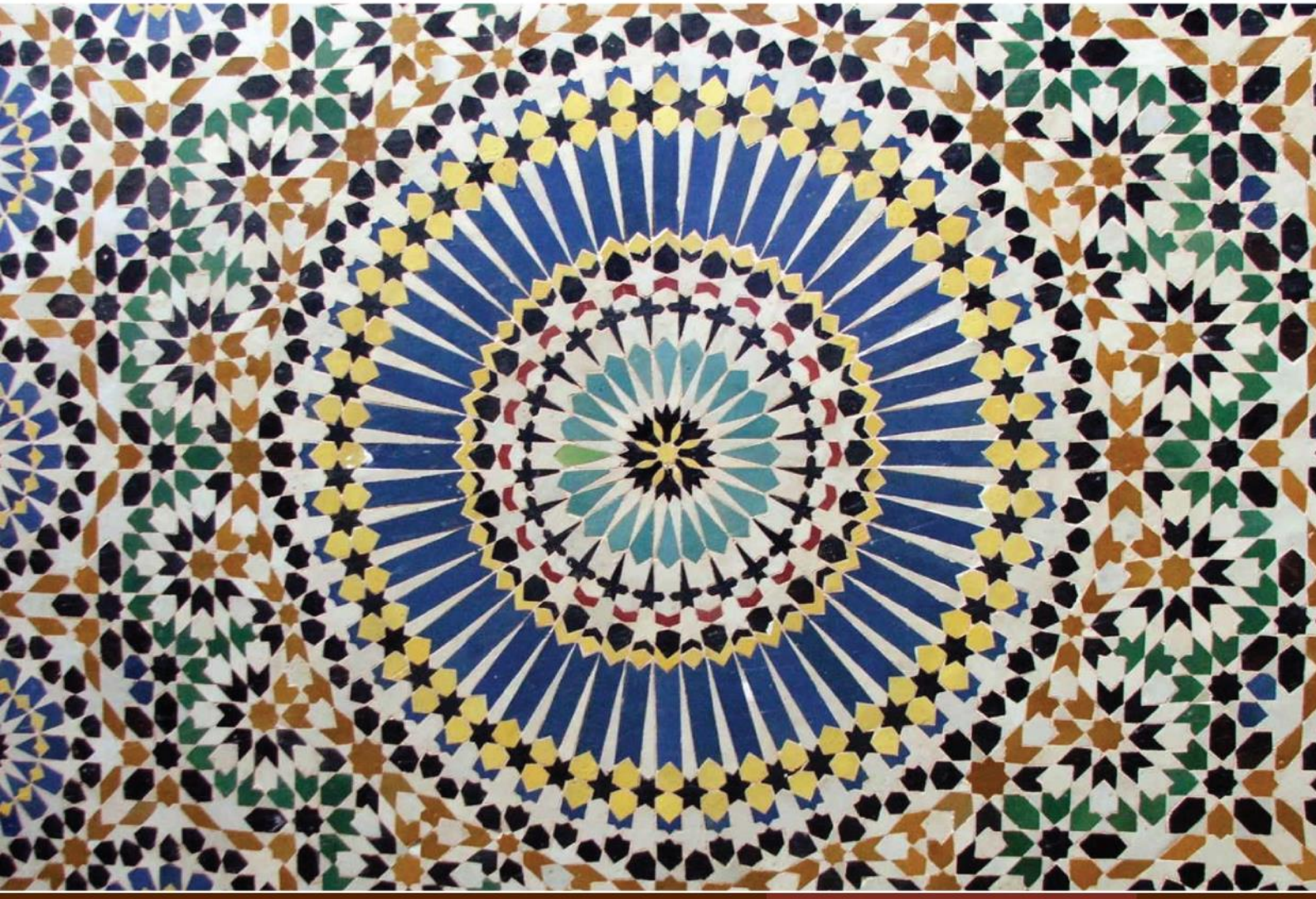
VOL : 9 NO: 2

Journal

of Islamic Studies & Thought for Specialized Researches



Significant societal changes have resulted from the COVID-19 pandemic, including an increase in immorality. The Islamic perspective on immorality emphasizes individual accountability and responsibility for one's actions**. Islam is a monotheistic religion that guides Muslims towards Allah's direction. In fact, "atheism" has become a threat to the belief of some Muslims who are not familiar with the doctrine of monotheism and its pure sources.** The researchers dealt with many aspects related to charitable work in terms of its controls and principles, its purposes and means, but an important aspect did not obtain the due study, which is related to the actor of goodness**.** One of the virtues of Islamic law ' Sharia' is that it prescribed diligence for this nation, because the texts are fixed, and the reality is changeable, and this indicates that Islamic law is not rigid, but rather revolves around the interest of man, and therefore diligence was prescribed in interpreting the texts, and looking at the facts to obtain its ruling in the Sharia.

International Journal of Islamic Studies & Thought for Specialized Researches

All site materials including, without limitation, design, text, graphics, and the selection and arrangement thereof are either the copyright of SIATS with ALL RIGHTS RESERVED. Except as provided below, reproduction of any of the Content is prohibited.

Please visit www.siats.co.uk

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 09 ISSUE :02| April 2023

مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية | المجلد 09 العدد 02

نيسان/ أبريل 2023

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

IMMORALITY IN SOCIETY

AN ISLAMIC PERSPECTIVE AND METHODOLOGY IN THE POST CORONA PANDEMIC ERA

الانحراف الأخلاقي في المجتمع

دراسة تأصيلية من منظور إسلامي في عصر ما بعد جائحة كورونا

Dr. Muhammad Ahmad Ibrahim Aljahsh

Assistant Professor of Islamic Studies in English,

Al-Qasimia University, Sharjah, UAE

mibrahim@alqasimia.ac.ae

prof.mibrahim2019@gmail.com

2023 هـ / 1444 م

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

Received | 02 | 02 | 2023 – Accepted 08 | 03 | 2022 – Available online 15 | 04 | 2023

Abstract

Significant societal changes have resulted from the COVID-19 pandemic, including an increase in immorality. The Islamic perspective on immorality emphasizes individual accountability and responsibility for one's actions. It also emphasizes the significance of pursuing righteousness and avoiding sinful conduct. An Islamic approach to addressing immorality in society would emphasize moral education and character development, as well as community-based interventions that promote positive behavior and discourage immoral behavior. In the era following the pandemic, Islamic teachings and principles can be utilized to address specific issues that have emerged or been exacerbated by the pandemic. For instance, the economic difficulties caused by the pandemic have resulted in a rise in financial crimes such as fraud and embezzlement. Individuals can be taught the significance of ethical behavior in financial transactions using Islamic teachings on honesty, integrity, and fairness in business. Likewise, the social isolation caused by the pandemic has contributed to a rise in depression and mental health issues. To address these issues, Islamic teachings on the significance of community, social support, and mental and emotional health can be utilized. In addressing immorality in society, particularly in the post-corona pandemic era, a perspective and methodology based on Islam can provide valuable guidance. It emphasizes the importance of personal responsibility, moral education, and community-based interventions in order to restore and preserve the moral fabric of society.

Keywords: immorality, pandemic, Islamic morals, post-Corona pandemic era.

I. Introduction

The study of immorality in society from an Islamic perspective and approach in the post-pandemic era is important for several reasons. First, it offers a unique perspective on how to address moral issues in society, as Islamic teachings and principles can provide guidance on how to live an ethical and moral life. Second, the study of immorality in the post-pandemic era is particularly relevant as the pandemic has highlighted many moral and ethical dilemmas, such as issues related to access to healthcare and the distribution of resources. Third, studying immorality in society can help people get along better with each other and reduce conflicts.

Some specific questions that may be looked at in a post-pandemic study of immorality in society from an Islamic point of view are:

- How do Islamic teachings and principles address issues related to immorality in society, such as greed, dishonesty, and injustice?
- What specific steps can be taken in the time after a pandemic, based on Islamic teachings and principles, to encourage moral and ethical behavior in society?
- How do the challenges and changes brought about by the pandemic impact moral and ethical behavior in society, and how can an Islamic perspective and approach be used to address these challenges?
- How does studying and understanding immorality from an Islamic perspective and approach contribute to social cohesion and the reduction of societal conflicts?

Overall, the study of immorality in society from an Islamic perspective and approach in the post-pandemic era can provide valuable insights into how to address moral and ethical issues in society, particularly in the context of the challenges and changes brought about by the pandemic.

A. Definition of Immorality

Immorality refers to behavior that is considered to be unethical or unacceptable according to societal norms and values. It can refer to actions that are contrary to moral principles or laws, such as theft, lying, or violence. Immorality can also refer to behaviors that are considered to be sexually deviant or perverted, such as adultery or promiscuity. Because different societies and cultures have different moral codes, there is often a lot of disagreement about what is wrong. This is especially true in today's world, where different people have drastically different opinions about what constitutes an immoral act. However, regardless of personal opinions and beliefs, it is widely accepted that acts that violate the law or cause harm to others are immoral.

In most societies, it is commonly agreed upon that acts of discrimination and exploitation are wrong, regardless of whether the victim belongs to a particular race or social class. Immorality refers to actions or behaviors that go against moral principles or values ([1]). It is often used to describe actions that are considered to be unethical, sinful, or wicked ([2]). Immorality can include a wide range of behaviors, such as lying, stealing, cheating, and breaking promises ([3]). It can also refer to actions that harm or exploit others or go against the laws of society ([4]). The concept of immorality is subjective and can vary depending on cultural and personal beliefs about what is right and wrong. (Charles & Mental, 2009) (Emma et al., 2015) (Klass, 1978)

B. Overview of the Islamic Perspective on Immorality

It is important to note that the concept of "immorality" in Islamic dictionaries encompasses a wide range of actions and behaviors that are considered to be morally wrong or unacceptable according to Islamic teachings. The Quran, Hadith and Islamic scholars have provided guidance on what is considered morally wrong and unacceptable. For example, the Quran states in Surah Al-Nisa 4:58, "Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due and when you judge between people to judge with justice." This verse highlights the importance of justice and fairness in Islam, and the prohibition of injustice and oppression.

Additionally, engaging in extramarital sexual relationships is considered haram (forbidden) in Islam and is considered as a form of immorality. According to Sahih Bukhari, Hadith Number 5737, "The Prophet Muhammad (peace be upon him) said, "The adulterer is not a believer as long as he commits adultery." This Hadith highlights the seriousness of extramarital sexual relationships in the eyes of Islam and the negative consequences it can have on an individual's faith.

Similarly, consuming alcohol or drugs is also considered haram in Islam and is viewed as a form of immorality. In his book, Kitab Al-Umm, The Book of the Mother of the Books, Volume 1, Chapter on Prohibition of Evil Actions, Al-Shafi'i states that "Consuming alcohol or drugs is haram because it leads to the commission of many sins and harms the individual and the society." This highlights the negative impact that consuming alcohol or drugs can have on an individual's moral and spiritual well-being.

Furthermore, committing acts of violence and injustice is also considered as a form of immorality in Islam. In his book, The Book of the Beginning of Guidance, Chapter on the Prohibition of Evil Actions, Al-Ghazali states that "Acts of violence and injustice are haram because they are against the principles of justice, compassion and mercy that are central to Islam." This highlights the importance of peace and justice in Islam and the prohibition of actions that are harmful to others.

Moreover, not fulfilling the duties and obligations that are commanded by Allah and His messenger is also considered as a form of immorality. For example, not performing the five daily prayers, not fasting during the month of Ramadan, and not giving the mandatory alms (zakat) to the poor are considered as acts of disobedience and immorality in Islam. In his book, Al-Majmu, The Compilation, Volume 2, Chapter on Prohibition of Oppression, Al-Nawawi states that "Not fulfilling the religious duties and obligations is

haram because it is a form of disobedience to Allah and His messenger and is a cause of punishment in the hereafter."

Lastly, not speaking the truth, bearing false witness and backbiting are also considered as a form of immorality in Islam. According to Sahih Al-Bukhari, Hadith Number 890, "The Prophet Muhammad (peace be upon him) said, "The false witness will not stand before me on the Day of Judgment." This Hadith highlights the importance of speaking the truth and avoiding bearing false witness, which are considered major sins in Islam. Similarly, backbiting is also considered as a major sin in Islam, because it harms the person's reputation and goes against the principle of brotherhood and sisterhood in Islam.

There are many specific behaviors that are considered immoral in Islam, including adultery, lying, stealing, and consuming alcohol or other intoxicants. Muslims are also expected to avoid behaviors that are harmful or exploitative to others, or that go against the principles of justice and fairness (Muhammed & Sarab, 2021) .

The Qur'an also contains numerous verses that address the concept of immorality and the importance of living a moral and virtuous life. In Islam, immorality is considered a major sin and is strictly prohibited. Muslims are expected to follow the teachings of the Qur'an and the example of the Prophet Muhammad in order to lead a righteous and good life. One of the key themes in the Qur'an is the importance of moral and ethical conduct.

The Qur'an teaches that all human beings are responsible for their own actions and will be held accountable for them on the Day of Judgment. It emphasizes the importance of living a life guided by the principles of justice, fairness, and righteousness. The Qur'an also contains specific guidelines and prohibitions regarding certain behaviors that are considered immoral. For example, it prohibits adultery, fornication, and homosexuality, stating that these actions are "abominations" and "unlawful." It also forbids the use of alcohol and other drugs that make people feel drunk, as well as gambling, which is seen as leading to bad behavior and hurting both people and society .

In addition to these specific prohibitions, the Qur'an also teaches the importance of honesty, trustworthiness, and integrity. It emphasizes the importance of keeping one's promises and not cheating or deceiving others. It also encourages kindness and compassion towards others, and prohibits harming or exploiting others for personal gain. Ultimately. the Qur'an presents a comprehensive moral framework that is based on the belief in one God and the importance of living a righteous and good life. It stresses how important it is for people to take responsibility for their actions and try to live by the rules of justice, fairness, and kindness. Here are a few examples of the Qur'an's perspective on immorality:

- Adultery and fornication: The Qur'an prohibits adultery and fornication, which are considered major sins in Islam. For example, the Qur'an states: "And do not approach unlawful sexual intercourse. Indeed, it is ever an immorality and is evil as a way." (Surah Al-Isra, verse 32)

- Lying and deception: The Qur'an emphasizes the importance of honesty and truthfulness, and prohibits lying and deception. For example, the Qur'an states: "O you who have believed, fear Allah and be with those who are true." (Surah At-Tawba, verse 119)
- Gambling and alcohol consumption: The Qur'an prohibits the consumption of alcohol and other intoxicants, as well as gambling, which are seen as leading to immoral behavior and causing harm to individuals and society. For example, the Qur'an states: "O you who have believed, indeed, intoxicants, gambling, [sacrificing on] stone alters [to other than Allah], and divining arrows are but defilement from the work of Satan, so avoid it that you may be successful." (Surah Al-Ma'idah, verse 90)
- Harming or exploiting others: The Qur'an prohibits the harming or exploiting of others for personal gain. For example, the Qur'an states: "And do not oppress one another or cheat in trade - for, behold, God does not love the cheating, the wicked." (Surah Al-Baqara, verse 188)
- Greed and miserliness: The Qur'an teaches that greed and miserliness are negative character traits that can lead to immoral behavior. For example, in Surah Al-Hashr (59:9), it states: "Those who are stingy and enjoin upon others stinginess, and conceal what Allah has given them of His bounty - We have prepared for the disbelievers a painful punishment."
- Pride and arrogance: The Qur'an teaches that pride and arrogance are negative character traits that can lead to immoral behavior. For example, in Surah Al-Nisa (4:36), it states: "And worship Allah and associate nothing with Him, and to parents do good, and to relatives, orphans, the needy, the near neighbor, the neighbor farther neighbor, the companion at your side, the traveler, and those whom your right hands possess. Indeed, Allah does not like those who are self-deluding and boastful."
- Disrespect for parents: The Qur'an emphasizes the importance of respecting and honoring one's parents, and prohibits any kind of disrespect or disobedience towards them. For example, in Surah Al-Isra (17:23), it states: "And your Lord has decreed that you not worship except Him, and to parents, good treatment. Whether one or both of them reach old age [while] with you, say not to them [so much as], 'uff,' and do not repel them but speak to them a noble word."
- Dishonesty and deceit: The Qur'an emphasizes the importance of honesty and integrity, and prohibits deceit and deception. For example, in Surah Al-Baqarah (2:283), it states: "And do not pursue that of which you have no knowledge. Indeed, the hearing, the sight, and the heart - about all those [one] will be questioned."
- Greed and miserliness: The Qur'an teaches that greed and miserliness are negative character traits that can lead to immoral behavior. For example, in Surah Al-Baqarah (2:188), it states: "And do not consume one another's wealth unjustly or send it [in bribery] to the rulers in order that [they might aid] you in consuming a portion of the wealth of the people in sin, while you know [it is unlawful]."
- Disrespect for the environment: The Qur'an emphasizes the importance of respecting and protecting the environment, and prohibits any kind of misuse or abuse of the earth's resources. For example, in Surah Al-Baqarah (2:60), it states: "And when it is said to them, 'Come to what Allah has

revealed and to the Messenger,' they say, 'Sufficient for us is that upon which we found our fathers.' Even though their fathers knew nothing, nor were they guided?"

- Disrespect for authority: The Qur'an emphasizes the importance of respecting and obeying those in positions of authority, as long as they do not ask one to go against the teachings of Islam. For example, in Surah An-Nisa (4:59), it states: "O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you. And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger, if you should believe in Allah and the Last Day. That is the best [way] and best in result."
- Disrespect for the rights of others: The Qur'an emphasizes the importance of respecting the rights of others and prohibits any kind of violation or abuse of those rights. For example, in Surah Al-Hujurat (49:10), it states: "The believers are but brothers, so make settlement between your brothers. And fear Allah that you may receive mercy."
- Robbery and theft: The Qur'an prohibits robbery and theft, which are considered major sins in Islam. For example, in Surah Al-Baqarah (2:188), it states: "And do not consume one another's wealth unjustly or send it [in bribery] to the rulers in order that [they might aid] you [to] consume a portion of the wealth of the people in sin, while you know [it is unlawful]."
- Dishonesty in business: The Qur'an prohibits dishonesty in business and encourages fair and honest dealings. For example, in Surah Al-Baqarah (2:283), it states: "O you who have believed, when you contract a debt for a specified term, write it down. And let a scribe write [it] between you in justice. Let no scribe refuse to write as Allah has taught him. So let him write and let the one who incurs the debt dictate. And let him fear Allah, his Lord, and not leave anything out of it. But if the one who incurs the debt is of limited understanding or weak or unable to dictate himself, then let his guardian dictate in justice. And bring to witness two witnesses from among your men. And if there are not two men [available], then a man and two women from those whom you accept as witnesses - so that if one of the women errs, then the other can remind her."
- Disrespect for the dead: The Qur'an prohibits disrespect for the dead, and encourages proper treatment and respect for the deceased. For example, in Surah Al-Baqarah (2:154), it states: "And do not say about those who are killed in the way of Allah, 'They are dead.' Rather, they are alive, but you perceive [it] not."

Similar to the Qur’an, the Hadith, the Prophet Muhammad (peace be upon him) emphasized the importance of living a moral and virtuous life and warned against engaging in immoral or sinful behavior. He is reported to have said that "the most beloved of actions to Allah are those that are most consistent, even if they are few," indicating the importance of consistent moral behavior.

The Hadith also contains numerous sayings and teachings of the Prophet Muhammad that address specific moral issues and behaviors. For example, it prohibits adultery, fornication, and homosexuality, and encourages modesty in dress and behavior. It also emphasizes the importance of honesty, trustworthiness, and integrity, and prohibits the harming or exploiting of others for personal gain. Here are a few examples of the Hadith's perspective on immorality:

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

- Lying and deception: The Hadith emphasizes the importance of honesty and truthfulness, and prohibits lying and deception. For example, the Prophet Muhammad is reported to have said: "The most truthful of speech is the Book of Allah, and the best of guidance is the guidance of Muhammad. The worst of things are those which are newly-invented, and every newly-invented thing is an innovation, and every innovation is a going astray, and every going astray is in Hell-Fire." (Sahih Bukhari)
- Gambling and alcohol consumption: The Hadith prohibits the consumption of alcohol and other intoxicants, as well as gambling, which are seen as leading to immoral behavior and causing harm to individuals and society. For example, the Prophet Muhammad is reported to have said: "There are two types of things whose harm is greater than their benefit: alcoholic beverages and gambling." (Sahih Bukhari)
- Harming or exploiting others: The Hadith prohibits the harming or exploiting of others for personal gain. For example, the Prophet Muhammad is reported to have said: "Do not harm, do not reciprocate harm, and forgive." (Sahih Bukhari)
- Dishonesty in business: The Hadith emphasizes the importance of honesty and fairness in business dealings. For example, the Prophet Muhammad is reported to have said: "Honest and trustworthy merchants will be with the prophets, the righteous, and the martyrs." (Sahih Muslim)
- Greed and hoarding: The Hadith condemns greed and hoarding, and encourages generosity and sharing with others. For example, the Prophet Muhammad is reported to have said: "A miser is the one in whose presence I and my companions are not safe." (Sahih Bukhari)
- Cheating and stealing: The Hadith prohibits cheating and stealing, and emphasizes the importance of honesty and integrity. For example, the Prophet Muhammad is reported to have said: "Fear Allah wherever you may be, and follow up a bad deed with a good one and it will wipe it out, and behave well towards people." (Sahih Bukhari)
- Backbiting and slander: The Hadith prohibits backbiting and slander, which are considered forms of spreading false or harmful information about others. For example, the Prophet Muhammad is reported to have said: "Do you know what backbiting is?" They said, "Allah and His Messenger know best." He said, "Saying something about your brother that he would dislike." (Sahih Bukhari)
- Dishonesty and deceit: The Hadith emphasizes the importance of honesty and integrity, and prohibits deceit and deception. For example, the Prophet Muhammad is reported to have said: "Be honest, because honesty leads to goodness, and goodness leads to Paradise. Be honest, because honesty will bring peace to your heart." (Sahih Bukhari)
- Dishonesty in business: The Hadith also emphasizes the importance of honesty and fairness in business transactions. For example, the Prophet Muhammad is reported to have said: "The seller and the buyer have the right to keep or return goods as long as they have not parted or till they part; and if both parties spoke the truth and described the defects and faults of the goods, they would be blessed in their transaction, and if they told lies or hid something, their transaction would be deprived of Allah's blessings." (Sahih Bukhari)

- Greed and selfishness: The Hadith encourages generosity and selflessness, and warns against greed and selfishness. For example, the Prophet Muhammad is reported to have said: "The most beloved of things with which My slave comes nearer to Me is what I have enjoined upon him; and My slave keeps on coming closer to Me through performing Nawafil (praying or doing extra deeds besides what is obligatory) till I love him, so I become his sense of hearing with which he hears, and his sense of sight with which he sees, and his hand with which he grips, and his leg with which he walks." (Sahih Bukhari)

In conclusion, the concept of "immorality" in Islamic dictionaries encompasses a wide range of actions and behaviors that are considered to be morally wrong or unacceptable according to Islamic teachings. This includes actions such as engaging in extramarital sexual relationships, consuming alcohol or drugs, committing acts of violence or injustice, not fulfilling the duties and obligations commanded by Allah and His messenger, not speaking the truth, bearing false witness and backbiting. All these actions and behaviors are considered haram (forbidden) in Islam, and are considered as a form of immorality. The Quran, Hadith and Islamic scholars provide guidance on what is considered morally wrong and unacceptable in Islam, highlighting the importance of justice, compassion, and obedience to God in the moral and spiritual development of an individual. (rezak, 2011) .These are just a few additional examples of the Hadith's perspective on immorality. The Hadith contains many more teachings and examples on a wide range of moral issues and behaviors. (Ahmad, 2003) (Eugenie, 2013) (a, 2010) (Alkhamees, 2017) (Rusydy. & Orical, 2007) (As & Broken, 2004) (B. & Nursiha, 2016)

II. Historical Context of Immorality in Islam

The concept of immorality has been a significant part of Islamic teachings and traditions throughout the history of Islam. The Qur'an, the Hadith, and the Sunnah (the way of life that Muslims are expected to follow based on the teachings and actions of the Prophet Muhammad) all have a lot to say about moral behavior and how important it is to live a good life. Throughout Islamic history, scholars and theologians have written extensively on the topic of immorality and have debated and discussed its various aspects and implications. Many of these arguments have been about how to understand certain verses and teachings in the Qur'an and the Hadith and how to use these teachings in different situations (Jasim, 2017).

In addition to these theological debates, the concept of immorality has also played a significant role in the legal and social systems of Islamic societies. Islamic law (sharia) has a lot of rules about how to act morally. Throughout history, adultery, theft, and other forms of immorality have been dealt with in the legal systems of different Islamic societies. Overall, the concept of immorality has been an important part of Islamic teachings and traditions throughout history, and continues to be an important aspect of Islam in the present day. (Weintraub, 2011)

A. Pre-pandemic Era

Prior to the onset of the COVID-19 pandemic, issues of morality and social justice within Islamic societies had long been addressed by legal systems and religious texts such as the Qur'an and Hadith which prescribed a set of moral and ethical standards for individuals to follow in their daily lives.

Sharia law, which is often considered the basis for Islamic law, contains numerous provisions and rules that address a variety of moral behaviors ranging from issues of personal conduct and family relationships, to issues of public order, justice and social welfare. Additionally, the concept of immorality has been central to Islamic teachings, with moral education and guidance provided by imams in mosques, teachers in madrasas, and by other religious authorities. (ALaghbari, 2021)

However, these religious and legal systems have not always been fully able to address the needs of a rapidly changing society, as modern Islamic societies are facing a new set of moral challenges such as climate change, technological advancements, gender roles, and globalized economic systems In order to effectively address these moral and ethical issues, it is important to recognize that Islamic societies must develop a new way of interpreting religious texts and laws in order to meet the needs of a modern era. (Kets & Red, 2023)

This can be achieved through engaging in an open and inclusive dialogue between religious scholars, policymakers, and representatives of civil society so that they may develop a modern moral framework that takes into account the new set of moral challenges that Islamic societies are facing while remaining true to the values and traditions of Islam. This framework could be implemented through the strengthening of existing institutions and the creation of new ones, such as a board of religious scholars to provide interpretations on moral questions in Islamic societies, or a council for moral education to spread awareness about Islamic values. Additionally, governments should make sure that there is an adequate level of representation from all different segments of society in order to ensure that the needs and views of all people are taken into consideration when developing this new framework. Ultimately, by creating a new system that is more inclusive and informed by the changing needs of society, Islamic societies can develop a moral framework that takes into account modern ethical dilemmas while remaining faithful to the core values of Islam. (Iela Anna and Joanna Krotofil, 2020)

Furthermore, in the pre-pandemic era, Islamic societies addressed and dealt with the issue of immorality in a variety of ways, from implementing punishments for specific acts to providing guidance on how to practice morality within the context of Islamic teachings. These measures have had a significant influence on shaping Islamic cultures, helping to ensure that certain moral values are upheld in their communities. Today, while immorality still remains a significant issue in some parts of the Muslim world, Islamic societies have also made progress in tackling it through education, public awareness campaigns, and legal measures.

In particular, Islamic societies have been effective in addressing the issue of premarital sex by raising awareness and providing education on the importance of abstaining from such acts. This has helped reduce the amount of premarital sex in some parts of the Muslim world. It has also encouraged young couples to

get married and make sure that their sexual relationships follow Islamic rules. Islamic societies have also been successful in tackling issues related to adultery and same-sex relationships, by implementing legislation that penalizes those found guilty of such acts. Furthermore, harsh penalties for such crimes have deterred others from committing similar crimes. All of this has helped to make Islamic societies more socially conservative, with strong emphasis placed on the importance of family values and the sanctity of marriage.

The issue of immorality among university students has been a concern for many Islamic societies, due to the prevalence of alcohol consumption and premarital sex on college campuses. This has been a concern in various societies and contexts throughout history and has been addressed in various ways. In some societies, the issue was addressed through legal systems, with behaviors such as adultery, theft, and drug use being prohibited by law. In other societies, the issue was addressed through educational and social programs aimed at promoting moral values and behaviors among university students.

In addition to these formal measures, the issue of immorality among university students was also addressed informally through social norms, cultural practices, and peer influence. For example, in some societies, university students were expected to adhere to certain moral values and behaviors as a part of their social and cultural identity. However, the issue of immorality among university students has been a concern in various societies and contexts throughout history, and has been addressed in various ways depending on the specific culture, society, and context.

B. Impact of the Corona Pandemic on Immorality

The impact has likely varied depending on the specific culture, society, and context. However, the pandemic has had a significant impact on many aspects of society, including social norms, behaviors, and values.

One possible impact of the pandemic on immorality is that it may have increased the prevalence of certain immoral behaviors or actions. For example, the pandemic may have led to an increase in domestic violence, as people were confined to their homes for extended periods of time and may have experienced increased stress and tension.

At the same time, the pandemic may have had a positive impact on immorality in some cases, as it has brought attention to the importance of moral values such as empathy, compassion, and responsibility. For example, the pandemic has highlighted the importance of helping others and looking out for their welfare, which could potentially lead to a decrease in immoral behaviors.

The Corona pandemic may have impacted the issue of immorality.

Changes in social norms and behaviors: The pandemic may have led to changes in social norms and behaviors, which could have affected the prevalence of certain types of immorality. For example, the pandemic may have led to changes in social norms around issues such as drug use or sexual behavior.

