

السلطة الوطنية الفلسطينية
دامر الفتوى والبحوث الإسلامية

مختارات من قرارات مجلس الفتوى الأعلى

القدس
1428هـ - 2007م

من قرارات مجلس الفتوى الأعلى

هدية

من منشورات

دار الفتوى والبحوث الإسلامية

الإصدار الأول

سنة 1428 هـ - 2007 م

تقديم

الشيخ محمد أحمد حسين
المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية

الحمد لله رب العالمين على جزيل نعمه، وفضائل عطائه، والصلوة والسلام على رسولنا
الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمنذ أنشئت دار الفتوى والبحوث الإسلامية فإنها تعمل جاهدة على توعية الناس
بأمور الدين الإسلامي ، فهي تصدر الفتاوى الشخصية وال العامة على مدار الساعة ، من مراكزها
المنتشرة في ربوع الوطن ، إضافة إلى مركز إدارتها العامة في القدس الشريف .

ولا يقتصر دور دار الفتوى على إصدار الفتاوى، بل يشمل العديد من الأنشطة ذات
العلاقة برسالتها، فهي تعنى بإصدار نشرات التوعية، وبخاصة المتعلقة بالمناسبات الإسلامية،
والأحكام الشرعية التعبدية، وتصدر عنها مجلة الإسراء بشكل دوري ومنتظم.

وبينما عن دار الفتوى والبحوث الإسلامية مجلس الفتوى الأعلى الذي يتتألف من خمسة
وعشرين عضواً يرأسهم المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، ويعين بقرار من رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية بناء على تسيير المفتى العام، وأعضاؤه من حملة الشهادات العليا في فروع
الشريعة الإسلامية وتحصصاتها، ويتبواً كثير منهم مراكز قيادية ومهمة في كليات الشريعة
والدراسات الإسلامية الفلسطينية، سواء على مستوى العمادة أم رئاسة الأقسام أم التدريس،
ويعقد المجلس جلساته بشكل شبه دوري، ويدعى للانعقاد الطارئ عند وجود ما يستدعي ذلك.

أما بالنسبة لآلية اتخاذ قرارات المجلس ، فتجدر الإشارة أولاً إلى أن الأسئلة العادلة التي
ترد من الجمهور يجب عليها من مفتي المحافظة ، ولكن حين يرد السؤال أو طرح قضية سواء
على أحد مراكز دور الفتوى أم ترد إلى المفتى العام وتكون بحاجة إلى إبداء رأي جماعي فيها ،
فإنها تحال إلى مجلس الفتوى الأعلى، وتدرج على جدول أعمال جلسته القادمة ، وقبل انعقاد

الجلسة ترسل الأسئلة والقضايا المدرجة على جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس للاطلاع والعلم والإجابة عليها ، ويطلب من ذوي الاختصاص في كل قضية مطروحة إجراء بحث متعمق حولها ، لعرضه على الجلسة . وحين تعقد الجلسة تطرح موضوعات البحث للمناقشة ومن ثم يصاغ قرار المجلس الخاص بكل قضية ، ويعطى القرار رقمًا خاصاً ضمن سلسلة قرارات المجلس ، ويعين عليه تاريخ إصداره ، وبوثق كتابة ثم يبلغ إلى الجهة أو الطرف الذي سُئل عنه ، وذلك بشكل خططي رسمي ، وينشر للجمهور في الصحف المحلية وعلى صفحة الانترنت عبر موقع دار الفتوى والبحوث الإسلامية (WWW.DARFATWA.ORG) .

وانطلاقاً من حرص دار الفتوى والبحوث الإسلامية على تحقيق أهدافها العامة والخاصة ، فإنها رأت أن تعد كتاباً أطلقت عليه اسم "مختارات من قرارات مجلس الفتوى الأعلى" ، وهو يشمل خمسين قراراً صدرت عن مجلس الفتوى الأعلى ، روّعي في اختيارها التسوع والشمول في إطار قرارات المجلس السابقة.

وتأمل دار الفتوى أن تخطو بهذا الإصدار الجديد خطوة أخرى على طريق تحقيق أهدافها في نشر الوعي الإسلامي السليم بين الناس، ليكون المسلمون على بينة بأمور دينهم وحتى يُقدم الحكم الشرعي لعموم الناس بصورةه الصحيحة.

وإنني انتهز مناسبة صدور هذا الكتاب ، لأتقدم بالشكر الجزيل لكل الأخوة الذين ساهموا بجهودهم الطيبة في تحقيق هذا الانجاز، سواء أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس الفتوى أم العاملين في دار الفتوى على مختلف وظائفهم ومهاماتهم .

راجيا العلي القدير أن يحفظ دار الفتوى لتبقى منارة للخير والهدى والرشاد ، وأن يجزي العاملين لنشر الوعي الإسلامي الأصيل عن إسلامهم وعن المسلمين خير الجزاء، انه سبحانه الهدى والموفق إلى سواء السبيل .

القدس في شوال 1428هـ - تشرين ثاني 2007م

حدادات

- * حكم رفض الإمام الصلاة على الميت الذي ترك الصلاة وسب الذات الإلهية.
- * حكم استعمال المسجلات في المساجد لتنبيه المصلين بموعد الصلاة.
- * حكم رفع صوت المصلى في قراءة الصلاة الإبراهيمية لتعريف المسبوق أن المصلى في القعود الأخير.
- * حكم البناء للمصالح العامة فوق سطح المسجد.
- * حكم اتخاذ ركابيات ظهر مثبتة في أرض المسجد في الصف الأول.
- * زكاة زيت الزيتون.
- * سن الأضحية وعيوبها.
- * حكم الأكل من النذر.

حكم رفض الإمام الصلاة على الميت الذي ترك الصلاة وسب الذات الإلهية

السؤال :

ما حكم رفض الإمام الصلاة على ميت كان لا يصلی ويسب الذات الإلهية
وهل يجوز تغسيله وتکفینه ودفنه في مقابر المسلمين ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:

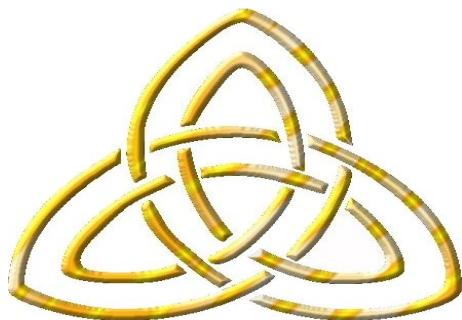
الأصل عدم التفتیش عن أحوال الميت المسلم، وان يحمل أمره على أصل الفطرة ، وأن
تجري عليه الأحكام المتعلقة بالجنائز، فقد أفضى الميت إلى ما عمل وأمره إلى الله تعالى ، هذا ما
يراه مجلس الفتوى الأعلى ولا يؤيد بحال من الأحوال إجراء التحری والاستقصاء والبحث عن
عيوب الميت للتذرع بها لعدم الصلاة عليه . لما في ذلك من إیغار الصدور من طرف أهله مما قد
يسبب اشتعال الفتنة، وشق صف المسلمين بفساد ذات البين التي هي الحالفة .

وعليه فإنه يجوز تغسيله وتکفینه ودفنه في مقابر المسلمين . وإن ثبت بيقين أن الميت من
عرف عنه إنكار معلوم من الدين بالضرورة، ومنها فرضية الصلاة و الكفر الصراح لقوله
" ﷺ " بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة " (رواه مسلم في صحيحه).
فللإمام أن يتمتنع عن الصلاة عليه ويكل أمر الصلاة عليه إلى أقاربه أو من هم على
شاكلته تأدیبا وزجراً من هم على نفس الشاكلة.

هذا ويهيب مجلس الفتوى الأعلى بكل المسلمين أن يحافظوا على الصلاة، وان يحترموا شعائر الدين الحنيف، وان يذروا من كل ما يغضب الله تعالى.

فالمسلم الذي يحافظ على الصلاة يُكرّم من ربه في الآخرة لقوله تعالى :- "وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ * أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكَبَّرَاتٍ" (المعارج:34-35)، فالصلاحة على الميت هي دعاء وليس للرياء ولا للمجاملة .

هذا وبالله التوفيق

حكم استعمال المسجلات في المساجد لتنبيه المصلين بموعد الصلاة

السؤال :

ما الحكم الشرعي في استعمال المسجلات في المساجد على المآذن لتنبيه الناس لموعيد الصلاة، وذلك بوضع تسجيلات من التسابيح وقراءة القرآن قبل الأذان وبخاصة في صلاة الفجر؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الأذان أمر توثيقى ، صحت الأحاديث الشريفة في كلماته وهىئته ، واستنبط الفقهاء شروطه وسائر أحکامه وهذا أمر تعبدى ، والأصل في العبادة التوثيق. والزيادة على الأذان بالتسابيح وتلاوة القرآن ، هو ما زاده الناس على الأذان ومنها أذان الفجر كما يفعل في بعض البلاد بحجة التذكير . وبما أن الأذان عبادة توثيقية، فلا تصح الزيادة عليه مما ليس منه، أو اعتماد ما ليس بأذان للتنبيه للصلاة ، قال ﷺ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(رواه مسلم عن الصحابي الجليل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها). والصواب أن يكون للفجر أذاناً كما ثبت عن النبي " بأن جعل للفجر أذنين ، كان الأول منها للتذكير" كما روى مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ﷺ قال : قال رسول الله " ((لا يعنن أحداً منكم أذان بلا ، أو قال نداء بلا من سحوره، فإنه يؤذن ، أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ، ويوقظ نائمكم ..) .

وأما ما أحدثه الناس في بعض المساجد من زيادات على الأذان، حتى ظن البعض أنها لازمة قبله، يذكر تغييرها، ويدافع عنها، فهذا كاف لتغيير هذا العرف ، كي لا يظن الناس انه شرع لازم هذا ما يراه مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين. هذا وبارك الله التوفيق.

حكم رفع صوت المصلى أو الإمام في قراءة الصلاة الإبراهيمية لتعريف المسبوق أن المصلى في القعود الأخير

السؤال :

هل يجوز للمصلى أو الإمام أن يرفع صوته في قراءة الصلاة
الإبراهيمية لتعريف المسبوق أن المصلى في القعود الأخير؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلاوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:

فإنه لا بد لل المسلم أن يحرص على إدراك صلاة الجماعة حتى ينال الثواب الكامل عند
الله تعالى، لكنه قد يتاخر عن إدراك ركعة، أو يحضر في الجلوس الأخير، فيكون مسبوقاً، وقد
وضع الفقهاء أحكاماً لذلك.

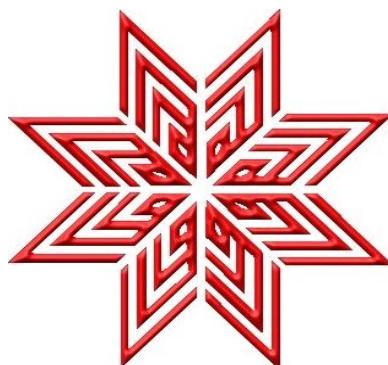
ومطلوب منه أن يتبع الإمام حيث وجده، ولا يعتد بالركعة التي دخل بها إلا ان يكون
قد أدرك الركوع، لقوله ﷺ (إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما
أدركم فصلوا، وما فاتكم فأتقوا) (متفق عليه عن الصحابي الجليل أبي قتادة رضي الله عنه).
والإمام أو المصلى ليس مسؤولاً عن المسبوق في الصلاة، وليس مطلوباً منه ان يرفع
صوته بالقراءة ليشعر المسبوق بالركعة الأخيرة.

وإذا رفع المصلى أو الإمام صوته في الصلاة الإبراهيمية، يكون بذلك قد خالف السنة،
وصلاته صحيحة .

يقول ابن قدامة رحمه الله : الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار لا اختلاف في استحبابه ، والأصل فيه فعل رسول الله ﷺ (ابن قدامة، المغني، ج 1 ص 407 و 408) .

وعلى ذلك فإن جَهْرَ المصلِي في موضع الإسرار، أو أَسْرَّ في موضع الجهر، يكون قد ترك السنة ، ولكن صلاته صحيحة باتفاق . والجهر بالقراءة مشروع للإمام ، ولا يشرع للمأمور، وذلك لأن المأمور مأمور بالإنذرات والاستماع له .

هذا وبالله التوفيق

حكم البناء للمصالح العامة فوق سطح المسجد

السؤال :

ما حكم البناء للمصالح العامة فوق المساجد؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى التفصيل في المسألة على النحو الآتي :-

1- لا يجوز شرعاً البناء فوق المسجد لأي مصلحة عامة أو خاصة كالمدرسة والبيت ونحوه ، وذلك لما يأتي:-

أ- لأن سطح المسجد مسجد إلى عنان السماء في قول أغلب الفقهاء.

ب- لأن سطح المسجد يأخذ حكم المسجد في منع مكث الحائض والتنفساء
وقضاء الحاجة .

ج- منعاً لما قد يحدث على سطح المسجد من انتهاك لحرمة المساجد بالتشويش
وإزعاج المصلين أو السفور ونحوه من المخالفات الشرعية.

2- أجاز مجلس الفتوى الأعلى من أقام بناء من طوابق عدة أن يجعل أحدها بعد البناء مسجداً
بالوقف أو الوصية.

3- يجب احترام حجة الواقف أو وصية الموصي، والتقييد بشروط الواقف أو الموصي.

هذا وبالله التوفيق

حكم اتخاذ ركایات ظهر مثبتة في أرض المسجد في الصف الأول

السؤال :

ما حكم من اتخذ ركایات ظهر مثبتة في أرض المسجد في الصف الأول بحيث تحل هذه الركایات نصف الصف الأول ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

إن وضع ركایات "مساند" في المسجد جائز شرعاً ، ليستريح الصغار وكبار السن بإسناد ظهورهم إليها وهم يتذمرون إقامة الصلاة ، أو يقرفون القرآن، أو يسبحون... فالرسول ﷺ بعث رحمة للناس جميعاً قال تعالى:(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) (الأنبياء:107)، ومن الرحمة رفع الحرج والمشقة ، ورفع الضرر المتوقع بقدر الإمكان ، والتيسير والتحفيف عن الناس ، وهذه من أسس التشريع الإسلامي وقواعدـه التي جاءت بها نصوصـ الشريعة في القرآن والسنـة، منها قوله تعالى :-

(... . وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...) (الحج: 78).

(.. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ..) (البقرة: 185).

(يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخْفِتَ عَنْكُمْ رَحْمَةً كُلِّ إِنْسَانٍ ضَعِيفًا) (النساء: 28).

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :-

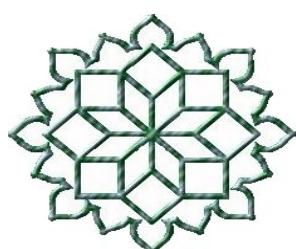
قال الرسول ﷺ " إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة " (البخاري، 93/1)، وقال ﷺ " لولا أن أشق على أمتي، أو على الناس، لأمرتهم بالسوق مع كل صلاة " (رواه البخاري في صحيحه).

وهذا الجواز رخصة لذوي الأعذار من المصلين، لذا فإنّه مقيد

بقيود منها:

- 1- وضع هذه الركایات - المسائد - في أماكن لا تقطع الصفواف.
- 2- استخدامها من هم من ذوي الأعذار من الضعفاء والمرضى وكبار السن، وليس من الأصحاء والأقوياء والشباب.
- 3- أن تكون في جهة القبلة ، وليس في جوانب المسجد الأخرى ، حتى يكون المستخدم لها مستقبلاً القبلة ، ملتزماً آداب المسجد.
- 4- أن لا تكون في الصف الأول الأمامي خلف الإمام مباشرة.

هذا وبالله التوفيق

زكاة زيت الزيتون

السؤال :

هل زكاة الزيتون على صاحب الشجرة أم على من يقوم بعملية القطاف
علمما بان الأخير يأخذ نسبة معلومة من الشمر ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:

الجُذاذ عقد بين صاحب الشجر والعامل، يضطلع الثاني بمقتضاه، ويعمل ما يحتاج
إليه الشجر من إصلاح وجذاذ ونحو ذلك ، في مقابل جزء معلوم له من الشمر ، ولا يسمى
مثل هذا العقد ضمانا كما يشاع في العرف الراهن ، ويطلق على هذا العقد ضمان من
قبيل المجاز ، فالمسألة هنا عقد جذاذ بين صاحب الزيتون والعامل ، يأخذ العامل بموجبه
جزءاً من الشمر كالنصف أو الثلث، ليقوم هذا العامل بما يحتاج إليه شجر الزيتون من سقي
وإصلاح وجذاذ ، وهو قول المالكية والحنبلية والشافعية في المعتمد من مذاهبهم ، وقال
به الصاحبان _ أبو يوسف ومحمد _ من الحنفية، وغيرهم من أهل العلم ، ويستدل لذلك
بأن النبي ﷺ عامل أهل خير على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع.

أما الزكاة فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أنها تجب على كل واحد منهمما، بنسبة
حصته من الشمار، ان بلغت نصابا . ومقدار النصاب هو خمسة أوسق⁽¹⁾ من الزيتون ، على

(1) الوسق جمعها أوساق وهو يساوي 60 صاعاً نبوياً ، وهو ما يعادل 612 كغم . (منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين).

أن يخرج العشر من زيته ، وإذا لم تبلغ حصة أحدهما النصاب فلا عشر فيها، إلا ان يكون له من الزرع ما يبلغ بضمها إلى حصته خمسة أو سق . وان بلغت حصة أحدهما دون الآخر النصاب، فعليه الزكاة دون صاحبه . وهذا ما عليه الجمهور.

قال ﷺ (ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة) (رواه البخاري رقم 1355).

على ان الزيتون إذا كان مما لا زيت له فانه يخرج العشر من حبه إذا بلغ نصابا. أما ان كان له زيت فإنه يخرج من العشر زيتا إذا بلغ الحب خمسة أو سق، وهو قول المالكية والحنبلية وآخرين، وعند الحنفية يخرج العشر من حبه كسائر الشمار التي تعتبر فيها الأوساق .

والراجح القول الأول، لأن الزيت من المؤونة وهي أنسع للقراء . قال الإمام النووي (اصح ما روي في الزيتون ما قاله الزهري، وقد مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ من عصر زيتونه حين يعصره فيما سقط السماء وكان بعلا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر).

أما لو استأجر أرضا لنفسه فزرعها، فالزكاة على المستأجر، وهو صاحب الزرع دون مالك الأرض، لأن العشر واجب في الزرع، فكان على صاحبه. وهو قول المالكية والشافعية والحنبلية ، خلافا لأبي حنيفة إذ قال: ان زكاة الزرع على صاحب الأرض. والراجح القول الأول لأن العشر واجب في الزرع، وليس في ذات الأرض، فكان على المزارع أي صاحب الزرع.
النتيجة :-

ان عملية قطف الزيتون المذكورة أعلاه تتم كما يأتي :

(1) فريق أول: مالك الأرض والشجر.

(2) فريق ثان: من يقوم بالقطاف في موسم الزيتون .

ويتم الاتفاق بين الفريقين على أن يأخذ القاطف نسبة معلومة من الشمر يتفقان

عليها . وللاتفاق صورتان :

1) ان يقوم الفريق الثاني بالعناية بشجر الزيتون من أول العام بكل ما يحتاجه، ثم يقطفه في موسم القطاف، وله نسبة معلومة من الشمر مقابل ذلك.

2) ان يقوم الفريق الثاني بقطف الزيتون في الموسم فقط، ولا علاقة له برعاية الشجر قبل ذلك .

في كلتا الحالتين فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أن الزكاة تكون على الفريقين كل بنسبة حصته من الشمر.

ومقدار الزكاة في الشمر العشر فيما سقته السماء، ونصف العشر فيما سقي بماء الري . وأما نصاب الشمار فهو خمسة أو سق أى ما يعادل (653) كغم عند الجمهور . ولا يوجد نصاب عند الإمام أبي حنيفة، بل يتم إخراج الزكاة عن قليل الشمر وكثيره . وأخيرا فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ، ونحن في هذه الأيام نعيش في موسم قطف الزيتون ، والذي يعتبر من المزروعات الرئيسية في بلادنا فلسطين لذلك فإن مجلس الفتوى الأعلى يهيب بالإخوة إخراج المستحق عليهم حتى يبارك الله لهم فيه.

هذا وبالله التوفيق

سن الأضحية وعيوبها

السؤال :

إذا أراد أحد أن يضحي بأي نوع من الأنعام المشروعة للأضحية، فهل له أن يختار ما هو سمين وافر اللحم وذلك نتيجة لتسمينها بغض النظر عن التقيد بسن معين للأضحية؟ وما العيوب المفسدة للأضحية؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

الأضحية لغة : اسم لما يضحي به .

اصطلاحاً: ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر. وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.

الدليل من الكتاب :

قال تعالى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحِضْ) (الكوثر:2).

وقال تعالى: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَالَّكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) (الحج:36).

أما من السنة :

فقد ورد من حديث عائشة إنها قالت: قال رسول الله ﷺ : (ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم ، إنها لتأتي يوم القيمة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع إلى الأرض ، فطبوها بها نفسها) (رواه الحاكم وابن ماجة والترمذى – وهو حديث حسن عند الحافظ العراقي (انظر فيض القدير – ج 5 ، ص584).

وكذلك حديث انس قال: (صحي رسول الله ﷺ بكتابين أملحين أقرنين قال ورأيته

يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما قال سمي وكبر) (رواه مسلم حديث رقم 3636).

- وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.

حكمها :

واجب عند الحنفية، قال ﷺ : (من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا) (رواه

الحاكم وابن ماجة). وتضحي المرأة من مال زوجها على أهل البيت بلا إذنه عند غيبته، ويضحى

مدين لم يطالبه رب الدين. قال الشافعية إنها مؤكدة في حق من يملك ثمنها وقوت أيام العيد.

شروط المكلف بالأضحية :

اتفق الفقهاء على أن المطالب بالأضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل المقيم المستطيع،

واختلفوا في مطالبة المسافر والصغير بها.

قال ﷺ بعرفات : (يا أيها الناس على كل أهل بيتك في كل عام أضحية) الحديث (رواه احمد

وابن ماجة والترمذني).

كما لا بد من النية بأن هذه الذبيحة هي أضحية فلا تجزئ الأضحية بدونها ، لأن

الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقرابة ، والفعل لا يقع قربة بدون النية ، لقوله ﷺ (إنما

الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (رواه الجماعة ، انظر كتاب نيل الاوطار - ج1- ص126).

نوع الحيوان المضحى به :

يجب ان تكون الأضحية من الأنعام وهي :

1- الإبل.

2- البقر.

3- الغنم (وتشمل: الصأن، والمعز).

قال تعالى: (... لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا مَرَّتْ قَبْرُ مِنْ بَيْمَةِ الْأَنْعَامِ ...) (الحج:34).

سن الأضحية :

عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الصأن) (رواه الجماعة الا البخاري والترمذى) . وقال عليه الصلاة و السلام : (نعمت الأضحية الجذع من الصان) (رواه احمد والترمذى عن أبي هريرة رضي الله عنه).

وروى البخاري بسنده : قال عقبة بن نافع قلت : يا رسول الله أصابني جذع ، قال : ضح به) (رواه مسلم والنمساني والدرامي) . وقال رضي الله عنه (يجوز الجذع من الصان أضحية) (رواه ابن ماجة واحمد) .

- فكما هو واضح من الأحاديث السابقة جواز الأضحية بالجذع من الصان ، ولكن اختلف العلماء في مفهوم الجذع ، فالجذع لغة ما أتم سنة ، ولكن السادة الحنفية قالوا ان للجذع معنى شرعيا : هو ما أتم أكثر الحول ، أتم ستة شهور ، ودخل في السابع (انظر كتاب رد المحتار على الدر المختار - ج 9 - ص 465) ، ولكن الحنفية قالوا يجب ان يكون الجذع سينا بحيث إذا خلط بالثانيا يشتبه على الناظر من بعيد ، فلا يمكن تمييزه مما له سنة .

ولكن هل هذا ينطبق على غير الصان من الإبل والبقر والمعز ؟

ذهب الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى أن حديث (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الصان) . قال فيه : الأمر للاستحباب وليس للوجوب ، فعليه وحتى ان توافرت المسنة والجذع فيجوز على ما ذهب إليه الإمام النووي التضحية بأيهما .

ومن العلماء من قال يجوز الجذع من الإبل والبقر والمعز ، وهو قول الإمام الأوزاعي وعطاء وغيرهما . وحديث أبي بردة : (ان عندي داجنا جذعة من المعز) (رواه البخاري وابي داود) . قال الإمام ابن حجر في كتابه الفتح في شرح هذا الحديث : (الداجن التي تألف البيوت وتستأنس ، وليس لها سن معين) (ج 10 - ص 13) وعليه فالحجم والسمن معتبران في الأضحية ، فهو في ظروف خاصة يعتبر دون النظر إلى السن ، كما هو الحال في حالة التسمين في وقتنا هذا .

كما ورد في كتاب رد المختار على الدر المختار قوله (ان الشاة العظيمة السمينة تساوي البقرة قيمة ولحمة وهي أفضل من البقرة ، لأن جميع الشاة تقع فرضا بلا خلاف) (ج 9 - ص 466).

كذلك فان الاستثناء الوارد في الحديث وهو (إلا أن يعسر عليكم) . معناه عدم الفقهاء : إذا كان في الأمر مشقة وحرج عندئذ يعمل بالاستثناء . وعليه فإذا دعت الضرورة ودفعا للحرج، فإن مجلس الفتوى الأعلى لا يرى مانعا من التضحية بالخراف أو العجول المسمنة طالما لا يمكن تمييزها لو وضعت بين المسنات، بل ربما تفوقت عليها حجما ولحما. ومن حكم الأضحية توفير اللحم الطيب والجيد والوفير للفقراء .

أوصاف الحيوان المضحى به:

يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب ، فلا يجوز أن تكون عوراء بينماً عورها أو عجفاء (أي هزيلة) ، أو مريضة مرضًا بينماً ، قال ﷺ (أربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسير (أو العجفاء) التي لا تنقي) (رواه الخمسة احمد وأصحاب السنن وصححه الترمذى). هناك عيوب أخرى في معنى الأربع الواردة في الحديث حيث وجودها يقلل من طيب لحم الأضحية ووفرته فمتي وجدت إحداها فلا تجزئ كأضحية .

هل تجوز التضحية بالخصي أو المقطوعة الذنب ؟

عن أبي هريرة رض قال: ان رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يضحى اشتري كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجعين (رواه أبو داود في سننه ج/ص 95 رقم الحديث 2795 . وابن ماجة ج 2 / ص 1044 ، رقم الحديث 3152 ، والحديث صحيح) موجعين : مفردتها موجوء وهو الخصي . وعليه فالخصاء مستحب في الأضحية . أما قطع الذنب : روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري انه قال : سألت رسول الله ﷺ : أو سأله رجل فقال : يا رسول الله ، إن الذئب قطع ذنب شاة لي فأضحي بها ؟ قال : نعم) (رقم الحديث 10961) . وقد أجاز الشافعية التضحية بالخلوقة بلا ذنب . أما الحنفية فقالوا إذا كان المقطوع من الذنب بحدود الثالث أو أقل فيجزئ . وعليه فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى بان مقطوع الذنب يجزئ في الأضحية عملا بالحديث الشريف .

هذا وبالله التوفيق

حكم الأكل من النذر

السؤال :

ما حكم الأكل من النذر ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه

أجمعين وبعد :

إن النذر ثابت بالكتاب والسنّة ، ففي الكتاب يقول الله سبحانه :

(وَمَا أَفْقَمْتُ مِنْ نَفَقَتْ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذَرٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ فِيمَا لِلظَّالَمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ) (البقرة:270).

ويقول جل شأنه :

(ثُمَّ لَيَقْضُوا قَتْهِمْ وَلَيُوفُوا نُذُرَهُمْ وَلَيَطْرُفُوا بِالْيَتِيمِ) (الحج: 29).

أما السنّة النبوية فتقول أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، فيما روتها عن النبي ﷺ : "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه" (رواه البخاري ومسلم). ويفهم من هذا الحديث النبوى الشريف بأن للنذر مجالين :

- إما أن يكون في عمل حلال مثل عمل الخير والعبادة، وهذا النوع يلزم الوفاء به .
- وإما أن يكون في عمل حرام، وهذا النوع لا يجوز الوفاء به، ولا يجوز الالتزام به ، وإن وقع يكون باطلًا .

ولما كان نذر صاحب السؤال من العمل الحلال، ومن النذر الجائز، فإن الوفاء به لازم. وهو عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل.

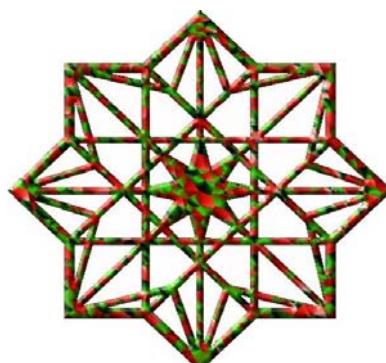
كما نشير أن النذر قسمان، هما :

النذر المطلق : ويقصد به أن ينذر شخص القيام بعمل خير لله تعالى بدون شروط تتزتّب على فعله، وتعلق به، فهو يفرضه على نفسه حسبة الله تعالى . كأن يقول : نذر على أن أتصدق عشرة دنانير للفقراء شهرياً .

والنذر المعلق (المشروط) : هو أن يلزم المكلف نفسه بشيء لم يلزم به الشارع، لإنجازه، أو تعليقه بحصول شيء آخر، مثل: شفاء مريض، أو نجاح طالب، أو تحقق منفعة. لقول الرسول ﷺ بشأن النذر المعلق "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" (أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود). وفي كلا القسمين فإن النذر ملزم للنادر.

وأما بشأن الأكل من النذر فإن مجلس الفتوى الأعلى يفتى بأنه لا يجوز للنادر الأكل من نذر، لأن النذر هو حق للفقراء والمساكين، وهم عيال الله تعالى ، وبذلك يتحقق النادر ثواباً من حلال نذره .

هذا وبالله التوفيق

أُسْرَةٌ

- * بر الأبناء للأباء وتربيّة الآباء للأبناء.
- * حكم التبني في الإسلام.
- * حقوق الزوجة المطلقة.
- * حكم الزوجة التي تمنع عن طاعة زوجها وتشتم الذات الإلهية.
- * الزواج غير المؤتّق في المحاكم الشرعية.
- * حكم الزواج العرفي.
- * التلقّي الصناعي للسجناء والمسافر.
- * حكم التلقّي الصناعي.
- * حكم إضافة الزوجة إلى الأبناء ضمن الوصيّة الواجبة.
- * حكم خروج المرأة الموظفة المتوفى زوجها للعمل أثناء العدة.
- * حكم فحص الأطباء الذكور للنساء وتوليدهن.
- * حكم ناقل الإيدز إلى زوجته وأبنائه.
- * حكم زواج المسلم من الأجنبية في ظل الظروف الحالية.
- * حكم اختيار نوع الجنين للإنجاب بالاتفاق فيما بين الزوجين.

برالأبناء للأباء وتربيبة الآباء للأبناء

السؤال :

ما حكم الأب المقصر تجاه أبنائه تربية وتوجيهها ، وربما آذاهם بالضرب
والشتم ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آلـه وصحبه
أجمعين، وبعد:

إن الأسرة المكونة من الأب والأم والأبناء هي اللبنـة الأولى في المجتمع، فإذا كانت هذه
اللبنـة سليمة ومتينة، وكانت على أساس سليمة، فإنه يتحقق بذلك الأساس الأول لبناء المجتمع
الصالـح القوي ، وإن كل عضـو في الأسرة له حقوق وعليـه واجـبات تجاه الآخـرين في الأسرة
الواحدـة، فيجب على الأـباء برـوالـدين ، وعلى الـوالـدين الإـحسـان إلى أـبـنـائـهـما وتنـشـيـتهم
التنـشـيـة الشرـعـية الصـحيـحة .

