعائر

هناك جملة أمور تكتسب أهميتها وقيمتها لا من وجودها الخارجي وأنها كبيرة أو صغيرة، وإنما لجهة صفتها الاعتبارية، ومما تمثل.. فإذا انطبق عليها عنوان أنها من شعائر الله اكتسبت قيمة عالية. إن بناءً يتكون من أربعة جدران لا قيمة مهمة له، ولكن عندما يكون عنوانه أنه (بيت الله) يكتسب احتراماً وتترتب عليه جملة من الأحكام، فيحرم بيعه، ولا يجوز تنجيسه، ولا يسمح للجنب والخائض بالبقاء فيه وتتضاعف فيه قيمة الصلاة.. وهكذا.

وهكذا الحال في شعائر الحج، فإنه لا ينظر إلى الأمر على أنه ناقة (مقلدة أو مشعرة)⁽⁵⁾ وإنما باعتبارها من شعائر الله فإهانة هذه

(1) سورة المائدة الآية (12).

(2) سورة المائدة الآية (14).

(3) سورة المائدة الآية (1).

(4) سورة المائدة الآية (2).

(5) إشعار البدنـة: جعل علامـة لهاـ، بأن يشق جلدـهاـ أو تـطعنـ فيـ أحدـ جـنـيـ سـنـامـهاـ ليـسـيلـ الدـمـ، وـتـعـرـفـ أـنـاـ هـدـيـ. عنـ المـوسـوعـةـ الفـقـهـيـةـ المـيـسـرـةـ - الشـيـخـ مـحـمـدـ عـلـيـ الـأـنـصـارـيـ - جـ 3ـ - صـ 348ـ، وـتـقـلـيدـهاـ جـعـلـ قـلـادـةـ لهاـ كـتـعـلـ أوـ غـرـهـ لـنـفـسـ الغـرضـ.

إهانة شعيرة وانتهاك حرمة هذا الشيء انتهاك القانون الديني والإلهي.

دين الطيبات:

«يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحْلٌ لَهُمْ قُلْ أَحْلٌ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ»..

في الواقع لو أردنا كلمة مختصرة عن دين الإسلام لسميناه بدين الطيبات، الطيبات في الطعام، الطيبات في النكاح، الطيبات في اللباس، الطيبات في العلاقات والطيبات في الكسب والتجارة، كل شيء طيب فهو محل دعوة الإسلام. ونستطيع القول أن ما ليس بطيب لا يمكن أن يدعوه إليه الإسلام، وما لم يحمله الإسلام فليس بطيب واقعاً، حتى وإن كان ظاهره الطيب. فإنه بمقدار ما كان (يُحل لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ) كان (يُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)⁽¹⁾.

والكسب الحرام هو من الخبائث التي حرمها الدين:

وقد ذكر فقهاؤنا في كتبهم الفقهية عدداً من موارد الكسب الحرام، غير أن الذي فصل في هذا المبحث واستوعبه بالبحث والاستدلال كان أستاذ المجتهدين الشيخ مرتضى الأنصاري⁽²⁾ رحمه

(1) سورة الأعراف الآية (157).

(2) ذكره السيد محسن الأمين العاملی في كتابه أعيان الشيعة ج 10 ص 117 فقال - ما ملخصه :-

الشيخ مرتضى بن محمد امين الدزفولي الأنصاري النجفي ينتهي نسبه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري. ولد في ذرفول سنة 1214 وتوفي في 18 جمادى الآخرة سنة 1281 ودفن في المشهد الغروي في النجف. قدم إلى كربلاء أول أمره وكانت الأستاذية والرياسة العلمية فيها لكل من السيد محمد المحايد وشريف العلماء فبقي هناك أربع سنوات ثم خرج إلى النجف فأخذ عن الشيخ موسى المغفرى سنتين ثم خرج إلى كاشان حيث فاز بلقاء أستاذه التراقي وأقام هناك

الله في كتابه المعروف (المكاسب)⁽¹⁾.

وسوف نعتمد على ما ذكره الشيخ الأنصاري في كتابه، مع ملاحظة أمرين، الأمر الأول أننا لا بد أن ننقل الحديث من البحث العلمي الخالص إلى بحث ثقافي اجتماعي وفقهي لكي يمكن الاستفادة منه من قبل العموم، والآخر أن قسماً من الأمثلة والمصاديق التي ذكرها الشيخ قد لا ت تعرض لها وإنما نأخذ الضابطة الكلية وننظر من خلالها إلى النماذج والمصاديق والأمثلة من خلال الواقع الاجتماعي الذي نعيشه.

نحو ثلاثة سنين. ثم رجع إلى النجف سنة 1249 أيام رئاسة الشيخ علي ابن الشيخ جعفر وصاحب الجواهر والأول أوجههما فاختلف إلى مدرسته عدة أشهر ثم انفرد واستقل بالتدريس والتأليف وان变压 إلى الطلاب ووضع أساس علم الأصول الحديث عند الشيعة. وبعد وفاة الشيفيين المذكورين انتهت إليه رئاسة الإمامية العامة.

تخرج على يده أكثر الفحول من بعده مثل الميرزا الشيرازي والميرزا حبيب الله الرشتي والسيد حسين الترك والشرابياني والمقاني والميرزا أبو القاسم الكلانيري صاحب المداية وانتشرت تلاميذه وذاعت آثاره في الآفاق وكان من الحفاظ جمع بين قوة الذاكرة وقوة الفكر والذهن وجودة الرأي.

اما مؤلفاته: فكتاب المكاسب وهو عند بعض تلاميذه أحسن ما صنف، كتاب الطهارة، كتاب الصوم والزكاة والخمس، رسائله الخمس المشهورة التي عليها معول الأصوليين من الإمامية في كل مكان المعروفة بفرائد الأصول أو الرسائل وهي (1) رسالة حجية الظن (2) أصل البراءة (3) الاستصحاب (4) التعادل والتراجيح (5) رسالة الاجماع، رسالة في الرضاع، رسالة في التقية، رسالة في العدالة، رسالة في القضاء عن الميت، رسالة في المواسعة المصايقة، رسالة في قاعدة من ملك شيئاً ملوكاً لا يقر به، رسالة في نفي الضرر الضرار وكتاب الغصب وكتاب في الرجال.

(1) فقه استدلالي في المعاملات، يشتمل على المكاسب المحرمة، وكتاب البيع، والخيارات وهو مدار بحث الخارج في فقه المعاملات منذ تأليفه إلى يومنا هذا. لأكثر تلاميذه الشيخ وتلاميذه تلاميذه تعليقات وحواش عليه.

1. فمنها ما يحرم الالكتساب به لكونه عملاً محرماً في نفسه⁽¹⁾:
بعض الأمور نفسها حرام سواء كانت تعاوض بالمال أو من غير
معاوضة، فإذا أعطي على فعله، يكون ذلك الكسب محرماً من الناحية
التكليفية، وأكلا بالباطل من الناحية الوضعية، فتكون المعاملة باطلة.
ولو أخذنا على ذلك مثلاً هو الزنا، فهذا الفعل حرام وخطيئة،
فلو أن امرأة أرادت أن تتكسب بهذا الفعل المحرم، - فإنه أفضل من
سرقة الآخرين أو الاستجداء منهم كما تزعم بعضهن! - فإن أخذ
المال عليه حرام، ولا تملكه من الناحية الشرعية.

والأمثلة هنا كثيرة، ببعضها يرتبط بأفعال اللسان كالهجاء
والكذب، فال الأول مثل أن يهجو شاعر قبيلة أو عشيرة في مقابل مال
من أعدائهم مثلما فعل الأخطلل التغليبي النصراوي في حق الأنصار.
فقد أرسل يزيد بن معاوية - كما نقل ابن الأثير - إلى كعب
بن جعيل التغليبي فقال: اهج الأنصار! فقال: أفرق - أخاف - من
أمير المؤمنين ولكنني أذلك على الشاعر الكافر الماهر! قال: من؟
قال: الأخطلل! فدعاه فقال: اهج الأنصار! فقال: أفرق -
أخاف - من أمير المؤمنين. قال: لا تخف أنا لك بحدا.. فهجاهم
قال:

كاجحش بين حماره وحمار	وإذا نسبت ابن الفريعة خلته
بالجزع بين صليصل وصرار	لعن الله من اليهود عصابة
وخدعوا مساحيكم بني النجار	خلوا المكارم لستم من أهلها
واللؤم تحت عمامهم الأنصار	ذهبت قريش بالمكارم

(1) كتاب المكاسب - الشیخ الأنصاری - ج 1 - ص 163.

فبلغ الشعر النعمان بن بشير (الأنصاري) فدخل على معاوية فحسر عن رأسه عمامته وقال: يا أمير المؤمنين: أترى لئما؟ قال: بل أرى كرما وخيرا! وما ذاك؟ قال: زعم الأخطل أن اللؤم تحت عمامتنا!

قال: وفعل؟ قال: نعم. قال: فلك لسانه! وكتب أن يؤتى به. فلما أتي به قال للرسول: أدخلني على يزيد! فأدخله عليه فقال: هذا الذي كنت أحاف قال: فلا تخف شيئا!

ودخل على معاوية فقال علام أرسلت إلى هذا الرجل الذي يمدحنا ويرمى من وراء حمرتنا قال: هجا الأنصار! قال: ومن يعلم ذلك؟ قال: النعمان بن بشير.

قال لا يقبل قوله وهو يدعى لنفسه ولكن تدعوه بالبينة فان أثبتت أخذت له فدعاها فلم يأت بشيء فخلاه⁽¹⁾.

هذا من الكسب الحرم لأن سباب المسلم فسوق، وهجاؤه غير جائز. وبالرغم من أن هذا النحو من الهجاء غير موجود في هذا الزمان، أو هو نادر، لكننا نجد أثناء آخر مثل أن يعطي شخص مالاً لكي يتهم على بعض الفرق المسلمة ويصمها بما ليس فيها..

ومن هذا القبيل أيضا: الكذب وهو تارة يكون على الله وعلى الرسول كوضع الأحاديث في مصلحة بعض الحاكمين للحصول على مال مثلما نقلوا عن غياث بن ابراهيم، كما ذكره الشهيد الثاني في شرح الدرایة⁽²⁾ فقال: دخل غياث بن إبراهيم على المهدى بن المنصور العباسي، وكان تعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن

(1) أسد الغابة - ابن الأثير - ج 3 - ص 286.

(2) مستدرك الوسائل - الميرزا التورى - ج 14 - ص 83.

البعيدة، فروى حديثاً عن النبي ﷺ، أنه قال: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح" فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما خرج قال المهدي: أشهد أن قفاه كذاب على رسول الله، ما قال رسول الله ﷺ "جناح" ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا⁽¹⁾.

ومن الكسب الحرم في مجال الكذب، ما هو موجود في عالمنا المعاصر اليوم من الصحافة المترنقة، عندما يقلب شخص الحقائق،

(1) غياث بن ابراهيم: ذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث، وقال إنه ثقة، ثم عقب على ذلك بما ذكره الشهيد الثاني في الدراءية مدخوله على المهدى العباسى، وقال: لو ثبت هذا فغياث بن ابراهيم فيه رجل آخر غير من ترجمه النجاشى والظاهر أنه كان رجلاً من علماء العامة ومعاريفهم على أنه لم يثبت والرواية مرسلة وقد ذكر القرطبي هذه القصة في مقدمة تفسيره باختلاف يسير ونسبها إلى الرشيد وأبي البختري القاضى وهب بن وهب.

أما عبد الحسين فقال محقق كتاب الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراءية، فقد علق على الحادثة المذكورة في هامش ص 154... ناقلاً في البداية كلمات رجاليي الجمهور بقوله: قال أحمد: ترك الناس حديثه: وقال مجى: ليس بثقة: وقال السجستاني: ترکوه، وقال الجوزجاني، يضع الحديث، ينظر: ميزان الاعتدال: 337/3، والاعلام: 7/91. وقد علق المددي (السيد أحمد) هنا بقوله: ولعلم: أن غياث بن ابراهيم ورد في أحاديث كثيرة من أحاديثنا، وقد اختلفت كلمات الأصحاب في حقه، والمشهور على توثيقه، إستناداً إلى قول النجاشى فيه، حيث قال: (غياث بن ابراهيم التميمي الأسدي: بصري، سكن الكوفة، ثقة، روى عن: أبي عبد الله، وأبي الحسن عليهما السلام...) وربما يظهر التناقض بين وثاقته، وبين هذه القصة الدالة على أنه كان كذاباً "وضاعوا"، ويمكن دفعه: أولاً: "نسبت هذه القصة كذلك، إلى أبي البختري وهب بن وهب - وكان كذاباً" -، كما ذكره القرطبي في التفسير: 1/79 - 80، والتستري في قاموس الرجال: 9/271. وثانياً: يمكن القول بالتعدد، فإن غياث بن ابراهيم - الذي تنسب إليه القصة - نجعى: كما في ميزان الاعتدال وغيره، وغياث بن ابراهيم - الذي ورد في كلام النجاشى - تميمي،أسدي، بصري. وللتفصيل ينظر: معجم رجال الحديث: 13/252 - 255، وقاموس الرجال: 7/290، ومستدرك الوسائل: 3/643 - 642.

ويتحلى على شخص أو فتة مسلمة لأجل الحصول على المال من صاحب الصحيفة أو المجلة أو القناة التلفزيونية.. فإن الكذب نفسه حرام وإذا اكتسب به الأموال أيضاً كانت تلك الأموال محظوظة.

وما يتعلق باللسان من الكسب المحرم، الغناء⁽¹⁾ فالغناء في نفسه حرام وأخذ المال عليه تكسباً حرام..

وما يحرم الاكتساب به حرمته ذاتاً: القمار⁽²⁾، بشتي أشكاله، فإلكم يأتون في كل يوم بطريقة جديدة في المقامرة، فقد عده علماؤنا في جملة المحرمات، حتى من دون الرهان، فإذا أضيف إليه الرهان والمال، كان ذلك المكسب حراماً وغير مملوك..

ولا يخفى ما لهذه المذكورات من آثار اجتماعية وأخلاقية سيئة.. ومشكلة بعض الناس الممارسين لها أنه لا يعرفون تلك الآثار إلا بعد (وقوع الفأس في الرأس) (لات حين مندم).

(1) الغناء هو مد الصوت وتلحينه على الكيفيات اللهوية المعروفة في مجالس اللهو وعند أهل سواء صحبه شيء من آلات الطرف أم لا، ويعزى أهل العرف، فيما صدق عليه بين أهل العرف إنه غناء فهو منه. ولا ريب في حرمته وحرمة الاستماع إليه وحرمة التكسب به وعدم حلية أخذ الأجرة والعوض عليه ولا فرق في حرمته بين أن يقع في أغاني عامية أو شعر عربي أو غير عربي أو في قراءة قرآن أو تلاوة دعاء أو خطبة أو في مراتي أهل البيت عليهم السلام أو غير ذلك، ويتضاعف العقاب عليه إذا وقع في عبادة يراد بها طاعة الله سبحانه وتعالى. / كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج 4 - ص 17.

(2) ومن المحرمات: القمار ولو من دون رهن: وهو كل لعبة ابنت على المغالبة واحتضرت لكسب المال كلعب الورق والطاولي والدولمة والشطرنج/منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج 1 - ص 436. أقول: في موضوع الشطرنج من دون رهان يوجد خلاف بين الفقهاء فالآثار على حرمته بينما ذهب الإمام الخميني رحمة الله إلى جوازه، إذ صار نوعاً من الرياضيات الذهنية، فإذا تجرد عن المراهنة حاز.

هذا هو الأثر البارز في حياة شخص، وأما في حياة المجتمع فإن المجتمع الذي يتوجه أفراده إلى المقامرة، بما لها من إغراء ورغبة في الحصول السريع على المال الكثير من غير جهد يبعد هذا المجتمع عن طريق التقدم الطبيعي، في اكتشاف كنوز الأرض والمشي في مناكبها، والتصنيع والاستثمار الصحيح.. فكأن لسان حال أحدهم أنه لماذا يتعب في سنوات ليجمع مالا يستطيع أن يجمعه في ليلة واحدة! ناسيأ أنه كما قال الإمام علي عليه السلام (من كسب ماله من مهاوش أذهبه الله في خابر)⁽¹⁾.

(1) قال الشريف الرضي في المجازات النبوية - ص 169 - 171: ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "من كسب مالا من مهاوش أنفقه في خابر" وفي هذا الكلام مجاز والمراد بالهاوش على ما قاله أهل العربية: اكتساب أموال من التواحي المكرورة، والوجوه المذمومة، ومن غير حلها، ولا حميد سبها. وذلك مأخوذ من نفس الحياة كأنها تنهش من هنا ومن هنا لا تقى منها شيئاً ولا تجتب ملبيساً، وذلك ضد قوله عليه الصلاة والسلام على أحد التأويلين: "اطلبو المال من حسان الوجه". أي من وجوه المكاسب الطيبة التي يحسن الطلب منها، ولا يذم التعرض لها. وقال أبو عبيدة: هو مهاوش بالليم، يريدأخذ المال من التلصص نحو لصوص بني سعد. وقال غيره: ذلك مأخوذ من المهاوش. يقال: مهاوش القوم إذا احتلطوا: ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "إياكم وهو شات الأسواق"، أي احتلطاها وفسادها. والميم زائدة في بناء الكلمة، والمعنى راجع إلى ما قاله أبو عبيدة لأن الأموال المأخوذة من التلصص موصوفة بالاحتلال في أنفسها، والأحد لها موصوف بالتلخلط فيها، وقوله عليه الصلاة والسلام: أنفقه في خابر: أي في الوجوه المحرمة التي يضيع الإنفاق فيها، ولا يعود إليه نفع منها. وذلك مأخوذ من خابر الرمل، واحدتها نبورة، وهي وحدات تكون بين الرمال المستعطرة إذا وقع البعير فيها استرخت قوائمها، ولم يكدر يتخلص منها. ويقال: حفر بين الآكام يصعب السلوك بها وتكثر العاثر فيها، فكأنه عليه الصلاة والسلام شبه ما يكسب من الحرام وينفق في الحرام بالشيء الواقع في عجمة الرمل لا يرجى وجوده، ولا ينشد مفقوده، ومع ذلك فقد أرصد لنفقه أليم العذاب، وعقيم العقاب.

فقد نقلت صحيفة "تشرين" السورية السبت 9 - 6 - 2007 قصة واقعية تبين كيف أن القمار ينتهي ب أصحابه إلى الدمار الأخلاقي، قالت: أن الزوج الذي كان يعمل في مجال التهريب أدمى في الفترة الأخيرة على لعب القمار حيث كان يدعو رفقاء للجتماع في منزله الكائن بدمشق للعب القمار، وتمتد سهرتهم حتى خيوط الفجر الأولى، فطلبت الطلاق اعترافاً منها على هذه السهرات في بيتهما، إلا أن الزوج رفض طلبها قائلاً إنه لن يطلقها إلا إذا استعاد كل ما خسره في القمار. وتضيي الزوجة تقول: مررت بضعة أيام على ما جرى بيني وبينه. وذات ليلة جاء مع ثلاثة أشخاص أراهم لأول مرة، وقال لي: حضرى العدة وغيري ثيابك واجلسى جانبي أريد أن تكوني وجه خير على مثل أيام زمان!

أحضرت الزوجة ما طلب منها رافضة الجلوس معهم. وتضييف الزوجة "طلب مني زوجي نقوداً وقطع ذهب وأعطيته لأنني لا أريد أن أخسره.. وبعد ساعات عدة دخل أحد الأشخاص إلى المطبخ وتحرض بي قائلاً لي: أنت أصبحت ملكي!"

غير أن الزوجة لم تأخذ كلامه على محمل الجد معتبرة أن ما صدر منه هو نتيجة حالة السكر التي هو فيها، وذهبت إلى غرفة نومها هرباً منه. وتقول الزوجة "لكنه تبعني إلى هناك وقال: أنت أحسن شيء أرجبه وحاول الاقتراب مني غير أنني صرخت وقلت له سوف أذهب إلى الشرطة فوراً وفعلاً لبست ثيابي وخرجت ولكن ليس إلى الشرطة وإنما إلى منزل صديقة لي".

وتضيي الصحيفة، عادت الزوجة مساء إلى منزلها الزوجية لتجد زوجها في حالة غضب وهو يرغى ويزبد ويهدد بقتلها ما لم تتنازل عن كل الأملاك التي كتبها باسمها، محاولاً وضع

جرعة من السم في فمهما، فردت الزوجة عليه بطنعات سكين في صدره.

وأقرباً من ذلك ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط⁽¹⁾ عن شخص عرفته بأنه يبلغ من العمر 42 عاماً، من مواليد تبنين في جنوب لبنان، له أولاد من زوجته الحامل في شهرها الثالث. وفجر أمس وصل إلى بيته في ديترويت قادماً من لاس فيجاس حيث أمضى عطلة نهاية الأسبوع فاستقبلته زوجته غاضبة لأنه أمضى 4 أيام في لاس فيجاس، وعرفت أنه خسر 200 ألف دولار في كازينوهاتها. وقالت شرطة ديترويت إن الشخص لهذا أنهى الشجار بإطلاق النار على زوجته الحامل ثم على أطفاله وانتحر!

ومن المكاسب المحرمة لحرمتها ذاتاً: التكسب بالسحر:

وقد نقل الشيخ الأنصاري أقوالاً كثيرة و مختلفة في تعريف موضوع السحر، لكنه قال في الأخير إن المهم هو بيان حكمه لا موضوعه.. ولكن بعض فقهائنا قد ذكروا جانبها من تحديد موضوع السحر أثناء حديثهم عن حكمه، فقد قال الإمام الخميني: عمل السحر وتعليمه وتعلمته والتكسب به حرام، والمراد به ما يعمل من كتابة أو تكلم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد ونحو ذلك يؤثر في بدن المسحور أو قلب أو عقله، فيؤثر في إحضاره أو إناته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبعيشه ونحو ذلك. ويلحق بذلك استخدام الملائكة وإحضار الجن وتسييرهم وإحضار الأرواح وتسييرها وأمثال ذلك، بل يلحق به أو يكون منه الشعبدة وهي إراعة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة⁽²⁾.

(1) عن الشرق الأوسط 28/8/1421

(2) تحرير الوسيلة 1/498.

ومثله ما قاله الشيخ محمد أمين زين الدين من أن: السحر هو صرف الشيء عن وجهه الصحيح على سبيل الخدعة والت蒙يه، فيلبس الباطل لباس الحق، ويوجب الواقع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما من الحواس، وقد يؤثر في بدن المسحور وقلبه أو عقله أو في عواطفه، فيؤثر فيه الحب أو البغض وينعه ويصله عن بعض المحبوبات والمشتهيات، ويحبسه عن الوصول إلى زوجته ويفرق به بينهما وغير ذلك من الآثار المختلفة. ولا ريب في حرمة عمله وحرمة تعلمه وتعليمه وحرمة التكسب به، وفي أحاديث الرسول ﷺ: وأهل البيت عليهم السلام ما يدل على شدة تحريمه والمؤاخذة عليه حتى أطلق عليه الكفر وشبه بالشرك، وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام: من تعلم شيئاً من السحر قليلاً أو كثيراً فقد كفر وكان آخر عهده بربه، وحده أن يقتل إلا أن يتوب. وأما تسخير الملائكة أو الجن، وإحضار الأرواح وتسخيرها، ففي عده من السحر إشكال، ويحرم منه ما كان مضرًا بمن يحرم الإضرار به⁽¹⁾.

هنا ينبغي الإشارة إلى ملاحظة هامة، وهي أن هناك تصخيمًا هائلاً لموضوع السحر ولدور من يدعى السحر في مجتمعاتنا، ولا شك أن من يمتهنون هذه الحرفة المحرمة، ويكسبون من ورائها المال الحرام، مستغلين بعض ضعفاء العقول، ومستغلين حاجتهم إلى أي حل لمشاكلهم النفسية والاجتماعية، هؤلاء هم الذين يشيعون مثل هذه القدرات الوهمية عندهم وعند أمثالهم، فكم من شخص - زعموا - كان ملبوساً بالجن فكان عندهم دواؤه وكم من صاحب مشكلة في حياته الزوجية والجنسية فكوا عجزه، وخلصوه!! وهكذا.

(1) كلمة التقوى 17/4

وهكذا حولوا أنفسهم وحوّلهم بعض الجهلة إلى (سوبرمان)
 قادر على ما يريد، وفاعل لما يشاء.. فلا مشكلة في الكون إلا وحلها
 لديه، ولا معضلة إلا وهو مليّ بها!
 ولو كانوا كذلك لما جاءهم المرض، ولما بقوا في الفقر عادة،
 ولما كانوا في أدنى الدرجات الاجتماعية!
 إن القادر المتصرف في حق غيره، لا يحتاج إلى أن يخادع الفقراء
 والضعفاء في ألف من الولايات يسلبهم ما منهم من غير وجه حق!
 والذي يستطيع أن يفتح في وجه غيره أبواب الخير ببعض الحركات
 أو الكتابات أو الطلاسم، لماذا لا يستخدمها في حق نفسه فيريح
 نفسه من هذا العناء؟

إن الله أعدل من أن يجعل مقادير خلقه معلقة بيد هؤلاء! وأعز
 من أن يجعل معه متصرفًا يفعل في الكون ما يريد..
 لا نريد أن ننفي الأمر بكليته، ولستنا في صدد الحديث عن هذا
 وإنما كلامنا هو في تصديق الناس المبالغ فيه، وتسليم قسم منهم
 الأمور إلى هؤلاء.. والطلب منهم عوض الطلب من الله تعالى الذي
 هو على كل شيء قادر!

وعلى أي حال فإن أصل هذا العمل - بغض النظر عن مساحته
 وصدقته حيث شكل فيها غير واحد⁽¹⁾ - محروم وأخذ الأجرة عليه حرام.

(1) قال السيد الخوئي في مصباح الفقاهة - ج 1 - ص 449/لا يقال: قد تكون للسحر حقيقة واقعية، كالتصرف في عقل المسحور أو بدنه أو ما يرجع إليه، وعلىه فلا يتم تعريفه المذكور.

فإنه يقال: ليست للسحر حقيقة واقعية، ولكن قد يتربّط عليه أمر واقعي، فقد يظهر الساحر للمسحور شيئاً مهولاً فيخاف هذا ويصبح مجنوناً، أو يريه بحراً وفيه سفينة جارية فيحاول المسحور أن يركبها فيقع من شاهق ويموت، فإن الحنون والموت وإن كانوا من الأمور الواقعية إلا أنهما ترتباً على الأمر التخييلي

- ومن الكسب المحرم الذي هو بالذات حرام، **الغش التجاري**: وهو من المشاكل التي يعيشها عالم اليوم، وقد يتورط فيها البقال الصغير، والتاجر الكبير، وذلك بإظهار صفة حيدة غير موجودة كما مثلوا بأن يرش الماء على الفاكهة أو الخضروات لتبدو جديدة طازجة والحال أنها ليست كذلك، أو ينفي عيًّا موجودًا في السلعة، كأن يخلط الرديء من القمح بالجيد ويجعل الجيد في الأعلى حتى لا يلاحظ الرديء..

ويكثر هذا الأمر في المقاولات مثل أن ينقص من كمية الحديد في البناء، مما يتسبب كثيراً في انهدام البناء وسقوطه على من يسكنه فيما بعد! أو يجعل على الملابس أو الأجهزة علامات على أنها صناعة هذا البلد المتقدم مثلاً، أو الماركة الفلانية فيأخذ عليها قيمة عالية بسبب تلك الماركة أو بلد الصنع، والحال أنها ليست كذلك! والتلاعب بتواريخ انتهاء الصلاحية بحيث يغير تاريخ مادة تفسد في وقت معين ويمده إلى وقت متاخر تكون فيه قد فسست.. بل وصل الأمر إلى الغش في الدواء.. بالتلاعب بمواده.

الحكم الوضعي للغش في المعاملة:

ولاشك في حرمة الغش وأنه ماحق للرزق والبركة كما في الحديث عن رسول الله ﷺ (من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه أبواب معيشته ووكله إلى نفسه).

الذي هو السحر. ويقرب ما ذكرناه ما عن صاحب العين، من أنه يقلب الشيء من جنسه في الظاهر ولا يقلبه عن جنسه في الحقيقة. وقد أشير إلى ما ذكرناه في خبر الاحتجاج، حيث سئل الإمام (عليه السلام) عن الساحر أيقلب الواقع إلى واقع آخر، فقال (عليه السلام): هو أضعف من ذلك.

إلا أن حكمه الوضعي مختلف بحسب اختلاف درجة الغش. فالعلماء يقولون الغش على قسمين فنارة يبيعه شيئاً مشوشة، كالسمن الحيواني الأصلي يضيف اليه الزيت النباتي ويباعه بقيمة السمن الحيواني.. أو القمح الجيد يخلطه بالرديء ويباعه بقيمة الجيد، أو الملابس ذات الماركة الفلانية يخلط معها ما هو أدنى منها ويباع الجميع بسعر الأعلى.. وهكذا ففي هذه الحالات يثبت للمشتري المغشوش اختياراً، في أن يمضي المعاملة معأخذ الفارق أو يفسخها. وأخرى يبيعه شيئاً مختلفاً من الأساس عما اتفق عليه، مثل أن يشتري منه ذهباً، فيعطيه حديداً أو نحاساً موهاً ومطلياً بماء الذهب ولو نه.. فهنا تبطل المعاملة من أساسها.

وما يدخل في الغش التجاري، المضاربات غير الواقعية والتي يطلق عليها العلماء اسم **النَّجَشِ**، وهو أن يقوم أحدهم بالاتفاق مع السمسار في المزاد العام بـالمبالغة في السعر، فإذا قال أحد المشترين الحقيقيين بعشرة قال هذا بعشرين وهكذا من أجل أن يرفع السعر من دون أن يكون راغباً في الشراء ومن دون أن تكون السلعة تستحق هذا المبلغ وهو غير جائز كما نص عليها الفقهاء وروي عن الرسول ﷺ، أنه عد من الملعونين الناجش والمنجوش له.

ومن الغش أيضاً التعامل بالعملات المزورة وهو حرام شرعاً والمعاملة عليها باطلة. ولا فرق في ذلك بين النقود المسكوكة وبين النقود الورقية⁽¹⁾.

(1) في صراط النجا - للميرزا جواد التبريزي - ج 3 - ص 365 / س 1117: تحرم ولا تصح المعاملة بالدرارم الخارجة عن السكمة المعمولة، لأجل غش الناس، أليس ذلك يشمل الأوراق النقدية المغشوشه لاتحاد المناطق فيها في المعاملة؟: في مفروض السؤال: يشمل الأوراق النقدية، والله العالم.

ومن المكاسب المحرمة لحرمتها ذاتا: معونة الظالم في ظلمه بل في كل محرم، فهي حرام ولا يجوز أخذ الأجرة عليها، ولا يملكونها الآخذ..

"بل ورد عن النبي ﷺ أنه قال: "من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام" وعنده ﷺ "إذا كان يوم القيمة ينادي مناد أين الظلمة وأعوان الظلمة حتى من برى لهم قلماً ولاق لهم دواة، قال: فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمي بهم في جهنم" وأما معونتهم في غير الحرمات فالظاهر جوازها ما لم يعلم يعد من أعوانهم وحواشيهم المنسوبين إليهم ولم يكن اسمه مقيداً في دفترهم وديوانهم ولم يكن ذلك موجباً لازدياد شوكتهم وقوتهم"⁽¹⁾.
والمسألة في عد الشخص من حواشيهم والمسوبيين إليهم عرفية، ومعونتهم في ظلمهم له مصاديق كثيرة، فقد يكون من جلادي سجونهم، وقد يكون من كتاب عقوباتهم غير الشرعية، وقد يكون من الطالبين الإعلاميين الذين يزورون على الناس الحقائق، وهكذا. وأما معونتهم في غير الحرام فلا حرمة فيها، ويستطيع أخذ الأجرة عليها والتكسب بها.

نعم قد ورد في بعض الروايات: من لا يرى لهم دواة ومن يرى لهم قلماً، ومن خاط لهم ثوباً وأنه يعتبر من أعوانهم..

ومثل هذه الروايات إما أن تحمل على أنها إعانة على الحرام بقصد الوصول إليه مثل أن يرى لهم القلم ليكتبوا به حكم قتل مؤمن بريء مع علم باريء القلم بذلك، أو يكون تنفيذ هذا الحكم الظالم متوقفاً على هذه المقدمة الأخيرة.

(1) تحرير الوسيلة 497/1

أو أن تحمل على الحكم الأخلاقي المأذن إلى تشديد الحذر من الوصول إلى ذلك المصير، على طريقة «لَا تَقْرُبُوا النَّارِ» وليس فقط أن لا تزدوا.

إن الركون إلى الظلم والاطمئنان إليه واتخاذه مصدر قوة يؤدي بالإنسان إلى النار كما قال الله تعالى «وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ» (هود/113)، وذلك طبيعي لأن الظلم لا يسوق الراكن إليه إلى المهدى، وإنما يرده في الضلال يوماً بعد يوم، ويطلب منه غير الحق، فلا يجد هذا بدأً من الاستجابة إليه.

وهذا ما صار إليه ذلك الخطيب عندما أمره يزيد بن معاوية أن يصعد المنبر، في مجلسه بعدهما جيء بسياراً أهل البيت عليهم السلام إثر مقتل الحسين بن علي عليه السلام في كربلاء، فقد "دعا يزيد بالخطاب وأمر بالمنبر فأحضر، ثم أمر الخطاب فقال: اصعد المنبر فخبر الناس بمساوئ الحسين وعلى وما فعل! قال: فصعد الخطاب المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم أكثر الواقعية في علي والحسين، وأطرب في تقريره يزيد وأبيه فذكرهما بكل حميم. قال: فصاح علي بن الحسين: ويلك أيها الخطاب! اشتريت مرضاه المخلوق بسخط الخالق، فانظر مقعدك من النار"⁽¹⁾.

2. ما يحرم التكسب به لكون منفعته الوحيدة هي الحرام:
الأشياء قد تكون ذات منافع متعددة ولا تنحصر في الحرام، كالسكنين مثلاً فإن لها استعمالات متعددة مثل تقطيع الفواكه، واللحام، وقد تستعمل من قبل المخاطبين في القتل وهو حرام، لكن منفعتها ليست محصورة فيه.

(1) كتاب الفتوح - أحمد بن أعثم الكوفي - ج 5 - ص 132.

والتلفزيون والراديو وأجهزة الاستقبال الفضائي، يمكن أن يستفاد منه في التسقاط ومشاهدة البرامج العلمية المفيدة والأخبار السياسية، ويمكن أن يستمع بواسطته الغناء ويشاهد من خلاله المشاهد المثيرة للشهوات.

وهذه لا إشكال في جواز شرائها وبيعها، مع ملاحظة منفعتها المخللة تلك.

وقد يكون شيء تتحصر منفعته في الحرام، أي لا منفعة واضحة له في غير الحرام.. مثلما ذكروا في شعائر الشرك والأصنام والصلبان، فإن المنفعة المتصورة لهذه الأشياء هي في الأمر المحرم.

ومن هذا النوع الأفلام والصور⁽¹⁾ الجنسية الخليعة (الاباحية) فإن الاستعمال الوحيد المتصور لها هو في تحصيل المتعة للناظر والشاهد، وهي متعة غير مخللة.