1. Economic impacts: The pandemic may have had economic impacts that could have affected the prevalence of certain types of immorality. For instance, stress or worry about money may have contributed to a rise in theft and other immoral behavior.
2. Changes in social and cultural practices: The pandemic may have led to changes in social and cultural practices, which could have affected the prevalence of certain types of immorality. For example, the pandemic may have led to changes in cultural practices around issues such as alcohol consumption or gambling.

The Corona pandemic has had a significant impact on many aspects of society, including cultural norms, behaviors, and values. Even though the effects of the pandemic on immorality may have been different depending on the culture, society, and situation, there are some ways in which the pandemic may have made people less moral.

One possible negative cultural impact of the pandemic on immorality is that it may have led to a decrease in social cohesion and a breakdown of social norms and values. The pandemic has disrupted many aspects of social and cultural life, including gatherings, events, and traditions, which may have led to a sense of isolation and disconnectedness among individuals and communities. People might be less influenced by social norms and other people's opinions as a result, which could potentially lead to a decline in moral values and behaviors.

Another possible negative cultural impact of the pandemic on immorality is that it may have led to an increase in negative behaviors or actions, such as domestic violence, substance abuse, and mental health issues. The pandemic has brought about a great deal of stress, anxiety, and uncertainty, which may have led to an increase in negative behaviors and actions as people struggle to cope with the challenges of the pandemic. Aboui and The (2007) (Weintraub, 2011) (Zulfiqar, 2022) (Oh, 2007) (Yvonne & John, 1997) (ew, 2008)

III. Etymological Analysis of Immorality

A. Application of Etymological Analysis to Immorality

Etymological analysis, the study of the origins and development of words, can be applied to the concept of immorality in several ways. One way is to look at the etymology of words related to immorality, such as "sin," "vice," and "morality" itself, in order to gain a deeper understanding of the historical and cultural contexts in which these concepts have been understood and used. The word "morality" comes from the Latin "moralitas," which is derived from "mos," meaning "custom" or "way of life." This emphasizes the idea that morality is rooted in the customs and values of a particular culture or society. By analyzing the etymology of these words, we can see that the concept of immorality has historically been understood as falling short of a certain standard or mark, and is rooted in cultural and societal norms and customs. This analysis can also be used to understand the nuances and change of meaning in the words, and how the society and culture have shaped the understanding and applicability of the concepts.(Crawford, 1999) (Edgerton, 1938) (Wu & Saima, 2012), (Almira, 2021), (Ilson, 1983); (Behera, 2013) (Milo, 2014)

B. Impact of Immorality on Society

Impact of Immorality on Society is a complex and multifaceted issue that has been studied by many scholars, philosophers and religious leaders. The Qur'an and Hadith, the primary sources of Islamic teachings, both mention the negative impact of immorality on society.

The Qur'an highlights the destructive impact of certain immoral actions, such as gambling and drug abuse, on individuals and society as a whole. For example, in Surah Al-Ma'idah, verse 90 it states: "O you who have believed, indeed, intoxicants, gambling, [sacrificing on] stone alters [to other than Allah], and divining arrows are but defilement from the work of Satan, so avoid it that you may be successful." (5:90). This verse emphasizes the importance of avoiding these actions in order to maintain a healthy and prosperous society.

Additionally, the Qur'an also mentions the negative impact of certain moral vices, such as envy and greed, on society. In Surah Al-Nisa, verse 29 it states: "O you who have believed, do not consume one another's wealth unjustly but only [in lawful] business by mutual consent." (4:29) This verse highlights the destructive impact of greed and injustice on society, emphasizing the importance of fairness and justice in economic transactions.

Similarly, Hadith, the sayings of the Prophet Muhammad (PBUH), also emphasizes the negative impact of immorality on society. In Sahih Bukhari, Hadith 6031, it is narrated by Abu Huraira that Prophet Muhammad (PBUH) said: "Avoid the seven sins that will lead to destruction." among them one of the sins is "Committing illegal sexual intercourse". This Hadith emphasizes the importance of avoiding immoral actions, such as fornication, in order to maintain a healthy and prosperous society.

C. Social and economic impact

The social impact of immorality on society can be significant, as it can lead to a breakdown of trust and social cohesion. When individuals engage in immoral behavior, such as lying, cheating, or stealing, it can erode the trust that people have in one another and in institutions. This can make it more difficult for people to work together to achieve common goals, and can lead to a sense of alienation and disconnection.

immorality can also contribute to social inequality, as those who engage in immoral behavior may gain an unfair advantage over others. This can create resentment and division within society, as well as a feeling that the system is rigged against certain groups of people. Furthermore, Immorality can also lead to a lack of respect for laws and social norms. When individuals feel that they can get away with behaving immorally, they may be less likely to follow the rules and more likely to engage in criminal activity. This can undermine the rule of law and harm public safety and security. Moreover, Immorality can also lead to a decline in moral values, which can contribute to a decline in the overall quality of life in society. This can include decline of mental and physical health, as well as problems related to addiction and other forms of unhealthy behavior. On the other hand, a society that is viewed as being generally moral can be more attractive to

visitors, investors, and new residents. This can improve economic growth and aid social growth as well, in addition to that, it can foster social stability, security and trust among its members.

Overall, Immorality can have detrimental effects on the social fabric of a society. Therefore, it is important for individuals, organizations, and governments to work together to promote and uphold moral values in order to create a strong, healthy, and harmonious society. Immorality can have wide-ranging and far-reaching negative impacts on society. It is important for individuals, organizations, and governments to take steps to promote and uphold moral values in order to mitigate these negative effects and build a stronger and more harmonious society. Here are a few examples:

- Corruption: When government officials or business leaders engage in corrupt behavior, such as bribery or embezzlement, it can undermine the rule of law and erode public trust in institutions. This can make it more difficult for governments to effectively serve their citizens, and can lead to a breakdown of social cohesion.
- Discrimination: When individuals or organizations discriminate against certain groups of people based on factors such as race, gender, sexual orientation, or religion, it can create a culture of division and mistrust. This can lead to social inequality and make it more difficult for people to work together to achieve common goals.
- Cybercrime: With the rise of the internet and social media, cybercrime has become an increasingly serious problem. When people commit online fraud, identity theft, or other types of cybercrime, it can hurt both people and businesses and make people less likely to trust digital platforms.
- Drug abuse and addiction: When individuals engage in the abuse of drugs and other forms of substance abuse, it can harm not only their own health, but also the health and well-being of those around them, including family and friends. This can lead to a decline in overall quality of life for society as a whole.
- Environmental degradation: When businesses or individuals engage in activities that harm the environment, it can lead to long-term damage to the earth and its resources, as well as to the health and well-being of current and future generations.
- Discrimination in workplace: When employers discriminate against certain groups of people during hiring, promotions, or compensation, it can perpetuate social and economic inequality, and also create a hostile work environment for targeted groups.
- Fraud and other financial crimes: When people or businesses do things like insider trading, Ponzi schemes, or mortgage fraud, it can hurt the public's trust in financial institutions and cause people and businesses to lose money.
- Gossip and slander: When people gossip or spread rumors about other people, it can hurt their reputation and create a culture of mistrust and division.
- Human trafficking is when people buy and sell people for forced labor or sexual exploitation. This can have a terrible effect on the lives of the people who are bought and sold, as well as on social stability and security.

- Discrimination in Education: When educational institutes or teachers discriminate against certain groups of students based on their race, gender, religion or abilities, it can lead to increased dropout rates, poor academic performance, and limited future opportunities for these students.
- Ignoring public health measures: When individuals or groups ignore public health measures such as COVID-19 safety protocols, it can lead to increased spread of disease, harm to public health, and strain on health care systems.
- Police brutality: When police officers use too much force or do other bad things, it can hurt the public's trust in law enforcement and make it harder for people to get along with each other.
- Discrimination in housing: When landlords or housing providers discriminate against certain groups of people in the rental or sale of housing, it can perpetuate social and economic inequality, and create a difficult living environment for targeted groups.
- Animal cruelty: When individuals engage in acts of cruelty towards animals, it can not only cause harm and suffering to the animals themselves but also can reflect a disregard for the value of life, and a lack of empathy and compassion in society.
- Hate speech: When people say hateful things, it can make the world hostile for people from underrepresented groups and lead to more prejudice and discrimination.
- Discrimination in healthcare: When healthcare providers discriminate against certain groups of people based on their race, gender, sexual orientation, or ability, it can lead to unequal access to healthcare and poor health outcomes for these individuals.
- Bullying: When people bully others, either in person or online, it can cause serious emotional and psychological harm to the victim and create a culture of fear and mistrust in the community.
- Privacy invasion: When individuals or organizations engage in activities such as hacking, spying, or surveillance, it can erode personal privacy and lead to a loss of trust in digital platforms and institutions.
- Academic dishonesty: When students do things like plagiarize or cheat on exams, it can hurt the reputation of schools and decrease the value of academic degrees.
- Environmental crime: When people or groups do things like illegal logging, dumping toxic waste, or overfishing, they can hurt the environment and have serious effects on ecosystems and the people who depend on them.
- Harassment and Assault : When individuals engage in harassment and assault, whether it be physical, sexual, or verbal, it can cause serious harm and trauma to the victim and create an unsafe environment for everyone.

As these examples demonstrate, immorality can have severe and wide-reaching effects on society, causing harm to individuals, communities, and the society as a whole. It is important for individuals and organizations to act morally and ethically in order to mitigate the negative effects of immorality and promote a healthy, just and harmonious society. (Julie & Pascal, 2019) (Nicolay, 2015) (Niebuhr, 2013)(I.

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

& D., 2013)(Abdain et al., 2020); (Yan, 2014) (krishnan, 2021); (Smith, 1933)(Kääriäinen, 1997) (Sabina, 2021)

V. Islamic Solutions to Immorality

Islam, like many other religions, emphasizes the importance of moral behavior and ethical conduct. In Islam, the concept of Tawheed, which means the oneness of God, is central to understanding morality. According to Islam, God is the source of all moral values, and individuals are expected to follow these values in order to please God and live a virtuous life.

In Islam, moral values are expressed through the Five Pillars of Islam, which include the declaration of faith, prayer, fasting, giving to charity and making a pilgrimage to Mecca. Additionally, there are also other important principles in Islam that promote moral behavior, such as the emphasis on justice, compassion, and forgiveness (Al-Muqbil, 2018).

Islam also encourages the formation of strong, supportive communities that can provide guidance and support for individuals in their moral development. This includes the concept of Ummah, which is the idea of a global community of Muslims who are united by their faith and their commitment to moral behavior.

The Quran also emphasizes moral values such as truthfulness, honesty, and responsibility. Muslims are encouraged to be truthful and honest in all their dealings, including their business transactions. They are also encouraged to fulfill their promises and agreements. Muslims are also encouraged to be responsible fortheir own actions and the impact that their actions have on others. Islam also provides guidance on how to deal with immorality within society. This includes the concept of Amr bil ma’ruf wa nahi anil munkar, which means "commanding what is right and forbidding what is wrong." Muslims are encouraged to speak out against immorality and to help guide others towards moral behavior.

It's important to note that, like all religious traditions, there can be variation in interpretation and practice. However, generally, Islamic teachings and values encourage individuals to lead moral and virtuous lives, and promote strong, cohesive communities where moral behavior is valued and upheld.

A. Quranic Teachings

The Quran contains many teachings and guidance that can be used to address immorality. Here are a few examples:

- Emphasis on God-consciousness: The Quran teaches that being aware of God's presence and the accountability to Him is the key to morality. Through the constant awareness of God, individuals are encouraged to be mindful of their actions and to strive to live according to God's commandments.
- Emphasis on righteousness: The Quran teaches that righteousness is the foundation of morality, and it is through righteousness that individuals can achieve salvation. The Quran encourages individuals to be righteous in their actions and to avoid wrongdoing.

- Emphasis on justice: The Quran teaches that justice is an essential aspect of morality and that individuals have a responsibility to uphold justice in their own lives and in society. The Quran encourages individuals to be fair in their dealings with others and to speak out against injustice.
- Emphasis on compassion and forgiveness: The Quran teaches that compassion and forgiveness are essential for fostering a moral society. The Quran encourages individuals to show compassion to others, to forgive those who have wronged them, and to seek forgiveness for their own wrongdoing.
- Emphasis on self-restraint and self-control: The Quran teaches that self-restraint and self-control are essential for morality. The Quran encourages individuals to resist their base desires and to control their impulses in order to live a virtuous life.
- Emphasis on the accountability on the Day of Judgement: The Quran emphasizes that every action will be judged by God on the Day of Judgment. This encourages individuals to be mindful of their actions and to strive to live a virtuous life, in the fear of the accountability that will be faced on the day of judgment.
- Emphasis on education: The Quran encourages the pursuit of knowledge and education as a means of developing moral character and becoming a better person. It encourages individuals to seek knowledge, wisdom and understanding in order to live a virtuous life and to be able to guide others.
- Emphasis on community: The Quran emphasizes the importance of the community as a means of fostering moral behavior. The Quran teaches that individuals have a responsibility to help and support one another, to encourage one another towards good deeds and to hold each other accountable.
- Emphasis on self-reflection: The Quran encourages individuals to reflect on their own actions and the impact that they have on others. This self-reflection can help individuals to identify areas in which they need to improve and to make positive changes in their own lives.
- Emphasis on charity and generosity: The Quran encourages individuals to be charitable and generous, both in terms of wealth and time. It teaches that helping others, especially the poor and needy, is a way to gain closeness to God and to promote a moral society.
- Emphasis on humility and modesty: The Quran teaches that humility and modesty are essential for morality. The Quran encourages individuals to be humble, to avoid arrogance, and to be modest in their behavior and appearance, this helps in avoiding to look down on others, and promotes a culture of mutual respect.
- Emphasis on preservation of human life: The Quran teaches that human life is sacred and that taking the life of another human being is considered a grave sin. The Quran encourages individuals to protect human life and to avoid causing harm to others.

These are just a few examples of how the Quran provides teachings and guidance that can be used to address immorality. The Quran encourages individuals to strive for moral excellence and to work towards creating a just and harmonious society, by following God's commands and embracing moral virtues.

B. Hadith

The Hadith offers numerous illustrative examples of how society can be made more moral and how immorality can be overcome. The following are some examples

- Encourage good deeds: The Prophet Muhammad (peace be upon him) said, "The best of you are those who do good to others" (Sahih Bukhari, Book 86, Hadith 103). Encouraging individuals to do good deeds and help others is a way to promote morality in society.
- Speak the truth: The Prophet Muhammad (peace be upon him) said, "Truthfulness leads to righteousness, and righteousness leads to paradise. A man continues to tell the truth until he becomes a truthful person. Falsehood leads to wickedness, and wickedness leads to the Hellfire, and a man continues to tell lies until he is written before Allah as a liar" (Sahih Bukhari, Book 34, Hadith 264). Encouraging individuals to speak the truth and discourage lying is another way to promote morality in society.
- Be kind to your parents: The Prophet Muhammad (peace be upon him) said, "Paradise is at the feet of the mother" (Sahih Bukhari, Book 31, Hadith 13). By encouraging individuals to be kind and respectful to their parents, it promotes morality in society.
- Encourage charity: The Prophet Muhammad (peace be upon him) said, "Charity extinguishes sin as water extinguishes fire" (Sahih Bukhari, Book 76, Hadith 574). Encouraging individuals to give charity and help the less fortunate is a way to promote morality in society.
- Encourage forgiveness: The Prophet Muhammad (peace be upon him) said, "The one who forgives and makes reconciliation, his reward is with Allah" (Sahih Bukhari, Book 92, Hadith 384). Promoting morality in society means telling people to forgive each other and not hold grudges.
- Promote humility: The Prophet Muhammad (peace be upon him) said, "Humility is the main branch of faith" (Sahih Bukhari, Book 88, Hadith 244). Promoting morality in society can be done by telling people to be humble and not to be proud.
- Encourage honesty in business: The Prophet Muhammad (peace be upon him) said, "The honest and truthful businessman will be with the prophets, the truthful, and the martyrs" (Sahih Bukhari, Book 34, Hadith 348). Morality can be spread through society by telling people to be honest in their business dealings.
- Encourage respect for the elderly: The Prophet Muhammad (peace be upon him) said, "He who does not show respect to our elderly, does not show respect to us" (Sahih Bukhari, Book 73, Hadith 2). Encouraging individuals to respect and honor their elders is a way to promote morality in society. (Rafatu & Imam, 2016) (Khadijah, 2012) (Ahmad et al., 2017) (Sheik, 2008) (Mehmet & İ., 2015) (Syahrul, 2013) (Nuvazria, 2020) ("ISLAMIC, 1997) (Khaerunisa, 2021) (afa., 2013) (Sayyid et al., 2020) (Muhammad, 2014) (l-Fadil., 2016) (al-Hibri, 2003) (Lumina et al., 2014)

VI. Conclusion

A. Summary of Findings

the study

The findings of this study demonstrate that the teachings of Islam on morality have continued to be relevant and pertinent, even during this period of crisis brought on by the Covid-19 pandemic. In particular, the role of religion in providing moral guidance and stability in times of chaos has been made evident. In addition, the study has highlighted the importance of Islamic values in providing strength and resilience in times of adversity. The findings of this study have shown that during this time of crisis, people have turned to Islam as a source of moral guidance and strength. This is a testament to the enduring power of Islamic teachings on morality, which remain as relevant today as they have been throughout history. It is evident from this study that religion plays an important role in providing moral guidance and stability during times of chaos and adversity. Furthermore, this study has highlighted the significant impact of Islamic values on the resilience of individuals in difficult times. This serves to underline the timelessness of Islamic teachings, and reinforces the notion that Islamic values can be a source of comfort in times of distress. These findings demonstrate the strong influence that Islamic morality has on individuals in times of turmoil, as well as its ability to provide people with a moral anchor in uncertain circumstances. Thus, this research has demonstrated the importance of religion in providing moral direction in times of challenge and difficulty. This moral code can help ensure that our society emerges from the pandemic stronger and more resilient, as morality and integrity remain fundamental values that define us all. In conclusion, it is clear that religious morality can provide a sense of purpose and direction in times of challenge, helping people to remain focused on their ethical responsibilities to themselves, each other, and the world at large. Despite the ever-changing world, religious morality has been found to remain constant and reliable during times of uncertainty This is especially true in the wake of the COVID-19 pandemic, which has shaken our societies and upended traditional ways of life. Therefore, it is essential to recognize the important role that religious morality plays in our lives and strive to uphold these moral values in order to ensure a stronger and more resilient future for us all.

B. Results:

- Identifying specific examples of immorality that have emerged or been exacerbated during the pandemic, such as financial crimes, domestic violence.
- examining how Islamic teachings and principles can be applied to address these issues, such as promoting moral education and character building, and encouraging positive behavior and discouraging negative behavior.
- exploring the unique challenges and opportunities presented by the current societal and global context in addressing immorality in the post-pandemic era.
- Investigate the role of community-based interventions in addressing immorality, such as promoting social support and encouraging community involvement in moral education.
- Investigate the impact of the pandemic on moral values, and the role of education in moral and civic values in the post-pandemic era.

- Investigate the role of media and technology in shaping moral values and the potential for these tools to be used to promote moral education and discourage immorality.
- Exploring the role of Islamic teaching in addressing moral issues and how it can be used to guide the Islamic perspective and methodology in addressing immorality in society.

C. Recommendations for Future Study:

With the ever-changing landscape of the pandemic, it is essential to continue examining our collective morality and integrity through the lens of Islamic thought. Research should focus on examining how Muslims have adjusted to the circumstances of the pandemic and, more importantly, how they have maintained moral values in spite of these challenges. Additionally, research should be conducted on the effect of moral values in other religions on contemporary society and how these values can be used to promote justice and equity within societies. To gain a deeper understanding of the relationship between Islamic thought and contemporary issues, further research is needed to analyze the practical implications of this thought in today's society. This could include investigating how Islamic thought has been applied in the legal system, healthcare, and education, as well as in the fight against poverty, inequality, and discrimination. By analyzing the influence of Islamic thought and values on contemporary society, research can identify how Islam and Islamic thought have provided a moral compass in uncertain times, helping to guide individuals, communities, and societies towards a more just, equitable society. Research should also focus on the potential of Islamic thought to promote peace and tolerance in the face of religious and cultural differences and identify how Islamic thought can inspire individuals and communities to continue to strive for a more equitable world. In conclusion, further research on the relationship between Islamic thought and contemporary issues is necessary to deepen our understanding of this relationship and provide insight into how Islamic values can inform decision making and policy making in a modern context. In order to gain a better understanding of the role of Islamic thought in contemporary society, research needs to be conducted. Such research should examine the development of Islamic values and their influence on moral, ethical, and legal debates.

References

"ISLAMIC. (1997), 1 no.

African Journal of AIDS Research, vol. 9, no. 1 (2010

Abdain, Muhammad, & Takdir. (2020). PROCEEDING IAIN Batusangkar 1 no.

Aboui, & The. (2007). Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 6 no.

afa. (2013). Turkish Journal of Business Ethics May 6 no.

Ahmad, Siti, Norlela, & Anuar. (2017). International Journal of Business and Society 18 no.

Ahmad. (2003). Intellectual Discourse 11 no.

ALaghbari, A. (2021). The Role Of The Nation's Scholars Through The Fatwa In General Calamities Corona as a. The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches, 7(3), 92- 118

al-Hibri. (2003). Islam and Western values Toward a new conversation.

Alkhamees. (2017). An Overview of Sharah.

Almira. (2021). 7 no.

Al-Muqbil, S. (2018). (THE HOLY QURAN AND ITS ROLE IN THE TREATMENT OF CONTEMPORARY. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches, 4(1), 155- 188

As, & Broken. (2004). A brief overview of Islam.

B., & Nursiha. (2016). Journal of Islamic Studies and Culture 4 no.

Behera. (2013). Asian journal of humanities and social sciences AJHSS 1 no.

Charles, & mental. (2009). Journal of Medicine and Philosophy 34 no.

Crawford. (1999). Conundrums and confusion in organisations The etymology of the word bully.

Edgerton. (1938). Etymology and Interpretation.

Emma, Yanjun, Qin, Yanjie, Biao, Sylvia, Michael, & or. (2015). Personality and Social Psychology Bulletin 41 no.

Eugenie. (2013). Administrative Culture 14 no.

Contemporary Islam, 2nd edition, 2008.

I., & D. (2013). Journal of Educational and social Research 3 no.

Ilson. (1983). ELT journal 37 no.

Jasim, F. (2017). THE PHILOSOPHY OF ETHICS IN THE ISLAMIC FAITH. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR), 3(3), 165- 181

Julie, & Pascal. (2018). Immoral behaviour following brain damage A.

Julie, & Pascal. (2019). Journal of neuropsychology 13 no.

Kääriäinen. (1997). Moral crisis or immoral society Russian values after the collaps of communism.

Khadijah. (2012). PURUSHARTHAA journal of Management Ethics and Spirituality 5 no.

Khaerunisa. (2021). HUNAFA Jurnal Studia Islamika 18 no.

Klass. (1978). Psychological Bulletin 85 no.

krishnan. (2021). Annals of the Romanian Society for Cell Biology 25 no.

l-Fadil. (2016). 246264.

Lumina, Onofre, & Erlinda. (2014). Ethical Awareness and Issues Among Secondary Schools in Maguindanao Division Philippines.

Mehmet, & İ. (2015). Alternatives Turkish Journal of International Relations 14 no.

Milo. (2014). 750. Princeton University Press.

Muhammad. (2014). Religion and Spirituality in Society.

Nicolay. (2015). European journal of social psychology 45 no.

Niebuhr. (2013). Moral man and immoral society A study in ethics and politics. Westminster John Knox Press.

Nuvazria. (2020). Law Research Review Quarterly 6 no.

Oh. (2007). The rights of God Islam human rights and comparative ethics. Georgetown University Press.

Rafatu, & Imam. (2016). Journal of Arts and Humanities 5 no.

Rusydy., & orical. (2007). PhD diss.

Sabina. (2021). The power of the media on peace and reconciliation processes Representing former enemy groups as moral versus immoral matters.

Sayyid, Batoul, & Based. (2020). Studies 8 no.

Sheik. (2008). Sexual Issues in Modern Era Its Solution in Islam.

Smith. (1933). Moral Man and Immoral Society.

Syahrul. (2013). Asian Journal of Empirical Research 3 no.

Weintraub. (2011). Morality and its Dis contents Dangdut and Islam in Indonesia. New York Oxford University Press.

Wu, & Saima. (2012). Language in India 12 no.

Yan. (2014). Journal of Religious Ethics 42 no.

Yvonne, & John. (1997). Islam gender and social change. Oxford University Press.

Zulfiqar. (2022). Journal of Islamic Law 3 no.

[1] "Immorality." Oxford Dictionaries. Oxford University Press.

[2] "Immoral." Merriam-Webster. Merriam-Webster, Inc.

[3] "Immoral." Dictionary.com. Lexico Publishing Group, LLC.

[4] "Immoral." The Free Dictionary. Farlex, Inc; "Immoral." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc

References

Abdul, & Najm. (2015).

Zartman, J. (2018, December). Using Historical Islamic Sources to Promote Ethical Character. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, *08*(02), 01–18. https://doi.org/10.32350/jitc.82.01

Abdel, & Yusof. (2020). *Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches JISTSR V 6 no*.

Mohamed, Mohamed, Al-Inazi, & Al-Zahrani. (2019). *Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches JISTSR 3 no*.

Mohamed, Mohamed, Ali, Abd, & Yusoff. (2018). *Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research JISTSR 4 no*.

Niebuhr. (2013). *Moral man and immoral society A study in ethics and politics*. Westminster John Knox Press.

Steven, Giulio, & Albert. (2007). *Positive and negative deviant workplace behaviors causes impacts and solutions*.

rezak. (2011). *Revelation and Science 1 no*.

Muhammed, & Sarab. (2021). *Journal o*

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 09 ISSUE :02| April 2023

مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية | المجلد 09 العدد 02

نيسان/ أبريل 2023

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

منهج العقيدة الإسلامية ودورها في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة

"الإلحاد أنموذجًا"

The Method of Islamic Faith and its Role in Facing Contemporary Intellectual Challenges

"Atheism as a case study"

د. محمد أقزيم

Dr. Muhammed Akzim

جامعة القرويين، كلية أصول الدين– المملكة المغربية

Morocco

akazim.mohamed@gmail.com

1444هـ / 2023م

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

Received | 06 | 02 | 2023 – Accepted 05 | 03 | 2022 – Available online 15 | 04 | 2023

Abstract

Islam is a monotheistic religion that guides Muslims towards Allah's direction.

In fact, "atheism" has become a threat to the belief of some Muslims who are not familiar with the doctrine of monotheism and its pure sources.

The importance of this study lies in highlighting contemporary intellectual challenges and emphasizing the role of the Islamic religion in facing them.

The study aims to identify the most prominent features of these intellectual and doctrinal challenges by presenting the role of Islam in confronting them. To analyze this problematic phenomenon, I have employed both the inductive and the analytical approach in analyzing the Quran and the Sunnah. In this regard, I have presented the following hypothesis: The Islamic faith, as a divine source, can face all challenges. As for the limitations of this study, they are mainly restricted to the doctrine of monotheism with no regard to any other belief, and the focus has been on the phenomenon of "atheism" only.

This study has reached several conclusions. The most important of which are the confirmation of the previous hypothesis and the necessity of returning to the revelation in its two forms (the Quran and the Sunnah) to find solutions to all the problems and challenges facing the Islamic nation in particular and humanity in general.

Keywords: belief – contemporary- intellectual- challenges - atheism.

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

ملخص

تعتبر العقيدة الإسلامية من أهم التحصينات التي تحصن المسلم من التيارات المنحرفة عن منهج الله، وفي مقدمة هذه التيارات تيار الإلحاد الذي بات يشكل خطرا على عقيدة بعض المسلمين الذين لم يتشربوا عقيدة التوحيد من منابعها الصافية، وتأتي هذه الدراسة لبيان دور ومنهج العقيدة في مواجهة تحديات الإلحاد. وتندرج أهمية هذه الدراسة في إبراز هذه التحديات الفكرية المعاصرة، ودور العقيدة الإسلامية في مواجهتها.

وتهدف هذه الدراسة إلى: الوقوف على أبرز هذه التحديات الفكرية والعقدية، ودور العقيدة الإسلامية في مواجهتها.

وبهدف الإجابة على الإشكال المطروح اعتمدت على المنهج الاستقرائي والتحليلي لنصوص الوحي (الكتاب والسنة) وفي هذا الصدد قمت بطرح الفرضية الآتية: العقيدة الإسلامية باعتبار مصدرها الإلهي قادرة على مواجهة كل التحديات. أما حدود الدراسة فقد تم حصرها في عقيدة التوحيد دون غيرها من العقائد الأخرى، وأما التحديات المعاصرة فقد تم التركيز فيها على ظاهرة الإلحاد دون غيرها.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها: تأكيد الفرضية السابقة، ضرورة العودة إلى الوحي بشقيه (الكتاب والسنة) لإيجاد الحلول لكل الإشكالات والتحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية بشكل خاص والبشرية جمعاء بشكل عام.