أما وجوب بـرـالأـبـنـاء لـلـآـبـاء فـأـدـلـتـهـ كـثـيرـةـ :
من الكتاب :

1- قال تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْدُ دُنْعَةً إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَّا هُمَا فَلَا تَقْتُلْهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَى هُمَا وَقُلْلَهُمَا قَوْلًا كَيْمًا * وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
الذُّلُّ مِنَ الْحَمَّةِ وَقُلْلَهُمَا كَمَا رَيَيْتَنِي صَغِيرًا) (الإسراء: 24-23).

2. قال تعالى : ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتَلَمْ مَا حَرَرْتُكُمْ عَلَيْكُمْ إِنَّا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالَّذِينَ إِحْسَادًا ...﴾ (الأنعام: 151).

3. قال تعالى : (وَصَيَّنَا الْإِنْسَانَ بِوَالدِّينِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لَتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهِمَا إِلَيْيَ مَنْ جِعْلَكُمْ فَإِنَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (العنكبوت: 8).

4. قال تعالى : (وَصَيَّنَا الْإِنْسَانَ بِوَالدِّينِ حَمَلَهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنْ فَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُّ لِي وَلَوْلَدِي إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهِمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَيِّلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيْيَ مَنْ جِعْلَكُمْ فَإِنَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (لقمان 14-15).

5. قال تعالى : (وَصَيَّنَا الْإِنْسَانَ بِوَالدِّينِ إِحْسَانًا حَمَلَهُ أُمُّهُ كُلُّهَا وَضَعَنَهُ كُلُّهَا وَحَمَلَهُ فَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشْدُدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبُّ أَنْزَعَنِي أَنْ أَشْكُّ نَعْمَنَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالَّذِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبَتِّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (الأحقاف: 15).

من السنة :

1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: (يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صاحبتي ، قال: أمك ، قال: ثم من ؟ قال: أمك، قال: ثم من ؟ قال أمك، قال: ثم من ؟ قال أبوك) [صحيف البخاري ، كتاب الأدب ، رقم 5514] ورواه مسلم .

2- عن أمياء قالت : ((قدمت علي أمي وهي مشركة فاستفتيت رسول الله ﷺ فقلت : قدمت علي أمي وهي راغبة ، فأفضل أمي قال : نعم ، صلي أمك)) [صحيح البخاري ، كتاب الهبة ، رقم 2427 ورواه مسلم وأبو داود].

3- عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه قال ((رضي الرب في رضي الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد)) [رواه الترمذى ، كتاب البر والصلة ، رقم 1821].

4- عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: سألت النبي ﷺ : أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال : " الصلاة على وقتها " قلت : ثم أي؟ قال : بر الوالدين ، قلت : ثم أي؟ قال : " الجهاد في سبيل الله ") [منفق عليه].

5- " رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين " [رواه الحاكم].

6- عن مالك بن ربيعة الساعدي ﷺ قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ : إذ جاءه رجل من بني سلمة ، فقال : يا رسول الله ، هل بقي من بر أبيي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ فقال : " نعم ، الصلاة عليهم (الدعاء لهم) والاستغفار لهم ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ، وإكرام صديقهما " [رواه أبو داود ، كتاب الأدب ، رقم 4467].

7- عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ، قبل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه) [رواه البخاري ، كتاب الأدب ، رقم 5516 ، ورواه أحمد].

وجوب إحسان الآباء إلى أبنائهم في الإسلام :

من الكتاب :

1- قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيَّكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غَلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَلَا يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ) (التحریم: 6).

2. قال تعالى: (وَأَمِنْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ فَاصْطَبِ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ مِرْزَقًا نَحْنُ ذُرْقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلشَّوَّى) (طه: 132).

3. وقال تعالى: (وَكَانَ يَأْمُنُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالرِّزْكَةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مِنْ ضَيْاً) (مريم: 55).
من السنة :

1. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم: (من عال ثلات بنات أو ثلات أخوات أو أختين ، أو بنتين فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة) (رواه أبو داود، كتاب الأدب ، رقم 4481).

2. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم: ((مروا أولادكم بالصلاحة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع)) . [رواه أبو داود ، كتاب الصلاة رقم 418].

3. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم: ((ما من مسلم تدرك له ابنتهان فيحسن إليهما ما صحبتهان، أو صحبهما، إلا أدخلتهان الجنة)) [رواه احمد ، مسندبني هاشم ، رقم 3249 ، ورواه ابن ماجة].

4. " يأكل الوالدان من مال ولدهما بالمعروف ، وليس للولد أن يأكل من مال والديه إلا بإذنهما " [رواه الديلمي] .

5. عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلوات الله عليه وسلم يقول: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، قال: وحسبت أنه قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته)) [رواه البخاري ، كتاب الجمعة ، رقم 844 ، ورواه مسلم والترمذى وأبو داود] .

6. " علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبواهم " [رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن علي].

7. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم: (أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم) [رواه ابن ماجة ، كتاب الأدب ، رقم 3661].

ويضاف إلى ما مر أن الآباء مفطوران على محنة الولد، قال تعالى : (**المال فالبنون**

زينة الحياة الدنيا ...) (الكهف : 46).

وقال تعالى : (**وَالَّذِينَ يَقُولُونَ سَرِبَنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِبَاتِنَا قُرَّأَعْيُنِنَا فَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً**) (الفرقان : 74).

وبعد : فالابن إما أن يكون طفلاً أو بالغاً ، أما الطفل فهو غير مكلف في الإسلام حتى يبلغ مبلغ الرجال ، وواجب الآباء أن يعوا ابنهما للقيام بواجبات التكليف حسب الشرع الإسلامي على اختلاف أنواع التكليف ، فمنها ما يتعلق بالعبادات ومنها ما يتعلق بالأدب وحسن الخلق والرعاية الصحية ، والجسمية له.

وإذا حصل إساءة من قبل الأب للطفل بالضرب المبرح أو الإيذاء البليغ فواجب على أقرب عاقل مكلف يعلم بهذا المنكر أن يتحرك لرفع المنكر، قال عليه الصلاة والسلام : ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فليسانه ، فإن لم يستطع فقلبه وذلك أضعف الإيمان)) [صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، 70].

أما إذا كان الابن بالغاً عاقلاً فعليه أن يفهم واقع أي مسألة تقع بينه وبين أبيه أو أحدهما، وعليه أن ينزل الحكم الشرعي عليها ، ويعرف حكم الإسلام في الواقع، وهي حلال أم حرام، أما إذا كانت فعلاً من الأفعال فعليه أن يعلم أهي واجب، أم مندوب، أم مكروه، أم مباح، أم حرام ، وعلى ضوء ذلك يتصرف .

ولكن هناك قاعدة تحكم علاقة الابن بأبيه وأمه وهي عدم المماطلة، أي لا يجوز التمادي في الخصومة مع الوالدين ، بل حدتها الأعلى معرفة الحكم الشرعي في المسألة توجيه النصح

والإرشاد الشرعي للأبوبين فقط، ولا يتعدى ذلك ، وما يدل على عدم جواز المماثلة والخصوصة

قوله ﷺ : " لا يقاد والد بولده ".⁽¹⁾

وما يدل على عدم المماثلة قوله ﷺ : " أنت ومالك لأبيك ".⁽²⁾ إننا لا نستطيع أن نفعل

الكثير لكي نرفع الظلم الواقع على الأبناء فمثلاً : إذا أكره الوالد ابنته على الزواج من لا تريده، فعليها أن توقف العقد، ونجعل الأمر يتوقف على رضاها، ودليلنا الحديث الآتي : عن عائشة رضي الله عنها : " أن فتاة هي الخنساء ابنة خدام الأنصارية دخلت عليه ، فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة ، قالت : أجلسني حتى يأتي رسول الله ﷺ ، فجاء رسول الله فأخبرته ، فأرسل إلى أبيها فدعاه ، فجعل الأمر إليها فقالت : يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء) [رواه النسائي ، كتاب النكاح رقم 3217] .

وإننا نستطيع أن نلغي أي تمييز قام به الأب في الأعطيات والهبات تجاه أبنائه ، إذا ميز أحدهم وحرم الآخرين بدليل ما ورد في حديث النعمان بن بشير والحديث " عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله إني قد نحلت النعمان، كذلك وكذا من مالي ، فقال: أكل بيتك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان ، قال: لا ، قال: أشهد على هذا غيري. ثم قال : أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ، قال : بلـ: فلا إذا ، وفي رواية (لا فارجعه) وفي رواية أخرى (لا أشهد على جور) (صحيح مسلم رقم 3059) .

⁽¹⁾ هذا الحديث روی بعدة طرق، وهو بمجموع طرقه : صحيح لغیره ، ومن صحّه : البیهقی ، وبان الجروح ، والسيوطی ، وقال ابن عبد البر : (إن شهرة هذا الحديث تغنى عن إسناده) (كتاب أحكام الجنایة على النفس وما دونها / ابن قیم الجوزیة / دراسة وموازنة / بقلم بکر بن عبد الله ابو زید / ص 152 ، 153 ، 154 ، 155 ، 156) .

⁽²⁾ رواه ابن ماجة ، وهناك روايات أخرى مع اختلاف في الألفاظ عند الإمام احمد ، وأبو داود ، وقد قال الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار عن هذا الحديث : (وفي الباب : عن سمرة عند البزار ، وعن عمر عند البزار أيضاً . وعن ابن مسعود عند الطبراني ، وعن ابن عمر عند أبي يعمر ، وبمجموع هذه الطرق ينهض للاحتجاج) كتاب نيل الأوطار ج 6 ص 411 ، وفي تفسيره للحديث قال الإمام الشوكاني أن اللام في كلمة (لأبيك) للإباحة لا للتبيك) .

إذا كان الوالد لاعب قمار، أو مسرفا في ماله، فيما لا يفيد ويترك عياله جياعا، فهذا وأمثاله يجوز لولي الأمر أن يتدخل للحجر عليه، فإن الحجر وإن كان على السفيه في المال، فعلى الأب المقصر بإعالة عياله أولى. قال تعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السَّفَهَاءِ أَمْوَالَكُمْ) ... (النساء : ٥). وإذا كان الأب يغضّل ابنته بحيث إذا تقدم لها الكافر لم يزوجها منه وتكرر هذا ، فإن لولي الأمر بحكم الولاية العامة أن يزوجها من الكافر . قال تعالى : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَكْحُنُ أَزْوَاجَهُنَّ...) (البقرة: 232).

كما أن العقوبات التعزيرية التي يرجع في تقديرها لولي الأمر ، تستخدم ضد الأب المقصر تجاه أبنائه. وما يساعد على تقويم الأمر كله في علاقة الآباء بالأبناء والعكس ان تكون العلاقة قائمة على بصيرة، فطاعة الآباء مقيدة بطاعة الله عز وجل، قال تعالى: (وَإِنْ جَاهَكُوكُمْ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لِكُوكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا فَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ فَ...) (لقمان: 15). وقال ﷺ: (لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل) [مسند احمد ، كتاب العشرة المبشرين بالجنة ، 1041]. وما يساعد على تقويم الأمور بالنسبة للأبناء والصغار أن يشعرهمولي الأمر أو من يمثله أنهم محل رعاية واهتمام، فقد ورد في الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ ما يدل على ذلك، ومنه :

1- سمع بكاء طفل مرة وثانية وثالثة ، فلم يصبر على ذلك وتوجه ناحية الصوت وخاطب الأم: أنت امرأة سوء لماذا لا تسكتي وليدك ؟ فقالت : إني أفطميه وهو رضيع ، وإن أمير المؤمنين فرض الأعطيات لمن كان مفطوما واستثنى الرضيع . مما كان من أمير المؤمنين إلا أن ألغى القرار القديم وأصدر قراراً جديداً : (أن لا يعجل أحد بفطام أولاده فقد جعلنا لكل مولود عطية) [فتح البلدان / البلاذري / ص 438 - 445].

نعم لقد غير أمير المؤمنين القرار لكي لا يكون مدخلًا وسبباً في إساءة الآباء لأطفالهم الرضع . وهذا يشبه عيادات رعاية الأطفال مع اختلاف في الأساليب تبعاً لتطور الأزمة.

2- ورد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رض فقد غلاماً ملازماً للمسجد ، فمشى إلى بيته ، فقالت أمه : " إنه على طعام له يبيعه ، فلقيه ، فقال : " مالك وللطعام ! فهلا إيلاً ، هلا بقراً ، هلا غنماً ؟ وإن صاحب الطعام يحب المخل ، وصاحب الماشية يحب الغيث . [القرطبي 6848] فتشير هذه الرواية إلى دور أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وتربية ذاك الغلام من خلال توجيهه إلى البحث عن أفضل سبل الكسب . ويوجد اليوم ما يسمى برعاية الأحداث ومنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة ، مع اختلاف في الأساليب تبعاً لتطور الأزمة.

وأخيراً :

فإنه ينبغي على علماء المسلمين أن يفتحوا صدورهم للناس كافة صغاراً وكباراً للرد على أسئلتهم واستفساراتهم ، وأن لا يجعلوا بينهم وبين الناس والمحاكم الشرعية حواجز من أي نوع كانت ، فهناك حاجز نفسي بين الناس والمحاكم الشرعية ، فيتحرجون من الذهاب إليها ، بل يبتعدون عنها ، وقد ارتبط التوجه إلى المحكمة الشرعية – مع الأسف الشديد – بسوء الظن .

وإننا نتوجه إلى الأخوة المفتيين في المحافظات أن يفتحوا صدورهم للاستماع لأسئلة الناس واستفساراتهم ، مهما كانت وأن يصححوا الفكرة التي لدى الناس بأن القاضي أو المفتى عمله التفرقة بين الأزواج أو فرض الغرامة لأحدهما على الآخر ، وأن يُفهموا الناس بأن الأحكام الشرعية هي الأساس في الفتاوى والأقضية حسب شرع الله عز وجل .

هذا وبالله التوفيق

حكم التبني في الإسلام

السؤال :

هل يجوز أن يحمل الطفل مجهول النسب اسم مربيه ، واسم
الحاضنة كأم له ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:

معنى التبني لغة : تبني الجسم : أكتنّز وامتلأ ، وتبني فلانا : اتخاذه ابنا (المعجم الوسيط ج 1 ص 72)
ونقول (تبنيت فلانا) اتخذته ابنا (مختار الصحاح / محمد بن أبي بكر الرازي ص 66) أو هو : اتخاذ
الشخص ولد غيره ابنا له [الموسوعة الفقهية ج 10 ص 120] .

معنى التبني شرعا: هو المعنى اللغوي نفسه [الموسوعة الفقهية ج 10 ص 120]. إن الإسلام كرم
الإنسان منذ اللحظة الأولى لوجوده على وجه البسيطة، فقد حافظ عليه طفلا فأوجب كفالته
ورعايته مصونا من الضياع على المسلمين كافة، وأوجب له النفقة التي تقيه الهلاك بشتي
الوسائل. وحث الإسلام على معاملة مجهول النسب معاملة كريمة، من حيث تأمين حاجاته
ومعيشته، ضمن أسرة ترعاه .

الأصل أن ينسب الولد لأبيه وأمه الحقيقين، فمن كان نسبة معروفا يحرم عليه الانتساب
لغيره، قال تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) (الأحزاب: 5). عن سعد رض قال: قال
((من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم ، فاجنحة عليه حرام)) [صحيح البخاري رقم 3982]. وعن

من قرارات مجلس الفتوى الأعلى

انس رض قال : قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((من ادعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيمة)) [رواه أبو داود]. عن أبي هريرة رض قال : قال عليه الصلاة والسلام : ((أيها امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله تعالى منه ، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيمة)). [رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم ، وهو صحيح].

وبالنسبة للطفل المجهول النسب غير معروف الأب، فإن عرف أمه، ينسب إليها، سواء جاءت به بطريق مشروع، وهو الزواج، أم بغير ذلك. وتبقي مسألة من ينسب لأب غير أبيه الحقيقي فهذا لا يجوز ، فالتبني في الإسلام حرام ، قال تعالى : (...وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءً كُمْرَأَبْنَاءَكُمْرَ ذَلِكَمْ قَوْلَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ فَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّيِّلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْرَاجُكُمْ فِي الدِّينِ فِيمَا لَيْكُمْ...) (الأحزاب: 4، 5).

فالعدل يقضي نسبة الابن إلى أبيه الحقيقي ويوجها، ولكن لم يمنع الإسلام تربية الولد مجھول النسب، بل فتح باب الإحسان إليه على أوسع نطاق، وعد ذلك إنقاذاً للنفس من الالحاد، وإحياء لنفس بشرية، ومن أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاً. ف التربية اللقيط أو مجھول النسب لا تسوغ تبنيه، فقد فصل الشارع بين الأمرين فصلاً حاسماً، أما العناية والرعاية والتربية والكلفالة فكل ذلك واجب، ومصدر ذلك الأخوة الإسلامية والرحم الإنساني.

وأما التبني باختلاق النسب فمحرم باطل، لأن مصدر النسب ولادة أو نكاح، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) [رواه مسلم ، كتاب الرضاع ، رقم 2646]. وليس بين القبط ومن يزيد أن يتبنواه شيء من ذلك . ويدل على حرمتها قول الله عز وجل :

(... وَمَا جَعَلَ أَدْنِيَاءَ كُمْرَابِنَاءَ كُمْرَذَلَكُمْرَبِكُمْرَبِأَفَوَاهِكُمْرَبِاللَّهُيَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَيَهَدِي السَّيِّلَ)
الأحزاب: 4.

وعليه لا يجوز لأحد أن ينسب لنفسه ولدا ليس من صلبه حتى لا يدخل على أهله من ليس منهم ، والواجب أن يختار لهؤلاء الأطفال أسماء خاصة بهم، وان تستخرج لهم شهادات ولادة بهذه الأسماء، مع ضرورة إعلامهم بذلك منذ وصوفهم سن التمييز، حتى لا يفاجأ الولد في يوم من الأيام أن الذي رباه ليس أبيه، وأن من ربته ليست أمه فيصاب بصدمة عصبية ربما لا يتحملها ، ومهما أخفت الأسرة الحقيقة فإن الولد سيعرف مستقبلاً عن طريق الأقارب والجيران، فال الأولى أن تتولى الأسرة نفسها تعريفه الحقيقة بالتدريج، في الوقت نفسه لا يجوز أن يسمعه لفظ (لقيط) وإنما يناديه باسم لا يجرح شعوره .

كما أنه لا يجوز أن يحمل اسم الحاضنة، لأن ذلك إثبات نسب كاذب له، ويؤدي إلى ملابسات حقوقية ومالية، وقد ندد القرآن الكريم في مسألة الظهار بأولئك الذين ظاهروا من نسائهم فزعموا كاذبين أنهن أمهاتهن ، فرد الله قولهم : (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أَمَّهَاتِهِمْ إِنْ أَمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَنَاهُنَّ فَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ فَزُرْفًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَنُونَ عَفْوًا) (المجادلة: 2).

ويجوز للمربي أن يعطي الولد اسم عائلته فقط عن طريق الموالاة، لقوله تعالى: (... فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْرُونَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ...) (الأحزاب: 5).

أي أن يختار المربي أسماء مكوناً من ثلاثة مقاطع (الاسم الأول للولد ثم اسم لأبيه واسم جده) بحيث لا ينطبق أي اسم من المقاطع الثلاثة على اسم المربي، ثم يعطيه اسم عائلته، عن طريق الموالاة، كما ورد في الآية الكريمة ، وهذا حل للإشكال ولا علاقة له بالعبودية .

هذا وبالله التوفيق

حقوق الزوجة المطلقة

السؤال :

ما حقوق المرأة المطلقة بعد مرور مدة طويلة على الزواج ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد :

الأصل في الزواج التأييد، ولا ينتهي إلا بوفاة أحد الزوجين، ولكن يجوز إنتهاء الزواج بسبب من الأسباب في أثناء حياة الزوجين فتنقطع الزوجية عندئذ.

ولأنحلال الزواج ثلاثة طرق:

- 1) الطلاق من الرجل ، أو من المرأة إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج.
- 2) المحالعة وهي : الطلاق بالتزاضي بين الزوجين على مال تدفعه الزوجة للزوج لقاء خسارته بالطلاق.
- 3) التفريق بوساطة القضاء.

إن تفصيل البنود الثلاثة يطول ، وموضعه كتب الفقه المختلفة، ولكن السؤال كان بخصوص الحقوق المالية: **وعليه فحقوقها المالية :**

1. المهر إن لم تكن قد قبضته ، ويشمل المهر المعجل، والمؤجل، وتواتع المهر المعجل .
2. أي التزامات مالية سجلت في عقد الزواج ، فالزوج ملزم بأدائها للزوجة ، يضاف إلى ذلك نفقة العدة .

الحالات التي فيها حقوق زائدة على ما ذكر :

- 1- إذا توفي الزوج في عدة الطلاق الرجعي ترثه زوجته.

2- طلاق الفار: هو أن يطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقاً بائناً بغير رضاها، ثم يموت وهي في العدة، فإنه يعتبر في هذه الحال فاراً من الميراث، وهذا قال الإمام مالك: "ترث ولو مات بعد انقضاء عدتها، وبعد نكاح زوج آخر، معاملة له بنقيض قصده". وقد ورد في كتاب الإصابة في تغییز الصحابة: "أن غیلان بن أبي سلمة طلق نساهه، وقسم ماله بين أبنائه، وبلغ ذلك عمر بن الخطاب أمیر المؤمنین فقال: "والله إني لأظن أن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع جمتك، فقد ذفه في نفسك، ولا أراك تكث إلا قليلاً، وأيم الله لترجعن في مالك، ولترجعن نساهك، أو لأورثهن منك، وآمر بقبرك فيرجم كما يرجم قبر أبي رغال" (كتاب الإصابة ج 3 ص 187).

كذلك ثبت أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته: "تماضر" طلاقاً مكملاً للثلاث في مرضه الذي مات فيه، فحكم لها سيدنا عثمان بميراثها منه، وقال: "ما اتهمته (أي بأنه لم يتهمه بالفرار من حقها بالميراث ولكن أردت السنة)". (فقه السنة ج 2 ص 419-الأحوال-الشخصية-مصطفى-السباعي ص 270) وهناك تفصيل لدى الفقهاء في طلاق الفار، والراجح كما يراه مجلس الفتوى الأعلى: أن الزوجة ترث في طلاق الفار، على ما ذكره الإمام مالك والليث: ((لها الميراث سواء أكانت في العدة أم لم تكن، وسواء تزوجت أم لم تتزوج)). والقاعدة الفقهية التي تستند إليها مسألة طلاق الفار هي: (من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه).

3- الطلاق بغير سبب (ويقال له الطلاق التعسفي): إذا طلق الزوج زوجته لغير سبب معقول وتبين أن الزوجة فقيرة، وأنها تتعرض للبيوس والفاقة بسبب هذا الطلاق، جاز الحكم لها على التعويض حسب تقدير القاضي أو المفتي، وأن لا تقل عن نفقة سنة في حدها الأدنى. وهذا الحكم هو من باب السياسة الشرعية، لأن الشريعة تأبى أن تصبح المرأة معرضة للفاقة والحرمان بسبب تعنت الزوج وظلمه في ذلك الطلاق.

4- إن كان للزوجة مال بذمة زوجها، فلها استعادته، لأن لها ذمة مالية مستقلة.
هذه هي الحقوق المالية للزوجة المطلقة.

حكم الزوجة التي تمتنع عن طاعة زوجها وتتشتم الذات الإلهية

السؤال :

ما الحكم الشرعي في زوجة تمتنع عن طاعة زوجها، وتنعته بأشنع الأوصاف، وتتشتم بشتائم منافية للخلق والدين ، وتقوم بتشتم الذات الإلهية ، فهل يحق لها طلاقها لهذه الأسباب ، وهل يكون المهر المؤجل ساقطاً عنه وتكون هي ناشزاً؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فمن المعلوم أن الزوجة التي تتنع عن طاعة زوجها، وتنعته بأشنع الأوصاف وتتشتم بشتائم منافية للخلق والدين هي زوجة ناشز، والواجب على الزوج العمل قدر استطاعته على إصلاحها وردها إلى صوابها ورشدتها وذلك بالتزام قول الله تعالى :-

(... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوْزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ فَاهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأَكُمْ كَيْرًا) (النساء: 34).

فإذا فشلت المعالجات الواردة في الآية المذكورة ، فينتقل إلى مرحلة التحكيم بوساطة القاضي الشرعي ، قال تعالى :- (وَإِنْ خِنْمَرْ شِقَاقَ يَنْهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا

مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِدَا إِصْلَاحًا يُوقِّنُ اللَّهُ مَيْنُهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا خَيْرًا (النساء: 35) ، ويجب على القاضي ان يبذل الجهد في الإصلاح بين الزوجين، وكذلك على المحكمين محاولة التوفيق والإصلاح ، فإذا عجز المحكمان عن الإصلاح، عليهما رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصل إليها ، وعلى القاضي ان يحكم بمقتضاه .

ويعد النشوذ من مسقطات النفقة الواجبة للزوجة على زوجها، وكذلك إذا طلقت المرأة حال نشوذها لم تجب لها نفقة العدة، ولا يسقط المهر عن الزوج إذا قام بتطليقها بنفسه، حتى لو كانت ناشزا.

والمرأة التي تشتم الذات الإلهية والعياذ بالله ، فهذا موجب لردها ان ثبت ذلك وكانت في الحالة المعتبرة شرعا ، أما ان كانت تعاني من مرض عقلي أو عصبي، أو كانت تحت تأثير ضرب شديد مبرح من قبل الزوج، فإنها لا تعتبر مرتدة .

ويترتب على الردة عدم بقاء الزوجية، فيحرم احدهما على الآخر، ويفرق بينهما جبرا عنهم ، ولائي من المسلمين أن يرفع الدعوى باسم الحق الشرعي العام .

فإن ثبتت الردة عند القاضي ، عليه أن يعرض على المرتد/ة التوبة أولا ، وأن يعمل على إزالة الشبهة التي أدت إلى الردة ، فان لم يرجع / (تراجع) إلى الإسلام فرق بين الزوجين، والفرقة بسبب ردة الزوجة تعد فسخا ، وان كانت الردة قبل الدخول فلا مهر لها ، أما ان كانت بعد الدخول بها فلها المهر كاملا ، مع ان المرتد لا يرث ولا يورث في الإسلام . ولا يحل للرجل بعد فسخ نكاحه لزوجته ان يعاشرها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها .

هذا وبالله التوفيق

الزواج غير المؤتّق في المحاكم الشرعية

السؤال :

ما حكم الزواج الذي يتم خارج المحاكم الشرعية ولا يُوثق ويُسجل فيها ويطلق عليه - تمييزا له عن الزواج المؤتّق - اسم الزواج المدني أو العرفي ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

معنى الزواج لغة : زوج الأشياء تزويجا ، وزواجا : قرن بعضها ببعض . الزواج : اقتران الزوج بالزوجة ، أو الذكر بالأنثى " الزوج : كل واحد معه آخر من جنسه (المعجم الوسيط / ج 1 / ص 405). أما النكاح: نكحت المرأة ناكحا: تزوجت. فهي ناكح وناكحة. والمرأة: تزوجها.

وفي التنزيل العزيز: (فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ) (النساء: 3). تناكح القوم : تزاوجوا (المعجم الوسيط / ج 2 / ص 951).

الزواج اصطلاحا: ورد في المادة 2 من قانون الأحوال الشخصية: (الزواج عقد بين رجل وامرأة تخل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما).

الحكم الشرعي للزواج: الزواج مشروع بالكتاب والسنّة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمُ الَّذِينَ مُؤْمِنُونَ فَلَا نَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَشْتَى وَكُلَّكُثْ فَمَرِيَّعَ فَإِنْ خِفْتُمُ الَّذِينَ أَقْدَمْتُمْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعْوَلُوا) (النساء: 3).

وقال تعالى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْ كُمْرَفَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ فِإِمَاءَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ فَاسِعٌ عَلَيْهِ) (النور:32).

أما السنة : روی عن النبي ﷺ قوله : (يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرح، و من لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء) (متفق عليه عن الصحابي عبد الله بن مسعود) الباءة : مؤن الزواج وواجباته .

أما الإجماع : أجمع المسلمون على أن الزواج مشروع .(الفقه الإسلامي وأدلهه / ج 7 / ص 31).

أركان الزواج: أركان الزواج عند الجمهور:

1- صيغة " وهي الإيجاب والقبول " .

2- زوجة .

3- زوج

4- ولد.

شروط انعقاد الزواج : يشترط لانعقاد الزواج شروط في العاقددين (الرجل والمرأة) وشروط في الصيغة (الإيجاب والقبول) :

أولاً : شروط العاقددين : يشترط في عاقددي الزواج شرطان:

1- أهلية النصرف : ان يكون العاقد لنفسه أو لغيره أهلاً ل مباشرة العقد وذلك بالتمييز فقط .

2- سماع كلام الآخر: ان يسمع كل من العاقددين لفظ الآخر، ولو حكما، كالكتاب إلى امرأة غائبة، ويفهم ان المقصود منه إنشاء الزواج ليتحقق رضاهما به.

ثانياً : شروط المرأة :

1- ان تكون أنثى محققة الأنوثة : فلا ينعقد الزواج على الرجل، أو الحنثى المشكل، وهو الذي لا يسببن أمره فهو رجل أم أنثى، ويكون الزواج على الحنثى باطلًا .

2- لا تكون محمرة على الرجل تحريما قطعيا لا شبهة فيه : فلا يعقد الزواج بالحaram ، كالأبنت والأخت والعممة والخالة والمتزوجة بزوج آخر، والمعتدة والمرأة المسلمة بغير المسلم والزواج في كل هذه الحالات باطل .

ثالثا : شروط صيغة العقد – الصيغة : هي الإيجاب والقبول، ويشترط فيها بالاتفاق أربعة شروط هي ما يأتي :

1- اتحاد المجلس إذا كان العاقدين حاضرين .

2- توافق القبول والإيجاب ومطابقته له .

3- بقاء الموجب على إيجابه .

4- التنجيز في الحال (الفقه الإسلامي وأدله / ج 7 / ص 49).

شروط صحة الزواج :

1- الخلية الفرعية : لا تكون المرأة محمرة على الرجل تحريما مؤقتا، أو تحريما فيه شبهة، أو خلاف بين الفقهاء ، أما الخلية الأصلية : هي لا تكون المرأة محمرة على الرجل تحريما مؤبدا كالأخت والبنت والعممة والخالة، فهي شرط لانعقاد الزواج فإذا لم تتحقق هذه الخلية كان العقد باطلا بالاتفاق، ولا يترب عليه أي اثر من آثار الزواج .

2- أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة .

3- الشهادة : اتفقت المذاهب الأربع على أن الشهادة شرط في صحة الزواج ، فلا يصح بلا شهادة اثنين غير الولي، لقوله ﷺ فيما روتته عائشة رضي الله عنها (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه) وروى الدارقطني حديثا عن عائشة أيضا (لا بد في النكاح من أربعة : الولي والزوج والشهادتين).

4- الرضا والاختيار من العاقدين أو عدم الإكراه: وهو شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا يصح الزواج بغير رضا العاقدين، فإذا أكره أحدهما على الزواج بالقتل أو الضرب الشديد أو

الحبس المديد كان العقد فاسدا لقوله ﷺ (ان الله تجاوز لي عن أمري أخطأ و النسيان وما استكرهوا عليه) (حديث حسن رواه ابن ماجة وغيرهما عن ابن عباس).