وفي مثل هذه الموارد التي لا منفعة لها ولا يستفاد منها في غير الحرام، لا يجوز بيعها وشراؤها والمتاجرة فيها.

3. بيع الأعيان النجسة:

فهناك أعيان ظاهرة بحكم الشرع وأخرى نحسة، الميّة مثلاً نحسة، وليرعلم أنه ليس المقصود من الميّة: الجيف، بل كل مالم يذكّر ذكرة شرعية⁽²⁾ بأن يذبح بالشروط المذكورة للذبح الشرعي من

(1) ر بما تأمل البعض في كون النظر إلى الصورة كالنظر إلى الواقع من حيث الحرمة، وأن الأدلة تحرم النظر إلى العورة أو الشخص غير المثال، بينما الصورة هي عبارة عن (حبس الظل أو الخيال) وهو غير ذاك، لكن كلامنا هو على المشهور من رأي الفقهاء، خصوصاً مع نظر بعضهم إلى الآثار السلبية التي يخلفها مثل هذا النظر وانتشار تلك الصور أو الأفلام.

(2) على المشهور من رأي الفقهاء من عدم الواسطة بين الميّة وغير المذكى خلافاً لرأي السيد الخوئي رحمه الله، ويترتب على هذا ثمرات فقهية تذكر في محلها.

استقبال القبلة، والتسمية وفري الأوداج الأربع من قبل ذابح مسلم،
وإلا فإنه يعتبر ميتة.

فإذا صار ميتة صار بجسماً والشارع قد ألغى في الجملة مالية
الأشياء النجسة، بمعنى أنه يقول هذا الشيء النجس لا مالية له. وإن
كان لدى غير الشارع له مالية.

ومثل ذلك الخنزير والكلب والدم والغائط والبول، وسائر
الأعيان النجسة عندما تعتبر نجاستها، أسقط ماليتها ولم يجز بيعها
وشراءها.

نعم قيد الكثير من الفقهاء عدم جواز البيع والشراء، بما إذا لم يكن
لستك الأعيان النجسة منافع عقلانية محللة، فلو كان لها منفعة عقلانية
محللة جاز بيعها وشراؤها وهذا ما ذكره في موضوع الغائط إذ كان
يستخدم للتسميد والزراعة. وعلى هذا تم الجمع بين ما ورد من أن ثمن
العذرة سحت، وما ورد من أنه لا يأس ببيع العذردة..، والدم إذا كان
ينتفع به كما في هذه الأيام في إعطائه للمرضى وهم يشترون به بأعلى
الأثمان. وكذا الحال في مثل الكلب حيث يجوز بيع بعض أنواعه ككلب
الصيد والحراسة، باعتبار أن فيه منفعة عقلانية محللة.

4. بيع وشراء ما لا مالية عقلانية له..

كبيع كف من التراب، أو كيلو من الرماد، أو مقدار من الهواء
في الفضاء وهكذا.. والحرمة هنا بمعنى عدم نفوذ المعاملة، فيكون
الأكل للمال أكلاً بالباطل، وغير جائز.

وعدم الماليّة تارة تكون بنظر العرف، مثل بيع وشراء الحشرات
كالديدان.. وأخرى بنظر الشرع كبيع الخمر والأعيان النجسة - في
الجملة -، فإن الشرع ألغى ماليتها وإن كانت قائمة بنظر العرف.
كما ذكرنا قبل قليل.

مكاسب آخر غير مشروعة

(التسوّل والتحايل)

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
وَلَا تَتَبَعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عُذُولٌ مُّبِينٌ»⁽¹⁾

الآية المباركة من سورة البقرة تتحدث عن أنه يجوز للناس أن يأكلوا ما في الأرض وهي بذلك تشريع حلية ما في الأرض بالنسبة للإنسان. وذلك أن الموقف الفقهي في هذه المسألة (الأشياء المأكولات والمشروبات الموجودة على ظهر الأرض بين فقهاء الإسلام) ينقسم إلى ثلاثة مواقف:

- التعامل معها معاملة الحلال إلا أن يعلم التحرم.
- التعامل معها معاملة الحرام إلا ما أذن لنا في أكله وفي شربه.
- أو التوقف بحيث لا يحكم بالحلية ولا بالحرمة.

وتأسیس الأصل في هذه الجهة مهم لأننا نعلم بوجود أشياء أشار لها الشرع بالحرمة، مثل «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ وَمَا أَهْلَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحةُ وَمَا أَكَلَ السَّعْيُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَرْزَالَمْ ذَلِكُمْ فَسْقٌ أَلَيْوَمْ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَأَخْشُوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ

(1) سورة البقرة الآية (168).

**نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ
مَتْجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ**». ⁽¹⁾

كَمَا أَنْ هُنَاكَ أَشْيَاءُ أَخْرَى قَدْ نَصَ الشَّارِعُ عَلَى حَلِيهَا بِاسْمِهَا
وَصَفْتِهَا، مَثَلًا: «أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ» ⁽²⁾ وَ«أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدُ
الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ» ⁽³⁾.

وَبَقَيَتْ أَشْيَاءُ أَخْرَى لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا بِعْنَانُهَا الْخَاصُّ، فَهُنَ الْأَصْلُ
فِيهَا الإِبَاحَةُ وَالْحُلُولُ، أَوْ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْحَرْمَةُ، أَوْ هُوَ التَّوْقُفُ.

الَّذِينَ اخْتَارُوا أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْحَلِيلَ وَجُوازُ التَّصْرِيفِ، اسْتَفَادُوا
مِنَ الْآيَةِ الْمَبَارَكَةِ كَمَا أَشَرْنَا قَبْلَ قَلِيلٍ ⁽⁴⁾ أَشْيَاءُ هِيَ الْمَبَاحَةُ فِي الْآيَةِ
الْكَرِيمَةِ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوطَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ».

نَظَرَةٌ إِلَى الْآيَةِ وَسِيقَاهَا:

خُطُوطَ الشَّيْطَانِ:

ذَكَرَتِ الْآيَةُ الْمَبَارَكَةُ الْمَوْقَفَ فِي مَا هُوَ مُجْهُولُ الْحَكْمِ، ثُمَّ نَهَتْ عَنِ
اتِّبَاعِ خُطُوطَ الشَّيْطَانِ وَقَرَرَتْ عِدَاوَتِهِ.. بَيْنَمَا شَرَحَتْ كَيْفِيَةَ ذَلِكَ
الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا بَأْنَهُ «إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ».. وَيَلَاحِظُ هُنَا التَّدْرِيجُ الَّذِي يَمْارِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ
السُّوءِ إِلَى الْفَحْشَاءِ، وَحَسْبَ التَّعْبِيرِ الْمُعَاصِرِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَكُونُ مَعَ

(1) سورة المائدة الآية (3).

(2) سورة المائدة الآية (1).

(3) سورة المائدة الآية (96).

(4) وَكَذَلِكَ ذَكْرُهُ الْمَقْدُسُ الْأَرْدِيلِيُّ بِنَحْوِ مُختَصِّرٍ وَلَكِنْ بِنَفْسِ الْمُضْمُونِ فِي كِتَابِهِ
زِبْدَةُ الْبَيَانِ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.

الإنسان على طريقة (الخطوة خطوة)، فهو لا يقول له من اليوم الأول أن: أشرب الخمر! أو تاجر في المخدرات.. أو كُل الربا! أو قم بالزنا! وإنما يبدأ معه في ترقيق الالتزام في البداية، فهو يصلبي ولكن ليس بذلك النحو المطلوب، ويوسوس له بأن الدين ليس فيه ذلك العسر، وإنما هو سمح يسير، وفيه تغاضٍ كثير، وإن الله في هذه الجهة عفو غفور.. وأن الالتزام الرائد هو نوع من التنطع والتعصب!

فإذا تبعه في الخطوة الأولى طمع منه في الخطوة الثانية وهكذا حلقة إثر حلقة، حتى يرى الشخص نفسه بعد فترة أنه قد أحكم الوثاق حول عنقه، وأصبح غير قادر على التخلص من دوامة المعصية التي ألقاه الشيطان فيها.

ولهذا وجدنا القرآن الكريم يحذر المؤمنين من إتباع (خطوات الشيطان)⁽¹⁾ فيقول: **«وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُوطَ الشَّيْطَانِ»**.

(1) ذكر الشيطان في أكثر من ستين موضعًا في القرآن، وبينت آياته بعض أساليبه وطرقه وخطواته التي يسلكها في إضلال المؤمنين، فهو تارة يعمل في مجال النفس (فوسوس لهما الشيطان)، ويبلغ آثار ذكر الله بالصد عنه (ويصدقكم عن ذكر الله) وينسي الشيطان الإنسان مهماته الدينية وهدف حياته (وإما ينسنك الشيطان فلا تقع بعد الذكرى مع القوم الظالدين) وهو في ذلك يقدم الأمانى والوعود الكاذبة (بعدهم وبنائهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) حتى إذا جاء وقت الحقد أسلم أولياء إلى مصيرهم (قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إن بريء منك..) والتخويف حيث أنه (يختوف أولياءه)، وهو يتسلل في تحقيق ما أحدهذه على نفسه من أنه سيضلهم أجمعين باسلحة متعددة من أعماله كالخمر والميسر والأنصاب والأذالم التي هي من (عمل الشيطان) بل لا يترك العايد في عبادته وإنما يحاول إفسادها بالرياء، فترى بعض هؤلاء (ينفقون أموالهم رباء الناس) وما ذلك إلا على أثر كون (الشيطان له قربانا) بل يعمد إلى البعض فيوهمهم بالمباغة في التسطوع من خلال تحريم الحلال على أنفسهم، كتحريم السنكاج بدعوى البتل، وتحريم الماكل الطيب والمشرب الطيب والملبس الطيب بدعوى التزهد وهكذا، مع أنها من (خطوات الشيطان) كما ورد في تفسيرها.

ومن خطوات الشيطان أنه يبدأ مع الشخص في غير ما هو مستنكر ومستقبح كثيراً، وهذا ما يقوم به أولياء الشيطان فلكي يوقعوا الشاب في شبكات المخدرات، يأتونه ببعض الحبوب خفيفة الأثر أو بسيجارة حشيشة مختصرة، حتى اذا استحاب في ذلك وتمكن منه أعطاه جرعة أقوى، وهكذا حتى يصبح أسير الماد المخدرة، فيبيع بعد ذلك أمواله لأجل الحصول عليها حتى إذا نفذت باع عرضه وزوجته، فإذا بقيت الحاجة باع دينه أخيراً وذلك هو الخسران المبين. والعجيب أن بعض هؤلاء يتحدثون عن أن المخدرات ليست محمرة⁽¹⁾

(1) فتاوى العلماء صريحة في حرمة استعمال المخدرات بكافة اشكالها، فقد أفتى المرجع الديني السيد علي السيستاني بالحرمة، كما في فقه الحضارة ص: 47: يحرم استعمال المخدرات مع ما يتربّط عليه من الضرر البليغ، سواء من جهة إدمانه، أو من جهة أخرى، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً وهكذا صرّح بشكل مفصل المرجع الديني الشيخ محمد أمين زين الدين بذلك وفتواه موجودة في رسالته العملية (كلمة التقوى) المسألة 89 من كتاب الاطعمة والاشربة ما يحل أكله من الجامدات وما لا يحل: يحرم أكل وشرب ما يكون مضراً بالفعل أو مسؤدياً إلى وقوع الضرر في ما يأني، إذا كان الضرر لا يتحمل عادة كما ذكرنا، ومنه تعاطي المخدرات. فيحرم تعاطي ذلك بالأكل، والشرب، والتدخين، وبائي نحو من أنحاء الاستعمال المعروفة عند أهلها والتي يفعل المخدر فيها فعله ويؤثّر أثراه، وإن كان نافعاً قليلاً، إذا كان ضره أكبر من نفعه، سواء كان ضره آتياً من جهة أصل استعماله ولو قليلاً كالمسكرات والمخدرات، من الحشيشة وغيرها، أم كان من جهة زيادة مقدار ما يستعمل منه، أم من جهة ادمانه والمواظبة عليه كالآفيون. نسخة الكترونية موقع www.zaineddeen.net

وفي استفتاءات المرجع الديني السيد صادق الشيرازي: المخدرات وكل ما يوجب فساد المجتمع وإفساده حرام تعاطيها و التعامل بها بيعاً وشراءً، و زراعةً وتصنيعاً وغير ذلك كما في موقعه الإلكتروني: www.s-alshirazi.com.

بل لقد رأى المرجع الديني الراحل السيد الخوئي أنه يجوز التجسس على من يقوم بتهريبها كما في صراط النجاة - 3 - ص 218 - وواقفه الشيخ تبريزي في ذلك فقد سأله أحد هم أن: محاربة المخدرات والخمور أمر راجح شرعاً، هل يسوغ للشخص التوظف لحاربته، والتتجسس على من يهربها ويعاطها؟ الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.

كما هو الحال في الخمر، وأن من يستعمل المخدرات مادام لا يضر الآخرين ولا يعتدي عليهم فلم يفعل شيئاً سيئاً!! وهذه كلها من خطوات الشيطان.

ولهذا فقد أفتى علماؤنا بنزوم الاجتناب عنها من أول خطوة. ولهذا كان ينبغي اجتناب المأكل الخبيث والرزيق المشتبه.. فإذا رأيت الشيطان يطمعك في خطوة صغيرة لا تنظر إلى حجم تلك الخطوة بل انظر إلى نهاية المطاف، إن الذين يسقطون من شاهق لا ينبغي أن ينظروا إلى مقدار خطوتهم، وإنما إلى النهاية حيث يرتطم في الأرض. فهناك بعض المكاسب قد لا يجد تحريمها صريحاً كالذى يتجده في تحريم الخمر أو الربا ولكنها تبقى من (خطوات الشيطان).

المخدرات ليست خمراً ولا تترتب عليها - بالضرورة - نفس الأحكام المترتبة على الخمر من النجاسة - على القول بها - ولعن المجموعة الحبيطة بعملية إنتاج الخمر وتسويقه وشربه⁽¹⁾ إلا أن المخدرات لها أثر أشد خطراً منه وهو إفساد المجتمع وإهلاك الأمم على كل الأصعدة اقتصادياً وثقافياً بل وحياتياً..

وما هو من خطوات الشيطان بعض المكاسب غير المشروعة، ومنها:

1. التسول من غير فقر ومن غير حاجة:

لا شك ولا ريب أنه يجوز للمسلم الذي ضاقت به السبل أن يستعين بإخوانه المسلمين، مثلما أنه يستحب لإخوانه المسلمين أن يعينوه وأن يرفعوا حاجته.

(1) في الخبر الذي نقله الحر العاملاني في وسائل الشيعة (آل البيت) - ج 17 - ص 224
بسند عن الإمام الصادق أن رسول الله قال: لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها
وشاركتها وساقيها وباعها ومشتريها وأكل ثمنها وحامليها والمحمولة إليه.

غير أن الناظر في الروايات يجد ذما لتعود السؤال، والاستجاء، وتأكيدا على الارتفاع عن مستوى السؤال، فإنه ذل، ولم يرخص للمرء المؤمن أن يذل نفسه. إلى حد أن بعض الروايات تضيق حدود المسألة (وطلب المال من الناس) في أطر ضيقة جدا، كما في بخار الأنوار من أنه: جاء رجل إلى الحسن والحسين (عليهما السلام) وهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا: إن الصدقة لا تخل إلا في دين موجع، أو غرم مفطع، أو فقر مدقع، ففيك شيء من هذا؟ قال: نعم فأعطيه⁽¹⁾ ..

وهذا التشديد على ترك التسول والاستجاء، لجهة أن عملية التسول تكون صعبة في بداية الأمر، لأنها تنتهي إلى إراقة ماء الوجه، فإذا حصلت مرة أو مرتين.. عندئذ يتبعده عن هذا (العمل) ويكون أسهل عليه من ممارسة الأعمال العادية الشريفة التي تحتاج إلى مكافحة العناء!

وقد أورد السيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة تحت عنوان باب: تحريم السؤال من غير حاجة وكراهته معها ما لم يضطر وحليته عند الضرورة والاضطرار، كثيرا من الأحاديث التي تلزم هذا الأمر، وننقل بعضها:

فعن - الرسول ﷺ: الصدقة لا تخل لغنى ولا لذى مرة سوى.
وعنه: استعن بالله عما لا تستطع.. وقال: من سأله من ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن. وقال: من سأله الناس أموالهم تكثرا فإنما هي حمرة فليس تقل منهم أو ليست كثرة.

وعنه ﷺ: من استغنى أغناه الله ومن استعن بأعفه الله ومن سألهنا أعطيناه ومن فتح على نفسه بباب المسألة فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر لا يسد أدناها بشيء.

(1) ج 43/320

وعن علي بن الحسين عليهما السلام ضمنت على ربي ان لا يسأل أحد من غير حاجة الا اضطرره المسألة يوما إلى أن يسأل من حاجة!

وعن الباقر عليه السلام اقسم بالله وهو حق ما فتح رجل على نفسه بباب المسألة الا فتح الله عليه باب فقر وعن الصادق: أنه ليس من شيعتنا من فيه خصال: أن يسأل الناس بكتبه..

إن الروايات تعلن ما يشبه الحرب على هذه العادة، الاستعطاء من غير حاجة، والطلب من غير اضطرار لما فيها من الأضرار على أخلاق المجتمع... فالمستعطي يتعود هذه الطريقة بدليلاً عن العمل المشروع، والسعى للمعاش، ويظل يطلب من هذا وذاك فيسهل عليه هذا الأمر، ويصعب عليه العمل.

والمجتمع بعد أن يرى هذه النماذج يشك في كل من يستعطي، فتقل عنده حالة البذل والعطاء، فيحرم المستحق أيضاً، ولو صدق السائل هلك المسؤول).

أما إذا أغلق الإنسان بباب المسألة والتسلو واستبقى عزه واستغنى عن سواه من الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويعمل عنه بباب المسألة والاضطرار من حاجة. أما إذا كان الإنسان بمجرد شعوره بشيء من الضيق، يسارع إلى الاستعطاف والاستعطاء فإنه قد يربح شيئاً من المال ولكنه يخسر ما هو أهم من ذلك وهو غنى النفس وعزة الذات وبركة الله.

يُروى أن رسول الله ﷺ ولم يكن يرد سائلاً جاءه فخذ (قبيلة) من الأنصار فسلموا عليه فرد عليهم السلام فقالوا: يا رسول الله: لنا إليك حاجة، فقال: هاتوا حاجتكم قالوا: إنما حاجة عظيمة، فقال: هاتوها ما هي؟ قالوا: تضمن لنا على رب الجنة! قال: فنكس النبي

رأسه ثم نكت في الأرض (أي ضرب بقضيبه الأرض فأثر فيها) ثم رفع رأسه فقال: أفعل ذلك بكم على أن لا تسألو أحداً شيئاً.

قيل بعد ذلك: فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره أن يقول لإنسان: ناوليه فراراً من المسألة.

منهج نبوي تربوي في رفض الاستجاء:

عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: اشتدت حال رجل من أصحاب النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فقلت له امرأته، لو أتيت رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فسألته، فجاء إلى النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فلما رآه النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قال: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله!

فقال الرجل: ما يعني غيري فرجع إلى امرأته فأعلمها.

فقالت: إن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بشر فأعلمه! فأتاه فلما رآه رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قال: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله، حتى فعل الرجل ذلك ثلاثة.

ثم ذهب الرجل فاستعار معولاً ثم أتى الجبل، فصعده فقطع حطباً، ثم جاء به فباعه بنصف مد من دقيق فرجع به فأكله، ثم ذهب من الغد، فجاء بأكثر من ذلك فباعه، فلم يزل يعمل ويجمع حتى اشترى معولاً، ثم جمع حتى اشتري بكرتين - جملين صغيرين - وغلاماً ثم أثرى حتى أيسر فجاء إلى النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف سمع النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

فقال النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): قلت لك: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله⁽¹⁾.

(1) الكافي 139/2.

هذا المنهج التربوي، رفده الدين بتعليمات واضحة تقضي أنه في الزكاة والصدقة الواجبة، لا يجوز لغير الحاج أن يأخذ تلك الصدقة الواجبة، ولا يجوز للمالك أن يعطيها إياه، ولو أعطاه إياها لما كان ذلك مجررياً ولا مفرغاً لذمته! وهكذا الحال بالنسبة إلى سهم السادة من الخمس فإنه يعطى للفقراء من بين هاشم ولا يجوز إعطاؤه لغير الفقير منهم كما لا يحل للغني منهم أن يأخذه.

2. التحايل والكذب لتحصيل المال:

ذكر الفقهاء - وقد مر آنفاً - أن من المكاسب المحرمة: الكذب.. وحينما ننظر إلى ظاهر الأمر نجد أن الكذب في العادة ليس مكسباً مالياً، لكن عندما ننظر إلى بعض التطبيقات التي ذكرت وتذكر، نحيط بكيفية كون الكذب مدخلاً إلى الكسب غير الجائز.

إن الكاذب يحصل على المال بمعونة الكذب وهذا مثل هجاء من لا يستحق الهجاء كما حصل تاريجياً بالنسبة للشعراء الذين كانوا يتقربون إلى سلاطين الجور بذم المؤمنين وأئمتهم، وهكذا مثل قيام البعض بوضع الأحاديث الكاذبة على رسول الله كما أشار صلوات الله عليه إلى ذلك، بل وعلى المعصومين من الأئمة طمعاً في الحصول على المال من بيدهم المال.

بل مثل ما هو حاصل حالياً من الصحافيين المرتزقة الذين قد يعرفون الحق ومع ذلك يكتمونه وينشرون الباطل طمعاً في مال أهل الباطل.

ومن ذلك ما يقوم به البعض من التحايل على القوانين كقانون التأمين والضمان الاجتماعي أو العمل.. فيقوم بتقديم معلومات غير صحيحة ليستلم في مقابل ذلك مالاً.. فقد يكون بحسب وضعه

ال الطبيعي لا يشمله التأمين كأن يكون غير مؤمن على سيارته مثلا، فإذا عمل حادثاً استجده بعض من يكون لديه تأمين ليسجل الحادث باسمه، وتحمل شركة التأمين إصلاح سيارته أو دفع المال له.. وهذا غير جائز لو كانت شركة التأمين المسلمين ..

بل لقد استشكل أكثر الفقهاء في ذلك حتى لو كان في بلد غير مسلم، لأن ذلك يعتبر اخلالاً بالعقد الجاري بين الشخص وبين حكومات تلك البلاد حيث أعطته تأشيرة الدخول (الفيزا) أو الإقامة على شرط الالتزام بقوانين البلد.. وهذا مخالف للقوانين.. فضلاً عن أن فيه تشويهاً لسمعة الإسلام والمسلمين وتهريباً لهم. وهذا عنوان ثانوي يمنع التحاليل، حتى لو فرضنا أن العنوان الأولي كان ينتهي إلى الجواز!

غير أن الشيطان هنا لا يترك إيقاع الشخص في خطواته، فيزين له الفعل الخطاطئ ثم يوجد له التبرير لذلك الفعل، فيقول: هؤلاء كفار وأموالهم لك حلال.. بل أحياناً حتى في البلد المسلم ترى الشيطان (يقنع) الفرد بأن شركة التأمين الفلانية هي لمحالفيك في المذهب، والمخالفون في المذهب معادون للأئمة.. إلى آخر هذه القائمة حتى يسهل له أمر التجاوز على أموال الغير..

وهكذا الحال عندما يقوم البعض بالتجايل على الشركة التي يعمل فيها، فيقوم - على خلاف العقد بينه وبينها والذي يقضي مثلاً بالرجوع إلى الشركة يومياً إلا إذا كان له عذر مقبول - بترك العمل ويكلف أحد زملائه بالتوقيع عنه وكأنه قد جاء ذلك اليوم، وربما غاب أسبوعاً وكلف الزميل بالتوقيع عنه، ثم يأتي ليستلم الراتب لشهر كامل.. هذا مكسب غير مشروع لاسيما إذا كانت المؤسسة أو الشركة أهلية في بلاد المسلمين.

الدين ليس مجرد طقوس عبادية وإنما هو بالإضافة إلى ذلك، بل قبل ذلك (نقاوة القلوب)، و(نظافة اليد). وأن تكسب طيباً وتأكل طيباً.

اذكر قضية حصلت لأحدهم وهي أنه قد حصل وباء في منطقة، وأتى على كثير من الأغنام والأبقار وقام هذا الشخص بتسجيل اسمه في ضمن من خسروا، ولم يكن في الواقع قد خسر شيئاً.. واتصلت الجهات المسؤولة عن احصاء الخسائر به وأعطته تعويضات مالية بقدر ما ذكر.

بعد أن استلم هذا الشخص المال، توجه إلى احتمال ان لا يكون ذلك حلالاً، فاتصلنا بمرجعه، وأنه هل يجوز له استعمال هذا المال؟ أو هل هناك طريقة لاصلاحه؟ فكان الجواب: أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه، فهذا ليس مثل وداع الب nok التي يمكن إصلاح أمرها بالصدق بنصفها أو خمسها - على الاختلاف في الفتوى - على الفقراء المؤمنين ويتملك الباقى... بل لا بد أن يرجعه إلى مصدره إذا أمن الضرر وإلا تصدق به كله على الفقراء المؤمنين!

إن من يتبع أهل البيت ينبغي أن يفكر في أنه شيعة الطاهرين المطهرين من الدنس والرجس وهذا لا يقال لأجل الافتخار وإنما لأجل أن تكون مكاسبنا طاهرة، ورزقنا طيباً، وبالتالي تؤثر طهارة المكسب تلك في ذرياتنا وأهاليها. إننا نقرأ في زيارة الإمام الحسين عليه السلام (السلام عليك يا أبا عبد الله أشهد أنك طهراً طاهر مطهر من طهراً طاهر مطهر طهرتَ وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها).

بل نقرأ في حياة أصحاب أهل البيت عليهم السلام أنهم كانوا يتعففون عن المأكل المشبوهة حتى لا تؤثر في إيمانهم

وأخلاقهم. كما نقل ذلك في قضية أبي الأسود الدؤلي⁽¹⁾ مع ابنته..

فقد روي أن معاوية أرسل إلى بيته هدية حلواء، يريد بذلك استمالته وصرفه عن حب أمير المؤمنين علي "ع" فدخلت ابنة صغيرة له، خماسية أو سداسية، عليه فأخذت لقمة من تلك الحلواء وجعلتها في فمهما فقال لها أبو الأسود: يا بنتي ألقيه فإنه سم! هذه حلواء أرسلها إلينا معاوية ليخدعنا عن أمير المؤمنين ويردنا عن محبة أهل البيت عليهم السلام.

فقال الصبية: قبحه الله يخدعنا عن السيد المطهر بالشهد المزعفر؟
تبأ لمسله وآكله! فعالجت نفسها حتى قاءت ما أكلتها ثم قالت:

(1) ذكره ترجمته بتفصيل، السيد محمد على الأبطحي في كتابه تهذيب المقال في تقييم كتاب رجال النجاشي 1/210 فقال - ما ملخصه:-

أبو الأسود الدؤلي البصري: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل، ويقال ظالم بن ظالم، الذي عده الشيخ (رحمه الله) في أصحاب أمير المؤمنين، وفي أصحابي الحسن والحسين، وأصحاب أبي محمد السجاد (عليهم السلام). وذكره أصحاب التراجم والسير والطبقات والتاريخ، من أصحابنا ومن العامة. وقد وضع كتابا في النحو، كما صرخ به غير واحد. وكان أبو الأسود عظيم الشأن، كبير المنزلة عند علماء الإسلام حتى العامة، مع أنه كان من الشيعة، ومن أصحاب أمير المؤمنين والأئمة من بعده (عليهم السلام). قال السيوطي في بغية الوعاة: كان من سادات التابعين، ومن أكمل الرجال رأياً، وأسدتهم عقولاً، شيعياً، شاعراً، سريع الجواب، ثقة في حديثه. روى عن عمر، وعلى (عليه السلام) وابن عباس وأبي ذر، وغيرهم. وعنده ابنه ويحيى بن يعمر. وصاحب علي بن أبي طالب (عليه السلام) وشهادته صفين. - إلى أن قال: - وهو أول من نقط المصحف.. مات سنة سبع وستين للهجرة بطاعون الجارف. وذكره في تهذيب التهذيب، ثم قال: قال أبو حاتم: ولـ قضاء البصرة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال العجلي: كوفي تابعي. وهو أول من تكلم في النحو.. وذكره ابن عبد البر، وقال: كان ذا دين، وعقل، ولسان، وبيان وفهم، وذكاء وحزم...

أباالشهد المزعفر يا ابن هند نبيع عليك أحسابا وديننا
معاذ الله كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنينا⁽¹⁾

وينبغي أن نشير هنا إلى ملاحظة وهي أن شخصية أبي الأسود
الدؤلي وهو من تلامذة علي بن أبي طالب قد تعرضت لتشويه بقى
في بعض كتب الأدب، باعتباره أحد البخلاء وما ذاك إلا لوقفه
الصلب من ولاية إمامه أمير المؤمنين علي عليه السلام.

(1) الكنى والألقاب - الشيخ عباس القمي - ج 1 - ص 10.

آثار أكل الحرام في النفس والأخلاق

هل يؤثر المكاسب الحرام والمأكولات الحرام على نفس الإنسان، وأخلاقه وإيمانه؟

يظهر من الروايات، وبتبعها الكتب الأخلاقية أن هناك تأثيراً متعدد الأطراف للمأكولات والمحاسبة الحرام على حياة الإنسان المعنوية والدينية.. مثلما أن بعض المحرمات تأثيرات مادية مباشرة على بدننا.. فكما أن أكل لحم الخنزير، وشرب الخمر يسبب أضراراً للجسم، وهي لا تحتاج إلى برهان بعدها أكد العلم حصول هذه الآثار.

فكذلك قالوا إن لا أكل للأشياء المحرمة، آثاراً على إيمان الشخص، وأخلاقه وهكذا.. ويمكن لنا أن نرى في الروايات إثبات بعض تلك الآثار:

- أكل الحرام يمنع من إحابة الله الدعاء:

فقد أخرج أحمد بن فهد في (عدة الداعي) الحديث القدسي: لا يحجب عن دعوة إلا دعوة أكل الحرام.

وفي موضع آخر في نفس الكتاب: عن النبي ﷺ: إن أحدكم ليرفع يديه إلى السماء فيقول: يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام فإنه يستجاب لهدا، واى عمل يقبل منه وهو ينفق من غير حل أن حج حج حراماً، وإن تصدق تصدق بحراماً، وإن تزوج

تزوج بحرام، وان صام افطر على حرام فيا ويجهه اما علم ان الله طيب لا يقبل الا الطيب وقد قال في كتابه: «إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ».

- وقال رجل: يا رسول الله: أحب أن يستجاب دعائي، فقال: طهر مأكلتك، ولا تدخل بطنك الحرام⁽¹⁾.

- سبب لعدم قبول العمل:

فعن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أنه: من أكل لقمة من حرام لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.

وعن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام: إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج.

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله، ثم حج فليبي نودي: لا ليك ولا سعديك، وإن كان من حله فليبي نودي: ليك وسعديك⁽²⁾.

بل يجعل الأفعال التي كان يفترض أنها مقبولة، ومرضية، كالمباء المنشور، فقد روی عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في قوله تعالى: «وَقَدْمَنَا إِلَى مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُرًا» -: أما والله إن كانت أعمالهم أشد بياضا من القباطي، ولكن كانوا إذا عرض لهم الحرام لم يدعوه.

وحاء في بعض الرويات أن: العمل مع أكل الحرام كناقل الماء بالمنخل.

(1) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملی 145/7

(2) الكافي - الشيخ الكلبي - ج 5 - ص 124

وبطبيعة الحال فإذا كانت أعمالهم غير مقبولة لا في حج ولا عمرة ولا صلة رحم، وكانت هباء متنورا، فإنهم لن يكونوا من أهل الجنة! كما عن الرسول ﷺ أنه: لا يدخل الجنة من نبت لحمه من السحت، النار أولى به⁽¹⁾.

- آثار أخلاقية سيئة في النفس والنسيل:

غير أن هناك آثاراً أخرى تذكرها الروايات مثل أن أكل لحم الخنزير يذهب الغيرة، أو أن شرب الخمر يؤثر في الطفة⁽²⁾ وبالتالي في شخصية الطفل المتخلق منها.. وهكذا.

- أكل الحرام يستتبع فعل الحرام:

بل قد يذكر في هذا الإطار أن الكسب الحرام يستتبع فعل الحرام، ويجر الشخص إليه باعتبار أن جسمه تخلق من الحرام، فيرجع إلى أصله.. أو ما ينسجم معه.

- أكل الحرام يمنع صفاء النفس وتلقيها الحقائق:

وهكذا الحال في تلقي النفس للحقائق، فإن من المعلوم أن النفس كلما كانت أكثر صفاء، أمكن لها تلقي الحقائق والمعارف بنحو أفضل، فهي تماماً كالمرأة متى تكون صافية يكن انعكاس الصورة فيها بنفس الصفاء، وأما لو كانت ملوثة بالأتربة والغبار فإن الصورة تكون كذلك غير صافية.

ولاشك أن أكل الحرام واعتياض الإنسان عليه يجعل نفسه غير صافية، بل ملوثة بالأكدرار، وحينئذ فإن إدراكه للحقائق وقدرها على اكتشاف المعارف تكون أقل..

(1) الأحاديث من ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 1 - ص 597 - 598.

(2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كسب الحرام يبين في الذريه./الكتابي 124/5

هذا ما يذكره علماء الأخلاق، وتشير إلى كثير منه الروايات.

كعب يؤثر عالم التشريع في عالم التكوين؟

وقد يكون هناك كلام في أصل المسألة أي تأثير عالم المعنى في عالم المادة، وما هو تشريعي فيما هو تكويني.. وهذا يمتد إلى الحديث في تأثير إيتاء الزكاة مثلاً في خصوبة الأرض ونزول المطر، وهكذا أن يكون الاستغفار سبباً لـ **﴿يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا * وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾**.

فإن القاعدة الأولية أن مقدمات كل عالم إنما تؤثر في صنع نتائج بحسب ذلك العالم، لا أن تصنع نتائج في عالم آخر.. فكيف كانت تلك المقدمات التشريعية (من الزكاة والصلة والاستغفار) المنتجة في عالم التكوين (الأمطار والأموال والبنين)؟ وأن صلة الرحم تطيل العمر، والصدقة تدفع البلاء، وهكذا.

ولعل الجواب هو أننا: نعرف الجانب الأول من خلال التجربة والعلم الاعتيادي، وهو تأثير المقدمات التكوينية في حدوث النتائج التكوينية، كحراثة الأرض في حصول ثمر كثير، وهكذا..

غير أن تلك الآيات والروايات تضيف إلينا علماً جديداً، لا نستطيع تجربته أو لا نستطيع الحكم على ظروفه بشكل دقيق، وهو تأثير عالم التشريع، والمعنى في عالم التكوين والمادة.. فإن الله سبحانه الذي وضع معادلات العالمين، وأسباب التأثير، أخبرنا عبر وحيه وغير رسالته بأن هناك عالماً آخر تؤثر مقدماته في الكون والنفس والحياة المادية.. وما الضير في ذلك؟ مثلاً أن تكون بركة الأرض بمعنى حسن إنتاجها ووفرة عطائها الزراعي مرتبطة بأحد أمرin على سبيل البدل: أحدهما ما نعرفه ويمكن اختباره بالنسبة لكل أحد بالتجربة وهو أن

يحسن فلاحتها ويضع فيها الأسمدة ويسقيها، فهذا يسبب حسن الإنتاج ووفرة العطاء..