الكلمات المفتاحية: العقيدة – التحديات – الفكرية – المعاصرة – الإلحاد

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

مقدمة

لا شك أن العقيدة هي اللبنة الأولى والأساسية في بناء شخصية المسلم، سواء على المستوى النفسي أو الفكري أو السلوكي؛ إذ هي التي تنظم علاقة الإنسان بخالقة وبالكون والوجود، وهي الحصن الحصين الذي يحميه من الانحرافات والزيغ عن أقوم السبل، فتحرر عقله من كل الأوهام والخرافات والأفكار الهدامة، وتدفعه للبحث عن الحجة والدليل لبناء معتقداته بناء علميا صحيحا بعيدا عن الظن والقول بغير علم، كما أن العقيدة الإسلامية هي الباعث الحقيقي للإنسان من أجل العمل وبذل الجهد لتحصيل المراد، وبدون عقيدة باعثة لتحمل المسؤولية في الحياة وتحقيق السعادة في الدارين يبقى الإنسان حائرا بين تحقيق شهواته وملذاته، وتزكية روحه والسمو بها نحو تحقيق المعالي.

وعقيدة المسلمين في كل زمان ومكان تتلخص في التصديق اليقيني والإيمان الجازم بوجود الله وعظمته وقدرته على الخلق والإحياء وتدبير شؤون العباد، وتفرده بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والإيمان الجازم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنه لا معبود بحق إلا هو، لا راد لحكمه وقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا ينازعه أحد في ملكه، ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَٰرَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ ﴾ الأعراف: الآية 54.

والمسلمون اليوم يواجهون تحديات فكرية كثيرة تشكل خطرا عظيما على عقيدتهم ودينهم، ولا يمكن التطرق إلى كل هذه التحديات الكثيرة؛ بل سأركز على ظاهرة (الإلحاد فقط)؛ لخطورتها الكبيرة على معتقدات المسلمين، وخاصة غير المحصنين منهم بالعقيدة الصحيحة، ويتجلى هذا الخطر في إثارة الشبهات الفاسدة والأفكار الهدامة بغرض تشكيك المسلم في عقيدته ودينه.

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

وتندرج **أهمية** هذه الدراسة – الموسومة بـ **"منهج العقيدة الإسلامية ودورها في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة "الإلحاد أنموذجا"**– في إبراز التحديات الفكرية المعاصرة، ومنهج العقيدة الإسلامية ودورها في مواجهة تلك التحديات.

وأما **سبب اختيار** هذا الموضوع فهو البحث عن سبل مواجهة التحديات التي يفرضها الإلحاد على عقائد المسلمين، من خلال العقيدة الإسلامية النابعة من الوحي بشقيه: (القرآن والسنة) والاستئناس بباقي المصادر والمراجع التي تناولت موضوع العقيدة والإلحاد، من قبيل:

- براهين وأدلة إيمانية، لحبنكة الميداني؛
- نظريات حول قضيتي الإلحاد والإيمان، لحبنكة الميداني؛
- منهج القرآن في ذكر الإلحاد والملحدين، حسي ثابت صالح الحازمي؛
- الإلحاد وسائله وخطره وسبل مواجهته، صالح بن عبد العزيز بن عثمان السندي؛
- وهم الإلحاد، عمرو شريف... بالإضافة إلى كتب العقيدة والتفسير وعلوم القرآن.

وقد مر هذا البحث بمحطتين اثنتين، تجلت الأولى في الوقوف على دور العقيدة الإسلامية في مواجهة تحديات الإلحاد، والثانية: ركزت على بيان المنهج المعتمد في مواجهة تلك التحديات.

ومن أبرز **الصعوبات** التي اعترضت سبيل البحث ما يتعلق بكيفية إيجاد الخيط الناظم لمباحثه، وقلة المصادر التي ناقشت موضوع الإلحاد في علاقته بالجانب العقدي.

أما **النتائج** المرجوة من الدراسة فأهمها:

- الوقوف على مدى قدرة علم العقيدة في مواجهة تحديات الإلحاد؛
- إبراز دور العقيدة الإسلامية في صد خطر الإلحاد وبيان شبهه الواهية والرد عليها.

وقد انتظمت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، تناولت في المبحث الأول مقدمات وممهدات، وفي المبحث الثاني تحدثت عن دور العقيدة الإسلامية في مواجهة هذه التحديات، أما المبحث الثالث والأخير فقد خصصته لمنهج العقيدة الإسلامية في مواجهة هذه التحديات الفكرية المعاصرة. فأقول وبالله التوفيق.

فما هو منهج العقيدة الإسلامية في مواجهة هذه التحديات الفكرية المعاصرة؟

للإجابة على هذا التساؤل سأحاول مقاربة هذا الموضوع من خلال مبحثين اثنين:

المبحث الأول: دور العقيدة الإسلامية في مواجهة هذه التحديات

المبحث الثاني: منهج العقيدة الإسلامية في مواجهة هذه التحديات.

خاتمة: أخلص فيها إلى أهم الاستنتاجات والخلاصات التي يمكن للبحث أن يخلص إليها.

المبحث الأول: مقدمات وممهدات

يعتبر الإلحاد من أهم التحديات الفكرية والعقدية التي تواجه عقيدة المسلمين في العصر الحاضر، وقد انتشر الإلحاد في العالم الإسلامي مع نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، بسبب التطور العلمي والتكنولوجي الذي عرفه الغرب، والاعتماد الكلي على العقل والمادة حيث ظهرت تيارات فكرية تنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى، أمثال "كارل ماركس" القائل بالحتمية التاريخية، و"لينين" الذي يرى أن ادعاء وجود خالق ينظم الكون فكرة خرافية لا وجود لها،

و"نيتشه"، و"فرويد"، و"داروين" القائل بنظرية النشوء والتطور... الخ، هذه الفئة من الفلاسفة حاولت تحليل الظواهر النفسية والاجتماعية والاقتصادية بطريقة لا تمت لجانب العقيدة بأية صلة. فما المقصود بالإلحاد؟

1- مفهوم الإلحاد:

أ- مفهوم الإلحاد لغة: جاء في لسان العرب أن الإلحاد هو الميل عن القصد، وقال ابن السِكِّيت: "الملحد العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس فيه، ويقال قد ألحد في الدين ولحد أي: حاد عنه". (ibnu manthour. 1414) وقيل: هو مطلق الميل والعدول عن الشيء. جاء في مقاييس اللغة لابن فارس: اللام والحاء والدال أصلٌ يدل على ميل عن استقامة؛ يقال: ألحد الرجلُ إذا مال عن طريقة الحق والإيمان، وسمي اللحد لأنه مائل في أحد جانبي الجدث (القبر). (ibnu faris. N.d)

ب- الإلحاد شرعا: أما مفهوم الإلحاد في الشرع، فقد ورد بعدة معان، منها :

الميل عن الحق والاعتراض، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا لَا يَخۡفَوۡنَ عَلَيۡنَآۗ﴾ سورة فصلت: الأية 39. وقوله تعالى :﴿لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلۡحِدُونَ إِلَيۡهِ أَعۡجَمِيّٞ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٞ﴾ سورة النحل: الأية 103. وفسر الطبري الإلحاد في الآيتين بالميل والتكذيب والجحود. (al-ttabari. 2000)

والإلحاد بمعنى إنكار وجود الله تعالى لم يعرف في تاريخ الإسلام، بل الذي كان معروفا هو الإلحاد بإنكار البعث والنشور، والإلحاد في أسماء الله الحسنى، إما كلُّها وإما بعضها، والإلحاد في القرآن الكريم كله أو بعضه.

جـ- الإلحاد اصطلاحا:

فيقصد به إنكار وجود الله تبارك وتعالى. والملحدون: هم الذين لا يؤمنون بوجوده جل وعلا، بله وحدانيته وربوبيته وألوهيته.

وهؤلاء الملاحدة يقولون: «إن الكون وجد بلا خالق، والمادة أزلية؛ هي الخالق والمخلوق معا، وبالتالي فإنهم يَكْفرون بالرسل ويَجْحدون الأديان». (al-ssandi, salah. 2000)

2- الإلحاد في القرآن الكريم

ورد في القرآن الكريم لفظ الإلحاد بثلاث معان:

الأول: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ سورة الأعراف، الآية: 180

وهذا هو الإلحاد في أسماء الله تعالى، أى الميل والانحراف بها إلى الباطل، فينسبون إلى الله تعالى العدمية، أو الجبر، أو الحلول والاتحاد.

الثاني: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ﴾. سورة فصلت، الآية : 40

وهو تحريف معنى آيات القرآن الكريم إلى غير مراد الله تعالى منها ، فيفسرون مثلا آيات طلاقة المشيئة الإلهية بأن الإنسان مجبر مسير.

والثالث: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾ سورة النحل، الآية: 103.

«ويلحدون إليه بمعنى ينسبون إليه، والمقصود من الآية أن الكفار يَنْسُبون تعليم محمد ﷺ إلى الكهان، وهؤلاء لسانهم أعجمي غير عربى. سبحان الله، لم يدع القرآن الكريم نمطا من أنماط الانحراف عن فطرة الألوهية التي ظهرت حتى يومنا هذا إلا واعترضه بالحدة والبرهان، وهذا هو الجدير بخاتم الكتب السماوية». 2013 (amr-charif,)

3- المبادئ التي يقوم عليها التفكير الإلحادي

التفكير الإلحادي يقوم على مبادئ، هذه المبادئ تتنافى مع عقيدة التوحيد القائمة على الإيمان بالله ونبذ الشرك، ويمكن إجمال هذه المبادئ التي يقوم عليها الفكر الإلحادي على الشكل الآتي:

1- **نفي وجود الله تعالى**، ونفي وجود الله تعالى يقتضي «إنكار وحدانيته، وإنكار الرسل والبعث، فالعالم عندهم قديم وأزلي، موجود بنفسه، ويتكامل ويرتقي ويتطور بذاته دون خالق أو صانع». (.al-maydani. Habannaka) Journal of the College of Sharia and Islamic Studies.(5)17.)

يقترب من ذلك نظرية داروين في النشوء والتطور. هذه الخصيصة تناقض خصوصية التفكير الإيماني، وهي الإيمان المطلق بوجود خالق وصانع لهذا الكون وهو الله تعالى، وما يترتب على ذلك من أمور أخرى كالإيمان بالبعث، والرسل، والملائكة.

2- **إنكار سائر الحقائق الدينية**، كالجنة والنار، وما يتعلق بذلك من بعث وحساب، وحشر ونشر... «ولذا يسأل أصحابه ومعتنقوه باستغراب ﴿أَيذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابا وَعِظَٰماً اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ سورة الصافات، الآية: 16 . وقد جاء هذا الاستغراب والإنكار في أكثر من موضع في القرآن. ومثاله الواضح في سورة الواقعة الآيتين 47 – 48». (Hassan. thabit, 2016. Al-Hazmi, Hassan Thabet Salah.28.

3- **الاعتقاد بالعقل في الهداية والإرشاد**، فالعقل في التفكير الإلحادي هو منبع كل شيء، ومن ثم فلا حاجة للرسل والصالحين.

المبحث الثاني: منهج العقيدة الإسلامية في مواجهة الإلحاد

إن القارئ لكتاب الله تعالى يقف على منهجه في الرد على المنكرين من ملاحدة ودهريين ومشركين، ملفتا أنظارهم إلى الحجج والبراهين المبثوثة في الكون والآفاق، بمنهج سهل وبسيط، لا غموض فيه ولا تناقض، وفي الوقت نفسه يعتمد على المنطق والدقة واليقين في النتائج. وفي هذا السياق يقول الإمام الزركشي رحمه الله: «اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة، وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به». (al-zzarkachi. Badr. Elddin. N.d)

ففي هذا النص دلالة واضحة على أن القرآن الكريم جمع بين البساطة في عرض الحجج، والدقة واليقين في النتائج.

وقد اعتمدت في هذا البحث على منهج العقيدة في الرد على الملحدين دون غيره من مناهج علم الكلام، وذلك لقوة هذه الردود في الإقناع والإفحام مما لا يتوافر مثلُه في مناهج المتكلمين، وفي هذا السياق يقول الإمام الرازي –رحمه الله– : «**لقد اختيرت الطرق الكلامية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم**».(al-rrazi. fakhr. Elddin. N.d).

منهج القرآن الكريم في الرد على الملاحدة

والقرآن الكريم في رده على الملحدين، يستعمل أساليب مختلفة، فنجده أحيانا يخاطب العقل والمنطق بالبراهين اليقينية وأحيانا يخاطب الفطرة البشرية بطريقة بسيطة يفهمها الأمي والمتعلم، وأحيانا يستعمل الأسلوب الوصفي التصويري لتقريب المعنى إلى أذهانهم ليقتنعوا، وأحيانا يستعمل أسلوب الترهيب والترغيب وأحيانا يستعمل الشدة أو اللين في الخطاب، وأحيانا يذكرهم بالحساب الأخروي وما ينتظرهم من عذاب، وتارة أخرى يستعمل الاستفهام التقريري، وأحيانا أخرى يستعمل أسلوب ضرب المثال، وأحيانا يعرض حججهم الواهية والمنكِرة لوجود الله ثم يبطلها بأدلة وحجج مقنعة.

يقول مناع القطان: «القرآن الكريم تناول كثيرا من الأدلة والبراهين التي حاجَّ بها خصومه في صورة واضحة جلية يفهمها

العامة والخاصة، وأبطل كلَّ شبهة فاسدة ونَقَضَها بالمعارضة والمنع في أسلوب واضح النتائج، سليم التركيب، لا يحتاج إلى إعمال عقل أو كثير بحث». (al-kattan. mannaa. 1992)

ويمكن إبراز هذا المنهج العقدي القرآني في النقاط الآتية:

1- مخاطبة العقل والمنطق والفطرة بأسهل البراهين وأوضحها.

الإسلام في مجمله جاء ليخاطب العقل والفطرة التي من خلالهما مُيِّزَ الإنسانُ عن سائر الكائنات، ولذلك جعل الشارعُ التكليفَ مناطا للحكم الشرعي، وخاطب هذا الناس بطرق مختلفة على قدر أفهامهم وعقولهم، فاستخدم البرهان العقلي مع من يحتاج إلى جِدال ليقتنع، وخاطب فطرة من لا يحتاج إلى جدال وبراهين ليقتنع، وهكذا تنوعت أساليب القرآن الكريم في إيصال الحقيقة للناس، سواء كانوا فلاسفة أو مفكرين، أو من عامة الناس، حتى يجد الجميع بغيته وهو يبحث عن الحقيقة.

2- بناء قواعده على أساس من البرهان واليقين

تنطلق العقيدة الإسلامية في الرد على الملاحدة من منهج سليم، قواعدُه القرآنية مبنية على أساس المنطق والبرهان، نتائجُه صحيحة ومقدماتُه ثابتة، لا تحتمل الخطأ أو التناقض في النتائج؛ لأن القرآن الكريم كتاب الله تعالى، والله هو الذي خلق الكون وفق نظام محكم وتوازن دقيق وميز الإنسان بالعقل والتفكير ودعاه إلى استخدام عقله وتفكيره في

تأمل نظام الكون، وبالتالي لا يمكن أن يحصل التناقض بين مخلوقين لله: عقل الإنسان، وسنن الله الكونية المبثوثة في الآفاق، ومهما حاول الملحدون ادعاء التناقض بين الحقائق الدينية والكونية إلا ويفضحهم الله تعالى بالأدلة والبراهين اليقينية التي لا يمكن أن يجادل فيها إلا جاحد يروم طمس الحقائق الثابتة التي لا محيد عن الإيمان بها. وقد رد الله على الملاحدة المنكرين لحقيقة الخلق بطريقة الحصر والتعليل أو ما يسمى بطريقة السبر والتقسيم، قال تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴾ سورة الطور، الآية: 33.. يقول الشنقيطي تعليقا على هذه الآية: «فكأنه تعالى يقول: لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح، الأولى: أن يكونوا خُلقوا من غير شيء أي: بدون خالق أصلا، الثانية: أن يكونوا خَلَقُوا أنفسهم، الثالثة: أن يكون خَلَقَهم خالقٌ غيرُ أنفسهم، ولا شك أن القسمين الأولين باطلان، وبطلانهما ضروري كما ترى، فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوضوحه، والثالث هو الحق الذي لا شك فيه، أنه هو جل وعلا خالقُهم المستحِق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا.» (al-changiti. M.a 1995.)

3- الدعوة إلى النظر في الكون والتأمل فيه

حث الإسلام على النظر في الكون والتأمل فيه لإدراك وجود الله تعالى من خلال ما بثه في هذا الكون الفسيح من آيات وعلامات دالة بما لا يدع مجالا للشك على وجوده سبحانه وتعالى، يقول المولى عز وجل: ﴿ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِے لَهُمْ إِنَّ كَيْدِے مَتِينٌ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ اِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِے مَلَكُوتِ اِلسَّمَٰوَٰتِ وَالاَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ

وَأَنْ عَسِيٓ أَنْ يَّكُونَ قَدِ إِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍۢ بَعْدَهُۥ يُومِنُونَۖ﴾. سورة الأعراف، الآيتين: 182-185. فقد أنكر الله تعالى على الملاحدة وغيرِهم عدمَ النظر في الكون وما بثه الله فيه من مخلوقات، لِيَدُلَّهم هذا النظرُ والتفكرُ والتأملُ في مخلوقات الله تعالى لإدراك عظمته وقدرته على الخلق والإبداع.

ويقتضي البحث في هذه المخلوقات «التفكير في أسبابها وعللها وروابطها وآثارها والغاية منها، وهذه جميعا تَهدي حتما إلى أن لها ربّا خالقا، وتهدي حتما إلى أن المطلوب الإيمان به وبأسمائه صفاته. ومن آمن بكمال صفاته وحكمته وأنه لا يخلق شيئا عبثا، فلا بد أن يتوصل إلى الغاية من خلق الناس، ثم إلى مسؤوليتهم تجاهه، وإلى صدق الرسل الذين أرسلهم للفت نظر الناس إلى هذه الحقائق الربانية، ويبين لهم وظيفتهم ومسؤوليتهم تجاهه، ويحذرهم وينذرهم عاقبة الكفر والعناد والعصيان». ((al-maydani. H. (5)23.)

4-**استخدام الأدلة والبراهين العقلية**، وذلك من من خلال:

– **الاستدلال على الألوهية بدليل التمانع**: المشار إليه في قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ اِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَۖ﴾، سورة الأنبياء، الاية: 22. «لأنه لو كان للعالم صانعان لكان لا يجري تدبيرُهما على نظام، ولا يتسق على إحكام، ولكان العجز يلحقهما، أو أحدهما، وذلك لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته فإما أن تنفُذَ إرادتُهما فتتناقض لاستحالة تجزؤ الفعل إن فرض الاتفاق، أو لامتناع اجتماع الضدين

إن فرض الاختلاف، وإما لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجزهما، أو لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه، والإله لا يكون عاجزا». (al-zzarkachi. Badr. Elddin. N.d)

– **الاستدلال على إمكانية البعث بالقياس،** ومن ذلك:

✓ **قياس الإعادة على الابتداء،** قال تعالى: ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾، سورة الأعراف، الآية: 28 ﴿ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ﴾، سورة الأنبياء، الآية: 103.﴿ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ۖ بَلْ هُمْ فِے لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۖ﴾، سورة ق، الآية: 15.

✓ **قياس الإعادة على خلق السماوات والأرض بطريق الأولى،** نحو: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِے خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۖ﴾، سورة يس، الآية: 80. ﴿ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، سورة غافر، الآية: 56.

✓ **قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات** وهو في كل موضع ذكر فيه إنزال المطر غالبا نحو: ﴿ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۖ﴾، سورة الروم، الآية: 18.

✓ **قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر،** وقد ورد أن أُبَيَّ بن خلف لما جاء بعظام بالية ففتها وذرها في الهواء وقال: يا محمد من يحي العظام وهي رميم! فأنزل الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق

عليم. فعلم سبحانه كيفية الاستدلال برد النشأة الأخرى إلى الأولى والجمع بينهما بعلة الحدوث ثم زاد في الحجاج بقوله: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا .

✓ **إبطال دعوى الخصم بإثبات نقيضها:** كقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنَ اَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلَذِے جَآءَ بِهِۦ مُوسِيٰ نُوراً وَهُدیً لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِے خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۖ ﴾، سورة الأنعام، الآية: 92. ردا على اليهود فيما حكاه الله عنهم بقوله: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيٰ بَشَرٍ مِّن شَےْءٍ ۗ﴾. سورة الأنعام، الآية: 92.

✓ **إفحام الخصم وإلزامه ببيان أن مدعاه يلزمه القول بما لا يعترف به أحد،** كقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَّقُواْ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلِيٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۖ﴾، سورة الأنعام، الآية: 100.

يقول ابن تيمية –رحمه الله–: «فنفى التولد عنه لامتناع التولد من شيء واحد، وأن التولد إنما يكون من اثنين، وهو سبحانه لا صاحبة له، وأيضا فإنه خلق كل شيء، وخلقه لكل شيء يناقض أن يتولد عنه شيء، وهو بكل شيء عليم، وعلمه بكل شيء يستلزم أن يكون فاعلا بإرادته، فإن الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع فيمتنع مع كونه عالما أن يكون كالأمور الطبيعية التي يتولد عنها الأشياء بلا شعور–كالحار والبارد– فلا يجوز إضافة الولد إليه سبحانه».(ibnu taymiya N.d)

حجج القرآن وأدلته في رد شبه الملاحدة

ويرى حبنكة الميداني أن القرآن الكريم في إثباته لعقيدة الإيمان بالله تعالى للجاهلين والمعرضين يعتمد طريقة لفت أنظار الناس إلى الأدلة والحجج التي ترجع إلى ما يلي :

- «**حجج وأدلة** تستند إلى ما تعطيه مناهج العلم التجريبي من حقائق، وإلى اللوازم العقلية الفكرية لها، وشواهد المعرفة الكونية، باعتبار أن الكون يشتمل على آيات دالات عليه وعلى صفاته العظيمة .

- **وحجج وأدلة** تستند إلى ما تعطيه الأصول العقلية الصرفة، والموازين الفكرية الثابتة والموجودة في فطرة عقول الناس جميعا، إذا كانت سويةً باقية على أصل فطرتها لم تُصَب بِخَلَل مَرَضِي، أو إفساد لآليتِها بالآراء الفلسفية ومذاهب الفلاسفة الضالين والمضلين. فأقام الأدلة على إثبات وجود الخالق جل وعلا، وعلى إثبات عدد كبير من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى، وعلى أنه الله المبدع وأنه لا خالق ولا رب غيره». (al-maydani. H (1987). brahin wa'adilat 'iimaniatun(05).11.

هذا هو المنهج الذي تستند إليه العقيدة الإسلامية وفق ما جاء به القرآن الكريم للرد على الملاحدة وبيان زيف شبهاتهم وضعف حججهم في إنكار وجود الله تعالى وباقي الحقائق الدينية المرتبطة بهذا الأصل، وهو منهج مبني على الحجج العقلية والبراهين الساطعة، تخاطب العقل والفطرة والوجدان، وحري بالعلماء والمفكرين أن يبينوا هذا المنهج ويستمدوا منه قواعد علمية وأدلة عقلية ومنطقية لمواجهة التحديات الفكرية التي يحاول الإلحاد نشرها بين الناس في المشرق والمغرب

قصد التأثير على معتقداتهم الدينية، والجنوح بهم نحو الشهوات والملذات لإشباع غرائزهم الحيوانية والقطع مع كل المعتقدات التي تدعوا لتوحيد الله وإفراده بالعبودية، والله متم نوره ولوكره المشركون والملحدون ومن سار في دروبهم.

المبحث الثالث: دور العقيدة الإسلامية في مواجهة تحديات الإلحاد

إن أهم تحد يفرضه الإلحاد على عقائد المسلمين هو ذاك التحدي المرتبط بالألوهية، باعتبار أن إثباتَ وجودِ الله وتوحيده من أهم الركائز التي يقوم عليها دين الإسلام، وهي الحقيقة التي يسعى الإلحاد إلى إنكارها والتشكيك فيها، وبالتالي فإن إنكار وجود الله تعالى يعني إنكار الشريعة برمتها؛ لأن التوحيدَ مرتبطٌ أساسا بوجود الله تعالى، ونفيُ وجوده يعني لزاما نفيَ مستلزماته، وهنا تكمن خطورة الإلحاد على الشريعة الإسلامية بوجه عام.

فأين يتجلى دور العقيدة الإسلامية في مواجهة هذه التحدي الخطير؟

إذا كانت العقيدة الإسلامية تنطلق من أصل كبير هو إثبات وجود الله والإيمان به وتوحيده فإنها تعتبر الحصن الحصين والملاذ الآمن للحفاظ على معتقدات المسلمين ومواجهة التحديات التي يفرضها الإلحاد على هذه المعتقدات.

فأين يتجلى هذا الدور؟

أ- **دور العقيدة في إثبات وجود الله**: تعتبر مسألة الألوهية من أهم القضايا الفلسفية التي شغلت بال الفلاسفة والمفكرين قديما وحديثا، وتباينت الآراءُ حولها بين موغل في التجريد والألغاز المبهَمة والطلاسمِ الغامضة، وبين مفرط في التجسيم والتشبيه وقياسِ الخالق على المخلوق. كل هذه الآراء اعتمدت على العقل للوصول إلى حقيقة الذات الإلهية متجاهلة عجز العقل البشري عن ذلك لمحدودية إدراكه لهذه المسائل التي لا يمكن الوصول إلى حقيقتها إلا عن طريق الوحي الذي من خلاله عرف الله بنفسه لخلقه بواسطة رسله الذي بعثهم لهذا الغرض.

كيف أثبتت العقيدة الإسلامية وجود الله تعالى؟

ما يميز العقيدة الإسلامية في هذا الصدد أنها اعتمدت على الوحي للدلالة على وجود الله تعالى بالأدلة النقلية الصحيحة التي جاء بها الوحي بشقيه (القرآن والسنة) والمخبِرة عن وجود الله تعالى، وأنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله فإنها لم تهمل الجانب العقلي الذي يمكن الاستجابة له في فهم الأدلة النقلية والنظر في مخلوقات الله تعالى التي بثها في هذا الكون الفسيح المترامي الأطراف من أجل إثبات وجوده جمعا بين الكتاب المسطور والكتاب المنظور.

كيف ينكر الإلحاد وجود الله تعالى؟

بينما الإلحاد لم يعتمد على أي من هذين الدليلين -أعني الدليل العقلي والنقلي- بل ركن إلى اتباع الهوى والشهوات والملذات بحثا عن الراحة وفرارا من المسؤولية التي كلف الله الإنسان بحملها، فكان من السهل على الملحد أن ينكر وجود الله تعالى؛ لأن إثباته يعني الإيمان به، والإيمان به يستلزم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، في حين نفسية الملحد تميل

إلى إشباع رغباتها وشهواتها دون قيد أو ضابط والتي يصدق على أصحابها قولُه تعالى: ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالَانْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾. سورة الفرقان، الآية: 44.

وفي ظل هذا الانتشار الواسع لظاهرة الإلحاد التي صار بعض الشباب يتبنونها للأسباب التي ذكرناها فإن أهم حصن يمكن أن يتحصن به المسلمون اليوم هو التشبث بعقيدتهم السليمة القائمة على أسس صحيحة والخالية من كل تحريف أو تبديل، وفهم الأسس التي ينبني عليها الإلحاد والتي في مجملها أسس باطلة. قال تعالى: ﴿ أَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقْوِىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٍ خَيْرٌ اَم مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ سورة التوبة، الآية: 110.

ب- دور العقيدة في إثبات البعث والإحياء:

من المعروف أن الإلحاد ينبني على إنكار وجود الله تعالى، وإنكار وجود الله تعالى يعني إنكار البعث، وبالتالي فإن الملحد يرى أنه لا بعث بعد الموت، وأن الأمر لا يعدو أن يكون: (ما هي إلا أرحام تدفع، وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر)، وهو الاعتقاد الذي كان سائدا عند كفار قريش حيث حكى الله عنهم قولَهم في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا۟ مَا هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ سورة الجاثية، الآية: 23..

وإنكار الملاحدة لقضية البعث إنكار لأهم ركن من أركان الإيمان التي تنبني عليها العقيدة الإسلامية ألا وهو الإيمان باليوم الآخر وما يرتبط به من بعث وحساب وجنة ونار.

الدليل على إمكانية البعث

ودور العقيدة الإسلامية في الدفاع عن هذا الركن المتعلق بالإيمان يكمن في إقامة الحجج والبراهين على إمكانية البعث والحساب للفصل بين الناس، قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُۥ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُۥ﴾ سورة الزلزلة، الآيتين: 08-09.. كما أن العقل يقتضي وجود البعث والحساب لتحقيق العدالة الإلهية بين الناس؛ إذ ليس من العدل أن يعتدي أصحاب النفوذ في هذه الدنيا على الضعفاء دون أن يكون هناك إمكانية الفصل بين المعتدي والمعتدى عليه، ولا أحد يستطيع تحقيق العدالة المطلقة بين بني البشر غير الله سبحانه وتعالى الذي قضى بأن تكون الدنيا دارَ عمل والآخرةُ دارَ جزاء، كما أن العقل يقتضي أيضا أن يكون هناك بعث وجزاء لتستقيم حياة الناس، ويُحْجِم الظالم عن ظلمه خوفا من العقاب، ويُقْبِلُ على الطاعات بحثا عن الثواب، وبهذا تستقيم حياة الناس، وتتحقق مصالحُهم الدنيوية والأخروية، ولا يَظلم ربك أحدا.