عن عائشة رضي الله عنها (أن فتاة هي الخنساء ابنة خدام الأنصارية، دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله ﷺ، فجاء رسول الله ﷺ فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت : يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء) (رواية النساءى كتاب النكاح ، رقم 3217).

5- تعين الزوجين: ذكره الشافعية والحنابلة فلا يصح العقد إلا على زوجين معينين، لأن المقصود في النكاح أعيانهما، أو التعين، فلم يصح بدون تعينهما، فلو قال الولي : زوجتك ابني، لم يصح حتى يعينها بالاسم، أو الصفة، أو بالإشارة.

6- عدم الإحرام بالحج أو العمرة من أحد الزوجين أو الولي : هذا شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا يصح الزواج إذا كان أحد العاقدين محظيا بحج أو عمرة ولا يجوز نكاح المحرم ولا إنكافه، لقوله ﷺ فيما رواه عثمان رضي الله عنه (لا ينكح المحرم ولا ينكح) (رواية مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه).

7- أن يكون الزواج بصدق: الشرط وجود الصداق فلا يصح الزواج بدونه وهو شرط عند المالكية.

8- عدم تواظر الزوج مع الشهود على كتمان الزواج. وهو شرط عند المالكية.

9- لا يكون أحد الزوجين مريضا مخوفا هو شرط عند المالكية.

10- الولي: هو شرط عند الجمهور فلا يصح الزواج إلا بولي لقوله تعالى: (فلَا تَعْصُمُوهُنَّ) (آل عمران: 32) (البقرة: 232) قال الإمام الشافعى : هي أصرح آية في اعتبار الولي ،

وإلا ما كان لعضله معنى . ولقوله ﷺ (لا نكاح إلا بولي) (رواه الخمسة احمد وأصحاب السنن عن أبي موسى الأشعري وصححه المديني والترمذى وابن حبان وأعلمه بbarsalah) .

وهو لنفي الحقيقة الشرعية بدليل حديث عائشة (أيما امرأة نكحت بغير إذن ولها فسخها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتروا فالسلطانولي من لاولي له) (رواه الترمذى في سننه ، حديث رقم 1021).

حكم الزواج الصحيح اللازم :

للزواج اللازم أو التام الذي استوفى أركانه وشروطه كلها آثار هي :

- 1- حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على النحو المأذون فيه شرعا، وما لم يمنع منه مانع.
- 2- ملك الحبس والقييد.
- 3- وجوب المهر المسمى على الزوج للزوجة.
- 4- وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة وهي الطعام والكسوة والسكن.
- 5- ثبوت حرمة المصاهرة.
- 6- ثبوت نسب الأولاد من الزوج.
- 7- ثبوت حق الإرث بين الزوجين.
- 8- وجوب العدل بين النساء في حقوقهن عند التعدد.
- 9- وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش.
- 10- ولالية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته .
- 11- المعاشرة بالمعروف من كف الأذى وإيفاء الحقوق وحسن المعاملة. (كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ج 7/ ص 97، 100، 104، 105)

هذا هو الزواج الشرعي، وما كان مخالفًا له إنما يضيّع حقوق المرأة التي ضمنها لها العقد الشرعي للزواج، فالزواج الباطل مهما كان اسمه هو تضييع لحق المرأة بالدرجة الأولى، ونتائجها هي عكس نتائج الزواج الصحيح الموثق لدى المحاكم الشرعية.

بالنسبة لإثبات العلاقة الزوجية بين الزوجين في حالة الزواج العرفي، فإنها تتم بطريق من

طرق الإثبات التي أهمها :

أ – البينة .

ب – الإقرار.

ج- النكول عن اليمين .

ونرى أن البينة هي من أقوى طرق الإثبات ، حيث إذا تخاصم رجل وامرأة بخصوص وجود الزواج العرفي من عدمه ، فادعى الرجل وجود هذا الزواج ، فإنه حينئذ تسأل المرأة ، فإن أقرت بهذا الزواج قضي به حينئذ ، بحيث يصادق عليه كل من الزوج والزوجة ، في حين إذا انكرته الزوجة كان على الزوج حينئذ أن يقدم البينة ، لأن البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، وهذا إذا عجز الزوج عن تقديم البينة فان اليمين توجه حينئذ إلى الزوجة ، فان حلفت رفضت دعوى الزوج .

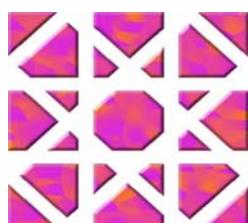
وإن التوثيق إنما جاء من باب السياسة الشرعية، وذلك صيانة لحق المرأة بالدرجة الأولى، صحيح أن الإسلام ليس فيه مراسم كهنوتية في الزواج، ولكن الإسلام يحتاط لكل أمر، فهو لا يفرط بالحقوق لأي من الأطراف المعنية، وإن المصلحة الشرعية اقتضت التوثيق بعد أن تغير الوضع، مما كان عليه بعد الغزو الثقافي الغربي، وبعد أن كان الأمر سهلاً ميسراً في دار الإسلام، أصبح الأمر في وقتنا هذا أكثر صعوبة، في ظل الأوضاع التي ظهر فيها وانتشر التشبيه بالغربيين، فكان لا بد من التوثيق صيانة ومحافظة على الحقوق، وعلى حقوق المرأة بالدرجة الأولى .

ولقد شدد قانون المحاكم الشرعية في مسألة تسجيل العقود وتوثيقها لدى المحاكم الشرعية، فنصت المادة (١٧) على أنه:

- أـ. يجب على المخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد .
- بـ. يجري عقد الزواج، من مأذون القاضي، بوجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته، في الحالات الاستثنائية ، أن يتولى ذلك بنفسه ، بإذن من قاضي القضاة .
- جـ. وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية، فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود، بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، بغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار.
- دـ. وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية، بعد استيفاء الرسم، يعاقب بالعقوبات المشار إليها، في الفقرة السابقة، مع العزل من الوظيفة.
- هـ. يعين القاضي الشرعي مأذونا لعقود الزواج، بموافقة قاضي القضاة، ولقاضي القضاة إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين.

وإن مجلس الفتوى الأعلى يؤكّد على ضرورة التوثيق والتسجيل لدى المحاكم الشرعية، بل إنه يرى أن يزداد في العقوبة أكثر مما هو منصوص عليه. وذلك حتى لا يجرؤ أحد على العبث بأعراض الناس، فالمرأة في الإسلام عرض يجب أن يصان، ولا يكون ذلك إلا بالالتزام بالأحكام الشرعية .

هذا وبالله التوفيق

حكم الزواج العرفي

السؤال :

ما حكم الزواج العرفي ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

فانه باستقراء الواقع وبالرجوع إلى نصوص الشريعة الإسلامية وإلى أقوال أعلام الأئمة العلماء المعتبرين يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن ما يسمى بالزواج العرفي على أنواع :-

الأول : الزواج المكتمل للشروط والأركان بما في ذلك موافقةولي أمر الفتاة والخالي من الموانع . ولكنه لسبب أو لآخر لم يتم تسجيله في المحكمة الشرعية ، وهذا الزواج زواج شرعي ويعرف بالزواج غير المؤوثق، ويثبت بموجبه نسب الطفل أو الأطفال ، وثبتت بموجبه جميع الحقوق المترتبة على الزواج الصحيح ، ويحتاج فيه الزوج أو الزوجة إلى الإثبات بالوثيقة أو الشهود ، وصحة هذا العقد لا تتنافي مع نص قانون الأحوال الشخصية على معاقبة من يقدم عليه، ومن يجريه، من مأذون، أو غيره طبقاً للمادة (١٧) . ويكون الزوجان وولي أمر الزوجة والشاهدان ومن يجري العقد آثمين، لأنهم يعرضون حقوق الزوجة والأطفال للضياع .

الثاني : الزواج من غير إذن الولي أو من غير رضاه ، مع وجود الشهود ، هذا الزواج باطل عند جمهور العلماء، وفاسد عند الحنفية ، والأدلة الشرعية تدل على بطلانه لا على فساده ، فالله تعالى يقول في محكم التنزيل: {... لَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنَّ يَنْكِحُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ ...} (البقرة: 232).

قال الإمام الشافعي رحمه الله : هي أصرح آية في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " (رواه الخمسة احمد وأصحاب السنن عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري وصححه المديني والترمذى وابن حبان وأعلمه بbarsale) .

وهو لنفي الحقيقة الشرعية بدليل حديث عائشة رضي الله عنها: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر، بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطانولي من لاولي له) (رواه الترمذى في سننه ، حديث رقم 1021). وإن مجلس الفتوى الأعلى ليؤكّد على بطلان هذا النوع من الزواج العرفي وهو الذي بدأ ينتشر في العالم الإسلامي في هذه الأيام ، وذلك نتيجة الدعوات المشبوهة والدخيلة، والمطالبة بما يسمى بحقوق المرأة وتحريرها ، مما يجري البنات على الخروج عن إرادة الآباء !!

الثالث : الزواج من غير شهود ، ومن غيرولي : كأن تقول الفتاة أو المرأة للرجل : زوجتك نفسى ، فيقول قبلت. وهذا زواج باطل أيضاً ، ولا يختلف عن التخاذ الخليلة والخدينة ، كما نص على ذلكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء ، ولا يختلف عن الرزنا في شيء .

الخلاصة : ما يُطلق عليه الزواج العرفي أو المدنى على أنواع ، ولكل نوع حكمه كما سلف ، وهو بكل أنواعه مناف للأخلاق وللدين وللعادات والتقاليد ، والله تعالى أمر أن تؤتى البيوت من أبوابها ، وكما لا يرضى به أحد لابنته فيجب أن لا يرضاه لبنات غيره ، ومن أقدم عليه فيجب أن يعاقب بالعقوبة الرادعة ، فالزواج رباط مقدس وله أركانه وشروطه ، ويجب أن يتم وفق أركانه وشروطه ، وأن يسجل في المحكمة الشرعية صيانة حقوق المرأة وحقوق النسل . وإن مجلس الفتوى الأعلى في هذا المقام يهيب بشعبنا الفلسطيني المجاهد والمرابط أن يربأ بنفسه عن مثل هذا الزواج ، وأن يبقى محافظاً على دينه وقيمه الرفيعة ، وأخلاقه السامية ، وعاداته الملتزمة ، وتقاليده المشروعة .

هذا وبالله التوفيق

التلقيح الصناعي لزوجة السجين والمسافر

السؤال :

سجين يقضي مدة طويلة في السجن (مؤبدات). وكان قبل اعتقاله يعالج للخلف ، وترك في مركز العلاج (حيوانات منوية)، ويريد ان تلتح زوجته بها عسى الله أن يرزقه بالذرية الصالحة، وهمما مستعدان للقيام بكل ما تقتضيه الفتوى من احتياطات شرعية ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ان التلقيح الصناعي ، جائز شرعا شريطة أن يكون الحيوان المنوي من الزوج ، وأن تكون البيضة الأنثوية من زوجته فقط .

أما بالنسبة للسجين بعيد عن زوجته، ويرغب في الإنجاب، فينبغي عليه تحري الدقة، وأخذ الاحتياطات الالزمة من المحامين الموثوق بهم، ومن المراكز الطبية المخبرية المتخصصة والموثق بها أيضا. مع إصدار شهادة من المركز الطبي بذلك، وأن يحضر اثنان من أهل الزوجة كشهود، وضرورة الإعلان عن ذلك في الصحافة المحلية.

هذا وبالله التوفيق

حكم التلقيح الصناعي

السؤال :

1 - ما حكم التلقيح الصناعي ؟

2 - ما حكم استئجار الرحم من زوجة ثانية ؟

3 - ما حكم تلقيح الزوجة بمني زوجها بعد وفاته ؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

أولاً: كيفية التلقيح الخارجي: إن التلقيح خارج رحم المرأة أمر مستحدث في هذا العصر. وصورته: أن يؤخذ حيوان منوي لرجل، وبسيضة (تصغير بيضة) امرأة ، ويُلْقَا في ظروف مشابهة للطبيعة ، ولكن في المختبر . وبعد تكوين اللقحة ، تزرع في رحم المرأة . وهذا أمر بدأ في الغرب ويتم هناك حسب مفاهيمهم ، فهم لا يتقيدون بالحلال والحرام ، وعليه يعرف التلقيح الصناعي: بأنه كل طريقة أو صورة يتم فيها التلقيح والإنجاب بغير الاتصال الجنسي الطبيعي بين الرجل والمرأة .

الظروف التي يباح فيها مثل هذا التلقيح: إن هذا التلقيح يلجأ إليه المصاب بالعقم رجالاً كان أم امرأة . وإننا نختتم رغبة الزوجين في الإنجاب ، وهي رغبة مشروعة ، وهدف نبيل . قال عليه الصلاة والسلام (انكحوا إفاني مكاثر بكم) (رواية ابن ماجة 1853). ولكن العقم درجات ، فهناك

ما يمكن علاجه بالأدوية والجراحة ، ففي هذه الحالة لا يجوز للزوج ان يلجأ للتلقيح الصناعي طالما شفاؤه ممكن عن طريق العلاج . أما إذا تعذر العلاج بالعقاقير فلا مانع من اللجوء إلى التلقيح الصناعي.

أما الضوابط الشرعية التي وضعها مجلس الفتوى الأعلى لذلك فهي:

- (1) أن يكون الحيوان المنوي من الزوج.
- (2) أن تكون البيضة من زوجته .
- (3) أن تشرف على العملية بالنسبة للمرأة التي تخضع لمثل هذا الأمر طيبة مختصة إن أمكن ، وإلا فيجب ألا يكشف من المرأة إلا بقدر الحاجة فقط .
- (4) أن تزرع اللقحة في رحم الزوجة المأخوذ منها البيضة فقط .
- (5) أن تكون ثمة ضرورة طيبة داعية لهذا الإجراء.
- (6) أن يتيقن من عدم استبدال الأنوية التي تحضن فيها بيضة ومني الزوجين بعد تلقيحها.
- (7) أن يكون ذلك حال قيام الزوجية ، وأن يكون برضى الزوجين.

ثانياً : أما بالنسبة للتلقيح حيوان منوي للزوج مع بيضة زوجته ثم تزرع اللقحة في رحم زوجته الثانية ، على أن ينسب الولد للأولى التي أخذت منها البيضة فهذا ما يعرف باستئجار الرحم ، وهو أمر غير مشروع بل هو حرام ، لما يترتب على عملية الزراعة من مشكلات .

أما القول بان التي تلده هي بمثابة أمه بالرضاعة فهذا قياس غير صحيح . ذلك أن الآية الكريمة نصت على أن أم الولد هي التي تلده قال تعالى:(**الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ كُمْرِنْ نَسَائِهِمْ مَا هُنَّ أَمَّا هَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ فَزُورُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ**) (المجادلة:2).

إن الأئمة من الزوجة أمر مشروع بل مندوب إليه ، قال عليه الصلاة والسلام

(تروجوا الودود الولود) (رواية أبو داود رقم 1754) .

أما الرضاع : الأصل فيه أن المرضع للطفل أمه التي أنجبته، ولا يعدل عن ذلك إلا لضرورة شرعية ، فالرضاع من غير الأم خلاف الأولى ، فإن أرضعته امرأة أجنبية فإنه يتطلب عليه حرج كحرمة النسب ، وهذا التحريم ينسجم مع حكم تحريم الزواج بالخارم ، وينسجم مع الندب إلى تغريب النكاح .

وللرضاع أحكام شرعية مبينة في كتب الفقه فلا يوجد مجال للقياس بين أمرين ورد في كل منهما نص شرعي قال تعالى : (لَهُمُ الْبِشَرُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (يونس:64).

أما بالنسبة لتلك التي قدمت البيضة فإنها ارتكبت إثما ، لأنها عملت على خلط الأنساب . انظر إلى حديث المصطفى ﷺ عندما سُئل عن وصل الشعر فقال : (لعن الله الواصلة والمستوصلة) (رواية البخاري 5477) .

وتقديم البيضة هو أفحش من وصل الشعر بشعر انشى أخرى، ولا عبرة بأنها زوجة للزوج نفسه وانها قدمتها لضرتها ، إذ باستطاعة الزوج ان يعقد على المرأة التي يريد ان يستأجر رحمها حتى إذا وضعت طلقها وأخذ الوليد .

فلا مجال للقياس بين الرضاع وخلط الأنساب ، وبما انه يحرم نقل اللقيحة إلى زوجة ثانية فمن باب أولى تحريم نقل اللقيحة إلى امرأة أخرى .

ثالثاً : أما بالنسبة للتلقيح الزوجة يعني زوجها ولكن بعد وفاته ، فهو أمر مرفوض ، وهو حرام شرعاً، فمن المعلوم لدى الفقهاء أن مجامعة الميت لا تجوز، والتلقيح هنا فيه معنى المجامعة .

فالصلة الزوجية قد انقطعت بينهما بالوفاة ، وفيما يتعلق بالآثار التي تلحق بالعدة فإنما هي على اعتبار ما كان قبل الوفاة ، ولا مجال لإنكاره أو وقنه ، مثل كونها حاملا منه، فيثبت له نسب الولد ... ، كما أن العدة إنما هي لإبراء الرحم مما قد يكون فيه من آثار ثبوت الزواج ، والعدة شرعا : أجل يلزم المرأة أن تترتبه عند زوال النكاح بطلاق أو فسخ أو موت (حاشية ابن عابدين - ج3 ص504).

وإن تلقيح الزوجة يعني زوجها بعد وفاته فيه تعطيل لأحكام شرعية كالميراث، والزواج، والعدة الشرعية، ومخافحة الوقوع في مفاسد اجتماعية إعمالا للقاعدة الشرعية (درء المفاسد أولى من جلب المنافع) .

وأما القول بأنه يسمح للزوجة أن تغسل زوجها حين وفاته وبالعكس أيضا فهذا مما يدل على جواز اللمس، وإنها لم تصبح أجنبية عنه، نقول إن هذا الأمر قد ورد فيه نص شرعي عن الرسول ﷺ ، وإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أنه لا يجوز أن تتجاوز النص إلى ما لا يحتمله، فالأمر الأكبر، وهو الجماع، فلا يندرج تحت الأصغر وهو اللمس .
غلوص من هذه المسائل إلى ما يأتي :

- 1- مشروعية التلقيح الصناعي وذلك في حالة واحدة فقط: حين يكون الحيوان المنوي من الزوج وأن تكون البيضة من زوجته.
- 2- تحريم استئجار الرحم ولو مع زوجة ثانية.
- 3- تحريم تلقيح الزوجة يعني زوجها بعد وفاته.

هذا وبالله التوفيق

حكم إضافة الزوجة إلى الأبناء ضمن الوصية الواجبة

السؤال :

هل يجوز إضافة الزوجة إلى الأبناء ضمن الوصية الواجبة حال وفاة أبيهم في حياة جدهم ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنه وبعد الدراسة المعمقة في كتب الفقه واستمزاج الآراء في هذه المسألة، فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أنه لا يجوز شرعاً إدخال الزوجة ضمن الوصية الواجبة إضافة إلى أبناء المتوفى في حياة جدهم، حيث إن الزوجة ليست من ورثة الجد ، كما أن الوصية الواجبة عند الفقهاء المحيزين لها قاصرة على أبناء الإن و إن نزلوا .

علماً بأنه يجوز للجد أن يوصي لزوجة ابنه المتوفى في حياته من باب الوصية الاختيارية، إن رغب في ذلك، بما لا يزيد عن الثلث ، وذلك حرصا على وحدة الأسرة وتماسكها .

هذا وبالله التوفيق

حكم خروج المرأة الموظفة المتوفى عنها زوجها

أثناء العدة للعمل

السؤال :

ما حكم خروج المرأة الموظفة المتوفى عنها زوجها أثناء العدة للعمل ؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن القانون لا يحميها في حال غيابها ؟ وهل يجوز سن قانون مع ديوان الموظفين لبقاء الموظفة في بيتها حتى تنتهي عدتها ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

العدة شرعاً: ترخص يلزم المرأة عند زوال النكاح بموت أو طلاق، فلا تستطيع الزواج قبل انقضاء عدتها، وحالات العدة هي:-

- عدة المتوفى عنها زوجها والتي ورد فيها قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُثَوَّفُونَ مِنْكُمْ فَإِذَا رُبِّعَتْ أَزْوَاجًا يَنْبَصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبُعَةً أَشْهُرٍ وَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغُنَ أَجْلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِّرٌ) (البقرة: 234). أي ان الزوجة الأرملة تكث في بيتها مدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، لعموم قوله تعالى (. . . يَنْبَصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبُعَةً أَشْهُرٍ وَعَشَرًا . . .) (البقرة: 234).

وعلى الأولياء منع المعتدة من التبرج والتشوف للزواج في فترة العدة . (انظر الفوطبي -
الجامع لاحكام القرآن ج 3 ص 183-187 بتصرف) .

- والمتوفى عنها زوجها إذا ما أرادت أن تخرج فلها أن تخرج للحاجة الماسة، ويعتبر الخروج
للعمل من الحاجة الماسة، حيث إنها تقوم على إعاقة نفسها وأولادها بشرف وكراهة، شريطة أن
تراعي الأحكام الشرعية لذلك، وهي :-

- 1- خروج من غير زينة ولا تبرج .
- 2- أن لا تتطرق إلى حديث عن النكاح .
- 3- أن تعود للمبيت في بيت الزوجية .

فقد روى مسلم وأحمد وأبو داود عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله
عنهمَا، قال : " طلقت خالي ثلاثة فخررت تجد نحلاً لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي ﷺ
فذكرت ذلك له، فقال لها أخرجني فجدي نحلك، لعلك أن تصدقني منه، أو تفعلي خيراً "
أما بقاوئها في بيت الزوجية فهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرعية بنت مالك بن
سنان، حينما توفي عنها زوجها، فقال عليه الصلاة والسلام: " امكثي في بيتك أربعة أشهر
وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله " (رواه النسائي وأبو داود ومالك في الموطأ عن الصحابية زينب بنت كعب رضي
الله عنها) .

وعليه فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى انه لا مانع من خروج المرأة المعتدة للوفاة إلى
عملها أثناء عدة وفاة زوجها، مع الإلتزام بالضوابط الشرعية لذلك . وقد خاطب مجلس الفتوى
الأعلى ديوان الموظفين العام طالباً مراعاة هذا الحكم الشرعي في نظام الخدمة المدنية بشأن
الإجازات للموظفات الأرامل .

هذا وبالله التوفيق

حكم فحص الأطباء الذكور للنساء وتوليدهن

السؤال :

ما حكم فحص الأطباء الذكور للنساء وتوليدهن ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

فإن بدن المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبية(غير المحرم وغير الزوج) باستثناء الوجه والكفين. وعليه فان النظر من الأجنبية لبدن المرأة - ما عدا الوجه والكفين - محرم عند الأئمة الأربع رضي الله عنهم جمِيعاً.

فقد روى الصحابي الجليل جرير بن عبد الله قال : (سُئلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نَظَرِ الْفَجَاءَةِ فَأَمْرَنَى أَنْ أَصْرَفَ بَصْرِي وَحَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَكَيْعُ حَدَثَنَا سَفِيَّاً كَلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مُثْلِهِ .) (رواه مسلم).

وعن الصحابي الجليل ابن بريدة عن أبيه رفعه قال: (يا علي لا تتبع النظرة النظرية فإن لك الأولى وليس لك الآخرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك) (رواه أبو داود).

ولم يذكر في حكم فحص المرأة الأجنبية من الرجال شرعاً من باب أولى . والأصل أن يكون علاج المرأة من قبل طيبة مسلمة إن وجدت ، فإن لم توجد المسلمة فالطيبة غير المسلمة المأمونة ، فإن لم توجد الطيبة غير المسلمة فالطيب المسلم ، فإن لم يوجد فالطيب غير المسلم ، علماً أن

معالجة الطبيب الأجنبي للمرأة المسلمة تحكمه قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" وهي قاعدة مطلقة تقيدها قاعدة "الضرورات تقدر بقدرها".

فالمعالجة رخصة مقيدة بشروط مجتمعة لا منفردة :-

- 1- أن يراعى الترتيب السابق في المعالجة.
 - 2- إذا كان بالإمكان المعالجة بوصف المرض فلا يجوز كشف العورة.
 - 3- إذا كان بالإمكان المعالجة بالمعاينة فلا يجوز اللمس.
 - 4- إذا تعين اللمس فلا بد أن يكون بحائل إن أمكن وإن فيجوز.
 - 5- أن يكون النظر من قبل المعالج على قدر الحاجة فقط.
 - 6- أن يكون الفحص والعلاج عند الطبيب بحضور محروم أو زوج أو امرأة ثقة.
 - 7- أن يكون الطبيب مشهوداً بعadalته وثقته وصاحب دين وخلق.
- على أن يراعى الترتيب السابق في اختيار المعالجين.
- وعليه فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أنه وفق الشروط السابقة مجتمعة لا منفردة يرخص للمرأة المسلمة أن يعالجها الطبيب الأجنبي، ولادة أو فحصاً نسائياً بالآلة أو باليد، أو متابعة حالها في مرحلة الحمل والولادة .

كما أن مجلس الفتوى الأعلى ينص الآباء والأمهات أن يشجعوا بناتهم للالتحاق بكليات الطب وكليات التمريض للحاجة الماسة إلى عنصر الإناث. كما يطالب مجلس الفتوى الأعلى من إدارة الجامعات بتخصيص مقاعد ثابتة للطالبات في مجال الطب والتمريض.

هذا وبالله التوفيق

حكم ناقل الإيدز إلى زوجته وأبنائه

السؤال :

أنا سيدة مسلمة متزوجة ومحافظة ، وللأسف الشديد زوجي غير ملتزم واعرف خيانته الزوجية دون أن أستطيع تغيير واقعه أو الامتناع عنه، وبعد معاشرته لي جنسياً قبل شهرين شعرت بتعب وإعياء شديدين وعلى إثر ذلك قمت بمراجعة طبيب العائلة الذي أجري لي بعض الفحوصات المخبرية الطبية ، فكانت بعدها النتيجة بل الصاعقة بنياً إصابتي بمرض الإيدز المنقول عن طريق زوجي . فهل يعتبر زوجي قاتلاً لي وللجنين الذي أحمل به منه ؟ وهل يجوز لي أن أفضي هذا السر أمام الناس؟ وهل يجوز لي الامتناع عنه؟ وهل يجوز لأهلي المطالبة بالدية ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الزواج سنة الله عز وجل في خلقه وهو من سنن الفطرة وسنن البوة ومن أهم مقاصده التحسين والاعفاف من الزنا وبناء المجتمع الإسلامي وإنشاء الأسرة على العلم والخلق والدين مما يستدعي حسن الاختيار / الرجل والمرأة / لبعضهما بعضاً .

قال تعالى :- ((وَلَا تُقْسِبُوا الرِّزْقَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا)) (الإسراء:32).

وقال تعالى :- (فَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَيْهَا بِالْحَقِّ وَلَا يَزَّرُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعِفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مَهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) (الفرqان:68-70).

فقد ثبت عن رسول الله ﷺ انه قال " لا يزني الرانى حين يزني وهو مؤمن .. " رواه البخاري ومسلم.

وعن انس رضي الله عنه قال :- قال رسول الله ﷺ إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء، فإذا زنى العبد نزع عنه سربال الإيمان فان تاب رده عليه " (رواه البيهقي).

وقال تعالى :- ((الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانَةً أَوْ مُشْكَرًا وَالزَّانِي تُلَاقَ كُلَّا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانَ أَوْ مُشْكَرًا حَرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (السور:3)

1) إن الزنا من الجرائم التي تقام عليها الحدود والتي لا يجوز فيها العفو مطلقا فإذا ثبت على الزوج جريمة الزنا فإنه أيضا ارتكب جريمة مزدوجة وهي الإضرار بالزوجة وبالجنين عن طريق نقل مرض الايدز القاتل لهما سواءً أكان على علم بمرضه أم كان عن عدم علم بمرضه الذي قد يكون انتقل إليه عن طريق الزنا إذا كان من الزناة أو انتقل إليه عن طريق آخر كنقل الدم أو المخدرات أو جراحة ، هذا إذا ثبت أن الزوج قد زنا وثبت أيضا وهو الأهم انه يحمل الايدز أو انه مريض به سواء عن طريق الزنا أو عن طريق آخر .

2) بعد أن ثبت أن الزوجة أصبحت بالايدز يجب أولاً أن تثبت أن إصابتها جاءت عن طريق زوجها حتى يتم توجيه الاتهام له بالجنائية عليها وعلى جنيتها.

3) وعلى الزوجة حالياً أن تكتتب عن معاشرته في الفراش كخطوة أولى.

4) ثم عليها أن تلقى العلاج وتحاول إنقاذ الجنين إذا كان قد أصيب هو الآخر ونقلت له المرض لأن الطب يمكن أن يتدخل في هذا الأمر.

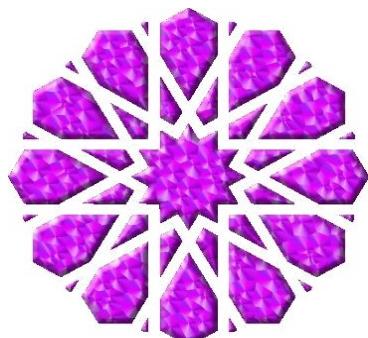
5) بعد أن تثبت من أن الزوج يحمل الايدز أو انه مريض به عنديه يمكنها أن تطلع ولديها والدها وأهلها على ذلك الأمر الخطير ولا يحق اتهامه بالزنا ما لم يكن لديها البينة الشرعية على الزنا.

6) يحق للزوجة أن تطلب من المحكمة الشرعية التفريق بينها وبين زوجها بسبب هذا الضرر الناتج عن الزنا وارتكاب المحرمات إذا كانت لديها البينة ، بنقله الفايروس الخطير لها.

7) كما أنه يحق للزوجة أن ترفع وتقيم ضد زوجها قضايا لدى المحكمة النظامية على جريمته بنقل العدوى إليها بفايروس الايدز القاتل؛ لأن هذا يعتبر جنائية يعاقب عليها القانون المدني.

8) إذا ثبت أن الزوج قد نقل لزوجته فايروس الايدز، فإنه يعتبر متسبباً لها في الموت بهذا المرض القاتل ، الذي لم يتوصل العلم الحديث لعلاج شافٍ منه. وإن هناك رابطة بين الفعل والموت رابطة سبية وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى القول بأن مثل هذا القتل يدخل في سياق العمد إلا أنه لا قصاص فيه وتقبل فيه الدية الشرعية، لعدم المباشرة للقتل.

هذا وبالله التوفيق

حكم زواج المسلم من الأجنبيةات في ظل الظروف الحالية

السؤال :
ما حكم زواج المسلم من الأجنبيةات في ظل الظروف الحالية؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

إذا كان المقصود من السؤال الأجنبيةات من غير أهل الكتاب فهذا لا يجوز ولا يحل وذلك عملا بقول الله تبارك وتعالى:(وَلَا تَكُحُوا الْمُشْكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ فَلَآمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْكَاتٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) (البقرة: 221).

أما الكتابية فهي فقط النصرانية أو اليهودية ، بدليل قوله تبارك وتعالى (الْيَوْمَ أَحْلَكُمُ الْطَّيَّابَاتُ وَطَعَامَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُ كُمْ حَلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (المائدة: 5).

فالزوج من الكتابية(نصرانية أو يهودية) العفيفة الطاهرة جائز بنص القرآن الكريم. شريطة أن يكون الأولاد (ذكوراً وإناثاً) مسلمين أي أن يلحق الأولاد دين أبيهم المسلم.