وثانيهما: هو ما كشفت عنه الآيات والروايات، ولم يكن متيسراً للبشر معرفته لولا ذلك الكشف الغيبي.

فما المانع من أن يكون من أسباب تحصيل الرزق والأموال، كثرة السعي والحركة باعتبار **«فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ»** حسب قاعدة عالم التكوين، وأن يكون من أسباب ذلك الاستغفار، وصلة الليل مع شيء من السعي في عالم التشريع والمعنى؟ إذا كنا قد اكتشفنا السبب الأول من خلال التجربة والعلم، فإن الوحي قد كشف لنا السبب الثاني وأخبرنا عنه.

ونفس الكلام يأتي في جهة تأثير أكل الحرام أو شرب الخمر على نففة الإنسان، في النواحي المعنية والأخلاقية، فمثلاً كشف لنا العلم عن أضرار الخمر على جسم الإنسان وصحته البدنية، فإن الوحي قد كشف لنا عن تأثيره المعنوي السلبي على نسل الإنسان وأخلاقه.

بطبيعة الحال: سيكون لهذه المعرفة أثر أخلاقي وتربوى في اجتناب المؤمنين الحرام كسباً وأكلاً، وسيتجهون إلى ما هو حلال من أجل أن لا تتحقق فيهم تلك الآثار السلبية التي يخالفها تناول الحرام.

ولعل التشديد والتأكيد في النصوص الدينية على اجتناب الحرام كما سبق ذكر بعضها، يرمي إلى هذا الغرض، وهو نفي الآثار السلبية للحرام على النفس والأخلاق بل والعبادة.

هل يؤثر الحرام ولو لم يكن معلوماً؟

غير أن هناك سؤالاً يثار، وهو أنه هل ترتب الآثار السلبية للحرام على النفس والأخلاق والعبادة، حتى لو لم يعلم مرتكب الحرام بحرمتها، أو لم يعرف موضوع الحرام؟

لقد أكدت بعض الكتب الأخلاقية، والقصص التي تورد وجود التأثير، وأن تأثير الحرام يحصل حتى لو لم يكن ذلك الشخص المركب للحرام عالما به!

وكمثال على ذلك، ما يذكر من قصة العلامة الجلسي..

تقول القصة: إنه كان عمر العلامة الجلسي الثاني (الابن) لم يتعد بعد السبع سنوات حينما كان يذهب يومياً مع أبيه العلامة الجلسي الأول إلى المسجد. في أحد الأيام لم يدخل الابن مع أبيه داخل المسجد وإنما بقي يلعب في ساحته. كانت في باحة المسجد قربة ماء لرجل يقوم بسقي الناس وإرواء ظمئهم تركها في فناء المسجد إلى أن ينتهي من صلاته خلف العلامة الجلسي (الأب).

حصل ابن العلامة الجلسي (أبي الجلسي الثاني صاحب موسوعة بحار الأنوار) على إبرة وغرسها في قربة الماء، وأخذ يتلذذ بمنظر الماء وهو يفور من ثقبها وينسكب خارجها، إلى أن انتهى ماء القربة وانسكب على الأرض.

جاء الرجل "السقاء" ورأى قربته مثقوبة وما زالت منها قطرات ماء، فسأل عمن فعل ذلك، فعرف بعد برهة من الوقت أن الفاعل هو ابن العلامة الجلسي الكبير. وشاع الخبر في المسجد ووصل تدريجياً إلى العلامة الجلسي (الأب) فقلق كثيراً واغتنم للأمر.

وعندما رجع إلى منزله نادى زوجته وخطابها بقوله: لقد التزم بكل التعاليم الإسلامية قبل انعقاد النطفة وفي أثناء انعقادها، لقد تحرزت عن الغذاء الحرام وراعيت الآداب الشرعية، وما بدر عن الولد اليوم في المسجد هو لذنب اقترفيه أو تقصرت فيه.

ثم قال لها: فكري جيداً وتذكري ماذا فعلت؟

سرعان ما تبادر إلى ذاكرة الزوجة الكريمة ذكرى حادثة معينة، فالتفتت إلى زوجها العلامة المجلسي وقالت: نعم، التقصير تقديرني!

ثم فصلت الأمر بقولها: عندما كنت حاملاً بولدنا ذهبت في شغل معين إلى بيت الجيران، وعندما رجعت كانت في ممر بيتهما شجرة رمان، فمالت نفسي إلى اقتطاف إحدى الرمانات ظناً مني بأنها حامضة، والحاصل مثلي تميل إلى الحوامض وتشتهيها، لذلك ثقبت الرمانة وهي في الشجرة بعد، بدبوس كان معندي ومصخت منها قليلاً فلاحظت أنها حلوة المذاق فتركتها ورجعت إلى البيت، ولم أخبر جارتي صاحبة المنزل ولم أستأذنها بما فعلت. إن هذه القصة تعطينا درساً عظيماً ومهولاً في موضوعها، إذ لاحظنا كيف أن مصحة من رمانة تابعة إلى بيت الجيران أثرت - بدون استئذنهم - على الجنين الحموم في بطن والدة العلامة المجلسي، وكيف انعكس أثر هذه المعصية عملياً في سلوك الابن (العلامة المجلسي الثاني) وبادر بشيء من المطابقة إلى ثقب قربة الرجل السقاء⁽¹⁾!

إن أمثال هذه القصة هو ما نجده كثيراً في التوجيهات الأخلاقية، التي تنادي بلزم الاحتياط الشديد، واجتناب الشبهة، وذلك لأن آثار الحرام ترتب وتنعكس في النفس والأخلاق، وإن كان الشخص معذوراً من جهة الإثم والعقوبة الأخلاقية.

وللتبيّح البحث في هذه المسألة يقال إن هناك ثلاثة آراء:
- الأولى: ينتهي إلى ما قدمناه من ترتب الآثار السلبية على النفس والأخلاق سواء كان الشخص عالماً أو جاهلاً بموضع الحرام.

(1) موقع الكتروني .balagh.com

- والثاني: ينتهي إلى عدم ترتب الآثار السلبية، ما لم يعلم المركب بالحرمة (حكماً وموضوعاً) وإلا فلا آثار.
- والثالث: ينتهي إلى التفصيل بين حرام وآخر، فترتب في بعضها مع العلم والجهل وفي البعض الآخر لا ترتب مع الجهل.

ويمكن الاستدلال للرأي الأول بما يلي:

1. إطلاق الأدلة، فإنها لم تفصل بين العلم والجهل بالحرمة أو بموضع الحرام.. ومقتضى ذلك أن الآثار ترتب في مطلق الأحوال. ومنها حالة الجهل.
2. أن الآثار المذكورة من فقدان الغيرة مثلاً، أو تأثر نطفة أكل الحرام، وما شابه هي من الآثار الوضعية التكوينية، وهذه الآثار لا ترتبط بالعلم والجهل.

فمثلاً أنه لو شرب الخمر وهو لا يعلم بخمريته يحصل له السكر، ولو شرب السم وهو لا يعلم أنه سم يموت، فكذلك لو أكل الحرام وهو لا يعلم به ترتب الآثار السلبية المرافقة للحرام. ولا يمكن التمسك بحديث الرفع (رفع عن أمي تسع.. ومنها ما لا يعلمهون) وذلك لأن المرفوع منها خصوص المؤاخذة الأخروية.

بينما يمكن الاستدلال للرأي الثاني بما يلي:

1. أن الحرام لا يختلف عن الحلال في ذاته في كل شيءٍ، وإنما الأحكام الشرعية بالحرمة هي اعتبارات من قبل الله تعالى، والغرض منها امتحان من يطيع الله، ومن يعصيه ولا يوجد بالضرورة في كل مورد من موارد الحرام تلك الآثار المذكورة، وإلى هذا المعنى تشير الآية المباركة «لَيَأْتِيُنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَاهُ أَيْدِيكُمْ

وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ⁽¹⁾. وهذه الغاية من التحرير والإيجاب إنما تتحقق مع العلم.

ولا يعني ذلك أن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الحرام غير مشتمل على مفسدة، فإنما إنما نفي الكلية، وأن في كل مورد مورد لا بد أن تكون مفسدة..

وهذا ما عبر عنه بعض الفقهاء من "أن المصالح والمفاسد في الأحكام على رأي العدلية ليست بمعنى كون الحكم بالنسبة إلى كل أحد ذا مصلحة"⁽²⁾.

وعبر عنه فقيه آخر بأن "المصالح والمفاسد والملاكات قد تكون اعتبارية كما هو في الصيد يوم السبت بالنسبة لبني إسرائيل، واشتراط العقد بالكلام، ولا يلزم أن يكون هناك مفسدة تكوينية في كل حرام على سبيل الاستغراف، نعم هو في الجملة كذلك"⁽³⁾.

2. أنه لا ريب في أن هناك ترخيصات كثيرة من قبل الشارع للملكفين، فمنها ما هو مجرى الأصول العملية كالبراءة، وغيرها من الأصول المرخصة كأصالة الحال، والطهارة، وما شابه.. وأن هناك اعتباراً لخبر الثقة في حجيته في الأحكام - على الأقل - وفي الموضوعات على قول، وحجية قول البينة في الموضوعات.. ولا ريب في مصادفة هذه الأمور للحرام الواقعي، فالشارع من جهة يصرح بجواز ارتكاب الشبهة التحريرية، الموضوعية والحكمية، مع أنها - مع مصادفة واقع الحرام من أكل شيء مغصوب دون علم،

(1) سورة المائدة الآية (94).

(2) كتاب البيع - الإمام الخميني - ج 1 - ص 526.

(3) الميرزا جواد التبريزى (رحمه الله) في بحثه في الأصول (تقارير المؤلف).

وشرب شيء نحس دون معرفة، والتصرف في مال الغير من دون تعمد أو علم - تختلف آثارا سيئة في النفس والأخلاق بل النسل.. هذا مما لا يمكن أن يكون. بل هو إلقاء من الشارع للمكلفين في آثار الحرام السيئة..

لا يقال إنه ارتكاب أخف الضررين، فإنه يمكن الجواب، بأن هذا هو أشد الضررين، إذ فساد النفس، وخراب النسل هو من أعظم الأضرار.. وكان ينبغي لو كانت آثار الحرام السلبية تترتب حتى مع عدم العلم أن يأمر بالاحتياط - ما لم يصل إلى العسر والحرج - مع أنه لم يأمر بذلك كما عليه المشهور من الأصوليين.

وإذا تم هذا فيمكن أن يكون قرينة لتقييد إطلاق الأدلة. وأما الرأي الثالث، وهو التفصيل فقد يقال بالترتيب في ما كان حراما بالأصل، وأما ما حرم بالعارض فلا تترتب الآثار، فيمكن الالتزام مثلا بترتب الآثار في شرب الخمر دون أكل المغصوب. أو في لحم الخنزير دون غير المذكى..

وربما قيل بوجود بعض الروايات التي تتحدث عن آثار الخنزير، حتى مع عدم العلم، ولكن لم أعثر عليها فإن صح ذلك، فإنه قد يكون دليلا - بالإضافة إلى ما سبق - لأصحاب هذا الرأي.

فتاوی العلماء:

يبدو أن الحديث في هذا الموضوع في غالبه يتم ضمن الإطار الأخلاقي العام، وهو ما يقوم به الخطباء، والكتاب، ولعل هذا من الأمور التي جعلت الموضوع يتخذ وجهة خاصة، هي القول بالترتب حتى مع العلم، وذلك لأن وظيفة الوعاظ والمعلم الأخلاقي هي أن

يقوم بالتحذير من الحرام، والوصية باجتنابه قدر الامكان وهذا إنما يتم على القول بترتبا الآثار على كل حال.

والغالب في الكتب والخطب الأخلاقية أنها لا تعتمد على أدلة، وتحقيقاً إذ غايتها هو التأثير في قلب المتلقى وسلوكه الخارجي، فهي تتوصل للوصول إلى هذا الهدف بما أمكن من الوسائل.

ولذا فالغرض من تبعي - المحدود - لكتب الفقه والاستفتاءات، لم أجده رأياً لأكثر فقهائنا المعاصرين أو الماضين في هذه المسألة.. إلا ما عن السيد أبي القاسم الخوئي، وما ينسب للسيد محمد الشيرازي. فقد أجاب الأول كما في صراط النجاة⁽¹⁾ عن المسألة مختاراً القول بالترتب في الجملة، أي لا كليّة في الترتب وإنما في موارد دون غيرها. ولم يعلق الميرزا التبريزى على المسألة مما يفيد موافقته أستاذه.

ففي سؤال: إذا أكل المؤمن ما يحرم أكله، أو شرب ما يحرم شربه غفلة، أو جهلاً، فهل يترتب على ذلك الآثار التكوينية المعنوية، كإذهاب المروءة والغيرة، كما في أكل لحم الخنزير، والتأثير على النطفة كما في شرب الخمر، وما شاكل ذلك؟

أجاب السيد الخوئي: نعم يترتب عليه الآثار التكوينية في الجملة، والله العالم.

بينما نسب⁽²⁾ للسيد الشيرازي القول بعدم ترتب الآثار، فقد وجه السؤال التالي له:

كما هو معلوم أن الشرع يرى الخلية في جميع الأمور المرتبطة بالأطعمة والأشربة حسب القاعدة الشرعية التي تقول "كل شيء

(1) 276/3

(2) نقل في بعض المنتديات الالكترونية، كاستفتاء خاص، ولم أعثر عليه في موقع السيد الشيرازي رحمة الله، أو كتب فتاواه.

حلال حتى تثبت حرمته" وكما نعرف أنه في الدول الإسلامية لا يجُب السؤال عن حلية الأطعمة في المطاعم العامة.

وكما هو مشهور أيضاً أن أكل الحرام يؤثر على نفسية الإنسان وعلى نطفته ونسله لذلك يتشدد كثير من المسلمين في قضية الحلال والحرام.

سؤالنا:

لو أن شخص ما أتبع القواعد العامة فيما قد ذكرنا وأكل طعاماً من أحد المطاعم وهو لا يعلم أن هذا الأكل لم يدبح بالطريقة الإسلامية فما الحكم هنا؟

وهل يترتب على هذا الشخص آثار سلبية على نفسيته ونسله ونطفته من جراء أكل ذلك الطعام مع عدم علمه.

ج: لا إشكال فيه، وليس من الثابت ترتب الآثار الوضعية المذكورة في مثل هذه الحالات.

وأرى بعد ما تقدم أن المناسب هو عدم ترتب الآثار مع عدم العلم، وذلك للزوم أن لا ينجو إلا من شذ وندر من الابتلاء بشيء من الحرام الواقعي في كل حياته، مع ملاحظة ترخيص الشارع المقدس له في الارتكاب للمشتبه بالأصول المرخصة كالبراءة والحل والطهارة، وقضية سوق المسلمين وجواز أكل المسلم منها مع أن من المعلوم فيها غير المذكى وغير الظاهر⁽¹⁾ - حتى في زمان صدور

(1) عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله إني لاعتذر السوق فاشترى بها اللحم والسمن والجبين، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البرير وهذه السودان.

وسأله رجل عن الجبن؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لطعم يعجبني فسألني عن الجبن وغيره، كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدفعه بعينه.

النصوص - والماخوذ من يد المسلم، والمخبر عنه بخبر الثقة، والبينة،
وغير ذلك..

ولكان تجويز الشارع في الارتكاب - كما تقدم - في
الاستدلال للرأي، إيقاعا في المفسدة الواقعية، وقبولا بالسوء في نفس
المسلم.. وهو غير ممكن منه.

ولكان الواجب أن يحتاط الإنسان في كل هذه الموارد، ما لم
يبلغ ذلك العسر والحرج، لكنه غير واجب كما عليه مشهور
الأصوليين والفقهاء.

وإنما اقتحام الحرام مع العلم به، يجعل الإنسان في خط المواجهة
والتحدي لله تعالى وهذه هي التي تخلق تلك الآثار السيئة..

- وعن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي
يبعث بالدرارهم إلى السوق فيشتري بها جبنا ويسمى ويأكل ولا يسأل
عنه. /وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 25 - ص 119.

تطور التعامل الاقتصادي

من المقايسة إلى البنوك

يقول الدارسون للتاريخ الحضاري للإنسان؛ إن الإنسان القديم كان يوفر احتياجاته بنفسه في الغالب فإذا جاع حمل رمحه واصطاد الحيوان الذي يسد جوعه، وإذا عطش ذهب إلى أقرب مصدر للمياه، وهكذا جرب أكل النبات من فواكه وخضروات بمقدار ما كان موجوداً في الطبيعة المحيطة به.

وفي تلك الفترة لم تكن هناك حاجة عنده لشيء اسمه التبادل أو البيع والشراء. غير أنه بعد فترة من الزمان وعلى أثر تكثير حاجات الإنسان من جهة وكونه يعيش في مجتمعات بشرية ومجتمعات إنسانية من جهة أخرى برزت الحاجة إلى التقايسن والتبادل. وخصوصاً بعد أن أصبح لدى هذه المجتمعات البشرية قدرات مختلفة، فهذه المجموعة لها قدرة أكبر في فن الزراعة واستibات الأرض وحراثتها، والأخرى في رعي الحيوانات، والثالثة في الصيد وهكذا.

أصبح بعض هؤلاء يملك الصيد لكنه لا يمتلك الخضروات، وهو حاضر لأن يقايس ما عنده من لحم الفرائس التي اصطادها بما عند ذلك الآخر من الحبوب واللباس وبدأ يفكر - ببداية الله وما أعطاهم من عقل - تحت ظروف احتياجاته، في التبادل بين السلع فاهتدى إلى قانون المقايسة.

غير أن قانون المقايضة لم يكن هو الأمثل إذ كانت هناك حاجات لا يستطيع هذا النظام أن يلبّيها، فإنه لا يجد من لديه سلعة (الصالوف) مثلاً، من يقايسه ويبدل له بالطعام، وخصوصاً في بعض الفصول التي يقل فيها الاقبال على السلعة تلك! إن بعض السلع قد لا يتم الاحتياج إليها باستمرار ولذلك لا يستطيع أن يستبدلها وقتما يشاء..

بل إن بعض السلع والبضائع لم يكن ممكناً تقسيمها بسهولة، فمن كان لديه شاة تعادل (50) كيلو من الرز ولم يكن لدى الطرف الآخر سوى (20) كيلو، كان صاحب الشاة يواجه مشكلة عويصة وليس بامكانه الحصول على مبتغاه. إضافة إلى مشاكل أخرى مثل أن نقل بعض تلك السلع والبضائع كان عسيراً في ظرف كانت وسائل النقل بدائية، وأن بعض السلع لم يكن بالإمكان تخزينها لفترات طويلة⁽¹⁾.

كما أن هذا النظام كانت تحكمه الحاجة وال الحاجة غير عادلة مثلاً عندما كان يحتاج بعضهم إلى لباس دافئ في الشتاء، وأن تملك فرو خروف مثلاً، فلكي لا يموت من البرد هو مضطرك أن تعطي مقادير كبيرة من الخطة، مع أنها لا تعتبر مقايضة عادلة لكن صاحب الحاجة لا بد له من مقايضة تلك الأشياء بما يحتاجه.

على أثر هذا مرت الحاجة لوجود ميزان لوجود مقياس تفاصي السلع على ضوئه، ويتم التبادل على أثر قياس قيمة الأشياء المختلفة لذلك المقياس. ففكّر الإنسان في الأشياء التي يكثر استعمالها وتعظم الحاجة إليها (الحديد والنحاس، وكالرز في النباتات، والخanan

(1) فقه الأوراق النقدية والبنك/د مصطفى البروجردي ص 19

والشاة والماعز في الحيوان) وما شابهها وهي قد تختلف أو تتفق بحسب اختلاف المناطق والأزمنة.. فتوجه إلى تلك الأشياء خصوصاً بعدما استنجمت المعادن صار الإنسان قادراً ولو بوسائله البدائية أن يستخرج الحديد ويصنعه أو يشكله في حاجاته المختلفة، وهكذا الحال بالنسبة إلى النحاس فمثلاً يقاس الخروف أو السلعة الأخرى بالنسبة إلى قضبان الحديد على أنه يساوي عشرة قضبان حديد، فلا تصبح مبادلة بينهما إلا بدفع الفارق.

تطور الإنسان في مراحله الأخيرة إلى أن يكون الذهب والفضة هو المقياس والميزان الذي يرجع إليه في تحديد الأثمان والسلع، واحفظ الذهب ب موقعه هذا إلى يومنا الحاضر حيث تقاس العملات - على مستوى الدول - بالنسبة إليه، وتعتبر تعطيفتها من خالله.

وقد اختلفوا في السبب الذي جعل الذهب يحتل هذا الموقع ولا يزال، ولكنهم ذكروا أن من جملة مميزاته أنه لا يتغير مع تقادم الزمان عليه بعكس بقية الفلزات كالحديد الذي يصدأ ويتلف بعد مرور زمان عليه، والنحاس الذي يتغير لونه ويحتاج بين فترة وأخرى إلى حك وتجديده.. وبعضهم ذكر أن ذلك راجع إلى أنه يساوي أثماناً عالية بمقادير قليلة لشدة رغبة الناس فيه وأنه ما زين للناس، وأنه بعد ذلك قابل للتشكل بما لا يصل إليه حال الفلزات الأخرى فإن الإنسان بإمكانه أن يشكل هذا الفلز في صفائح رقيقة جداً بأشكال مختلفة تجذب الأنظار وتزيين لابسها..

ثم تحول هذا الفلز إلى عملة معدنية فصار الدينار الذهبي، والدرهم الفضي، وكان يتم التعامل به إلى أوائل هذه القرن، بل في بعض الأماكن إلى وقت متاخر عن ذلك. غير أن تعاظم التبادل بين البشر وحاجته إلى دفع أموال كبيرة جعلهم يفكرون في وسيلة أسهل

من العملة الذهبية أو الفضية التي كانت تحتاج إلى جهد كبير في نقلها - إذا كانت بكميات كبيرة - إضافة إلى إمكان تعرضها للسلب والسرقة، فكان أن اكتفى التجار أو المتعاملون في أول الأمر بأخذ الإيصالات من تاجر إلى آخر، أو من سلطان إلى ولاته، وهكذا.. وكان بعضهم يأتمن بعض الصرافين على أمواله ويأخذ منه وصلاً في مقابل ذلك، لكي يعود إليه في وقت آخر، أو يذهب إلى وكيله في منطقة أخرى ليستلم معادل ماله منه..

إن ذات السبب الذي أزال غير الذهب عن موقعه في التبادل المالي أزال الذهب عن موقعه ذاك وجعل الناس يعتمدون فكرة النقود الورقية المعتمدة على غطاء ذهي والتي هي بمثابة إيصال. وجهات النقص التي كانت في غيره من صعوبة الحمل والنقل وقلة الأمان فيها وصعوبة الحفظ والتخزين بكميات ولفترات، هي نفسها - وإن كانت بنسبة أقل كثيراً - جعلت الناس يتحولون عن الذهب إلى النقد.

ومن الحاجة إلى الحفظ والتخزين الآمن نشأت فكرة أولية للبنك، فإن الأموال وخصوصاً الذهب كانت عرضة للسرقة والاعتداء وخصوصاً حين يسافر مالكها فإنه يخشى على ماله الحاضر في بلده، ويخشى على ماله الذي يحمله معه في سفره.. فبرزت الحاجة إلى إيداع تلك الأموال في أماكن آمنة، وال الحاجة إلى وجود وكلاء في المناطق التي يكثر إليها السفر بحيث يسلم المال في بلده ويستلمه في البلد الذي يريد السفر إليه في مقابل أجر معين على تلك العملية. تطورت هذه الفكرة بتفكير أمناء الأموال تلك بأنه مادمنا نحفظ المال إلى رجوع صاحبه لماذا لا نستفيد منها في التجارة وعندما يعود صاحبها نسلمه قيمتها ما دامت عملة واحدة!

هذه كانت بداية الفكرة – مع تبسيط شديد – لمسألة البنوك والاستثمار فيها. ثم إن هذه الفكرة تطورت في العصر الحديث تطوراً هائلاً بحيث يصعب على الإنسان متابعة تطور البنوك وتفاصيل عملياتها التي أصبحت ضرورة من ضرورات البناء الاقتصادي المعاصر.

تقسيم البنوك بحسب الحكم الشرعي:

هذه الضرورة الاقتصادية انتشرت بشكل سريع في البلاد الإسلامية، ومن الطبيعي أن يكون هناك حكم شرعى يرتبط بها. ومن اللازم على المؤمنين التعرف على حكمها الشرعى لأن الابتلاء بها أصبح عاماً. فإذا كان في السابق يمكن القول أن على التاجر أن يتference في المتجز وأحكامه وإلا ارتكب في الربا كما ورد، وكان الأمر خاصاً بصنف من الناس، فإن المسألة اليوم أصبحت عامة البلوى، وأصبح الناس لا يستغنون أكثرهم عن التعامل مع البنوك، في فتح الحسابات الجارية أو الاستثمارية أو نقل الأموال أو الاقراض.. وهكذا. ومن الواضح أن كل هذه الأمور تحتاج إلى رأي الشرع في جوازها وعدمه!

وقد سبق القول أن من المهم أن يتحرك الإنسان المؤمن في إطار بحيث تكون مكافئاته مشروعة ومحللة وهذا لا يتم إلا بعد معرفة أحكام الشرع في مختلف القضايا والعمليات التي ترتبط بهذه البنوك.

أهلية وحكومي:

والفقهاء يقسمون البنوك تبعاً للحكم الشرعي المرتبط بها إلى قسمين: (وإلا فإن غير الفقيه يمكن أن يقسم أنواع البنوك إلى أقسام أخرى كثيرة، من حيث نمط نشاطها وارتباطها و مجال عملها): فإنه

قد يكون البنك ملوكاً من جهة أهلية وقد لا يكون كذلك وإنما يكون ملوكاً من قبل الحكومة في بلد مسلم بالكامل أو بالاشتراك مع مسلمين.

ويختلف الحال بين القسمين من البنك وتترتب عليه آثار في الفقه: منها أن البنك غير الأهلي تعامل أمواله - بناء على مشهور رأي الفقهاء - معاملة مجهول المالك. وهناك رأي فقهي آخر - في مقابل المشهور - يذهب لملكية الدولة⁽¹⁾ وملكية الجهات وبالتالي لا يعامل أموال بنوكها معاملة مجهول المالك.

ما معنى مجهول المالك ولماذا تعامل أموال الدولة كمجهول المالك؟!

تصرف الناس في الأشياء ليس مشروعًا إلا عندما ينطلق من ولاية مالكية أو ولاية شرعية على تلك الأشياء. فالكأس الذي يشتريه المشتري بماله من السوق يصبح مالكاً له، وتتيح له تلك الملكية كافة أنحاء التصرفات في الكأس من استعماله، وهبته وبيعه وإعارته.. ولا يستطيع غيره التصرف فيه من دون إذنه أو رضاه.

وقد لا يكون هذا الشخص مالكاً، ولكن له ولاية شرعية عليه كما هو الحال فيما ذكروا من الولاية للمجتهد (الحاكم الشرعي) على الأيتام، والقصر، وسائر الشؤون التي لا يرضى المشرع بتعطيلها، أو على كافة القضايا كما هو مسلك القائلين بولاية الفقيه العامة.. فهذه الولاية الشرعية - في دائرتها الضيقية أو الواسعة - الثابتة له بمقتضى الأدلة المذكورة في الفقه، تخلو له التصرف في الأموال بحسب مصلحة المولى عليهم، نقلًا وبيعاً وإيجاراً وغير ذلك.

(1) إما مطلقاً وإما بشرط دعوى سلطانها الخلافة الدينية.

وحيث أن رأي الفقهاء هو أن الحكومات في بلاد المسلمين في هذا الزمان لا ينطبق عليها - غالباً - عنوان الولاية الشرعية إذ هي خاصة بالجتهد، والفقير.. فتصرفاًها في الأموال العامة وميزانية الدولة (من بيع وشراء وإيجار وهبة وغيرها) لا تكون مشروعة، حيث لا ولادة شرعية لها عليها.

ومن جهة أخرى فإنها (لا تملك) هذه الأموال، كما يملك الأشخاص، خصوصاً أن عنوان الحكومة - مع عدم ثباته - غير قابل للتملك. كما أنه لا معنى لتملكها إياها، فمثلاً عندما تبيع معدن الأرض وتحصل على المال على أثر ذلك.. لا محل لتملكها تلك الأموال فإن معدن الأرض ليس ملكاً شخصياً للحاكم ولا الحكومة، وقد فرضنا أنه لا ولادة لها عليها.. فكيف تتصرف فيها وتتملك أثمانها؟

فمن هو المالك؟ لا يوجد مالك، وإنما هناك ولـي لهذه الأموال وهو الإمام المعصوم في حضوره، ويقوم مقامه في هذا المنصب - من حفظ الأموال والتصرف بها في مواردـها - الفقير الجتهد.. حيث أن هذا هو القدر المعلوم من نيابته عنه.

ولا يقتصر الاشكال على هذه الجهة في ملكية الدولة أو الحكومة في بلد المسلمين عند القائلين بعدم ذلك وإنما يتعدى إلى عدم إمكان تصوير ملكية (الدولة) كجهة، فإن ظواهر الأدلة تقرر ملكية الأفراد وترتب على ملكيتهم مختلف الآثار، وأما ملكية الدولة أو الحكومة وهي جهة غير حقيقة وإنما اعتبارية غير ثابتة ولا دائمة.. فلا تشملها تلك الأدلة.

ثم يأتي الاشكال السابق من أنه حتى على فرض ملكيتها، فإن الدول هذه والحكومات غير مشروعة فلا ولادة شرعية لها على الأموال ولا ولادة ملكية أيضاً.

نعم لو كان هناك حكومة شرعية وكان الرأس فيها والقائد فقيها، وقلنا بولاية الفقيه في هذه الجهة، فعندئذ لو حل مشكلة (ملكية الدولة الوضعية) ينتفي الاشكال. أو أن يكون الفقيه هو رأس هذه الأمور بحيث تنساب إليه.

وببناء على عدم تصوير ملكية الدول فإن المال الذي تحت يد الحكومات المذكورة يكون من مجهول المالك، وبحث مجهول المالك⁽¹⁾

(1) ومن ذكره مع بعض أدلة الحق النائي على الله مقامه فقال كما في: منية الطالب ج 1/66 تقرير بحث النائي، للخوانساري

في بيان مصرف هذا المال (المجهول المالك) بعد اليأس عن صاحبه. فقيل: بأنه يمسكه حتى يتبن صاحبه، ويوصي به عند وفاته. وقيل: بأنه مال الإمام عليه السلام، فهو بمنزلة مال من لا وارث له. وقيل: بأنه يتصدق به. وقيل: بالفرق بين الأمانات المالكية من العارية والوديعة ونحوهما، وبين غيرها من المجهول المالك. ففي الأمانات يجب حفظها، ولا يجوز دفعها إلى الحاكم أو الإمام. وقال المفيد في باب الوديعة: إن لم يعرف صاحبها أخرج منها الخمس وصرف البقية على فقراء المؤمنين. ويدل على الأول: ما ورد عن أبي إبراهيم عليه السلام في أجرا الأجير المفقود، قال عليه السلام: (اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلا فكسبيل مالك حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به). وما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: (توصي بما، فإن جاء طالبها، وإنما فهي كسبيل مالك). ويدل على الثاني: روایة داود بن أبي يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال له رجل: إين قد أصبت مالا فكيف أتخلص عنه؟ قال عليه السلام: (والله ما له صاحب غيري). ثم إنه عليه السلام استحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، فلحلف، قال: (فاذذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفته). ويدل على الثالث: الأمر بالتصدق بما يجتمع عند الصياغ من أجزاء النقددين. وما ورد من التصدق بغلة الوقف المجهول أربابه. وما ورد من التصدق بما حازه عامل بني أمية. وما ورد من التصدق بأجرا الأجير المفقود. ونحو ذلك: كمصححة يونس الواردۃ فيمن يجيء عنده بعض متاع رفيقه ولا يعرف صاحبه، فقال عليه السلام: (بعه وأعطي ثنه أصحابك، قلت: جعلت فداك، أهل الولاية؟ قال: نعم (4)). وما ورد في القطة، وما ورد فيما أودعه رجل من اللصوص دراهم. ولم نظرف من الأخبار ما يكون دليلاً لغير هذه الأقوال. ولكن الأقوى عقلياً الجمع

له تطبيقات متعددة ذكرها الفقهاء واستدلوا عليها، ونحن نشير إليها بشكل سريع ثم نعود لتكلمة الموضوع في آثار هذا المسلك على المعاملات المالية.

وقد ذكروا في باب اللقطة أنها من مجهول المالك وأن المتلقط يعرفها حولاً ثم يتصدق به أو ثمنه على فقراء المؤمنين واحتاط بعضهم أن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي.

وقد طبق عنوان مجهول المالك على أموال البنوك الحكومية (أو المشتركة بين الحكومة وبين الناس) وذلك بعد فرض أن الحكومة لا تملك فإن العمليات التي تمت بين البنك (الحكومي) وبين الناس إنما كانت من طرف واحد فقط، لا بين طرفين كما هو المفروض في العقود!

بين الأخبار، بل الاحتياط هو: تسليمه إلى المحاكم الشرعي في عصر العيبة ليتصدق به، أو الإذن منه في التصديق عن مالكه، لأن صريح رواية داود: كون المال مجهول المالك مطلقاً مال الإمام عليه السلام (والأدلة الواردة في التصدق لا تدل على أنه عليه السلام في مقام بيان الحكم الكلبي أو في مقام الإذن في التصدق من حيث إنه ماله عليه السلام، بل لا يبعد الأخير، كما يدل عليه رواية داود، فإنه عليه السلام بعد أن حلف بأنه ماله أمره بالتقسيم. ويشهد لهذا الأخبار الواردة في الأجير، فإن جملة منها فرض السائل عدم وجود وارث له، فقال عليه السلام: (تصدق، أو أوص، أو هو كسبيل مالك) فإن مع فرض كون الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له قال عليه السلام: (تدفع إلى المساكين). ولا ينافي قوله عليه السلام: (اطلب)، لإمكان أن يكون المراد منه: أطلب مالكه الذي هو له في هذا الحال، وهو نفسه عليه السلام ولا يبين له، للتقصية. ولا قوله عليه السلام (أوص به، أو: كسبيل مالك)، لأن له عليه السلام أن يأذن له في التصرف، أو في الإيصاء به. هذا بالنسبة إلى العين. وأما بالنسبة إلى الدين فالأمر أظهر، والاحتياط فيه أقوى، لأن الكلبي لا يشخص إلا بقبض المحاكم الذي هو ولي الغريم. وكيف كان، فمقتضى الاحتياط بناء على حرمة الصدقة على الهاشمي وإن لم تكن من زكاة الأموال والأبدان هو أن يصرفه المحاكم، أو من بيده باذن المحاكم.