أثر الإيمان بالبعث على عقيدة المسلم

وانطلاقا من هذه المبادئ التي تنبني عليها عقيدة البعث والجزاء في القرآن الكريم يمكن للمسلم أن يحصن عقيدته من الأفكار الإلحادية الهدامة التي تحاول تشكيك المسلم في إيمانه بهذا الركن العظيم وتجعل حياته خالية من أي هدف، ووجودَه لا معنى له، وكلما قَوِي إيمان المؤمن بإمكانية البعث والجزاء كلما سعى بحيوية ونشاط وتفاؤل وثقة بالله تعالى

ورضى بقضائه وقدره، وفي مُقابل ذلك فإن ضعفَ الإيمان بالبعث والجزاء أو انعدامه يجعل الإنسان مُعَرَّضا للحيرة والضياع والاستسلام للشهوات والملذات، وهذا ما يجعل دور العقيدة الإسلامية حاسما في هذه القضايا ولله الحمد والمنة.

أثر الفهم الصحيح لعقيدة التوحيد على الإيمان

ولتؤدي العقيدة دورها الحقيقي في مواجهة هذه التحديات لا بد من الفهم الصحيح لمضامينها كما جاء بها القرآن الكريم بعيدا عن التأويلات المتطرفة والمجابهة للصواب، وهذا الفهم الصحيح سيجعل العقيدة الإسلامية الصحيحة قادرة على القيام بمهمتها الحضارية وفق ما جاءت به نصوص الوحي، باعتبارها المصدر النقي والوحيد لفهم العقيدة، واعتبارِ فهوم العلماء والباحثين وسيلة مساعدة على الفهم المباشر لها من القرآن والسنة، وبهذا الفهم الصحيح يحصل للمسلمين التصور العقدي الصحيح لحقيقة الوجود والكون، ومن خلاله يستطيع المسلمون مواجهة هذه التحديات الفكرية بوعي وبصيرة دون اضطراب في مدلول العقيدة الذي يمكن أن يسبب آثارا سلبية لفكر المسلمين وعقيدتهم، ويفتح المجال لغيرهم لانتقادها.

وظيفة علم العقيدة في مواجهة الإلحاد

وإذا كان علم العقيدة غايته دفاعية كما عرفها الإيجي بقوله: «علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه» (al-eiji.n.d). فإن هذه الوظيفة –أعني إيراد الحجج ودفع الشبه– لم تعد تقتصر على الزمن الماضي زمن نشأة علم العقيدة؛ بل صارت الحاجة لهذه الوظيفة في الوقت الحالي شديدة وماسة، بسبب بروز العديد من التحديات الفكرية المعاصرة التي صارت تفرض على المسلمين التصدي لها بطرق مختلفة، وبوسائل متعددة، أهمها الفهم الصحيح لمبادئ وأسس علم العقيدة؛ لأن هذه التحديات مرتبطةٌ بالجانب الفكري والعقدي، وخصوصا قضية الإلحاد التي تشكل تحديا كبيرا لدى المسلمين يتحتم عليهم مواجهتها حفاظا على عقيدتهم التي تتنافى مع هذا المنزع الإلحادي الخطير.

الأسس التي تنبني عليها العقيدة والإلحاد

ومنشأ الخلاف بين العقيدة الإسلامية والإلحاد ظاهر بين، فالعقيدة الإسلامية تنبني على أصل الإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته، وما يتعلق بذلك من إثبات الأسماء والصفات، وسائر قضايا التوحيد، في حين تتأسس فكرة الإلحاد على إنكار وجود الله تعالى، هذا الإنكار يقتضي إنكار باقي الحقائق الدينية بغض النظر عن انتسابها للمسلمين أو لغيرهم، إلا أن اصطدامها بعقيدة الإسلام أكثر من اصطدامها بباقي العقائد، باعتبارها تشترك معها في أنواع أخرى من أنواع الإلحاد، كالإلحاد في أسماء الله وصفاته، والإلحاد بإنكار القرآن والبعث والحساب والجنة والنار... وغير ذلك.

ولا يمكن للمسلم أن يقبل فكرة الإلحاد ما دام الأمر يتعلق بإنكار أول أصل من أصول الدين، وبالتالي فالتحدي عقدي فكري يجب مواجهته وتفنيد مزاعمه ورد شبهه بحجج وبراهين وأدلة فكرية وعقدية، وفي مقدمة هذه الحجج والبراهين ما يتعلق منها بإثبات وجود الله تعالى؛ لأن إثبات وجود الله تعالى بالحجة البرهان سيعري سوأة الإلحاد ويكشف بطلانه ويدحض شبهه الواهية، ويلزم من إثبات وجود الله وإبطال ادعاءات الإلحاد إثبات باقي الحقائق الدينية عن طريق دلالة التلازم.

خاتمة:

مما سبق يتضح جليا مدى حاجة المسلمين لتعلم عقيدتهم الصحيحة النابعة من الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وفهمهما فهما صحيحا وفق الضوابط الشرعية؛ وذلك لمواجهة التحديات الفكرية التي يثيرها الإلحاد من جهة، ولصيانة عقائد المسلمين من التطرف والغلو والميل عن المنهج القويم الذي شرعه الله لعباده لينجوا به من المهلكات والموبقات التي يحرص الغرب على نشرها بين المسلمين في كل زمان ومكان، كما يتضح أيضا من خلال هذه الدراسة أن القرآن الكريم يحتوي على ردود علمية بأدلة وبراهين منطقية على أفكار الملاحدة ومن يسير على نهجهم من دهريين وعلمانيين وغيرهم. كما يجب على المسلمين أن يهتموا بالدراسات العقدية والفكرية التي تتخذ من القرآن والسنة منطلقا لها بعيدا عن تأويل الغالين والمتنطعين، مع الحرص على نشر هذه البحوث العلمية التي تسهم في تبصير الناس بأمور عقيدتهم ودينهم القويم.

أهم النتائج والخلاصات التي خلص إليها البحث:

– العقيدة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قادرة على مواجهة كل التحديات التي يفرضها الإلحاد على عقائد المسلمين. هذه النتيجة توصل إليها البحث من خلال الوقوف على نصوص قرآنية في باب العقيدة قادرة على دحض شبه الملاحدة، وتفنيد أطروحاتهم بالحجة والبرهان.

– الفهم السليم لنصوص الوحي المتعلقة بالجانب العقدي يساعد على رد شبه الإلحاد؛ لأن العقيدة مصدرها الوحي، والوحي مصدره من الله، والفهم السليم لنصوص الوحي سيمكن من رد تلك الشبه التي مصدرها النفس والهوى.

– دراسة العقيدة دراسة علمية تستثمر فيها نصوص الوحي وما استجد في مجال البحث العلمي المبني على أسس علمية صحيحة وسليمة، هذه النتيجة تم التوصل إليها من خلال العلاقة التي تربط بين ما استجد في مجال البحث العلمي وما بثه الله من سنن في الكون، ولا يمكن أن يقع التعارض بين هاتين الحقيقتين، قال تعالى: ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ الملك: 14. كما أن العقيدة الصحيحة المستمدة من الوحي لا تتناقض مع النتائج المبنية على البحث العلمي الصحيح.

–اعتماد أساليب القرآن الكريم في الرد على الملاحدة ودحض حججهم، وقد تم التوصل لهذه النتيجة من خلال مقارنة أسلوب القرآن في رد شبه الملاحدة، وغيره من الأساليب التي تبقى محدودة الأثر والفائدة.

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

التوصيات:

1- الاعتماد على العقيدة الصحيحة السليمة لرد شبه الملاحدة؛

2- ربط العقيدة بمصادرها الصحيحة (القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة)، مع الاستعانة بكتب العقيدة التي اعتمدت على منهج أهل السنة والجماعة من المسلمين؛

3- إنشاء مراكز للبحث في الجامعات لدراسة الإلحاد وشبهه والرد عليها؛

4- تحصين الناشئة من الإلحاد بتعليمهم العقيدة الصحيحة وفق ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مع بيان تناقضات الملحدين وزيف حججهم؛

5- عقد ندوات ومؤتمرات تعنى بدراسة ظاهرة الإلحاد والرد على شبه الملحدين؛

6- إعداد مجلات فصلية أو سنوية للتعريف بخطورة الإلحاد على عقائد المسلمين، وسبل مواجهتها.

وختاما: أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

References

- Al- changhiti, Mohammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar, (1995). adwae albayan fi iidah alquran bialquran. Dar Al-Fikr for printing, publishing and distribution, Beirut, Lebanon.
- Al-Hazmi, Hassan Thabet Salah, (2016). manhaj alquran alkarim fi dhikr al'iilhad walmulhidin. Journal of Islamic and Arabic Studies Girls, Damanhour.
- Al-iiji, (n.d). almawaqif.dar aljil, birut.
- Al-maydqni habanaka, (1987). brahin wa'adilat 'iimaniatun,dar alkalalam.
- Al-maydqni habanaka, (1987). nazariaat hawl qadiatay al'iilhad wal'iimani. Journal of the College of Sharia and Islamic Studies, Makkah Al-Mukarramah.
- Al-Qattan, Manna, (1992). mabahith fi eulum alquran. maktabat almaearif lilnashr waltawayei, alriyad.
- Al-Razi, Fakhruddin,(n.d). tahqiq eali sami alnashaar, aetiqadat firaq almuslimin walmushrikin, dar alkutub aleilmiatu,birut.
- Al-Sindi, Saleh bin Abdul Aziz bin Othman, (2012). alilhad wasayiluh wakhataruh wasubul muajahatih. dar alluwluat, lubnan, bayrut.
- Al-Tabari,Muhammad ibn Jarir ibn Yazid, Abu Jaafa, (2000). jamie albayan fi tawil alquran. muasasat alrisalat.
- Al-Zwarkashi,Badr Al-Din Muhammad bin Abdullah Bahader, (n.d). alburhan fi eulum alquran, dar ihya alkutub alearabiati, matbaeat eisaa alhalabi, alqahira.
- Amr Sherif, (2013). wahum al'iilhad. Al-Azhar magazine.
- Ibnu fariss, ahmad bin zakariaa, (n.d). muejam maqayis allugha, tabeat alturath alearabii.
- Ibnu manzur, (1993). lisan alearab, dar sadir, bayrut.

Ibnu taymiya (n.d). alrad eala almantiqiayn. dar almaerifata, bayrut, lubnan.

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 09 ISSUE :02 | April 2023

مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية | المجلد 09 العدد 02

نيسان/ أبريل 2023

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

الأسس النفسية والضوابط الأخلاقية لفاعل الخير

(نظرة قرآنية)

Psychological foundations and moral controls for the philanthropist

(a Quranic view)

ذ. البشير قصري

Lbachir Kassri

باحث في الفكر الإسلامي المعاصر ومقاصد الشريعة

KLbachir10@yahoo.fr

2023 هـ / 1444 م

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

Received | 09 | 02 | 2023 – Accepted 19 | 03 | 2022 – Available online 15 | 04 | 2023

Abstract

The researchers dealt with many aspects related to charitable work in terms of its controls and principles, its purposes and means, but an important aspect did not obtain the due study, which is related to the actor of goodness, especially its psychological motives and moral controls ،This is what I am trying to approach in light of the Quranic guidance, targeting two things :

The first: devising a Quranic framework that would be the nucleus for charitable projects and volunteer initiatives for individuals and institutions .

The second: Contributing to reducing the scourge of selfishness and the phenomenon of refraining from positive engagement in charitable projects, and rationalizing the behavior of those working in this sector.

Keywords: psychological foundations - controls - ethics - philanthropist - Quran

الملخص

تناول الباحثون جوانب كثيرة تتعلق بالعمل الخيري من حيث ضوابطُه ومبادئه، مقاصده ووسائله، بيد أن جانبا مُهِما لم ينل ما يستحق من الدراسة، وهو ما يرتبط بفاعل الخير، وخاصة دوافعه النفسية وضوابطه الأخلاقية، وهو ما أحاول مقاربته على ضوء التوجيه القرآني، مستهدفا أمرين:

الأول: استنباط إطار قرآني من شأنه أن يكون نواة للمشاريع الخيرية والمبادرات التطوعية للأفراد والمؤسسات.

الثاني: الإسهام في الحد من آفة الأنانية وظاهرة العزوف عن الانخراط الإيجابي في مشاريع الخير، وترشيد سلوك المشتغلين في هذا القطاع.

وقد اعتمدت لذلك منهجا يقوم على المزاوجة بين الاستقراء والاستنباط لآيات القرآن الكريم خاصة، وخلصت إلى أن النهوض بالعمل الخيري وتوسيع نطاق الاستفادة منه يتطلب أولا وقبل كل شيء الاهتمام بالجانب النفسي والسمات الأخلاقية للإنسان تعليما وتربية، وهو ما يؤمن سبيل الارتقاء من الإغاثية إلى الاستثمار والتنمية.

الكلمات المفتاحية: الأسس النفسية– الضوابط– الأخلاق– فاعل الخير– القرآن

المقدمة

للعمل الخيري أركان، أبرزها فاعل الخير (أو العامل في القطاع الخيري)، والمفعول له (أو المستفيد)، والخير المقدَّم، وقد تناول الباحثون والمهتمون جوانب كثيرة تتعلق بالعمل المقدم (العمل الخيري)، ضوابطه ومبادئه، أنواعه وتاريخه، مقاصده ووسائله، إلى غير ذلك بيد أن جانبا مهما أُغفِل –إلى حد ما– وهو ما يرتبط بفاعل الخير، من حيث مقاصدُه، مؤهلاته المعرفية والتقنية، دوافعه النفسية والأخلاقية، وهو ما سأحاول مقاربته في هذا الموضوع على ضوء التوجيه القرآني، باعتبار القرآن وهو كلام الله عز جل العليم بمكنونات النفوس، الهادي للتي هي أقوم، الدال على المصالح، الناهي عن المفاسد، قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اَللَّطِيفُ اُلْخَبِيرُ﴾ (الملك: 15)، فهو العالم بمن خلق، وبما خلق فيه، وبما أحاطه من أشياء، فهو أعلم بما يصلحه وما يفسده، وبما ينفعه وما يضره، وبما يمتعه وما يؤلمه، وبما هو خير له من كل ذلك، وبما هو له شر، لأن علمه سبحانه محيط بكل شيء، ولن ترقى المدارك الإنسانية إلى هذا المقدار من الشمول، في الزمان والمكان والأشخاص، فحري بالإنسان أن يقف موقف الاستسلام لحدود الخير والشر التي حدها الله له، ولا يمنعه ذلك من أن يتابع بحثه وتأملاته في دقائق الأمور، وأسرار الحِكم الربانية، سنجد إذن بدون شك في القرآن ضالتنا: مُثلا أخلاقية رفيعة، وقيما روحية جليلة، وآثارا إنسانية عظيمة كانت محيطة مؤطرة موجهة لمن ينهض للعمل الخيري.

وأهدف من خلال هذا البحث ثلاثة أمور أساسية:

- أولا: استنباط إطار قرآني من شأنه أن يضبط العلاقة بين رؤوس مثلث الخير والتراحم والبر والمعروف الإنساني، وخاصة بين طرفي هذا الفعل المتعدي، يعني كيف ينظر الإنسان إلى أخيه الإنسان؟ وكيف يتعامل معه؟ بأية أخلاق؟ لأية مصلحة؟
- ثانيا: الإسهام في الحد من آفة الأنانية وظاهرة العزوف عن المبادرة للانخراط الإيجابي في مشاريع الخير، وكذا ترشيد سلوك المشتغلين في هذا القطاع والمهتمين به حتى يتجنبوا السقوط في مهاوي الاسترزاق، ولا يتم ما نريد إلا بالاستناد على الدوافع النفسية المحركة والمنشطة لنوازع الخير، والضوابط السلوكية الأخلاقية في بناء وتصريف أعمال البر والتطوع.
- ثالثا: توجيه الإنسانية إلى هذا المعين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، أزمات وكوارث أعجزت الدول والحكومات، وباتت مهدِّدة للحياة البشرية في كل لحظة، وأمل الإنسان في أمنٍ بعد اضطراب، واطمئنان بعد ارتياب، ورحمة واحتضان وسكينة بعد طول اغتراب.

إذن سيكون مرجعنا الأول كتاب الله استقراء واستنباطا، ثم كتب التفسير والفقه، والتجارب الإنسانية عبر التاريخ، إضافة إلى بعض ما كُتب وخُطَّ في هذا الباب، وَفْق الخطة التالية:

بعد المقدمة مبحث أول خصصته لبيان حقيقة المفاهيم الأساسية المستعمَلة، يليه مبحث ثان جعلته في الأسس النفسية، والثالث تطرقت فيه للضوابط الأخلاقية والواجبات التراحمية، ثم خلاصات واستنتاجات. والله الموفق وهو المستعان.

المبحث الأول: مفاهيم ودلالات

ترجع معظم المفاهيم والمصطلحات المستعمَلة في بناء هذا البحث إلى ثلاث كلمات: الأخلاق، النفس، والخير، فبناء جل المعاني والمضامين يستند إلى هذه الثلاثية، أو ضمائمها، أو مشتقاتها، أو مرادفاتها، أو أضدادها، لذلك سأكتفي بتعريف وبيان حقيقة دلالات كل لفظة من تلكم الألفاظ الثلاثة.

المطلب الأول: حقيقة الأخلاق:

الأخلاق هي جمع خُلق وهو السجية، والخُلُق والخُلْق هو الدين والطبع والسجية والمروءة، وحقيقته أنه صورة الإنسان الباطنة، أي نفسها وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخَلْق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها (الفيومي، 1431. لسان العرب، 1414)، واصطلاحا هي: "عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويَّة، فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهيئة خُلقا حسنا، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سُمِّيت الهيئة التي هي مصدر ذلك خلُقا سيئا" (الجرجاني، 1983) ، وبناء على هذا التعريف فالخلق أقوال وأفعال صادرة عن حال نفسي مقيم، بمعنى أنه ليس بخلق ما يأتي من الأعمال على تكلف، أو على سبيل النذور، أو تظاهرا، أو اقتصار على العلم به ومعرفته والإحاطة بحقيقته دون التحقق به.

وعلم الأخلاق يبحث عن معنى الخير والشر، وما ينبغي أن تكون عليه معاملة الناس بعضهم بعضا، ويشرح الغاية التي ينبغي أن يقصدوا إليها في أعمالهم، ويدل على السبيل المفضي إليها (أمين أحمد، 2007). ولا ينبغي أن نفهم أن الغرض من علم الأخلاق مقصور على معرفة النظريات والقواعد، بل من أغراضه أيضا التأثير في إرادتنا وهدايتها، وحملنا على أن نشكل حياتنا، ونحصل خيرنا وكمالنا وخير الناس ومنفعتهم، فهو يشجع الإرادة على عمل الخير، قال أرسطو: "فيما يتعلق بالفضيلة لا يكفي أن نعرف ما هي، بل يلزم زيادة على ذلك رياضتنا على حيازتها واستعمالها أو إيجاد وسيلة أخرى لتصيّرنا فضلاء وأخيارا"(أمين أحمد، 2007). وبهذا المعنى يكون لعلم الأخلاق علاقات اتفاق واختلاف مع جملة من العلوم الأخرى، من قبيل علم النفس وعلم الجمال والقانون وعلم الاجتماع (أمين أحمد، 2007)، وكذلك الفقه والعقيدة (مصطفى بن حمزة، 2019)، وعلم الاجتماع، وغيرها كثير.

ويميز العلماء والدارسون بين الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، كما يميز بعضهم بين الأخلاق النظرية والأخلاق العملية، وكذا بين الأخلاق الفلسفية والأخلاق الدينية، وبين أخلاق الذات وأفعال الإرادة، وهناك من ميز بين الغريزية منها والمكتسبة (دراز، 2014) وذلك من وجوه عدة، أبرزها: اعتبار المصدر والأثر وكيفية التحصيل والتخلق والتحقق وإمكانيته (يعني تربية الخلق)، ويميز الدكتور محمد عابد الجابري بين الأخلاق والأدب والسجايا والصفات، ويقدر جهود العز بن عبد السلام سلطان العلماء حيث تفطن إلى أبرز قيمة أخلاقية في القرآن، وهي: خلق «العمل

الصالح» أو «أخلاق المصلحة»، يقول: "ومن هنا أهمية العز بن عبد السلام، لقد تحرر من الانغلاق الفقهي والكلامي ومن إغراءات الأسلمة (أسلمة الآداب الفارسي واليوناني والهرمسي)، لقد تجاوز ذلك كله ورجع إلى الأصل: إلى القرآن، وقرأ "الذين ءامنوا وعملوا الصالحات" ككل لا يتجزأ، ففهم الدين على أنه إيمان وعمل صالح" (الجابري، 2016) ، يعنينا هنا الإشارة إلى أن هناك علاقة بين القرآن والأحكام والأخلاق والمصلحة، إضافة إلى حاجة العقل الأخلاقي إلى الحرية شرط الإبداع.

المطلب الثاني: النفس البشرية في القرآن الكريم وحقيقتها

يرتبط فهم النفس البشرية بالإياب إلى خالقها الباري سبحانه ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اَللَّطِيفُ اُلْخَبِيرُ﴾ (الملك: 15)، لذلك ننظر لموارد الكلمة في القرآن الكريم للوقوف على معناها وحقيقتها، ومختلف توظيفاتها. وقد وردت كلمة النفس في القرآن الكريم ثلاثمائة وست مرات (306)، وهذا يدل على عظيم أمرها، إذ هي المسؤولة أمام الله تعالى يوم القيامة، لوقوع الحساب والجزاء عليها، كما أنها مناط الفلاح الإنساني في الدنيا والآخرة.

يُطلق لفظ النفس في نصوص القرآن على عدة معان (ماهر أحمد، 2007)، منها:

- المعنى الأول: الذات الإنسانية، أي الإنسان ذاته، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اَلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعىٰ﴾ (طه: 14) ، وقوله عز وجل: ﴿أَتَامُرُونَ اَلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ اَلْكِتَٰبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: 43)، وقوله أيضا: ﴿يَوْمَ تَاتِے كُلُّ نَفْس تُجَٰدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفّىٰ كُلُّ نَفْس مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (النحل: 111).

- المعنى الثاني: نفس الحياة، والتي هي جزء من الذات الإنسانية، كما قال تعالى: ﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَاۖ فَيُمۡسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيۡهَا ٱلۡمَوۡتَ وَيُرۡسِلُ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الزمر:39). وقوله أيضا: ﴿وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ (يوسف:53)، وفي سورة الشمس قال سبحانه: ﴿وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا﴾ (الشمس:7)، فالنفس بهذا المعنى سر الحياة في الجسم، وتتصل بكل خلاياه، وتغادر الجسم عند الموتة الكبرى[1].
- المعنى الثالث: بمعنى القلب (إسلام ويب، 2021)، من ذلك قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ وَنَعۡلَمُ مَا تُوَسۡوِسُ بِهِۦ نَفۡسُهُۥۖ وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلۡوَرِيدِ﴾ (ق:16)، قال البغوي: "نعلم ما يحدّث به قلبه، ولا يخفى علينا سرائره وضمائره". ومنه قوله تعالى: ﴿إِنۡ هِيَ إِلَّآ أَسۡمَآءٞ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى ٱلۡأَنفُسُۖ وَلَقَدۡ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلۡهُدَىٰٓ﴾ (النجم: 32).

وقد تأتي لفظة "النفس" أيضا لتدل على الشعور وتغلغل الأفكار، وحديث الذات، سكينة الروح واستقرارها، أو تفيد أداة ضبط الذات، الإرادة الواعية ومادة الخُلق، وغيرها ذلك[2].

[1] – جدير بالذكر أن أشير هنا إلى أن النفس ليست هي الروح، فبينهما فروق كثيرة، منها: النفس قد نكون أمارة بالسوء، أما الروح فهي خير مطلق، النفس تتعرض للمرض أما الروح فلا، النفس لا تغادر الجسم قط إلا عند الموت الأكبر، أما الروح فتغادره عند النوم، النفس سر حياة الجسم أما الروح فهي سر بشرية الإنسان وسر خلوده.

[2] – اكتفيت هنا بما يناسب الموضوع من الدلالات القرآنية، وأترك لمن شاء العودة إلى آراء الفلاسفة، وتعريفات أهل اللغة، وتحديدات علماء النفس والأطباء النفسيون. وأيضا في الحديث النبوي دلالات أوسع.

المطلب الثالث: دلالات كلمة الخير

تتعدد وجوه دلالات لفظة «الخير» تبعا لتعدد سياقات توظيفها، ومن هذه الوجوه ما ذكره عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، حيث حصرها في ثلاثة (حبنكة، عبد الرحمن حسن، 2014):

- الوجه الأول: يطلق الخير على ما يرى فيه الإنسان لنفسه نعمة أو منفعة أو لذة، فهو يحبه لذلك، وقد يكون في حقيقة حاله شرا أو سوءا، أو سببا لوقوع الشر أو السوء به، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 214).

ويُستعمل في مرادف كلمة الخير على هذا الوجه كلمة: نعمة، أو منفعة، أو مصلحة، أو لذة، أو نحو ذلك، وأضدادها: سوء، ضر، أذى، مصيبة، أدنى.

- الوجه الثاني: حيث تُطلق لفظة «خير» أيضا على أنها أفعل تفضيل بمعنى أخيَر، ويُرادفها بهذا المعنى كلمة أفضل أو نحوها، وقد يُستعمل في مقابلها بهذا المعنى كلمة أدنى أو نحوها. وهناك استعمالات قرآنية كثيرة لهذا اللفظ على هذا الوجه، منها قوله عز وجل: ﴿قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ﴾ (البقرة: 60).
- الوجه الثالث: وهو الوجه المقصود في أسس الحضارة الإسلامية، حين يُطلق «الخير» ويُراد به ما يكسبه الإنسان بإرادته في الحياة الدنيا من عمل قلبي أو نفسي أو جسدي يُحقق له عند الله خيرا باقيا، وسعادة خالدة، وثوابا حسنا، ولو كان ذلك العمل شاقا ومضنيا ومؤلما، أو فيه تعرض للضر والأذى، ويرادف الخير بهذا المعنى الطاعة لله.

وبناء عليه يدخل في مفهوم الخير ما يلي:

- كل عمل يحقق رضوان الله وثوابه.
- كل عمل يكون وسيلة للترقي في مراتب أحد الكمالات التاليات (التالية): الكمال الفكري، الكمال الخلقي، الكمال السلوكي، الكمال الإبداعي، كمال التعايش الجماعي.
- كل عمل يكون وسيلة لتحقيق ما يلي: اللذات التي لا ضرر فيها ولا عدوان على حدود الله، والمنافع التي لا مضار فيها مساوية لها أو راجحة عليها، المصالح التي لا مفاسد فيها مساوية لها أو راجحة عليها (حبنكة، 2014).

ولو رمنا ترجمتها إلى ما يتعلق بالأحكام الشرعية لقلنا الخير هو القيام بالواجبات وفعل المستحبات والمباحات إذا سلمت من المحظور.

ولا يخفى الارتباط الكبير بين هذه المفاهيم الثلاثة (الأخلاق، النفس، الخير)، فالنفس المهذبة أو المزكاة أخلاقيا هي التي يصدر منها الخير، لذلك قالوا كما –أسلفنا– الأخلاق هي هيئة راسخة في النفس تأتي منها الأفعال بيسر وسهولة من غير فكر وروية، فإن كان ما يصدر منها أفعالا محمودة فهي أخلاق حسنة، وإلا فهي أخلاق سيئة. وللخير أسرة مفهومية واسعة وممتدة تضم فيما تضم: الإحسان، البر، الرحمة، التطوع، التنفل، التبرع، الصدقة، الإيثار (بوهبوه مصطفى، 2022).

المطلب الرابع: ماذا أقصد بمثلث الخير؟

أقصد بمثلث الخير الأركان الثلاثة الأساسية للعمل الخيري، وهي: العاملون، والعمل الخيري، والمستفيدون، وفيما يلي تعريف مختصر لكل واحد منها:

- العمل الخيري: هو كل عمل يستهدف نفع الناس، ويكون بالمال، أو الجهد، أو الوقت، أو الفكر، وليس له غايات ربحية، وقد يسمى أحيانا القطاع الخيري، أو القطاع الثالث، أو القطاع غير الربحي[3].
- العاملون: كل من يعمل في القطاع الخيري من الجنسين، وإن تفاوتت مراكزهم وأجورهم وطبيعة أعمالهم، ويتساوى في ذلك الموظف والمتطوع (لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، 2018).
- المستفيد: وهو الإنسان عموما، "فكل إنسان قد يتعرض لتقلبات الزمن فيحتاج إلى التكافل أو الإغاثة في وقت ما أو تحت ظرف ما"(السرجاني، راغب ، 2020)، وكذلك يمكن أن يكون الإنسان في غنى مادي، ولكن هو في حاجة إلى دعم نفسي، واندماج اجتماعي، وغير ذلك، وذا ليس محصورا في توجه ديني، أو عرقي، أو قومي معين. وقد حاول الدكتور راغب السرجاني تحديد المحتاجين المستحقين للتكافل والإغاثة في الأمة فخلص إلى أنهم نوعان (السرجاني، راغب ، 2020):

✓ النوع الأول: مستحقو الزكاة وهم المذكورون في آية سورة التوبة ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ

[3] – عرَّفه الشيخ يوسف القرضاوي بقوله: "والمراد بالعمل الخيري النفع المادي أو المعنوي الذي يقدمه الإنسان لغيره، من غير أن يأخذ عليه مقابلا ماديا، لكن ليحقق هدفا خاصا له أكبر من المقايل المادي، قد يكون عند بعض الناس الحصول على الثناء والشهرة، أو نحو ذلك من أغراض الدنيا، والمؤمن يفعل ذلك لأغراض تتعلق بالآخرة، رجاء الثواب عند الله، والدخول في جنات النعيم، فضلا عما يناله في الحياة من بركة وحياة طيبة، وسكينة نفسية، وسعادة روحية لا تقدر بثمن عند أهلها" انظر: كتابه الموسوم ب: أصول العمل الخيري في الإسلام في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، 2008م، ص21، نقلا عن بوهبوه مصطفى، العمل التطوعي من منظور إسلامي، مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات، الطبعة الأولى: 2022م، تقديم الجيلالي سبيع، ص15.

مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة:60)، ويلاحظ أنهم يمثلون كل نواحي الضعف والعجز في المجتمع.

- ✓ النوع الثاني: وهم مستحقو التكافل من غير مصارف الزكاة الثمانية، ويندرج تحته الأقارب، والجار، اليتيم، أصحاب العاهات، المنحرفون، المطلقات والأرامل ثم الشيوخ والعجزة.

انظر إلى سعة وشمولية التكافل والتطوع والعمل الخيري في النظرة الإسلامية حيث عمت كل المأزومين والمنكوبين والمحتاجين، وليس هناك ما يمنع من إضافة أنواع أخرى إذا ثبت اضطرارهم وحاجتهم.

المبحث الثاني: الأسس النفسية لفاعل الخير

نقف في القرآن الكريم على الكثير من الآيات التي تدل على أن انخراط الإنسان في الأعمال واندماجه في الجماعات رهين طبيعة النفس التي يحمل بين جنبيه، وهي متعلق النية، فتتحرك على مستواها الرغائب والبواعث، وتتبلور الحوافز، وتستقيم الفهوم والتصورات، ونتمكن من صناعة المشاعر والتمثلات المؤلفة للقلوب، والموحدة للجهود، ولا يحيد عن هذه القاعدة العمل الخيري، ولن يتحلى العمل بصفة الخيرية في الحال والاستقبال إلا إن صدر من فاعل يتدفق مشاعر محبة ورحمة ورأفة بأخيه الإنسان، وكل واحد منا مرشح أن يكون ذاك، إن عمِل على بناء نفسه وتربيتها على أسس إسلامية قرآنية صلبة، لأنه "في علم النفس الإسلامي هناك سمات معينة للإنسان المؤمن، فهو تركيب نفسي مختلف، وأخلاقيات مختلفة" (سعاد جبر سعيد، 2008) أذكر بعضها فيما يلي:

الأساس الأول: توحيد المطلوب وتحرير الوجدان

حصر القرآن حياة الإنسان والجان في العبادة ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَالِانسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 56﴾ (الذاريات:56)، والعبادة ليست هي الشعائر وحدها كما يظن البعض، وإنما هي الاتجاه نحو وجهة واحدة، في العقيدة والشريعة

والسلوك، هي الحركة حول محور واحد، منه ينطلق الإنسان المؤمن في حركته، ومنه يتزود لهذه الحركة، وإليه يعود، على مستوى الحياة الفردية، وعلى مستوى الحياة الجماعية، أي أن يكون الله عز وجل منطلق الإرادة، وحادي المسارعة، وقبلة الرجاء.

فلا يتصور إذن قيام إنسان وثباته على فعل متعدٍّ نفعه لغيره، فيتحمل تبعاته، ويصبر على مشاقه، إن لم يوحد المطلوب، ويجعل قلبه خاضعا لله وحده، ويطرد الشركاء المتشاكسون، قال تعالى: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاًۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: 28)، يقول الطبري في تفسيره لهذه الآية: مثَّل الله مثلا للكافر بالله الذي يعبد آلهة شَتَّى، ويطيع جماعة من الشياطين, والمؤمن الذي لا يعبُد إلا الله الواحد, يقول تعالى ذكره: ضرب الله مثلا لهذا الكافر رجلا فيه شركاء. يقول: هو بين جماعة مالكين متشاكسين، يعني مختلفين متنازعين، سيئة أخلاقهم، من قولهم: رجل شكس: إذا كان سيئ الخلق، وكل واحد منهم يستخدمه بقدر نصيبه ومِلْكه فيه، ورجلا مسلما لرجل، يقول: ورجلا خُلُوصا لرجل يعني المؤمن الموحد الذي أخلص عبادته لله، لا يعبد غيره ولا يدين لشيء سواه بالربوبية (الطبري، 2001).

فثمرة التوحيد أنه "يجمع عناصر نفسه، ويوحد اتجاه مشاعره نحو مصدر واحد للتلقي، فهو لا يخاف إلا واحدا، ولا يطمع إلا في واحد، ولا يتقي إلا واحدا، ولا يتقرب إلا لواحد، فيؤدي هذا التوحيد إلى أثر تركيبي في الشخصية، فلا تتوزع مشاعره، ولا تنقسم نفسه، ولا تتشتت همته"(سعاد جبر سعيد، 2008).

ولا يخفى ما لهذا الأساس من ثمرة على نفسية فاعل الخير والمستفيد منه، حيث يتم تحرير الوجدان، فلا يحس طرف بالاستعلاء أو بالحقارة إزاء الآخر، فيتحصل بذلك إعلاء لنفسيتيهما، ورعاية لكرامتهما أن تُهان، فالأول يتقرب بعمله إلى سيده ومولاه الذي هو الله عز وجل، فهو لا يرضى أن يُذل نفسه بالتزلف بعمله إلى إنسان، أو يحقرها بأن يأتي بأعمال إرضاء لهوى نفسه تفاخرا ورياء وسمعة، فهو سواء شعر أم لم يشعر بفعله ذا قد جعل من المتصدَّق عليه،

أو من ينظر ويسمع قيمةً فوق قيمته لما كلف نفسه عملا لأجلهم، ﴿قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ 96 تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِے ضَلَٰل مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ (الشعراء: 96-98).

وأما الثاني وهو المستفيد فقد أعلى الله شأنه، ووقى نفسه من الذل والهوان إذ أشعره أنه يأخذ مال الله، وحق الله فلا مَن ولا أذى، وهكذا يكون المعطي أعطى لله، والآخذ أخذ مال الله، والحمد لله.

وتحرير هذا الوجدان، وتخليص الإنفاق في سبيل الله هو من النكت الدقيقة المستفادة من عدم ذكر الإنفاق في القرآن بلفظ "الكرم أو السخاء أو الجود"، وهي الألفاظ التي أكثر استعمالها العرب في الجاهلية وكان أعظم افتخارهم بها، فماذا يُفهم بهذا الترك؟

يُجيب الشيخ نديم الجسر: "الذي أفهمه، وأرجو أن أكون مصيبا، هو أن هذا الترك لذكر الكرم باسمه قد كان من أجل ذلك التفاخر نفسه، وهو الذي كان يحمل أكثر العرب على الكرم، ثم كان من أجل إعلاء نفس المسلم نحو الخير الأسمى والإخلاص الأصفى، وتحويله عن زَهْوِ التفاخر والتعالي وحب الظهور إلى وجهة أقرب إلى التضامن الاجتماعي، وأدنى إلى الرحمة وأدعى إلى مرضاة الله" (نديم الجسر، 1432)، فحال العرب قبل الإسلام في العطاء كان منكوسا غير سوي، حيث أن أكثر أعمال الكرم وأعظمها وأفخمها بذخا كانت تُبذل لغير الفقراء من باب التفاخر، فإذا جاء دور الفقراء والمساكين كان البذل ضعيفا هزيلا على الغالب، "وهذا ما يعكس الحكمة من الإنفاق في سبيل الله على غايتها العليا، وهي إيجاد التضامن والتراحم والمحبة بين الناس، إلى غاية دنيوية حقيرة وهي حب الظهور والتفاخر بالأموال والتعالي والترف، التي منها يأتي الحسد والتباغض والتناحر بين الفقراء والأغنياء، ومنها تأتي الفرقة والفشل في الأمة" (نديم الجسر، 1432)، ولذلك شدد القرآن على أن يكون الإنفاق في سبيل الله وحده، وذم الذين ينفقون أموالهم "رئاء الناس" ورتب الجزاء على ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ 14 لَا

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

يَصْلَىٰهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى 15 ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ 16 وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى 17 ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ 18 وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰٓ 19 إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ 20 وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ 21﴾ (الليل: 14 . 21).

الأساس الثاني: ما دمت تنوي الخير فأنت بخير

لا ينبغي أن يقتصر عمل الخير بأولئك الذين يمتلكون عرضا وأموالا فقط، بل كل إنسان بإمكانه أن يفعل الخير، ولو بالنية، وفائدة هذا الأمر هو تهيئة أجواء نفسية لتقدير الخير وأهله والتفكير فيه، والإبقاء على أهبة الاستعداد للانخراط في أي عمل يروم الخير كلما سنحت فرصة، لأن فضيلة محادثة النفس وتربيتها على الإنفاق وأعمال البر مقدمة ضرورية، وشرط لازم ودافع قوي لمباشرة الإحسان والتبرع بالأموال، كما هو الشأن بالنسبة للأنفس، يقول النبيُّ ﷺ: مَن مات ولم يَغْزُ، ولم يُحَدِّثْ نفسَه بالغزو مات على شعبةٍ من النِّفاق، هذا يدل على وجوب الغزو والجهاد، وأنه إذا لم يُجاهد فليُحدِّث نفسه، يقول: لعله يتيسر لي، ينوي في قلبه: إذا تيسر لي جاهدتُ، إذا أمكن لي جاهدتُ، يعني: يكون في قلبه، في باله شيء من هذا المعنى، ما يكون غافلًا، يرجو ما عند الله جلَّ وعلا، وآية سورة التوبة واضحة الدلالة في هذا الباب: ﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ 92 وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا۟ مَا يُنفِقُونَ 93﴾ (التوبة: 92 . 93). فما دمت تنوي الخير فأنت بخير.

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

الأساس الثالث: الصدقة صدق وبرهان

يرى القاضي أبو بكر ابن العربي أن الزكاة سميت صدقة، لأنها تدل على الصدق في مساواة الفعل للاعتقاد والقول (ابن العربي، 1971)، فمن يزكي ماله يبرهن على أنه انتصر في الجهد الداخلي المبذول لمكافحة نوازع الشح، التي ركبت في الإنسان، كما وصفه القرآن في الكثير من الآيات الواضحة الدلالة، الظاهرة المعنى أصالة، منها:

- قول الباري سبحان: ﴿وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا﴾ (النساء: 127).
- وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌۖ﴾ (العاديات: 8).
- قوله أيضا: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعاً 19 إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعاًۙ 20 وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعاً 21 إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ 22﴾ (المعارج: 19 . 22).

إذن الصدقة برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، برهان على تقدير الله عز وجل حق قدره، وتعظيم أمره ونهيه، لأن تعظيم النص الشرعي من أولى المقاصد الشرعية، قال الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُومِنٍۢ وَلَا مُومِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْراً اَن تَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنَ اَمْرِهِمْۗ وَمَنْ يَّعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَد ضَلَّ ضَلَٰلاًۢ مُّبِيناًۙ 36﴾ (الأحزاب: 36) ، هذا مقتضى عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي هذا إشارة للدكتور محمد الحبيب التجكاني: "...وذلك لفائدة العقيدة التي تنادي بتغليب مقتضى الأمر الإلهي على كل نوازع النفس" (التجكاني: 1319).

الأساس الرابع: انفتاح الحدود النفسية بإرادة الخير والسعادة للناس جميعا

يتمثل انفتاح الحدود النفسية في أسس الحضارة الإسلامية بأن رسالة هذه الحضارة ليست حكرا على قوم، ولا خاصة بأمة، ولا منحصرة في زمن، لذلك فهي تقاوم كل ضيق نفسي ينبع من منابع الأنانية، التي تتحكم بنفوس كثير

من الناس، "فتقف بهم عند حدود قبائلهم، أو شعوبهم أو أقوامهم أو أممهم، وتوجه أسهم ومبادئهم وأعمالهم لما يخدم مواقعهم الضيقة، ويعالج مشكلاتها"(حبنكة، 2014) ومن مظاهر هذا الانفتاح النفسي إرادة الخير والسعادة للناس جميعا، وأساسه عالمية الرسالة المحمدية، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣﴾(الحجرات:13)، ويقول تعالى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧﴾ (الحجرات: 13)، يقول حسن أيوب صاحب كتاب السلوك الاجتماعي في الإسلام معلقا على هاتين الآيتين وأمثالهما: "وهنا يجب أن ندرك أن كلمة "العالم" وكلمة "الناس" في الآيات السابقة يُراد منهما من كان مؤمنا ومن كان كافرا، وسواء أكان الكافر مسالما أم محاربا، فكل تشمله الرحمة العامة الموجودة في التشريع الإسلامي" (أيوب، 2011) فلا نضيق الدلالات ونقزم الفهم لهذه المسألة فنقدم ونَعرض للعالم شرقه وغربه، شماله وجنوبه، الدين والعقيدة والأخلاق، ونمنعهم المال والندى والإنفاق، ونعمل على نجاتهم في الآخرة، ونتركهم ومعاناتهم في الدنيا، بل ينبغي تيسير دنياهم وإسعاد أخراهم، فتتقوى مشاعر الأخوة الإنسانية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن للإنفاق في سبيل الله عز وجل تأثيرا قويا في حل الكثير من العقد النفسية الصادة عن تحسين علاقة العبد بالخالق والخلق، فمعظم الناس يأسرهم الإحسان المادي أكثر مما تؤثر فيهم الأساليب البيانية الرفيعة، فكم من عطاء أبلغ من بيان، وكم من إحسان أعظم أثرا من برهان، فالتعامل مع الناس ومخالطتهم فرصة لغرس الرحمة في النفوس، "وإشعار الناس عن طريق الكلمة الطيبة والمساعدات الكريمة بجمال الإسلام وأثره حتى يحبوه ويأخذوا به أنفسهم عن اقتناع عقلي وشعور وجداني بأن الإسلام لا بديل له ولا مثيل" (أيوب، 2011)، ولعل اللبيب يجد ما أشرت إليه في قوله تعالى: ﴿إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمۡۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ﴾ (البقرة: 270) ، حيث أَطلَق لفْظَ (الفقراء)، ولم يَقُل: (فقراءكم)، فدلَّ ذلك على أنَّ الصَّدقة تُستَحَبُّ على كلِّ فقير- وإن كان كافرًا- فكما وسَعتْ رحمته الكافرَ فلم يَحرِمه لكُفْره من الرِّزق بسعيه، كذلك لم يُحرِّم عليه الصَّدقةَ عند عجزه عن الكسْب الذي يكفيه.

الأساس الخامس: إعمال قواعد التمييز بين الوسائل والمقاصد

يُلاحظ بعض المتتبعين لمسيرة المشاريع الخيرية، وسيرة القائمين عليها والمستفيدين منها، سواء ما يقوم به أفراد، أو ما تقوم به مؤسسات حكومية أو غير حكومية استصحاب بعض المظاهر السلبية، أذكر على المثال لا الحصر الاتكالية والكسل الناتج عن اعتياد تلقي المساعدات دون عمل، وقد يكون لهذا أثر وخيم على الفرد والمجتمع، إذ من شأن ذلك أن يقتل روح العمل ويعود المرء الاستئثار، يحب الأخذ، ويكره العطاء، وهذه الظاهرة ما لم تعالج بالتوعية والتكوين والتربية فستفضي إلى بناء أمة من الكسالى والمتعيشين على الصدقات ومشاريع الإغاثة، وبالتالي غاب المقصد، وضاع الهدف، وبقي التمسك بالوسيلة وتقديس طقوسها، وفي ما يلي إشارات إلى محاولتين لمناقشة هذه الأزمة:

- المحاولة 1: لحمير الحوري في مقال له تحت عنوان: «العمل الخيري المعاصر: اجتثاث للفقر أم تكريس له» (مجلة البيان، 2018)، حصر مظاهر الأزمة في ثلاث: غياب مشاريع الإغناء، ومشاريع تعالج النتيجة لا السبب ثم التوازن الغائب، وأرجع أسباب ذلك إلى: الداعمون عندما يشترطون مجال صرف التبرع وطريقته، ثم المؤسسات الخيرية لما أصبح معظمها "مقاولا منفذا"، إضافة إلى عدم التعاون والتنسيق فيما بينها في حالة تعددها، وثالث الأسباب مرده الخطاب الخيري القائم والذي يفتقر إلى التنشيط والتوسيع، فبقدر ارتباطه بالأصل يتوجب انفتاحه على العصر، وبعد هذا اقترح أفكارا للخروج من الأزمة، وملخصها هو اعتماد رؤية إصلاحية تتجاوز العطاء المالي المحض في جميع المجالات، وقد ذكر منها: كفالة الأرامل، وتوزيع الزكوات، ومشاريع الإغناء.
- المحاول2: لقطب الريسوني تحت عنوان: «قواعد الوسائل وتطبيقاتها المعاصرة في العمل الخيري» (قطب الريسوني،2011)، ذكر خمس قواعد، وفرع عليها مسائل ذات الصلة بالعمل الخيري مبينا أثرها فيه، فقد

عُنِي هذا البحث باستجلاء أثر قواعد الوسائل في تنمية العمل الخيري، واحتواء مستجداته، وأكتفي بذكر القواعد الخمس فقط، ويبقى لكم العودة للتفصيل في المقال.

القاعدة الأولى: الوسائل لها أحكام المقاصد.

القاعدة الثانية: يُغتفر في الوسائل ما لا يُغتفر في المقاصد.

القاعدة الثالثة: ما حرم سدا للذريعة أُبيح للمصلحة الراجحة.

القاعدة الرابعة: المقصد إذا كان له وسيلتان يُخير بينهما.

القاعدة الخامسة: الوسيلة إذا لم تفض إلى المقصود سقط اعتبارها.

الأساس السادس: عمل الخير يعزز السعادة النفسية والطمأنينة الاجتماعية

السعادة الإنسانية هي ذلكم الشعور المستمر بخيرية الحياة وخيرية المصير، ولا يتحقق هذا الأخير إلا إذا تأسس على خيرية النيات وخيرية الأعمال، يعني أن السعادة صناعة ذاتية، تتم بداخل الإنسان وتفيض على من حوله –طبعا من كان عنده استعداد– ومما يؤكد عليه القرآن أنَّ الإنفاق يكون سببًا لشَرْح الصَّدر، وطرْد الهمِّ، والغمِّ؛ فكثيرا ما يذيل آيات الحث على الإنفاق وأعمال البر والإحسان بقوله تعالى: (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)؛ وهذا أمْر مُجرَّب مُشاهَد أنَّ الإنسان إذا أَنْفق يبتغي بها وجهَ الله انشرَح صدرُه، وسُرَّتْ نفْسُه، واطمأنَّ قلبه، ويعزز ذلك قول الله عز وجل الصريح الواضح: ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: 271).

ومما يعزز الطمأنينة الاجتماعية ويدعم التلاحم الأهلي، هو عمل الخير، "حيث إن روح التطوع والعطاء المجاني حين تصبح سمة ظاهرة في المجتمع، فإنها تخفف من حدة الشعور بالمنافسة، وحدة الشعور بارتهان الناس للمصالح والمنافع الشخصية، والذي كثيرا ما يدفع إلى الكذب والخديعة والقطيعة" (بكار، عبد الكريم 2006)، ومن هنا نجد

النصوص القرآنية تحث على بذل المعروف، وقضاء الحاجات، ومساعدة ذوي الاحتياجات، والوقوف إلى جانب ذوي الظروف الصعبة، ومنها الآية الجامعة لمكارم الأخلاق ﴿۞لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُواْ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة:176) ، وقوله تعالى في سورة الماعون: ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ 1 فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ 2 وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ 3﴾ (الماعون: 1 ـ3)، وقوله سنحانه: ﴿فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ 11 وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ 12 فَكُّ رَقَبَةٍ 13 أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ 14﴾ (البلد:11 ـ 14)، وغيرها كثير. ففي هذه النصوص الثلاثة لا تخفى مضاهاة التطوع والعمل الخيري في ميزان الشرع، باعتباره واجبا على العبد تجاه أخيه الإنسان، للإيمان والعبادات باعتبارهما واجبا على العبد لربه، لأنه في دين الإسلام لا تنفك حقوق الله عن حقوق العباد. كما يتضح أيضا أن لفعل الخير أثر على الصحة النفسية، والعلاقات الاجتماعية، نعم يبدأ الخير بمفهومه الواسع بالفروض الواجبات، ولكن لا يقف عندها، فينطلق في دورات متتالية في مجال الترقي ليضم النفل إلى الفرض صعودا في سلم الاستقامة والمحبوبية (... حتى أحبه)، لأن نصوص القرآن مقرّرة أن العقيدة تدفع إلى العمل، وهذا العمل بدوره يعود بالدعم على العقيدة، فتزداد هذه قوة في دوراتها الجديدة فتتجسم في عمل أفضل وأكمل وأحسن وأوسع، وهو يثمر مع الاعتياد أخلاقا راسخة واستقامة سلوك وصلاح نفوس المفضي إلى صلاح الأحوال والمجتمع.

وأترك الدكتور التجكاني يضرب لنا المثل بالزكاة الواجبة كيف ترتقي وتتوسع إلى الصدقة والتطوع وأعمال الخير "فالعقيدة تدفع نحو تلبية نداء الله للانتصار على نوازع الشح والبخل، والأثرة على المحتاجين، وذلك بإخراج نسبة معينة من المال لصالح التضامن مع الآخرين، وهذا بدوره يزكي النفس ويطهرها، فيزداد إيمانا، وقدرتها على البذل

والتضامن، وفي دورة من دورات تبادل التأثير يستطيع المؤمن أن يتجاوز الفرض إلى الالتزام بالنافلة، أعني: صدقة التطوع التي لا حد لها في مساعدة المحتاجين، بناء على أن ما يطلق عليه الفرض أو الواجب ما هو الحد الأدنى، وأن مجال الترقي، بعده، مرغوب فيه، كتطوع، طموحا إلى محبة الله، ونيل رضاه"[4]

الأساس السابع: المجتمع محراب للتعبد

يقول الله عز جل: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْاعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ 121﴾ (التوبة: 121) ، وفي القرآن الكثير من الآيات المعضدة لمعناها، الدالة على أن أبواب الخير وطرق البر لا حصر لها، وأن دائرة أعمال الخير أوسع من أن يُضيقها إنسان ساء فهمه، وأظلمت نفسه، فالمجتمع محراب واسع للتعبد، "إن الذي أعطاه الله تعالى فقها في الدين، وهداه سبيل الرشاد وطريق النجاة، يدرك أن المجتمع كله –سواء أكان إنسانيا عاما، أم كان مجتمعا إسلاميا خاصا– يعتبر فرصة طيبة، ومجالا واسعا لعبادة الله تعالى والتقرب إليه بخير الأعمال، وأفضلها"(أيوب، 2011).

تحت هذا العنوان كتب الشيخ حسن أيوب معددا جملة من الواجبات الاجتماعية، فذكر فيما ذكر (أيوب، 2011):".. وفيه (أي المجتمع) اليتيم والمسكين، والمحتاج والملهوف، والمريض، والمصاب، والمعسر، والمدين، ومن ناء بالبلاء كاهله، ومن عجز عن نفقة أهله وأولاده، ومن هو في قبضة جبار لا يرحم، ومن طرد من عمله لأنه شريف النفس عزيز، ومن وُجهت إليه التهم زورا، لأنه لم يشارك في خيانة أمته والغدر بها، ومن ألقي في السجن، لأنه قال

[4] – التجكاني، مرجع سابق، ص23.

كلمة الحق في وجه ظالم، ومن هي أرملة لا عائل لها، ومن مات أبوهم ويُخشى عليهم من الضياع، ومن عجز عن إتمام تعليمه لفقد عائله ... إلى آخر ما في المجتمع من أشجان وأحزان وآلام، فإذا تحسست آلام الناس وأحزانهم، وتعرفت على مشكلاتهم واحتياجاتهم، ثم قمت بدورك في تخفيف الآلام، ولأم الجراح، وإذابة الأحزان وإطعام الجائع، ومساعدة المصاب والمنكوب والمحتاج –ترجو بذلك وجه الله– فإنك تكون في خير عبادة وخير عمل يرضى عنه الله تعالى.

فمن أراد إحياء الإسلام بنجاح فليدخل على الشعب عن طريق محنته، وليحاول أن يمسح شقاءه، ويزيل متاعبه، ويقدم له اللقمة التي تشبعه من جوع، والثوب الذي يكسوه من عري، والاحترام الذي يشعره بأنه إنسان له كرامته وعزته وتقديره.

المبحث الثالث: الضوابط الأخلاقية لفاعل الخير

وجعلتها صنفين: ضوابط أخلاقية إجمالية، وضوابط أخلاقية تفصيلية، وكلاهما لتقويم السلوك الإنساني وتوجيهه نحو المصلحة والنفع الخاص والعام حال ممارسته لأعمال الخير، وبيانها في الآتي:

المطلب الأول: ضوابط أخلاقية إجمالية

أذكر منها ثلاثة:

***1*– الأخلاق مقصد التشريع وغاية التربية**

تحتل الأخلاق مكانة سامية في البناء الفردي والاجتماعي، كما تُعتبر قطب رحى التشريع الإسلامي، فهي مقصد المقاصد وغاية الغايات، وجوهر الدعوات والرسالات، يقول ابن عاشور: "لا يكاد ينتظم أمر الاجتماع كمال انتظامه، ولا ترى الأمة عقدها مأمونا من انفصامه، ما لم تكن مكارم الأخلاق غالبة على جمهورها، وسائدة في معظم

تصاريفها وأمورها، لأن ملاك مكارم الأخلاق هو تزكية النفس الإنسانية" (ابن عاشور: 2006) ، وبعد أن أسهب القول في التأصيل النقلي والعقلي لهذه الدعوة، وضرب الأمثلة عاد ليؤكد أن "الإسلام جعل الاتصاف بمكارم الأخلاق حقا على الولاة والهداة والرعايا كل فيما يخصه من الأفعال المتعلقة بالإسلام أو بمعاشرة المسلمين، أو بمعاشرة غير المسلمين من الأمم، أو بالصرف في الحيوان المسخر للبشر(ابن عاشور: 2006)، وهذه الوجوه الأربعة لتفاعل الإنسان مع الوجود، فهو الخليفة المأمور بإصلاح الطبيعة والعدل بين الخليقة للإجابة العملية على قول الملائكة الكرام: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ﴾ (البقرة: 29). وأما الأستاذ علال الفاسي فقد خلُص إلى أن "مكارم الأخلاق مقياس كل مصلحة عامة وأساس كل مقصد من مقاصد الإسلام"(علال الفاسي، 2013).

2- الإنسان كائن أخلاقي بامتياز

الإنسان في جوهره كائن أخلاقي، بالمعنى القرآني للأخلاق(التجكاني، 1990)، ويكفي لتحديد هذا المفهوم قرآنيا أن الله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله:(وإنك لعلى خلق عظيم)، ثم شرحت أمنا عائشة رضي الله عنها ذلك بقولها: «كان خلقه القرآن»، وترجع هذه الأخلاقية إلى الزمن الذي عهد الله فيه للإنسان بالخلافة، قبل أن يخلق الناس كأفراد، كما ترجع إلى ميلاد الإنسان، وقبل أن يتلقى تأثير المجتمع، كما هو مبيَّن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة»، إذن فالانحراف العقدي والأخلاقي السلوكي طارئ من فعل المحيط الفاسد.

وقد ذكر الإمام أبو حامد الغزالي أن في الإنسان أربع قُوى لا يستقيم حاله ويرتاح ضميره إلا باعتدالها، وهذه القوى (القوات) هي: العلم والغضب والشهوة والعدل، واعتدالها إنما يكون بالتحلي بأخلاق أربعة، هي أم الأخلاق وأصولها: الحكمة الضابطة للعلم، والشجاعة الحاكمة للغضب، العفة الضابطة للشهوة، والعدل ليس له طرف زيادة أو نقصان، فليس بعد العدل إلا الجور (الغزالي: ـ المهدلي: 1996)[5]، ونستفيد من ذُكر أن أصول الأخلاق مغروسة في الإنسان ما عليه إلا العمل على اعتدالها واستقامتها والحرص على جمالها ونضارتها.

وقد دافع الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن بأسلوبه الحجاجي المتفرد على أخلاقية الإنسان، عندما استشكل القضية بطرحه لسؤال: أيهما أخص بالإنسان: العقلانية أو الأخلاقية؟ (طه عبد الرحمن، 2000) نحن نؤمن أن الإنسان كائن عاقل، وأيضا كائن أخلاقي وليس في ذا اشكال، ولكن الدكتور طه عبد الرحمن يدافع هنا ويرافع على أن الأخلاق أخص بالإنسان من العقل، نحاول فيما يلي اقتطاف بعض استدلالاته على دعواه.