غير أنه يكره زواج المسلم من اليهودية في أيامنا هذه سعياً في فلسطين يلزم المسلم أن يتبع عن الزواج منها للمحاذير الشرعية الآتية:-

* **الأول** : كون الشعب الفلسطيني يعيش مع اليهود حالة حرب، والفتيات اليهوديات ينخرطن في سلك الجندي، ويقاتلن جنبا إلى جنب مع الرجال اليهود، فعلى هذا هي محاربة .

* **الثاني** : إن القانون عند اليهود يلحق الذريعة بالأم لا للأب ، وعليه فالذرية وفق القانون الإسرائيلي تتبع للأم لا للأب ، فإن ابن اليهودية يهودي بغض النظر عن دين أبيه .

* **الثالث** : إن الطرف الأقوى في ظروفنا الحالية هم اليهود لا الفلسطينيون (المسلمين) وعليه فلربما يجنب الأبناء والبنات إلى أمهم، ويغبون إليها، بل ربما يعتنقون دينها ، وهذه خطورة كبيرة على عقيدة التوحيد وأهل الإيمان ولا يرضيها الشرع بحال .

كما أن أي خلاف ينشب بين الزوجين ستكون الغلبة فيه للمرأة اليهودية بحكم قوة وسلطة وسيطرة اليهود على الجانب الفلسطيني .

وعليه فإن الزواج المشروع من الكتابية أن تكون محسنة عفيفة وغير محاربة ، مع مراعاة توجيه الزوجة ودعوتها إلى الإيمان بين الفينة والأخرى، وكلما سنتحت الفرص ، إضافة إلى ضرورة العناية بالأبناء والمحافظة عليهم مسلمين مؤمنين، كي لا يتعرض دينهم وتتعرض عقيدتهم خطراً الشرك والكفر .

هذا وقد كره الزواج من الكتابيات عدد من الأئمة المختهدين، كالإمام مالك رحمه الله حيث قال في مدونته الشهيرة 4/156: (اكره نكاح أهل الذمة وما احرمه).

وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال (أَحَبَّ إِلَيْهِ لَوْلَا مَا يَنْكِحُهُنَّ مُسْلِمٌ).
وسلفهم في ذلك قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان يأمر بالتنزه عنهم من غير أن يحرمهن . (انظر فتح الباري : 9/417).

وإنما كره الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعض الصحابة كالصحابي

عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين الزواج من الكتابيات لثلاثة أمور :-

❖ الأول : خشية الفتنة على الأولاد في دينهم؛ لأنهم بطبيعتهم يميلون للأم أكثر .

❖ الثاني : الخشية على الزوج نفسه سيما إذا كان ضعيف الشخصية أو ضعيف الدين .

❖ الثالث : ثالا توجد العنوسة في صفوف المسلمات مما يشكل خطرا على خلقهن ودينهن، فيؤدي إلى فساد في المجتمع المسلم . وعلى العموم فالزواج من المسلمة هو الأولى والأفضل، والله تعالى أعلم .

أما فيما يتعلق بالزواج من الفتاة الكنسية فله الحكم نفسه، بل يحسن بالمسلم أن يتبع عن هذا الزواج أكثر من ابتعاده عن الزواج من الكتابية العادية، لأن الكنسية قد يكون مجال التأثير من قبلها على الأبناء أكثر وأكبر.

أما زواج المسلمة من النصراني (الكنسي أو غير الكنسي) فلا يجوز باتفاق، ولا يحل قوله واحداً للنص القرآني المحرم لذلك (لَا هُنَّ حِلٌّ لِّهُمْ فَلَا هُمْ يَحْلُّونَ لَهُنَّ) (المتحنة: 10).

هذا وينصح مجلس الفتوى الأعلى كل من يطلع على هذه الفتوى العمل بها، وعدم العدول عنها لما للوضع الراهن من حساسية وأن يتعظ مما جرى مع الذين سبق لهم أن تزوجوا من غير المسلمات.

هذا وبالله التوفيق

حكم اختيار نوع الجنين للإنجاب بالاتفاق فيما

بين الزوجين وذلك حسب المستجدات العلمية

السؤال :

هل يجوز اختيار نوع الجنين للإنجاب بالاتفاق فيما بين الزوجين وذلك حسب
المستجدات العلمية؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:

فإن من المفاهيم السائدة والعادات الموروثة أن الولد أنسع من البنت، وأنه أفضل من
البنت !! وهذا ليس من المسلمات فقد دلت الواقع على أن البنت في كثير من الأحيان أنسع
من الولد، وكل حالة تدرس على حدة، ولا يمكن التعميم، والذرية في كل الحالات هبة من الله
تعالى الذي يقول: (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ إِذَاً وَيَهْبِطُ
لِمَنْ يَشَاءُ الدُّكُورَ * أَفَيْزِ جَهَنَّمَ ذُكْرًا فِي إِذَاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلَيْهِ
قَدْلِينُ)(الشورى:49-50). وكذلك بين لنا رسول الله ﷺ فضل تربية البنات، فقال رسول الله ﷺ (من
عال ثلات بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، قال : ثلات أخوات أو ثلات بنات
أو بنتان أو أحتان)(رواه أبو داود في سننه والترمذى في سننه).

وروى الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهمما عن رسول الله ﷺ أنه قال "من كانت له أنتى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها قال يعني الذكور أدخله الله الجنة "(رواه أبو داود في سننه، حديث رقم 4480).

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال "من ابتلي بشيء من هذه البقات فأحسن إليهن كن له ستراً من النار "(رواه أحمد في مسنده).

أما فيما يتعلق باختيار نوع الجنين للإنجاب باتفاق الزوجين إنه لا مانع من سلوك طريقة مشروعة لإنجاب ذكر ما دام الحيوان المنوي والبويضة من زوجين شرعاً ، وفي كل الحالات لن يحدث إلا ما هو مقدر للزوجين ، ولا يمكن أن يحدث إلا ما يريد الله عز وجل ، فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ولقد أجاب النبي ﷺ من أراد أن يعزل عن جاريته مخافة أن تحمل، في الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : (أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا⁽¹⁾ وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال : اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها، فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت، فقال : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها)(رواه مسلم الحديث رقم 2606).

وعليه فان مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين يرى أن فعل هذا الأمر لا حرمة فيه ، وإن كان المجلس يرى بأن الأولى تركه ، وذلك من باب الثقة بالله تعالى، وحسن التوكل عليه عز وجل والرضا بما قدر وبما شاء ، ومن باب أن الله تعالى أعلم بمصلحة الإنسان من الإنسان نفسه. فالله تعالى يقول : (... وَمَنْ يُنِقَ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا * وَمَنْ يُرِزَقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ وَمَنْ يَنْوِي كُلَّ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبٌ إِنَّ اللَّهَ بِالْعِلْمِ أَمَّا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) (الطلاق: 2-3).

هذا وبالله التوفيق

(1) أي التي تستنقى لنا ، شبهها بالبعير في ذلك (صحيح مسلم بشرح النووي).

معاملات

- * الوقف الذري وحرمان بعض الورثة.
- * حكم جمع التبرعات لإقامة مشاريع وقفية ونقل الزائد منها لإقامة مشاريع مماثلة في بلد آخر.
- * حكم مبادلة أرض وقف بأرض أخرى.
- * التعامل مع المصارف (البنوك).
- * حكم المراقبة التي يجريها البنك الإسلامي.
- * العمولة على الشيكات الحالة.
- * التعويض عن إصابة العمل.
- * الغرامات المضافة على المتأخرات من فواتير المياه والكهرباء وغيرها.
- * حكم الخلو والمفتاحية.
- * التأمين .
- * الاتفاques بين أصحاب سيارات الأجرة والسائلين والكمسيون.
- * حكم عمل بعض الشركاء في المصنع الذي اشتركوا فيه مقابل أجرة الرهن.
- * حكم العمل في بورصة العملات العالمية.
- * حكم القيام بحملة اليانصيب الخيري.
- * حكم بيع الذهب أو الفضة ديناً أو بشيكات مؤجلة من أشخاص موثوقين.
- * الديات.
- * حكم البيرة الخالية من الكحول بيعاً وشراءً وشرباً.
- * بطاقة الفيزا.

الوقف الذري وحرمان بعض الورثة

السؤال :

ورد سؤال مقتضاه أن أحد الورثة قد حرم من التركة وذلك بأن قام والد المذكور بإجراء تسجيل وقف ذري أدخل فيه جميع الأولاد وكذلك الإناث ولكنه استثنى الولد صاحب السؤال فما حكم هذه الوقفية ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

معنى الوقف : لغة في القراءة: الحبس مطلقاً حسياً كان أو معنوياً.
والوقف(عند الفقهاء): حبس العين على ملك الواقف أو على حكم ملك الله تعالى. (المعجم الوسيط / ج 2 / ص 1052).

ومعناه اصطلاحاً: حبس العين عن تملكها لأحد وصرف منفعتها إلى الموقوف عليه. فالوقف يفيد عليك المنفعة للموقوف عليه ، وله استيفاء المنفعة بنفسه ، أو بغيره ان أجاز له الواقف الاستثمار، فان نص على عدم الاستغلال، أو منعه العرف منه فليس له الاستغلال . (الفقه الإسلامي وأدلته / د. وهبة الزحيلي / ج 4 / ص 60).

تعريف آخر اصطلاحاً : حبس الأصل وتسبييل الشمرة . أي حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله . (فقه السنة / سيد سابق ج 3 / ص 447).

وعليه فان الوقف مشروع، بل هو قرية وأمر مرغوب فيه شرعاً. وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع.

أ- من الكتاب: ﴿لَن تَنالُوا الْبَحْثَ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِرَبِّ عِلْمٍ﴾

(آل عمران: 92).

ب- من السنة : عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ قال : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) وقد حل العلماء الصدقة الجارية على الوقف . (رواه مسلم في صحيحه في كتاب الوصية رقم 3084 . رواه ابو داود في سننه في كتاب الوصايا ورقمها 2494) . وللحديث الشريف روایات أخرى مع اختلاف بسيط في الألفاظ .

ج- الإجماع : روي عن أكثر من ثمانين من الصحابة أنهم قد وقفوا بعض ممتلكاتهم فمنهم الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أوقف بشر رومة ، والصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أوقف أرضه في خير والصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي أوقف عتاده في سبيل الله . وكما أسلفنا فإن الوقف الذري جائز شرعاً ولكن بشروط منها : ان يكون مآلته إلى باب من أبواب الخير ، وان لا يخالف حكما شرعاً ، قال ﷺ : (ما بال أقوام يشترون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله، فليس له، وان شرط مائة شرط) (رواه البخاري حديث رقم (2375)) .

أنواعه : ينقسم الوقف بحسب الجهة الأولى التي وقف عليها من الابتداء إلى نوعين :

- **الوقف الذري**: فهو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين، ولو جعل آخره لجهة خيرية ، كان يقف على نفسه ، ثم على أولاده ، ثم من بعدهم على جهة خيرية.

- **الوقف الخيري**: فهو الذي يوقف في أول الأمر على جهة خيرية ، ولو لمدة معينة يكون بعدها وقعاً على شخص معين أو أشخاص معينين. كان يقف أرضه على مستشفى أو مدرسة، ثم من بعد ذلك على نفسه وأولاده . (الفقه الإسلامي وأدلته / د . وهبة الزحيلي / ج 7/ ص 161) .

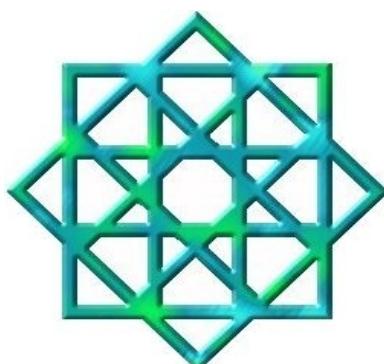
قال رسول الله ﷺ : في الحديث الوارد في صحيح مسلم ويحمل رقم (3059) عن النعمان بن بشير ، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إشهد أني قد نخلت النعمان كذا وكذا من مالي ، فقال: أكل بنيك قد نخلت مثل ما نخلت النعمان قال: لا ، قال: فأشهد على هذا غيري ، ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال: بل ، قال فلا إذا (وفي رواية لا فأرجعه) وفي رواية أخرى (لا أشهد على جور) وللخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوله قبل مماته (بأنه كان عازما على أن يرد صدقات الناس التي خرجوا منها البنات) وهذه دلالة على أن الصدقات كانت للبنين والبنات . (انظر كتاب (المدونة الكبرى) للإمام مالك ، ج 4، ص 345 وكتاب (أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية) للدكتور محمد عبد الكبسي ، ج 1 ، ص 36-37) .

وفي هذا الصدد يعقب الإمام الشوكاني على حberman الورثة فيقول (من وقف شيئاً مضاراً لوارثه كان وقه باطل) لأن ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه ، بل لم يأذن إلا بما كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها لا بما كان إنما جاريها ، وعقاباً مستمراً ، فالحديث الشريف نص على (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) (انظر كتاب الدراري المضيء شرح الدرر البهية ج 2 ، ص 141) .

وقد علق أبو الطيب صديق بن حسن الحسني على ذلك بقوله (والحاصل ان الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به ان يوصل ومخالفة فرائض الله عز وجل فهي باطلة من أصلها لا تتعقد بحال من الأحوال ، وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك ، فان هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالى بل أراد المخالفه لأحكام الله عز وجل والمعاندة لما شرعه لعباده ، وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميراثه يتصرف فيه كيف يشاء ، قال تعالى : (تَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُظْعِنَ اللَّهَ فَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْنَاهَا الْأَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ فَرَسُولَهُ وَيَنْعَدَ حُدُودُهُ يُدْخِلُهُ

نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَمْ يَعْذَابْ مُهِينٌ (النساء: 13-14). وليس أمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف، بل هو إلى الله عز وجل ، وقد توجد القرية في مثل هذا الوقف على الذرية نادرا بحسب اختلاف الأشخاص فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية لذلك ، ومن هذا النادر، ان يقف على من تمسك بالصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم ، فإن هذا الوقف ربما يكون المقصود خالصا والقربة متحققة والأعمال بالنيات ، ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق) (انظر كتابه الروضة الندية شرح الدرر البهية ص282) . وورد أن شريحا القاضي قال لرجل قسم ماله بين أولاده (ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه) . وبناء على ما مر، فإن حرمان أحد الورثة في الوقفية المذكورة باطل لأن هذا التصرف هو خروج عن المهدى الذي من أجله شرع الوقف وعليه يجب تعديل الوقفية حتى تشمل هذا الوارث حسب أحكام الشريعة الإسلامية الحنيف ، إبراء لذمة الوالد ولنزع فتيل الشقاق والخصام والأحقاد من النفوس .

هذا وبالله التوفيق

حكم جمع التبرعات لإقامة مشاريع وقفية ونقل الزائد منها لمشاريع مماثلة في بلد آخر

السؤال :

ما الحكم الشرعي في : من يجمع التبرعات لإقامة مشاريع وقفية ومساجد في بلده ويريد المساهمة خارج بلده أو بناء مدارس في أعمال خير مماثلة أخرى مثل بناء مساجد أو شق وصيانة طرق ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن المتبرع قد أعطى المال استجابة لما حضر عليه الكتاب والسنة في موقع نذكر منها قوله تعالى :- (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقْدِمُ الْأَنْفُسُ كُمْرٌ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة:110).

وقوله تعالى :- (مَنْ ذَلِكَ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسِنًا فَيَضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ) (البقرة:245).

وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَضَيْتُمُ مِمَّا زَرَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا يَبْعُدُ فِيهِ وَلَا خُلْفٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة:254).

وقوله ﷺ: (الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تبارك وتعالى الميزان وسبحان الله والحمد لله تعالى أو تبارك ما بين السموات والأرض والصلوة نور الصدقة برهان الصبر ضياء القرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) (رواه الترمذى عن الصحابي الجليل أبي مالك الأشعري).

وفيما يتعلق بجواب السؤال الذى نحن بصدده، فالالأصل من تبرع هدف معين وهو هنا مصلحة بناء المسجد الذى تم التبرع من أجله لكون هذه الأموال (التبرعات) أصبحت وقفًا على ذلك المسجد، ولا يصح صرفها لغيره ما دامت الحاجة قائمة له.

وفي حالة زيادة هذه الأموال عن حاجة المسجد أو المشروع الخيري المتبرع له (والملوقة عليه هذه الأموال) فيجوز صرفها لمسجد آخر أو مشروع خيري إسلامي في بلد آخر. جاء في فتوى ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى 31/93 م ص 54 مجلد 16 ما نصه:

((وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف في نظيره أو مصلحة المسلمين من أهل ناحيته ، ولم يحبس المال دائمًا بدونفائدة . فقد كان عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – كل عام يقسم كسوة الكعبة بين الحجاج ونظير كسوة الكعبة المسجد المستغنی عنه من الحصر ونحوها، وأمر بتحويل مسجد الكوفة من مكان إلى مكان حتى صار موضع الأول سوقاً)) .

مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون جمع التبرعات من الناس من خلال متولي الوقف أو لجان رسمية ومحاسبة وصولات رسمية بالبالغ المتبرع بها حفاظاً عليها من أصحاب النفوس المريضة.

هذا وبالله التوفيق

حكم مبادلة أرض وقف بأرض أخرى

السؤال :

ما حكم مبادلة أرض وقف بأرض أخرى ؟ وإذا كان الأمر جائزًا هل تبقى الأرض الأولى وفقاً للمسجد أم لا؟ وهل يجوز إعطاء أرض وقف تابعة للمسجد للجماعة العلاوية؟ وهل يجوز إقامة صلاة الفرض جماعة في الزاوية وترك الصلاة جماعة في المسجد المجاور؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

يجوز استبدال أرض وقف بأرض أخرى ضمن الشروط الآتية:-

- 1- أن تكون مصلحة الوقف هي الغالبة.
- 2- أن تسجل الأرض الجديدة وتوثق لدى الجهات المختصة لضمان حق الوقف.
- 3- عدم وجود ما يمنع من ذلك.
- 4- خلو الأرض المراد استبدالها من المساجد.

ويرى مجلس الفتوى الأعلى جواز المبادلة بين أراضين المشار إليهما، لتحقق الشروط في موضوع المبادلة ، ويعتبر البيت الموجود في الأرض الجديدة التي اشتريت لصالح المسجد والبيت المقام عليها ، والذي أصبح مقراً ومسجدًا للزاوية العلاوية هو جزء من المسجد، ولا يجوز تأجيره، لأن المسجد لا تؤجر، ويقى استعماله موقوفاً على المسجد لا على أشخاص، أبناء الطريقة العلاوية أو الزاوية ، ولا يجوز إقامة صلاتين في المسجد الواحد وفي الوقت نفسه، لأن ذلك يخالف تعاليم الإسلام ومبادئه التي تنص على وجوب الاقتداء بالإمام الواحد في المكان نفسه، وينع من تعدد الجماعة لغير سبب قاهر، ولغير منفعة، وعلى من في مسجد الزاوية أن يلتتحق في المسجد الجامع عند الصلاة، ولا يجوز له أن يقيم جماعة أخرى . هذا وبالله التوفيق

حكم التعامل مع المصارف (البنوك)

السؤال :

1- ما حكم الاقتراض من المصرف (البنك) بفائدة ؟

2- ما حكم إيداع الأموال في المصرف بدون فائدة ؟

3- هل يجوز أخذ الفائدة من المصرف ودفعها للضريبة ؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

المصرف (البنك) : كل شركة تتخذ شكل شركة مساهمة عامة، وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين، رخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في فلسطين، لأحكام هذا القانون .

(تعريف سلطة النقد الفلسطينية ، كتاب رقم 178/10/97).

العمل المصرفي :

كل عمل من الأعمال المبينة أدناه وأية أعمال أخرى تتقرر في قوانين لاحقة أو تصريح تصرح بها سلطة النقد الفلسطينية بوجوب رخصة تصدر وفقاً لهذا القانون ، وهذه الأعمال هي عملية تسليم الأموال كودائع طلب أو ودائع اجل ، فتح حسابات جارية واعتمادات، إقرارات الأموال من إصدار رسائل الضمان ورسائل الاعتماد وتداوتها ، دفع قيمة الشيكات وأوامر الدفع ومستنداته وغيرها من المستندات القابلة للتداول وتحصيلها ، قبول المستندات والأوراق

المالية و خصمها و تداولها و بيع العملات و شراؤها و تبادلها، على أن لا يعتبر عمل الأشخاص الذين يعملون في مؤسسات تجارية أو أماكن الإقامة والسكن العامة التي تبدل العملات الأجنبية خدمة منها لعملائها فقط عملاً مصرفياً) سلطة النقد الفلسطينية ، كتاب رقم 178/10/97(.

إن أعمال المصرف متعددة، وهي تتعلق بالمعاملات المالية، فكل عمل يتضمن عليه المصرف ربا فهو حرام .

وحرمة الربا واردة في الكتاب والسنة والإجماع .

الربا لغة: الريادة. قال عز وجل: (وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَّا فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ

فَرَيَّتْ وَأَبْنَتْ مِنْ كُلِّ زَرْجُونٍ) (الحج:5). رب : زادت ونمث .

المعنى الشرعي: الريادة في أشياء مخصوصة، وهذا تعريف الحنابلة .

وعرفه الحنفية في كتاب الكنز بأنه (فضل مال بلا عوض في معاوضته مالاً بمال) .

والriba الحرم في الإسلام نوعان :

1- ربا النسيئة.

2- ربا الفضل.

أصول الربا : قال ابن رشد : (أصول الربا خمسة : أنظرني أزدك ، والتفاضل ، والنأس ، وضع

وتعجيل ، وبيع الطعام قبل قبضه) (الفقه الإسلامي وأدلته ج4ص693) .

أدلة تحريم الربا:

أولاً : من الكتاب :-

قال عز وجل: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الَّذِي لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَنْخَبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْمَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الَّذِي لَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَأَنْهَى فَلَمْ يَمْلِمْ مَا سَلَفَ وَأَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ*)

يَمْحُقُ اللَّهُ الِّيْنَ أَمْنَى بِالصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَاهِرٍ أَثِيمٍ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَّاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرٌ مَرْبُورٌ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقَيَ مِنَ الْبَأْسِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ تُبْشِّرُ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (البقرة:275-279).

وقال عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَأْكَلُوا إِلَيْنَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران:130).

قال عز وجل: (فَبَظَلَمُوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَ مِنَ الَّذِينَ طَيَّبَاتِ أَحْلَلتْ لَهُمْ وَبَصَدَهُمْ عَنْ سَيِّلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذَهُمْ إِلَيْنَا وَقَدْ نَهَوْنَا عَنْهُ وَأَكْلُهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْنَدَنَا لِلْكَافِرِ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (النساء:160-161).

قال عز وجل: (وَمَا أَتَيْنَا مِنْ رِبَا لِيْنَ يُوَدِّعُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَبُوَعُ عِنْدَ اللَّهِ) (الروم:39).

ثانياً من السنة :

- قال ﷺ: اجتبوا السبع الموبقات ، قلنا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات) (رواه البخاري).

- وقال ﷺ: (الربا ثلاثة وسبعون بابا ، أيسراها مثل أن ينكح الرجل أمه) (رواه الحاكم وقال العراقي إسناده صحيح).

- وقال ﷺ: (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ست وثلاثين زنية) (رواه احمد).

• وعن جابر قال (لعن رسول الله ﷺ أكل الربا، وموكله، وكاتبته، وشاهدية، وقال هم

سواء) (رواه مسلم رقم 2995) .

ثالثاً : أجمعـت الأمة المـسلمة عـلـى أـن الرـبـا مـحـرـمـ . قال الإمام المـاورـديـ (حتى قـيلـ :

انـه لمـ يـحـلـ فـي شـرـيـعـةـ قـطـ ، لـقـولـهـ تـعـالـىـ : (وـأـخـذـهـمـ إـلـيـاـ وـقـدـ نـهـوـاـ عـنـهـ) (يعـنيـ فـيـ الـكـتـبـ السـابـقـةـ) .

بنـاءـ عـلـىـ ماـ تـقـدـمـ مـنـ أـدـلـةـ قـاطـعـةـ بـحـرـمـةـ الرـبـاـ فـإـنـهـ لـاـ مـجـالـ بـأـيـ حـالـ مـنـ الـأـحـوـالـ أـنـ

يـبـاحـ الرـبـاـ وـلـاـ عـبـرـةـ بـالـأـسـمـاءـ الـتـيـ تـلـقـىـ عـلـىـ مـثـلـ ، الـأـرـبـاحـ .

ولـكـ هـنـاكـ مـعـاـمـلـاتـ مـالـيـةـ لـاـ يـتـقـاضـىـ عـلـىـ الـمـصـرـفـ (رـبـاـ) وـإـنـاـ يـتـقـاضـىـ عـلـىـهـاـ

أـجـرـاـ وـكـذـلـكـ هـنـاكـ أـعـمـالـ فـيـ الـمـصـرـفـ لـاـ عـلـاقـةـ لـهـ بـأـصـنـافـ الـرـبـاـ الـمـذـكـورـةـ فـيـ الـحـدـيـثـ

(أـكـلـ الرـبـاـ ، وـمـؤـكـلـهـ ، كـاتـبـهـ ، شـاهـدـيـهـ) مـثـلـ مـنـ يـقـومـ بـعـمـلـ الـحـرـاسـةـ ، الـصـيـانـةـ ، أوـ

الـتـنـظـيفـ وـغـيرـ ذـلـكـ . وـاـنـ هـذـهـ الـأـعـمـالـ وـتـلـكـ الـمـعـاـمـلـاتـ لـيـسـ حـرـاماـ بـذـاتـهـاـ ، وـإـنـاـ تـأـتـيـ

الـحـرـمـةـ مـنـ كـوـنـهـاـ جـزـءـاـ مـنـ مـؤـسـسـةـ روـبـوـيـةـ قـائـمـةـ عـلـىـ الرـبـاـ ، وـلـاـ يـمـكـنـ أـنـ تـسـتـمـرـ هـذـهـ

الـمـؤـسـسـةـ أـوـ تـدـوـمـ إـلـاـ إـذـاـ تـكـامـلـ الـعـلـمـ فـيـهـ لـيـخـرـجـ الـعـلـمـ وـفـقـ نـظـامـ رـتـيبـ مـخـطـطـ لـهـ ،

وـعـلـيـهـ فـانـ الـحـرـمـةـ تـأـتـيـ لـأـنـهـ تـعـاـونـ عـلـىـ الـإـثـمـ وـالـعـدـوـانـ .

قال تعالى: (وـتـعـاـفـنـواـ عـلـىـ الـبـيـنـ وـالـتـقـوـيـ وـلـاـ تـعـاـفـنـواـ عـلـىـ الـإـثـمـ وـالـعـدـوـانـ) (المائدة:2).

فـجـوـابـ السـؤـالـ الـأـوـلـ :

لاـ يـجـوزـ الـاقـتـراـضـ مـنـ الـبـنـكـ بـفـائـدـةـ لـأـنـهـ – كـمـاـ أـسـلـفـنـاـ – هيـ الرـبـاـ الـخـرمـ .

أـمـاـ بـالـنـسـبـةـ لـلـسـؤـالـ الثـانـيـ :

فـلـاـ يـجـوزـ الـإـيدـاعـ فـيـ الـبـنـكـ الـرـبـوـيـ بـدـوـنـ فـوـائـدـ؛ لـأـنـ فـيـ ذـلـكـ دـعـمـاـ لـمـؤـسـسـةـ روـبـوـيـةـ ،

وـهـوـ تـعـاـونـ عـلـىـ الـإـثـمـ وـالـعـدـوـانـ ، كـمـاـ أـنـ الـعـلـمـ فـيـ وـظـائـفـ لـاـ عـلـاقـةـ مـبـاـشـرـةـ لـهـ بـأـصـنـافـ

الـرـبـاـ الـمـذـكـورـةـ فـيـ الـحـدـيـثـ تـأـخـذـ نـفـسـ الـحـكـمـ ، لـأـنـهـ مـنـ بـابـ التـعـاـونـ عـلـىـ الـإـثـمـ وـالـعـدـوـانـ .

أما بالنسبة للسؤال الثالث:

وهو تسديد الضرائب من فوائد البنوك فهذا أيضا غير جائز فالفائدة هي الربا الحرام ، ولا يجوز الانتفاع بالحرام فهو في حكم المعدوم. هذا العمل هو من باب التحايل على الشرع المنهي عنه وقد ذم الله تبارك وتعالى أهل الكتاب عندما تحايلوا على شرع الله عز وجل حيث قال رسول الله ﷺ : (ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميّة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميّة فإنها يطلي بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ _ عند ذلك _ : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) (رواه البخاري رقم 2082) .

ويقاس الربا والتحايل فيه على الميّة في الانتفاع بها . وان انتشار الربا في هذا الزمان هو من البلاء العظيم الذي أصاب الناس ، وقد أشار الحديث النبوي الشريف إلى ذلك ، قال ﷺ (ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا ، فمن لم يأكله أصحابه من بخاره) (أخرجه أبو داود والنسائي) . وهذا الحديث من دلائل صدق نبوته عليه الصلاة والسلام .

هذا وبالله التوفيق

حكم المراقبة التي يجريها البنك الإسلامي

السؤال :

ما حكم المراقبة التي يجريها البنك الإسلامي ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه

أجمعين وبعد :

المراقبة لغة : ربحت تجارتة: كسبت . الربح : المكسب . والجمع أرباح . والمراقبة: (بيع المراقبة) هو

البيع برأس المال مع زيادة معلومة . ويقال: أعطاه مالاً مراقبة على الربح بينهما [المعجم الوسيط ج 1 ص 322].

اصطلاحاً: نقل ما ملكه بالعقد الأول، بالشمن الأول مع زيادة ربح [الموسوعة الفقهية ج 36 ص 318].

حكمها : جائزة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .

ودليلهم:

أولاً : من الكتاب: قال تعالى: ﴿... وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَعْ...﴾ (البقرة: 275).

وقال تعالى: ﴿... إِنَّمَا تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...﴾ (النساء: 29).

والمراقبة بيع بالتراضي بين العاقدين، فكان دليلاً شرعية البيع مطلقاً بشروطه المعلومة هو

دليل جوازها.

ثانياً: استدلوا بأنه توافرت في هذا العقد شرائط الجواز الشرعية، وال الحاجة ماسة إلى هذا النوع

من التصرف، لأن الذي لا يهتم في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل الخبير المهتمي،

وتطيب نفسه بمثل ما اشتري البائع، وبزيادة ربح.

ثالثاً: إن المراقبة بيع بشمن معلوم ، فجاز البيع [الموسوعة الفقهية ج 36 ص 319].

شروط المراححة :

يشترط في بيع المراححة ما يشترط في كل البيوع، مع إضافة شروط مناسبة لطبيعة العقد، وهي :
أولاً : يشترط في صيغة المراححة ما يشترط في كل عقد وهي ثلاثة شروط :

- 1. وضوح دلالة القبول والإيجاب.
- 2. تطابقهما.
- 3. اتصاهمما.

ثانياً : شروط صحة المراححة :

1. أن يكون العقد الأول صحيحًا، فإن فاسدا لم يجز بيع المراححة، لأن المراححة بيع بالشمن الأول مع زيادة ربح.

2. العلم بالشمن الأول: وذلك أن يكون الشمن الأول معلوماً للمشتري الثاني ، لأن العلم بالشمن مشروط في صحة البيوع ، فإذا لم يعلم الشمن الأول فسد العقد.

3. أن يكون رأس المال من ذات الأمثال.

4. ألا يكون الشمن في العقد الأول مقابلًا بجنسه من أموال الربا، (على خلاف بين الفقهاء في الأموال الربوية).

5. أن يكون الربح معلوماً: العلم بالربح ضروري، لأنه بعض الشمن، العلم بالشمن شرط في صحة البيوع، فإن كان الشمن مجهولاً حال العقد، لم تجز المراححة [الموسوعة الفقهية ج 36 ص 321 - 122].