ما يترب على مسلك مجهول المالك في المعاملات:

الاقتراض الريبوى:

من الآثار التي تترتب على القول بأن أموال الحكومة هي من مجهول المالك⁽¹⁾ أن القرض الذي يؤخذ من البنك الأهلي مع إعطاءفائدة سيكون قرضا ربويا وهو غير جائز بينما لو تم ذلك من البنك الحكومي (أو المشترك) فإنه يمكنأخذه بنية الاستيلاء على مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي الذي هو ولي هذا المال في الواقع، ومن ثم إقراضه لنفسه.. ثم لا يضره أن يدفع الزيادة بعدما كان مجبورا على دفع الأصل والزيادة.

أما لو قلنا بأن الحكومة تملك كما يملك الأفراد، فإن القرض الذي يستتبع الفائدة والزيادة يكون قرضا ربويا ويكون حكمه حينها حكم الاقتراض من البنك الأهلي.

(1) ذكر السيد الخوئي في منهج الصالحين 1/407 بعض الآثار تحت عنوان البنك الحكومي وفصل القول فيه في مسائل ثلاث: (مسألة) لا يجوز التصرف في المال المقبوض منه بدون إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله. (مسألة): لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لأنه ربا، بلا فرق بين كون الإقراض مع الرهن أو بدونه نعم يجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالك لا القرض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، ولا يضره العلم بأن البنك يستوفي الزيادة منه قهرا فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلص. (مسألة) لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح والفائدة لأنه ربا، ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة، معنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالها منه. فلو دفع البنك له فائدة جاز لهأخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله. ومن هنا يظهر حال البنك المشترك، فإن الأموال الموجودة فيه داخلة في مجهول المالك، وحكمه حكم البنك الحكومي. هذا في البنوك الإسلامية. (أي في البلاد الإسلامية).

الإقراءات الربوي:

ومن الآثار ما ذكره في الإقراءات مع الفائدة والذي يطلق عليه الآن بـ (الوديعة) حيث يضع صاحب المال أمواله في البنك لفترة يتفق عليها ولا يقوم بسحبها، في مقابل أن يعطيه البنك في نهاية الفترة مبلغا كأرباح على (وديعته). وسيأتي الحديث عن أن التعبير عن هذه العملية بالوديعة ليس صحيحا من الناحية الفقهية.. غير أنها نستعمل هذا العنوان لتوضيح المسألة حيث أن أكثر المتعاملين مع البنك يعرفون هذا المصطلح ويتعاملون به.

فإن هذه العملية لو تمت مع بنك الأهلي مملوك ل المسلمين فإنها غير صحيحة مع اشتراط الزيادة والربح وذلك لأن جوهر هذه العملية يرجع إلى الإقراءات مع شرط الربح وهو من أوضح أنحاء الربا القرضي..

غير أن المسألة تختلف لو كان البنك حكوميا (أو مشتركا) في بلد مسلم فإنه حينها لا مانع من إجراء العملية السابقة تماما، وذلك أنه لا يوجد هنا طرفان حقيقيان إذ البنك مع فرض عدم ملكية الدولة ليس طرفا في هذه المعاملة، والمال الذي يدور فيها هو من مجھول المالك، وهنا يمكن أن يodus ماله في البنك ولكن من غير اشتراط الزيادة من طرفه بمعنى البناء في نفسه على أنه لو لم يعطه البنك الزيادة لم يكن ليطالبه بها، حتى إذا حان الأجل وأعطاه البنك زيادة على رأس المال، قبض الزيادة بعنوان مجھول المالك وتصرف فيه بالتصدق ببعضه وتملك البعض الباقي.

ومن الآثار أيضا:

عقود ورواتب وعطاءات الحكومة:

ما يرتبط بعقود الموظفين العاملين في الحكومة، فإذا قلنا بأن الدولة لا تملك فلا سبيل إلى تصحيح هذه العقود إلا من خلال

إمضائها من قبل الحاكم الشرعي (الفقيه المحتهد) إذ أنه ما دامت الدولة لا تملك فلا يوجد طرف آخر يتم التعاقد معه من قبل الموظف. وهذا الذي يجعل الفقهاء - عادة - يقومون بإamp؛ضاء العقود القائمة بين الموظفين وبين الدولة، أو يسمحون لهم باستلام هذه الرواتب التي تعطى لهم من قبلها.

وإلا ففي غير هذه الصورة لا يستطيع الموظف أن يتملك الراتب الذي تعطيه إياه الدولة ما دامت لا تملك ذلك المال، ولا ولاء شرعية لها عليه حتى تتصرف فيه بنقله إلى الموظف!

وأيضاً: فإن هذا المسلك يؤثر في قضية استفادة المواطنين من المرافق العامة (كالادارات والمكاتب والصلوة في هذه الأماكن، أو الانتفاع بها)، بل في عطاءات الدولة للمواطنين كالملاجع المالية، والأراضي، والعلاج المجاني، وغيرها، فمن دون ملكية الدولة لا بد أن تكون هناك جهة أخرى لها ولاءية ما على مثل هذه القضايا لتصحيح أحد واستخدام المسلم لها، وقد صلح الفقهاء ذلك بالاذن في كل ما ذكر، وبعضهم اشترط أن يكون المأذون لها متديننا عاماً بواجباته وهكذا.

الربا دمار اقتصادي

وانهيار أخلاقي

«الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الْذِي يَتَخَبَّطُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَكَرَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَمَّا مَا سَلَفَ وَأَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْنَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا
وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ»⁽¹⁾

نظرة على الآيات:

من حيث السياق تأتي آيات الربا بعد آيات الصدقة، فإنه في سورة البقرة بدئاً من آية 261 «مَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ كَمَثَلَ حَبَّةٍ أَبْيَتْ سَبْعَ سَيِّعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِنْهُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» تتحدث الآيات المباركات عن الإنفاق مبينة مقدار الإنتاج والتضاعف الذي يحصل على أثر التصدق، ثم تصف المنفقين الذين لا يتبعون أموالهم منا ولا أذى وأن لهم أجرهم عند الله، وتحذر من إيداء المنفق للغير من خلال المن عليه وإغلاظ القول لديه مؤكدة أن قول المعروف والكلمة الطيبة هي أفضل من عطاء مقررون بالثنة والأذى.

(1) سورة البقرة الآية (275 - 276).

كما تحذر من اقتران الصدقة بالرياء، فإنّهما متخالفان تماماً، ذلك أن الصدقة هي من الصدق والتصديق بوعد الله الذي جعله لعباده في الجنة، وبين الرياء الذي يكشف عن نوع من المغالطة والكذب، وعدم اليقين بوعد الله في الجنة. وأن الذي يمارس الرياء في عمل يفترض فيه الخلوص والتصديق بوعود الله لا يستطيع أن يعتمد على ما ينفقه بهذه الصورة، وإنما مثله كمن يزرع في الصفا والحجر الصلد ثم ينزل عليه المطر فإذا به قد زال بعد سقوط المطر ولم ينفعه هذا العيش. بينما ذلك الذي ينفق ماله لأجل مرضاة الله ولكري يثبت عقيدته بالوعد الاهي الأخروي هو مثل نبت في أرض جنة صالحة فلما أصابها المطر أنتشت وآتت أكلها ضعفين.

وهكذا تستمر الآيات في بيان أطراف موضوع الصدقة وأن الشيطان يمنع الإنسان من الصدقة بعدما يخوشه من الفقر، ويشير إلى أنه ما دام الإنسان يريد أجر الله وهو متبع عن الرياء فلا فرق في هذه الجهة بين أن يعلن الصدقة أو يخفيها. ولا فرق في هذه الحالة بين الليل والنهار وبين السر والعلانية.

ثم تنتهي الآيات لكي تعقد المقارنة بين نمو الصدقة - اجتماعياً في الدنيا، وثواباً في الآخرة - وبين انحراف الربا وتحذر منه، بأن الله قد حرمه وأن على المؤمن أن يتركه وإلا فإنه سيكون على خط مواجهة الله تعالى وحربه.

الربا في اللغة والاصطلاح:

- ربا: ربا الشيء يربو ربوا ورباء: زاد ونما. وأربيته: نميته. وفي التنزيل العزيز: ويربي الصدقات، ومنه أخذ الربا الحرام، قال الله تعالى: وما آتتكم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند

الله، قال أبو إسحق: يعني به دفع الإنسان الشيء ليغوص ما هو أكثر منه⁽¹⁾.

وأما الراغب في المفردات فقد عرفه بالتالي:

رَبُّوْةٌ وَرُبُّوْةٌ وَرُبَاوَةٌ وَرُبَاوَةٌ، قال تعالى: «إِلَى رَبِّوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ»⁽²⁾، قال (أبو الحسن الأخفش): الربّوَةُ أَجْوَدُ لِقَوْلِهِمْ ربِّي، وَرَبَّا فَلَانٌ: حصل في ربوة، وَسَقَيَتِ الرَّبِّوَةِ رَأْيَةً كَائِنَةً رَبِّي بِنَفْسِهَا فِي مَكَانٍ، وَمِنْهُ: رَبَا: إِذَا زَادَ وَعْلا، قال تعالى: «فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ»⁽³⁾، أي: زادت زيادة المتربي، «فَاحْتَسَمَ السَّيْلُ زَبَداً رَأْيَا»⁽⁴⁾، «فَأَحَذَنَهُمْ أَخْدَهُ رَأْيَةً»⁽⁵⁾. وأربى عليه: أشرف عليه، وَرَبَّيْتُ الْوَلَدَ فَرَبَا مِنْ هَذَا، وَقِيلَ: أَصْلُهُ مِنَ الْمَضَاعِفِ فَقَلْبٌ تَخْفِيفًا، نَحْوُ: تَظَنَّتِي فِي تَظَنَّنٍ. وَالرَّبَا: الزيادة على رأس المال، لَكِنْ خَصَّ فِي الشَّرْعِ بِالْزِيادةِ عَلَى وَجْهِ دُونِ وَجْهٍ، وَبِاعتبار الزيادة قال تعالى: «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبَا لِيَرُبُّو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّو عَنْدَ اللَّهِ»⁽⁶⁾، وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ «يَمْحُقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُرِيبِي الصَّدَقَاتِ»⁽⁷⁾، أَنَّ الْزِيادةَ الْمَعْقُولَةَ الْمُعْبَرَ عَنْهَا بِالْبِرَّ كَمَرْفَعَةٍ عَنِ الرَّبَا، وَلِذَلِكَ قَالَ فِي مَقَابِلَتِهِ: «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةً تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ»⁽⁸⁾.

(1) لسان العرب - ابن منظور - ج 14 - ص 304.

(2) سورة المؤمنون الآية (50).

(3) سورة الحج الآية (5).

(4) سورة الرعد الآية (17).

(5) سورة الحاقة الآية (10).

(6) سورة الروم الآية (39).

(7) سورة البقرة الآية (276).

(8) سورة الروم الآية (39).

وأما في الاصطلاح فهو عبارة عن عملية اقتصادية ورد الحكم الشرعي بتحريها، وهو قسمان:

الأول: ما يكون في المعاملة، وهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة. ويشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران:

1. اتحاد الجنس والذات عرفاً وإن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة ولا بيع عشرين كيلو من الأرز الجيد كالعتبر بأربعين كيلو منه أو من الرديء كالحويزاوي، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز.
2. أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين.

والثاني: ما يكون في القرض وهو: أن يشترط على المفترض دفع زيادة على عوض المال الذي افترضه منه، سواء كان الشرط صريحاً مذكوراً في ضمن العقد أم دلت عليه القرائن الحافلة فهو كالصرير، أم علم أن ذلك من قصد المتدابين بحيث يكون عقد القرض بينهما مبنياً على هذا الشرط⁽¹⁾.

وقد أكد الشرع الحنيف على حرمة هذه المعاملة بقسميها كما مر في الآيات السابقات وكيف أنه وصف صاحبه بأنه لا يقوم إلا

(1) كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج 6 - ص 20.

كما يتخبطه الشيطان من المس، وأنه محارب لله، كما أن الروايات كثيرة وصريحة بمعنى التحرم للعملية الربوية وما يتصل بها من أعمال: ففي الحديث عن علي (عليه السلام) قال: لعن رسول الله (عليه السلام) الربا وأكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه⁽¹⁾.

وعن النبي أنه قال: ومن أكل الربا ملاء الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئاً من عمله، ولم يزد في لعنة الله والملائكة ما كان عنده قيراط⁽²⁾.

ويلاحظ أن القسم الأول وهو الربا المعجمي القائم على مقايضة سلعة مكيلة أو موزونة بأخرى مثلها في الجنس مع الزيادة لأحد الطرفين، هو قليل الابتلاء في هذه الأزمة المعاصرة، حيث أن نظام المقايضة والبيع على أساس تبديل السلعة بمتلها مع اختلاف في الكيل هو نادر الاستعمال.

أما القسم الثاني وهو الربا القرضي فهو مما يكثر الابتلاء به، وذلك أن نشاط البنوك المعاصرة قائم عليه، وعملياتها في كثير منها تكون تحت هذا العنوان حقيقة، وإن لم تسم باسم القرض أو الربا كما هو الحال في ما يسمى بـ (الوديعة). وسيأتي مزيد تفصيل عن هذه الجهة لدى البحث عن النشاط المنوّع شرعاً في البنوك.

وبالرغم من وجود بعض وجوه الاشتراك الظاهرية بين الربا والصدقة إلا أنه شأن لدى الحقيقة بينهما، فإن الصدقة تشتراك مع الربا في أنها بلا عوض، فعندما يتصدق المنفق على الفقير ويستلم الفقير الصدقة فإنه يأخذها من دون أن يدفع شيئاً كعوض عمّا أخذه

(1) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العجمي - ج 18 - ص 127.

(2) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العجمي - ج 18 - ص 122.

من الصدقة. غير أن أحدهما فيه جهة عطاء بلا عوض وآخر فيه جهة أخذ بلا عوض، الصدقة إعطاء من قبلك للمحتاج من غير انتظار عوض مادي دنيوي.

بينما المراي يأخذ الريادة في جانبه من غير عوض.. وهذا ما أشارت إليه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام مشيرا إلى هذا المعنى (الدرهم في مقابل الدرهم والدرهم الثاني في مقابل لا شيء)

جهة أخرى في التقابل بينهما وهي أن الصدقة في الظاهر تتفصل المال بينما الربا بحسب الظاهر زيادة فيه، غير أن القرآن يخالف ذلك ويقول **«يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ»**.. وهذا ليس ناظرا إلى ثواب الصدقة في الآخرة، وإنما هو ناظر إلى طبيعة كل من الربا والصدقات. ففي الدنيا الربا محظوظ، والصدقة زيادة، وفي الآخرة كذلك.

ومن جهات التقابل: التقابل في الدوافع فإن المتصدق الصادق يقوم بذلك مندفعا من قلب عطوف فيعطي الفقير شيئا من المال لانتشاله من مشكلته.. بينما المراي يأخذ من الفقير لقمة عيشه بقلب أصلب من الجلود من دون أن يتأثر حاله، فتراه يواجهه بدل أن يكون كما أراد القرآن **«وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»**⁽¹⁾، فإذا قال الفقير المفترض له: ليس لدى الآن، يجبه: بأن هذه مشكلتك وليس مشكلتي! وهكذا تتزايد القسوة في قلبه حتى يغدو يهودي القلب في حبه للمال وبعده عن الإنسانية!

(1) سورة البقرة الآية (280).

لقد سجل الأدب العالمي في (تاجر البندقية)⁽¹⁾ صورة شخصية واضحة عن المراي اليهودي الذي سمي في الرواية بشيلوك، وبالفعل فإن وصول الشخص إلى هذا المستوى ليكاد يوصل بوضوح ما أرادته الآية المباركة من أن الربا يصنع اختلالا في مقاييس الإنسان حتى أنه لا يتصرف ولا يقوم «إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ».

ذلك بأنهم - المراين - يقولون: إنما البيع مثل الربا.. وأنه ليس هناك فرق بينهما!

القرآن يقول: كلا هناك فرق نعرفه من خلال تحليل الله للبيع وتخريمه للربا! ونحن نعرف أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فكيف أحل هذا وحرم ذاك لو كانا متساوين؟ خصوصا مع معرفتنا أن تحريم الله وتحليله ليس بلا ميزان وإنما على طبق الموازين فلما حلل البيع وحرم الربا علمنا أن الفرق كبير.

وقد تقدم آنفا ذكر بعض وجوه التقابل والخلاف بين المفهومين.

(1) هي إحدى المسرحيات الأشهر للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، تقوم فكرة هذه المسرحية حول تاجر شاب من إيطاليا يدعى أنطونيو، ينتظر مراكبه لتأتي إليه بمال، لكنه يحتاج للمال من أجل صديقه بسانيو الذي يجهه كثيراً لأن بسانيو يريد أن يتزوج من بورشيا بنت دوق (باللونت) الذكية، فيضطر للإفراض من التاجر المراي شيلوك الذي يشترط عليهأخذ رطل من لحمه إذا تأخر عن سداد الدين.

بورشيا كانت قد رأت بسانيو الذي زار أبيها عندما كان حيا ويتأخر أنطونيو فيطالب شيلوك برطل من اللحم، ويجره إلى المحكمة، ويكاد ينجح في قطع رطل من لحمه لولا مرافعة بورشيا التي تنكرت في شكل خام.. عن موسوعة ويكيبيديا الحرة على الانترنت.

ونضيف أيضا هنا فرقا آخر وهو أنه لو انتشر الربا بين الناس في القرض، فـ (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً)⁽¹⁾? إن من حكم تحريمه أن يحرك المجتمع أمواله في مناطق اقتصادية مفيدة ومحركة لقوة العمل والتجارة والصناعة، وأن لا يعتمد على الإقراض الربوي الذي ليس فيه حرفة اقتصادية⁽²⁾ وكذلك فإنه سيتبيه إلى تقلص وتراجع فكرة الإقراض من دون زيادة والتي يعبر عنها بالقرض الحسن.

تصور لو أن أصحاب الأموال توجهوا إلى فكرة الإقراض الربوي لتنمية أموالهم.. من الذي سيعمر البلاد؟ من سيستثمر في بناء المصانع؟ من الذي يتاجر؟ إنما هو حاصل - مع الأسف - بالنسبة لجزء عظيم من ثروات المسلمين أن هي في إيداع الأموال في بنوك خارج بلاد المسلمين من أجل أن تدر عليهم الأرباح وهم حالسون! وهم في ذلك واهمون فإنه لو حرموا هذه الأموال في النشاط الاقتصادي المباشر في المجتمع لكان العائد المادي عليهم كثيرا، إضافة إلى تحقيق المصالح العامة للمجتمع⁽³⁾.

(1) بطبيعة الحال لا يحتاج الله إلى مال البشر أو يقترض منهم بالمعنى الظاهري للأية ولكن المقصود هو إقراض عباد الله والإنفاق في سبيله.

(2) هذا الكلام يتم في القروض الشخصية دون القروض الاستثمارية. والتي تذهب بعض الآراء الحديثة في الفقه إلى أنها غير مشمولة بحكم التحريم خلافاً للرأي المشهور بين الفقهاء.

(3) وردت روايات كثيرة في حكمة تحريم الربا، ننقل بعضها كما ذكرها صاحب وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 18 - ص 120 - 121.

- عن هشام بن الحكم أنه سأله أبا عبد الله (عليه السلام) عن علة تحريم الربا؟ فقال: انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبيقي ذلك بينهم في القرض.. وفي حديث آخر باسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما حرم الله الربا كيلا ينتفعوا من صنائع المعروف

نعم الإقراض الحسن مطلوب بل إن الروايات التي تتحدث عن القرض تؤكد أنه أفضل من الصدقة فإذاً بعشر أمثالها بينما القرض بسبعة عشر⁽¹⁾.

وهنالك جهات كثيرة تبين فضل القرض على الصدقة، فإن من يطلب الصدقة من الناس فتة خاصة بينما الحاجة إلى الإقراض حاجة عامة. كما أن الصدقة في الغالب تلي حاجات خفيفة ومحدودة، بينما القرض يمكن من خلاله أن توسّس حياة زوجية، وبيت سكني، وتعليم الأولاد وما شابه. كما أن المال الذي يعطى في الصدقة يستهلك وينتهي في حد المعطي والأخذ بينما في القرض يفترض أنه يعود وكما قضى حاجة الأول سيقضي هذا المال - أو عوضه - حاجة شخص آخر وثالث وهكذا.

وفي حديث مفصل عن الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) أنه كتب إليه.. وعلة تحريم الربا لما نهى الله تعالى عنه، ولما فيه من فساد الأموال، لأن الإنسان إذا اشتري الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً وثمن الآخر باطلاً فبيع الربا وشراوه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع، فحرم الله تعالى على العباد الربا لعنة فساد الأموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يوئس منه رشد، فلهذه العلة حرم الله تعالى الربا، وبيع الدرهم بالدرهمين، وعلة تحريم الربا بعد البيبة لما فيه من الاستخفاف بالحرام الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، وعلة تحريم الربا بالنسبة لعنة ذهاب المعروف، وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح، وتركمهم القرض، والقرض صنائع المعروف. وما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال.

(1) عن النبي ﷺ: رأيت ليلة أسرى بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بسبعة عشر. فقلت يا جبرائيل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ فقال: لأن السائل يسأل وعنه، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. راجع ميزان الحكمة.

هل المحرم من الربا خصوص المضاعف؟

البعض ربما يستفيد من آية **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَّاً أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**⁽¹⁾

، أن المحرم إنما هو أن يأكل الربا أضعافا مضاعفة، وأما الربا بنسبة مئوية محدودة فلا مانع منه! غير أن هذا الكلام خاطئ تماما، وذلك أن الربا بطبيعته ينتهي إلى الأضعاف المضاعفة، وذلك أن الزيادة الربوية تصاعدية، بمعنى أن تضم الزيادة المفروضة أولا على رأس المال ثم يصبح المجموع موردا للربا، بمعنى أن الزيادة ثانيا تقاس بمجموع المبلغ (الذي هو عبارة عن رأس المال والزيادة المفروضة في المرة الأولى) ثم تضم الزيادة المفروضة ثانيا إلى ذلك المبلغ، وتفرض زيادة ثالثة بالنسبة إلى المجموع.

وهكذا يصبح مجموع رأس المال والزيادة في كل مرّة رأس مال جديد تضاف عليه زيادة جديدة بالنسبة، وبهذا يبلغ الدين أضعاف المبلغ الأصلي المدفوع إلى المديون حتى يستغرق كل ماله⁽²⁾.

كيف يقوم المرابي؟

لقد ذكرت الآية المباركة أن **(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَّاً لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ)** وهذا يحمل عدة احتمالات كما قال المفسرون: منها أن هذه ترتبط بالنظر الذي يقوم به المرابي يوم القيمة فهو يقوم في ذلك اليوم، بهذه الصورة، بينما الناس **(يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَّاًعَـا كَانُوهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوْفِضُونَ**⁽³⁾

(1) سورة آل الآية عمران (130).

(2) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل 2/689.

(3) سورة المعارج الآية (43).

تجد هذا الشخص غير قادر على الحركة السوية السريعة وإنما هو متخطط غير مركز في مشيته، ويريد هذا ما ذكرته بعض الروايات من أنه يأتي وبطنه مندحق (من الربا) وهو يتمايل يميناً وشمالاً.. وهذه كأنها علامة مميزة للمرأبي هناك.

بينما تذهب بعض التفاسير إلى أن التخطط شامل للدنيا، وأن المرأة على اثر غلبة هذه الحالة عليه، لا يستطيع تحكيم المقاييس الأخلاقية فالخطط معناه استخدام الإنسان مقاييس في غير محلها، فالمسجد مثلاً يحتاج مقاييس العبادة وأن يأتي الإنسان بنية مخلصة وتسوجه إلى الله، العملة التي تنفق في العائلة هي الحنان والعطف والمشاعر الحسنة وهكذا فالذى يناسب في المجتمع حسن الأخلاق إذا أتى أحدهم بمقاييس خاطئ، وتعامل مع الله بعقلية المرأة فإنه لا يفلح أبداً. عندما يفكّر أنه ماذا يدخل في جيبي من حسن الأخلاق أو صلة الرحم؟ أو كم أكسب من المال عندما أنفق الحنان والمحبة؟ إن الحلال والحرام عندهم عندئذ وامر الله ونفيه سيان، مadam كل الأمرين يكسبان المال.. البيع مثل الربا في نظرهم، فالأول طريقة لكسب المال والثاني طريقة أخرى..

غير المشروع من أعمال البنوك

(أكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبته في ذلك سواء)

موضوع العمل في البنوك من القضايا التي يكثر السؤال عنها والاستفهام فيها، فهل أن العمل في البنوك سائغ وجائز؟ وهل يعتبر من الكسب الحلال المشروع أو لا؟

وللاجابة على هذا السؤال لا بد من تقسيم البنوك بحسب طبيعة عملها إلى قسمين:

الأول - البنوك التي يدخل الربا ضمن أعمالها. سواء كانت تلك الأعمال هي القروض الربوية - كما هو الحال - أو معاملات البيع والشراء الربوي.

الثاني - البنوك التي لا تعامل بالربا.. النظرية التي كتب عنها بعض مفكري الإسلام مثل الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتابه البنك الاربوي في الإسلام. ودعا إليها كثير من الدعاة.

ولا محذور أو مشكلة في العمل لدى القسم الثاني، فإن حاله يكون حال أي مؤسسة أخرى، إذا بذل الشخص فيها جهداً فإن لذلك الجهد قيمة، ويمكن له أن يأخذ عليه أجرًا⁽¹⁾.

(1) قال السيد الخوئي (قدس سره) في منهاج الصالحين 419/1: تصنف أعمال البنوك صنفين: (أحد هما): محروم وهو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها ولا الاشتراك، والعامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال. (ثانيهما): سائغ وهو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها.

وأما العمل في القسم الأول من البنوك وهو الربوي، فقد جاءت الروايات الكثيرة، لكي تحرم الاشتراك في العملية الربوية، وشددت على حرمة ذلك بنحو لا يجد له نظيراً. ومن ذلك الرواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام والتي يستفاد منها أن الأصناف التي يكون لها دور مباشر في إنجاز المعاملة الربوية مشتركة في ممارسة الحرام. وأنها وبالتالي لا يصح لها أن تأخذ أجراً على ذلك العمل - إذ الأجرة على الحرام غير صحيحة -. وإنما ذكر أمير المؤمنين عليه السلام لهذه الأقسام: الأكل والمؤكل والكاتب والشاهدin باعتبار أن المعاملات غالباً تحتوي على هذه الأصناف وإلا لو كان هناك حلقة أخرى من الحلقات التي تؤثر تأثيراً مباشراً في عملية إنجاز المعاملة الربوية فإن لها نفس الحكم!

وينبغي أن نحدد الموضوع بشكل واضح، لنقول أن العمل في البنوك الربوية في بلاد المسلمين لها هذا الحكم.. لا البنوك الربوية على وجه الاطلاق فإنه سيأتي حديث خاص عنها.

وبطبيعة الحال فإن حالة الربوية وعددها ليست تابعة للعنوان والتسمية وإنما هي الواقع العمل الذي يقوم به هذا البنك أو ذاك، فربما سمي بالإسلامي وهو ربوى، أو خلا من هذا الاسم وهو غير ربوى. فالذى يقرض العميل مبلغ مئة ألف ريال وعند التسديد يطالبه بمائة وعشرة آلاف لا شك أنه ربوى، وإن عنونه بعنوان آخر.

وببناء على ذلك فإن العمل في هذه الفروع والأقسام التي لها ارتباط مباشر⁽¹⁾ بإنجاز العملية الربوية لا يجوز التوظف فيها - كما

(1) ولمعرفة الفرق بين القسمين كأمثلة وتطبيقات نورد ما جاء في رد استفتاءات السيد السيستاني على سؤال يقول: - لقد قرأتنا الكثير من في شأن العمل في البنوك الربوية، فقد تكون الإجابات كلها برد واحد وهو أن العمل في المعاملات الربوية أو ما يتعلق بها هو حرام، ولكن السؤال هو من من الآية وظائفهم يكون عمله في العمل الربوي: مهندس كمبيوتر يعمل على إصلاح جميع أجهزة

هو مشهور العلماء⁽¹⁾ - وأما العمل في باقي أقسام البنك مما لا يدخل في إنجاز المعاملة الربوية، فلا يحرم. ومنها مثلاً، إدارة الاستثمارات، والمضاربة، وبيع العملة، والتحويلات الخارجية وفتح الإعتمادات التجارية والتجارة في الأسهم.. الخ.

وكون المال في البنك يدور في دورة مالية واحدة، ويحصل - بسبب ذلك - اختلاط للحلال منه بالحرام.. غير مانع من عمل الشخص في الأقسام غير الربوية.. فإنه يمكن تنظيره بأموال شخص احتلط حلالها بحرامها شيئاً، واستأجر عملاً ليعمل عنده، فإنه لا مانع من استلام العامل أجترته منه حتى مع علمه باختلاط الحال بالحرام، ما لم يعلم بالحرمة في عين المال المقصود وشخصه، فآنذ لا يحل لهأخذ تلك الأموال الشخصية⁽²⁾.. هذا بناء على ملكية البنك

الكمبيوتر في البنك، منها ما يستخدم في المعاملات الربوية أو غيرها؟ شركة كمبيوتر تقدم خدمات للبنك وغيرها؟ مبرمج خاص لجميع برامج البنك؟ شركة برمجة لعمل برامج للبنك وغيرها؟ محامي خاص للبنك فقط؟ مكتب محاماة لجميع القضايا من ضمنها البنك الربوية؟ عامل صيانة مبنى ومكاتب البنك؟ مراسل موظفي البنك ولزيائته؟ قرصون لخدمة الموظفين والزيائين؟

الجواب: يحل كل ذلك إلا البرمجة فلا تجوز في المعاملات الربوية سواء كان من شخص أو شركة وكذلك المحاماة فإنه لا يجوز له الدفاع عن حق البنك الذي لا يعترف به الشارع المقدس ولا يجوز لهأخذ أجراً على ذلك.. استفتاءات - السيد السيستاني - ص 198.

(1) رأى بعض الفقهاء كالسيد الشيرازي رحمة الله، جواز العمل فيها إذا كان بإذن الحاكم الشرعي، وربما يكون ذلك لأجل أن امتناع المؤمنين عن العمل فيها يوجب سيطرة المنحرفين على اقتصاد الأمة، والنتائج المترتبة على هذا من مفاسد أكبر بكثير من مفسدة الارتطام الفردي بآثار الربا.

(2) وذلك لعدم تنحیز العلم الاجمالي بوجود الحرام بين الأموال، لأنه مع عدم إذن صاحب المال في التصرف في كل أمواله يكون بعضها خارج محل الابلاء فلا يكون العلم الاجمالي منحزاً حيثند، وتجري قاعدة اليد بالنسبة لما أذن فيه بلا معارضة كما ذكروا في الأصول.

أو كونه أهليا، وأما إن كان حكوميا وقلنا بعدم ملكية الحكومة فإنه يأخذ هذه الأجرة بإذن الحاكم الشرعي، وقد أذن له في هذا المقدار فلا يضره وجود مقادير أخرى لم يأذن فيها، وقد احتلست بالحرام.

وديعة أو إقراض ربوى؟

من أشهر أعمال البنوك، ما يعرف عندهم باسم الوديعة.. وحاصلها أن العميل يقوم بإيداع أمواله لدى البنك، لمدة معينة من الزمن بحيث لا يستطيع استردادها قبل مضي تلك المدة، فإذا انقضت أعطي مبلغ - محسوب بنسبة مئوية - فوق المبلغ الذي أودعه. ويسهل الكثير من المعاملين إلى هذه الطريقة فإنما تتحقق بالنسبة لهم غرضين: حفظ أموالهم من الضياع أو السرقة، وأحيانا حتى لا يحصل على فائدة سنوية معينة.

غير أن الصحيح أن هذه المعاملة ليست وديعة، بالاصطلاح الفقهى، وإنما هي قرض فإذا جر نفعا واشترط فيه الزيادة كان ربويا وحراما. وبيان ذلك أن (الوديعة بالمعنى الفقهى) عبارة عن إيداع مال عند الأمين المسمى بالوديعى بغاية الحفاظ عليه معبقاء عينه في ملك مالكه، وهي بهذا المفهوم المحدد لا تنطبق على الأموال المودعة لدى البنك، على أساس أن البنك مسمومة من قبل أصحابها بالتصرف بما شاءت وتبدلها بأعيان أخرى، وهذا لا ينسجم مع مفهوم الوديعة بالمعنى الفقهى ومن هنا ذكر بعض الفقهاء أن الودائع المصرفية لا يمكن تصوير كونها ودائع حقيقة، بحيث تخرج فوائدها عن كونها فوائد ربوية على القرض، وذلك لأن المالك يأذن للبنك بالتصرف

ها، ولا يراد بهذا الاذن السماح للبنك بالتصريف معبقاء الوديعة في ملك صاحبها، والا لرم حينئذ ان يعود الثمن والربح إلى المالك بقانون المعاوضة لا إلى البنك، بل يراد بالاذن المذكور السماح للبنك بمتلك الوديعة على وجه الضمان بالمثل، وهو معنى القرض، وعليه فتكون الفوائد التي يدفعها البنك إلى المودع فوائد على القرض، وبكلمة ان إباحة التصرف للبنك في الأموال المودعة عنده من قبل أصحابها، أنها هي إباحة في تملك تلك الأموال بضمان مثلها، فان صاحب المال إذا اذن للأمين وسمح له بالتصريف فيه تصرفا ناقلا، كان معناه الاذن منه بمتلك المال على وجه الضمان بالمثل⁽¹⁾.

وأنعد فإن كان البنك حكوميا أو مشتركا في بلاد المسلمين جاز أخذ الفائدة بشرط أن لا يشترطها حين الإيداع وبشرط أن يدفع مقدارا⁽²⁾ منها للفقراء المتدينين حيث أنها مجهلة المالك، ومرجعها إلى الحاكم الشرعي وقد أذن بالتصريف فيها بشرط دفع هذا المقدار للفقراء المؤمنين.

هذا إن قلنا بعدم ملكية الدولة والحكومة لما تحت يدها من الأموال، وأما إذا قلنا بملكيتها فيكون حكم المسألة كحكم البنك الأهلي، حيث أنه لو كان البنك أهليا يموله مسلمون جاز أخذها إذا أحرزنا رضا أصحابها بتصريفه في المال حتى لو لم يكن مستحقة شرعا. وإذا كان البنك يموله كفار (حربيون) جاز أخذها استنقاذًا واشترطها على الذميين⁽³⁾ من باب قاعدة الالزام⁽¹⁾.

(1) أحكام البنوك/الشيخ محمد إسحاق الفياض - ص 9 - 10.

(2) هو النصف عند السيد السيستاني، والخمس عند السيد الشيرازي.

(3) البعض من الفقهاء يرى أنه لا يجوز المعاملة بالربا مع أهل الذمة تكليفا، ولكن لو حصلت المعاملة تلك فإنه يجوز أخذ الفوائد لما ذكر.

الاقتراض الربوي:

لا شك في استحباب إقراض المسلم أخاه المسلم، وقد ذكرنا في ما سبق أنه أفضل من الصدقة بسبعة عشر مرة، وذكرنا جهات ذلك عند الحديث عن المقارنة بين الصدقة والربا والقرض.