سبق أن أشرنا إلى ما يصيب الإنسان من أذى كبير جراء ما يستحدثه هو بعقله، يعني أن الإنسان ضحية ما يصنع، واستشهدنا بكلام لطه عبد الرحمن، ولما تَعْرِض هذا الواقع على أنصار العقلانية يجيبونك أن ميزة العقل الإنساني أنه لا يملك اليقين بنفع لا ضرر فيه، ولا بصواب لا خطأ معه، وإليك تعليق دكتورنا: "والحال أن هذا لا يصدق إلا على القوة العقلية من قوى الإنسان التي هي من جنس قوة الإدراك التي تتمتع بها البهيمة"(طه عبد الرحمن، 2000)، إلى أن يقول: وكذلك الإنسان في ممارسته لعقله على مقتضى التصور المذكور، بل ما المانع من أن نسمي القوة الإدراكية الخاصة بالبهائم هي الأخرى عقلا"(طه عبد الرحمن، 2000)، والنتيجة إذن: "إذا بطل أن تكون العقلانية هي الحد الفاصل بين الإنسانية والبهيمية، وجب أن يوجد هذا الحد الفاصل في شيء لا ينقلب بالضرر على الإنسان من

[5] – انظر: الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار إحياء الكتب العربية، مصر، الجزء الثالث، ص52 وما بعدها. بتصرف. وانظر أيضا: المهدلي، محمد عقيل بن علي، الأخلاق عند الصوفية، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1996م. ص21 وما بعدها.

حيث أراد الصلاح في الحال والفلاح في المآل، ولا يقع الشك في نفعه متى تقرر الأخذ به، ولا في حصول الضرر متى تقرر تركه، وليس هذا الشيء إلا مبدأ طلب الصلاح نفسه، وهو الذي نسميه باسم «الأخلاقية»"(طه عبد الرحمن، 2000)، فالأخلاقية هي التي تجعل أفق الإنسان مستقلا عن أفق البهيمة، وهي الأصل الذي تتفرع عنه كل صفات الإنسان من حيث هو كذلك، والعقلانية التي تستحق أن تُنسب إليه ينبغي أن تكون تابعة لهذا الأصل الأخلاقي. وقبل الانتقال إلى المطلب الموالي أشير إلى مسلمتي النظرية الأخلاقية الإسلامية في نظر دكتورنا طه، وهما: الأولى: لا إنسان بغير أخلاق، والثانية: لا أخلاق بغير دين (طه عبد الرحمن، 2000)، فإن سَلِمت الأولى من شديد الاعتراض، فإن على الثانية علامات استفهام كثيرة، ليس هنا مجال بسطها.

3- الدين رسالة أخلاقية بالأساس

إذا أردنا القسمة العقلية المنطقية للعلاقة بين الدين والأخلاق ألفيناها أربعة: تبعية الأخلاق للدين، أو تبعية الدين للأخلاق، أو استقلال كل منها عن الآخر، أو الدين هو الأخلاق، وهو ما يسميه المناطقة بعلاقات الاشتمال (التضمن) والانفصال والتقاطع والانطباق، وقد لا يفيدنا كثيرا تحرير المسألة بهذا الشكل، لذلك سأنحو منحى آخر يناسب ما نحن بصدده، فأقول:

- من غايات رسالة الإسلام تكميل الأخلاق، وصقلها وتشذيبها مما علِق بها من انحرافات تصورية أفرزت انحرافات سلوكية، والحديث في هذا الباب صحيح مشهور متداول (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).
- النموذج العملي والقدوة الكاملة في مجال الأخلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بموجب قوله الله عز وجل: (وإنك لعلى خلق عظيم) وقوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة).
- المصدر الأول للأخلاق الإسلامية هو القرآن لحديث عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فأجابت: (كان خلقه القرآن).

- اصطباغ الأخلاق الإسلامية بمعنى العبادة، التي هي الأمر الذي تجب الاستجابة له والتعامل معه بكل صدق وإخلاص، فالالتزام بها قربة والإخلال بها معصية ، وهذا من شأنه أن يضفي على الأخلاق سمات الثبات والرسوخ، في هذا يقول الدكتور بن حمزة: "إن انبثاق الأخلاق عن التصور الإيماني هو الذي جعلها أخلاقا قارة ثابتة راسخة غير متأثرة بحالات القوة أو الضعف، أو بأمزجة الناس عموما"(مصطفى بن حمزة، 2019).
- الأخلاق الحميدة من أهم مقاصد العبادات كلها، بل هي دعامة لها وشرط قبولها، في الصلاة: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) وفي الصيام: (لعلكم تتقون) وحديث: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) وحديث المفلس الشهير، وفي الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفي الزكاة: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وغير ذلك كثير.
- كثافة النصوص التي تؤسس وتؤصل للأخلاق، باعتبارها مقوما ومكونا من مكونات الدين الإسلامي، إذ هو عقيدة وعبادات ومعاملات وأخلاق، ويكفي تأمل وصايا لقمان لابنه، أو تدبر الآية الجامعة لمعاني البر في سورة البقرة (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن ...الآية)

هذا ويبقى الإسلام مشروعا كبيرا متميزا وقادرا على غرس الأخلاق في السلوك الفردي والجماعي، فلذلك يكون كل دعم وتقوية لوجود الإسلام في حياة الناس في النهاية أسلوبا عمليا لتخليق الحياة الاجتماعية، "إن أي محاولة للفصل بين أثر الدين وحضور الأخلاق ليست إلا محاولة بئيسة أفرزت كل السلبيات المزمنة التي تعاني منها المجتمعات" (ابن حمزة، 2019)، فالأخلاق الإسلامية مظهر لإيمان وقر في القلب.

المطلب الثاني: ضوابط أخلاقية تفصيلية

كما أسلفت فالإنسان كائن أخلاقي بامتياز يعني أن سلوكه محكوم بالأخلاق، ولكل مجال يتحرك فيه أخلاق تؤطره، وفي العمل الخيري يتأكد التحلي بما يلي:

الإحسان: بمعانيه القرآنية الثلاثة، إحسان العبادة وإحسان العمل والإحسان إلى الناس، قال الله تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ 194﴾ (البقرة: 194)، وقال عز وجل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 90﴾ (النحل: 90) ، وغيرهما في القرآن كثير، فهو خلق عام لجميع الأعمال كتبه الله عز وجل على شيْ كما هو في الحديث الصحيح، شامل لجميع المخلوقات: بشر، حيوان، بيئة. فهو يتطلب إخلاص في العبادة وإتقان في العمل والصنعة، وإيثار في المعاملة مع الناس، وهذا كله متلازم متكامل متوازن في شخصية فاعل الخير من المسلمين.

الرحمة: ذكر الله في القرآن الكريم الرحمة وأمر بالتواصي بها مرات عدة، منها: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْمَرْحَمَةِ 17﴾ (البلد: 17)، ووصف الله تعالى نفسه بالرحمة فيما يزيد عن مائتي آية، منها: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ 1﴾ (الرحمن: 1)، وفي ذلك دليل وتوجيه واضح إلى ضرورة تحقق فاعل الخير بخلق الرحمة.

العدل: العدل في توزيع التبرعات باعتبارها حقوق للمحتاجين، من طرف وسطاء هذا العمل، سواء أفراد أو جمعيات، يقتضي اعتماد معايير دقيقة من شأنها أن تُسهم في وضع الأمور في نصابها في إطار المصلحة العامة، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 90﴾ (النحل: 90)، وقال سبحانه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِنۡ يَكُنۡ غَنِيّٗا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥﴾ (النساء: 134).

التوكل على الله: قال تعالى: ﴿وَمَنۡ يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم0﴾ (الأنفال: 50)، وقال عز وجل: ﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِهِۦ﴾ (الفرقان: 58)، إن عملا من هذا الحجم لهذه الأغراض الإنسانية النبيلة يتطلب استعانة بالله وتوكلا عليه.

التواضع والاحتساب: يقول الباري تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤۡتُونَ مَا ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمۡ وَجِلَةٌ أَنَّهُمۡ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ رَٰجِعُونَ 61﴾ (المؤمنون: 61)، وأيضا: ﴿إِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمۡ جَزَآءٗ وَلَا شُكُورًا ٩﴾(الإنسان: 9).

التعاون: قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾ (المائدة:3)، فتوحيد جهود فاعلي الخير يرفع من مردودية وفعالية هذا العمل، ويضمن استمراريته ونظامه.

هذه نماذج لأخلاق قرآنية موجهة لفاعل الخير، ويمكن أن نضيف احترام القانون، وتقبل المساءلة لتبرئة الذمة، والاكتساب لتوفير اللقمة، التورع عن مواطن الريبة وغيرها.

خلاصات واستنتاجات

هذه خلاصات خمس وتوجيهات لتسديد العمل الخيري، وتحقيق الغاية منه:

- إن النهوض بالعمل الخيري وتوسيع دائرة الاستفادة منها يتطلب بالأساس الاهتمام بالجانب النفسي والجانب لخلقي للإنسان، قبل الجوانب الأخرى ذات الصلة: الجانب الفقهي والتقني والتنظيمي ...
- كرامة الإنسان فوق كل اعتبار، فلا ينبغي السماح في امتهانها وتجاوز بأي حال، وضامن ذلك مراعاة الأسس النفسية والخلقية.
- إن أي محاولة للفصل بين أثر الدين وحضور الأخلاق ليست إلا محاولة بئيسة أفرزت كل السلبيات المزمنة التي تعاني منها المجتمعات"، فالأخلاق الإسلامية مظهر لإيمان وقر في القلب.
- يسبق ويصاحب ويعقب العطاءَ المادي المجرد التوعيةُ والتعليم والتكوين والتربية المبنية على تلكم الأسس النفسية والضوابط الأخلاقية لمعالجة الظواهر السيئة والمسيئة الحافة بالعمل الخيري.
- يتوجب على العاملين في القطاع الخيري، أفرادا أو مؤسسات عدم الاقتصار على دور "ساعي البريد" أي جمع تبرعات وتوزيعها، بل يتعين العمل على امتلاك القدرة للتحول من الإغاثية إلى التنمية.
- توصيات البحث:
- وختاما، أوصي بما يلي:
- 1- مواصلة البحث والدراسة لمختلف المواضيع ذات الصلة بالعمل الخيري، تأصيلا وتفعيلا وتشغيلا.
- 2- توظيف المتاح من العلوم والمعارف في إطار من التكامل لتحقيق فتوحات علمية، وابتكار آليات تنزيل عملية.

- 3- لا ينبغي إغفال ما في القرآن الكريم من الآيات الكثيرة الصريحة الدلالة على معاني إنسانية واجتماعية عظيمة، من شان استخراجها ونظمها أن يلبي الحاجة الماسة إلى مشاريع خيرية فعالة.
- 4- ضرورة استحضار المقاصد النافعة، وضبط علاقاتها بالوسائل الناجعة، تحقيقا للجدوى والمعنى.
- 5- إقران الاجتهاد في بلورة أطاريح نظرية متينة بالتفكير والجهاد في فتح مسالك إلى ميدان التطبيق ومراعاة شروط التنزيل.

أهم المراجع والمصادر

القرآن الكريم

1- الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي، القاهرة، دار الفضيلة.

2- أمين، أحمد، كتاب الأخلاق، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، 2007م، بيروت.

3- بن حمزة، مصطفى، مقاربات في المسألة الأخلاقية، دار الأمان، الرباط، 2019م.

4- دراز، محمد عبد الله، دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية، مؤسسة اقرأ، القاهرة، ط1، 2014م.

5- الجابري، محمد عابد، العقل الأخلاقي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة السابعة، 2016م.

6- الصوفي، ماهر أحمد، الموسوعة الكونية الكبرى، عنوانه: آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه، تقديم: محمد سعيد رمضان البوطي وآخرون، الطبعة الأولى 2007م، بيروت.

7- حبنكة، عبد الرحمن حسن، الميداني، الحضارة الإسلامية، دار القلم، دمشق، طبعة2، 2014م.

8- بوهبوه مصطفى، العمل التطوعي من منظور إسلامي، مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات، الطبعة الأولى: 2022م.

9- وثيقة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، (رؤية 2030) تحت عنوان: الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي، مبادئ وسلوكيات، 2018م، الموقع الالكتروني: www.mlsd.gov.sa

10- السرجاني، راغب، رحماء بينهم، قصة التكافل والإغاثة في الحضارة الإسلامية، دار التقوى، القاهرة، الطبعة الأولى، 2020م.

11- سعاد جبر سعيد، علم النفس المقارن، عالم الكتب الحديث، الأردن، الطبعة الأولى، 2008م.

12– نديم الجسر، القرآن في التربية الإسلامية، هدية مجلة الأزهر لشهر رجب 1432هـ.

13– ابن العربي، أبو بكر، أحكام القرآن.

14– التجكاني، محمد الحبيب، الزكاة وتطبيقاتها المغربية حتى عام 1319هـ، مع اجتهادات ومقترحات للتطبيق المعاصر، منشورات عكاظ.

15– أيوب، حسن، السلوك الاجتماعي في الإسلام، دار السلام، الطبعة الخامسة، 2011م.

16– مجلة البيان، العدد 378، سنة 2018م.

17– مجلة الوعي الإسلامي.

18– أبحاث اجتهادية في نوازل عصرية، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 2011م.

19– بكار، عبد الكريم، الطمأنينة الاجتماعية، مجلة البيان، العدد 228، سبتمبر 2006م.

20– ابن عاشور، محمد الطاهر، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، دار سحنون ودار السلام، الطبعة الثانية، 2006م.

21– الفاسي، علال، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، دراسة وتحقيق إسماعيل الحسني، دار السلام، القاهرة، الطبعة الثانية، 2013م.

22– المهدلي، محمد عقيل بن علي، الأخلاق عند الصوفية، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1996م.

23– عبد الرحمن، طه، سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 2000م.

مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية | المجلد 09 العدد 02
نيسان/ أبريل 2023
E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 09 ISSUE :02 | April 2023

تقييد المباح في المستجدات دراسة تطبيقية على نازلة كورونا

Restricting Permissibility in Contemporary Issues: An Empirical Study on the Corona pandemic

د. شيماء محمود عبد الرحمن

Dr. Shaima Mahmoud Abdel Rahman

الجامعة الإسلامية بولاية مينسوتا

الولايات المتحدة الأمريكية

USA

dr.shima2020@yahoo.com

1444هـ 2023م

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

Received 06 | 02 | 2023 – Accepted 28 | 03 | 2023 – Available online 15 | 04 | 2023

Abstract

One of the virtues of Islamic law ' Sharia' is that it prescribed diligence for this nation, because the texts are fixed, and the reality is changeable, and this indicates that Islamic law is not rigid, but rather revolves around the interest of man, and therefore diligence was prescribed in interpreting the texts, and looking at the facts to obtain its ruling in the Sharia.

The problem statement

The problem of the study is crystalized in studying and analyzing the restriction of permissibility during the Corona pandemic from the perspective of Islamic law

Objectives of the study:

The study aims to present clarification about the restriction of permissibility, with its practical implementation on some issues and provisions related to the Covid-19 pandemic.

Methodology:

The study is anchored on the comparative descriptive approach, in addition to the analytical and deductive approaches.

Results

The study concluded to what is meant by restricting permissible is to give preference to one of the two sides for legitimate reasons. In addition, the guardian, “the head of the state,” may restrict what is permissible by forcing it or forbidding it according to what he deems a significant interest in that, according to Sharia controls.

Keywords: Corona - permissible – the mask - vaccine – Contemporary issues

ملخص البحث:

إن من محاسن الشريعة الإسلامية أن شرعت الاجتهاد لهذه الأمة، لأن النصوص ثابتة، والواقع متغير، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية ليست متحجرة ومتجمدة، بل هي تدور مع مصلحة الإنسان، ولذلك شُرع الاجتهاد في تفسير النصوص، والنظر في الوقائع لتنال حكمها في الشرع.

المشكلة:

قد ظهرا مؤخرا نازلة جابت العالم كله، وأحدثت فيه خللا في كثير من جوانب الحياة المختلفة، وتُعد هذه النازلة من أكبر النوازل التي شهدها العالم في العصر الحاضر.

الأهداف:

نسعى من خلال هذه الدراسة مزيد من الإيضاح حول تقييد المباح، مع التطبيق العملي له على بعض المسائل والأحكام المتعلقة بوباء كوفيد 19 (كورونا).

منهج الدراسة:

تقوم الدراسة على المنهج الوصفي المقارن، إضافة إلى المنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي.

النتائج:

من أهم النتائج أن المقصود بتقييد المباح ترجيح أحد طرفيه لأسباب مشروعة. إضافة إلى أن لولي الأمر تقييد المباح بالإلزام به أو منعه حسب ما يراه من مصلحة معتبرة في ذلك، وفق ضوابط شرعية.

الكلمات المفتاحية: كورونا – المباح – الكمامة– اللقاح – النوازل.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين.. أما بعد:

إن من محاسن الشريعة الإسلامية أن شرعت الاجتهاد لهذه الأمة، لأن النصوص ثابتة، والواقع متغير، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية ليست متحجرة ومتجمدة، بل هي تدور مع مصلحة الإنسان.

وقد ظهر مؤخرا نازلة كورونا التي جابت العالم كله، وأحدثت فيه خللا في كثير من جوانب الحياة المختلفة، وأربكت حسابات كثير من الدول والجماعات والأفراد، وتُعد هذه النازلة من أكبر النوازل التي شهدها العالم في العصر الحاضر. ولا شك أن الدين الإسلامي دين شامل متكامل يتماشى مع كل زمان ومكان، وفيه من القواعد والأسس ما يجعله يسع مثل هذه النوازل وغيرها، ويرسم لأصحابه طريقا آمنا لقيام دينهم ودنياهم، ومن ذلك أباح الشرع تقييد المباحات عند الضرورة، وهذا يتفق مع قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) (Al-Zarkashi, 1985). والمصلحة تقتضي زوال هذا الضرر والتحرز منه، حتى لو كان محتملا ولم يكن يقينيًا، فاعتبار المصلحة مثلا يلزم منه القول بجواز ارتداء الكمامة في الصلاة، وكذلك الإلزام بها في الأماكن العامة والتجمعات، وإلزام الناس أخذ اللقاح (المضاد)، وغير ذلك. وتقدير هذه الأمور يرجع لولي الأمر والمختصين في ذلك، ويكفي أن تكون المصلحة مظنتها غالبة، فإذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها – أي مقارنتها– مع المفسدة في حكم الاعتبار فهي المقصودة شرعًا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد، وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتبار فرفعها هو المقصود شرعًا ولأجلها وقع النهي(El Shatby ,1997).

نسعى من خلال هذه الدراسة مزيد من الإيضاح حول تقييد المباح، مع التطبيق العملي له على بعض المسائل والأحكام المتعلقة بوباء كوفيد 19 (كورونا).

أهمية الموضوع:

بيان سعة الشريعة الإسلامية واستعابها للنوازل والمستجدات، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وواجب العلماء في بيان أحكام النوازل وتعليها للناس، وأن المباح يقع تحت سلطة ولي الأمر وأن له تقييده عند الحاجة.

أسباب اختيار الموضوع:

ما حل بالعالم كله من جراء نازلة كورونا، وفقد كثير من الناس لحياتهم، وبيان أن من اللازم شرعًا على كل فرد أخذ الحيطة والحذر وإن أدى ذلك إلى ترك كثير من المباح، أو إيجاب كثيرًا من النوافل، وأيضًا جلاء النصوص الشرعية التي فيها متسع لبيان الحكم الشرعي لهذه النزلة.

السؤال المحوري:

يدور البحث حول سؤال محوري مضمونة: هل لولي الأمر إلزام الناس بما هو مباح، أو منعهم منه على حسب اقتضاء المصلحة؟ وبيان الأثر المترتب على ذلك؟

أهداف الموضوع:

بيان الأحوال التي يشرع فيها تقييد المباح، ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو الإلزام به لطارئ عام، ومراعاة المصلحة العامة في ذلك، وكذلك تقدير المدة المناسبة لهذا الإلزام.

الأصالة البحثية:

بيان الأمور التي هي في أصلها العام تأخذ حكم المباح سواء في فعلها أو تركها، ولكن يستلزم عند النوازل منعها أو الإلزام بها تحقيقًا للمصلحة العامة، وبيان المنوط به تحقيق هذا الأمر شرعًا.

منهج الدراسة:

تقوم الدراسة على المنهج الوصفي المقارن، إضافة إلى المنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي، والذي يتطلب من استعمال هذه المنهج وصف النازلة، ومقارنة الآراء والأقول وتحليلها، وبيان النتائج المخرجة عليها.

فرضية الدراسة:

تقوم الدراسة على فرضية أن الأحكام قد تتغير تغييرًا مؤقتا على حسب الظروف والأحوال، وقد تقتضي المصلحة منعه أو الإلزام به، لظروف طارئة وهو ما يعرف بـ"تقييد المباح".

حدود الدراسة:

النصوص الشريعة، والقواعد الفقهية التي يندرج تحتها مسائل هذا البحث، دون التقيد بزمن أو أشخاص، أو أماكن.

خطة الدراسة:

مقدمة، وتشتمل على مقدمات البحث.

المبحث الأول: بيان معنى المباح وضوابطه.

المبحث الثاني: بيان حكم الاجتهاد في النوازل والشروط اللازمة.

المبحث الثالث: مسائل تطبيقية في تقييد المباح لمواجهة نازلة كورونا. ويتضمن:

المطلب الأول: حكم ارتداء الكمامة في الصلاة وخارجها.

المطلب الثاني: حكم أخذ اللقاح المضاد.

المطلب الثالث: حكم منع الأفراح والمآتم والتجمعات بصفة عامة.

المطلب الرابع: حكم عزل المريض ومنع اختلاطه.

المطلب الخامس: حكم منع السلام والملامسة.

المطلب السادس: حكم منع إقامة صلاة الجماعة والجماعة في المساجد.

المطلب السابع: حكم الإلزام بإجراءات عند دفن الميت المصاب.

الخاتمة، وتشمل أهم النتائج.

الفهارس.

المبحث الأول: بيان معنى المباح وضوابطه.

تعريف المباح لغة واصطلاحًا:

المباح في اللغة: من مادة (بوح)، (الباء والواو والحاء) أصلٌ واحدٌ، وهو سَعَة الشيء وبروزُه وظهورُهُ، فالبُوحُ جمع باحَةٍ، وهي عَرْصَة الدار، ومن هذا الباب إباحةُ الشيء، وذلك أنّه ليس بمحظُورٍ عليه، فأمرُهُ واسعٌ غيرُ مُضَيَّق، يقال: أَبَحْتُك الشيء: أَحللته لك، وأَباحَ الشيءَ أَطلقه، والمباحُ خلاف المحظور(Ibn Faris ,1979).

ويطلق على الواسع الظاهر المعلن المأذون فيه مطلقًا من غير حرج.

المباح في الاصطلاح:

هو ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب ولا عقاب. أو هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه(Ibn Badran ,1996).

وعرفه الآمدي، بقوله: ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل(Al-Amidi ,1402).

ويمكن القول بأن المباح: هو ما استوى فيه جانب الفعل والترك، فلا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه.

والمراد بتقييد المباح:

التقييد يقصد به المنع والضبط، تقول: قيدت العلم أي ضبطه، وقيدت المباح: أي منعته، أو رجحت أحد طرفيه. وقد يعبر عن ذلك بمنع المباح، أو تقييد المباح، أو تعطيل المباح، أو الامتناع عن المباح.

وتقييد المباح عند الأصوليين، يقصد به: "ترجيح أحد طرفيه لأسباب مشروعة ومؤقتة على سبيل الإلزام أو الندب، ما لم يوجد مانع شرعي من نص خاص أو قاعدة كلية"(Mahdi ,2014).

حكم تقييد المباح:

وقد اختلف الفقهاء في حكم تقييد المباح من ولي الأمر على قولين:

القول الأول: أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباح بحسب ما تقتضيه المصلحة، وبهذا قال الحنفية(Ibn Abdeen, 1966)، والمالكية(El Desouky, 1230)، والشافعية في الصحيح عندهم(Ibn Hajar, 1983)، والحنابلة(Al-Zarkashi, 2022).

القول الثاني: أنه لا يجوز لولي الأمر تقييد ما أباحه الله، ولا منعه، وبهذا قال بعض الشافعية(Al Bujairmi, 1:394)، والظاهرية(Ibn Hazm, 9:364).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1- قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}(Quran, 3:59).

وجه الدلالة: أن الحق تبارك وتعالى أمر الرعية بطاعتهم فأوصى الراعي بالرعية، وأوصى الرعية بالطاعة.

كما أن الامتثال في المباح أمرًا ونهيًا لا يترتب عليه معصية، فتجب طاعة ولي الأمر بفعله أو تركه(Madkour, 1984).

2- ما روي عن عن سلمة ابن الأكوع؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته، بعد ثالثة، شيئا). فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله! نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: (لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد. فأردت أن يفشو فيهم) (Muslim, 1969).

وجه الدلالة من الحديث:

أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنع ادخار الأضاحي، ثم إباحته صلى الله عليه وسلم الأمر بعد ذلك لعلة عرفها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقيقًا للمصلحة العامة، فدل هذا منه صلى الله عليه وسلم على جواز تقييد المباح إذا كان ذلك يرجى منه تحقيق المصلحة العامة(Al-Otaibi, 2005).

3- أن تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة، وحيث إن المباح يستوي فيه الفعل والترك، فيجوز للإمام الترجيح بين الفعل والترك نيابة عن المسلمين، وبموجب تقدير المصلحة العامة، وقد ينهى عن المباح سدا للذريعة(2009, Egyptian).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني على المنع من تقييد المباح، وأن المباح لا يصير واجبًا أو محرمًا؛ لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحله الله تعالى ولا يحلل ما حرمه الله، ولا يمكن أن يصير الحلال محرمًا بتحريم ولي الأمر له(2019, Beltagy).

وقد استدلوا على ذلك بأدلة، منها:

1- قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾(Quran ,5:32).

وجه الدلالة: أن الآية الكريمة يحتج بها في أن الأشياء على الإباحة فلا يحرم منها شيء إلا ما قام دليل على تحريمه(Jassas ,1405).

2- استدلوا: بأن المباح مساوٍ للواجب والمندوب في أن كل واحد منهما غير مطلوب الترك، فكما يستحيل أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعًا بتركه شرعا، لكون الشارع لم يتطلب الترك فيهما، فكذلك يستحيل أن يكون تارك المباح مطيعا شرعا(El Shatby ,1997).

وقد نوقش هذا: بأن الكلام إنما هو في المباح من حيث كونه متساوي الطرفين، أما إن كان ذريعة إلى أمر آخر كأن كان ذريعة إلى ممنوع صار ممنوعا من باب سد الذرائع لا من جهة كونه مباحًا.

الترجيح:

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، فإن القول بجواز تقييد المباح – وهو قول جمهور الفقهاء–، هو الأقوى؛ وذلك لقوة الأدلة، ونظير ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخلفاء الراشدين كثيرة، ولهذا فإن

لولي الأمر تقييد المباح بالإلزام به أو منعه وحظره حسب ما يراه من مصلحة معتبرة في ذلك، وفق ضوابط شرعية.

ضوابط تقييد المباح(Beltagy ,2019):

1. أن يكون التقييد مستندًا للمصلحة الشرعية المعتبرة.
2. وأن يكون موافقا لقواعد الشرع، بأن يكون مؤقتا، وألا يتعارض مع دليل شرعي معتبر، وألا يؤدي إلى ضرر أو محرم.
3. أن يكون التقييد محققًا لمصلحة عامة مؤكدة غير متوهمة متفقة مع مبادئ الشريعة وكلياتها.
4. أن يكون التقييد مؤقتًا ومرتبطًا بالظروف التي دعت إليه.
5. أن يكون التقييد لفرد من أفراد المباح لا لجنسه.
6. ألا يكون التقييد بالهوى والتشهي بل النظر في المآل المتوقع من التطبيق.
7. أن يكون التقييد صادر عن جهة اختصاص (الحكام، العلماء).
8. أن يكون التقييد الصادر عن الحاكم داخلًا ضمن الولاية التي يتولاها من مصالح الأمة، وليست من المصلحة الشخصية.
9. ضمان عدم تعسف ولي الأمر في استعمال حقه في تقييد المباح.

المبحث الثاني

بيان حكم الاجتهاد في النوازل والشروط اللازمة.

أولًا: مفهوم الاجتهاد في اللغة والاصطلاح:

الاجتهاد في اللغة: الاجتهاد: افتعال من الجهد، وهو مصدر جهد كنفع، وجُهْد كحلو، وهما من المصادر الثلاثية(Al-Azhari ,2001).

والأصل اللغوي لمادة (جهد) بينه ابن فارس حيث قال: "الجيم والهاء والدال أصله المشقة، ثم يحمل عليه ما يقاربه: جهدت نفسي وأجهدت، والجهد: الطاقة؛ قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾(7:79, The Qur'an)، ويقال: إن المجهود اللبن الذي أخرج زبده، ولا يكاد ذلك يكون إلا بمشقة ونصَب، قال الشماخ:

تُضْحِ وقد ضمِنَتْ ضرَّاتها غُرَقًا *** مِن طيِّب الطعم حُلْو غير مجهود

ومما يقارب الباب الجهاد، وهي الأرض الصُّلبة، وفلان يجهد الطعام إذا حمل عليه بالأكل الكثير الشديد، والجاهد: الشهوان، ومرعًى جَهِيد: جهده المال لطيبه فأكله"(Ibn Faris ,1979).

ويأتي أيضًا بمعنى المبالغة والجد في الشيء: الجهد بالفتح المبالغة، ومنه قوله تعالى: {جَهْدَ أَيْمَانِهِم}؛ أي: بالَغوا في اليمين، واجتهدوا فيها(Zubaidi ,1422).

الاجتهاد في الاصطلاح:

عرف الإمام الشَّاطبي الاجتهاد، بأنه: استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم(El Shatby ,1997).

وعرفه الإمام الغزالي، فقال: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة.

وعرفه القرافي، فقال: بذل الوسع في الأحكام الفروعية الكلية ممن حصلت له شرائط الاجتهاد(Al-Qarafi ,1995).