أما بيع المراححة في الاستخدام العصري ، فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أنه يتعدى معناه القديم ، فقد استخدم البيع المؤجل للدلالة على اتفاق ، يشتري المصرف بوجبه البضاعة التي يرغب فيها المعتمد الساعي للحصول على تمويل مشترياته ، ومن ثم يبيعها إليه بشمن يتفقان عليه ويتحقق للمصرف ربحاً محدداً ، ويقوم المعتمد بدفع الشمن وفق برنامج زمني متفق عليه ، سواء على دفعات واحدة أو على أقساط ، وهذا الترتيب هو بيع المراححة لطالب الشراء .

ويرى مجلس الفتوى الأعلى أن هذا البيع إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصل القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور تبعه أهلاك قبل التسلم، وضمان الرد بالعيوب الخفي بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه، وتحققت ملكية البنك للسلعة محل البيع.

وقد اعتمد المجلس في فتواه على قوله تعالى: (وَاحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَسِّرَ الْبَيْدَا) (البقرة: 275) وقوله ﷺ (المسلمون عند شروطهم) وقول ابن شبرمه: (إن كل وعد بالتزام لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، يكون وعدا ملزما قضاء وديانة) وعلى أن الأصل في المعاملات الإباحة وهي مبنية على مراعاة العلل والمصالح المعتبرة شرعاً وحاجة الناس. ويوصي المجلس أن تلتزم المصارف والمعاملون معها **بالضوابط الشرعية الآتية:** أولاً: الالتزام التام بالشروط المطلوبة لبيع المراقبة السالفة الذكر.

ثانياً: حتى تكون العملية خالية من أي شبهة، يجب إعطاء الخيار للمصرف المعتمد معا. ثالثاً: تحمل المصرف المسؤولية حتى يتم تسليم البضاعة بالفعل للمعتمد طبقاً للمواصفات ولشروط العقد الأخرى.

رابعاً: الطلب من هيئة الرقابة الشرعية استمرار المراقبة والمتابعة لعمليات البيع بالمراقبة مراعاة للأحكام الشرعية وخوفاً من وقوع الخلل في التطبيق.

خامساً: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى. سادساً: مطالبة المصارف والجمهور بمراعاة هذه الضوابط.

هذا وبالله التوفيق

العمولة على الشيكات الحالة

السؤال :

ما حكم أخذ العمولة على الشيكات في حالة صرف الشيك يوم

استحقاقه؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

الشيك : الشيك أو الصك لا يخرج عن كونه ورقة تحويلية على المصرف يتم بوجهه دفع مبلغ معين حامله ، ولذلك يعتبر من الأوراق التجارية القابلة للتظهير ، ومعنى التظهير أن يوقع حامل الصك خلف الصك ليكون مختصاً به يكون في حوزته ، ويعني تحصيل الصك قبض قيمته لحساب حامله . (كتاب الإسلام وأيديولوجية الإنسان / سميح الزين / ص 109).

وموضوعنا هنا هو إعطاء الشيكات للسيارات المستغلين بصرافة النقود، فيシステム الصيرفي هذا الشيك الموجه إلى أحد المصارف، وفيه أمر خطبي بدفع مبلغ محدد إلى شخص مسمى خطيباً، أو حامله بدون تسمية، فيقوم الصيرفي بدفع المبلغ المذكور لصاحب الشيك بصفته آمراً بالدفع ويأخذ أجرة من صاحب الشيك بخصم جزء متفق عليه من المبلغ، فما هو الحكم الشرعي في هذه العملية؟ إن مجلس الفتوى الأعلى يرى أنه إذا كان قد ^{حدّد} فيه قبض المبلغ مؤجلاً فإن أجرة الصيرفي لا تخوز شرعاً، وذلك لأنه يعتبر قد أقرض المبلغ لصاحب الشيك فدفع له حالاً، وأما السداد فإنه يكون إلى أجل فاصبح قرضاً إلى أجل، فالأجرة تعتبر رباً، بالتأكيد وهذا هو عين الربا والقاعدة (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) والله أعلم.

وأما إذا كان قبض المبلغ غير مؤجل (أي انه حال) ويستطيع الصيرفي قبض المبلغ من الجهة الموجه إليها الشيك في أي وقت يريد ، فالأمر فيه تفصيل؛ فإذا كانت العملية تسمى صرفاً ف تكون العملية غير جائزة، وذلك لأن صورة الصرف الشرعية هي مبادلة مال بمال بمثل دون زيادة وفي المجلس نفسه بتسلّم الطرفان كل من الآخر دون أن يفترقا ، وفي هذه الصورة قد يتسلّم صاحب الشيك مبلغه نقداً، وأما الصيرفي فقد استلم ورقة فيها أمر بالدفع ، ولم يستلم نقوداً وقدم المبلغ أيضاً ناقصاً .

أما إذا كانت العملية غير صورة الصرف، فماذا عسى أن تكون ؟ بعد ان انتشر استعمالها . الحقيقة إذا تأملنا جيداً نجد ان العملية ليست عملية صرف ، حتى ولو سماها الناس صرفاً ، فان اصطلاح الناس إذا شاع في أمر خطأ مخالف لحقيقة فان الاصطلاح الخاطئ لا يغير من الحقيقة ، مثل اصطلاح المزارعين على تسمية استئجار الأرض الزراعية بالضمان ، فيقول المستأجر ضمنت أرض فلان ، والحقيقة أنه استأجرها شرعاً ، ولم يضمنها ، ومن هنا يأتي قول صاحب الشيك : صرفت الشيك أو أريد ان اصرف الشيك ، وحقيقة الشيك أنه صيغة رسالة فيها أمر بالدفع – كما ذكرنا – فصاحب الشيك المضمون قبضه حالاً غير مؤجل لسبب من الأسباب لا يمكن من الذهاب للجهة الموجه إليها الأمر ليقبض مبلغه ، فيكلف شخصاً آخر سواء الصيرفي أو غيره بأن يقوم بهذه المهمة مقابل أجراً معينة فيستلم الصيرفي الشيك المضمون قبضه كما قلنا حالاً ويعطي صاحبه مبلغه باستثناء الأجرة المتفق عليها ، وبهذا يستطيع الصيرفي أن يرسل الشيك إلى المصرف إما لإيداعه في حسابه وإما أن يقبض المبلغ حالاً بنفسه ، أو بيد من أرسله ، ويرى المجلس أن هذه الصورة ليست فيها مخالفة شرعية ، لأن حامل الشيك قد أخذ أجراً على عمل لا يتمكن صاحب الشيك من القيام به ، أو لا يرغب بذلك لظروفه الخاصة .

هذا وبالله التوفيق

التعويض عن إصابة العمل

السؤال :

ما حكم التعويض عن إصابة العمل ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

معنى التعويض لغة : عاضه بکذا ، وعنه ، ومنه عوضا : أعطاه إيه بدل ما ذهب منه .

العوض : البدل والخلف ، والجمع : أعواض (المعجم الوسيط ج 2 ص 637) .

اصطلاحا: دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغير (الموسوعة الفقهية ج 13 ص 35) .

حكم التعويض لا يكون إلا مقابل ضرر، ومن ثم فهو واجب الأداء، على خلاف
وتفصيل بين الفقهاء فيما يعوض عنه أو لا يعوض عنه.

والضرر المعوض عنه عند الفقهاء يشمل الضرر الواقع على المال بما فيه المنفعة ،
سواء أكان عن طريق الغب ، أم الإتلاف ، أم الاعتداء على النفس وما دونها ، وهي
الدية والأرش ، أم عن طريق التفريط في الأمانة وغير ذلك ، ويكون التعويض بدفع مال
مقدر، أو مصالح عليه يدفع من وقع عليه الضرر ، أو من تنتقل إليه التركة بدلًا لما فقد ،
وقطعا للخصومة والنزاع بين الناس ، ثم إن التعويض أثر شرعي، لأنه موجب خطاب
الوضع ، فيشمل المكلف وغيره . فإن غير المكلف يجب التعويض في ماله، يدفعه وليه عنه
(الموسوعة الفقهية ج 13 ص 36) .

وأما إصابة العامل أثناء العمل في مصنع، فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أن لها ثلاثة حالات:

1. أن تكون الإصابة بإهمال وقصير من العامل فقط.

2. أن يكون رب العمل متسبباً في الإصابة.

3. أن تكون الإصابة خارجة عن إرادتهما وبلا تقصير منهما.

ففي الحالة الأولى لا دية ولا أرش ولا حكومة عدل ولا تعويض وإنما يتحمل العامل النتيجة ولا يطالب رب العمل بشيء.

وفي الحالة الثانية يتحمل رب العمل النتيجة بتعويض أو دية أو أرش أو حكومة عدل حسب نوع الإصابة وقدرها.

وفي الحالة الثالثة لا يتحمل رب العمل أية مسؤولية ولكن ينذر له تقديم العون والتعويض حسب استطاعته ، قال تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ فَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...) (المائدة: 2).

أما إن جرى عقد بين رب العمل والعمال على أن يقوم رب العمل بالتعويض عن الإصابات مطلقاً فلا مانع شرعاً من ذلك ، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفْوُرُوا بِالْعَقُودِ ...) (المائدة: 1) . وعن ابن عباس رض قال: قال رسول الله ﷺ (المسلمون عند شروطهم) [صحيف البخاري، كتاب الإجراء].

فالعقد شريعة المتعاقدين لما في ذلك من تحقيق المنفعة للتعاقددين أو أحدهما فإن كان الاتفاق أن يلتزم رب العمل بالتعويض فإنه – أي رب العمل – يقدم التعويض للعامل المصاب حسب بنود الاتفاق.

وأما قوانين العمل والعمال السارية في البلاد فهي بمثابة عقد بين العامل ورب العمل.

هذا وبالله التوفيق

الغرامات المضافة على المتأخرات من فواتير

الماء والكهرباء

السؤال :

ما حكم الغرامات المضافة على المتأخرات من فواتير الماء والكهرباء وما شاكلها ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

بحث مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين مسألة فرض الغرامات المالية على الأشخاص الذين يتأخرون عن دفع المبالغ المستحقة عليهم من قبل الشركات والمؤسسات الخدمية ويرى المجلس ما يلي :-

1- إن الالتزامات الناشئة عن الاشتراكات والعقود بين المواطنين والشركات والمؤسسات الخدمية يجب احترامها والوفاء بها لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ فَرَأُوا بِالْعُقُودِ أَحْلَتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَعْوَامِ إِلَّا مَا يُنْلِي عَلَيْكُمْ غَيْرُ مَحْلِي الصِّدْرِ فَإِنَّمَا حُسْنُ مِنْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يَرِيدُ) (المائدة:1).

وعليه فإن الشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها بمقابل مالي مطالبة بان تؤدي هذه الخدمات على أتم وجه ، وكذلك فان المستفيدون من هذه الخدمات مطالبون بان يدفعوا المستحقات المالية الواجبة عليهم لخصومهم على هذه الخدمات .

2- إن امتناع المستفيد من الخدمات عن دفع المستحقات الواجبة عليه يُعد من أكل أموال الناس بغير وجه حق، وهو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، ويزداد إثم الامتناع عن دفع المستحقات الواجبة على المستطيع القادر على الدفع والمماطل في السداد ، وقد قال **مَطْلُونَ⁽¹⁾ الغنِي⁽²⁾** ظُلْمٌ فِإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيئَةٍ فَلَيَبْتَعِ⁽³⁾ (صحيح البخاري، رقم 2125).

3- إن استمرار امتناع المستفیدین من الخدمات عن دفع المستحقات المالية الواجبة عليهم مدة طويلة يؤدي إلى الإضرار بالمؤسسات الخدمية للمجتمع، وهذا فيه إضرار عام يجب دفعه بالوسائل التي تضمن حقوق الجميع، دون إيقاع الظلم على أحد.

4- بالرجوع إلى آراء الفقهاء الأعلام يلاحظ وبشكل واضح وجود مبدأ العقوبة المالية بمختلف صورها، المصادرة والإتلاف والغرامة المالية، مع اختلاف الفقهاء في تفصيلات هذه العقوبات.

5- بحث الفقهاء قديماً مسألة التغريم بالمال، فمنهم من منع ذلك، وهو قول جمهور الفقهاء، ومنهم من أجاز صوراً من التغريم بالمال كالحنابلة، وكذلك أجازوا التغريم بالمال إذا كان لهذا المال صلة بالمخالفة .

ومن أجاز التغريم بالمال من جمهور الفقهاء وضع قيوداً في فرض هذه الغرامة، حتى لا تكون وسيلة لأنخذ أموال الناس بغير وجه حق .

وقد ورد عن الشافعي في مذهبة القديم، وكذلك عن ابن تيمية، وابن القيم الجوزية والشوکاني، القول بالتحريم بالمال تعزيراً، ويرجع في تقدير الغرامة لولي الأمر .
أدلة جواز التغريم بالمال:

1- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: هي ومثلها والنکال وليس

⁽¹⁾ أصل المطلب المد ، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر .

⁽²⁾ الغني هنا هو القادر على أداء دينه فآخره ولو كان فقيراً .

⁽³⁾ أي جعل تابعاً للغير بطلب الحق .

في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح، بلغ ثمن الجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن الجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال قال: يا رسول الله كيف ترى في الشمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكل، وليس في شيء من الشمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين، مما أخذ من الجرين بلغ ثمن الجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن الجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال" (سنن النسائي رقم 4873).

وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - سئل عن الشمر فقال : " من أصحاب بفيه من ذي حاجة غير متتخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين بلغ ثمن الجن فعليه القطع ، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة " (رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة ، والحديث حسن الترمذى وكذلك الألبانى فى إرواء الغليل وصحىح سنن الترمذى) .

2- ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: " ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها " (رواه أبو داود والنسائي والدارمى ، والحديث صححه الألبانى فى صحيح سنن أبي داود) .

3- ما رواه يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب " أن رقيقاً حاطباً بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها واعترفوا بها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ، ثم قال عمر حاطب : أراك تجعهم ، فوالله لأغرنك غرماً يشق عليك ، ثم قال للمزنى : كم ثمن ناقتك ، فقال المزنى : قد كنت والله امنعها من اربعين درهم ، فقال عمر أعطه ثمانين درهم " (الموطأ والبيهقي) .

وبناءً على الأدلة السابقة فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي بجدة العمل بالشروط الجزائية في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيه دينا، لأنها من الربا.

كما أجاز المجمع فرض الغرامات المالية على سائقي السيارات المخالفين لقوانين السير.

وبناءً على ما سبق واستثناساً بقرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة فإن مجلس الفتوى

الأعلى بفلسطين يرى مشروعية التغريم بالمال من حيث المبدأ.

وأنه بعد أن ثبت لدينا مشروعية العقوبة بالغريم بمال فان المطلوب من الشركات والمؤسسات الخدماتية إذا ما أرادت تطبيق عقوبة الغرامة المالية أن تلتزم بالآتي :-

1- يجب ألا تتعامل هذه المؤسسات والشركات مع عقوبة التغريم المالي على أنها من الفوائد الربوية ، وعليه فان الغرامة لا يجوز أن تقدر حسب نسبةفائدة المصرفية، ولا يجوز أن تتضاعف الغرامة في حال عدم سدادها وفق حساب الفائدة المركبة، والأولى أن تسمى غرامة تأخير.

2- إن فرض الغرامة المالية يجب أن يكون بعد إخطار الممتنع عن الدفع بمعاقبته بها، ولا تكون بمجرد التأخير عن الدفع مباشرة ، بل لابد أن يعطى الممتنع فرصة أخرى، فان أصر على عدم الدفع كان جاحداً لحق الغير، ويستحق على ذلك العقوبة.

3- يجب أن يرجع في تقدير الغرامة إلى أهل الخبرة، بحيث تقدر الحسائر التي يمكن ان تتكبدها الشركة نتيجة التخلف عن الدفع، كما يجب أن تتناسب هذه الغرامة مع المبلغ المطلوب دفعه أصلا.

4- إن المطلوب من الشركات والمؤسسات الخدماتية أن تتعامل بعدل وموضوعية في فرض الغرامات، وألا تعسف في استخدامها لحقها ، وان يُطبق مبدأ الغرامة بالسوية وبدون تفرقة.
إن مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين يرى ضرورة إنشاء صندوق خاص للغرامات المحصلة من المخالفين، يتم استخدام الأموال الموجودة فيه في تسديد المستحقات عن الأسر المحتاجة المستفيدة من خدمات الشركات والمؤسسات، وبذلك يكون مصرف الغرامات وجوه البر ، ويكون هذا التصرف مغلقا لأي باب قد يؤدي إلى الوقع في الربا .

هذا وبالله التوفيق

حكم الخلو والمفتاحية

السؤال :

ما الحكم الشرعي للخلو و المفتاحية ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

معنى الخلو لغة :

خلال المكان والإثناء وغيرهما - خلوا، وخلاء: فرغ مما به. ويقال: خلا فلان، وخلا من المهم، وخلا المكان من أهله، وعن أهله (المعجم الوسيط ص 254). وكذلك يقال : خلا الشيء، من باب سما. وخلوت به خلوة و خلاء اليه، اجتمع معه في خلوة .

قال تعالى: (... فَإِذَا خَلَوْا إِلَيْ شَيَاطِئِهِمْ ...) (البقرة:14) وقيل إلى يعني مع كما في قوله تعالى (... مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ...) (آل عمران 52) وقوله تعالى : (... فَإِنْ مَنِ امْتَهِنَ إِلَّا خَلَأَ فِيهَا نَذِيرٌ) (فاطر:24) أي مضى وأرسل. وتقول أنا منك خلاء أي براء، لا يشنى ولا يجمع، لأنه مصدر، وأنا منك خلي، أي بريء، فيشنى ويجمع لأنه اسم (مختر الصاح / الفخر الرازي / ص 188).

المعنى الاصطلاحى :

1- المنفعة التي يملكتها المستأجر لعقار الوقف، مقابل مال يدفعه إلى الناظر لعمير الوقف، إذا لم يوجد ما يعمر به ، على أن يكون له جزء من منفعة الوقف، معلوم بالنسبة كنصف أو ثلث ، ويؤدي

من قرارات مجلس الفتوى الأعلى

الأجرة لحظ المستحقين عن الجزء الباقي من المنفعة، وينشأ ذلك بطرق مختلفة) (الموسوعة الفقهية ج 19 ص 276).

2- اسم لما يملكه دافع الدرارم عن المنفعة التي دفع في مقابلتها الدرارم. (الزرقاني / ج 6 ص 127 . والموسوعة الفقهية ج 19 ص 276) .

3- حق مستأجر الأرض الأميرية في التمسك بها، إن كان له فيها أثر، من غراس، أو بناء، أو كبس بالتراب، على أن يؤدي ما عليها من الحقوق لبيت المال . (الموسوعة الفقهية ص 276).

4- تعريف الشيخ الأجهوري، قال: الخلو: اسم لما يملكه دافع الدرارم من المنفعة التي دفع الدرارم في مقابلتها .

5- تعريف العلامة ابن عابدين : الخلو المتعارف في الحوانيت، أن يجعل الواقف أو المتولى أو المالك على الحانوت قدراً معيناً، يؤخذ من الساكن، ويعطيه تمسكاً شرعاً ، فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلو ، ولا إجارتها لغيره ما لم يدفع المبلغ المرقوم.(ابن عابدين 6 / 26 ، كتاب الإجارة – دار الفكر) .

6- عرفه الشيخ أبو عبد الله محمد الفاسي بأنه: شراء الجلوس والإقامة بدكان على الدوام والاستمرار، مقابل كراء فقط دون جواز الإخراج. (معلمة الفقه المالكي . عبد العزيز بن عبد الله ، دار الغرب الإسلامي ط 1 ، 1983 م) .

7- تعريف د. سليمان الأشقر: الخلو هو المنفعة التي يملكتها دافع النقود إلى المالك أو المستأجر قبله ليحصل على حق القرار في العقار (مجلة مجمع الفقه ص 2181) .

8- تعريف د. وهبه الزحيلي: مبلغ من المال يدفعه شخص نظير تنازل المتفع بالعقار (ارض ، دار ، محل ، حانوت) عن حقه بالانتفاع . (مجلة المجمع الفقهي ص 2173).

9- مصطلح (الخلو) المتعارف في الحوانيت ونحوها في الاستعمال الفقهي : (فهو عبارة عن شراء حق القرار والإقامة بها على الدوام والاستمرار، مقابل الأجرة فقط ، دون جواز الإخراج منها، وذلك بأن يجعل المالك أو الواقف أو المتولي على الحانوت قدراً معيناً من النقود يؤخذ من

الساكن ، ويعطيه به تمسكا شرعا ، فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلو، ولا إجارة الحانوت لغيره، ما لم يدفع له المبلغ المرقوم .

مسألة الخلو هذه من المعادلات التي استحدثت في العهد العثماني ، وتسمى كذلك في مصر والشام بهذا الاسم ، أما في بلاد المغرب، فتسمى بالجلسة والزينة والمفتاح . إن مسألة الخلو إنما تقع في الحالات والمساكن، فهي تدخل في أحكام الإجارة، فكان لا بد لنا من التعرض لأحكام البيع، وكذلك أحكام الإجارة، والفرق بين عقد البيع وعقد الإجارة وكذلك لا بد :

من تعريف حق الانتفاع وحق المنفعة:
التمليك نوعان:

* تملك عين،
* وتملك منافع.

* وتملك العين نوعان :

- 1) عوض وهو البيع .
- 2) وبغير عوض وهو: الهبة والصدقة والوصية .

* وتملك المنافع نوعان :

1- بغير عوض وهو العارية والوصية بالمنافع .

2- وبعوض وهو الإجارة ، وسيأتي بيع المنافع لوجود معنى البيع، وهو بذل الأعواض في مقابلة المنفعة، وهي على خلاف القياس ، لأن المنافع معدومة ، وبيع المعدوم لا يجوز ، إلا أنها أجيزة حاجة الناس إليها ، ومنع شمس الأئمة السرخيسي هذا، وقال:(إن يشرط الملك والوجود للقدرة على التسليم ، وهذا لا يتحقق في المنافع ، لأنها عرض لا تبقى زمانين، فلا معنى للاشترط ، فاقمنا العين المنتفع بها مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها، ليترتبط القبول على الإيجاب، كقيام الذمة التي هي محل المسلم فيه مقام المعقود عليه في حق جواز المسلم، وتعقد ساعة

فمساحة على حسب حدوث المنفعة، ليقترب الانعقاد بالاستيفاء ، فيتحقق بهذا الطريق التمكّن من استيفاء المعقود عليه. والدليل على جوازها قوله تعالى: (...فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَأَتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...) (الطلاق:6). وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ (نهى عن استئجار الأجير حتى يبيّن له أجره وعن النجاشي واللمس وإلقاء الحجر) (رواية الإمام أحمد، باقي مسند المكثرين رقم 11139).

ولا تتعقد بلفظ البيع؛ لأنّه وضع لتمليك الأعيان ، والإيجارة تملّيك منافع معروفة ، ويبداً بتسليم المعقود عليه ليتمكن من الانتفاع ، لأنّ عين المنفعة لا يمكن تسليمها ، فاقمنا التمكّن من الانتفاع مقامه . ولا بد من كون المنافع والأجرة معلومة . (كتاب الاختيار لتعليق المختار / تأليف عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي ، ج 2 ص 50 ، 51)
الفرق بين الإيجارة والبيع :

فالإيجارة عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم . فالإيجارة محددة بالمدّة أو بالعمل ، خلافاً للبيع، والإيجارة تملّيك المنفعة ، أما البيع فهو تملّيك للذات في الجملة (الموسوعة الفقهية ج 9 ص 6).
مقارنة بين حق الانتفاع وملك المنفعة :

يفرق الفقهاء بين حق الانتفاع، وملك المنفعة من ناحية المنشأ والمفهوم والآثار، وخلاصة ما قيل في الفرق بينهما وجهان:

الأول : سبب حق الانتفاع أعم من سبب ملك المنفعة، لأنّه كما يثبت بعض العقود، كالإيجارة والإعارة مثلاً ، كذلك يثبت بالإباحة الأصلية ، كالانتفاع من الطرق العامة والمساجد ومواقع النسك ، ويثبت أيضاً بالإذن من مالك خاص ، كما لو أباح شخص آخر أكل طعام مملوك له ، أو استعمال بعض ما يملك .

أما المنفعة فلا تملك إلا لأسباب خاصة، وهي الإيجارة والإعارة والوصية بالمنفعة والوقف، على تفصيل وخلافه. وعلى ذلك فكل من يملك المنفعة يسوغ له الانتفاع ، ولا عكس ، فليس كل من له الانتفاع يملك المنفعة ، كما في الإباحة مثلاً .

الثاني : إن الانتفاع المحس حق ضعيف بالنسبة لملك المنفعة ، لأن صاحب المنفعة يملكونها ويتصرف فيها تصرف المالك في الحدود الشرعية ، بخلاف حق الانتفاع المجرد ، لأنه رخصة أو ان ينقلها إلى غيره ، ومن ملك الانتفاع بالشيء لا يملك أن ينقله إلى غيره .

فالمنفعة أعم أثرا من الانتفاع ، يقول القرافي : " قليل الانتفاع نريد به أن يباشره هو بنفسه فقط ، وتقليل المنفعة هو أعم وأشمل ، فيباشر نفسه ، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة ، وبغير عوض كالعارية . مثال الأول : سكنى المدارس ، والرباطات والجلس ، في الجماع ، والمساجد ، والأسواق ، ومواضع النسك ، كاللطاف والمسعى ونحو ذلك ، فله أن ينتفع بنفسه فقط ، ولو حاول أن يؤاجر بيت المدرسة أو يسكن غيره أو يعارض عليه بطريق من طرق المعارضات امتنع ذلك ، وكذلك بقية النظائر المذكورة معه " ⁽¹⁾ .

وأما مالك المنفعة ، فكم من استأجر داراً أو استعارها ، فله أن يؤجرها من غيره أو يسكنه بغير عوض ، ويتصرف في هذه المنفعة تصرف المالك في أملاكه على جري العادة على الوجه الذي ملكه .

ومثله ما ذكره ابن نحيم من الخفية من أن الموصى به يملك المنفعة، وله حق الإعارة والمستأجر يمكنه الإعارة والإجارة للغير فيما لا يختلف باختلاف المستعملين. ويمثل المستعير والموقوف عليه السكنى المنفعة، فيمكن لهما نقل المنفعة إلى الغير بدون عوض، لكن الخفية والشافية والhabnabila لا يحيزون للمستعير أن يؤجر المستعار للغير، خلافاً للمالكية، وملك المنفعة قد يكون حقاً شخصياً غير تابع للعين المملوكة، كما هو ثابت للمستعير والمستأجر في الإعارة والإجارة، وقد يكون حقاً عيناً تابعاً للعين المملوكة، منتسباً من مالك إلى مالك بالتبع، ضمن انتقال الملكية، ولا يكون إلا في العقار، وهذا ما يسمى بحق الارتفاع (الموسوعة الفقهية ج 6 ص 300).

⁽¹⁾ الفروق للقرافي 1/187.

الخلو في الأملاك الخاصة :-

عند الحنفية منعوا ذلك ودليلهم :-

إن المالك أحق بملكه إذا انتهى عقد الإجارة ، ثم هو قد يرغب في تجديد إيجاره للمستأجر الأول بالأجرة نفسها أو أقل، أو أكثر وقد لا يرغب في ذلك، وقد يريد أن يسكنه بنفسه، أو يبيعه، أو يعطيه، بخلاف الموقف المعد للإيجار، فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره، فإذا بحث عن ذي اليد بأجره منها أولى من إيجاره لأجنبي، لما فيه من النظر للوقف ولذى اليد، ومالك الحانوت أن يكلف المستأجر رفع جدكه وإفراغ الخلل لمالكه. ومقتضى ذلك أن لا يثبت حق القرار في الأموال الخاصة حتى عند من سماه في عقارات الوقف خلوا، وأنه يلزم من عدم إخراج صاحب الحانوت لصاحب الخلو حجر الحر المكلف عن ملكه وإتلاف ماله (الموسوعة الفقهية ج 19 ص 299).

أما إنشاء الخلو قصداً بتعاقد بين المستأجر والمالك مقابل دراهم معينة ليمكنه من وضع بناء أو نحوه في الأرض أو الحانوت على أن يكون للمستأجر الخلو ، فقد أفتى بصحته بعض متأنقي الحنفية ، مثل العلامة : عبد الرحمن العمادي ، وكذلك المهدى العباسى ، ولكن يكون البناء ملكاً للباني ويلزم دفع أجراً للصاحب الأرض .

عند المالكية : قال الشيخ علیش : إن الخلو إذا صحي في الوقف ففي الملك أولى ، لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء . إلا أن المقصود به إنشاء الخلو ب التعاقد وليس مجرد الإذن . (المراجع السابقة).

أحكام صور الخلو الحالية مع التعليل :-

1- أن يأخذ المستأجر مبلغاً من المال من المالك كي يخللي المأجور :

إذا كان المستأجر قد دفع للمالك مبلغاً من المال مقابل أن لا يخلليه من المأجور ، وأنه إذا أراد أن يخلليه فعليه أن يعيد له المبلغ فعند ذلك يجوز ، وأما إذا لم يدفع المستأجر ذلك المبلغ فليس له أخذ شيء من المالك لأن حق المالك في إخراجه من المأجور في نهاية مدة العقد باقية .

2- ان يأخذ المستأجر مبلغاً من المال من مستأجر آخر:

إذا كان المستأجر موجوداً في المأجور بعقد صحيح، وبقي له مدة من إجارته، فهو إنما يبيع منفعته في المدة الباقية فقط، أي إذا كان عقد الإيجار عن ثلاثة سنوات وأمضى منها سنة فهو إنما يبيع حق المنفعة في المدة الباقية وهي ستة ، ولكن يجب أن لا يترب على مهنة المستأجر الجديد ضرر بالعقار، بل يجب أن يكون استعماله مما هو متعارف عليه ، أما إذا ثبت ضرر العمل الجديد من قبل المستأجر الجديد فللمالك العين حق الاعتراض على ذلك .

تعليق حول قرار مجمع جدة الفقهى بالنسبة للمفاتحة :-

(إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية "وهو ما يسمى في بعض البلدان خلوا" فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ، على أن يعود جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة) .
التعليق :

إن هذه الصورة معناها أن هناك أجرة عاجلة وأجرة آجلة ضئيلة. أي أن المبلغين هما أجرة، فمن الطبيعي أن يطبق عليهما أحكام الأجرة. ولكن هل هذه الصورة هي التي تحدث حقاً ؟ الواقع يقول : لا . ذلك أننا لو قلنا للمالك أن المفاتحة يعتريها ما يعتري الأجرة ، لما قبل ذلك الأمر ، بل إنه يأخذ بلا مقابل أخذًا غير مشروط سوى أنه رأى من نفسه أن يشرط هذه المفاتحة مع بقاء الأجرة السنوية ! فطالما أن الصورة الواقعية تقول ذلك وأن المفاتحة بلا مقابل فهي باطلة.

خاتمة:

المتذمرون في التعريفات الاصطلاحية للخلو يجد أن هناك أمراً ثابتاً في كل التعريفات السابقة وهو جواز تبادل المنفعة بالمال، وهذا لا نعترض عليه ، ولكن هناك أمر متغير : فتارة يتعلق بالوقف وتارة بالحظر وتارة بإخلاء العقار وتارة بعدم جواز إخلاء العقار (حق التمسك).