ويناسب هنا التأكيد على تأسيس صناديق القروض الحسنة انطلاقاً من قول الله تعالى «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَسْطُو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»⁽²⁾، ولا شك أن الله تعالى ليس بمحاجة للناس فإنه «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتُمْ فُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ»⁽³⁾ وإنما المقود هو الإنفاق لوجه الله على الفقراء والمساكين وفي أمور نفع الناس، وهذا له تعويض فهو بمثابة القرض بالرغم من أن أصله هو من الله تعالى.

(1) قاعدة الإلزام: ذكرها أكثر من كتب في القواعد الفقهية كالسيد البجنوردي وغيره، ونقل جانبياً مما ذكره السيد المصطفوي حولها في كتابه (مائة قاعدة فقهية) 66 مع شيء من التصرف: معنى القاعدة: إجراء الحكم على المسلم المخالف بما جاء به في مذهبه (وبعضهم قد عتمها إلى أصحاب الديانات الأخرى كغير المسلمين)، وما أن أحکام المذهب لا تقبل الرد والإنكار فمن تلقى حكماً من تلك الأحكام بالقبول على المخالف لا بد أن يتزمر به المخالف، فهو إلزام عليه وعلى هذا يسمى العمل المطابق للمذهب إلزام المخالفين بما التزموا به في شريعتهم، فإذا يكون الإلزام هو التجويف لا الإجبار، ومن المعلوم أن مورد إلزام المخالفين هو العمل الذي يتربّط عليه منفعة وسعة لنا.. وإن لم يكن الحكم موافقاً لما هو في مذهبنا، واصطلح عليه بـ: (الإلزام به بما الزموا أنفسهم)، وهي من القواعد المتسالم عليها، والتي دلت عليها الروايات: كصحيححة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: (يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلوه)، ورواية (خذلوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم) ويترتب على هذه القاعدة فروع مذكورة في الكتب الفقهية.

(2) سورة البقرة الآية (245).

(3) سورة فاطر الآية (15).

وقد ذكر لي بعض الإخوة أن أحد المؤمنين من مدينة صفوى قد خصص مبلغاً جيداً - كثواب لوالدته المتوفاة - يقوم من خلالها بإقراض المحتاجين إلى الزواج والعلاج وما شابه.. بطريقة ميسرة للأداء، وهذا العمل الإيجابي يقي الناس من الاضطرار إلى الاقتراض الربوي ومشاكله. نسأل الله لهذا المؤمن التوفيق ولغيره التأسي والاقتداء.

إن مثل هذا حجة على من يقوم بتحميم أمواله الطائلة لسنوات طويلة من دون أن ينعش بها أسرة أو يعالج بها مريضاً، وقد لا يكون مطلوباً منه العطاء بلا مقابل، يكفي الإقراض!
أما بالنسبة إلى الاقتراض من البنوك الربوية.. فالرأي فيه بين الفقهاء على اختلافه:

- الاقتراض من البنك الأهلي مع اشتراط تسديد الزيادة لهم، هذا قرض ربوبي غير جائز عند جميع الفقهاء. وأما لو كان هناك اشتراط، لكن نوع المفترض أن يدفع لهم الزيادة بعنوان المديمة، أو مقابل أتعاب العملية.. فهنا رأيان والأكثر على عدم الجواز.

الاقتراض من البنك الحكومي مع الزيادة: فيه الآراء التالية:
- قال أكثر الفقهاء: لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة، لأنه ربا، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه، ولو اقترض كذلك بطل القرض والشرط معاً، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملأه للمفترض. وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان مجاهول المالك لا بقصد الاقتراض، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، ثم يتصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه، ولا يضره

العلم بأن البنك سوف يستوفي منه أصل المال والزيادة قهرا، فلو طالبه البنك جاز له الدفع حيث لا يسعه التخلف عن ذلك⁽¹⁾. ولكن ذهب بعضهم⁽²⁾ إلى أنه لا يجوز الاقتراض الربوي إلا للضرورة ويدفع لهم الأصل، ثم يدفع الزائد بقصد الهبة.

سندات الخزينة

تقوم بعض الدول لتمويل خزينتها وتأمين سيولة في ميزانيتها، ببيع سندات لجمهور المواطنين، في مقابل مبلغ مالي محدد على أن تشتريها بعد فترة من الزمن بمبلغ إضافي، وتحقق للبائع حينئذ زيادة في أرباحه. أو كما ذكر آنفاً بيع السند بقيمة أقل ويشترى فيما بعد بقيمتها الأصلية التي بيع بأقل منها. وقد تتوسط البنوك المحلية في عملية بيع وشراء هذه السندات، وتأخذ على ذلك عمولة مالية.

وتنشر هذه العملية كثيراً في لبنان وسوريا وبعض الدول الأخرى. وفي خارج الدول المسلمة.

وأما حكم هذه السندات وشرائها والكلام في ما يتعلق بالدول المسلمة، فقد ذكر السيد السيستاني أن: هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين:

1. أن تفترض الجهة التي تصدر السند من يشتريه مبلغ خمسة وتسعين ديناً في المثال المذكور وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدة المحددة وفاءً لدنه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة على القرض، وهذا ربا محروم.

(1) فقه الحضارة - السيد السيستاني - ص 61.

(2) أجوية المسائل الشرعية/السيد صادق الشيرازي.

2. أن تبيع الجهة التي تصدر السندين مائة دينار مؤجلة الدفع إلى سنة
مثلاً بخمسة وتسعين ديناراً نقداً. وهذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً
على التحقيق، ولكن صحته بيعاً محل إشكال⁽¹⁾ كما سبق.
فالنتيجة أن لا يمكن تصحيح بيع السندين المذكورة التي تعامل
بها الجهات الرسمية وغيرها⁽²⁾.

(1) ذهب البعض إلى جوازه بيعاً، وذلك أنه يكون شراء مئة دينار مؤجلة، بخمسة وتسعين حالة ونقداً.. وهذا لا إشكال فيه، حيث لا يدخل الربا في المدود.
ولا مشكلة من جهة أخرى.

(2) منهاج الصالحين 1/436، ومثل ذلك ذكر السيد الخوئي في صراط النجاة ج 1 - ص 402 في جوابه على سؤال: يوجد في لبنان بنك للدولة يسمى البنك المركزي، يصدر سنويًا سنديات خزينة لتنمية الاقتصاد اللبناني، وتبايع هذه السنديات بواسطة بنك خاص يسمى بنك التمويل، وعلى سبيل المثال يباع السندي الواحد بسعر ثلاثة آلاف وستمائة ليرة لبنانية وبعد مرور سنة تقريباً يصبح خمسة آلاف ليرة لبنانية، فهل شراء هذه السنديات جائز أم لا؟ وفي الحالة السلبية هل يجوز شراء هذه السنديات بدراهم غير لبنانية؟ الخوئي: لا يجوز شراء تلك السنديات بدراهم لبنانية ولا دراهم غير لبنانية، والله العلام.

المشروع من أعمال البنوك

هناك حديثان شريفان أحدهما عن الامام جعفر الصادق والآخر عن أبيه الامام محمد بن علي الباقر وهما يشكلان عمودي فهم السعي للرزق وأن يكون ذلك ضمن إطار الحلال:

فالاول: (ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحرير الصافي بدنياه المطمئن إليها ولكن أنزل نفسك من ذلك منزلة المنصف المتعفف، ترفع نفسك عن منزلة السواهن الضعيف وتكتسب مالا بد منه إن الذين اعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم).

بين حديبي التضييع والحرص، وهمما حالتان نفسيتان قبل أن تكونا حالتين عمليتين خارجيتين، يحدد الامام الصادق عليه السلام موقع الإنسان المسلم في علاقته مع الكسب والسعى من أجل الرزق والمال..

ففيما يكون التضييع المنطلق عن صفات الكسل وعدم الاهتمام شيئاً سائعاً، حيث أنه ينتهي إلى (ضياع) الإنسان نفسه، وضياع من يعوله.. فإن الحرث واعتبار الشخص أن رسالته في الحياة هي في أن (يجمع) المال ويعدده، معتبراً أن المال يخلده ويصنع له السعادة.. هو حد آخر شيء أيضاً.

نعم عندما يتوسط في ذلك، ويكتسب رزقه حلالاً وينفقه حلالاً فيرفه عن نفسه ويعين أهله يعيش عيشة يُعطى عليها ويدعى.

والثاني: ما عن الإمام الباقر عليه السلام (وقد فرض الله عَجَلَتْ
لها رزقها حلالاً يأتيها في عافية وعرض لها بالحرام من وجه آخر فإن
هي تناولت شيئاً من الحرام قاصها به من الحال الذي فرض لها
وعند الله سواهـما فضلـ كثيرـ وهو قوله عَجَلَتْ: «وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ»⁽¹⁾.

وتوضيح الحديث: أنه قد يفهم بأحد نحوين، الأول: ينتهي إلى
أن لكل نفس رزقاً معيناً مقسوماً محدوداً لا تتجاوزه ولا يتتجاوزها،
 وأنه لا يستطيع أن يزيد عليه، ولا ينقص عنه.. وأن ذلك يتم بشكل
قسري لا اختيار فيه للإنسان.

غير أن هذا الفهم الذي ينتهي: أن علام السعي والجهد مadam كل
شيء مقسوماً وأن الرزق لن يفوت الإنسان؟ يخالف روح الإسلام
وتعاليمه الأخرى التي جاءت في القرآن الكريم كما في قول الله عَجَلَتْ
يقول: «فَامْشُوا فِي مَنَابِعِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ» وتقول الروايات فيه
كم أعن رسول الله عَجَلَتْ: (إن أصنافاً منْ أمتى لا يستجاب لهم
دعاؤهم: ... رجل يقعد في بيته ويقول: رب ارزقني ولا يخرج ولا
يطلب الرزق فيقول الله عَجَلَتْ له: عبدي ألم أجعل لك السبيل إلى
الطلب والضرب في الأرض بجوارح صحيحة فتكون قد أذرت فيما
بسيني وبينك في الطلب لاتبع أمري ولكيلا تكون كلا على أهلك،
فإن شئت رزقتك وإن شئت فترت عليك وأنت غير معذور
عندـي)⁽²⁾.

والفهم الصحيح له هو أن على الإنسان أن يسعى في تحصيل
رزقه ومعيشته وأن يترك الكسل الذي يجعله مضيعاً لمن يعول، وأنه

(1) سورة النساء الآية (32).

(2) الكافي 5/67.

ينبغي للإنسان أن يسعى للحصول على ذلك الرزق الذي هو مقرر له من قبل الله تعالى وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، إلا أنه لا يأتيه وهو نائم على فراشه.

هذا الرزق المقدر له في عالم التكوين ليس ذاهبا عنه إلى غيره، فإذا ما سعى إليه، إلا أنه تارة يسعى إليه بالطريق المشروع الحلال ويحصل عليه، وأخرى يكون سعيه من خلال طريق حرام، فيسرق من أجل الحصول على المال، ويعيش للوصول إلى الرزق.. ويتحايل لتنمية ثروته.. هنا تقول الروايات: أن لك قسمة ونصيبا ومقدارا مقررا عند الله وأنك لن تتجاوز ذلك المقدار، فلماذا تسعى للحصول عليه بالطريق الحرام؟ لو سعيت في طريق صالح وطيب لحصلت على نفس المقدار، فلماذا تتركه وتسعى في الطريق الخاطئ؟

ففي الخبر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال⁽¹⁾ رسول الله ﷺ في حجة الوداع: ألا إن الروح الأمين نفت في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فانقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين حلقه حلالا، ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله وصبر أتاها الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذته من غير حله قص به من رزقه الحلال، وحوسب عليه يوم القيمة⁽²⁾.

(1) قد يكون نقل الإمام الخبر عن جده رسول الله ﷺ، مع اعتقادنا بعصمه وإمامته، وأن قوله حجة، وأنه ليس في مقام الرواية فقط.. أن نقل الإمام عن الرسول لأجل بيان هذا المطلب وأنه من المضامين التي تحدث عنها الموصومون عليهم السلام ومن النقاط المشتركة التي أكدوا عليها. وهذا المضمن والمعنى نقل بألسنة متعددة في روايات كثيرة.

(2) سورة الكافい الآية 80/5

والمهم هو الأثر التربوي فيه، أن على الإنسان أن يسعى ويطلب، ويجمل في الطلب، ويمكن أن تكون الروايات التي تحدثت عن أنه يكون فوق حد المضيّع ودون حد الحريص مفسرة للاجحاف في الطلب.. وبعد ذلك أن لا يتصور أن الرزق مبطن عليه لالتزامه الديني، فإذا رفع هذا الالتزام وعصى الله تعالى، وتجاوز أحكامه فإنه سينصب عليه الرزق صباً.. كلا إن ما كان مقدراً لك لم يكن ليتعداك إلى غيرك، غاية الأمر أن تطلب من حله، أو من غير حله! فإذا هتك هذا حجاب الستر الالهي، وتعجل على اخذه من غير طريقه الصحيح، لم يصنع شيئاً في زيادة رزقه وإنما تعجل المعصية، واقتصر هذا الحرام من رزقه الحلال، وأضاف إلى نفسه موقف الاتهام والمحاسبة يوم القيمة!

البعض يتصور أنه عندما يتشارط، ويتحايل ويكذب، ويغش، فإنه يحصل على المزيد من المال! لكنه مخدوع وليس بخادع! فإن المقدر له لم يكن أقل من هذا الذي حصل عليه غير أنه حصل عليه بالحرام، وبتلويث النفس والروح.. ولم يحصل على أكثر مما كان مقدراً له في علم الله تعالى! ولعل هذا ما تشير إليه بعض الروايات التي تقول: (ليس من نفس إلا وقد فرض الله لها رزقها حلالاً يأتيها في عافية). والعافية هنا ليست بمعنى الكسل والخمول، وإنما تساوي الرزق الحسن وفي بعض كتب اللغة أنها دفاع الله عن العبد وحياطته له! وفي بعضها الآخر أن العافية ما يقابل المرض ووهن البدن. وفي بعضها أن العفو أحل المال وأطبيه.

ولكى يكون إتفاقه حلالاً فلا بد أن يكون مكسبه حلالاً، وهذا يعني أن يكون عمله في جانب محل من البنوك لو كان يعمل فيها. حيث أنها تشتمل على مجالات محللة وأخرى غير محللة.. إذ قد

سبق القول بأن العمل في البنوك ليس حراماً بذاته، وإنما يعتمد على الحال الذي يعمل فيه من البنك.. وهذا يجر إلى الحديث عن المشروع من أعمال البنوك.

فمنها: المضاربة.

كما في لسان العرب: **المضاربة**: أن تعطي إنساناً من مالك ما يتَّجِرُ فيه على أن يكون الربحُ بينكمَا، أو يكون له سهمٌ معلومٌ من الربح. وكأنَّه مأخوذ من الضرب في الأرض لطلب الرزق. قال الله تعالى: **«وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَعَوَّنَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»** قال: وعلى قياس هذا المعنى؛ يقال للعامل: ضاربٌ، لأنَّه هو الذي يضرب في الأرض. قال: وجائز أن يكون كل واحد من رب المال ومن العامل يسمى مُضارباً، لأنَّ كل واحد منهما يُضاربُ صاحبه، وكذلك المُعارضُ. وقال النَّصْرُ: **المضاربُ صاحبُ المال والذِّي يأخذ المال؛ كلاهُمَا مُضاربٌ**: هذا يُضاربهُ وذلك يُضاربهُ.

وقد تسمى بالقراض والمقارضة فالمقارضة: **المضاربة**. وقد قارضتُ فلاناً قرضاً أَيْ دفعتَ إليه مالاً ليتجر فيه، ويكون الربح بينكمَا على ما تَشَرِّطَان. كما عن ابن منظور أيضاً.

وهي من المفاجلة، والمفاجلة تقوم بطرفين كما هة المشهور عند اللغويين، إلا أنَّ الحق الاصفهاني⁽¹⁾ لم يقبل بفكرة أنَّ المفاجلة تدل دائماً على الاشتراك بين طرفين وإنما تشير إلى التصدِّي والتقصُّد، فقد

(1) الشيخ محمد حسين الاصفهاني: فقيه فيلسوف أصولي، (1296 هـ - 1361) أحد العلم عن الآخوند محمد الخراساني والسيد محمد الفشاركي، والأقا رضا الحمداني. له تأليفات مهمة ودقيقة منها حاشية على المكاسب، ونهاية الدراء وهي حاشية على كفاية الأصول، وكتاب في الأصول بالنهج الجديد، لكنه غير كامل الأبواب، وكتاب صلاة المسافر، وكتاب الإجارة، وتحفة الحكيم وهي ارجوزة في الفلسفة.

قال في حاشية المكاسب، أن الأمر وإن كان هو المعروف عند اللغويين إلا أن: (التحقيق خلافه كما تشهد به الاستعمالات الصحيحة الفصيحة القرآنية وغيرها كقوله: **﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ﴾** (ومن يهاجر إلى الله) (ويرأون) (ونافقوا) (وشاقوا)⁽¹⁾ وقولهم "عاجله بالعقوبة"، و"بارزه بالمحاربة"، و" ساعده التوفيق"، إلى غير ذلك مما لا يصح نسبة المادة إليهما، أو لا يراد منها ذلك، بل الظاهر أن هيئة المفاعة لمجرد تعديبة المادة وإنماها إلى الغير، مثلا الكتابة لا تقتضي إلا تعديبة المادة إلى المكتوب، فيقال "كتب الحديث" من دون تعديتها إلى المكتوب إليه، بخلاف قولهم "كاتبه" فإنه يدل على تعديتها إلى الغير، بحيث لو أريد إفادة هذا المعنى بال مجرد لقليل "كتب إليه". وربما تدل الهيئة المجردة على نسبة متعدية كقولهم "ضرب زيد عمروا" إلا أن إنماها إلى المفعول غير ملحوظ في الهيئة، وإن كان لازم النسبة، بخلاف "ضارب زيد عمروا" فإن التعديبة والأنباء إلى المفعول ملحوظ في مفاد الهيئة، فما هو لازم النسبة تارة ومفاد حرف من الحروف أخرى مدلول مطابقي لمفاد هيئة المفاعة، ولذا ربما يفهم التعمد والتقصد إلى إيجاد المادة، فيفرق بين ضار ومضار وخدعه وخادعه ونحوهما⁽²⁾.

المضاربة في الاصطلاح الفقهي:

لا تختلف المضاربة في الاصطلاح الفقهي عنها في اللغة، نعم يوجد فيها بعض الشروط والتي من وظيفة الفقيه أن يبينها، دون اللغوي، ولذلك فقد ذكرها الفقهاء في كتبهم ورسائلهم العملية وبينوا شروطها التي تجعلها معاملة سائغة من الناحية الشرعية.

(1) من الآيات القرآنية والروايات.

(2) حاشية المكاسب 10/1.

فـ "المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتاجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو ثلث أو نحو ذلك ويعتبر فيها أمور:

(الأول): الإيجاب والقبول، ويكتفى فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.

(الثاني): البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل. وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل.

(الثالث): تعين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق.

(الرابع): أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجني لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.

(الخامس): أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزا عنه لم تصح⁽¹⁾.

ولم تكن المضاربة من العقود التي استحدثها الإسلام وإنما كانت موجودة قبل مجيء الإسلام، بل إنه يمكن القول أن الدين غالباً يؤسس أو ينشئ في باب المعاملات وإنما العادة أنه يُمضي أو يُلغى أو يضيف شروطاً.

فقد يُمضي معاملة مثل «أَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ» أو يلغى أخرى موجودة بين الناس مثل «وَحَرَمَ الرِّبَا» أو النهي عن بيع الغرر، أو أنه يضيف بعض الشروط كأن يشترط في النكاح مثلاً الكلام (إنما يحل الكلام ويحرم الكلام) وهكذا.

(1) منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 2 - ص 124

وإنما يلتفت البشر ضمن تنظيم حياتهم إلى طرق متعددة لتبادل السلع أو المنافع، أو لتحصيل الأرباح والفوائد، فيبتكرن معاملات، ويقومون بتجربتها حتى إذا تبين منفعتها لهم استقرت سيرتهم عليها، وقد تكون هذه المعاملات صحيحة وموافقة لحكم العقلاء، ولا تتعارض مع أصول أخلاقية، وقد لا تكون كذلك ومع ذلك يقرونها لسبب أو آخر!

وعندما يأتي الدين بمنظومته التشريعية تلاحظ تلك المعاملات ومدى انطابقها على هذه التسريعات والأخلاقيات، فيلغى بعضها، ويقبل بعضها الآخر، ويضيف إلى ثالث شروطاً وقيوداً.

ويرى بعض المحققين في السيرة النبوية أن استئجار السيدة خديجة لرسول الله ﷺ، قبل زواجها منه، وقبل بعثته بالنبوة كانت على سبيل المضاربة⁽¹⁾ ولم تكن بنحو الاستئجار المعهود، وهذا يشير إلى أن هذه المعاملة كانت موجودة قبل الإسلام.

ونلاحظ في سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام أن المضاربة كانت إحدى وسائلهم في تحصيل الرزق فقد ذكر الحر العاملي رحمه الله في وسائل الشيعة تحت عنوان استحباب المضاربة حادثتين في كل منهما إشارة إلى تشغيل الإمام أمواله بطريق المضاربة وفي كلتا الحادثتين دفع أمواله إلى مولاه عذافر..

الحديث الأول: عن محمد بن عذافر، عن أبيه قال: دفع إلى أبو عبد الله سبعمائة دينار، وقال: يا عذافر أصرفها في شيء! أما على ذلك ما بي شره (أي طمع وحرث)، ولكنني أحببت أن يراني الله متعرضاً لفوائده. قال عذافر: فربحت فيها مائة دينار فقلت له في

(1) الصحيح من سيرة النبي الأعظم 2/106.

الطواف: جعلت فداك قد رزق الله فيها مائة دينار، فقال: أثبها في رأس مالي.

والحادثة الثانية (مع إمكان أن يكون الحديثان يتحدثان عن قضية واحدة)، عن محمد بن عذافر، عن أبيه، قال: أعطى أبو عبد الله عليه السلام أبي ألفا وسبعمائة دينار، فقال له: اتجه بها لي، ثم قال: أما إنه ليس لي رغبة في ربحها، وإن كان الربح مرغوبا فيه، ولكني أحببت أن يراني الله تعالى متعرضا لفوائدك، قال: فربحت له فيه مائة دينار، ثم لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيه مائة دينار قال: ففرح أبو عبد الله عليه السلام بذلك فرحا شديدا، ثم قال: أثبها في رأس مالي.

قال: فمات أبي والمال عندك، فأرسل إلى أبو عبد الله عليه السلام وكتب: عافانا الله وإياك إن لي عند أبي محمد ألفا وثمانمائة دينار أعطيته يتاجر بها، فادفعها إلى عمر بن يزيد، قال: فنظرت في كتاب أبي فإذا فيه: لأبي موسى (أبي الإمام الصادق) عندي ألف وسبعمائة دينار، واتجر له فيها مائة دينار، وعبد الله بن سنان وعمر بن يزيد يعرفانه.

ويظهر أنه لم يكن عذافر من موالي الإمام هو الوحيد الذي كان يقوم بهذا العمل، وإنما نجد رواية عن أن (مصادف) مولاه الآخر أيضا ذهب في عمل تجاري لصالح الإمام عليه السلام، لكن الإمام لم يقبل بربحه الذي اعتبره ربحا فاحشا، وينطلق من منطلق استغلال المسلمين..

فعن أبي جعفر الفزاري قال: دعا أبو عبد الله عليه السلام مولى يقال له: مصادف فأعطاه ألف دينار، وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصر، فإن عيالي قد كثروا، قال: فتجهز بمتعة وخرج مع التجار إلى مصر، فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم

عن المٰتاع الذي معهم ما حاله في المدينة، وكان مٰتاع العامة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا مٰتاعهم من ربع الدينار ديناراً، فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة، فدخل مصادف على أبي عبد الله عليه السلام ومعه كيسان كل واحد ألف دينار، فقال: جعلت فداك هذا رأس المال، وهذا الآخر ربح، فقال: إن هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المٰتاع؟ فحدثه كيف صنعوا، وكيف تحالفوا، فقال: سبحان الله تختلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوه إلا بربع الدينار ديناراً، ثم أخذ أحد الكيسين، وقال: هذا رأس مالي، ولا حاجة لنا في هذا الربح⁽¹⁾.

أركان صحة المضاربة:

تحتاج معاملة المضاربة لتصح إلى عدة أركان:

الأول: صاحب المال

والثاني: العامل

والثالث: الربح

والرابع: الصيغة

والخامس: تعين نسبة الربح.

وقد كان هناك رأي بين القدماء من الفقهاء، يقول إن المال لا بد أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة غير أن هذا الرأي غير معمول به الآن بين فقهائنا.

فإذا توفرت الأركان المذكورة، سلم المال إلى العامل بحيث يتاجر به في مختلف التجارات أو في تجارة بعينها، ولو خسر - من

(1) وسائل الشيعة 421/17

غير تفريط أو مخالفة لما تم الاتفاق عليه من التجارة - لم يضمن العامل، حيث أنه أمين والأمين لا يغرن.

ولو ربح كان الربح بينهما بحسب الاتفاق كأن يكون الثالث للعامل والثانى لصاحب المال. ولا يصح أن يتفق على مبلغ مقطوع بحيث يعطي العامل صاحب المال مبلغاً عن كل شهر أو كل سنة. وإنما الصحيح هو تعين النسبة⁽¹⁾.

وما هو موجود الآن في بعض البنوك يمكن إرجاعه إلى هذه المعاملة وهي محللة وكسب مشروع، فإن وضع الشخص أمواله في صندوق (استثماري) وتوكيله البنك في أن يعمل بها ويتجه سواء في مجال محلل معين كالأسهم مثلاً، أو في مطلق التجارات الخاللة، لا مانع منه شرعاً، وإذا تحددت نسبة الربح بينهما ف تكون من أشكال المضاربة.

وخصوصاً لو كان البنك أهلياً، أو حتى لو كان حكومياً وقلنا بصحة ملكية الحكومة، أو لم نقل وأمضى الحاكم الشرعي العقود والمعاملات مع الحكومة.

نعم لا يصح أن يوكله في المتاجرة في المجالات المحرمة كما في أسهم البنوك الربوية نفسها بحيث يشتري ويبيع في أسهم تلك البنوك، أو في ما يؤيد المنكر وينشره كالمجالات الخلاعية مثلاً.. وهكذا.

بيع وشراء الأسهم:

من النشاطات الاقتصادية المشروعة في البنوك، بيع وشراء الأسهم. وهذه تنقسم إلى أقسام بحسب السهم سواء كان سهم

(1) لم يستبعد الشيخ التبريزى رحمة الله - في مجلس بحثه - صحة المضاربة لو عينا مبلغاً من المال وكان الربح عادة أكثر من ذلك.

تأسيس لشركة أو بنك أو كان سهما في معاملات تجارية. وحيث أن الشيخ الفياض حفظه الله قد قسم في كتابه *أحكام البنوك*، الشركة المساهمة بحسب حلية رأس المال والنشاطات الاقتصادية إلى أقسام، ننقل ما ذكره بنصه:

القسم الأول: الشركة المساهمة التي رأس مالها حلال وتعامل بالحلال بكل نشاطاتها الاستثمارية، على أساس أن نظامها التأسيسي ينص على أنها تعامل في حدود دائرة الحلال وذلك كشركة الكهرباء المساهمة وشركة السمنت والزراعة والمعادن والنفط والصناعة التوليدية وغيرها، شريطة أن تقتصر تلك الشركات على اعمالها الاستثمارية في حدود دائرة المحللة، ولا تعامل بالربا إقراضًا واقتراضًا ولا غيره من الأعمال المحرمة.

القسم الثاني: الشركة المساهمة التي رأس مالها حرام أو مخلوط بالحرام، وتعامل على الحلال والحرام كتوليد الخمور وبيعها والربا وغير ذلك، ولا تقتيد بالحلال.

القسم الثالث: الشركة المساهمة التي رأس مالها حلال، ولكنها لا تقتيد بنص نظامها التأسيسي على أن تعامل بالحلال لا بالحرام. ثم إنه ذكر حكم المشاركة في تلك الشركات من الناحية الشرعية فقال:

1. يجوز المشاركة والمساهمة في القسم الأول من الشركات المساهمة باكتتاب أسهمه وشرائها والاستفادة من الأرباح التي تحصل الشركة عليها. وما قيل من: إن الأسهم بما أنها جزء من النظام الرأسمالي فلا تتفق جملة وتفصيلا مع الإسلام غريب جدا، وذلك لأن المراد من النظام الاقتصادي الرأسمالي هو أن لا يتقييد بحدود دائرة الشرع التي يتبناها الإسلام بنصوصه التشريعية المستمدّة من

الكتاب والسنة، والمراد من النظام الاقتصادي الإسلامي هو ما يتقييد بحدود دائرة الشرع التي يتبناها الإسلام في جميع نشاطاته الاقتصادية إنتاجية كانت أم تبادلية، ولا يعترف بأي نشاط اقتصادي خارج عن هذه الدائرة، ولهذا قد الغي الإسلام التعامل بالربا بكل ألوانه عن الاقتصاد الإسلامي نصا وروحا، وكذلك التعامل بالخمور وإنتاجها ولحوم الميتة والخنزير وغيرها. وعلى هذا فلا مانع من شراء أسهم القسم الأول من الشركة والدخول في عضويته.

2. لا تجوز المشاركة في القسم الثاني من الشركات المساهمة بالقيام بعملية اكتتاب أسهمه⁽¹⁾ وشرائها والدخول في عضويته والاستفادة من الأرباح والفوائد التي تحصل عليها الشركة، على

(1) فصل بعض الفقهاء بين بشراء الأسهم لأجل المتاجرة بنفس السهم وبيعه، وبين شرائه لأجل الدخول في العمليات الاقتصادية التابعة للشركة أو البنك، فأجاز في الأول ومنع في الثاني، فقد نقل كما في موقع السراج الإلكتروني عن السيد الخوئي الاجابة على الاسئلة التالية: السؤال: المساهمة في البنوك تارة من أجل البقاء، وتارة أخرى من أجل الابقاء، حتى يحصل له شخص فيبيع تلك الأسهم عليه.. فما حكم كلام الفرعين؟ الفتوى: الخوئي: لا تجوز المساهمة لأجل المشاركة في المعاملات الربوية، وتجوز لآخر بيع السهام على شخص آخر.

السؤال: تعلن بعض البنوك في بعض الأحيان عن بيع بعض الأسهم لزيادة رأس مالها، وأحياناً يعلن عن تأسيس بنك، ويعلن عن بيع أسهم لتكون رأس مال لهذا البنك.. فهل يجوز شراء مثل هذه الأسهم؟ الفتوى: الخوئي: نعم يجوز شراء مثل هذه الأسهم في نفسه، ولكن لا تجوز الاستفادة منها بالمعاملات الربوية، وتجوز الاستفادة منها ببيعها. انتهى.

وفصل بعضهم بين البنوك الربوية أو الشركات التي لها نشاط محظوظ والتي هي في حال التأسيس ولم تباشر عملاً اقتصادياً، وتلك التي هي قائمة فعلاً وتطرح أسهمها للبيع، فأجاز الشراء في الأول والبيع قبل بدء نشاطها الاقتصادي، ومنع في الثاني.

أساساً أنها جمِيعاً تعامل وانتفاع بالمال الحرام أو المخلوط به وهو غير جائز⁽¹⁾.

واماً القسم الثالث من تلك الشركات فهل تجوز المساهمة والمشاركة فيها أو لا؟

والجواب: لا تجوز، لأن رأس ماله وإن كان حلالاً⁽²⁾، إلا أنها لا تتعين بوجوب قرارها التقليدي بالتعامل من طريق الحلال، فإنها - كما تتعامل من هذا الطريق تتعامل من طريق الحرام أيضاً، فمن أجل ذلك لا يجوز شراء أسهمها بعرض العضوية والمساهمة فيها والاستفادة من أرباحها التي تحصل عليها من طريق الحلال والحرام معاً.

(1) ذهب بعض الفقهاء كالسيد صادق الشيرازي إلى أنه لو كانت تجارة تلك الشركات مختلطة بين الحرام والحلال، فإنه يجوز للمكلف أن يتصرف من أسهمها بقدر بسيط كواحد بالمائة، بشرط تخمير الفائدة فوراً. فقد جاء في موقعه الإلكتروني ما يلي: محاكم عملية المضاربة في الأسهم؟ وأجاب: التعامل بالأسماء إذا لم تكن لبنوك ربوية ولا لشركات تعاطى بعض المحرمات جاز مطلقاً، وإلاً جاز بنسبة قليلة كواحد بالمائة وأعطي خمس الربع فوراً قبل التصرف فيه.

وفي إجابة على سؤال آخر: ما حكم شراء أسهم الشركات المتعاملة بالحرام؟ شخص اشتري أسهماً في شركة وهو لا يعلم أن جزءاً من إنتاجها (من ضمن المشروبات) هو مشروب (البيرة) والتي يحسب ادعائها حال من الكحول، فهل في أسهمها اشكال وما حكم التداول فيها، وماذا علىَّ عندماً أبيع الأسهم التي اكتتبت بها؟ يجوز بنسبة قليلة جداً، كواحد بالمائة مع تخمير نسبة الحرام في المال.

(2) قرب بعض الأفضل صحة شراء أسهم هذه الشركات التي رأسها مخلل وإن كانت نشاطها محظوظ، بأن الشراء يكون بقصد الاستثمار والتجار. بحالتها بعدما كان رأس المال (وأعيان الشركة وممتلكاتها) محللة فيصبح المعاملة عليه، وأما معاملاتكما الحمراء فلم يقصدها مشترى الأسهم عند شرائها. راجع فقه البنوك والحقوق الجديدة، للشيخ محمد سندي.

وبكلمة: ان اسهمها الأولية وان كانت من أموال الحلال ولا مانع من التصرف فيها في نفسها، إلا ان شراءها بعرض المساهمة والعضوية فيها غير جائز، على أساس انه يعلم بان الشركة لا تقييد بالتعامل بها على الحلال، والمفروض انه - بوجب كونه عضواً فيها - شريك في هذه العمليات، ولا فرق في ذلك بين ان يكون شراؤها بقصد المساهمة والعضوية أو لا؛ حيث إنه يعلم بكلone قد أصبح عضواً تلقائياً بمجرد الشراء، وان كان حين الشراء غافلاً عن ذلك وغير قاصد، وحينئذ يكون شريكاً في جميع معاملاتها السوقية وفوائدها ولو في فترة قليلة⁽¹⁾.

بيع العملات:

وهذا الجانب يعتبر اليوم من أهم أعمال المصارف والبنوك، وتعمل البنوك فيه على الاستثمار من خلال البيع والشراء للعملات في البورصات، أو على الأفراد.

ولا مانع من هذه المعاملة شرعاً، فيصح بيع العملات المختلفة كبيع الدينار بالريال، وبالعكس وهو بالدولار واليورو، وهكذا. سواء كانت بيعاً حالاً أو مؤجلاً (ما لم يكن كلام الثمين مؤجلاً)، بالزيادة أو بالتساوي. بل يجوز بيع الريال بمثله (كان بيع خمسين ريال من فئة الخمسين ريالاً مثلاً بأكثر منها من فئة العشرة).