والزركشي، فقال: بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط (Al-Zarkashi ,1994).

والبرماوي، فقال في شرح ألفيته: بذل الوسع من الفقيه في تحصيل ظن بحكم شرعي.

وابن الهمام، فقال: بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني(Ibn al-Hamam ,1983).

ثانيًا: حكم الاجتهاد في النوازل:

الاجتهاد في النوازل واجب على هذه الأمة، فهو من فروض الكفاية، وربما يتعين هذا الواجب على بعض المتهيئين للنظر في بعض النوازل؛ فيصير النظر في نازلة ما واجبًا عينيًا في حق هؤلاء(Nuclear ,1:27).

وقد ذكر أبو عمر عن جمهور أهل العلم أنهم كانوا يكرهون استعمال الرأي في الوقائع قبل أن تنزل، وتفريع الكلام عليها قبل أن تقع، وعدُّوا ذلك اشتغالًا بما لا ينفع.

وقد ورد في ذلك ما أخرجه الدارمي في سننه عن وهب بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وُفِّق وسُدِّد، وإنكم أن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتُأخذوا هكذا وهكذا، وأشار بين يديه وعلى يمينه وعن شماله»(the recap ,2000).

ويبين الإمام ابن القيم منهج الصحابة رضوان الله عليهم في الاجتهاد في النوازل، وإعمال النصوص فيها، فيقول: فَالصَّحَابَةُ . رضى اللَّهُ عَنْهُمْ . مَثَّلُوا الْوَقَائِعَ بِنَظَائِرِهَا، وَشَبَّهُوهَا بِأَمْثَالِهَا، وَرَدُّوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ فِي أَحْكَامِهَا، وَفَتَحُوا لِلْعُلَمَاءِ بَابَ الاجْتِهَادِ، وَنَهَجُوا لهم طَرِيقَهُ، وَبَيَّنُوا لهم سَبِيلَهُ»(Ibn al-Qayyim ,1994).

والاجتهاد في حق العلماء على ثلاثة أضرب:

فرض عين. وفرض كفاية. وندب.

فقد يكون الاجتهاد في النازلة "فرض عين" في حالتين:

الحالة الأولى: اجتهاد المجتهد الذي يتعين عليه الاجتهاد في حق نفسه عند نزول الحادثة لان المجتهد لا يجوز له التقليد.

الحالة الثانية: اجتهاده فيما تعين عليه الحكم فيه (Al-Zarkashi ,1993).

ويكون الاجتهاد في النازلة "فرض كفاية" في حالتين:

الحالة الأولى: إذا نزلت بالمستفتي حادثة فاستفتى أحد العلماء "توجه الفرض على جميعهم"، وأخصهم بمعرفتها من خص بالسؤال عنها، فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرض، وإلا أثموا جميعًا.

الحالة الثانية: إن تردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهما، فأيهما تفرد بالحكم فيه سقط فرضه عنهما لأنه تبين العلم وما يحتاج إليه.

والدليل على فرضيته، قوله تعالي: {وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ}(2:187, The Qur'an) .

وجة الدلالة من الآية: الآية الكريمة تبين العلم ونشره هذا واجب على العلماء وطلاب العلم. ومثل هذه النوازل بالنسبة للعامي قد لا يحسن تخريج حكمها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله – – وما ذكره العلماء رحمهم الله. والدليل على أنه على سبيل الكفاية؛ لأن هذا العمل يتعلق بالعمل ولا يتعلق بالعامل.

فمقاصد الشريعة: هو بيان وعرض حِكَم الأحكام، وأسرار التشريع، وغايات الدين، ومقاصد الشارع، ومقصود المكلف ونيته، وغير ذلك مما يندرج ضمن ما أصبح يعرف حاليًا بمقاصد الشريعة التي أصبحت عِلمًا شرعيًا، وفنًا من فنون الشريعة الإسلامية، وضربًا من ضروبها(Servant ,2001).

ويكون الاجتهاد في النازلة "ندب" في حالتين:

الحالة الأولى: فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل، ليسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله.

الحالة الثانية: أن يستفتيه قبل نزولها(Al-Zarkashi ,1993).

ثالثًا: طرق الاجتهاد في النوازل:

الناظر في نازلة من النوازل متى أراد دراستها والتوصل إلى حكمها كان عليه أن يسلك المنهج الآتي: (التصور، ثم التكييف، ثم التطبيق).

قال ابن سعدي: «جميع المسائل التي تحدث في كل وقت، وسواء حدثت أجناسها أو أفرادها يجب أن تتصور قبل كل شيء، فإذا عُرفت حقيقتها، وشُخصت صفاتها، وتصورها الإنسان تصورًا تامًا بذاتها ومقدماتها ونتائجها طُبقت على نصوص الشرع وأصوله الكليه؛ فإن الشرع يحل جميع المشكلات: مشكلات الجماعات والأفراد، ويحل المسائل الكلية والجزئية؛ يحلها حلًا مرضيًا للعقول الصحيحة، والفطر السليمة»(Saadi ,1982).

المدرك الأول: التصور:

إن تصور الشيء تصورًا صحيحًا أمر لا بدّ منه لمن أراد أن يحكم عليه، وكما يقال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتصور النازلة مقدمة لا مناص عنها ولا مفر منها لمن أراد الاجتهاد في استخراج حكمها.

والإقدام على الحكم في النوازل دون تصورها يعد قاصمة من القواصم، وهذا باب واضح لا إشكال فيه، والباب الذي يأتي من جهته الخلل والزلل إنما هو القصور والتقصير في فهم النازلة وتصورها، وليس في تحصيل أصل التصور.

وتصور النازلة وفهمها فهمًا صحيحًا قد يتطلب:

- استقراء نظريًا وعلميًا.
- وقد يفتقر إلى إجراء استبانة، أو جولة ميدانية، أو مقابلات شخصية.
- وربما احتاج الأمر إلى معايشة ومعاشرة.
- وربما كان سؤال أهل الشأن والاختصاص كافيًا؛ كمراجعة أهل الطب في النوازل الطبية، وأصحاب التجارة والأموال في والمعاملات المالية وهكذا.

المدرك الثاني: التكييف:

يمكن تعريف التكييف بأنه: تصنيف المسألة تحت ما يناسبها من النظر الفقهي, أو يقال: هو رد المسألة إلى أصل من الأصول الشرعية.

وتكييف النازلة متوقف على تحصيل أمرين:

أمر خاص يتعلق بخصوص النازلة، وأمر عام.

أما **الأمر الأول**: فهو أن يحصل للناظر الفهم الصحيح والتصور التام للمسألة النازلة. وهذا ما مضى بيانه في المدرك السابق.

والأمر الثاني: وهو أن يكون لدى الناظر المعرفة التامة بأحكام الشريعة وقواعدها، وهذا إنما يتأتى لمن استجمع شروط الاجتهاد، من الإحاطة بالنصوص ومعرفة مواقع الاجتماع والاختلاف، والعلم بدلالات الألفاظ وطرق الاستنباط، بحيث تكون لديه القدرة على استنباط الأحكام من مظانها.

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما.

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان قوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله»(Ibn al-Qayyim ,1991).

وتكييف النازلة , إنما يحصل بواحد من أربعة مسالك على الترتيب الآتي:

1 . النص والإجماع.

2 . التخريج على نازلة متقدمة.

3 . التخريج على قاعدة فقهية أو أصل شرعي أو فتوى إمام متقدم.

4 . الاستنباط.

المدرك الثالث: التطبيق:

تطبيق الحكم على النازلة يُراد به: تنزيل الحكم الشرعي على المسائل النازلة.

ذلك أن تصور النازلة وفهمها فهمًا صحيحًا، ثم تكييفها من الناحية الفقهية، كفيلان بمعرفة حكم النازلة المناسب لها، وهذا هو النظر الجزئي الخاص، أما تنزيل هذا الحكم على النازلة فهو أمر آخر؛ إذ يحتاج ذلك إلى نظر كلي عام. ومن القواعد المقررة شرعًا وعقلًا وعرفًا في تطبيق الأحكام الخاصة على محالّها: أن ينسجم هذا التطبيق مع المصالح العليا؛ بحيث لا يفضي تحصيل المصلحة الجزئية إلى تفويت مصلحة عظمى.

المدرك الرابع: التوقف:

يمكن أن نضيف مدركًا رابعًا، وهو التوقف في الحكم على النازلة. وإنما يُصار إليه عند العجز عن تصور الواقعة تصورًا تامًا، أو عند عدم القدرة على تكييفها من الناحية الفقهية، أو عند تكافؤ الأدلة وعدم القدرة على ترجيح قول من الأقوال.

قال ابن عبد البر: «ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف، ولم يجز له أن يحيل على الله قولًا في دينه، لا نظير له من أصل، ولا هو في معنى أصل، وهذا الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديمًا وحديثًا، فتدبره»(1994, Ibn Abd al-Bar).

رابعًا: المعالم والضوابط التي يجب أن تتوافر في المجتهد للنظر في النوازل المعاصرة:

من الضروري أن تتوافر شروط في المجتهد الناظر في النوازل المعاصرة، فلابد أن يكون المجتهد بالغا عاقلا ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مأخذها، وإنما يتمكن من ذلك بشروط.

أولًا: الشروط الواجب توافرها في المجتهد عمومًا:

الأول: أن يكون محيطًا بأدلة الشرع المعتبرة، من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وغيرها من الأدلة المختلف فيها، كالعرف، والمصلحة، وعمل الصحابة، وغيرها.

الثاني: معرفة اللسان العربية، وذلك على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب، وذلك لأنها لغة التشريع.

الثالث: المعرفة بأصول الفقه، وذلك لأنه الآلة التي يتوصل بها للاجتهاد.

الرابع: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ت728هـ: "من فهم حكمة الشارع كان هو الفقيه حقًا"(Ibn Taymiyyah ,1998).

الخامس: تميزه بالفطنة والفهم، فمن الضروري أن تكون لدى المجتهد ملكة فكرية وموهبة عقلية تمكنه من دقة النظر، وسعة التأمل، والتحليل، والاستنتاج(Al-Razi ,1997).

يقول الإمام الشافعي –وهو يعدد صفات من ينبغي له أن يفتي في دين الله–: "ويكون له قريحة بعد هذا"(Al-Baghdadi ,1421).

ويقول أيضًا: "ومن كان عالمًا بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضًا بقياس، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني، وكذلك لو كان حافظًا مقصر العقل... لم يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس"(Al-Shafi'i ,1938).

السادس: أن يتميز بالعدالة، والعلم بكيفية النظر، ومعرفة علم الكلام، ومعرفة تفاريع الفقه، وعموم النظر، والإحاطة بكافة العلوم والفنون، وبلوغ هذه الرتبة في جميع الأبواب.

هذه شروط عامة ينبغي أن تتوفر في المجتهد الذي عرّض نفسه للاجتهاد في أمور الشرع.

ثانيًا: الشروط الواجب توافرها عند الاجتهاد في النوازل الفقهية المعاصرة:

أولًا: الفقه بواقع النازلة:

والمراد بذلك أن يكون العالم على معرفة دقيقة بالواقعة أو القضية التي يريد أن يستنبط حكمها، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

وقد أكد على أهمية هذا الأمر في الاجتهاد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري حين قال: "ثم الفهم الفهم فيما ينخلج في صدرك –وربما قال في نفسك– ويشكل عليك مما لم ينزل في الكتاب ولم تجر به سنة"(Al-Daraqutni ,2004).

قال ابن القيم ت751هـ:– "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا"(Ibn al-Qayyim ,1991).

كما أكد على أهمية هذا الشرط في هذا العصر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة المنعقدة في مدينة المنامة في الفترة من 25 إلى 30/رجب/1419هـ في ثنايا قراره رقم 104 11/7 بشأن سبل الاستفادة من النوازل الفتاوى.

ومن الأمور التي لابد من بيانها في هذا الضابط أنه ينبغي اتباع المنهج الوسطي فيه، وعدم الإفراط والتشدد في ذلك كمنهج الذين يبالغون في هذا الشرط فيتطلبون في مجتهد العصر أن يكون عارفًا بالاقتصاد كالاقتصاديين، وبالسياسة كالسياسيين، وبالطب كالأطباء، وهكذا، وربما لمزوا بعض العلماء الربانيين وقللوا من شأنهم بسبب ذلك، وبالمقابل ينبغي عدم التفريط والتساهل فيه كمنهج الذين يتوجسون من هذا المصطلح ولا يرون له أي قيمة ولا اعتبار، وربما عاب بعضهم على من ذكره أو أشار إليه في باب الاجتهاد.

وعطفًا على ذلك يمكن القول بأنه ينبغي على المجتهد أن يبذل وسعه ويستفرغ طاقته في معرفة حقيقة النازلة وواقعها بكل وسيلة ممكنة، فإن كانت مما يمكن أن يدركها المجتهد بنفسه فهو الأولى والأحرى، وإن كانت مما يتعذر معرفته على غير أهل الاختصاص، كالمسائل الطبية الدقيقة، والمعاملات المالية المعقدة، وما أشبههما من مسائل العلوم الأخرى، فيجب عليه استشارة أهل الاختصاص في كل حادثة، مراعيًا في ذلك التثبت والتحري في السؤال(Al-Baghdadi ,1421)، وبناء فهمه لها على رأي من يغلب على ظنه أنه من أعلم أهل الاختصاص بها، مع كونه ثقة عدلًا، وهذا المنهج أكد عليه القرآن في قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون}(Quran ,7:21)، وهو الأحوط للمجتهد في ظل كثرة وقائع العصر وتنوعها واتسامها بالدقة والتعقيد.

ثانيًا: مراعاة الظروف الزمانية والمكانية والعوائد والأعراف والأحوال.

وهو أمر بالغ الأهمية وبخاصة عند النظر في أحكام النوازل، لكونها في الغالب تنشأ تلبية لحاجات معينة للأفراد أو للمجتمعات، ويساهم في ظهورها غالبًا الظروف الزمانية أو المكانية المحيطة، ولذا ينبغي للمجتهد فيها أن يكون مدركًا لهذه العوامل بعد أن يتيقن أن النازلة من جنس الأحكام الاجتهادية التي يمكن أن تتغير الفتوى فيها بسبب الزمان أو المكان، ومن القواعد الفقهية المشهورة قاعدة: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"(Zarqa ,1989).

وقد ذكر ابن القيم ت751هـ في كتابه أعلام الموقعين جملة من النماذج والتطبيقات لهذه القاعدة، وبين أن اتصاف الشريعة بهذا راجع إلى كون المقصد الأعظم منها هو تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد.

كما ينبغي له مراعاة العوائد والأعراف فإن لها أثرًا في الأحكام الاجتهادية، ومن القواعد الخمس الكبرى قاعدة: "العادة محكمة"(Al-Suyuti ,1983)، وقد أحال الشارع المكلفين إلى العادة في مسائل كثيرة ومنها: الحرز، والقبض، والنفقة، وغير ذلك.

يقول الشاطبي ت790هـ: – "العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعًا كانت شرعية في أصلها أو غير شرعية"(El Shatby ,1997). ويقول القرافي ت684هـ: "الأحكام المترتبة على العوائد تتبع العوائد وتتغير بتغيرها".

وينبغي عليه كذلك مراعاة أحوال المكلفين، فإن هذا من المعاني المعتبرة شرعاً، وذلك لأن المقصود من التكليف هو الامتثال، ولو لم يكن حال المكلف مؤثرًا في الحكم لأدى ذلك إلى التكليف بما لا يطاق، وهو غير جائز ولا واقع(El Shatby ,1997).

والرخص الشرعية في أبواب الشريعة المختلفة خير شاهد على اعتبار الشارع لأحوال المكلفين من حيث القدرة، والحاجة، والضرورة، ونحو ذلك.

ومراعاة هذه العوامل تشمل الفتوى للأفراد، كما تشمل الفتوى للجماعات أيضًا، فرب حكم يفتى به لزيد لا يفتى به لعمرو، لاختلاف حالهما، ورب فتوى لبلد معين لا تناسب البلد الآخر، ورب حكم يناسب مجتمعًا إسلاميًا خالصًا لا يناسب أقلية من الأقليات التي تعيش في بلد غير إسلامي، فلابد للمجتهد أن يكون مستحضرًا لهذه المعاني عند استنباطه للأحكام، فإنها كفيلة بمقاربة الصواب، والبعد عن الخطأ.

وقد أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي على هذا الشرط في دورته الحادية عشرة المنعقدة في مدينة المنامة في الفترة من 25 إلى 30/ رجب/1419هـ حين أوصى في قراره رقم 104 11/7 بشأن سبل الاستفادة من النوازل الفتاوى بمراعاة فقه الواقع والأعراف ومتغيرات البيئات والظروف الزمانية التي لا تصادم أصلًا شرعيا.

ثالثًا: أن يكون الاجتهاد جماعيًا.

وذلك من خلال مؤسسات تنشأ لهذا الغرض، كالمجامع الفقهية، ونحوها.

وقد أكد على أهمية هذا الشرط المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 4/28 إلى1415/5/7هـ فأوصى في ثنايا القرار المتعلق بموضوع الاجتهاد بـ: "أن يكون الاجتهاد جماعيًا بصدوره عن مجمع فقهي يمثل فيه علماء العالم الإسلامي، وأن الاجتهاد الجماعي هو ما كان عليه الأمر في عصور الخلفاء الراشدين، كما أفاده الشاطبي في الموافقات، من أن عمر بن الخطاب وعامة خيار الصحابة قد كانت ترد عليهم المسائل وهم خير قرن، وكانوا يجمعون أهل الحل والعقد من الصحابة ويتباحثون ثم يفتون، وسار التابعون على غرار ذلك، وكان المرجع في الفتاوى إلى الفقهاء السبعة، كما أفاده

الحافظ ابن حجر في التهذيب، وذكر أنهم إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعًا، ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم وينظروا فيها".

كما أوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي – في قراره رقم 104 11/7 الصادر عن دورته الحادية عشرة المنعقدة في المنامة في الفترة من 25 إلى 30/رجب/1419هـ- القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قرارات وتوصيات المجامع الفقهية بعين الاعتبار، سعيًا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها في العالم الإسلامي.

رابعًا: المعرفة بالوسائل والتقنيات الحديثة التي تعين على استكمال البحث والنظر.

فإن من أهم سمات عصرنا الحاضر ظهور الأجهزة الحديثة والوسائط الإلكترونية التي تيسر دروب البحث والنظر، كأجهزة الحاسب الآلي ببرامجها المتقدمة، كبرنامج حساب المواريث، ونحوه، والأقراص الحاسوبية التي تحوي آلاف الكتب والمصادر، وشبكة الإنترنت وما تتضمنه من الوسائل المعينة على البحث، كقواعد المعلومات، ومحركات البحث التي يمكنها استقراء وجمع أغلب المعلومات المتعلقة بالمسألة المطلوبة، إضافة إلى الأجهزة الأخرى التي لا غنى عنها في العصر الحاضر، كالآلات الحاسبة، ووسائل الاتصال الحديثة، ونحوها.

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 104 11/7 بشأن الاستفادة من النوازل الفتاوى على أنه ينبغي للمتصدرين للفتيا مواكبة أحوال التطور الحضاري الذي يجمع بين المصلحة المعتبرة والالتزام بالأحكام الشرعية.

المبحث الثالث

مسائل تطبيقية في تقييد المباح لمواجهة نازلة كورونا

نلقي الضوء في هذا المبحث على عدد من المسائل المستجدة المتعلقة بنازلة كورونا (كوفيد 19)، وبيان حكم تقيد الإباحة فيها بالمنع أو الإيجاب، وأقوال الفقهاء والحكم الرجح، وذلك من خلال ما يلي:

المطلب الأول

حكم ارتداء الكمامة في الصلاة وخارجها

من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا لبس الكمامة، والأصل في لبس الكمامة في الأوقات العادية خارج حيز العبادة الإباحة، ويكره لبسها في الصلاة أو الإحرام، إلا من ضرورة، فقد ذكر الإمام النووي: أنها تكره كراهة تنزيهيه؛ لحديث أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهى أن يغطى الرجل فاه فى الصلاة)، رواه أبو داود(Abu Dawood, No643).

وقد اختلف الفقهاء القدامي في حكم تغطية الفم والأنف في الصلاة إلي ثلاثة أقوال:-

القول الأول: يكره تغطية الفم والأنف في الصلاة. قال به: الحنفية(Fern ,1999)، والمالكية(Ibn Rushd ,1988)، والشافعية(Shirazi ,1:127)، والحنابلة(Al-Bahooti ,2:267).

القول الثاني: يكره كراهة تحريمية تغطية الفم والأنف في الصلاة. قال به: بعض الحنفية.

القول الثالث: يباح تغطية الفم والأنف في الصلاة. قال به: بعض الحنابلة(Al-Mardawi ,1:470).

الأدلة:

أدلة القول الأول: القائل بكراهة تغطية الفم والأنف في الصلاة.

واستدلوا بالسنة والمعقول.

أولا: السنة:

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم –: «نهى أن يغطي المصلي فاه»(Abu ,643 .Dawood, No).

ثانيا: المعقول:

1- لأنه إن غطاه بيده فقد قال كفوا أيديكم في الصلاة، وإن غطاه بثوب فقد نهى عن التلثم في الصلاة.

2- أن فيه تشبه بالمجوس في عبادتهم النار.

أدلة القول الثاني: القائل بالكراهة التحريمية لتغطية الفم والأنف في الصلاة.

واستدلوا بالمعقول:

وهو أن فيه تشبه بالمجوس في عبادتهم النار.

أدلة القول الثالث القائل بإباحة تغطية الفم والأنف في الصلاة.

لم أقف لهم علي دليل إلا أنه يمكن أن يكونوا استدلوا بالبراءة الأصلية(Al-Mardawi ,1995).

القول المختار:

أنه يمكن الجمع بين هذه الأقوال بأنه إذا كانت هناك حاجة تستدعي تغطية الفم والأنف، كالخوف من العدوي وانتقال المرض عن طريق التنفس فمتي تلثم المصلي خوفا علي نفسه من انتقال المرض، فإن فعله صحيح ولا كراهية فيه؛ لأن الشريعة جاءت بالرحمة ورفع الحرج عن المكلفين، وقد نص الفقهاء على أنه متي وجد العذر

يجوز للمصلي تغطية فمه وأنفه للعذر؛ فهى لا تمنع صحة الصلاة، والكراهة تندفع بالحاجة، فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة.

ولهذا "أجمع الفقهاء على أن على المرأة أن تكشف وجهها فى الصلاة والإحرام"، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلى بالجبهة والأنف ويغطى الفم. فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، قال صاحب التاج والإكليل: "يكرهان -أي انتقابها وتلثمها- وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل -أي أجنبي-"(1994, positions).

وكذلك الرجل تزول الكراهة فى حقه إذا احتاج إلى ذلك، ولا شك أن الكمامة يحتاج إليها الآن.

من هذا فإن اعتبار المصلحة تقتضي الإلزام لباس الكمامة حتى في الصلاة والإحرام، فإذا خشي المصلي انتقال العدوى إليه زالت تلك الكراهة للحاجة، وجاز للمصلي لبس الكمامة أو تغطية الفم والأنف باللثام وغيره؛ لأن الكراهة تزول بالحاجة.

فالممنوع شرعًا يباح عند الحاجة الشديدة – وهي الضرورة – ولكن بشرط أن لا تقل الضرورة عن المحظور(Al-Ghazzi ,2003).

وهذا الأمر يتفق مع قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) (Al-Zarkashi ,1985). والمصلحة تقتضي زوال هذا الضرر والتحرز منه، حتى لو كان محتملا ولم يكن يقينيًا، فاعتبار المصلحة يلزم منه القول بجواز لباس الكمامة في الصلاة، وكذلك الإلزام بها في الأماكن العامة والتجمعات.

وكما سبق فإن تقدير هذا الأمر يرجع لولي الأمر والمختصين في ذلك، ويكفي أن تكون المصلحة مظنتها غالبة، فإذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها – أي مقارنتها- مع المفسدة في حكم الاعتبار فهي المقصودة شرعًا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد، وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتبار فرفعها هو المقصود شرعًا ولأجلها وقع النهي(El Shatby ,1997).

المطلب الثاني: حكم أخذ اللقاح المضاد

التطعيم من أعظم الاختراعات في هذا العصر؛ ذلك أنه بعون الله تعالى كانت الوسيلة الناجحة والفعّالة في القضاء على كثير من الأمراض التي كانت تفتك بالناس وخاصة الأطفال، وعونًا على الحدّ من انتشار أمراضٍ أخرى معدية، كانت تشكّل خطرًا على الناس.

والتطعيم لا ينافي التوكل، بل هو من عمل الأسباب، والأصل في ذلك اتخاذ الوقاية ضد الأمراض والآفات، وأمر الشخص باتخاذ أسباب الوقاية، وأخذ التطعيم يكون طاعة لولي الأمر، وحدا من انتشار الفيروس يقول الله عز وجل: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}(Quran ,3:59).

ولكن أن يُعرض الإنسان نفسه للموت برضاه فهذا لا يجوز شرعًا؛ لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(the cow ,1:195).

حكم أخذ اللقاح (Canaan ,2000) :

اتفق أهل العلم على إباحة التداوي، وإن اختلفوا في استحبابه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (تداووا، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً ...)(Abu Dawood No ,3855)، ولفعله عليه الصلاة والسلام، فقد احتجم عليه الصلاة والسلام ، وأمر بإبراد الحمّى بالماء، والأحاديث في هذا المعنى وأمثاله كثيرة.

والتطعيم داخل في التداوي، فهو مباح في الأصل، لكن إذا احتيج إليه بأن كان لمكافحة مرض سارٍ معدٍ، فالقول بالوجوب متوجهٌ جدًا، وذلك للآتي :

1- ثبوت فائدته في وقاية المجتمعات – بإذن الله تعالى – من الأمراض التي كانت تحصد الملايين من الناس وتسبب الإعاقة للآخرين .
2- إن الأطباء متفقون على أهميته، والحاجة إليه، والقطع بفائدته –بإذن الله تعالى –
3- إن في عدم التطعيم إلحاق ضررٍ مؤكدٍ بالنفس يؤدي إلى الموت، أو إلى الإعاقة المستديمة، ونحوها، أو إلحاق ضرر بالغير إذا كان مصابًا بمرض معد.

4- إن الغالبية العظمى من التطعيمات لا تسبب ضررًا جانبيًا، وما قد يحصل له آثار يزول في وقته .

5- إلزام ولي الأمر به فتصرفات ولي الأمر في جعل الأمور المباحة واجبًا، إنما تجب الطاعة إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت، للقاعدة الفقهية "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"، وتكون طاعته بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف"(Bukhari No ,7145)، ولاشك في أهمية التطعيم والمصالح العظيمة المترتبة عليه.

وفي عدم أخذ التطعيمات في وقتها المناسب تعريض للشخص المستهدف وغيره للضرر ؛ إذ إن عدم أخذ للتطعيمات في موعدها يمكن أن يعرضه للإصابة بأمراض خطيرة جدًا وقاتلة.

المطلب الثالث

حكم منع الأفراح والمآتم والتجمعات بصفة عامة.

من الثابت أن التجمعات سواء أكانت للأفراح أو المآتم أو غيرها من المناسبات الاجتماعية في زمن النوازل والأوبئة تعتبر من المخاطر، وبخاصة إذا اشتملت هذه التجمعات على المخالطة بدون أخذ الاحترازات والتدابير الوقائية، فإن هذا يُعد إلقاءً للنفس في التهلكة، فهي إما محققة إذا كان المخالط تظهر عليه الأعراض، أو مظنونة إن كانت لا تظهر على المخالط أي أعراض، وكلاهما منهي عنه لكونه إلقاء للنفس في التهلكة.

وقد نهى الله عن ذلك فقال: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(1:195 ,**The Qur'an**)، وفي الاجتماع تعريض النفس لأسباب التلف؛ ذلك أن مجاورة المرضى سبب من أسباب انتقال المرض، والأخذ بالعافية مادة المعاش والمعاد(1981 ,**Al-Kirmani**).

والنهي عن التجمعات يدخل في إطار قاعدة سدٌّ للذريعة، والأخذ بالأحوط لازم.

قال ابن القيم رحمه الله: " يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة، وتسكين هيجان الأخلاط، ولا يمكن الخروج ... والسفر إلا بحركة شديدة وهي مضرة جدًا، هذا كلام أفضل الأطباء "(1994 ,**Ibn al-Qayyim**).

فالواجب على المصاب ترك مخالطة غيره، فإذا امتنع أثم، ووجب على ولي الأمر منعه، قال شيخ الإسلام رحمه الله : "ولا يجوز للجذماء مخالطة الناس عمومًا، ولا مخالطة الناس لهم، بل يسكنون في مكان مفرد لهم ونحو ذلك كما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، وكما ذكره العلماء، وإذا امتنع ولي الأمر من ذلك أو المجذوم أثم بذلك، وإذا أصرّ على ترك الواجب مع عمله به فسق ".

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله : " قال القاضي عياض: قال بعض العلماء :ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أنه يجتنب ليُحترز منه، وينبغي للسلطان منعه من مخالطة الناس، ويأمره بلزوم بيته، فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء من بعده من الاختلاط بالناس.

قال النووي في شرح مسلم :" وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين، ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه"، وبه يعلم أن سبب المنع في نحو المجذوم خشية ضرره، وحينئذ فيكون المنع واجبًا فيه لما في ذلك من المصالح العامة" أ.هـ(1998, **Iyad**).