إننا في مجلس الفتوى الأعلى لا نعترض على جواز تبادل حق المنفعة بالمال، ولكن الظروف التي تحيط بكل عملية تبادل تختلف من زمان لآخر ، فالسؤال المطروح : هل حقاً أن أحد المال فيما يسمى بالخلو في كل الحالات يملك المنفعة التي باعها مقابل المال ؟
هناك صورة موجودة عندنا في المدن الفلسطينية وهي أن مالك العقار لا يستطيع إخراج المستأجر إلا في حالات محدودة حسب القانون الوضعي، مما أكسب المستأجر نهاية تمنع المالك من إخراجه في نهاية عقد الإيجار.

ومن المعلوم شرعاً أن من حق المالك إخراج المستأجر في نهاية عقد الإيجار ، فالقانون الذي حجر وقيد المالك قانون باطل شرعاً ، ولا يقال أنه كالعرف بل هو أقوى، بل الأولى أن نقول عن علي عن النبي ﷺ قال : ((لا طاعة لملحوق في معصية الله عز وجل))(رواه احمد ، كتاب العشرة المبشرين بالجنة ، رقم 1041).

أما جعل القانون الوضعي مثل العرف فهذا تجاوز للنصوص الشرعية، والقواعد العامة فإن ذلك سيقود إلى جعل تبرج النساء عرفاً، طالما أنه محمي بقوة القانون، وسيجعل التعامل بالربا التي تقوم به البنوك والأفراد عرفاً طالما أنه محمي بالقانون. إن هذا القانون الوضعي هو بمثابة العدم ولا يجوز العمل به والاعتماد على نصوصه ، وعليه إن كان من حق المرأة بيع المنفعة فإن المستأجر الذي اكتسب حق البقاء بالقانون الوضعي هو في الحقيقة لا يملك المنفعة، لأن مالك العقار إنما هو مغلوب على أمره ومكره بقوة القانون الوضعي .

إنه ليس من المناسب أن نجد مبرراً لوجود القانون الوضعي ، وبخاصة أن من وضعه لم يستشر فقهاء المسلمين في حينه .

كما أن هذا القانون وضع على أساس الأنظمة الرأسمالية التي تتعتمد خلق الأزمات، فهي جعلت المخل الذي أجنته دينار يرتفع إلى ألف دينار، وما كان أجنته ألف يرتفع إلى مائة ألف بسبب هذا القانون الوضعي.

إن الحل الشرعي لاستقرار المعاملات بحيث يطمئن الناجر بأنه لن يتم إخراجه من المصلحة في نهاية العقد، بأن يكثُر العرض، وبالتالي يقل الطلب، فالمحالات التجارية هي سلعة وتخضع لباقي السلع لقانون العرض والطلب .

ويُمكّن الدولة أن تفتح الأراضي الأميرية أمام الاستثمار، فمثلاً من أراد أن يقيم مصنعاً فهُي تزوده بالأراضي الالزامية، وكذلك تشجع وجود الإسكانات، فتقدم لهم قطع الأرضي المناسبة ، وبهذه الطريقة يكثُر العرض ويقل الطلب فلا تقوم مشكلة نتيجة تجمع الناس في رقعة ضيقة، وتفتح أمام الناس أسواقاً جديدة، وموقع صناعية جديدة، مما يُسهم بعمارة الأرض، فإن إحياء الأرض ليس قاصراً على الزراعة، بل إن كل استثمار يعود بفائدة على الناس هو من باب إحياء الأرض، ويدخل فيه الإسكان الشعبي، وإقامة المناطق الصناعية .

وأخيراً :

إننا في مجلس الفتوى الأعلى نوصي بتشكيل لجنة ميدانية لدراسة مشكلات السكن وإيجار المحالات في البلاد. فمن غير المقبول في بلد نام أن يؤجر عقار بالملتر، وعلى اللجنة أن تخرج بتصانيات عملية في هذا الموضوع.

والنتيجة النهائية لموضوع الخلو:

أنه من حق مالك المنفعة بيعها بعوض، ولكن يجب أن لا يشوب ذلك شائبة: من ناحية صحة ملكه للمنفعة، بحيث يكون العوض بمقابل شرعي صحيح.

هذا وبالله التوفيق

التأمين

السؤال :

ما حكم التأمين على الحياة وأنواع التأمين الأخرى ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد :

لقد عرف التأمين أول الأمر بالتأمين البحري، وقد أفتى فيه العلامة ابن عابدين، وقال بيطرانه وأنه غير جائز. ثم تطور التأمين وأخذ صورا وأشكالا كثيرة. ومن المعروف أن جميع أنواع التأمين قد ظهرت في الغرب، وما يجري في بلادنا من أنواع التأمين إنما هو من باب التقليد الأعمى للغرب. وأنه لمن دواعي سرورنا أن الناس ما زالوا بخس ، فهم يسألون عن أمر الحلال والحرام ، ويتحرون حكم الله سبحانه وتعالى في تصرفاتهم ، وهذا يشجع صدورنا ويشعرنا بالثقة بهذه الأمة وأبنائها.

أما التأمين فهو عقد حديث نشأ في بلاد الغرب ، ولم ينشأ في بلاد الإسلام ولا هو ناتج عن أسس الاقتصاد الإسلامي أو نظرة الإسلام للحياة ، وعليه فلن نبحث فيه على أسلوب عرض أدلة المحيزين وعرض أدلة المانعين، ولكن سنحكم على التأمين بالجواز أو المنع فحسب .
تفاصيل التأمين ومعرفة (حكم الله فيه) :

إن التأمين هو عقد يجري بين المؤمن وشركة التأمين، وهناك شروط معينة يتلزم بوجها كلا الطرفين، فيلتزم المؤمن بدفع أقساط معينة إلى شركة التأمين، وبالمقابل تلتزم شركة التأمين بدفع عوض للمؤمن في حالة معينة، حسب شروط العقد بينهما .

والسؤال : إذا كان التأمين عقداً فهل كان على عين أو على منضعة؟!

إذا كان على عين فأين هي؟ وإذا وقع على منضعة فأين هي؟ وهو بالتأكيد ليس هبة ولا تبرعاً، لأنه يطلب من المؤمن أن يدفع أقساطاً ولكن مقابل ماذا؟ مقابل حدث مجهول، وكذلك يتطلب من الشركة أن تدفع المبلغ المتفق عليه ولكن متى؟! الأمر غير معلوم .. فهو إذن عقد ليس على الأعيان، ولا المنافع، ولا هو على سبيل التبرع، ولا الاهبة.

هل التأمين ضمان وهل فيه صورة الضمان؟ فلتنتظر في أحکام الضمان .

الضمان في اللغة : نقول ضمن ضماناً : أي كفله كفالة ، وضمنته الشيء تضميناً، فتضمنه، أي التزم بالتعريفي (القاموس المحيط للقيروز ابادي ، ج 4 ص 345) .

الضمان في الاصطلاح الشرعي: هو الكفالة، والكفالة في الشرع هي ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة (المحل لابن حزم ، ج 8 ص 110) .

من خلال تعريف الضمان فهل يمكن قياس عقد التأمين على الضمان ؟
الفرق بين عقد التأمين والضمان الشرعي :

1- لا يوجد ضمان في الذمم ، بل ان شركة التأمين تمارس ابتنازاً حقيقياً للشخص المؤمن.

2- الأصل في الضمان أنه بلا عوض، ولكن ما يحصل في عقد التأمين أن هناك عوضاً تطلبه شركة التأمين، وهو الأقساط التي يدفعها المؤمن .

3- في عقد التأمين الالتزام متبادل من كلا الطرفين ، ولكن في الضمان لا الالتزام إلا على الضامن فقط ، وعليه فعقد التأمين ليس من قبيل الضمان المنشور.

أضف إلى ما مر ملاحظات أخرى على عقد التأمين المذكور:

1) إنه قائم على الاحتمال فقد تقع الكارثة، وقد لا تقع، فهو عقد احتمال، وهذا من الغرر المنهي عنه شرعاً ، فالغرر كما عرفه الفقهاء هو: بيع الأشياء الاحتمالية الذي لا تدرى عاقبته،

هل تحصل أم لا؟ ورد (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر) (رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسانى وابن ماجة).

2) إن عقد التأمين قائماً في المبدأ والغاية على بيع الأمان نظير ثمن يتفق عليه (الأقساط) وتحقيق الأمان خدمة اجتماعية تقوم بها الدولة ، ولا يجوز لشركة أو أفراد أن يقوموا بها مستغلين هذا الواجب لابتزاز الأموال والأرباح الثابتة والأفراد بلا سبب.

3) إن عقود التأمين جرت وتجز إلى أضرار ومقاصد اجتماعية وأخلاقية ، منها الاتتمار على المورث وقتله سرا ، للاستيلاء على مبلغ التأمين ، أو حرق السلع المؤمن عليها من أجل الحصول على المبلغ المؤمن عليه وهكذا.

وببناء عليه فإن الفتوى هي تحريم عقد التأمين على الحياة، وتحريم التأمين بصورة المختلفة، المعتمد في الشريعة أن العقود السابقة محمرة.

4) كما أن فيه شبهها بالقامرة التي لا يعرف المقامر متى يكسب ، وما مقدار الربح أو الخسارة ، فعلة المقامرة موجودة في عقد التأمين، وقد قال تعالى في حق المقامرة : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَسْرَانُ فِي الْمَيْسِرِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَهِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبغضَاءِ فِي الْخَمْسِيَّاتِ وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (المائدة 90 ، 91).

5) إن جدول الفوائد المبين في عقد التأمين يدل على أن هناك عملية ربوية تتم والربا حرام بصريح القرآن الكريم، قال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْإِيمَانَ لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَنْخَبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْإِيمَانِ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْإِيمَانَ بِمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِّنْ رَبِّهِ فَانْهَى فَلَمْ مَا سَلَفَ وَأَمَّا إِلَى اللَّهِ فَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالَدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الِّيَا فِيهَا الصَّدَّاقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
 كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا
 بَقَىَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ
 تُبْشِّرُ فَلَكُمْ رِزْقٌ وَسُوءُ الْكُمْرِ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُرْعَسْ لَهُ فَنَظِرَ
 إِلَى مَيْسَرٍ وَإِنْ تَصْدِقُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة 275 - 280) . وقال عليه
 الصلاة والسلام (اجتبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله،
 وال술ور، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم
 الزحف، وقدف المصنفات، المؤمنات الغافلات) (رواه البخاري رقم 2560) .

6) إن عقود التأمين هي عقود إذعان إذ يظهر سلطة الشركة وقوتها، وهي تضع شروطاً محددة،
 ويتم تكيف العقد حتى تكون هي المستفيد الأول منه ، أما في الشريعة الإسلامية فإن إرادة
 الإنسان محترمة، ولا يجوز الإكراه أو الغبن ، قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْكُمْرِ يَسِئَ كُمْرُ
 بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَمَارِ لَنَّا كُلُّوْا فِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْزَلْتُمْ تَعْلَمُونَ)
 (البقرة 188).

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْكُمْرِ يَسِئَ كُمْرُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (النساء 29) .
 بعد أن عرفنا الحكم الشرعي في التأمين على الحياة فإن هناك صوراً أخرى غير مذكورة
 جاءتنا من الغرب ، واتضح لنا حرمتهما، فلا بد لها من وقفة أمام هذا الأمر : فنسأل : هل

المشكلة تستحق كل هذا الجهد من مختلف العلماء في مختلف الأقطار؟ وهل
مسألة التأمين هذه معقدة لهذه الدرجة؟ !

الجواب على ذلك سهل واضح وهو أن المسألة واضحة وضوح الشمس وهي حرمة
التأمين بالصور المعروضة من طرف معظم شركات التأمين، ولكن اللبس يأتي من الفتاوى التي
تبين التأمين بصورة وأشكاله كافة . ولو نظرنا إلى أولئك المبيحين للتأمين لوجدناهم من المؤثرين
بالمستشرقين وبال الفكر الاستشرافي ، و لوجدناهم من أقرب المقربين للمستشرقين الغربيين ، ومن
يتصدرون المؤتمرات الاستشرافية . إن المستشرق مهما قرأ وحفظ من علوم الشريعة الإسلامية
واللغة العربية فلن يفلح أبداً في فهم الإسلام لأن بشاشة الإيمان لم تختلط قلبه بل على العكس من
ذلك فإن معلوماته بهذه ستكون سبباً في كيده للإسلام والهجوم عليه، وبما أن المستشرق يؤمن
أصلاً بالفكرة الرأسمالية، وهو لم يدرس علوم الإسلام إلا بناء على هذا الفكر، فإن جل عمله
سيكون على مدار أمرين اثنين :
أولاً : الكيد للإسلام .

ثانياً : الفهم على أساس تصور الحياة في الفكر الرأسمالي .

وان وجهة النظر للرأسمالية هي النفعية، وقد عمل المستشرقون على جعل النفعية مقاييساً
للأعمال عند المسلمين وليس الحكم الشرعي، وكانت أدواتهم في هذا الأمر أبناء المسلمين الذين
تربيوا على منهاجهم وأفكارهم.

إن الحكم الشرعي دليله الشرع أي ما جاء وحيا من الله وليس دليلاً المنفعة. إنه في ظل
الدولة الإسلامية، وتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي، سوف تتلاشى مشكلة الخوف لدى
المسلمين، ذلك أن أساس النظام الإسلامي كله هو العدل ومن ضمنه النظام الاقتصادي ، قال
رسول الله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار) ان الإنسان لا يجد في النظام الاقتصادي إلا عدلاً ، ولا يجد ضرراً
ولا ضراراً .

فقد منع الفقهاء صوراً من العقود واعتبروها فاسدة مثل بيع المضطر وشرائه، وكما يكون هذا في البيع يكون أيضاً في الإجارة، فلو استغل أرباب العمل حاجة العمال للعمل، وأعطوههم أقل من أجور المال، فإنهم يجبرون على دفع أجراً أقل لهم... إن المصلحة تكون متحققة بما يرضاه الشرع لا ما يكون مرجعه إلى أهواء الناس.. إننا كمسلمين نتوق لليوم الذي يطبق فيه نظام الإسلام في أرض الإسلام ، وإن المسافة بيننا وبين تطبيق الإسلام ستكون قصيرة كلما اعتمدنا في فكرنا وتشريعاتنا على أسس الشريعة الإسلامية، وكلما ضيقنا وحصرنا المنافقين والموالين للغرب، وإن إعطاء الفرصة للموالين للغرب لأن تكون لهم شوكة وقوة من خلال مؤسسات مالية تمس باقتصاد البلد هو عائق كبير أمام عودة الإسلام إلى التطبيق، إذ أن مثل هذه المؤسسات لن ترضى بالقليل، ولن ترضى بالتكيف الشرعي للتأمين وغيره، ولكنها ستتخذ ذلك ستاراً للتقدم إلى الأمام ، بعد أن تصبح قوة مؤثرة في الدولة، ولن تكتفي بالتدخل في أسس الاقتصاد ، بل إنها ستتفق مالاً على توجيه أجهزة الإعلام، بل على توجيه التعليم، وإنها لن تألو جهداً للتدخل في شؤون الدولة كي تسير بها في الاتجاه الذي ترغب فيه تلك الشركات والمؤسسات .

قال تعالى : (وَيُرِدُ اللَّذِينَ يَبْعَثُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا) (النساء : 27) .

هذا وبالله التوفيق

الاتفاقات بين أصحاب سيارات الأجرة وبين السائقين والكومسيون

السؤال :

ما حكم الاتفاques بين أصحاب الأجرة والسائقين وبين الكومسيون ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن تخصيص مبلغ مقطوع من المال إلى صاحب السيارة المستأجرة مقابل مدة معينة يقوم السائق المستأجر بالعمل عليها في المدة المتفق عليها أمر غير جائز شرعاً، لما يترب عليه من احتمالية حصول خلاف بين صاحب السيارة والسائق، وحصول غرر، فيحصل أحدهما على المنفعة دون الآخر، إذ قد لا يتوافر عمل للسيارة في المدة المتفق عليها ، وقد يستغلها المستأجر في عمل غير متفق عليه .

وتخصيص نسبة معينة لكل من صاحب السيارة والسائق كالشطر أو الثلث أو الربع ضمن شروط معينة متفق عليها، أمر جائز شرعاً لتحقق المصلحة المشتركة للطرفين . وكذلك تخصيص مبلغ مقطوع للسائق مقابل عمله على السيارة ضمن ساعات محددة وشروط معينة فأمر جائز أيضا. وبالنسبة للكومسيون فإن المبلغ الذي يتقاضاه السائق من المحلات التجارية، ومن القائمين على الأماكن السياحية، مقابل إحضار زبائن لهم أمر جائز شرعاً، على أن تخلو هذه الأماكن من الأمور الخمرة، ومن التغريب بأحد الطرفين . وإذا ما حصل على مبلغ من الأماكن التي تبيع الخمرات دون سعيه لذلك (فإنه أمر غير جائز) وإن عليه أن يتحلل منه، ويبرع به للمصالحة العامة، لأنه كسب غير مشروع.

وعليه فان مجلس الفتوى الأعلى يرى ضرورة توخي الحيطة والحذر في كل ما يقع المسلمين في المظاهرات الشرعية.

حكم عمل بعض الشركاء في المصنع الذي اشتركوا فيه مقابل أجرا

السؤال :

ما حكم الشراكة في مصنع وعمل بعض المؤسسين فيه مقابل أجرا ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

فإن عقد الشراكة عقد مستقل بذاته وهو من العقود المباحة شرعاً، إذ الأصل في العقود الإباحة ، وكذلك عقد الإجارة عقد مستقل بذاته ، ويجوز شرعاً للشريك أن يعمل أجيراً إضافة إلى حصته المقدرة من الشراكة ولا تعارض بينهما ، فحصته من الشراكة مقابل ماله، وأما أجراه فهو مقابل جهده ، ولا تعارض .

هذا وبالله التوفيق

الرهن

السؤال :

كيف نقيّم رهن أرض مقابل مبلغ من المال مضى عليه 45 عاماً؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

الرهن لغة : رهن الشيء — رهنا ، ورهونا : ثبت ودام .

ويقال : رهن بالمكان : أقام . (المعجم الوسيط ج 1 ص 378).

و (رهن) الشيء: دام وثبت فهو (راهن) وبابه قطع .

و (mortgen) : الذي يأخذ الرهن. والشيء (مرهون) و (رهين) والأنسى (رهينة) (مختر الصاح / محمد بن أبي بكر الرازي ص 260).

معنى الرهن شرعاً: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر

الوفاء. (الموسوعة الفقهية ج 23 ص 175)

مشروعية الرهن: ثبتت مشروعية الرهن بالأدلة التالية:

من الكتاب :

قال تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَا مَرْجِعَ لَكُمْ إِذْ تَرْكُونَ كَمَا فِي هَانَ مَقْبُوضَةً . . .) (البقرة: 283).

من السنة :

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتري طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديث)) [صحيح البخاري].

الإجماع: أجمعـت الأمة على مشروعية الرهن .

وعليـه فـحـمـ الـرهـن: جائز وليس واجبا . وهو جائز في الحضـرـ جوازـهـ فيـ السـفـرـ ،ـ والتـقـيـدـ فيـ الآـيـةـ خـرـجـ مـخـرـجـ الغـالـبـ .

أركـانـ عـقـدـ الـرهـنـ وـشـروـطـهـ :

أ. ما يـعـقـدـ بـهـ الرـهـنـ : اتفـقـ الفـقـهـاءـ أـنـ يـعـقـدـ بـالـإـيـجابـ وـالـقـبـولـ .

بـ. العـاـقـدـ : يـشـرـطـ فيـ كـلـ مـنـ الـراـهـنـ وـالـمـرـتـهـنـ أـنـ يـكـوـنـ مـطـلـقـ التـصـرـفـ فيـ الـمـالـ بـأـنـ يـكـوـنـ عـاقـلاـ بـالـغـاـ رـشـيدـاـ .

جـ. المـرـهـونـ بـهـ : اتفـقـ الفـقـهـاءـ عـلـىـ أـنـ يـجـوزـ أـخـذـ الرـهـنـ بـكـلـ حـقـ لـازـمـ فيـ الـذـمـةـ ،ـ أوـ آـيـلـ إـلـىـ الـلـزـومـ .

دـ. المـرـهـونـ : اتفـقـ الفـقـهـاءـ أـنـ يـجـوزـ رـهـنـ كـلـ مـتـمـولـ يـكـنـ أـخـذـ الـدـيـنـ مـنـهـ ،ـ أـوـ مـنـ ثـنـهـ عـنـدـ تـعـذرـ وـفـاءـ الـدـيـنـ مـنـ ذـمـةـ الـراـهـنـ . (المـوسـوعـةـ الـفـقـهـيـةـ جـ23ـ /ـ صـ 175ـ ،ـ 176ـ ،ـ 177ـ) .

ما يـبـطـلـ الـرـهـنـ بـعـدـ لـزـمـ الـعـقـدـ :

يـبـطـلـ الـعـقـدـ بـعـدـ لـزـومـهـ : بـتـلـفـ المـرـهـونـ بـآـفـةـ سـماـويـةـ أـوـ بـفـعـلـ مـنـ لـاـ يـضـمـنـ كـحـربـيـ ،ـ لـفـوـاتـهـ بـلـاـ بـدـلـ ،ـ وـبـفـسـخـ الـمـرـتـهـنـ (الـذـيـ يـأـخـذـ الرـهـنـ) لـأـنـ حـقـ لـهـ ،ـ وـالـعـقـدـ جـائـزـ مـنـ جـهـتـهـ ،ـ وـبـالـبرـاءـةـ مـنـ الـدـيـنـ بـأـدـاءـ أـوـ إـبـرـاءـ أـوـ حـوـالـةـ بـهـ أـوـ عـلـيـهـ ،ـ وـبـتـصـرـفـ الـراـهـنـ بـإـذـنـ الـمـرـتـهـنـ بـمـاـ يـزـيلـ الـمـلـكـ ،ـ كـاهـبـةـ ،ـ وـالـوـقـفـ ،ـ وـالـبـيـعـ ،ـ أـوـ إـجـارـةـ يـحـلـ الـدـيـنـ قـبـلـ اـنـقـضـاءـ مـدـتهاـ ،ـ وـرـهـنـ عـنـدـ غـيرـ الـمـرـتـهـنـ بـإـذـنـهـ . (المـوسـوعـةـ الـفـقـهـيـةـ جـ23ـ صـ 189ـ) .

الـاـنـتـفـاعـ بـالـمـرـهـونـ :

اتفـقـ الفـقـهـاءـ عـلـىـ أـنـ عـقـدـ الرـهـنـ لـيـسـ مـنـ عـقـودـ التـمـلـيـكـ لـلـعـيـنـ وـلـاـ لـلـمـنـفـعـةـ ،ـ إـنـاـ هـوـ لـتـوـثـيقـ الـدـيـنـ ،ـ فـإـنـ كـانـ الرـهـنـ مـقـابـلـ دـيـنـ فـلـاـ يـجـوزـ الـاـنـتـفـاعـ بـالـمـرـهـونـ مـطـلـقاـ بـلـاـ خـلـافـ بـيـنـ الـفـقـهـاءـ وـذـكـ لـلـقـاعـدـةـ الـفـقـهـيـةـ :ـ "ـ كـلـ قـرـضـ جـرـمـنـفـعـةـ فـهـوـ رـبـاـ"ـ .

وأما إن كان الرهن مقابل دين، فلا يخلو الانتفاع به من وجهين:

الأول: أن يكون بغير إذن الراهن. الثاني: أن يكون بإذن الراهن.

الانتفاع بغير إذن الراهن: للفقهاء في هذا الأمر رأيان:

الرأي الأول: لجمهور الشافعية والحنفية والمالكية: ليس للمرتهن الانتفاع بالمرهون بغير إذن الراهن.

الرأي الثاني: للحنبلية والظاهرية يقسم الرهن إلى نوعين:

نوع لا يحتاج إلى مؤونة ، كالدار والمتاع ، وهذا لا يجوز للمرتهن الانتفاع به دون إذن الراهن ،

وهذا يتفق مع رأي الجمهور ، والظاهرية يقولون به .

نوع يحتاج إلى مؤونة ، وحكمه حكم النوع الأول ، وهو عدم جواز الانتفاع من قبل المرتهن

إلا في نوعين هما : الرهن المخلوب ، والرهن المركوب ، قال ﷺ: ((الظهر يركب بنفقته إذا

كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقه) [روايه

البخاري وأبو داود والترمذى] . وهذا الرأي هو الراجح .

أن يكون الانتفاع بإذن الراهن :

قال الحنبلية والظاهرية : إن منافع الرهن كلها لصاحب الرهن كما كانت قبل الرهن ، فلا ينتفع

المرتهن منها بشيء إلا الحلب والركوب لورود النص في ذلك ، وكذلك فإن الشارع قد حرم الأموال

على من ليس له حق فيها ، عن أبي حرة الرقاشي عن عممه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

((لا يحل مال إمرئ إلا بطيب نفس منه)) (مسند الإمام أحمد / مسند البصرىين حديث رقم 19774) . وملك

الراهن للمرهون باق ، على الرغم من وجوب الرهن ، فهو محروم على المرتهن كبقية الأموال. وإذا انتفع

المرتهن بالمرهون باستخدام أو ركوب أو لبس أو استعراض ، أو استغلال أو سكنى أو ما إلى ذلك

حسبت قيمة الانتفاع من الدين ، ووضع من الدين بقدر قيمة تلك المنفعة ، ودليل ذلك : أن المنافع

ملك للراهن ، فإذا استوفاها المرتهن فعليه قيمتها ، فييتناصى المرتهن المنفعة من قيمة الدين .

هذا وبالله التوفيق

حكم العمل في بورصة العملات العالمية

السؤال :

ما حكم العمل في بورصة العملات العالمية ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

فإن الأسئلة حول التعامل في بورصة العملات العالمية ، تختلف من شخص إلى آخر ، وبالتالي لا يمكن ضبط حكم شرعى واحد لكل الأسئلة في الموضوع نفسه ، فاختلاف صيغة الأسئلة في الموضوع الواحد يؤدي إلى تعدد الفتاوى فيه .

ويمكننا في مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين أن نجمل ما عليه العمل في بورصة

العملات العالمية على النحو التالي :

يتم بيع وشراء العملات في بورصة العملات العالمية عن طريق شركة وسيطة ، وفتح حساب في بنك أجنبي في البلد الذي توجد فيه الشركة والبورصة ، يدفع الراغب في بيع وشراء العملات مبلغًا من المال يوضع في حسابه الجاري ، وفي مقابل ذلك ينحه البنك تمويلاً يسجل في حسابه تحت حساب جار مدين ، تسحب منه الشركة الوسيطة – المتعاقدة مع صاحب الحساب – قيمة العملة المشتراء لحسابه ، ويسجل البنك ذلك رصيدها مديينا في حساب المتعامل ، وإذا ما باعت الشركة ما اشتريته من عملة لحساب المتعامل وربحـت ، فإن الربح يضاف إلى حساب المتعامل الدائن ، وتسدـد الشركة القيمة التي سحبـها من الحساب

الجاري المدين ، وإذا خسرت ، تحسّم قيمة الخسارة من حساب المتعامل الدائن ، ويضاف البالقي إلى الحساب الجاري المدين سداداً لما سحبته الشركة لشراء العملة ، وتتقاضى الشركة عمولة مقطوعة عن كل عملية، خسرت أو ربحت ، ويتقاضى البنك فوائد مصرافية على المبالغ المستخدمة من حساب التمويل (جاري مدين) . والتمويلات المالية التي ينحها البنك للمتعامل هي عبارة عن حساب جار مدين ، هي إذن من البنك للمتعامل بالتصرف في هذا المبلغ لشراء العملات وبيعها ، وما يسحبه المتعامل أو الوكيل من هذا الحساب من مبالغ ، هو قرض يسجل في حساب المتعامل على أنه مدين ، وما يأخذه البنك على هذا القرض (الرصيد المدين) من فوائد مصرافية هو ربا محروم ، لا يجوز لمسلم أن يتعامل به أخذها وإعطاء .
وان أي خسارة تحسّم من حساب المتعامل الجاري (الدائن) ولا يتحملها البنك ، ولا علاقة له بها ، وإذا انكشف حساب المتعامل الجاري (الدائن) وأصبح مدينا ، فإن البنك يرتب عليه فوائد مصرافية ، وهي ربا محروم .

وإذا باع البنك أو اشتري العملة لصالح المتعامل عبر التمويلات (الحساب الجاري المدين) فإن ذلك لا يجوز شرعاً ، لأن التمويلات (الحساب الجاري المدين) قرض ، وفي يد البنك ، وهو ما يجر نفعاً للبنك ، وهو ربا محروم ، كما أن البنك يحصل فوائد مصرافية على القرض ، وهذا ربا محروم .

وفتح الحساب في البنك الأجنبي ، ووضع رصيد فيه لإضافة الربح وحسب الخسارة وأجرة الوكيل جائز شرعاً إذا لم يشترط فيه تحصيل فوائد مدينة أو دائنة ، أو يترب على استعماله أيضاً فوائد مدينة أو دائنة ، لأن هذه الفوائد ربا محروم .

إن دور الشركة الوسيطة هو دور الوكيل ، والمعامل هو الموكِل ، والعقد بينهما هو عقد وكالة بأجر ، والعمولة التي تتقاضاها الشركة عن كل عملية هي أجرة، وهذا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

ويتم شراء الشركة الوسيطة وبيعها للعملة لحساب المتعامل (الموكِل) بناء على اتفاق مسبق بين الطرفين عبر الأجهزة الحديثة للاتصالات مثل الانترنت، والتليفون، والفاكس، والباجر... فكل عملية بيع وشراء تتم بتوكيل خاص، وهذا جائز شرعاً.

وتبايع العملة بعد ان يتملكها المتعامل عن طريق تسجيلها في حسابه عبر الوسائل الحديثة ، ويتمسلم مستندات خاصة بكل عملية شراء بسرعة فائقة عبر وسائل الاتصالات الحديثة، وهذا التسجيل في حساب المتعامل أو تسلُّم المستندات يعتبر قبضا حكميا للعملة المشترأة ، فالبيع والشراء بعد القبض الحكمي لا ربا فيه لأن المشتري والبائع يملكان البدلين عند العقد، ويتم تسليمهما في مجلس العقد ، وهو ما يتفق مع شروط الصرف الصحيح .

وعليه فإن تداول العملات في الأسواق الدولية يكتنفه محاذير لا تخلو من المحرمات ، ورغم ان هنالك جوانب ايجابية مفيدة في البورصة، إلا ان الجوانب السلبية الضارة هي الاكثر، ضمن المعلوم من واقع كثير من الممارسات المعاصرة ، وهي لا تتفق مع الضوابط الشرعية في القبض.

وإن مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين، ينصح المسلمين بعدم التعامل في بورصة العملات الأجنبية، تجنبًا للوقوع في الربا المحرم، واتقاء للوقوع في شرك الشركات الوهمية.

هذا وبالله التوفيق

حكم القيام بحملة يانصيب الخيري

السؤال :

ما الحكم الشرعي بالقيام بحملة يانصيب خيرية شهرية وذلك ببيع بطاقات بمبلغ معين، والإعلان عن جائزة مالية كبيرة، وجواائز فرعية أخرى، تكون من مبلغ العائد من مبيعات البطاقات، ويصرف الإيراد الباقي لصالح الخير العامة ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

إن كان الحال كما ذكر في السؤال أعلاه، فاعلم أنه لا يجوز شرعاً بيع بطاقات اليانصيب، لأن هذه المعاملة مبنية على الغرر والقمار، وإن سميت بالخيرية، لأن الحقائق لا تتغير باختلاف الصور ولا بالأسماء المزخرفة.

ثم إن هذه البطاقات تعرض على المشترين بيعاً وليس تبرعاً : تباع وتشترى من أجل الحصول على جائزة كبيرة، وذلك بأن يدفع المشتري مبلغاً من المال ثمناً للبطاقة مقابل نصيب عشوائي، فالمال المدفوع إنما هو ثمن للحظ فقط، وهذا يوجب بطلان العقد، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع وشراء ضربة الغائص ، وعن بيع الحصاة ، وبيع الغرر ، لأنها تغُر العاقد وتورطه في نتيجة موهومة لما فيها من الجهالة الفاحشة فقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال " لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر " (رواه أحمد في مسنده رقم الحديث 3494).