ولا يأتي محذور الربا القرضي ولا المعاملي هنا، لأن المعاملة ليست قرضا وإنما هي بيع فلا يأتي فيها محذور الربا القرضي، ولا الربا المعاملي لأن أحد شروطه بالإضافة إلى التفاضل أن يكون الجنس

(1) أحكام البنوك والأسهم والسنادات والأسوق المالية (بورصة)/188.

مكيلا أو موزونة، والعملات ليست كذلك وإنما هي معدودة، ولا
ربا في المعدود.

فإذا كان الشخص يعمل في مثل هذه الفروع فلا مانع من عمله
ويستطيع أن يتملك الأجرة التي تعطى له على أثر قيامه بتلك هذه
الأعمال.

اليانصيب والسحب

قال الله تعالى في كتابه الكريم: **«فَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِعَيْرِ عِلْمٍ»⁽¹⁾**

من الأمور التي يركز عليها الإسلام لإقامة حياة المسلم على بناء رصين، اهتمامه بجاني العلم والعقل. فإنه يفترض إن إقامة حياة الإنسان على العلم يجعله في منأى عن المشاكل التي يصنعها الجهل وعدم المعرفة.

ويبدو أن من القضايا التي قياسها معها هي أن سعادة الإنسان وصلاحه في دنياه يرتبط في إقدامه على الأمور بعلم ومعرفة بدءاً بالقضية الدينية وانتهاءً بالقضايا الدنيوية. فمن دون معرفة وعلم لا يستقيم أمر العبادة ولا المعاش.

ولذلك كان على المسلم أن يتوجه إلى معرفة المسائل التي ترتبط بأمور حياته (معاشاً ومعاداً)، وإذا لم يكن قادراً بنفسه، فعليه أن يتحرك بالسؤال من أهل الذكر والمعرفة: **«فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»⁽²⁾**.

الأمر الثاني: هو التعلق؛ لأن تكون أعماله وتصرفاته منطلقة من تحكيم عقله، إذ مع عدم التعلق فإنه حتى العلم لا ينفع، فـ(كم عالم قد قتل جهله وعلمه معه لا ينفعه) كما يقول أمير المؤمنين علي عليه

(1) سورة الأنعام الآية (140).

(2) سورة النحل الآية (43).

السلام. وقد يساعد العلم الإنسان على التعلق، وهو الغالب، لكنه ليس أمرا حتميا، ما لم يُعمل الإنسان هذه القدرة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه.

عدم التعلق يتنهى بالإنسان إلى مستوى من التسافل لا يتصور كأن يقتل ابنه سفهًا، كما تصنعه بعض القبائل التي لا تزال في أنحاء هذا العالم تقتل أبنائها قرابين للآلهة لترضى عنهم! أو أنهم يجهزون أجمل بناتهم ثم يلقوئها في النهر لكي يأتي الماء وفيها! أو يهدون بناتهم وهن أحياء حتى ينجوا من العار والشنار! أكد الإسلام على تحصيل الإنسان العلم كمعرفة والتعلق كحكمة حياتية. وجعل أجر العاقل أكثر من أجر غيره في العبادة، كما جعل هذين الجانبيين شروطا في المعاملة، فقد استفاد الفقهاء من النصوص الدينية أن المعاملة يجب أن تشتمل على: علم المتعاقدين والمتعاملين بما يقومان به، ويتعاقدان عليه، وإلا لو تحقق الجهل بالسلعة أو الثمن⁽¹⁾ فإنه يلزم من ذلك الغرر، وبالتالي بطلان تلك المعاملة.

كذلك يجب أن تكون المعاملة عقلائية، فإنه لو كانت سفهية فإنه على المشهور لا تصح تلك المعاملة. فإنهم يذكرون أنه لو كانت السلعة لست ذات قيمة عند نوع العقلاء، وأراد شخص أن يشتريها بالثمن الغالي فإنه لا تصح تلك المعاملة، لكونها سفهية.

وهكذا لو لم يكن في المال في مقابل شيء، كما هو الحال في القمار فإن ذلك يعد أمرا سفهيا وغير عقلائي وهذه هي جهة عدم نفوذه⁽²⁾ ..

(1) الكلام هو في الجملة وإنما ففي بعض الحالات تغفر الجهة كما في الصلح.

(2) الفياض؛ الشيخ اسحاق. أحكام البنوك ص 246.

وذلك أن الأشياء إما أن يكون لها قيمة حقيقة من حيث كونها محط رغبة العقلاء، لقضائها بعض حاجاتهم كالطعام والكساء والدواء والزينة وما شابه، أو يكون لها قيمة اعتبارية من حيث أن جهة تعهد بأنكما تساوي كذا من المال، أو تعاوضها بالأمر الكذائي، كما هو الحال في النقود الورقية والعملات والشيكات السياحية المعروفة في هذا الزمان، فإن المئة دولار مثلاً، وإن كانت لا تساوي - كورقة - هذا المبلغ الذي يدفع لأجلها ولكن حيث أن جهة الاصدار تعهد بأن من يأتي بهذه الورقة، يعطي ما يعادل هذه القيمة من الذهب مثلاً، صار لها قيمة اعتبارية.

في غير هاتين الحالتين تكون المعاملة على شيء ليس له قيمة حقيقة ولا اعتبارية، عملاً سفهائياً والشرع لا يمضي للأعمال السفهية، ولا يقيم المجتمع على أساس السفاهة. بل يحكم بضلاله للأعمال السفهائية وعاليتها.

ولا ينبغي أن ننظر إلى المسألة من زاوية أنه ما المانع إذا كان الشخص يدفع المال من جيده ولا يسرقه من أحد ويريد أن يتصرف فيه بهذا النحو، وإنما المسألة هل يقبل المشرع الإسلامي أن يقيم نظامه الاقتصادي والاجتماعي على السفاهة، فإن وجود قانون بهذا المعنى يعني أن هذا المشرع لا يمانع في حدوثه مؤداه مرة أو آلاف المرات! وذلك أن تصور مجتمعاً يصرف ثرواته وما جعله الله له قياماً في أعمال سفهية⁽¹⁾ لا قيمة لها.

(1) لقد ذكرت بعض الصحف أنه أثناء اشتداد الحصار الإسرائيلي على الفلسطينيين، قام أحد أصحاب الأموال العرب بشراء قطعة منديل كانت تستعمله إحدى المغافيلات، لتنظيف أنفها أثناء الغناء، بمبلغ ثلاثة ملايين دولار. هذا في الوقت الذي كانت النساء المسلمات في فلسطين يخزنون على شاشات التلفزيون ويتحدثن عن أن طعامهم الوحيد في الوجبات الثلاث البطاطا المسلوقة من شدة الحصار!

ماذا عن حكم اليانصيب أو (السحب)؟

الجواب: هناك صور متعددة:

إحدى هذه الصور أن تقرع مؤسسة أهلية بين عمالها وموظفيها على شيء من الجواز، بمعنى أن كل شخص يعمل في هذه الشركة، سيدخل اسمه في الأسماء التي يجري الاقتراع عليها.. هنا لا مانع من الناحية الشرعية أن يستلم من ظهرت تلك الجائزة باسمه، لأن المؤسسة (أو الشركة) مالكة لذلك المال المعطى (الجائزة)، وكانت تستطيع أن تهب كل عمالها، أو بعضهم المعين سابقاً، أو بعضهم الذي تخرج القرعة باسمه. هذا إذا كانت المؤسسة أو الشركة أهلية.

وأما إذا كانت غير أهلية بأن كانت مملوكة بالكامل للدولة، أو بالاشتراك مع الدولة، فهنا تحتاج لمراجعة الحاكم الشرعي، حيث يفتى الفقيه عادة بأن يتصدق بقسم، ويتملك الباقي.

الصورة الثانية: ما يحصل في أكثر الموارد مثل البنوك، الأسواق، والجمعيات التجارية، التي تقوم بالتسويق وجذب الزبائن بهذه الطريقة، بحيث تعلن أن من يأتي إلى هذا السوق، ويشتري بضاعة بالمقدار الكذائي، يكون له مجال أن يدخل اسمه أو رقمه في السحب.

الصورة الثالثة: وهي الشائعة في البلاد الأجنبية، وبعض بلاد المسلمين، وهي ما يسمى بعملية اليانصيب، فإن بعض المؤسسات لكي تجمع أموالاً كثيرة تعين جائزة كمليون دولار مثلاً، ولاجل ذلك تطبع أوراقاً وسندات بمقدار عشرة ملايين وتبيعها لمن يشتري رغبة في الحصول على الجائزة، ويكون سعرها مبلغاً بسيطاً، ولنفترض أنه دولار واحد.. بطبيعة الحال فإن كثيرين يغريهم حلم الحصول على مليون في مقابل أن يدفع شيئاً بسيطاً مثل دولار واحد..

إن تلك الورقة التي هي بمثابة الحصول على رقم يؤهلك للدخول في السحب، لا تساوي قيمة ما دفع في مقابلها من المال، بل هي لا مالية لها، لا حقيقة ولا اعتبارية، وما دامت كذلك أي عندما يدفع المال في مقابل شيء لا مالية له⁽¹⁾ ولا قيمة له فإنما تكون معاملة سفهية⁽²⁾.

إن هذه المعاملة تشبه ما صنعه أحدهم عندما نشر في الانترنت، مقالاً بعنوان كيف تصبح مليونيراً خلال سنة واحدة؟ وبين فيه أنه

(1) بعض الفقهاء كالميرزا الغروي لم يشترط لصحة البيع، وجود المالية في السلعة، وإنما يكفي أن تتطرق عن غرض عقلائي. كما أنه يمكن التخلص من إشكال عدم المائية إلا على تقدير الفوز بالجائزة، المؤدي إلى الجهل والغرر، يجعل المعاملة صلحاً لا بيعاً.

(2) وقد ذكر الفقهاء أن هذه المعاملة محرمة وغير نافذة، ولكن لو فرضنا أن أحداً أوقعها وخرجت القرعة باسمه فيضرر: إن كانت المؤسسة القائمة على اليانصيب المذكور حكومية أو مشتركة مع الحكومة، فتكون الأموال من مجھول المالك، ولا بد فيها من الرجوع إلى المحاكم الشرعي لإصلاحها. وإن كانت المؤسسة أهلية فيجوز التصرف في المال، إذا علم رضي أصحابها بالتصرف (على كل حال) أي حتى مع علمهم بفساد المعاملة. هذا على رأي المشهور من معاصري الفقهاء.

وقد بني هؤلاء الفقهاء رأيهم في عدم جواز المعاملة المذكور على أن إعطاء المال في مقابل الورقة لأجل إصابة القرعة باسمه، نوع من القمار. وأيضاً فإنما لما لم تكن ذات مالية حقيقة ولا اعتبارية بالاعتبار العام، وإنما لو كان لها مالية فإنما هي بالاعتبار الخاص الذي يجعله مصدر الورقة على أمل أن تفوز بالجائزة، فيكون البيع مجھولاً وغريباً وهو باطل. (المسائل المستحدثة 79).

غير أن بعضهم كالشيخ النفياض ذهب إلى جواز اليانصيب المذكور، واستدل على مختاره بعدم صدق القمار عليه إذ هو اللعب بالآلات العدة لذلك وفي مقابل المال.. وهنا لا آلات ولا لعب! وأما كون الورقة (البطاقة) لا مالية لها فييمكن المناقشة فيها بأنما تكتسب المادية بلحاظ ما يتربt عليها وهو حق الدخول في السحب فلا يكون بذلك المال في مقابلها من الأكل بالباطل.. (منهاج الصالحين 2/116).

يمتلك طريقة للوصول إلى المليون خلال سنة، وعلى الفور دخل آلاف إلى الموقع لكي يحصلوا على تلك الطريقة، وراسلوه، فأجابهم إن الاستشارة غير مجانية، وإنما تتم من خلال دفع عشرة دولارات على حساب معين، وبالفعل فقد حول الآلاف تلك المبالغ لحسابه إلى أن مرت خمسة أشهر فسألوه عن الطريقة، فأجابهم إن الطريقة هي أن يجد الإنسان مجموعة من الناس أمثالكم ويقوم باقتراح من هذا النوع ويجمع المليون دولار، ثم يغلق الموقع كما سأفعل أنا!!

الصورة الرابعة: هناك صورة في اليانصيب أو ما يسمى بالسحب صورة مشروعة وهي ما إذا ما كانت الجهة القائمة على هذه العملية تريد أن تقيم مشروعًا خيريًّاً ذا نفع عام للناس، كمستشفى أو ميتم أو كفالة الطلاب غير القادرين... الخ.

في هذه الحالة لو دخل الشخص في السحب، وأعطي المال تبرعاً لذلك المشروع، ولكن تبرعه ذلك يجعله ذا رقم يدخل في السحب، فهنا لو خرجت البطاقة باسمه أو رقمه، فلا مانع من أن يأخذ المال ويصرف فيه إن كانت الجهة القائمة عليه أهلية، وأما إن كانت حكومية أو مشتركة فإنه يحتاج إلى مراجعة المحاكم الشرعي لإصلاحه.

الإسلام دين السباق والتنافس

قال الله تعالى في كتابه الكريم: «سَابَقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ»⁽¹⁾.

الآية المباركة من سورة الحديد دعوة مباشرة من الله سبحانه وتعالى إلى الناس جميعاً لكي يتسابقوا ويبادروا ويسرعوا إلى مغفرة منه وإلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض أولاً فيما يرتبط بالأجر الذي وإذا الإنسان عليه لكي يستبق إليه قال إلى مغفرة وغلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض وفي آية أخرى قال الله تعالى: «عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» هنا تشبيه كعرض السماء والأرض هناك عرضها السموات والأرض وهنا ربما يطرح هذا السؤال لماذا يذكر العرض ولم يذكر الطول؟!

والجواب: أن الإنسان إذا أراد أن يحدد شيئاً يذكر طوله كذا وعرضه كذا، والغالب أن الطول يكون أعظم من العرض، فإذا أريد بيان سعة الجنة فيكتفي أن يقول إن عرضها هو كعرض السموات والأرض، فلا بد أن يكون الطول أكبر من هذا بكثير.

وإلى هذا المعنى أشار الشري夫 الرضا رضوان الله عليه قائلاً: أن القرآن ذكر العرض للتنويه على عظمة الطول بالأولوية وهذا

(1) سورة الحديد الآية (21).

مستعمل في القرآن الكريم وفي لغة العرب، ففي القرآن قد ويسلط الضوء على إحدى الجهات، ويظهرها ثم ينبغي أن يتأمل القارئ بأه إذا كانت هذه الجهة مع أنها الأخفى والأقل هي بهذا المقدار فما ظنك بالجهة الأكثر والأظہر؟!

وهذا مثل قوله تعالى في نعيم الجنة: **﴿بَطَانُهَا مِنْ إِسْتِبْرَقٍ﴾** لماذا لم يذكر هنا الوجه للمتكاثات والوسائل وإنما ذكر الحشوة والباطن؟ يقولون أن المبالغة في الاهتمام بخشوة الوسادة يكشف بالأولوية على أن الظاهر منها أفضل بكثير، ذلك أن الوسادة التي تتکئ عليها، إنما يهمك جمال مظهرها، ونعومة باطنها، لكن لا يهم كثيراً أن يكون داخلها ذا مظهر جذاب!

فإذا كانت البطائن والخشوات من الاستبرق وهو من أغلى وأعلى أنواع القماش عند العرب فلا شك أن (وجهها) ومظهرها سيكون أفحى بكثير!

وهكذا الحال في الآية المباركة، فإنه إذا كانت الجنة (عرضها السماوات والأرض) فما ظنك بطولها، مع أن الملاحظ أن يكون الطول أكبر من العرض!

وهي دعوة للتسابق والتنافس في الخير ومحاجبات الرحمة والمعرفة والجنة.

وبطبيعة الحال فإن المنهج الذي يبني نظامه الاجتماعي على أساس التسابق والتنافس، ويقدس قيم المبادرة والابتداء ويدعو أتباعه ليكونوا الأوائل في الأمور فإنه يبني أساس التقدم والتحضر في هذا المجتمع.

ولقد وجدنا الآيات المباركات تؤكد على هذه الجهة، ففي ما يرتبط بنتائج الأعمال يقول **﴿وَفِي ذَلِكَ فَلِيَتَّنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾**.

ويرى أن السبق إلى الخير والإيمان يعطي الشخص قيمة ومنزلة إضافية فيقول (السابقون السابقون أولئك المقربون).

وتشير سيرة النبي ﷺ إلى هذا المعنى، فقد ذكر علي بن أبي طالب إلى أنه أولخلق إسلاماً، وخدجية زوجة النبي سبقت النساء جمِيعاً إلى الاستجابة لدعوته، وسمية كانت أول شهيدات الإسلام، وقد حاز هؤلاء على شرف السبق ومنزلة القرب.

وهذا الأمر مفهوم حيث أن من السهل أن يأتي الشخص ويؤمن بالنبي بعدما «جاءَ نصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا» إذ لا توجد موانع وكوابح تحد من مسيرته باتجاه الإيمان، إلا أنه «لَا يَسْتُوِي مِنْكُمْ مَنْ أَفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا»⁽¹⁾.. وربما يكون لهذه الجهة سعي بعض الكتاب لتأخير علي عن غيره والادعاء بأنه كان صغير السن عندما أسلم بينما غيره كان ناضجاً وكبير السن، أو أنه كان الأول من بين الصغار وفلان كان الأول من بين الرجال.. وهكذا، وذلك أن الأولوية تعطي لصاحبها منزلاً عند الله سبحانه وتعالى أولاً، ومنزلة اعتبارية عند الناس ثانياً لأنها تعني أن صاحبها أطوع قلباً لله، وتعني أن جرأته على الانتقام لطريق الرسالة أكثر من غيره، وأن تحرره الفكري من أغلال المجتمع والخرافات أكثر.

السبق في الفقه:

هذا على المستوى العام.. وأما على المستوى الفقهي، فإنه يوجد في الفقه الإسلامي بحث بعنوان السبق والرمائية، وهو يعتبر نوعاً من

(1) سورة الحديد الآية (10).

التدريب على القضايا الحربية المتعارفة في أزمنة الروايات، ولعل بعض الفقهاء - كما سيأتي - يستفيد منها أن كل ما يتحقق هذا الهدف، فإنه يدخل في هذا الحكم وإن تغيرت الوسائل والأدوات، من السهم إلى البنادقية مثلاً وهكذا.

بالرغم من هذا واحتصاص المسابقة في الفقه ببعض الحالات إلا أن "من السبق المطلوب الراوح أن يتقدم الطبيب في صناعته حتى تكون له الأولية والتتفوق الكبير على أقرانه في كشف الأمراض الخبيثة والمستعصية، وعلاج المصابين بها من بين الإنسان، وإزالة الأوباء والأخطار بذلك عن حياة كثير من الموبئين والمعدين في هذه الحياة، ومن السبق المرغوب فيه أن يتقدم السابق فيه في علوم الصيدلة فيكتشف العقاقير والأدوية الحاسمة للأدواء المتقطنة المزمنة، والتي تزيل البؤس والتعاسة عن نفوس بائسة، وتعيد لها نصرة الحياة وبهجة الأمل، ومن السبق المهم أن يتقدم الصانع في صنعته ويفوق أقرانه وزملاؤه فيها، ويصبح قدوة ومثلاً عالياً لهم في اتقان العمل، ودقة الصنعة وكثرة الإنتاج، ومن السبق أن يبرع الخطاط ويبدع في جمال خطه، ورقي فنه ويحرز الأولية، والفوز بين زملائه وهكذا في كل مجال من الصناعات والعلوم والفنون المباحة والنافعة في هذه الحياة فيمكن فيه السبق ويجوز فيها التسابق واحراز الفوز والأولية"⁽¹⁾.

بين السباق الدنيوي الآخر الأخرى:

إن السباق الأصلي الذي تدعو إليه الآية المباركة هو السباق إلى المغفرة والجنة، وهو ما يعني أن يبادر الإنسان إلى

(1) كلمة التقوى، الشيخ محمد أمين زين الدين 5/376.

موجبات تلك المغفرة، ومسبيات الحصول على الجنة، و مجال السباق في هذه رحب ولا محدود.. ويتميز بميزات لا توفر في السباقات الدنيوية:

1. مقدار الأجر في كل من المسابقتين: في بينما يكون أجر المسابقات الدنيوية محدوداً بمقدار من المال، أو أشياء عينية كسيارة وما شابه، فإن أجر المسابقة الأخروية هو درجات الجنة التي لا حدود لها من حيث الكم، ونعيتها الخالد.

إن هذه الفكرة هي التي دعت وتدعى شهداء الإسلام لكي ييقظوا بأنفسهم في لهوات المعارك مقبلين على الشهادة غير مدبرين، فهذا عمير بن الحمام الأنباري رضوان الله عليه بعد أن سمع رسول الله ﷺ يقول: (سابقُوا إِلَى مَعْفَرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) جاءَ عميرَ هذا متسائلاً، وقال: يا رسول الله جنة عرضها كعرض السماء والأرض! قال: بلـى، وأعادَ عميرَ على النبي السؤال عرضها كعرض السماء والأرض! قال: بلـى وأوسع! فقالَ عمير: بـخـ، والله لا بد أن أكون من يدخلها! فقالَ رسول الله: فافعل ذلك إن شئت.. وكان بيده تميرات يتقوى بها، فألقاها قائلاً: والله إـنـي لـفارـغـ! أـنشـغلـ بـهـذـهـ التـمـيرـاتـ عنـ جـنـةـ عـرـضـهاـ كـعـرـضـ السـمـاءـ وـالـأـرـضـ؟

2. المتسابقون في مسابقة الدنيا معدودون بينما في مسابقة الآخرة غير معذودين، وذلك أن مسابقات الدنيا تحتاج إلى ميزات خاصة لا تسمح للكل بأن يدخل فيها، فمسابقة الشعراء لا يدخل فيها إلا هذه الفئة وهي فئة قليلة، ومسابقة الكتاب والمؤلفين كذلك، ومسابقات المعرفة والثقافة أيضا هي من هذا

النوع.. فليس الجميع مؤهلاً لكي يدخل في هذه المسابقات.. إلا أن المسابقة الآخرية مفتوحة على الجميع، وبإمكان كل شخص أن يدخل فيها، الفقير يدخل فيها بصبره والغني بماله وشكراً، والمرأة تتبعها والرجل يإنفاقه، والشاب بقوته والشيخ بيقاده، العالم بعلمه والعابد بعبادته وهكذا. فلا يوجد أحد منع من دخول هذه المسابقة.

كما أنها ليست محدودة من حيث الزمان، فإذا كانت بعض الجوائز الدنيوية لها أمد معين من دخل في حدود ذلك الأمد تأهل لها، ومن تأخر خسر فرصة الدخول، فإن الجائزة الآخرية مفتوحة الزمان، والنداء إليها قائم بشكل دائم «وَسَارُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ».. يأتي هذا النداء في شهر رمضان وفي غيره، بل هو في كل ساعة ولحظة.

3. الفائزون في هذا السباق لا عدد لهم: إن السباقات الدنيوية تحدد الأمر بعدة فائزين كالأول والثاني والثالث، وأما الباقيون فإنهم يتمسون لهم حظاً سعيداً في المرات القادمة! بل لو تعدد الفائز فإنهم يقرعون بينهم ليخرج واحد!

بينما في المسابقات الآخرية لا يدخل شخص إلا وهو فائز بقدر سعيه وسرعته ومبادرةه، ولا نهاية لهذه الجوائز كما ذكرنا.

وستستطيع في هذه المسابقات أن تكون الأول على بلدتك، أو على عالم المسلمين الذين تعيش بينهم أو على المؤمنين في التاريخ كله.. كما حصل بالنسبة لنبينا محمد ﷺ الذي هو سيد ولد آدم كما قال عن نفسه، أو أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي كان

يقول: "أنا الصديق الأكبر⁽¹⁾ لا يقولها أحد غيري إلا كان كاذباً صلิต مع رسول الله سبع سنين قبل أن يصلني معه أحد من الناس"⁽²⁾.

(1) روى أبو رافع قال: أتيت أبا ذر بالربذة أودعه فقال لي: سيكون فتنة فاتقوا الله وعليكم بالشيخ علي بن أبي طالب فاتبعوه، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول له: أنت أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيمة وأنت الصديق الأكبر. /شرح أصول الكافي مولى محمد صالح المازندراني ج 6 ص 376.

(2) عباد بن عبد الله الأسدري، قال سمعت علي بن أبي طالب، يقول انا عبد الله وأخو رسوله، وانا الصديق الأكبر، لا يقولها غيري الا كذاب، ولقد صليت قبل الناس سبع سنين/شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج 13 - ص 228.

رؤيه حول المسابقات

المسابقات المعروفة على ثلاثة أقسام:

أولاًً: عقد المسابقة والرمادية.

ثانياً: المراهنات على فوز طرف من الأطراف في مسابقة.

ثالثاً: المسابقات التي يمكن توجيهها من الناحية الفقهية.

القسم الأول: المسابقة: ورد في الحديث من طرق الفريقين⁽¹⁾

أنه "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل".

وفي مجال الفتوى فإن العلماء قد ذكرروا بأن (السبق هو المعاملة على إجراء الخيل وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجدود. والرمادية هي المعاملة على المناضلة بالسهام مثلاً ليعلم حذق الرامي ومعرفته بواقع الرمي.. وفائدة العقددين بعث النفس على الاستعداد للقتال والمداية لممارسة النضال في الحرب دفاعاً عن النفس والدين والعرض والمال)⁽²⁾.

وبالرغم من أن النصوص الواردة في تشريعهما تتكلم عن آلات وحيوانات كانت في زمان النص إلا أن العلماء لم يستبعدوا صحة العقددين في جميع الآلات المستعملة في الحرب ومنها الآلات

(1) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 48 - 49: عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. وفي كتاب المسند - الإمام الشافعي - ص 349: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال (لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف).

(2) السيستاني: السيد علي. منهاج الصالحين 2/159.

المتداولة في زماننا⁽¹⁾ كما ذكر في المصدر السابق.
وبناء على هذا فيمكن المسابقة على التصويب بالبنديقية، أو
القذائف الصاروخية مثلاً، وهكذا في استعمال المركبات العسكرية أو
الطائرات⁽²⁾.

القسم الآخر ما يطلق عليه اسم المراهنة وهو منتشر كثيراً في
البلاد الغربية، وربما في بلاد المسلمين أيضاً، وهو ما يسمى عندهم
— (الرايسز) حيث تجرى مسابقات بين الخيول، ويكون جماعة
متفرجون على هذا السباق، فيتراهنون على فوز هذا الفرس أو ذاك،
ويضعون مالاً بينهم على أنه إن خرج هذا الفرس المعين فأحدهم
يدفع للثانية، وإلا فالعكس.

أو ما يحدث بالنسبة إلى الفرق الكروية حيث يتراهن البعض
على أن الفريق الفلاني هو الفائز بينما يقول البعض الآخر إن الفريق
الثاني هو الفائز، ويكون بينهم مبلغ من المال يدفع بالاشتراك أو من
قبل أحد الطرفين من يخسر الرهان!

وهذا النوع من المراهنات غير مشروع ولا يجوز أخذ المال الذي
يعطى بسبب (فوز) المراهن في الرهان، لأنه من أكل المال بالباطل.
وفي هذه الحالة يستوي عدم الجواز بين ما إذا كان كلاً الطرفين من

(1) الخوري: السيد أبو القاسم. منهاج الصالحين 2/119.

(2) اللنكراي: الشیخ فاضل. جامع المسائل، الجزء الأول منشور في موقعه
الالكتروني www.lankarani.org

السؤال: هل تكون المباريات بالأسلحة الحديثة من مصاديق الرمي؟

الجواب: نعم، تعد من مصاديق الرمي.

السؤال: هل تعد المسابقة بالدرّاجة والسيارة من مصاديق السبق؟

الجواب: مع ملاحظة حاجة جبهات القتال لهذه الأمور، تعد المسابقة بوسائل
النقل الحديثة من مصاديق السبق.

خارج السباق كالمتفرجين، أو كان أحد الطرفين من داخل السباق والآخر من خارجه مثلما لو تراهن أحد اللاعبين أو المتسابقين مع بعض المتفرجين على أنه سيكون الأول مثلاً، فإذا خرج الأول فإنه أيضاً لا يجوز له أن يأخذ المال المจحول بينهما، لنفس السبب.

القسم الثالث هو المسابقات التي يمكن تكييفها شرعاً على أساس الجمالة. وهي تلك التي لم يرد في خصوصيتها نصوص شرعية، ولكن يمكن أن ينطبق عليها عنوان الجمالة، ويصبح أخذ المال على هذا الأساس، وهذا باب واسع يمكن أن يستفاد منه في المجتمع في تشجيع شتى أنواع المسابقات التي تحفز الناس على التسابق والتقدم. مثلما ذكرنا في المسابقات بين الأطباء والمهندسين، والكتاب والشعراء، وقراء القرآن، وحفظه، بل حتى في المسابقات الرياضية. كما يجوز دفع المال للسابق والفائز بعنوان التبرع له تشجيعاً من قبل المتبوع.

والجمالية: "في اللغة ما يعطي الإنسان لغيره من مال وشبهه مكافأة له على أمر صدر عنه، والغالب أن يكون الشيء الذي فعله الشخص المدفوع إليه مما يحتاج إليه الدافع أو هو مما يرحب في فعله، فيعطيه المال جزاءاً له على فعله، وتقال كلمة الجمالة أيضاً على ما يجعله الإنسان لغيره على الشيء سواء دفعه إليه بعد الفعل، أم وعده بدفعه إليه ليكون حافزاً له على العمل، فيدفعه إليه بعد أن يقوم به. والجمالية عند الفقهاء والمتشريعين هي أن يتلزم الإنسان لغيره بدفع عوض له على عمل محلل يقوم به بصيغة تدل على هذا الالتزام منه"⁽¹⁾.

(1) كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج 5 - ص 41

ويمكن الحديث عن توسيعة الجمالة لكي تشمل تطبيقات كثيرة منها: "المكافآت التي تحصل من يجد شيئاً ضائعاً أو مسروقاً من مال أو إنسان أو حيوان أو وسيلة نقل أو وثيقة أو..

والجوائز التي تعين من يقوم بإنجاز علمي أو أدبي أو فني ككتابه بحث أو حل مشكلة علمية أو رسم لوحة معينة أو تقديم عمل مسرحي ..

والجوائز التي تحصل للفائزين والمتوفقيين من الطلاب أو العمال أو من يقدم خدمة متميزة من الموظفين أو العلماء أو طلاب الجامعات ومن أشبهه.

ومكافآت التي تقرر من يقوم بإنجازات معينة أكثر مما هو مطلوب منه في مجال عمله، كالمكافآت التي تعين مثلاً من يقوم بتعليم مائة شخص فصاعداً من خلال سنة في حركة محو الأمية..

وما يجعله القائد العسكري من مكافآت من يقوم من المحاربين ببعض بعض الأعمال والإنجازات المهمة كتطوير سلاح معين، أو حل مشكلة ميدانية، أو العمل على الخروج من مأزق غير متوقع أو الحصول على معلومات عن موقع العدو.. وهكذا⁽¹⁾ نعم يشترط في العمل الذي جعل عليه المال لتحصيله، حلالاً فلا يصح الجعل على أمر حرام، وأن يكون عقلائياً..

ولا يشترط فيه بعض ما يشترط في سائر العقود، فإن الجمالة في الجمالة مغتفرة في الجملة، مثلما لو لم يعلم الجاعل عن من سيقوم بالعمل! أو لم يعرف طريقة تنفيذه أو ما شابه.

(1) المدرسي: السيد محمد نقي. أحكام المعاملات 2/262

وليس مهمًا في تحليل المسابقات أن يكون عنوان المسابقة مذكوراً في نص من النصوص لتكون مشروعة، بل يكفي أن ينطبق عليها أحد العناوين العاملاتية المحلة.. ولذلك فإن ما ذكرناه من أمثلة على المسابقات وإن لم يكن توجيهها شرعاً بعنوانها الخاص إلا أنها يمكن توجيهها بمم خلال الجعالة.

المسابقات التلفونية:

هناك مسألة أخرى يجرنا الحديث لها وهي ما يرتبط بالمسابقات والتي تجري على التلفون بأشكال مختلفة، فهناك نوع من المسابقات - تتم على أساس أن يتصل الشخص ويدخل بهذا الاتصال في اسماء المقتربين، فإذا خرجت القرعة باسمه فاز بالجائزة (والتي ربما كانت من تحصيل مجموع الاتصالات التلفونية). وهكذا مثل أن يكون هناك بعض الأسئلة التي يجيب عليها المتصل فإذا أجاب عليها بشكل صحيح دخل في جملة من يرشح للاقتراع.

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من المسابقات ففيما ذهب البعض إلى جواز⁽¹⁾ ذلك، بالتحowين المتقدمين. رأى آخرون أنه

(1) السيد علي السيستاني: السيد علي في جواب له موجود في القرص المدمج الكمبيوترى مكتبة أهل البيت ومثله تقريباً منشور على موقع السراج الالكتروني، ففي الأول: ما حكم مسابقات التي تقام في التلفاز وذلك بالاشتراك عن طريق الهاتف حيث تتحسب 150 فلساً للمشتراك تقريباً فيسجل اسم المشترك ثم تكون القرعة فهل يجوز الاشتراك، علماً بأن الجواز تقدم من الشركات لغرض الإعلان؟ الجواب: يجوز.

السؤال:

ما حكم المسابقات التلفونية التي من خلالها يتم الاتصال على رقم معين تكون تكافلة الاتصال عالية مقارنة بغيرها، ومن هذه التكافلة العالمية وبالاتفاق مع مقدمي خدمة التلفون يربحون الملايين، ولكنهم يضعون جوائز عديدة لمن يتصل ويجب على سؤال معين، أو يدخل رقمًا معيناً.. فما حكم الاتصال وحكم الجائزة؟

لما كان إعطاء المبلغ الرائد على ما هو قيمة الإتصال الهاتفي بشرط أن يدخل إسمه في القرعة كما هو المتعارف في هذه المسابقات فهو غير جائز حيث أنه من مصاديق القمار⁽¹⁾.

الفتوى: حلال.

وفي استفتاء آخر جاء هكذا: ما هو الحكم الشرعي في ظاهره حديثة ظهرت عبر القنوات الفضائية، ألا وهي المسابقات الهاتفية حيث تتصل عبر الهاتف برقم يظهر على شاشة التلفزيون وبعد الاتصال يطلب منك الإجابة على سؤال، ومن بعد الإجابة تدخل في السحب على جائزة معلنة تقدر بمليون دولار لصاحب الحظ السعيد المختار عن طريق القرعة بواسطة الحاسوب الآلي في موعد محدد مسبقاً، علماً بأن المتصل لا يدفع إلا قيمة الإتصال فقط والتي تسجل على فاتورة هاتفه هذا ولكن صاحب الأعمال؟

الفتوى:

يجوز إذا كان للاشتراك في مسابقة علمية والإجابة على الأسئلة. هذا مع ملاحظة أن السؤال الأول فيه أن الجوائز تقدم من شركات اعلانية.