فإذا وجب منعه من مخالطة غيره وقت المرض أو فترة الإعداء وجب القيام عليه بما يلزمه ويحتاج إليه، فإن كان فقيرًا أجرى ولي الأمر ما يكفيه من الرزق ؛ لأن ذلك من دفع الضرر الذي يلحقه بسبب منعه من مخالطة غيره.

ويمكن أن يستدل بما يلي:

1- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يوردن ممرض على مصح " (Bukhari No ,5771).

وجه الدلالة :

إن في مخالطة المصاب لغيره إيراد له عليه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك (1995, **Ibn Taymiyyah**) .

2- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "وفرّ من المجذوم كما تفر من الأسد " (Bukhari No ,5707) .

وجه الدلالة:

الحديث دلَّ على وجوب الفرار والابتعاد عن المجذوم واتقاءه، ومن اتقاءه عدم مخالطته لما في مخالطته من الضرر.

3- ما رواه الشريد بن سويد رضي الله عنه : قال : "كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنّا قد بايعناك فارجع (Muslim No ,2231).

وجه الدلالة :

إن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من دخول المدينة، ومخالطة أهل المدينة لمرضه المعدي برغم قدومه لمصلحة عظيمة وهي مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على منع المصاب بالمرض المعدي من مخالطة غيره(1995, **Ibn Taymiyyah**).

4- ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه "(Bukhari No ,3473).

وجه الدلالة :

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القدوم على البلد الموبوءة بالمرض المعدي؛ لأن في القدوم عليه مخالطة للمصابين به، فنهى عن ذلك لما فيه من إلقاء النفس إلى التهلكة .

5- أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه المرأة المصابة بالجذام التي كانت تطوف بالبيت بترك الطواف بالبيت، ولزوم بيتها كي لا تؤذي المسلمين.

6- قواعد الشرع التي جاءت بدفع الضرر وإزالته، فلا ضرر ولا ضرار ولا ريب أن المصاب بالمرض المعدي يلحق ضررًا وأذى بغيره فلا يؤمن دفع ذلك الضرر ولا يدفع إلا بمنعه من مخالطة غيره.

7- القياس على حق المسلم من الزوجين في مفارقة المريض بالمرض المعدي للضرر، وهذا منه أيضًا فيفرق بين المصاب وغيره من الناس غير المصابين، والمرض المعدي مؤذ عند جميع العلماء، وإن لم يكن عند الجميع معديًا (**Ibn Abd al-Bar** ,2000).

المطلب الرابع

حكم عزل المريض ومنع اختلاطه.

لا شك أن اتخاذ الاجراءات الاحترازية التي تحمي النفوس وتوقف انتشار المرض، وانتقال العدوى من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل.

فلا يجوز للمريض مخالطة الناس والاجتماع بهم، بل يحرم عليه ذلك، لما فيه من الاضرار بالناس لحديث رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ)(Ibn Hanbal No ,9722.) وأيضا حديث رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍ)(Muslim No ,2221.)، والعزلة أثناء الوباء كانت معلومه عند العرب وكان يقضي الحاكم بالسجن علي من لا يلتزم بالعزلة.

جاء في الحديث الصحيح فيما أخرجه الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الطاعون رِجسٌ أُرسل على طائفةٍ من بني إسرائيل، أو على من كان قَبلكم، فإذا سمعتم به بأرضٍ فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه ".

فدلّ الحديث على النهي عن القدوم إلى البلد المصاب بالوباء المعدي، أو خروج من كان فيها وقت العدوى منها . والنهي في الحديث عند أكثر أهل العلم للتحريم.

ومدلول الحديث هو معنى الحجر الصّحّيّ، وهذا ما قرّره الطّبّ الحديث بعد أن عَرَف الكثير من طبائع الأمراض المعدية، وتوصّل إلى أنّ الحجر الصّحّيّ من أهمّ أسباب مكافحة الأمراض المعدية والقضاء عليها (bar ,1985) .

فالحكمة من النهي عن الدخول إلى البلد المصاب خشية الإصابة بالمرض – بإذن الله تعالى –واضح ومفهوم، أما الحكمة من النهي عن الخروج من البلد المصاب فلا يعلمها كثير من الناس، لأن الخارج منه أحد شخصين:

1- إما مصابٌ بالمرض ظاهرة عليه أعراض المرض، فخروجه فيه مضرّة لنفسه ولغيره، إذْ إنّ في خروجه نشرًا للمرض، أما لغيره فَبَيِّن، وأما لنفسه، فلأنَّ المصاب بالمرض المعدي يلزمه السكون والراحة، وفي الحركة الشديدة له – ومن ذلك الخروجُ – إضرارٌ به (bar ,1985)، قد أشار إلى ذلك ابن القيم – رحمه الله – فقال :" يجب

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

عند وقوع الطاعون السّكونُ والدَّعة، وتسكين هيجان الأخلاط، ولا يمكن الخروج من أرض الوباء، والسفر منها إلا بحركة شديدة، وهي مضرّة جدًّا "(Ibn al-Qayyim ,1994).

2- وإما أن يكون حاملًا لميكروب المرض، فهذا لم تظهر عليه آثاره، وهذا أحد شخصين :إماحصل تعايش بين المرض وجهاز المناعة فلايكون مريضًا لكنه معدٍ لغيره، أويكون المرض في دور الحضانة أو كُمُون الداء ؛ ذلك أن المرض المعدي له فترة حضانة في الجسم، قبل أن تظهر آثاره على المريض، تطول أو تقصر، بحسب المرض نفسه فالانفلونزا مثلًا مدة حضانة المرض من يوم إلى يومين، والكوليرا خمسة أيام، والطاعون سبعة أيام، والحصبة من عشرة إلى أربعة عشر يومًا، وقد تصل المدة إلى ستة أشهر كالكبد الوبائي، بل إلى أكثر من سنة، كالجذام والسّلّ والإيدز،، فخروجه من البلد المصاب فيه خطرٌ أعظم من خروج المصاب بالمرض ؛ لأن الذي يحمل المرض ولم تظهر عليه آثاره فرصةُ إعداءِ للآخَرِين أكبر ؛ لأنه لا يحترز منه، ولا يمنع من مخالطة غيره، وقد ألمح الإمام الغزالي إلى ذلك فقال: " ... فالخارج من البلد الذي يقع به لا يخلص غالبًا ممّا استحكم به"(**Ibn Hajar ,1379**).

المطلب الخامس

حكم منع السلام والملامسة

جاءت السنة المطهرة بالنهي عن مخالطة المصاب في قوله صلى الله عليه وسلم: (لايورد ممرض على مصح) وقوله صلى الله عليه وسلم: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) ، وإرساله صلى الله عليه وسلم للرجل المجذوم في وفد ثقيف: (إنا قد بايعناك فارجع) ، وأمر عمر رضي الله عنه المرأة المجذومة التي كانت تطوف بالبيت بالجلوس في بيتها (malk ,1999)، فما هذه الأحاديث وأمثالها لا دليل على كون المخالطة سببًا في العدوى بقدر الله ومشيئته، فوجب اتقاء ذلك السبب، ذلك أن كثيرًا من الأمراض تنتقل عن طريق المخالطة بين المصاب والسليم خاصة تلك التي يطلق عليها الأمراض الوبائية شديدة العدوى كالطاعون والجذام والإنفلوانزا والالتهاب الرئوي اللانمطي (سارس) وأبيولا ونحوها مما ينتقل عن طريق الملامسة أو الهواء، فهي سريعة الانتشار، قاتلة في بعض الأحيان، تسبب إعاقات مستديمة في أحيان أخرى .

وابتعاد المصاب وتجنب السليم له، يَحُدُّ من انتشار المرض وتفشيه، ويتأكد ذلك فيما لو كان المرض وبائيًا منتشرًا، وفيه خطر على الناس، وقد قال الله تعالى : {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(Qur'an ,1:195).

ولهذا جاءت السنة النبوية بوجوب أخذ الحيطة والحذر، وإعمال الإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع انتقال المرض والعدوى، ومنها السلام والملامسة وما في حكمهما، ومن ذلك:

ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فِيْه"(Abu Dawood No ,5029.)،

قال ابن العربي : "الحكمة ... أنه لو بدر منه شيء آذى جلسيه " فقد يبدو من فِيْه أو أنفه ما يؤذي جليسه، وهذه الحكمة ظاهرة، لكن أثبت الطب الحديث أن هناك حكمة أخرى هي أهم من ذلك، وهي أن الإنسان بوضع يده أو طرف ثوبه أو منديله يمنع خروج الميكروبات فلا تنتقل إلى السليم فتعديه بإذن الله، إذ إن كثيرًا من

الأمراض المعدية تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي بسبب استنشاق الرذاذ المتطاير في الهواء الذي يكون متشبعًا بالميكروب**(Ibn Hajar ,1379)**.

ج_ النهي عن التنفس في الإناء أو النفخ فيه واختناث الآنية والشرب من فم القربة ونحوها:

أخرج البخاري في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء... " **(**Bukhari No ,153**.)** الحديث، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ فيه"**(**Abu Dawood No ,3728**.)**.

وقد ذكر أهل العلم حكمًا لذلك النهي منها :

1- إنه من باب أدب المجالسة ؛ لأنه يندر ألا يكون مع النفس ريق أو لعاب.

2- وهو قريب من الأول أنه من باب المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط، أو بخار رديء فتتغير رائحة الإناء فتتقذر النفس به.

إن الشرب مع التنفس غير محمود عند أهل الطب، وربما يؤدي إلى أذى الكبد، وذكر الأطباء أن الذي يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه إذا كان مصابًا بمرض معدٍ مما ينتقل عن طريق الرذاذ يلحق الضرر بالآخرين الشاربين بعده، وقد يتسبب في نقل العدوى إليهم .

والواجب على المصاب الحرص على عدم إلحاق الضرر بإخوانه ولو كان محتملًا، فلا يؤذيهم بأي نوع من أنواع الضرر ولو كان يسيرًا، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فعليه ما أمكن تجنب مزاحمتهم في أماكن تجمعاتهم كالأسواق ونحوها، وعليه الاحتساب في ذلك، خاصة في أزمنة ظهور الأوبئة وتفشيها**(Kadiki ,1998)** .

المطلب السادس

حكم منع إقامة صلاة الجماعة والجماعة في المساجد.

لصلاة الجماعة فضل عظيم وثواب كبير, وقد دل على هذا جملة من الأحاديث النبوية الشريفة, منها ما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)(Al-Bukhari No ,145).

وفي رواية عن أبي سعيد الخدري: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» (Bukhari ,646 No).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا).

لا خلاف بين أهل العلم في أن المرض يُعد عذرا في ترك الجماعة والجمة، نقل الاتفاق في ذلك غير واحد من أهل العلم(Ibn al-Mundhir ,1414).

ومن هذا المنطلق فإن الإصابة بوباء كورونا يعتبر مرضًا تسقط به الجمعة والجماعات، فالمصاب بهذا المرض غير مطالب بأداء الصلاة في جماعة لمرضه.

واعتبارا للمصلحة فإن المريض بوباء كورونا يلزمه تجنب الجمعة والجماعات، ويمكن اعتبار المصلحة في ذلك من وجهين:

الأول: إصابة الجهاز التنفسي للمريض، وكثرة الحركة عاملا لازدياد التعب والمرض، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾(Quran ,22:78)، والقاعدة الكلية الكبرى التي قررها الفقهاء «المشقة تجلب التيسير» **(Al-Suyuti ,1418)**، تدل على أن الشدة والصعوبة البدنية أو التنفسية التي يجدها المكلف عند القيام بالتكليف تصير سببًا شرعيا للتسهيل والتخفيف كي تزول تلك الشدة أو الصعوبة أو تهون.

الثاني: العدوى المصاحبة للمرض، فبعض المرض لا تظهر عليه أعراض ولا يشق عليه الذهاب للجماعة والجمعة؛ لكنه يعدي غيره، والقاعدة الكلية الكبرى التي قررها العلماء: «لا ضرر ولا ضرار» (Zarqa ,1985)، وهو حديث مروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

ومستند ذلك:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يجتنب مصلى المسلمين، فقد روى جابر رضي الله عنه: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (مَن أكل البصلَ والثُّومَ والكُرَّاثَ فلا يقربنّ مسجدنا؛ فإنَّ الملائكةَ تتأذَّى ممّا يتأذى منه بنو آدم) (Bukhari No ,74).

فقد نص صلى الله عليه وسلم على أن العلة في منع آكل الثوم من دخول المسجد أذيته للناس، فوجب أن يعتبر الحكم حيثما وجدت العلة، فكل ما يتأذى منه المصلون فيمنعون من الصلاة في المسجد، والمصاب بكورونا ونحوه أعظم وأكثر أذى من آكل الثوم والبصل، فهو أولى بالحكم(Ibn Rushd ,1988).

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قال للمرأة البتلاة بالجذام لما رآها تطوف مع الناس: "يا أمة الله لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك لكان خيرا لك"، فجلست"(malk ,1985).

والنهي عن الإيذاء محرم بنص القرآن الكريم، أيًا كان نوعه، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾(the Qur'an ,33:58).

وغير ذلك من الآيات التي تنهى عن هلاك النفس، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾(the cow ,1:195).

والذي يظهر من هذا كله أن المصلحة تستوجب القول بجواز تعطيل الجمعة والجماعات إذا ترتب على حضورها ضرر، سواء كان بالنفس أو الغير، وأن هذا الأمر متروك لولي الأمر لتقديره، عملا بالمصلحة؛ للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة» (Al-Zarkashi ,1985). والله أعلم.

المطلب السابع

حكم الإلزام بإجراءات عند دفن الميت المصاب

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا(Al Mabsout ,1993) .

واعترض الحافظ ابن حجر على نقل الإجماع بأن للمالكية خلافًا مشهورًا في غسل الميت حتى إن أبا العباس القرطبي – صاحب المفهم – رجح أنه سنة (Ibn Hajar ,1379) .

والأصل أن الميت يغسل بالماء، إلا لو كان هناك ضرر من استخدام الماء كتزلع الجلد وتساقط اللحم ؛ لكونه مصابًا بمرض معدٍ أثَّر على ظاهر البدن.

فإن كان الميت مصابًا بمرض معدٍ يخشى انتقاله إلى من حوله كالمغَسِّل ونحوه، وجب عليه اتخاذ الاحتياطات التي تمنع انتقال المرض إليه أو غيره خاصة في حالة انتشار الأمراض الوبائية القاتلة، ومنها :

1- استخدام الألبسة الواقية كالقفازات والكمامات، أثناء تغسيل الميت، ؛لأنه يحتاج إلى ملامسة الميت ودعك جسده، وملامسة إفرازاته كتنظيف أنفه وفرجه، وأسنانه، وقد نص أهل العلم على استحباب وضع المغسل خرقة على يده عند مباشرة غسل الميت، كي لا يباشر النجاسة بيده ولا يتلوث بها، ففعله حتى لا ينتقل المرض إليه من باب أولى، وتتلف تلك القفازات بعد استخدامها .

2- تعقيم المكان الأدوات المستخدمة في التنظيف قبل استخدامها وبعده.

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين.. وبعد:

فقد تناول البحث حكم تقييد المباح، وبيان معناه، وضوابطه، وأحكام الاجتهاد في النوازل المعاصرة، ثم تطرق البحث إلى حكم تقييد المباحات المتعلقة بوباء كورونا، وذلك مثل التطعيم، ومنع الاختلاط، ومنع الجماعة، وغيرها من المسائل الطبيقية الواردة في ثنايا البحث.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها ما يلي:

1- يقصد بتقييد المباح ترجيح أحد طرفيه لأسباب مشروعة ومؤقتة على سبيل الإلزام أو الندب، ما لم يوجد مانع شرعي.

2- إن لولي الأمر تقييد المباح بالإلزام به أو منعه وحظره حسب ما يراه من مصلحة معتبرة في ذلك، وفق ضوابط شرعية.

3- من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا لبس الكمامة، والأصل في لبس الكمامة في الأوقات العادية خارج حيز العبادة الإباحة، ويكره لبسها في الصلاة أو الإحرام، إلا من ضرورة.

4- إذا كانت هناك حاجة تستدعي تغطية الفم والأنف، كالخوف من العدوي وانتقال المرض عن طريق التنفس فمتي تلثم المصلي خوفا علي نفسه من انتقال المرض، فإن فعله صحيح ولا كراهية فيه؛ لأن الشريعة جاءت بالرحمة ورفع الحرج عن المكلفين.

5- إن التطعيم لا ينافي التوكل، بل هو من عمل الأسباب، والأصل في ذلك اتخاذ الوقاية ضد الأمراض والآفات، وأمر الشخص باتخاذ أسباب الوقاية، وأخذ التطعيم يكون طاعة لولي الأمر، وحدا من انتشار الفيروس.

6- إن التطعيم داخل في التداوي، فهو مباح في الأصل، لكن إذا احتيج إليه بأن كان لمكافحة مرض سارٍ معدٍ، فالقول بالوجوب متوجهٌ جدًا.

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

7- إن التجمعات سواء أكانت للأفراح أو المآتم أو غيرها من المناسبات الاجتماعية في زمن النوازل والأوبئة تعتبر من المخاطر، وبخاصة إذا اشتملت هذه التجمعات على المخالطة بدون أخذ الاحترازات والتدابير الوقائية، فإن هذا يُعد إلقاءً للنفس في التهلكة.

8- لا يجوز للمريض مخالطة الناس والاجتماع بهم، بل يحرم عليه ذلك، لما فيه من الاضرار بالناس.

9- على المصاب الحرص على عدم إلحاق الضرر بإخوانه ولو كان محتملًا، فلا يؤذيهم بأي نوع من أنواع الضرر ولو كان يسيرًا، فعليه ما أمكن تجنب مزاحمتهم في أماكن تجمعاتهم كالأسواق ونحوها، وعليه الاحتساب في ذلك، خاصة في أزمنة ظهور الأوبئة وتفشيها

10- إن الإصابة بوباء كورونا يعتبر مرضًا تسقط به الجمعة والجماعات، فالمصاب بهذا المرض غير مطالب بأداء الصلاة في جماعة لمرضه.

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

المراجع والمصادر

1- Abu Abdullah Al-Mawwaq, Muhammad bin Youssef bin Abi Al-Qasim bin Yusuf Al-Abdari Al-Granati, Al-Maliki (1994), the crown and the crown by Mukhtasar Khalil, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Edition: First.

2- Abu Al-Fadl, Iyad bin Musa bin Ayyad bin Amron Al-Yahsabi Al-Sabti, (1998), completion of the teacher, Dar Al-Wafaa for printing, publishing and distribution, Egypt, first edition? .

3- Al-Anazi, Abdullah bin Youssef bin Issa bin Yaqoub Al-Yaqoub Al-Judaya (1997), facilitating the science of jurisprudence, Al-Rayyan Foundation for Printing, Publishing and Distribution, Beirut - Lebanon, Edition: First.

4- Al-Arabi, Hisham Yousry Muhammad (2018), The authority of the guardian to restrict the permissible and raise the dispute from the point of view of Islamic jurisprudence, Al-Mudawwana Magazine, Fourth Year, Issue 16, Rajab 1439AH / April.

5- Al-Azhari, Muhammad bin Ahmed bin Al-Harawi, Abu Mansour (2001), Refining the Language, House of Revival of Arab Heritage - Beirut, first edition.

6- Al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmed bin Ali bin Thabit Al-Khatib 1421), jurist and conciliator, Dar Ibn Al-Jawzi - Saudi Arabia, second edition.

7- Al-Bahooti, Mansur bin Yunus bin Salah Al-Din bin Hassan bin Idris Al-Hanbali (1051), "Kashshaf Al-Qinaa" on the text of Al-Iqnaa, publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya.

8- Al-Bar, Muhammad bin Ali (1985), infection between medicine and the hadith of the Mustafa, .. Saudi House, 5th edition

9- Al-Barmawi, Shams al-Din Muhammad ibn Abd al-Daem (2015), the Sunni benefits in explaining the Millennium, Islamic Education Library, first edition.

10- Al-Desouki, Muhammad bin Ahmed bin Arafa Al-Maliki (d. T.), Al-Desouki's footnote on the great explanation, Dar Al-Fikr.

11- Al-Ghazi, Muhammad Sidqi bin Ahmed bin Muhammad Al-Borno Abu Al-Harith (2003), Encyclopedia of Fiqh Rules, Al-Risala Foundation, Beirut - Lebanon, first edition.

12- Al-Haytami, Ahmed bin Muhammad bin Ali bin Hajar (1983), Tuhfat Al-Muhtaaj fi Sharh Al-Minhaj, Great Commercial Library in Egypt.

13- Al-Isfahani, Abu Al-Qasim Al-Hussein Bin Muhammad known as Al-Ragheb (1412), Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, Dar Al-Qalam, Al-Dar Al-Shamiya - Damascus Beirut, first edition.

14- Alish, Muhammad bin Ahmed bin Muhammad, Abu Abdullah Al-Maliki (1989), Manah Al-Jaleel, a brief explanation of Khalil, Dar Al-Fikr - Beirut.

15- Al-Jamal, Suleiman bin Omar bin Mansour Al-Ajili Al-Azhari (d. T.), Footnote to Al-Jamal on the Curriculum, Dar Al-Fikr.

16- Al-Jassas, Ahmed bin Ali Abu Bakr Al-Razi Al-Hanafi (1405), Provisions of the Qur'an, House of Revival of Arab Heritage - Beirut, .33/1

17- Al-Kadiqi, Othman (1998), Infectious Diseases, National Book House - Benghazi, i: .3

18- Al-Kasani, Alaa Al-Din Abu Bakr bin Masoud bin Ahmed Al-Hanafi (1986), Badaa' Al-Sana'i in the arrangement of the laws, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, second edition.

19- Al-Mardawi, Alaa Al-Din Abu Al-Hassan Ali bin Suleiman Al-Dimashqi Al-Salihi Al-Hanbali (d. T.), Fairness in knowing the most correct of the dispute, House of Revival of Arab Heritage, d.

20- Al-Masry, Rafiq Younis (2009), The Origins of Islamic Economics, Dar Al-Maktabi, Damascus, 2nd Edition

21- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyi Al-Din Yahya bin Sharaf Al-Nawawi (d. T.), Al-Majmoo' Sharh Al-Muhadhab, Dar Al-Fikr.

22- Al-Otaibi, Ghazil Ali Asmiran (2005), the authority of the guardian to restrict the permissible, King Saud University - College of Education - Department of Islamic Culture.

23- Al-Qarafi, Abu Al-Abbas Shihab Al-Din Ahmed bin Idris bin Abdul Rahman Al-Maliki (d. T.), Differences - Anwar Al-Burq fi Anwa' Al-Difference, Alam Al-Kutub, d.

24- Al-Qarafi, Shihab Al-Din Ahmed Bin Idris (1995), Nafais Al-Osoul fi Sharh Al-Majsal, Nizar Mustafa Al-Baz Library, first edition.

25- Al-Saadi, Abdul Rahman bin Nasser (1982), Al-Saadi Fatwas, Al-Maaref Library

26- Al-Saghani, Al-Hassan bin Muhammad bin Al-Hassan (d. T.), the supplement, the appendix and the link to the book "Taj Al-Lughah and Sahih Al-Arabiya", Dar Al-Kutub Press, Cairo.

27- Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmed bin Abi Sahel Shams Al-Aemamah (1993), Al-Mabsout, Dar Al-Marefa - Beirut.

28- Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi (1997), Al-Muwafaqat, Ibn Affan House, first edition.

29- Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf (d. T.), the polite in the jurisprudence of Imam Al-Shafi'i, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya.

30- Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr (1418), The Similarities and Analogues in the Shafi'i Bases and Branches, Nizar Mustafa Al-Baz Library, Mecca, 2nd ed.

31- Al-Zarkashi, Abu Abdullah Badr Al-Din Muhammad bin Abdullah bin Bahader (1994), The Ocean Ocean in the Fundamentals of Jurisprudence, Dar Al-Kitbi, first edition.

32- Al-Zarkashi, Badr Al-Din Muhammad bin Abdullah bin Bahader Al-Shafi'i 1985), published in the Fiqh Rules, Kuwaiti Ministry of Endowments, second edition.

33- Al-Zarkashi, Shams Al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Masri Al-Hanbali (2002), Al-Zarkashi's explanation on the Mukhtasar Al-Kharqi, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon.

34- Al-Zarqa, Ahmed bin Al-Sheikh Muhammad (1989), explaining the rules of jurisprudence, Dar Al-Qalam - Damascus / Syria, second edition.

35- Al-Zubaidi, Muhammad Murtada Al-Husseini (1422), the crown of the bride from the jewels of the dictionary, the Ministry of Guidance and News in Kuwait.

36- Al-Zuhaili, Muhammad Mustafa (2006), Fiqh rules and their applications in the four schools of thought, Dar Al-Fikr - Damascus, first edition.

37- Beltaji, Zainab Ibrahim Mohamed (2019), The Guardian's Authority to Restrict or Prohibit Permissibility in the Public Interest, Third International Conference of the Faculty of Sharia and Law in Tanta (Protecting the Public Interest in Islamic Sharia and Positive Law), October ? .22-21

38- Ibn Abd al-Bar, Abu Omar Youssef (1994), the collector of the statement of knowledge and its virtue, Dar Ibn al-Jawzi - Saudi Arabia, first edition.

39- Ibn Abd al-Bar, Abu Omar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Asim al-Nimri al-Qurtubi (1387), the prelude to the meanings and chains of transmission in al-Muwatta, Ministry of All Endowments and Islamic Affairs - Morocco.

40- Ibn Abdin, Muhammad Amin Ibn Omar Ibn Abd al-Aziz Abdeen al-Dimashqi al-Hanafi (1966), Hashiyat Ibn Abdin, Mustafa al-Babi al-Halabi and his sons library and printing company in Egypt, second edition.

41- Ibn al-Hammam, Shams al-Din Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, known as Ibn Amir Haj al-Hanafi (1983), Editing with Report and Inking, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, second edition.

42- Ibn al-Mundhir, Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Mundhir al-Nisaburi, al-Awsat fi al-Sunan, al-Ijma` wa al-Ikhtaal, 1414, Riyadh, 2nd ed.

43- Ibn Badran, Abd al-Qadir ibn Ahmad ibn Mustafa ibn Abd al-Rahim ibn Muhammad (1996), Introduction to the Doctrine of Imam Ahmad ibn Hanbal, House of Scientific Books - First Edition.

44- Ibn Faris, Abu Al-Hussein Ahmed Bin Zakaria (1979), A Dictionary of Language Measures, Dar Al-Fikr Edition, investigated by Abdul Salam Muhammad Haroun.

45- Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin Saeed Al-Andalusi (d. T.), Al-Muhalla in Antiquities, Dar Al-Fikr - Beirut.

46- Ibn Njeim, Zain Al-Din Bin Ibrahim Bin Muhammad, (1999), Al-Shabah and Al-Nazaer, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, Edition: First.

E-ISSN: 2289-9065 | www.jistsr.misd.tech

47- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayoub ibn Saad Shams al-Din (1991), Flags of the Signatories on the authority of the Lord of the Worlds, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Yarout, first edition.

48- Ibn Rajab, Zain al-Din Abu al-Faraj Abd al-Rahman bin Shihab al-Din (2008), Jami' al-Ulum and al-Hakam, Dar Ibn Katheer, Damascus - Beirut, first edition.

49- Ibn Rushd, Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmed Al-Qurtubi (1988), Al-Bayan and Al-Tahseel, Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut - Lebanon, Edition: Second.

50- Ibn Taymiyyah; Ahmed bin Abdul Halim bin Abdul Salam (1998), Statement of Evidence for the Invalidity of Analysis, Islamic Office

51- Kanaan, Ahmed Muhammad (2000), The Fiqh Medical Encyclopedia, a comprehensive encyclopedia of jurisprudential rulings in health, disease and medical practices, presented by: Muhammad Haitham Al-Khayat.

52- Lisan al-Arab, Abu al-Fadl, Jamal al-Din Ibn Manzur, Muhammad ibn Makram ibn Ali, al-Ansari al-Ruwafa'i al-Ifriqi (1414), Dar Sader - Beirut, third edition.

53- Mahdi, Mahmoud Saad (2014), The Rules of Restricting Permissibility, The Egyptian Dar Al-Ifta Magazine, Issue Eighteen, Ramadan 1435AH / July.

54- Malik bin Anas (1985), Al-Muwatta of Imam Malik, House of Revival of Arab Heritage, Beirut - Lebanon.

55- Manla Khusraw, Muhammad bin Framers bin Ali (d. T.), Durar Al-Hakam Sharh Gharar Al-Ahkam, House of Revival of Arabic Books.

56- Muhammad Salam Madkour (1984), The Permissibility Theory of Fundamentalists and Jurists, Dar Al-Nahda Al-Arabiya

57- Muhammad Taher Hakim (2002), Taking Care of Interest and Wisdom in the Legislation of the Prophet of Mercy (may God bless him and grant him peace), Islamic University of Madinah, Issue 116, Year .34

58- Noura bint Muslim bin Salem (2020), the authority of the guardian to restrict the permissible, its impact in the face of the Corona virus (Covid 19), an applied study, Journal of the Saudi Jurisprudence Society, No. .51

The Science of Legal Purposes, by Nour Al-Din Bin Mukhtar Al-Khadmi, Al-Obeikan Library, first .AD 2001AH - 1421edition,