ثم ان الوسائل لها أحكام المقاصد فإذا كانت الغاية مشروعة، فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة أيضاً، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، فما حرم أحده حرم إعطاؤه أو التصدق به، وذلك لأن الإعطاء عندئذ إعانة وتشجيع على أخذ المحرم، فيكون المعطي شريك الأخذ في الإثم .

وقد حرم الله هذا التعامل في كتابه فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبِرُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة:90) .

وحرمه أيضاً على لسان رسوله فقال رسول الله ﷺ "أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين، فقال: (إِنَّمَا الْمُسْلِمُ كُلُّهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَإِنَّمَا كُلُّهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ) وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّهُمْ طَيِّبٌ مَا سَرَّقَتُمْ) ثم ذكر: الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشريبه حرام، وملبسه حرام، وغذيه بالحرام، فأئني يستجاب لذلك" (رواه مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه رقم الحديث 1686) .

وقد تبنى مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين رأي أمم الإسلام على حرمة هذا التعامل، لأنه لون من ألوان الميسر والقمار ، وأكل لأموال الناس بالباطل ، ويؤدي إلى الخصومات والمنازعات .

هذا وبالله التوفيق

حكم بيع الذهب أو الفضة ديناً

السؤال :

ما حكم بيع الذهب أو الفضة ديناً أو بشيكات مؤجلة من أشخاص موثوقين ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

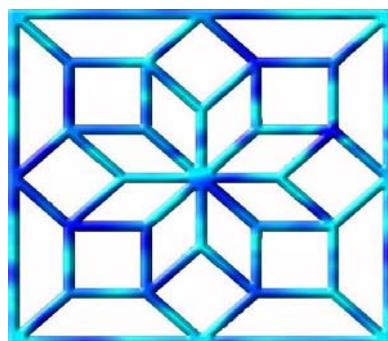
فقد أجمع جمهور الفقهاء على أن الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح أموال فيها علة الربا، ولا يكون بيعها أو مبادلتها إلا يدأً بيد، سواء بسواء، لقوله صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً" بمثل سواء يدأً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فيبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأً بيد" (روايه مسلم رقم الحديث 2970).

والراجح لدى الفقهاء المعاصرين أن الأوراق النقدية تعد بدليلاً عن النقود الذهبية والفضية، وإن للبدل حكم المبدل عنه مطلقاً.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 3/9/12 في الدورة الثالثة "ان العملات الورقية اعتبارية، فيها صفة التنمية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة . وعليه فان بيع الذهب والفضة وشراؤهما بالعملات الورقية هو(عقد صرف) يشترط لصحته التقاديم في المجلس.

والشيكات ليست عملاً، ولا تعتبر ذات قيمة إلا بصرفها، واستلامها لا يعتبر تقبضاً في عقد الصرف، والعقد عليها باطل، لا يترتب عليه أثر شرعي وهو صورة من صور الربا الحرم .
وتصححاً لهذا العقد يمكن لمشتري الذهب أو الفضة بالعملات النقدية أن يدفع نقداً ما يستطيع من قيمة الشمن المترتب عليه، فيقع عليه العقد (عقد صرف صحيح) وما تبقى عليه في ذمته يعتبر قرضاً ذهباً أو فضة وزناً، وليس قيمة، حيث إن قرض الذهب والفضة جائز عند السادة المالكية والشافعية والحنابلة، ويمكنه عند يسره أن يرد وزناً إلى البائع، أو يدفع قيمته بالعملة المستعملة المتداولة .

هذا وبالله التوفيق

الديات

السؤال :

ما الدية ؟ ومتى تجب ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين ، وعلى آله وصحبه

أجمعين وبعد:

الديات: جمع دية.

المعنى لغة : (ودى) : القاتل القتيل وديا ، ودية ، وودية : إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس . و (أودى) : هلك .

المعنى الاصطلاحي :- هي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها .
وقيل في تعريفها :- هي عبارة عن المال الذي هو بدل النفس .
ولكن الصحيح أنها تشمل ما هو بدل ما دون النفس أيضا .

مشروعية الديمة، الديمة مشروعة بالكتاب والسنّة والإجماع .

من الكتاب: قال تعالى:(... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّافًا فَنَحْرٍ يُسْرَقَةٌ مُؤْمِنٌ تَرْكِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدِّقُوا ...) (النساء : 92) .

ومن السنّة: ما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: (أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن . هذه نسختها : (من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال ، ونعميم بن عبد

كلال ، والحرث بن عبد كلال قبل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد : (وكان في كتابه : إن من أغبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الديمة مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعا مائة من الإبل ، وفي اللسان الديمة ، وفي الشفتين الديمة ، وفي البيضتين الديمة ، وفي الذكر الديمة ، وفي الصلب الديمة ، في العينين الديمة ، وفي الرجل الواحدة نصف الديمة ، وفي الأمومة ثلث الديمة ، وفي الجائفة ثلث الديمة ، وفي المقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار) وفي رواية زيادة " وفي اليدين واحدة نصف الديمة " (هذا الحديث أخرجه النسائي وأخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير) .

وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على مشروعية الديمة في النفس عند توافر شروط وجوبها .

والحكمة في وجوبها هي: صون بنيان الآدمي عن الهدم ، ودمه عن الهدر (الموسوعة الفقهية ج 21 ص 46) .
أسباب وجوب الديمة :

أولا : القتل .

ثانيا : الاعتداء على ما دون النفس .

وموضوع السؤال القتل وما يجب فيه :

القتل لغة : (قتله) قتلا : أماته ، ويقال : قتل الله فلانا : دفع شره .

وقتل جوعه أو عطشه : أزال ألمه بطعام أو شراب ، وقتل غليله : شفاه .

وقتل فلانا : أذله ، والشيء علمـا : تعمق في بحثه فعلمـه علمـا تماما .

واقتـلـ القوم : قـتـلـ بعضـهم بـعـضاـ (المعجم الوسيط / ج 2 / ص 715) .

القتل اصطلاحا : الفعل المزهق ، أي القاتل للنفس ، أو فعل ما يكون سبباً لزهوق النفس ، والزهوق هو مفارقة الروح البدن. (الموسوعة الفقهية / ج 21 / ص 47) .

أنواع القتل الذي تجب فيه الديمة :

1- القتل الخطأ : هو أن يقع من الشخص من غير أن يقصده ولا يريده ، وقد اتفق الفقهاء أنه لا قصاص في القتل (الخطأ) ، وإنما تجب الديمة والكفارة ، فكل من قتل إنسانا ذكرا أو أنثى، مسلما أو ذميا ، مستأمنا أو مهادنا وجبت الديمة لقوله تعالى:(... . وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً

فَخَرَبَ لِرَبِّهِ مُؤْمِنًا وَدَيْنَةً مُسْلِمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصْدِقُوا . . .) (النساء: 92).

وقوله تعالى: (... . وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَرِيدُونَ مِنْهُمْ مِنْتَاقَ فَلَدَيْنَهُ مُؤْمِنًا وَدَيْنَةً مُسْلِمَةً إِلَى أَهْلِهِ . . .) (النساء: 92)

2- القتل شبه العمد: لا خلاف بين الفقهاء الذين قالوا بشبه العمد أنه موجب للديمة وتكون الديمة فيه مغلظة ، والقتل شبه العمد كما عرّفه الشافعية والحنابلة: هو ما تعمد فيه الجاني الاعتداء على الجني عليه، دون أن يقصد قتله إذا مات الجني عليه نتيجة هذا الاعتداء.

وعرّفه الحنفية بأنه: القتل بما لا يفرق الأجزاء.

3- القتل العمد : هو ما تعمد فيه الجاني الفعل المرهق قاصدا إزهاق روح الجني عليه ، والقتل العمد يستوجب القصاص لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُسْنَى بِالْحُسْنَى وَالْعَدْلُ بِالْعَدْلِ وَإِنَّ أَنْثَى مَنْ فَعَلَ فِي لَهُ مِنْ أَخْيَرِ شَيْءٍ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْنَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يُعَذَّبْ أَلَيْمُ) (البقرة: 178).

فالقاتل عمدا عدوا يقتل قصاصا باتفاق الفقهاء (الموسوعة الفقهية ج 21 ص 51) . ومعنى القصاص المماثلة، أي مجازة الجاني بمثل ما فعل وهو القتل، ولكن إذا طلب أولياء القتيل الديمة بدلا عن القصاص وجبت إذا كان القاتل قادرًا على أدائها .
مقدار الديمة في كل حالة وكيفية أدائها :

1- دية القتل الخطأ: تجب الديمة من صنف المال الذي يملكه من تجب عليه الديمة، ودية القتل الخطأ تجب على عاقلة الجاني ، مؤجلة في ثلاث سنين باتفاق الفقهاء ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه

قال: (اقتلت امرأة من هذيل فرمي إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهما ، فقضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها). وأما أنها تؤجل في ثلاثة سنين فلما روي أن عمر رضي الله عنه قضى بذلك بمحضر من الصحابة ، ولم ينقل أنه خالفة أحد ، فيكون إجماعا (البدائع للكسائي . 7 / 255 ، 256).

ودية القتل الخطأ مخففة.

ولكن الشافعية والحنابلة ، قالوا بتغليظها في ثلاثة حالات:
أـ إذا حدث القتل في حرم مكة المكرمة، وذلك احتراما لهذا البيت وتحقيقا للأمن فيه.
بـ إذا حدث القتل في الأشهر الحرم، أي ذي القعدة وذي الحجة والحرم ورجب، حرمة هذه الأشهر.
جـ إذا قتل القاتل ذا رحم محروم له .

2ـ الديمة في شبه العمد تكون مغلظة: ودليل وجوبها وتغليظها في القتل شبه العمد قوله ﷺ: (ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا فيه مائة من الإبل ، أربعون في بطونها أولادها) (أخرجه النسائي، وصححه ابن القطن كما في التلخيص لابن حجر). على أن التغليظ لا يكون إلا في الإبل لأنه لم يرد النص في التغليظ في غير الإبل. ودية شبه العمد كذلك فيها تخفيض حيث إنها على العاقلة وموجلة في ثلاثة سنين. (شرح اللباب 44 ، وكتاب الفقاعة 19 ، المغني لابن قدامة 9 ، وكتاب الدييات 480 - 672).

3ـ القتل العمد: ذهب جهور الفقهاء إلى أن الديمة ليست عقوبة أصلية للقتل العمد، وإنما تجب بالصلاح (برضا الجاني) كما هو رأي الحنفية والمالكية ، أو بدلاً عن القصاص ، ولو بغير رضا الجاني، كما هو المعتمد عند الشافعية. فإذا سقط القصاص لسبب ما، وجبت الديمة عندهم . وذهب الحنابلة ، وهو قول عند الشافعية : إلى أن الديمة عقوبة أصلية بجانب القصاص في القتل العمد . فالواجب في القتل العمد أحد شيئين : القود أو الديمة ، ويخير الولي بينهما، ولو لم يرض الجاني . (الموسوعة الفقهية ج 21 / ص 51).

والدية في القتل العمد مغلظة، سواء أوجب فيه القصاص وسقط بالغفو لشبهة أو نحوهما، أم لم يجب أصلاً، كقتل الوالد ولده. أما كيفية التغليظ فيكون من ناحية الأسنان في الإبل على خلاف بين الفقهاء ، إضافة إلى أنها تجب في مال الجاني ، وليس على العاقلة، وإنها حالة ليست مؤجلة بسنوات ، وخالف الحنفية في ذلك ، وقالوا : التغليظ يكون من وجهين : من ناحية الأسنان ، والثاني أنها تجب في مال الجاني ، ولم يشترطوا أن تكون الدية حالة .

حالات وجوب الدية في القتل العمد :

أـ العفو عن القصاص :

قال تعالى : (.. فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ ...) (البقرة : 178). ويكون بعفو جميع أولياء القتيل وكذلك إذا عفا بعضهم تجب الدية. على خلاف بين الفقهاء في وجوبها بعد العفو، إلا أنهم لم يختلفوا بسقوط القصاص بعفو الجميع أو البعض ، ولكن اختلفوا بوجوب الدية عندئذ.

بـ موت الجاني (فوات محل القصاص) : وقال الحنابلة إن مات القاتل أو قتل وجبت الدية في تركته، وإلى هذا ذهب الشافعية في أحد القولين منهم.

جـ الدية في أحوال سقوط القصاص :

1ـ قتل الوالد لولده: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا قتل الوالد ولده فلا قصاص حديث : (لا يقاد الأب في ابنه) (البيهقي)، وإنما سقط القصاص عن الوالد لشبهة الجزئية وتجب عليه الدية في ماله.

2ـ الاشتراك مع من لا قصاص عليه: لو اشترك اثنان في قتل رجل ، أحدهما عليه القصاص لو انفرد ، والآخر لا يجب عليه لو انفرد ، كالصبي مع البالغ ، والجنون مع العاقل ، والخاطئ مع العاقد، فإنه لا قصاص على أي واحد منهما ، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.

3ـ ارث الولد حق الاقتصاص من أهله: إذا ورث الولد القصاص من أحد الأبوين على الآخر يسقط القصاص وتجب الدية وذلك لشبهة الوراثة ، عند الجمهور .

د- القتل بالتنسب: ذهب الحنفية إلى عدم وجوب القصاص في القتل بسبب مطلقا، بل تجب الديمة لأنهم اشترطوا في القصاص أن يكون القتل مباشرة، خلافا لسائر الفقهاء. (الموسوعة الفقهية/ج 21/ص 57)
ما تجب فيه الديمة من أنواع المال ومقاديرها :

1- ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، والإمام الشافعي في مذهبه القديم: أن الديمة تجب في واحد من ثلاثة أنواع: الإبل ، والذهب ، والفضة .
الدليل :

(أ) ما ثبت في كتاب عمرو بن حزم في الديات: (وان في النفس الديمة ، مائة من الإبل) .

(ب) إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فرض على أهل الذهب في الديمة ألف دينار . ومن الورق عشرة آلاف درهم .

2- ذهب الصحابة (محمد وأبو يوسف) والإمام أحمد : أن الديمة تجب من ستة أجناس ، وهي الإبل أصل الديمة ، والذهب ، والفضة ، والبقر ، والغنم ، والحلل .

والخمسة الأولى هي أصول الديمة عند الحنابلة، وأما الحلول فليست أصلاً عندهم، لأنها تختلف ولا تنضبط.
الدليل :

(أ) إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام خطيباً فقال: (ألا إن الإبل قد غلت ، وقال الرواية ، فقوم على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلول مائتي حلة) . (رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرجه البيهقي وابن ماجه وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيدة السلماني) ، لكن جاء في هذه الرواية (وعلى أهل الحلول مائة حلة) (نصب الرأية : 4 / 362).

(ب) أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله أنه قال: (فرض رسول الله في الديمة على أهل الإبل مائة من الإبل ... الخ) (سنن أبي داود 3938) .

3- ذهب الإمام الشافعى في مذهبه الجديد: أن الواجب الأصلي في الديمة هو مائة من الإبل إن وجدت ، وإذا أعزت الإبل أي لم توجد في بلد من وجبت عليه الديمة ، فتجب عليه قيمتها.

وإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أن أصول الديمة هي: الإبل، والذهب، والفضة، والبقر، والغنم، والخلل. وذلك للأدلة السابقة ويضاف للأدلة ما رواه عمرو بن حزم في حديثه الطويل:(أن النبي ﷺ قضى في الديمة بـألف دينار) (ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث براغي الكبير الجزء الرابع صفحة 22 طبعة مكتبة القاهرة تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل) .

وقد صحة الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، وقال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغني بشهادتها عن الإسناد لأنها أشبه التواتر في مجده لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة ، وقال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة ثم ساق ذلك بسند إليهما) وقد صحة الألباني لهذا الحديث(في ارواء الغليل ج 7 ص 300) .

وقد اعتمد مجلس الفتوى الأعلى أن مقدار الديمة هو (1000) ألف دينار ذهباً لتوافره في الأسواق، ويسراً التعامل به . وعند حساب الدينار الذهبي بالوزن نجد أن (1000) دينار = 4250 غراماً، وتساوي 4.25 كغم ذهباً ، ومقدارها بالدنانير الأردنية يكون بضرب 4250 غم بـ قيمة غرام الذهب عيار 24 من الدنانير في الوقت المراد إخراج الديمة فيه أي يبقى مقدار الألف(1000) دينار ذهباً ثابتاً ، ولكن تغير القيمة الورقية بالدنانير حسب سعر الغرام من الذهب يوم الديمة في السوق . وذلك أنه لا يصح تجاوز النص الشرعي الذي يبين الديمة، ونجعل العملة الورقية تحل مكانها ، ولكن نستطيع أن نترجم المقادير الشرعية إلى عملة ورقية . وإن مجلس الفتوى الأعلى إذ يعتمد مقدار الألف دينار ذهب في تقدير الديمة، ومن ثم ترجمتها إلى عملة ورقية حسب سعر الغرام من الذهب يوم الديمة في السوق. فإنما يختار الأيسر على الناس .

هذا وبالله التوفيق

حكم البيرة الخالية من الكحول

السؤال :

ما حكم البيرة الخالية من الكحول بيعا وشراء وشربا ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

البيرة :- اسم يطلق في الغرب على الشراب المصنوع من ماء الشعير، وفيه كمية من الغoul (الكحول) تنتج معه فتسبب التخمر ، وبسبب التفاعلات الكيماوية تزيد نسبه الغول (الكحول) أو تنقص بقدر المدة التي يمكثها المشروب بعد صناعته ، وشرب الكثير منها يسكر .

وعليه فإن البيرة حمر تأخذ حكم الحمر فهي حرام .

ودليل حرمتها :-

من الكتاب : قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبُوا عَلَّاكُمْ قُلُّهُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُؤْقِنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْغُضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ وَيَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ) (المائدۃ آیة ۹۰، ۹۱).

من السنة :

1- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ((نهى رسول ﷺ عن كل مسكر ومفطر)) [ابو داود ، كتاب ألا شربة ، رقم 3201] . وتقرأ مفتر بتشدد التاء بينما وردت في روایة أحمد بتخفيف التاء .

2- عن ابن عباس ﷺ عن النبي ﷺ قال: (كل مسكر حمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكراً بخست صلاته أربعين صباحاً فـإذا تاب الله عليه، فإذا عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه

من طينة الخبراء ، قيل: وما طينة الخبراء يا رسول الله ؟ قال: صدید أهل النار ، ومن سقاهم صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبراء) [رواه أبو داود ، كتاب الأشربة ، رقم 3195].

3- "نهى ﷺ عن خاتم الذهب وعن القسي، وعن المبشرة، وعن الجمعة" [رواه الترمذى في كتاب الأدب].
وقال راوي الحديث: " الجمعة": شراب متخذ في مصر من الشعير.

4- قال عليه الصلاة والسلام: ((ما أسكر كثيرون فقليله حرام)) [رواه الترمذى وأبو داود والنمسائى وابن ماجة في كتب الأشربة وأحمد].

5- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ﷺ أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمين، فقلت يا رسول الله: إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير ، وشراب يقال له البتع من العسل ، فقال: كل مسكر حرام) [رواه مسلم].

6- وقال: ((ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام)) [رواه أحمد وأبو داود والترمذى].
والفرق: بفتح الراء، مكيال يسع ستة عشر رطلا.
النتيجة :

إن الإسلام لم ينظر إلى المادة التي يتخذ منها الخمر ، وإنما نظر إلى الأثر الذي تحدثه وهو الإسكار، فيما كان فيه قوة الإسكار فهو الخمر، مهما وضع الناس لها من ألقاب وأسماء ، ومهما تكون المادة التي صنعت منها . فعلة التحرير تدور مع الإسكار، فحيثما وجد الإسكار وجد التحرير . وعلى هذا فائي مشروب مسكر حرام ، وما ليس كذلك فهو حلال. أما الشراب المتتخذ من الشعير إذا لم يكن مسكرا فهو حلال، وفي الوقت ذاته لا يجوز أن نطلق اسما متداولاً ومعروفا بحرمتها مثل لفظ البيرة على هذا الشراب، والذي قد يؤدي إلى اختلاط الحلال بالحرام، مما لا يسع العامة أحيانا التفريق بين الأمرين.

وإن مجلس الفتوى الأعلى يهيب بالأخوة التجار أن يتبعوا عن مثل هذا الأسلوب في التعامل التجاري، حيث إن الأسماء لها دلالتها بالعرف، مما يفرض التحرير في انتقاء الألفاظ الدالة على المسميات. هذا وبالله التوفيق

بطاقة الفيزا

السؤال :

ورد سؤال مقتضاه : لقد بدأ في هذا القرن تداول بطاقة تعرف باسم (الفيزا كارد) - (بطاقة الفيزا) ، ولها نظام خاص وهي أنواع عدّة وهي خاصة بالمعاملات المالية ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبنوك ؟ مرفقاً بطريقه نموذجاً توضيحاً لهذه البطاقة . فأرجو من مجلس الفتوى الأعلى إعطاء الحكم الشرعي في هذا الأمر ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

أولاً : بطاقة الفيزا حسب تفصيلاتها ومحتها هي من عقود الإذعان . وهذا وحده كاف لردّها جملة لأن إرادة الإنسان في الإسلام محترمة وغير مقيدة بغير قيد الحلال والحرام فحسب . فالرضا أساس العقود ، قال تعالى في المعاملات المالية : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ كُرْمَيْنَ كُرْمَ بالبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (النساء: 29) . وقال رسول الله ﷺ : (إِنَّمَا الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ) (حديث حسن رواه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه) . وقال ﷺ (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ) (رواه الدارقطني) ، إن التراضي هو الذي يولد العقد وليس الممارسة الشكلية لأركان العقد ومحتها ومن الواضح أن عقد بطاقة الفيزا فيه حجر وتضييق على إرادة أحد المتعاقدين وهو حامل البطاقة وهذا أحد عيوب الرضا .

أما من حيث تفصيلات الموضوع : هل يمكن قياس مسالة الفيزا كارد على الكفالة ؟
فلننظر إلى أحكام الكفالة وشروطها وتعريفها ؟

الكفالة : من عقود الاستئثار . هي مشروعة في الجملة بالكتاب والسنّة والإجماع .
أما الكتاب فقوله تعالى: (وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بُعِيرٌ وَأَنَا بِمِزَعِيمٍ) (يوسف:72) . قال ابن عباس:
الزعيم : الكفيل .

أما السنّة : فقوله ﷺ : (الزعيم غارم) رواه أبو داود .

وجاء في صحيح البخاري : (عن سلمة بن الأكوع ﷺ قال كنا جلوسا عند النبي ﷺ إذا اتي بجنازة، فقالوا: صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا، قال فهل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، فصل علىه ثم أتى بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله صل عليها، قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم، قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: ثلاثة دنانير، فصل علىها، ثم أتى بالثالثة، فقالوا: صل عليها، قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قنادة صل عليه يا رسول الله وعلى دينه فصل علىه) .
وأما الإجماع: فقد اجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين .

تعريف الكفالة لغة: (عند الحنفية والحنبلية) : هيضم . وعند الشافعية: الالتزام .

واصطلاحا (عند الحنفية) :

هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقاً أي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بنفس أو بدين أو عين كمحض ونحوه، فلا يثبت الدين في ذمة الكفيل ولا يسقط عن الأصيل .
وقال المالكية والشافعية والحنابلة: الكفالة: هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق في الدين، فيثبت الدين في ذمتهم جميعاً .

شروط الكفالة :

أولاً : شروط الكفيل :

- 1 - أهلية العقل والبلوغ . (أهلية الأداء)
- 2 - الحرية.

ثانياً : شروط الأصيل (المكفول) :

- 1- ان يكون قادراً على تسليم المكفول به .
- 2- ان يكون الأصيل معروفاً عند الكفيل .

ثالثاً : شروط المكفول له :

- 1- ان يكون معلوماً .
- 2- ان يكون المكفول له حاضراً في مجلس العقد .
- 3- ان يكون المكفول له عاقلاً .

رابعاً : شروط المكفول به :

- 1- ان يكون المكفول به مضموناً على الأصيل .
- 2- ان يكون المكفول به مقدور الاستيفاء على الكفيل .
- 3- ان يكون الدين لازماً صحيحاً .

الفرق بين بطاقة الفيزا والكفالة :

- 1- حسب السؤال المرفق هناك فرق بين الكفالة وبطاقة الفيزا المذكورة فحسب تعريف المالكية والشافعية والحنابلة فإن الدين يثبت في ذمتيهما جهيناً مع أن الوارد في السؤال أنه ليس على شركة الفيزا شيء إذا تخلف الزبون عن الدفع .
- 2- ان شركة الفيزا لا تدفع من عندها أي شيء بل ان المال هو مال حامل البطاقة حيث أودعه في حسابه لدى البنك ، فالمال عائد للشخص نفسه ومن كسبه وكده ، وليس من كسب البنك

أو شركة الفيزا ولا من كدهما . فكيف يكون أي منهما كفيلا ؟ ولماذا نعتبره كفلا وحامل البطاقة له مال موجود ومتوافر ولا إشكال في وجود المال .

3- حسب تعريف الكفالة : هي ضم ذمة إلى ذمة ، سواء أكانت على تعريف الفريق الأول من العلماء أم الفريق الثاني وعلى فرض انطباق التعريف على شركة الفيزا فإن الشركة تفسد هذه الكفالة بأخذها عمولة مقابل الكفالة والأصل ان الكفالة على وجه التبرع .

4- كذلك تفترق بطاقة الفيزا عن الكفالة بأنه إذا تخلف الزبون عن الدفع، أو لم يغط حسابه المبلغ المطلوب فتدفع شركة فيزا عنه، ثم تطالبه بالمثل مضافا عليه عمولة بنسبة معينة ، وهذه الزيادة هي ربا النسيئة المنهي عنه في القرآن الكريم، قال تعالى (وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ إِلَيْهَا) (البقرة: 275) .

5- كذلك هناك فرق في شروط الأصيل قد لا تتحقق، فليس دائما بمقدور الأصيل صاحب بطاقة الفيزا التسديد، وكذلك فإن مدى معرفة الكفيل بالأصيل غير كافية بل هي مجرد معاملة لا علاقة لها بالمعرفة أو عدمها .

6- كذلك هناك فرق في شروط المكفول له حيث توجد جهالة بين كل الأطراف؛ إذ لا علاقة بينهم واضحة وظاهرة، بل جل الأمر مبني على معاملة مالية بختة غير مؤسسة على أساس معين .

7- وكذلك لا تُعقد الكفالة في مجلس عقد، بل كل واحد في مكانه والعلاقة بينهم تتم وكل واحد في مكانه، وهذا غير كاف بالنسبة للشرط الأول من شروط المكفول به، فإن مسألة الضمان لا يلتفت إليها في موضوع بطاقة الفيزا بل الأمر هو مالي بحت .

هل يمكن قياس مسألة (الفيزا كارد) على الحوالة فلننظر في تعريف الحوالة :
الحوالة لغة : الانتقال ، يقال : حال عن العهد : أي انتقل عنه وتغير .

اصطلاحا : عند الحنفية : نقل المطالبة من ذمة المدين إلى ذمة الملزوم ، بخلاف الكفالة ، فإنها ضم في المطالبة لا نقل ، فلا يطالب المدين بعد الحوالة بالاتفاق .

وهل ينتقل الدين أو لا ؟ اختلاف أئمة الحنفية فيه ، وال الصحيح انه ينتقل . عرف صاحب كتاب

العنابة : الحوالة بقوله : الحوالة في اصطلاح الفقهاء : تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة الحال عليه على سبيل التوثق به .

مشروعيتها : الحوالة بالدين جائزة بالسنة والإجماع استثناء من منع التصرف في الدين بالدين أما السنة فقوله ﷺ: (مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) (رواه أحمد واصحاب الكتب الستة) .

الإجماع : اجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة .

الفرق بين بطاقة الفيزا والحوالة :

1- لا يتم نقل المطالبة بالدين، بل يبقى التاجر يطالب حامل البطاقة ، وان ما تقوم به شركة الفيزا من الدفع في حال عجز أو تخلف المدين إنما هو من باب تحصيل حاصل وليس من باب ان هناك حوالة وجرى نقل الدين من ذمة إلى أخرى؛ فمن المنطقي أن تطالب شركة فيزا إذا كان الأمر على وجه الحوالة؛ لأن هذا هو المطلوب حسب تعريف الحوالة .

2- شرط الحوالة التماثل بمعنى إذا جرى نقل المطالبة بالدين من المدين إلى الحال عليه، فإنما يسدد قيمة الدين بالضبط ويطلب المدين بالدين دون زيادة . ولكن الحاصل هو على فرض ان شركة فيزا تدفع الدين ، فإنها تأخذ عمولة على المال من المدين وهذا عين الربا .

ان الفروق هذه فيها مخالفة واضحة للحوالة كما ان فيها أخذًا للمال بغير وجه حق ، بل انه ربا اذ ان كل قرض جر نفعا فهو ربا .

هل يمكن قياس مسألة بطاقة الفيزا على السمسرة ؟ فلتنظر في أحكام السمسرة .

المعنى الاصطلاحي للسمسرة : قال الشيخ محمود شلتوت (رحمه الله تعالى) : "السمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري لتسهيل البيع، وهي شيء مقصود للناس في حياتهم وكثيراً ما يحتاجون إليه فكم من أناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء، ولا يعرفون طرق الوصول إلى شراء أو بيع شيء يريدون شراءه أو بيعه" (الفتاوى للشيخ محمد شلتوت) .

والسمسرة جائزة فقد اخرج البخاري عن ابن عباس رض قال : نهى النبي صل ان يتلقى الركبان ، ولا يبع حاضر لباد ، قلت يا ابن عباس : ما قوله يبيع حاضر لباد ؟ قال لا يكون له سمسارا . وجه الاستدلال من الحديث : ان قوله (لا يكون سمسارا) فمفهوم العبارة انه يجوز ان يكون سمسارا في بيع الحاضر للحاضر أو البادي للبادي . فهي جائزة بشرط ان تكون الأجرا معلومة . وقد حمل بعضهم النهي الوارد في الحديث على السمسار الخداع الذي يتغفل الناس جهلهم بالسعر وعدم معرفتهم بالسوق أو لعدم خبرتهم بالبضاعة ، فأقر الحديث السمسرة بشكل عام باعتبارها عملا من الأعمال التجارية ، ونهى عن أنواع من السمسرة بينها بعينها لعنة فيها وهي الخداع .

الفرق بين بطاقة الفيزا والسمسرة :

1- ان شركة فيزا لا تقوم بعمل الوسيط الذي يختار السلعة الجديدة ويساوم عليها ، فالسمسار الحقيقي له خبرة بالسوق وبضاعتها ، أما شركة فيزا فهي وسيط في طريقة دفع المبلغ بدلًا من ان يدفع نقداً أو بصورة شيك مثلا ، فإنه يُدفع بصورة بطاقة الفيزا .

2- ان السمسار الذي يمارس مهنة السمسرة لا يأخذ أجرا (عمولة) مقابل عمله إلا إذا قمت الصنفقة ، وشركة فيزا لا تهتم بهذه الناحية ، بل إنها تأخذ العمولة على كل عملية تجارية سواء قمت أم فسخت ، وسواء أكانت البضاعة معيبة أم غير مطابقة للمواصفات فهي لا علاقة لها بالموضوع ، وعليه فهي ليست سمسارا حقيقة .