(1) البريزري: الشيخ جواد في استفتاء منشور في موقعه الإلكتروني www.tabrizi.org: هناك مسابقة شائعة، حاصل طريقتها: أن الشخص يتصل برقم تليفوني معين، ويسجل اسمه ورغبته في دخول المسابقة، ثم يقوم الكمبيوتر باختيار بعض أسماء المتصلين في كل حلقة من حلقات المسابقة، ويتم سؤال المشارك في عدة أسئلة، يحصل بمحبها على جوائز مالية متضاعدة. وما يذكر أن قيمة الجائزة التي تعطى للمشارك في المسابقة هي من نتاج قيمة الاتصالات التي يقوم بها المتصلون للرقم المعين، حيث يحسب على كل منهم مبلغ في الدقيقة الواحدة هو عادة أعلى منتكلفة الاتصال العادي لغير ذلك الرقم. فهل يجوز للمشارك الدخول فيها واستلام الجائزة؟ حبذا لو أشرتم إلى وجه الجواز أو المنع لو كان.

وهناك طريقة أخرى، وهي: أن يتصل الشخص برقم معين، فقد يخرج هذا الشخص بمحب اختيار الكمبيوتر الشخص الفائز، وقد يختسر، علماً بأن قيمة الجائزة - كما ذكرنا - هي من قيمة تلك الاتصالات.

وكان الجواب: باسمه تعالى؛ إذا كانت عوائد الاتصالات التلفونية ترجع لنفس الجهة القائمة بإعطاء الجوائز، فالمشاركة في المسابقة بدفع مبلغ الإتصال بشرط الحصول على الجائزة ملحق بالقمار، فلا يجوز القيام بها، والله العالم.

وقد يقرب الجواز بأن المتصل يكون قد أقدم على التخلص للجهة القائمة بالمسابقة لتفعل في تكلفة ماله ما تشاء، وحينئذ فيكون حاله حال من أتلف ماله.. فلا ضمان فيه. ويستطيع غيره أن يأخذ ذلك المال إذا خرجمت القرعة باسمه وفاز بتلك الجائزة.

الأمانة المالية

قال الله العظيم في كتابه الكريم: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعَمًا يَعْظِمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا»⁽¹⁾.

ذكروا في سبب نزول هذه الآية المباركة أن رسول الله ﷺ عندما فتح مكة كان أول عمل أراد القيام به هو تطهير بيت التوحيد من الأصنام والأوثان. وقد كانت مفاتيح الكعبة بيد عثمان بن طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار. بينما كانت السقاية والرفادة بيد العباس بن عبد المطلب من بني هاشم.

فلما دخل النبي ﷺ مكة يوم الفتح، أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح، فطلب رسول الله ﷺ المفتاح، فقيل: إنه مع عثمان، فطلب منه فأبي، وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح، فجاءه الإمام عليّ بن أبي طالب وأخذ منه المفتاح وفتح الباب فدخل رسول الله البيت وصلّى فيه ركعتين، فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ليجمع له بين السقاية والسدانة! فأنزل الله تعالى هذه الآية «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعَمًا يَعْظِمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا».

فأمر رسول الله عليّ أن يرد المفتاح إلى عثمان، ففعل ذلك عليّ، فتعجب عثمان من ذلك باعتبار أن الجهة الفاتحة والغالبة لا ترد

(1) سورة النساء الآية (58).

ما أخذت غالباً، وسأل علياً عن الخبر، فقال: لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآننا، وقرأ عليه تلك الآية، فقال عثمان: أشهد أن محمداً رسول الله وأسلم.

ولم يشأ الرسول ﷺ أن يتبرع بهذه المواقف من أصحابها باعتبار أنها ليست مهلاً للتنافس ولا تعطي ميزة إضافية للإنسان إلا بمقدار ما تعبير عن التزام بالقيم الإسلامية لذلك فقد ذكر القرآن الكريم: «أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَآلَيْوْمَ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عَنْدَ اللَّهِ» (التوبه 19)، عندما تناحر القائمون على هذه المواقف بما عندهم، وأن كل تلك المواقف لا تساوي شيئاً أمام الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل اعلاه كلمة الله سبحانه.

غير أنه لما كان المطلوب تطهير الكعبة من الأصنام مما كان على سطحها وبداخلها كان يستلزم أن يكون لديهم المفاتيح حتى لا تقتسم الكعبة ولا يكسر باب الكعبة لذلك أرسل النبي ﷺ أميراً المؤمنين عليه السلام إلى عثمان بن طلحة وقال له أطلب منه مفاتيح الكعبة إذا أعطاك إياها بالي هي أحسن وإنما فخذها منه.

وكان الأمر كما تقدم..

وأما تفسير الآية فيه توجيهان، الأول أن المخاطب بهذه الآية المباركة هم أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم وذلك لأن الإمام السابق مأمور بأداء أماناته من مواريث الأنبياء وعلوم السابقين إلى الإمام اللاحق، فكل إمام عليه مسؤولية التبليغ بالنص على الإمام اللاحق، والتصریح باسمه أو صفاته بالنحو الذي يرفع الجهالة عن المؤمنين بشأنه. وهكذا تسليمه ما لديه من مواريث والأمانات التي أوثقها إليها من قبل من سبقة من الأئمة والمعصومين.

وذلك أتنا نقرأ في سيرة الأئمة عليهم السلام، أنه كانت هناك الصحيفة الجامعة، وكتاب على الذي يتكرر ذكره في روایتنا وهو يحتوي على جملة من الأحكام الشرعية والمفاهيم الدينية التي كانت إملاء رسول الله وخط علي بن أبي طالب، بل إن هناك عدداً من الأشياء التي لها قيمة معنوية واعتبارية مثلما قيل من وجود درع لرسول الله كان يتوارثه الأئمة، و(سيف ذي الفقار) الذي قاتل به أمير المؤمنين.. وغير هذه الأمور. وهكذا من الأمور المعنوية العلم والمعرفة حيث يورثها السابق لللاحق.

والستوجه الآخر: يقوم إن جميع الأمانات يجب أن تؤدي فيما صدق عليه عنوان (أمانة) يجب أداؤه، وأن ما سبق من التوجيه والتفسير هو واحد من تلك المصاديق، ولا ينافي التفسير الآخر القائل بعمومية لزوم أداء الأمانة وعموم المخاطبين وإن ذلك ليس خاصاً بالأئمة ولا محصوراً في شؤون الامامة.

وذلك أن الأمانات جمع معرف بالآلف واللام فهو يفيد الاستغراق والعموم كما ذكر علماء اللغة والأصول فسواء كانت تلك الأمانات عينية كالمال والحوائج أو كانت معنوية.. فأسرار الناس أمانات، والمحالس بالأمانات ولو تحملها أحد فلا يجوز له أن يخالفها.. فالطبيب الذي ينفتح عليه المريض في تفاصيل مرضه بما لا ينفتح على أحد غيره، لكي يستطيع الطبيب تشخيص المرض، لا يجوز للطبيب أن يخون هذه الأمانة، فيفتشي سره للناس.. بل حتى لو كان السر والأمانة لمن هو متوفى فلا يجوز خيانة سره، ولذلك فقد ورد⁽¹⁾ ذكر

(1) عن الرسول ﷺ: من غسل ميتا فأدلى فيه الأمانة كان له بكل شعرة منه عتق رقبة، ورفع له مائة درجة.. قيل: يا رسول الله وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: يستر عورته ويستر شينه، وإن لم يستر عورته ويستر شينه حبط أجره وكشفت عورته في الدنيا والآخرة.. الوسائل 497/2

الأمانة ولزوم صيانتها في تغسيل الميت، وأن من يغسل الميت يجب أن يحفظ أمانته والتي هي سر الميت (في وصف بدنه وما شابه).

غير أن الجهة المطلوبة بنحو أشد هي الأمانة في التعامل مع الناس، فإذا اتمن الإنسان على مخزن أو مستودع فإنه يجب أن يكون أمينا على ما استودع عنده واتمن، وهكذا لو تعهد بعمل من الأعمال كبناء أو غيره فلا يصح أن يخون فيه بأن يأتي به على غير الموصفات إذ لا يمكن لصاحب العمل أو المبني أن يكون رقيبا حاضرا في كل التفاصيل.

إننا نلاحظ أن قسما من الناس يقررون الخيانة ثم يفتشون عن العذر الذي كثيرا ما لا يكون مقبولا ولا معقولا.. وهذا مثلما ينقولون عن تاجر حديد خان أمانته زاعما أن الفئران قد أكلتها! وذلك لأن تاجر حديد أراد السفر لعمله، فأتمن تاجر حديد مثله على بضاعته، فطمع هذا الثاني فيها وباعها وأكل ثمنها.. حتى إذا جاء التاجر الأول وسأل عن حديده، أجابه معتذرا بأن الفئران قد أكلت الحديد، فلم يبق منه شيء! فتعجب صاحب الحديد غير مصدق وأسرها في نفسه. إلى أن كان يوم أراد التاجر الثاني السفر، واتمن صاحبه الأول على عائلته، حتى إذا عاد من سفره سأله عن عائلته فاعتذر له هذا التاجر مع شديد الأسف أن ولديه قد اختطفهما الصقور وطارت بهما!

فعارضه بأنه كيف يمكن للصقر أن يختطف غلاما عمرهاثنا عشر عاما؟ فأجابه: البلد الذي تأكل فراخها الحديد تخطف صدورها الغلمن! إن هذا القانون الذي تؤكد الآية المباركة لهو حجر الزاوية في بناء الاقتصاد السليم، بل الاجتماع السليم، وذلك أنه لو تصورنا مجتمعا يتعامل بالخيانة قانونا والغدر أسلوبا، لما كان للثقة بعدها من موضع وحيتها لا ينفع هذا المجتمع أن يكون ذا ثروة ما دام لا يستطيع أبناؤه أن يশفوا في معاملاتهم بعضهم، ومادام لا يأتمن أحدهم الآخر على أمره.

بطاقات الائتمان:

بطاقة الائتمان هي بطاقة بلاستيكية صغيرة يتم استعمالها في عمليات الدفع والشراء. حيث تقوم الشركات المزودة للبطاقات الائتمانية كالبنوك بوضع حد أعلى من النقود يمكن استخدامها في البطاقة، حيث يتمكن صاحب البطاقة من الشراء، والسحب على أساسها من حسابه سواء كان فيه رصيد يكفي أو لم يكن. ويتم دفع النقود مرة في الشهر، ويمكن للمستخدم أن يدفع كمية النقود المدينة كاملة أو على أجزاء مع فائدة بنكية.

فقد أفرزت الأوضاع الجديدة التي يعيشها الإنسان في هذه الأزمنة، حاجات جديدة له، منها أنه إى يمكن من التنقل بالأموال من مكان إلى آخر، لخطورة ذلك وعدم الأمان من ضياعها، كما أنه قد يحتاج إلى التسوق بقدر لا يكون في حسابه بالفعل، فهو محتاج إلى الاقتراض على أمل التسديد فيما بعد.

ولتعطية هذه الحاجات تقوم المؤسسات المالية باصدار بطاقة هي التي تسمى ببطاقة الائتمان، تحقق لحاملاها الغايات المذكورة. فهي ليست مالا نقديا حتى يصعب حمله كما أنه لا يخشى عليه من السرقة أو الضياع عندما كانت مربوطة برقم سري يعرفه صاحبها دون غيره، فحتى لو ضاعت أو سرقت لن يتعرف السارق أو الواحد لها بما مع عدم معرفة رقمها السري.

وبالنسبة إلى استعمالها وحكمه الشرعي فإنه يقال: إنه تارة يكون السحب بواسطتها من الحساب، فهذا لا محذور فيه ولا مشكلة، وهكذا الحال لو كان الشراء بواسطتها والدفع من الحساب مباشرة، وبينفس القيمة، فإنه نوع من أنواع الاحالة والتحويل ولا كلام في جوازه.

وتارة أخرى يتأخر عن التسديد في نفس الشهر، ويبقى لشهر آخر أو أكثر، فتقوم الشركة أو البنك المصدر للبطاقة بإضافة نسبة على المبلغ الذي تم الشراء به، فمثلاً لو كان قد اشترى بمائة ألف فإنكم يضعون عليه في التسديد المتأخر زيادتين أو ثلاثة وهكذا.

وقد استشكل كثير من العلماء⁽¹⁾ في مثل هذه الصورة باعتبارها داخلة في القرض الربوي، فإن عملية الشراء من قبل صاحب البطاقة هي استدانة من الجهة المصدرة لها - مع فرض أنه لن يقطع المال

(1) غير أن الشيخ إسحاق الفياض قد ذكر وجهاً للحكم بجواز المعاملة حتى بالنحو المذكور، ورد على القول بكلها قرضاً ربيوياً بما يأتي قال: والجواب: إن اقتساع مصدر البطاقة عن أثمان البضائع والخدمات عند سداد قيمتها بنسبة 6% إلى 4% ثم أخذ هذه النسبة من حامل البطاقة ليس بملاك فائدة على الدين؛ لأن حامل البطاقة وان أصبح مديناً للجهة المصدرة إذا لم يكن له رصيد مالي لديها عندما قامت الجهة لدفع أثمان البضائع والخدمات للناجر، سواء أكان قيامها بذلك بالوكالة والنيابة عنه أم بالحالة عليها، ولكن مدين بقدر ما دفعته إلى الناجر دون الزائد، وأما أخذ الزائد فهو ليس بعنوان الفائدة على الدين، بل من أحل تزويده بالبطاقة وحصوله عليها، ولكنه مدين بقدر ما دفعته إلى الناجر دون الزائد، وأما أخذ الزائد فهو ليس بعنوان الفائدة على الدين، بل من أحل تزويده بالبطاقة وحصوله عليها، حيث إنها خدمة كبيرة له. وبكلمة: إن تقدم البنك أو الشركة البطاقة للعميل ليس على وجه التبرع، بل لقاء ما اقتطعه من أثمان السلع والخدمات بنسبة مئوية محددة، والعميل يأخذها في مقابل ذلك، وهذا هو المترکز في أذهان المتعاملين ببطاقات الائتمان، فاذن ما اقتطعه من الأثمان ليس فائدة على الدين، هذا إضافة إلى أن ذلك لا يتم إذا كان للعميل رصيد مالي لدى المصدر؛ إذ حينئذ لا موضوع للدين هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الظاهر من استخدام العميل البطاقة لشراء السلع أو الخدمات أو الحصول على النقود من الطرف الثالث، هو حالته على المصدر من باب إحالة الدائن على المدين أو على من تعهد بقبول الحوالة لا التوكيل والاستئابة في أداء الدين عنه. /أحكام البنوك والأسهم والسنادات والأسوق المالية (البورصة) - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ص 176 - 177 .

كما يظهر من بعض احاديث السيد السيستاني الجواز.

فورا وإنما سيُسدّد بعد فترة من الزمن - فإذا أراد التسديد بعد مرور تلك الفترة سدد قرضه بما هو أكثر من قيمته، ومن الواضح أن هذا قرض ربوى وغير جائز.

بطبيعة الحال سيعود الكلام من جديد فيما إذا كانت الجهة المصدرة للبطاقة حكومية أو أهلية، وبناء على كونها من الأول يمكن تصحيح المعاملة بعد إذن الحاكم الشرعي حيث أنه ولِي المال المجهول مالكه، وأن ما يحدث ليس اقتراضا وإنما هوأخذ للمال المجهول مالكه فإذا كان باذن من له الازن والولاية وهو الحاكم الشرعي جاز ثم يقرضه لنفسه، وقد مر الكلام عن هذه الجهة في الحديث عن مسلك مجاهول المالك.

وأما لو كانت الجهة أهلية فالكلام السابق فيها جار من الحرمة وعدم الجواز.

أموال الحكومة:

يتصور البعض من الناس أن الحكومات الوضعية مادامت ليست تحت قيادة الفقيه العادل، فإن أموالها ستكون مجاهولة المالك، حيث لا ولایة مالکیة عليها، ولا شرعیة، وآنذا قد يتصور هؤلاء أن الباب مفتوح لهم لكي يستحلوها، بمقدار ما تصل إليه أيديهم.. ولهذا يقوم بعضهم بعدم تسديد فواتير الخدمات العامة كالكهرباء والماء والتلفون، ويخلصون من ذلك مثلا بفصل العداد بشكل كامل أو لفترة حتى لا تخرج القراءة بمقدار استهلاكهم، أو غير ذلك من الأساليب، هذا لكي يتخلصوا من الحاسبة القانونية، ولكن يخلصوا من (النفس اللوامة) فإنهم يبررون ذلك بأن الحكومة هي غاصبة لأموالنا ومسطرة على ثرواتنا فلو أخذنا هذا المقدار منها فهو نوع من استرداد الحق المأخوذ منا قهرا!

وربما يقوم بعض الموظفين الحكوميين في إدارات عملهم بأخذ بعض الأشياء منها بنفس التبرير السابق.

وينبغي أن يعلم هنا أننا تارة نتحدث عن أن الحكومة مالكة أو غير مالكة، أو أن هناك تفصيلاً في أنواع الحكومات⁽¹⁾.

وعلى كل التقادير لا يمكن التصرف الفردي في الأموال التي هي تحت يد الحكومات (الأموال العامة) وذلك لأننا إن قلنا أنها مالكة لما تحت يدها، كما ذهب إليه بعض الفقهاء، فيكون حال هذه الأموال حال الأموال الشخصية للأفراد من عدم جواز التصرف فيها إلا برضى ملاكها أو ولاتها. وكذا الحال في تفصيل السيد الحكيم بالنسبة إلى الحكومات التي تدعي الولاية الدينية على المجتمع.

وإذا قلنا بأنها غير مالكة كما لعله مشهور المعاصرین، فإن المال الذي تحت يدها هو من مجهول المالك وأمره إلى الفقيه والحاكم الشرعي فإن أذن - خصوصاً أو عموماً - في التصرف فيه أو أحدهه جاز، وإلا فلا.

ومن الواضح أنه ليس هناك إذن عام من قبل الفقهاء في التصرف بأموال مجهول المالك وأخذها بلا مراجعة إليهم في تفاصيل هذه الموارد والأموال. فإن مثل ذلك الاذن العام بإمكانه أن يفسد النظام الاجتماعي.

إذا أريد بناء المجتمع على أساس متين فهو «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَائِاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

(1) كما ذهب إليه السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله، حيث رأى أن الحكومة التي تدعي لنفسها الولاية الدينية على المجتمع مالكة، دون تلك الدولة التي لا تدعي الولاية الدينية كالمجتمعات تقوم على أساس علمانية.

بِالْعَدْلِ» وَإِلَّا فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ سَتَوْاجِهُونَ مَشَاكِلَ عَظِيمَةً «إِنَّ اللَّهَ نَعَمًا يَعْظُمُ بِهِ».

إِنَّ مَا يَتَوَلَّهُ إِلَّا إِنْسَانٌ مِّنَ الْأَعْمَالِ، نَوْعٌ وَلَاهٌ وَأَمَانَةٌ عَلَيْهِ، فَلَا بدَ أَنْ يَقُولَ فِيهِ بِمَا يَنْسَبُ مِنْ قَضَىِ الْأَمَانَةِ، وَهَذَا يَبْدُأُ مِنَ الْأَمْوَارِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَيَنْتَهِيُ بِالْأَمْوَارِ الدِّينِيَّةِ، وَلَا يَمْكُنُ الفَصْلُ بَيْنَهُمَا، فَالَّذِي لَا يَؤْتَمِنُ عَلَىٰ مَالِ دُنْيَوِيٍّ قَلِيلٌ كَيْفَ يَؤْتَمِنُ عَلَىٰ دِينِ النَّاسِ؟ وَحِيَاكُمْ؟ وَمَصْبِرُهُمْ؟

وَلَعْلَ مَا ذَكَرَ فِي بَعْضِ الْكِتَابِ الْأَخْلَاقِيِّ يَشِيرُ إِلَىٰ هَذَا الْمَعْنَىِ، فَقَدْ نَقَلُوا أَنَّ رِجَالًا مِّنْ عِبَادِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ لِدِيهِ تَلَمِيذٌ يَتَعَلَّمُ عَنْهُ، وَكَانَ ذَاكُ الْعَابِدُ فِيمَا نَقَلُوا يَمْلِكُ مِنَ الْإِسْمَاءِ الْحَسَنِيِّ مَا يَتَحَقَّقُ مَعَهُ إِحْبَابَةُ الدُّعَاءِ، الْأَمْرُ الَّذِي جَعَلَ التَّلَمِيذَ يَلْحُظُ عَلَىٰ أَسْتَاذِهِ لَكِي يَطْلُعَ عَلَيْهَا! بِزَعْمِ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُهُ عِلْمٌ وَلَا أَخْلَاقٌ بَلْ تَتَوَفَّ فِيهِ الْمَيْزَاتُ الَّتِي تَؤْهِلُهُ لِلْإِلْطَالَعِ عَلَىٰ مَا طَلَبَ!

وَكَانَ الْعَابِدُ يَؤْجِلُهُ فَتَرَةً بَعْدَ أُخْرَىٍ، إِلَىٰ أَنْ اشْتَدَ ضَغْطُ ذَلِكَ التَّلَمِيذِ عَلَيْهِ، فَقَامَ الْعَابِدُ بِعَمَلِ امْتِحَانٍ لَّهُ لِيَبْيَنَ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ أَهْلاً لِتَلِكَ الْمَهْمَةِ، فَأَعْطَاهُ كَرْتُونًا مِّنَ الْوَرْقِ وَجَعَلَ فِي دَاخِلِهِ فَأْرَا صَغِيرًا، قَائِلًا لَّهِ: إِنَّ مَا فِي الْكَرْتُونِ هُوَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمَهْمَةِ.. وَأَرِيدُكَ أَنْ تَوَصِّلَهُ لِأَخْيَيِ فَلَانَ! وَاحْذَرْ ثُمَّ احْذَرْ أَنْ تَفْتَحَهُ أَوْ أَنْ تَرَىٰ مَا فِيهِ! أَوْ أَنْ تَضَعِهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ.

تَلِكَ التَّحْذِيرَاتُ اِيَقَظَتْ فَضُولَ التَّلَمِيذِ لَا كِتْشَافَ مَا فِي الْكَرْتُونِ، وَزَادَتْ حَرْكَاتُ مَا فِي الْكَرْتُونِ فَضُولَهُ بِشَكْلٍ كَبِيرٍ بِحِيثُ كَلِمَا تَحْرُكَ مَعَهُ، تَحْرُكَ ذَلِكَ (الشَّيءُ)، وَكَانَ يَتْسَاءَلُ عَمَّا هُوَ ذَلِكَ الشَّيءُ الَّذِي يَتْحَرِكُ وَيَصْعُدُ وَيَنْزَلُ؟

وقال لابد أن اكشف سره! فيما فتح الكرتون هرب الفأر منه،
ولم يندم لماذا هرب الفأر؟!! وإنما رجع إلى معلمه غاضبا منه! سائلا
إياه كيف أهانه بهذه الإهانة أن يكون ناقلا لفأر من مكان إلى مكان،
 وأنه كيف سحر منه وضحك عليه عندما أمره بأن لا يفتحه وأن
يهتم به! وقال لأستاذه: لماذا فعلت ذلك؟

فقال له الأستاذ: أردت أن أبين لك أنك لست أهلاً حتى لكي
تؤمن على فأر لكي تنقله من مكان لمكان فهل تؤمن على أسماء الله
المحسني التي يستجاب بها الدعاء؟

علاقة الإنسان ومحيطه الاجتماعي

الاحتيال علاقة خاطئة

جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله:
أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما
يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتّخذ أكثر أهله
الغدر كيساً، ونسبيهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة ماتلهم
الله! قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها مانع من أمر الله ونفيه،
فسيدعها رأى عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرية له
في الدين⁽¹⁾.

من العلاقات الخاطئة التي تربط الإنسان بمحيطه الاجتماعي هي
علاقة الاحتيال.. وكما أن علاقة (المغبونة والاستغفال) التي تحدثنا
عنها في أسبوع ماض، هي علاقة غير مطلوبة إذ أن المغبون لا محمود
ولا مأجور، فكذلك هي علاقة الاحتيال على الآخرين هي أيضاً غير
صحيحة..

في تعريف الحيلة والاحتيال ذكروا أن:
الحيلة: الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف في الأمور.
وبحسب تعبير اليوم: يمكن أن يقال إن تدبر الأمر من قبل
الشخص هو الذي يسمى بالحيلة في أصل اللغة.. أو أن يكون لدى

(1) نهج البلاغة 1/92.

الشخص خيارات متعددة في كل أمر، ويفكر بطريقة مفتوحة..
بخلاف ذلك الشخص الذي تعيا عليه الأمور، ولا يستطيع التصرف.
وهي بهذا المعنى شيء لا بأس به بل هو مطلوب.

وقلة الحيلة بهذا المعنى، ليست حسنة، بل هي من الأمور التي تحجز المرأة عن طلب المعالي كما في الخبر عن الإمام الصادق ثلاثة يحجزن المرأة عن طلب المعالي: قصر الهمة وقلة الحيلة وضعف الرأي. (جهة نفسية، وجهة عملية، وجهة عقلية ونظرية).
نعم هناك بعض الأمور التي تقل فيها الحيلة أى تكون الأمور أكبر من طاقة الإنسان وقدرته، وعندئذ فلا بد من الاستمداد من الله والانقطاع إليه، فإنه (لا حول ولا قوة إلا بالله) كما قال الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء (كم من هم يضعف فيه الفؤاد
وتقل فيه الحيلة..).

أقسام الحيلة:

لكن بحسب التقسيم من خلال الغايات والوسائل التي تسلك يمكن تقسيم الحيلة إلى قسمين:

1. ما يكون الغاية منه حلالاً والطريق أيضاً كذلك فهذا لا مانع منه، وقد يأتي في الفقه في موارد كثيرة كما هو الحال في الغرار من الصوم بالسفر، والغرار من الربا إلى المعاملة المخللة كأن يخالف بين الجنسين، وإن كانت النتيجة واحدة، وقد ورد أنه نعم الغرار من الحرام إلى الحلال.

2. ما تكون الغاية منه محرمة، وهذا لا يختلف أمره بين أن تكون وسليته محللة أو لا.. ومن أمثلة ذلك الغش في المعاملات، الكذب لتحصيل الأموال، دعوى الاستشفاء بالقرآن خديعة

المستشفي، أخذ الشخص أموال التأمين من غير استحقاق، استلام الراتب من غير عمل - خلافا للعقد -.

الامتحان الحقيقى هو هنا! فإنه يستتبّع من الشخص أن يقال إنه سرق وكسّر الأقفال، لكنه يفعل نفس الفعل مع إحساس بالشطارة عندما يأخذ ما ليس بحقه! استلام الرشوة مثلا لا يراه الشخص معينا لكن السيطرة الظاهرية على ما لدى الغير منكر عنده!

فتاویٰ صریحة تمنع الاحتيال:

للننظر لبعض الفتاوى في هذا الشأن وسننقلها في المتن:

السؤال: هل يجوز سماحة السيد⁽¹⁾ - دام ظله - لطبيب إعطاء تقرير طبي كاذب أي يحوي على سرد حالة مرضية لشخص ليس به ذلك المرض؟

الفتوى: لا يجوز إلا إذا كانت هناك ضرورة مجازة.

السؤال: هل يجوز سماحة السيد - دام ظله - إستخدام التقارير الصحية غير الصحيحة لتقديمها إلى دولة أجنبية - غير إسلامية - لغرض الحصول على الاقامة أو تسهيلات أخرى؟

الفتوى: لا يجوز.

السؤال: أنا شخص ادرس في معهد البحرين للتدريب وأحياناً أغيب عن الدراسة بسبب مناسبة معينة كاستشهاد إمام معين (ع)، وادهّب إلى المستشفى لأخذ عذر وأقدمه للمعهد حتى لا ينزل معدي، علماً بأنني غير مريض. هل هناك إشكال في الغياب، علماً بأنني لا أخذ أجرة على الدراسة؟ وهل يجوز لي الغياب؟

(1) السيستاني، السيد علي (يراجع موقع السراج في الطريق إلى الله) alseraj.net

الفتوى: يجوز الغياب ولا يجوز الكذب والاحتيال.

السؤال: ما حكم الغش في الامتحانات في المدارس.. علماً أن هناك من يدعى أن بعض العلماء من يحizin الغش في الامتحان بمحجة أننا مضطهدون في الدولة ولا بد من تحصيل درجات عالية للنجاح وللحصول على وظائف؟ ولكن ما يلفت النظر ان التلاميذ لا يذكرون او لا يهتم أكثرهم بالدراسة، فما حكم الغش إذا؟

الفتوى: لا يجوز الغش في الامتحان بكل اساليبه وما ذكر لا يبرره

السؤال: أنا أعمل في شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.. وهذه الشركة تمنح زيادة مقدارها ألف ومائتا ريال للموظفين المتزوجين وأنا لست متزوجا، فهل يجوز لي أن أقدم للشركة عقد زواج متزور من أجل الحصول على هذه الزيادة في الراتب؟

الفتوى: لا يجوز.

السؤال: في الدول الغربية يحصل اللاجئ على مقدار من المال يكفي لعيشه وعيش عائلته.. بيد أن بعض اللاجئين يعملون من دون علم الدولة للحصول على مبالغ مالية إضافية.. وهو ما يطلق عليه بالعمل بـ (الاسود)، لأن الدولة إذا علمت أن شخصاً قادراً على العمل وعلى إعالة نفسه وأهله تقطع عنه المرتب المخصص له، ما هو رأي الشرع الإسلامي في ذلك؟

الفتوى: لا يجوز أخذ المال منهم إلا مع إعلامهم بالحال.

السؤال: في الدول الغربية هل يجوز سرقة المواد الاستهلاكية في الأسواق المركزية وال العامة والتي تملکها شركات أفرادها من أهل الذمة؟
2. نفس صيغة السؤال رقم 1 ولكن الأفراد كفرة ملحدون؟

3. هل يجوز الاحتيال على قوانين بلدان الغرب وممارسة الكذب للحصول على مكسب مالي أو الهرب من المسائلة القانونية؟

4. إذن متى يجوز سرقة الكافر؟

الفتوى: 1 - لا يجوز. 2 - لا يجوز.

3. لا يجوز مخالفـة قوانينـهم لـمـن دـخـل بـلاـدـهـم أـو أـقـامـهـا بـصـورـة رـسـمـيـة، وـلا يـجـوزـ الـكـذـب إـلـا لـدـفعـ ضـرـرـ وـمـنـهـ دـفـعـ الضـرـائـبـ فـيـجـوزـ الـكـذـبـ حـيـثـئـدـ.

4. هـؤـلـاءـ مـعـاهـدـوـنـ لـاـ تـحـوزـ السـرـقـةـ مـنـهـمـ كـمـاـ لـاـ يـجـوزـ مـنـ غـيرـ المـعـاهـدـ إـذـاـ كـانـ فـيـهاـ خـطـرـ عـلـيـهـ أـوـ كـانـتـ مـوـجـبـةـ لـتـشـوـيـهـ سـمعـةـ إـلـاسـلـامـ وـالـمـسـلـمـيـنـ.. اـنـتـهـىـ.

ونفس هذا التوجه نراه في إجابات السيد الشيرازي⁽¹⁾ فقد قال في جواب:

السؤال: تقوم شركات التأمين على السيارات بدفع التعويضات عن (المؤمن له) في حالة قيام (المؤمن له) بحادث قد يؤدي إلى وفاة المصدوم أو إحداث بعض الكسور، وتلتزم الشركة بدفع المبلغ للمتضرك إذا كانت السيارة مؤمنة، والسؤال هو: لو قام شخص بحادث سيارة غير مؤمنة ثم استبدلها في إثناء الحادث بسيارة أخرى مؤمنة له ليلزم شركة التأمين أمام المحكمة بدفع التعويضات للمتضرك بشكل يخالف قانون التأمين، فهل يجوز للمتضركأخذ ذلك المبلغ مع علمه باحتيال ذلك الشخص على شركة التأمين؟

ج: الاحتيال لا يجوز، ويجب على الشخص الذي أوقع الحادث تسديد الأضرار للمتضرك من ماله.

(1) الشيرازي، السيد محمد: أرشيف الأجوبة القضائية المالية .shirazi. com

ما سبق يتبيّن أن الإنسان قد يستتبّع ممارسة الذنب الصريح لكنه ليس كذلك عندما يكون الذنب مغطى بعطايا (شعري) يخدع به الآخذ نفسه! فإنه لو قيل له اسرق من حيب صاحب الشركة لقال أُعوذ بالله، لكن لو فكر في أن يأخذ تقريرا طبيا لمدة ثلاثة أيام وهو ليس بمريض، حتى يحصل بواسطة التقرير الطبي على استمرار راتبه في هذه الأيام، لعد ذلك أمرا عاديا أو ربما نوعا من الشطارة والفهم! بينما لا يختلف الأمر بين الحالتين..

و هنا ما هو موقف المؤمنين؟

إن أميرهم عليا عليه السلام يقول: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها مانع من أمر الله ونحیه، فيدعها رأى عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرية له في الدين.

ربما يشير إلى نفسه الشريفة أو أمثاله ملتمحا إلى أن بإمكانني أن أرى طرقا متعددة للحصول على ما أريد وليس معاوية أدهى مني ولا عمرو أمكر، وإنني من يرى وجه الحيلة، لكن يمحض عنها مانع من أمر الله ونحیه، إن بنائي الشرعي يعني، وأخلاقياتي لا تسمح لي بذلك، لا أني لا أعرف الطريق.. بينما يرى الآخرون وجه الحيلة ولا يردعهم عنها رادع شرعي ولا مانع أخلاقي، فينتهزونها.. ولكن (ما ظفر من ظفر الأثم به).

ولكن:

لماذا يحدث الاحتيال؟

إن من الأسباب التي تدعو إلى مثل تلك العلاقة الخطاطة:
1. ما هو سبب نظري، ويرجع إلى خطأ في الرؤية، حين يتصور البعض أن الاحتيال والوصول إلى النتائج من طريق غير مشروع،

هو نوع كياسة وفطنة وشطارة.. كما أشار الامام إلى ذلك في قوله (ولقد أصبحنا في زمان اخذ أكثر أهله الغدر كيسا) بينما المفروض أنه بحسب الموازين ينبغي أن ينظر إليه على حقيقته وأنه غدر، وجريمة، وسرقة.. وإن تغيرت أساليبه لكن تائجه واحده! إن البعض يظن وهو يمارس هذا الأمر أنه متميز عن غيره بأنه قد وصل إلى ما لم يصل إليه غيره من خلال (الشطارة، والذكاء) فيسلب هذا المال، ويسيطر على ذلك الموقع وهكذا بينما يقول الامام (عليه السلام)، الواقع، أن غيره أيضا يستطيع أن يهتدي إلى هذه الأشياء لكن التزامه الاخلاقي والديني يمنعه عنها

2. ومن الأسباب ضعف الحالة الدينية والأخلاقية، فإن هذا من الأمور التي يقاس بها التزام الإنسان الديني والأخلاقي، قد لا تجد شخصا متدينا يستجيب لك في أمره بشرب الخمر أو الزنا أو السرقة المسلحة أو الواضحة، ولكنه يرتكب بعض المحرمات من هذا النوع متغاضيا عن صفة الحرام والحلال فيها، فإذا اصطدم به بسيارة ولم يكن لديه تأمين، ونسب ذلك الاصطدام إلى نفسه - حيث أن لديه تأمينا - فهذا نوع من أنواع السرقة من شركة التأمين التي يملكونها مسلمون. وهكذا.. فهنا تتحسن قوة الإنسان الأخلاقية والإيمانية.

3. قد يكون من الأسباب المشجعة على سلوك طريق الاحتيال، وجود السوق الرائجة لهذا النوع من الأعمال في المجتمع، فقد يدعى بأن زيدا من الناس يملاً جيه بأراضي الناس فماذا يضر لو أنه أخذ شيئا بسيطا من هنا وهناك مما يعد من الفتايات؟ والجواب إن سرقة الآخرين للحمل لا تبرر سرقتي للبيضة!

كما أن وجود مجالات يمكن التلاعب فيها والاحتيال على الوضع القانوني - إذ لا يمكن التدقق في كل قضية، والتحقيق في كل ورقة - يسهل على البعض سلوك هذا الطريق!

ونقول: إن وجود قوانين خاطئة بل وجود النظام السيء لا يبرر للفرد أن يكون جزءاً من المشكلة، فإن استطاع أن يكون جزءاً من الحل وإلا فلا ينبغي أن يكون جزءاً من المشكلة

4. من الأسباب: ما يعتقد البعض من أن (التحايل) هو نوع من الاختصار للوصول إلى النتائج ..

والجواب: أن السير في هذا المشوار يتنهى إلى نتائج أشبه بالكارثة، فإذا قام الطالب باختصار المسافة للوصول إلى نتيجة التفوق في الامتحان من خلال (الغش) فإن ذلك يدعوه إلى غير هذا الأمر، فلماذا يتضرر طويلاً ويصرف كثيراً لقضاء حاجته الجنسية دعه يعتدي أو يزني أو يخطف، ولماذا يتضرر طويلاً لبناء الشروة من خلال العمل اليومي المرهق، إن هناك طريقة أسهل للوصول إلى هذه النتيجة وهو السرقة!! وهكذا.. وأنت ترى أن هذا يفتح باباً واسعاً من الشر والفساد الاجتماعي.

الآثار الأخلاقية لحالة الفقر

(يَا بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخَافُ عَلَيْكَ مِنَ الْفَقْرِ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنْهُ إِنَّ الْفَقْرَ
مِنْ قَصَّةِ الْلَّهِيْنِ مَدْهُشٌ لِلْعُقْلِ دَاعِيَةً لِلْمَقْتِ) ⁽¹⁾.
المتأمل في الروايات الواردة عن الموصومين يجدها تتحدث عن
مواقفين تجاه الفقر وكذلك الغنى:

طائفة روايات وموقفان:

الطائفة الأولى: مدح الفقر وتشني على الفقراء وأهمم أصدقاء الله،
وتعتبره فخر الأنبياء، وشعار الصالحين، وأنه وإن كان شيئاً عند
الناس إلا أنه زين عند الله ويوم القيمة، وأن النبي ﷺ قد دعا ربه أن
(أحيي مسكيناً وتوفي مسكيناً واحشرني مع المساكين).

الطائفة الثانية: عكس هذه الطائفة تماماً فهي تذم الفقر وتستعيد
بالله منه وتأمر الإنسان لأن يهرب من الفقر فتارة تقول الفقر هو
الموت الأكبر وبأنه كاد أن يكون كفراً، وأنه سواد الوجه في
الدارين، وأنه أشد من القتل، بل القبر خير منه! وفي رواية عن رسول
الله ﷺ: (أَنَّهُ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّهِ إِبْرَاهِيمَ يَا إِبْرَاهِيمَ إِنِّي خَلَقْتُكَ
وامتحنْتُكَ بِنَارِ نَمْرُودَ فَلَوْ ابْتَلَيْتَكَ بِالْفَقْرِ وَرَفَعْتَ عَنْكَ الصَّبْرَ فَمَا
تَصْنَعُ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمَ: يَارَبِّ الْفَقْرِ إِلَيْ أَشَدَّ مِنْ نَارِ نَمْرُودَ! قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى: فَبَعْزَتِي وَجَلَّتِي مَا خَلَقْتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَشَدَّ مِنْ الْفَقْرِ!

(1) الإمام علي بن أبي طالب في وصيته لابنه محمد بن الحنفية.

ومن الواضح أنه لا يمكن أن نفترض التناقض بين كلام الموصومين، بحيث تكون إحدى الروايات نافية تماماً للرواية الثانية ومن ذات الجهة، ذلك أن كلامهم واحد، ومنسجم، والحكيم لا يتهاون في كلامه - عادة - ولا يتناقض.. فكيف بالمعصوم؟

هل يمكن الجمع بينهما:

وبالتالي لا بد من التفكير في وجه الجمع بين هذه الروايات التي تختلف بظاهرها وتناقض في مفادها، ويمكن أن يذكر للجمع بينها من الوجوه ما يلي:

1 - أن الفقر المذموم هو غير الفقر الممدوح:

فالممدوح هو فقر المال بينما المذموم هو فقر الإيمان والدين: وللتوسيح ذلك نتحدث عن تعريف الفقر ومن هو الفقير؟ فنقول للفقير ثلاثة تعريفات: لغوي، وشرعي، وأخلاقي.

فقد عرف الفقر في اللغة: - كما في مفردات الراغب - ص: 641
الفَقْرُ يستعمل على أربعة أوجه: الأولى: وجود الحاجة الضرورية، وذلك عاماً للإنسان ما دام في دار الدنيا بل عاماً للموجودات كلّها، وعلى هذا قوله تعالى: **﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتُنْهِيُ الْفُقَرَاءَ إِلَى اللَّهِ﴾** (فاطر/15)، وإلى هذا الفقر أشار بقوله في وصف الإنسان: **﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾** (الأنباء/8).

والثاني: عدم المقتنيات، وهو المذكور في قوله: **﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا﴾** (البقرة/273)، إلى قوله: **﴿مَنْ تَعْفُفُ عَنْهُ﴾** (البقرة/273)، **﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٍ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾** (النور/32). و قوله: **﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾** (التوبه/60).

الثالث: فَقْرُ النَّفْسِ، وهو الشّرّه المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام: «كاد الفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا» وهو المقابل بقوله: «الغنى غنى النفس» «1» والمعنى بقولهم: من عدم القناعة لم يفده المال غنى.

الرابع: الفَقْرُ إِلَى اللَّهِ الْمَشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِالْاِفْتَقَارِ إِلَيْكَ، وَلَا تُفْقِرْنِي بِالْاِسْتِغْنَاءِ عَنْكَ)، وَإِبَاهَ عَنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «رَبَّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» (القصص/24)، وبهذا ألم الشاعر فقال:

ويعجّبني فقري إليك ولم يكن
ليعجبني لو لا محبتك الفقر

ويقال: افْقَرَ فَهُوَ مُفْتَقَرٌ وَفَقِيرٌ، ولا يكاد يقال:

فَقَرَ، وإن كان القياس يقتضيه. وأصل الفَقِيرِ: هو المكسور الفَقَارِ، يقال: فَقَرَتُهُ فَاقِرٌ، أي داهية تكسر الفقار..

وأما بحسب التعريف الشرعي أي الذي تنطبق على مصادقه الأحكام الشرعية الخاصة بالفقير، مثل عدم وجوب زكاة الفطرة عليه، وجواز أخذه إياها، وكونه مالكا للزكارة العامة أي نصيب الفقراء، وإذا كان هاشمياً جواز أخذه الخمس من الأموال، فالفقير هنا هو الذي لا يجد قوت سنته لا بالفعل ولا بالقدرة!

وهناك تعريف أخلاقي للفقير، وهو من باب التوسيع في المصادرات، التي يقوم بها المتكلم أو المشرع، حيث يأتي بعض المصادرات الخفية، أو يوسع دائرة معنى من المعاني، بلحاظ الآثار التي يشتراك فيها مع المعنى الأصلي فيعطيه أحكاماً، وهو ما يطلق عليه العلماء في الأصول (الحكومة)⁽¹⁾.

(1) قيل إن أول من شيد هذا المبنى في الأصول هو الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله وإن كان ربما وجد في ثانياً كتب من سبقه. والحكومة: عبارة عن كون دليل ناظراً إلى حال دليل آخر وشارحاً ومفسراً لمضمونه سواء كان ناظراً إلى

وهذا مثلما روي أن النبي ﷺ قال وقد مر على شخص فسأل عنه فقالوا له إنه (مجنون)، فقال: إنما الجنون هو الذي ينظر في عطفه، وإنما هذا مصروع! وهكذا عندما مر على جماعة يتصارعون ويغلب بعضهم بعضاً ويررون أن الذي يغلبهم جميعاً هو (الشديد)، فقال: ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب! وهكذا عندما أراد النبي أن يلفت الناس إلى معنى أخلاقي يرتبط بيوم القيمة، فقد قال: أتدرؤون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع له! فقال: المفلس من أمتى من يأتي يوم القيمة بصلة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقدف هذا، وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار⁽¹⁾.

هنا أيضاً نحن نرى أن النبي ﷺ، ومن بعده المعصومين قد عرفوا الفقر بأنه فقر الدين والإيمان، وحينئذ يكون الأمر واضحاً لماذا كان مذموماً: ففي الرواية أن رسول الله صل الله عليه وآله، قال لعلي: الفقر الموت الأكبر، فقيل له: الفقر من الدينار والدرهم، فقال: الفقر

موضوعه أم إلى محموله وسواء كان النظر بنحو التوسيعة أم التضييق وسواء كان دلالة الناظر بنحو المطابقة أم الالتزام وسواء كان متقدماً أم متأخرًا، فيسمى الدليل الناظر حاكماً والمنظور إليه محكوماً. فإذا ورد قوله أكرم العلماء وورد قوله ان الفاسق ليس بعلم كان الثاني ناظراً ومفسراً للأول وحاكمًا عليه إذ من المعلوم ان نفي الشرع العالمي الفاسق ليس على نحو الحقيقة بل يرجع ذلك إلى نفي وجوب الاقرام فهذا الدليل ناظر إلى ذلك ومفسر له وهو معنى الحكومة. ثم إن للحكومة بهذا المعنى مصاديق كثيرة وأمثلة مختلفة لا بأس بالإشارة إلى بعضها لايوضح معنى الحكومة. راجع اصطلاحات الأصول - الشيخ علي المشكيني - ص 126.

(1) الريشهري: محمدري. ميزان الحكمة 6/عنوان 3225

من الدين! ونفس هذا المعنى نجده في رواية عن الامام الصادق، حيث قال: الفقر الملوث الأحمر، فقيل: الفقر من الدينار والدرهم؟ فقال: لا ولكن من الدين⁽¹⁾.

هذا الجمجم صحيح في بعض الموارد لكنه لا يحل المشكلة ببحوث عام، إذ أن لسان بعض الروايات واضح في أنها تتكلم عن فقر الدينار والدرهم وأنه مذموم تبعاً لذلك.

الطريق الآخر للجمع بين تلك الروايات الدامة للفقر ناظرة إلى آثاره السلبية والأخرى الدامة للغنى ناظرة إلى آثاره السلبية، وهي تختلف باختلاف الأفراد، فيكون الأمر نسبياً بحسب الآثار، وبحسب الأفراد. بينما يكون الفقر بالنسبة لأشخاص فتنة وبلاء عظيم، بل مفسدة وموتاً لأشخاص لعدم تحملهم آثاره السلبية، ووصولهم من خلاله إلى الكفر.. نظراً لعدم قدرتهم على التعامل الصحيح مع آثاره وصعوباته، تجد أن تلك الصعوبات بالنسبة لآخرين أشبه بسلم الصعود إلى التكامل، نظراً لقوة نفوسهم، وعلو إيمانهم!

فقد تغلب الآثار السلبية للفقر في شخص الآثار الإيجابية، فلا يقدر على الصبر مثلاً، ويلجأ إلى السرقة! ولا يرضي بقضاء الله وقسمته، فيقوم بالتمرد عليه. بينما يكون الفقر بالنسبة لآخر طريقاً إلى الانقطاع إلى الله وزيادة التعلق به، والتخفف من عالق الدنيا وشهوتها فيكون طريق سمو ورفعة.

ويؤيد هذا ما ورد في الرواية من أن (من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر وإن أعطيته الغنى أطغيته، وإن منهم من لا يصلحه إلا الغنى وإن أفقره فتنته) كما في معنى الحديث القديسي.

(1) الريشهري: محمدي. ميزان الحكمة 6/عنوان 3230

وربما اختار ذوو النفوس العالية الفقر على الغنى، لما علموا ما فيه من سمو النفس وعدم التعلق إلا بالله، مثلما ورد من أن جبرائيل نزل على رسول الله محمد ﷺ وقال له أن العلي الأعلى يقرأ عليك السلام وينيرك بين أن تكون نبياً ملكاً كسليمان بن داود ولا ينقص من أجرك شيء، وهذه بطحاء مكة أجعلها لك ذهباً وبين أن تكون نبياً عبداً فقيراً، وبعد أن فكر رسول الله ﷺ قال إني أريد أن أكون نبياً فقيراً عبداً أجوع يوماً فأسأل الله من فضله وأشبع يوماً آخر فأشكر الله على رزقه فقال جبرائيل هذه غاية التواضع منك.

ولعل هذا الكلام يفسر ما ورد من الدعاء: اللهم اغنى بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. وما ورد في الكلمات من نفي فقر من افتقر إلى الله تعالى، ونفي غنى من استغنى عنه.

ويكفي أيضاً أن يجمع بين تلك الروايات بتأويل معين، مثل أن الفقر مع كون الإنسان على الإيمان والمنهج الصحيح أفضل من الغنى مع عدم كونه كذلك، وأنه لو كان فقيراً ولكنه محافظ على دينه، فهو خير له من أن يكون غنياً ولكنه متبع عن الدين.. ولعل هذا ما يشير إليه حديث مروي عن الإمام الباقر عليه السلام، حيث قال: لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاثة خصال: يكون الموت إليه أحب من الحياة والفقير أحب إليه من الغنى والمرض أحب إليه من الصحة! قلنا: ومن يكون كذلك؟ قال: كلكم، ثم قال: أيما أحب إلى أحدكم: يموت في حبنا أو يعيش في بغضنا؟ قلت (فضيل بن يسار) نموت والله في حبكم أحب إلينا! قال وكذلك الفقر والغني والمرض والصحة؟ قلت: أي والله⁽¹⁾.

(1) المصدر/3229

آثار سلبية للفقر:

غير أنه بغض النظر عن الجهات السابقة، ولو ترك الأمر بطبعه، فإن أمير المؤمنين عليه السلام يحذر ابنه محمد بن الحنفية من آثار الفقر السلبية، ويقول له:

(يا بني إني أخاف عليك من الفقر فاستعد الله منه فإن الفقر منقحة للعقل)، فمن آثاره:

- منقحة للعقل: وذلك أن عامة الناس عندما لا يجدون ما يؤمّن حيالهم اليومية من المال، ينشغلون فكريًا بالبحث والتفتيش عن مصادره، ويصبح ذلك لهم دائمًا، وشغلاً ذهنياً مستمراً، وفي مثل هذه الحالة يؤثر ذلك على نمط تفكيرهم، وتعقلهم، فيمنعهم عن الإنتاج الفكري والعلمي، إذ ما دام العقل مشغولاً بالتفكير في تكيئة المال للحصول على ضروريات الحياة، من علاج ابنه، وطعام زوجته، وكسوة بنته، وترميم بيته، فكأنه لا يجد الوقت للتفكير في الأمور النظرية والعلمية، وهذا هو أحد معانٍ نقص العقل هنا.

إننا نلاحظ - كمثال قريب - أن بعض الطلاب في صفوف المدارس، يشردون بفكّرهم، ويكون إنتاجهم العلمي والدراسي ضعيفاً، ومع البحث ترى أن قضية المال والرزق تسيطر عليهم، فتمنعهم عن الالتفات والانتباه الكامل.. ويصعب على الكثير أن يتّجروا ووضعهم النفسي غير متوازن..

نعم نحن نجد أن كثيراً من العلماء كانوا على فقراء، ومع ذلك أنتجوا ما أنتجوا من العلوم والمعارف، والسر هنا أن الفرق هنا أن الفقر لم يتحول إلى شاغل يشغلهم عن التفكير، ولم يذهب

عقله ولم ينتقص تفكيره، وذلك لأن هذا العالم قد فاق ضغط الفقر وتجاوز آثاره السلبية تلك.

- وهو محققة للدين: قد يخرج من لا يجد المال، وفي نفس الوقت لا يستحمل هذا الأمر عن طوره فقد تراه يتحدث مع ربه بما يشبه الكفر (ما هذا؟ لا توجد عدالة من الله، أناس يتغلبون على الحرير وأنا أقلب على الحصير)! بل ربما تجاوز البعض حالة الفكر والاعتقاد إلى العمل، وارتكاب المحرمات منطلاقاً من أنه فقير، وله حق في أن يسرق! وهكذا بالتدرج يتحقق دينه ويقضى عليه.

- داعية للمقت: تكون في بعض المجتمعات سلوكيات خاطئة تجاه الأفراد، وتؤثر أثراًها بالرغم من كونها خاطئة، وذلك مثلما نلاحظ من قيام الكثير من الناس بتقدير الغني بغض النظر عن عمله وخدمته، وتحقيرهم للفقير لأجل فقره و حاجته! حتى لقد قال بعضهم فيما يشبه المثل (إذا عندك فلس تسوى فلس)!

وبالرغم من أن هذا فكر خاطئ فإن قيمة الإنسان كما يقول القرآن الكريم بحسب تقواه و«إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاءُكُمْ»، وبحسب ما يحسن ويتقن فـ(قيمة كل امرئ ما يحسنه) كما يقول أمير المؤمنين، لكن الكلام هو أن هذا واقع موجود وينبغي تغييره، لكنه يطبع آثاره السلبية، وربما جر إلى نتائج خطيرة مثل الثورات الاجتماعية التي تقوم بها فئات تعد في نهاية السلم الاجتماعي رافضة سياسة التحثير والاذلال التي تمارس ضدھا من قبل بعض الفئات المتغذة أو التربية!

وهذه الحالة الاجتماعية الخاطئة هي ما أشار إليه الأحنف العكيري في شعره:

يمشي الفقير وكل شيء ضده
 والناس تغلق دونه أبوابها
 ويرى العداوة لا يرى أسبابها
 هشت إلية وحركت أذنابها
 حتى الكلاب إذا رأت ذا
 وإذا رأت يوماً فقيراً مقبلاً
 نبحث عليه وكشرت أننيابها⁽¹⁾

وتصور لنا الروايات جانبها من تعامل هذه الطبقة الغنية بمالها
 الفقيرة بأخلاقها مع الفقراء مالياً الأغنياء نفسياً. مثلما نقل الشيخ
 الكليني في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل
 موسر إلى رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نقي الشوب، فجلس إلى رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
 فجاء رجل معسر درن الشوب فجلس إلى جنب الموسر، فقبض الموسر
 ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): أخافت أن يمسك
 من فقره شيء؟ قال: لا، قال: فخافت أن يصبه من عناك شيء؟
 قال: لا، قال: فخافت أن يوشخ ثيابك؟ قال: لا، قال: فما حملك على
 ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله إن لي قريناً يزبن لي كل قبيح ويقيبح لي
 كل حسن وقد جعلت له نصف مالي، فقال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):
 للمعسر أقبل؟ قال: لا، فقال له الرجل: ولم؟ قال: أخاف أن
 يدخلني ما دخلك⁽²⁾.

هذا فقير مالا ولكنه غني النفس غنى عظيماً يقول أمير المؤمنين
 عليه السلام (كم من فقير هو أعز من أسد)!

(1) ذيل تاريخ بغداد 25/2.

(2) 262/2.

الآثار الأخلاقية لحالة الغنى

﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثُرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ * قُلْ إِنَّ رَبَّيْ يَسْتُطِعُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ * وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقْرِبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرْفَاتِ آمِنُونَ﴾⁽¹⁾.

تقديم آنفاً أن حسن وسوء الفقر والغنى بالنسبة للأفراد، هو بمقدار ما يختلف كل منهما من آثار إيجابية أو سلبية، فإذا كان الفقر بالنسبة لإنسان يُخالف آثاراً إيجابية في نفسه وأخلاقه، في إيمانه وعلاقته بغيره بينما الغنى مثلاً يطغيه، يكون الفقر لهذا الإنسان خيراً من الغنى ولو كان عكس ذلك بأن كان الغنى بالنسبة له لا يغير من شخصيته شيء بل يدعوه إلى الصلة والبر ويعينه على العمل الصالح فهذا الغنى خير لهذا الإنسان من الفقر، ولو فرضنا إنه يستوي الحال بالنسبة لشخص أن يكون في حالة غنى أو في فالغنى خير من الفقر..

وفي هذا السياق تتعرض الآيات المباركات من سورة سباء من آية 35 إلى آية 40 إلى جملة من الآثار السلبية التي يختلفها الشعور بالغنى، (حس الاستغناء) على الإنسان وتستثنى بعد ذلك فئة تنجو من الآثار السلبية للغنى، إذ ليس كل من امتلك المال، فسدت

(1) سورة سباء الآية (35 - 37).

أخلاقه، أو طغى وتجبر، فالذين يعتقدون أن كل هذا الثراء والمال والسعادة إنما هو «منْ فَضْلِ رَبِّي» وأنه إنما أنعم عليه ونحوله في ذلك **(لَيَبْلُوْنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ)**، هذا الفجوة هي التي آمنت وعملت صالحاً، **(إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْصَّنْعَفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرْفَاتِ آمُنُونَ).**

إنه ربما تتملك بعض الناس الرغبة في ذم أصحاب الأموال، والحديث ضدتهم، وقد يكون منطلق الحديث في ذلك تعليم بعض الصور السلبية التي توجد بين بعض الأغنياء من الاسراف أو التبذير، أو نسيان الحاجات الاجتماعية والذوبان في الكماليات الشخصية، أو أحياناً حالات حتى من السفه واللعب بالأموال، أو ربما يدفع الشعور بالحسد تجاه هذه الفتة أناساً ليذموهم، وهكذا.. متذسين أن الغني البار ياخوهه والوصول لرحمه، والخادم مجتمعه، هو خير من لا يملك المال فلا يستطيع أن يفعل ذلك حتى لو كانت نيته أن يفعل، ذلك أن الحاجات الاجتماعية لا ترفع ب مجرد وجود النية!

إن الصحيح أن يتم التفصيل بين هؤلاء بحسب دينهم وإيمانهم وبحسب خدمتهم واستعمالهم المال فيما ينفع.. فيمدح من يستفيد منه في الخير والعمل الصالح، ومن يكون أقربى من الآثار السلبية لذلك المال، دون من يكون سيء العمل يطغيه المال، وتفر عنده الثروة.

فقد ذكر رجل عند أبي عبد الله (الصادق) (عليه السلام) الأغنياء وقع فيهم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اسكت فإن الغني إذا كان وصولاً لرحمه وباراً ياخوهه أضعف الله له الأجر ضعفين، لأن الله يقول: **«وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقْرِبُكُمْ**

عَنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْصَّعْفِ
بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرْفَاتِ آمِنُونَ»⁽¹⁾.

أسباب هذه الحالة تعميم النظرة السيئة والسلبية لكل من يمتلك المال وهذا على خلاف المقاييس الدينية وإنما كل إنسان يقيم بعمله وبكيفية تقربه لكن ربما يُنظر مثلاً إلى أنه من الناحية التاريخية كان أكثر المعارضين للنبوات والدعوات الدينية المala والمتربفين وأصحاب الثروات، وقد تحدث القرآن الكريم يتحدث عن هذه الظاهرة في كثير من الموارد فقال على نحو التعميم، والتغليب «وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ»⁽²⁾ بل كان هؤلاء سبباً في هلاك المجتمعات والحضارات «وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتَرَفِّهَا أَيْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْإِنْصَافِ لَكُنْ لَمْ يَفْعُلُوا ذَلِكَ بِلْ «فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقًّا عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا»⁽³⁾ ..

هذه الحالة التاريخية، والتي يعززها بعض النماذج المعاصرة من (إحْرَوْهْ قارون) ربما أعطت انطباعاً غير دقيق عن أن كل من يمتلك المال سيكون على خط العداء والمواجهة للدعوات والنبوات وحركات التغيير والإصلاح.

وليس الأمر كذلك فإنه كان بعض من يمتلك الأموال أركان التغيير والاصلاح مثل خديجة بنت خويلد سلام الله عليها.

(1) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحرف العاملية - ج 9 - ص 476.

(2) سورة سباء الآية (34).

(3) سورة الاسراء الآية (16).

ما هو الغنى؟:

مثلما ذكرنا في موضوع الفقر، فإنه أيضاً يأتي نفس الكلام: فـ "الغنى يقال على ضروب: أحدها: عدم الحاجات، وليس ذلك إلا لله تعالى، وهو المذكور في قوله: «إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» (الحج/64)، «أَتُؤْمِنُ الْفُقَرَاءِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» (فاطر/15).

الثاني: قلة الحاجات، وهو المشار إليه بقوله: «وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى» (الضحى/8)، وذلك هو المذكور في قوله عليه السلام: «الغنى غنى النفس».

والثالث: كثرة القنيات بحسب ضروب الناس كقوله: «وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلَيُسْتَعْفَفْ» (النساء/6)، «الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ» (السورة/93)، «لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ» (آل عمران/181)، قالوا ذلك حيث سمعوا: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا»، وقوله: «يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ» (البقرة/273)، أي: لهم غنى النفس، ويحسبيهم الجاهل أن لهم القنيات لما يرون فيهم من التعفف والتلطيف، وعلى هذا قوله عليه السلام لمعاذ: «خذ من أغنيائهم ورد في فقرائهم»، وهذا المعنى هو المعنى بقول الشاعر:

قد يكثـرـ المالـ والإـنـسانـ مـفـتـحةـ رـ

«2» يقال: غـنـيـتـ بـكـذـاـ غـنـيـاـ وـغـنـاءـ، وـاسـتـعـنـيـتـ وـتـعـنـيـتـ، وـتـعـانـيـتـ، قال تعالى: «وَاسْتَعْنُى اللَّهَ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ» (التغابن/6). ويقال: أغـنـيـاـيـ كـذـاـ، وـأـغـنـيـ عنـهـ كـذـاـ: إـذـاـ كـفـاهـ. قال تعالى: «مـاـ أـغـنـيـ عـنـيـ مـالـيـهـ» (الحـاقـةـ/28)، «مـاـ أـغـنـيـ عـنـهـ مـالـهـ» (المـسـدـ/2)، «لـنـ تـعـنـيـ

عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» (آل عمران/10)، «مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَهِنُونَ» (الشعراء/207)، «لَا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ» (بيس/23)، «وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهَبِ» (المرسلات/31)..⁽¹⁾.

وقد تأتي التوجيهات الاخلاقية لكي تعطي للغنى معنى، هو القناعة، والقناعة لا تختلف السعي والاكتساب والطموح في الحياة.. وإنما هي حالة من الاكتفاء في النفس بحيث يسيطر فيها الإنسان على نزعات نفسه وطماح بصره نحو ما لدى الغير⁽²⁾.

جاء أحدهم إلى رسول الله ﷺ وقال له: يا رسول الله إني أريد أن أكون أغنى الناس! فقال له: كُنْ قُفْعًا تكنْ أغنى الناس.

الآثار السلبية لحس الاستغناء:

كما ذكرنا ليس امتلاك المال هو المشكلة، وإنما الاحساس بالاستغناء يصنع آثارا سلبية في نفس المستغني، كما عبر عنه القرآن الكريم **«كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِيَطْغَى»** (سورة العلق: 6) **«أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى»** (سورة العلق: 7)

فمن الآثار السلبية لهذه الحالة:

- على مستوى الشخص نفسه: أنه لا يرى لنفسه قيمة إلا بمقدار ما يملك من الأموال، وبالتالي لن يشبع بل يظل يدور في هذه الحلقة التي لا تنتهي من البحث عن المال، إلى أن يهلك، حيث أنه أحد المنهومين اللذين لا يشبعان (طالب علم وطالب مال) وشتان بينهما!

(1) مفردات غريب القرآن، ص: 615.

(2) في التفريق بين دنو الملة وبين القناعة.. حيث تعتبر الثانية صفة أخلاقية عالية دون الأول يراجع كتاب في الاصلاح الفقافي للمؤلف.

وهو ينسب الحصول على المال إلى سعيه، وذكائه، وعلمه دون أي جهة أخرى! **«قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي»** (سورة القصص: من الآية 78)

- على مستوى علاقته مع المجتمع سوف تراه يخضع لمن يملك أكثر منه، وذلك لأنّه يرى أنّ المال هو قيمة التفاضل، وأنّ من يمتلك مقداراً أكبر منه فهو الأفضل حتّى منه! ويكون تقييمه للأشياء قائماً على أساس قريها من المال، فالخير والحظ والحياة السعيدة في نظره إنما هو في كثرة المال، وهذا ما قاله الذين يريدون الحياة الدنيا عندما نظروا إلى ما يملكونه فارون، قالوا **«يَا يَأْيُّتَ لَنَا مُثْلَّ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٌّ عَظِيمٌ»**! (سورة القصص: 79)، غافلين عن أن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً!

وفي نفس الوقت الذي يخضع فيه لمن يملك أموالاً أكثر منه، تراه يستطيل على من لا يملك أو يملك القليل، بغض النظر عن موقع ذاك الاجتماعي أو العلمي، فربما كان والداله أو أمّاً أنجبته أو أخا شاركه الرضاع، غير أنه لا يعترف بهذه الأمور مادام أولئك لا يملكون! إنه يطغى مذ يرى نفسه قد استغنى وامتلك!

- الأسوأ الذي يحدث هو تغيير الأفكار، والظن بأنّ المال الذي كان عوناً له في هذه الدنيا وقضيا حاجاته فيها، ومفتاحاً لأبوابها المغلقة، هذا المال هو نفسه سوف يفتح له أبواب الآخرة وسينفعه في دخول الجنة، مجرد أنه قد ملك المال!! **«وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ * وَقَالُوا تَحْنُّ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا تَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ * قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ *** **وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقْرِبُونَ ***

آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ
فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿١٣﴾

وكأنهم يتظاهرون هنا ويجهلون على الناس بأن امتلاكهم الأموال في هذه الدنيا دليل على لطف الله بهم، ومحبته إياهم، فإذا كان الله يحبهم ويعطيهم المال في الدنيا فنفسه لن يعذبهم في الآخرة!!
غير أن الله تعالى يريد على هذا الرعم، بالقول إن قضية الرزق هي بيد الله تعالى فهو الذي يقبض ويبسط، وليس العطاء والمنع دليلاً على حسن الإنسان وسوءه أو محبة الله وبغضه، وإنما لأنبياء أعظم الناس أموالاً، مع أنها بخلاف ذلك! والأموال بنفسها كما الأولاد لا تقرب من الله زلفى، إلا إذا آمن صاحبها وعمل بها الصالحات، واستقوى بها على فعل الخير!

أما الآثار الإيجابية للغنى، فلسنا بحاجة للتذكير بها، فإنه نعم العون على الدين الغنى، وإن قسيمة الجهاد بالنفس هو الجهاد بالمال.. وإن السعي في حوائج الناس وقضائها يتم غالباً عن هذا الطريق..

المصادر - بعد القرآن الكريم

- اصطلاحات الأصول، الشيخ علي المشكيني، دفتر نشر المادي - قم 1413
- أحكام البنوك والأسهم، الشيخ محمد إسحاق الفياض، مطبعة أمير - قم - بلا تاريخ
- أسد الغابة، ابن الأثير، دار الكتاب العربي - بيروت - اسماعيليان قم - بلا تاريخ
- أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات - بيروت - بلا تاريخ
- أحكام المعاملات، السيد محمد نقى المدرسي، دار كميل - طهران.
- أجوبة المسائل الشرعية، السيد صادق الشيرازي -
- البيع، السيد روح الله الموسوي الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران 1421
- تحرير الوسيلة، السيد روح الله الموسوي الخميني، مطبعة الآداب، النجف 1390
- تهذيب المقال في تنقیح كتاب رجال النجاشی، السيد محمد على الأبطحي، مطبعة نگارش قم 1417
- جامع أحادیث الشیعه، السيد حسین البروجردي، المطبعة العلمية - قم 1399

- حاشية المكاسب، الشيخ محمد حسين الأصفهاني، المطبعة العلمية، قم 1418
- ذيل تاريخ بغداد، ابن النجاشي البغدادي، دار الكتب العلمية - بيروت 1417
- زبدة البيان، المحقق ملا أحمد الأردبيلي، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية - طهران
- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، دار إحياء الكتب العربية القاهرة 1378
- شرح أصول الكافي، مولى محمد صالح المازندراني، دار إحياء التراث العربي - بيروت 1421
- صراط النجاة، الميرزا جواد التبريزي، دفتر نشر برگریده قم 1416
- الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص) السيد جعفر مرتضى، دار الهادي - بيروت 1415
- فقه الحضارة، السيد علي السيستاني، دار المؤرخ العربي - بيروت
- فقه الصادق (ع)، السيد محمد صادق الروحاني، مؤسسة دار الكتاب - قم 1412
- فقه البنوك والحقوق الجديدة، الشيخ محمد سند
- الكتب والألقاب الشيخ عباس القمي، مكتبة الصدر - طهران
- كتاب الفتوح، أحمد بن أعتش الكوفي، دار الأضواء بيروت، 1411
- كلمة التقوى الشيخ محمد أمين زين الدين، مطبعة مهر قم 1413
- لسان العرب - ابن منظور المصري، نشر أدب الحوزة - قم، 1405

- مائة قاعدة فقهية، السيد المصطفوي، مؤسسة النشر الإسلامي قم 1417
- المجازات النبوية، الشريف الرضي، منشورات مكتبة بصيرتي - قم
- مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، الميرزا حسين النوري الطبرسي، مؤسسة آل البيت، بيروت 1408
- معجم رجال الحديث، السيد أبو القاسم الخوئي 1413
- مصباح الفقاهة، السيد أبو القاسم الخوئي، مطبعة الداوري قم، بلا تاريخ
- مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهانی، دفتر نشر الكتاب - قم - 1404
- المکاسب، الشيخ مرتضى الأنصاری، مطبعة باقری - قم 1415
- من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، مؤسسة النشر الإسلامي قم
- منهاج الصالحين، السيد أبو القاسم الخوئي، مطبعة مهر - قم 1410
- منهاج الصالحين، السيد علي السيستاني، مطبعة مهر - قم 1414
- منهاج الصالحين، السيد محمد سعيد الحكيم، دار الصفوہ بيروت 1415
- منية الطالب، تقریر بحث النائینی، للخوانساري، مؤسسة النشر الإسلامي قم 1418
- موسوعة أحاديث أهل البيت، الشيخ هادي النجفي، دار احياء التراث العربي - بيروت، 1423

- الموسوعة الفقهية الميسرة، الشيخ محمد علي الأنصاري، مجمع الفكر الإسلامي قم 1415
- ميزان الحكمة، الشيخ محمدي الري شهري، دار الحديث قم، 1416
- نج البلاغة، جمع الشريف الرضي، دار الذخائر - قم 1412
- وسائل الشيعة (آل البيت)، الحر العاملي، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم 1414

دوريات:

الشرق الأوسط جريدة بتاريخ 8/8/1421

موقع الكترونية:

www.lankarani.org

www.alseraj.net

[tww.zaineddeen.ne](http://www.zaineddeen.ne)

www.s-alshirazi.com

www.balagh.com

www.shirazi.com

للتواصل مع المؤلف:

www.al-saif.net

fawzialsaif@hotmail.com