3- يوجد فرق بين موضوع بطاقة الفيزا والسمسرة وهو وجود جهالة بين كل الأطراف وعدم معرفة ، بل إنها أقرب إلى تلقي الحاضر للباد وهو موضوع النهي والله أعلم .

الاعتراضات على ما يتم في مسألة الفيزا :

- انه في حال تخلف الزبون عن الدفع يقوم البنك بالدفع مقابل تعاطيه مبلغا إضافيا ، وهذا المبلغ الإضافي يعد فائدة ربوية ومنفعة جرها هذا المبلغ الذي هو كالقرض (كل قرض جر نفعا فهو ربا) وهذه الزيادة ربوية واضحة .

- ان جوء البائع إلى بيع دينه إلى البنك بأقل من قيمته الاسمية ، وتسليمها نقدا ، ثم يأخذ البنك كامل المبلغ من الزبون غير جائز، لأن شرط الحوالة التماشى في القيمة وهنا لا وجود لها،ولأن بيع الدين المؤجل إلى حال بأقل من قيمته هو من باب الربا ، ويندرج تحت القاعدة الربوية (ضع وتعجل) أي ضع من الدين وتعجل القبض ، قال المقادد رضي الله عنه لرجلين فعلا ذلك : قد اذنا بمحرب من الله ورسوله .

- كما ان شركة الفيزا لها ان تأخذ من الزبون المبلغ الذي دفعته للبائع فقط، ولا يجوز لها ان تأخذ أي مبلغ زائد على حقها، لأن هذا المبلغ الإضافي يعد فائدة ربوية ومنفعة جرها هذا المبلغ الذي هو كالقرض ، (كل قرض جر منفعة فهو ربا) حديث مرفوع إلى النبي ﷺ .

- كما انه لا يفوتنا إلى ان ننتبه إلى حرمة التعامل مع البنوك الربوية مطلقا وذلك للأدلة التالية:-

- بخصوص المعاملة الربوية وحرمتها قال تعالى: (وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا) (البقرة:275).

- وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَيْتَيْ مِنَ الْبَيْعِ إِنَّ كُنُّمُؤْمِنِينَ) (البقرة:278).

- وقال تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الِّيْلَيْمَيْنِي الصَّدَقَاتِ) (البقرة:276) . وعن جابر قال (لعن رسول الله ﷺ أكل الربا وموكله وكاتبته وشاهديه وقال هم سواء) (رواه مسلم 2995) .

ان هذه الأصناف المشار إليها في الحديث النبوى الشريف هم متساوون في الإثم لاشتراكهم في كبيرة الربا ، ولكن يوجد في البنوك ومؤسسات التأمين أعمال أخرى خارج نطاق هذه الأصناف مثل : الحراسة ، والصيانة ، والتنظيف . وهذه الأصناف وان كانت لا يشملها الحديث السابق ، ولكن تأتي حرمة العمل فيها من باب التعاون على الإثم ذلك ان المؤسسة الربوية كل متكامل . فهذه الأصناف تدخل في عموم قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ فَالثَّقَوْيَ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة:2) . فهو تعاون على الإثم والعدوان .

هذا وبالله التوفيق

متضرقات

- * العيادات القرآنية.
- * ظاهرة انتشار السحر والشعوذة والاتصال بالجن.
- * حكم الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
- * حكم من يتهم مسلما بالكفر رغم انه يقوم بالواجبات الدينية
- * حكم العمل في صالونات التجميل أو فتحها .
- * حكم استعمال بطاقة إغاثة صحية من غير من صرفت له.
- * حكم سم الكلاب الضالة.
- * حكم تربية الكلاب في ساحة البيت الخارجية مجرد التربية .
- * الجراحات وما يترب عليها من عجز وعطل دائم.

العيادات القرآنية

السؤال :

ورد سؤال مقتضاه أن هناك مكاتب تسمى بـ (العيادات القرآنية_فيها شيخ) يدعى أنه يشفى المرضى من كافة الأمراض والألام والأوجاع، النفسية والمعنوية والعضوية ، كما أنه ينسب سبب كل مرض إلى وجود الجن في جسم المصاب أو المريض، وان الجن قد تلبسوه مهما كان مرضه وألمه ، كما أنه يأخذ أجراً مقابل ذلك ، أي أنه يتكسب من خلال هذه المكاتب . فما حكم الدين ورأي مجلسكم الموقر بذلك ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

إن السؤال يتضمن أموراً عدّة :

1- مشروعية الرقية .

2-أخذ الأجرة على الرقية .

3- الاسترزاق والتكتسب من خلال احتزاف هذا العمل.

وسوف نلقي الضوء على حكم الشرع في كل نقطة:

أولاً : مشروعية الرقية :

الرأي الأول : أنها جائزة والدليل : عن عائشة قالت : (كان رسول الله ﷺ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه، جعلت أنفث عليه وأمسحه بيده

نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي) (صحيح مسلم ، كتاب السلام ، رقم 4065) وعن أبي سعيد قال
كان رسول الله ﷺ يتغوز من الجان وعين الإنسان، حتى نزلت المعاذن، فلما نزلتا أخذ بهما
وترك ما سواهما . (سنن الترمذى ، كتاب الطب ، رقم 1984) .

الرأي الثاني: أنها جائزة على خلاف الأولى، وذلك للأدلة الآتية:

1- عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتى، فقيل لي هذا موسى ﷺ وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفاً، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال: بعضهم فعل لهم الذين صحبوا رسول الله ﷺ وقال بعضهم فعل لهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله ﷺ فقال ما الذي تخوضون فيها فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون، ولا يستردون، ولا يتظرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشه بن محسن، فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشه) متفق عليه ، واللطف لمسلم ، كتاب الإيمان رقم 323 . (الرهط) بضم الراء تصغير رهط: بهم دون عشرة أنفس .
والأفق : الناحية والجانب .

و(عكاشه) بضم العين وتشديد الكاف وبتحقيقها والتشديد أفصح .

2- عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى
قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبي ﷺ ، فقالت: إني أصرع، وإنى أتكشف، فادع الله لي . قال:
إن شئت صبرت، ولك الجنة. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك . فقالت: أصبر . فقالت: إني
أتكشف، فادع الله لي أن لا اتشكّف فدعها لها) (متفق عليه واللطف للبخاري ، كتاب المرضى ، رقم 5220) .

ثانياً:أخذ الأجرة على الرقية :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : (أن ناسا من أصحاب رسول الله ﷺ أتوا حياً من أحياه العرب ، فلم يقرؤهم (يضيفوهم) في بينما هم كذلك إذ لدع سيد أولئك ، فقالوا : هل فيكم راق ؟ فقالوا : لم تقرؤنا ، فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا ، فجعلوا لهم قطيع شاء ، فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ، ويجمع بزاقه ، ويتأفل ، فسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك ؟ فضحك ، وقال : وما أدركك ، إنها رقية ؟ خذوها ، واضربوا لي فيها بسهم) (رواه الجماعة).

وقد فهم العلماء من الحديث أن الجعل أو العطية الواردة في الحديث إنما كانت على سبيل التأديب لأولئك القوم البخلاء ، وفريق آخر رأى أنها أجرة .

ثالثاً: الاسترزاقة والتكتسب أو الاحتراف في هذا الأمر:

لا يجوز ذلك مطلقا إذ لم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة أو التابعين ، بل كانت الرقية الشرعية تتم بشكل فردي وغفوي في حالات تظهر فيها الحاجة والضرورة مثل ذلك ، والأجرة لم تكن شرطا فيها ، ولكن كان أغلب ما يتم أن المريض إذا شفي يهدي ويهب للمعالج أو الرائي شيئا من العطية فقط .

قال ﷺ (اقرؤوا القرآن واعملوا به ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به)⁽¹⁾ . وما يزيد العمل إنما الاختلاء بالنساء وحدهن دون وجود حرم ، فمنعها للفتنة ودرءا للمسدة لا يجوز ذلك شرعا .

رابعاً: الشروط الواجب توافرها في الرقية :

1. أن تكون بالقرآن الكريم وبما ورد بالسنة الشريفة فقط ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : (كان النبي ﷺ يتبعون من الجان وعين الإنسان حتى نزلت الموعذات ، فأخذ بها وترك ما سواها) (أخرجه الترمذى).

⁽¹⁾ رواه الإمام أحمد ، قال الإمام الهيثمي بخصوص هذا الحديث : "رجال أحمد ثقات" و قال ابن حجر في كتاب الفتح : " سند قوي "، والحديث دليل على عدم جواز الاحتراف بالقرآن وجعله وسيلة لجمع متع الدنيا وجمع المال (انظر كتاب فيض القدير للعلامة محمد المناوي ، ج 2 ص 83) .

2. إذا احتللت الرقية بكلام آخر (غير ما ورد في القرآن والسنّة) غير مفهوم بدعوى أنها نوع من العزائم أو الطلاسم أصبحت حراماً.
3. يجب أن لا يكون فيها مهانة للقرآن.
4. أن تكون الاستعانة بالله وحده لا شريك له.
5. أن يعتقد المسلم بأن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى أي أن الشافي هو الله وحده.

* إن التداوي من الأمراض والأوجاع العضوية لا بد أن يكون بالدواء المخصص لذلك والذي يصفه للمريض طبيب معالج متخصص.

- قال ﷺ (تمدواوا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزَلَ معه شفاء، إلا الموت والهرم) (روايه الإمام احمد وقال الترمذى حسن صحيح ، وقال الحاكم صحيح ، انظر كتاب فيض القدير ج3 ص 313).
- كما أنه ثبت أنه ﷺ قد تداوى وكان الأطباء يصفون له الدواء والعلاج.
- والرقى المشروعة إنما هي مضافة للعلاج الجسمى للمريض، وليس بديلاً عنه ، وما يؤكّد هذا الفهم أن رجلاً من الباذية كانت عنده أبل جرباء ، فسألته سيدنا عمر بن الخطاب ﷺ : ماذا صنعت لـأبل؟ فقال الرجل: وراءها عجوز تدعى لها، فقال له عمر: اجعل مع دعائك بعض القطران. أما قوله تعالى: (وَنَذَرْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ . . .) (الإسراء:82). فإن فهمنا هذه الآية تماماً كفهمنا لقوله تعالى (وَأَرَسَلْنَا إِلَيْكُمْ لِرَحْمَةٍ . . .) (الحجر: 22). (مر رسول الله ﷺ بقوم يلقوه فقاموا لهم فلما سمعوا ذلك قالوا: قاتلوا قاتلوا لصلح. قال: فخرج شيئاً فمرا بهم، فقال: ما لنا خلقكم؟ قالوا: قاتلوا: قاتلوا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم) (روايه مسلم بسنده عن أنس - حديث رقم 4358).

إذن معنى الآية أنه كما أن الرياح تكون لواحة للشمر، كذلك من الممكن للإنسان أن يلتحم
الشمر ولا تعارض بينهما .

كذا الحال بالنسبة لآية (وَذَرْلِ مِنْ الْقُنْ أَنْ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ . . .) (الإسراء: 82) .

فحيح أن القرآن فيه شفاء للناس، ولكن قال تعالى في آية أخرى (...يَخْرُجُ مِنْ بَطْوَنِهَا شَرَابٌ
مُخْلَفٌ الْوَانُ فِي شِفَاءٍ لِلنَّاسِ ...) (النحل: 69) .

إذن هناك شفاء بالعسل أيضا بنص القرآن الكريم كذلك ، ومن المعروف أن الشفاء بالعسل
لا يعني أنه شفاء لكل الأمراض والأوجاع، وأنه يستغني به عن كل غذاء ودواء .

حيث قال ﷺ (زمزم لما شرب له ، إن شربته تستشفى شفاك الله ، وإن شربته لشبعك
أشبعك الله ، وإن شربته لقطع ظمآن قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل) (رواه الحاكم في
كتاب المنساك) .

وكذلك ورد أنه ﷺ شرب من ماء زمزم وقال (إنها مباركة وإنها طعام طعم وشفاء
سقم) (رواه أبو داود الطيالسي). فها هو ماء زمزم أيضا فيه شفاء ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه سمع
رسول ﷺ يقول: (في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام) قال ابن شهاب والساق :
الموت ، والحبة السوداء : الشونيذ (رواه البخاري حديث رقم 5256) .

وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي ﷺ يقول (إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل
داء إلا من السام ، قلت وما السام ؟ قال : الموت) (رواه البخاري حديث رقم 5255) .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله ﷺ قال: (ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء
إلا السام) (رواه مسلم حديث رقم 4105) . فهذه أيضا الحبة السوداء وهي حبة البركة المعروفة
فيها شفاء من الأمراض بنص الأحاديث .

وقال ﷺ (تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء، إلا الموت والهرم) (رواه الإمام أحمد) . وكذلك دلت السنة الفعلية أنه تداوى وتطيب .

فجمعوا بين النصوص الواردة في الكتاب والسنة ليس لها إلا الاقداء بالسلف الصالح من هذه الأمة ، فقد كانوا يرقون بالقرآن ولكن بشكل فردي وعفوياً ، وكانوا يتداوون بالعلاج أيضاً ، فلا يجوز أن نأخذ جانباً ونهمل آخر ، فلا بد من العلاج والتداوي بالطريق المعروف مصحوباً بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ليكشف الكرب ، لأن الله عز وجل هو الشافي، وليس الدواء أو الطبيب، وإنما الطبيب وسيلة يكشف الله عز وجل به عن الدواء الذي أنزله سبحانه وتعالى .

الكرامة وضوابطها:

إن هناك من يدعي أن ما يحدث إنما هو كرامة أكرم الله عز وجل بها، ولكن للكرامة حدود وضوابط، وليس كل من ادعها كانت فيه، فالكرامة كما يعرفها العلماء هي : أمر خارق للعادة غير مقرونة بالتحدي لأحد، ولا بدّعوى النبوة ، يجريها الله على يد بعض الصالحين من أتباع الرسل الملتزمين بأحكام شريعة الله عز وجل من غير شذوذ ولا مخالفة ، إكرااماً من الله عز وجل لهم .

وباللحظة واقع الكرامة فإنها تظهر بمستوى أقل من مستوى المعجزة ، ولا يكون لها صفة الظهور الجماهيري أو الانتشار الكبير بين الناس ، كما أن الشخص الذي تجري على يديه الكرامة لا بد أن يتسم بالصلاح والتقوى ، قال يونس بن عبد الأعلى الصفدي: قلت للشافعي : كان الليث بن سعد يقول : إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضا أمره على الكتاب والسنة . فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله تعالى، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء، فلا تغتروا به، حتى تعرضا أمره على الكتاب والسنة.

خاتمة :

ونود أن نذكر هنا أن الشفاء بالقرآن إنما يكون بتطبيق القرآن الكريم في أرض الواقع : في النظام السياسي ، وفي النظام الحربي ، وفي النظام الاقتصادي ، والاجتماعي . وفي القانون المدني وأحوال الأسرة ، بل في كل مناحي الحياة، فالإسلام دين شامل لكل مناحي الحياة ، فنحن إذا فعلنا ذلك سيشفى المجتمع من كل أمراضه وسلبياته، ولن نسمع أن هناك مرضى نفسيين أو ما شابه ذلك، قال تعالى: **(لِيَنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَاً وَيَحْقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ) (يس: 70)**.

وقال: **(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قُلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ) (ق: 37).**

إن هذا هو الفهم الصحيح للإسلام وللقرآن كما فهمه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فهم أسسوا دولة وجيشوا الجيوش، و Paxوا المعارك، كما أنهم أبدعوا في كل مجالات الحياة من إدارية واقتصادية، وفي العلوم التطبيقية كافة، ونشروا العدل والأمن والطمأنينة لدى شعوب العالم .

ونتوجه إلى وزارة الأوقاف باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استخدام المساجد وغرف الأئمة والخدم الملتحقة بالمساجد مثل هذه الأغراض ، وكذلك منع أي موظف من احتزاف مثل هذا العمل .

كما نناشد أصحاب الشأن بملائحة من يقوم بهذه الأعمال واتخاذ الإجراءات الالزمة بحق هؤلاء المشعوذين .

هذا وبالله التوفيق

ظاهرة انتشار السحر والشعوذة والاتصال بالجن

السؤال :

ما حكم العمل بالسحر والذهب إلى السحرة والكهان والاتصال بالجن
والتعامل معهم ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:

معنى السحر لغة:- كل أمر يخفي سببه، ويتخيل على غير حقيقته، ويجريجرى مجرى التمويه
والخداع، وكل ما لطف مأخذة ودق (المعجم الوسيط ج 1 ص 419).

معنى السحر اصطلاحاً: قال العلامة ابن خلدون: هو علوم بكيفية استعدادات تقدّر النفوس
البشرية بها على التأثير على العناصر (مقدمة ابن خلدون ج 1 ص 469).

وعرفه ابن قدامة فقال: هو عقد ورقى وكلام ، يتكلم به ، أو يكتبه ، أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن
المسحور ، أو قلبه أو عقله ، من غير مباشرة له . وقد عرف السحر منذ أقدم العصور .

أما الحكم الشرعي للسحر فهو حرام شرعاً. فيحرم تعلمه، والعمل به، والذهب إلى السحرة .
وهو كبيرة من الكبائر، ويکفر مستحل ذلك .

وورد ذكر السحر في القرآن الكريم على سبيل الذم ، قال تعالى في سورة طه : (إِنَّمَا صَنَعُوا
كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُنْلِحُ السَّاحِرُ حِيثُ أَتَى) (طه 69).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه أنه قال: (اجتبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقدف الحصنان المؤمنات الغافلات) (متفق عليه).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئاً وكل إليه) (رواه النسائي رقم 4011).

أما الكهان: المعنى اللغوي لكلمة كاهن: كل من يتعاطى علماً دقيقاً. ويقال (كهناً) له (كهانة) أي آخره بالغيب (المعجم الوسيط ج 2 ص 803).

أما اصطلاحاً: فقد عرفه الخطابي فقال: الكهنة: قوم لهم أذهان حادة، ونفوس شريرة، وطبع نارية، ألغتهم الشياطين، لما بينهم من التناسب في هذه الأمور، ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه، وكانت في الجاهلية فاشية خصوصاً لانقطاع النبوة فيهم.
حكم الكهانة والذهب إلى الكهانة والتعامل معهم:

إن ذلك كله حرام وهو كبيرة من الكبائر، عن صفة عن بعض أزواج النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه عن النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه قال: (من أتى عرافة فسألها عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) (رواه مسلم، رقم 4137).
وعن أبي سعود البدرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه (نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن) (متفق عليه). وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: (... قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالاً يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم...) (رواه مسلم، رقم 836).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه قال: (من أتى كاهناً قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول ثم اتفقا أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضاً أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في ذريها فقد بريء مما أنزل على محمد) (رواه أبو داود، رقم 3405). وقال صلوات الله عليه وآله وسلامه (لا يدخل الجنة مدمن حمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم) (رواه ابن حبان). وقال صلوات الله عليه وآله وسلامه (ليس منا من تطير ولا من تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له) (رواه البزار).

أما الفرق بين العراف والكافر: فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى :

العرف: من يتعاطى معرفة الشيء المسروق، ومكان الصالة، ونحو ذلك، وقد يستدل العراف على ذلك من كلام من سأله.

أما الكافر: إنما يتعاطى الأخبار من الكوائن المستقبلية ، ويذاع معرفة الأسرار " . (فتح الباري

ج 10 ص 217) .

الخلاصة : إن السحر والكهانة والعرف حرام شرعا ، يأثم المتعامل بها، سواء بالممارسة أو الذهاب إلى من يمارسها . وكل ذلك من الكبائر المنهي عنها شرعا، ويکفر مستحل ذلك .

خطر انتشار ظاهرة السحر والشعوذة والاتصال بالجن :-

إن الأمم السابقة جاءتها رسالتها بالبيانات وبالتوحيد، ولكن الناس ظلموا أنفسهم وانحرفو عن نهج الأنبياء، وعن عقيدة التوحيد ، وكان من الأسباب التي أدت إلى ذلك انتشار ظاهرة السحر والشعوذة والكهانة ، قال تعالى حكاية عن بنى إسرائيل : (وَاتَّبَعُوا مَا تَنَلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَنَّ سُلَيْمَانَ فَلَكِنَ الشَّيَاطِينُ كُفَّاٰ بِمَا يُعْلَمُونَ النَّاسُ السِّحْرُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكِينَ بِبَابِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ) (البقرة:102).

وكذلك قال تعالى عن النصارى: (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفِيقًا يَلْوُنَ السِّنَهَمَ بِالْكِتَابِ لَنَحْسِبُوا مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ) (آل عمران:78).

ولكن في ديننا وشريعتنا الغراء فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه حيث قال سبحانه وتعالى:

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّرْكَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر:9).

ولكن سيجيئ أثر هؤلاء المشعوذين والسمعين مخصوصاً بالتأثير على ضعاف النفوس الذين قل حظهم في الثقافة الدينية، وإننا نهيب بال المسلمين كافة أن يغضبو الله تعالى، فيهاجموا السحرة

والمشعوذين ويحطموا مكاتبهم ويتلفوا أثاثهم ، وأن يشروعوا في الآفاق فلا يجدوا مكاناً يلتجأون إليه.

ويحذر مجلس الفتوى الأعلى المشتغلين بهذه الأمور، ويطلب من العلماء وأئمة المساجد تحذير العامة وبيان الحكم الشرعي لهم حتى لا يقعوا في شباك هؤلاء المشعوذين. وإن من عقيدتنا أن الصار والنافع هو الله عز وجل، وليس لأحد أن يضر أو ينفع من تلقاء نفسه، إلا بمشيئة الله عز وجل ، وليس لأحد أن يشرع للناس إلا الله عز وجل ، كما أن علم الغيب هو مما اختص به الله عز وجل، وأن هذه الأمور تمس عقيدة الناس، فكان لا بد من تعاون بين كافة الأجهزة من دور الفتوى ووزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية وأجهزة الإعلام لتكثيف الحملة على هؤلاء المشعوذين، وكذلك لا بد أن تأخذ الأجهزة المعنية دورها في ملاحقة هؤلاء المشعوذين ومعاقبتهم.

أما بالنسبة للجن والتعامل معهم:-

معنى الجن لغة: الجن خلاف الإنس ، (واحده جن) المعجم الوسيط ج 1 ص 141 .

اصطلاحا: الجن عالم آخر غير عالم الإنسان ، وهم من مخلوقات الله عز وجل وقد أخبرنا سبحانه وتعالى عن وجودهم وبعضٍ من صفاتهم . وهم مكلفوون كالإنسان وفيهم المسلم والكافر . ومن صفات الجن أنهم يروننا ولا نراهم . قال تعالى: (يَا بَنِي آدَمْ لَا يَنْسَنُكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَابَكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزَعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُنَاهِمَا سُوَّا تَهْمَما إِنَّهُمْ أَكْمَرُهُوْ وَقَلِيلُهُمْ مِّنْ حَيْثُ كَلَّا قَرَنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ) (الأعراف:27). كما أن بإمكانهم الظهور بصور الإنس أو الحيوانات الأخرى . ولا يجوز الاستعana بهم أو الركون إليهم ، قال تعالى: (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعْوَذُونَ بِنِجَالٍ مِّنَ الْجِنِ فَرَأَوْهُمْ رَهْتَأً) (الجن:6).

هذا وبالله التوفيق

حكم الحصول على الجنسية الإسرائيلية

السؤال :

ما حكم الحصول على الجنسية الإسرائيلية من قبل المسلمين ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الجنسية لغة: الصفة التي تلحق بالشخص من جهة انتسابه لشعب أو امة . (المعجم الوسيط ج1 ص140) ومعناها في اصطلاح الدول الحاضرة، فهو : تتمتع المواطن بحقوقه وواجباته كافة ، تجاه الدولة التي يحمل تبعيتها . يقول الدكتور هشام علي صادق:

(ان الجنسية هي نظام قانوني يتحدد به ركن الشعب في الدولة ، وهي بهذه المثابة لا يمكن ان تستند لغير الأفراد ، فإذا كانت الجنسية رابطة قانونية وسياسية ينتمي الشخص بمقتضاها إلى دولة معينة ، فإنه يجب الاعتراف بان وراء هذه الرابطة أساساً قومية واجتماعية وروحية تتصل بفكرة الولاء للدولة، والولاء لا يتصور بمعناه الواقعي إلا من كان توافر له القابلية ل المباشرة والتعبير عنه ، وهذا لا يتوافر إلا بالنسبة للشخص الطبيعي ، أي الإنسان) (د. هشام علي صادق ، كتاب دروس في القانون الدولي ص26).

وعليه فهو يمثل تلك الدولة في الواجبات الرسمية والأدبية، ويتمتع بالحقوق المتوافرة لمواطني تلك الدولة، ومن ضمنها أنها تثله وتتكلم بلسانه ، وعليه فإنأخذ المسلم للجنسية الإسرائيلية يترب عليه إعطاء الولاء لدولة إسرائيل الصهيونية، وهذا من أبشع الذنوب ، قال

تعالى: (إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا تَخْدُلُهُ أَعْدَادُكُمْ إِذَا تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوْكَدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ) (المتحنة:1). وكذلك فيه إقرار بالكيان الصهيوني، وإقرار بضم مدينة القدس

له، وهذا أيضا من الكبائر، قال تعالى : (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكَفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا) (النساء:140).

قال تعالى: (فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الدِّكْرِيَ معَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (الأنعام:68). وروي سمرة بن جندب عن النبي ﷺ قال: (لا تساكنا المشركين، ولا تجتمعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم) (رواوه الترمذى ، كتاب السير رقم 1530). كما انأخذ الجنسية الإسرائيلية فيه تكثير لأعداد المتجنسين بالجنسية الإسرائيلية ، عن أنس بن مالك قال : قال ﷺ : (من سود مع قوم فهو منهم ، ومن روح مسلما لرضا سلطان جيء به يوم القيمة معه) (فيض القدير ج 6 ، ص 202). وقال ﷺ (من أحب قوما حشره الله في زمرتهم) (فيض القدير ج 6، ص42).

إضافة إلى أنأخذ الجنسية الإسرائيلية يتطلب عليه الخدمة في الجيش الصهيوني ومحاربة إخوانه المسلمين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ (من حمل السلاح علينا فليس منا) (روايه الإمام احمد ، باب مستند المكثرين ، رقم 8009).

فالعيش في دولة كافرة أمر خطير، وإن أول هدف يضعه المسلم نصب عينيه هو حفاظه على عقيدته، أن تبقى سليمة، وان يتمكن على أضعف الأحوال من أن يقيم شعائر الإسلام التعبدية كما أن المسلم مسؤول عن أبنائه من حيث نشأتهم وتعليمهم، ففرض على الأب أن ينشئ أبناءه على الإسلام عقيدة وسلوكا، وكونه يعيش في مجتمع كافر بل معاد للإسلام والمسلمين أمر جد خطير .

وإذا حصل المسلم على الجنسية الإسرائيلية طائعاً مختاراً، فهذا يخشي عليه أن يكون فارق الملة .

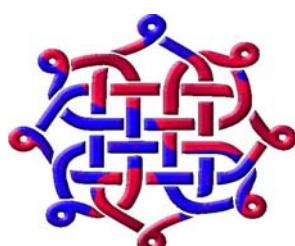
روى سمرة بن جندب ، عن النبي ﷺ قال (لا تساكنوا المشركين ولا تجتمعوا بهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم) (رواه الترمذى كتاب السير ، رقم 1530).
وقال ﷺ : (من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة) (فيض القدير ج 6، ص 103).
وقال أيضاً: (من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله) (فيض القدير ج 6، ص 144).
وقال ﷺ (من تشبه بقوم فهو منهم) (فيض القدير ج 6، ص 1530).

وكان ﷺ يأخذ على أصحابه عند البيعة، يأخذ على يد أحدهم أن لا ترى نارك نار المشركين، إلا ان تكون حرباً لهم (موارد الظمان – محمد السلمان ج 3 ص 784).

أما أولئك الذين أجبروا على حمل الجنسية الإسرائيلية بعد قيام الكيان الصهيوني فهؤلاء لا إثم عليهم، قال ﷺ عن أبي ذر الغفارى، قال : قال رسول الله ﷺ:(إن الله تجاوز عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (رواية ابن ماجة، كتاب الطلاق ، رقم 2033).

ونسأل الله لنا ولهم لا الفرج القريب إنهم سمعوا مجيب

هذا ورب الله التوفيق

حكم من يتهم مسلماً بالكفر بالرغم من أنه يقوم بالواجبات الدينية

السؤال :

ما حكم من يتهم مسلماً بالكفر بالرغم مما يقوم به من واجبات دينية
من صلاة وصوم وحج وزكاة ثم يتهم بأنه غير دينه ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

إن التكفير من الأحكام الشرعية التي مردتها إلى الكتاب والسنة ، فلا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليلاً شرعياً صريحاً على ذلك . ولا يكفي الشبهة والظن في هذا الأمر .
والتكفير من أخطر الأحكام ، فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم ، ومراجعة العلماء الثقات في ذلك ، لأن المسارعة في التكفير تعد جنائية وجريمة وفتنة ، وقد وردت أحاديث كثيرة تحذر وترهب من تكفير المسلمين منها :-

1- قول النبي ﷺ : "أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإن رجعت عليه" (رواه مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما رقم الحديث 92). أي : من كفراً مسلماً ولم يستطع إثبات ما يدعوه فقد باء بها أي يكون كفراً .

2- قوله ﷺ : "من حلف بعلة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله" (رواه البخاري في صحيحه عن الصحابي الجليل ثابت بن الضحاك رضي الله عنه 5640). لأنه يتزعم على كفره القتل .

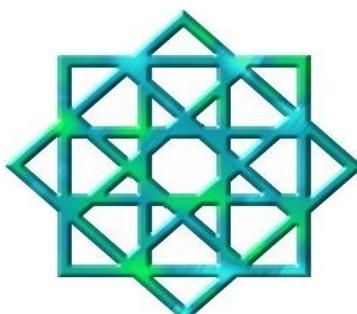
3- قوله ﷺ : " لا يرمي رجلا بالفسق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك " (رواه البخاري في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه 5585). أي أن تهمة الفسق قد ارتدت عليه ، ومثل ذلك تهمة الكفر لعدم وجود إثبات على التهمة .

وعليه فان مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين يرى أن على المدعى إثبات دعواه، فإن أقرَّ المذوف بما اتهم به من الكفر، فإنه يستتاب ليعلن توبته، فإن أصرَ على موقفه فإنه يكون مرتدًا – والعياذ بالله – لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإن لم يتمكن المدعى من إثبات دعواه، فإن التهمة التي وجهها غيره ترتد عليه.

هذا ويناشد مجلس الفتوى الأعلى المسلمين بعدم إلصاق التهم ضد بعضهم البعض دون الشبه والوضوح، خاصة أنها في فلسطين نفع تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يستغل الشائعات والطعون الكاذبة بين الناس.

قال تعالى : (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانُوا عَنْهُ مَسْأُوفُ لَا) (الإسراء:36).

هذا وبالله التوفيق

حكم العمل في صالونات التجميل أو فتحها

السؤال :

أنا صاحبة صالون تجميل للنساء أقوم بقص الشعر وتزيينه بالأصباغ والحناء كما هو مطلوب من مستلزمات التجميل ويتبع ذلك تجميل اللازم من المرأة لمن أرادت وخاصة العرائس والنساء في المناسبات، وأدعو النساء للمحافظة على أنفسهن من التبرج ، فما هو الحكم الشرعي في هذا العمل؟ وزوجي حلاق للرجال ويعمل بالخيط لتف ما تبقى من شعر الوجه بعد الموسى ، فهل ذلك جائز شرعاً، لأنه يتعرض لكثير من الانتقاد جراء عمله؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فمن المعلوم أن المرأة تحب أن تتجميل لزوجها لدوع كثيرة ، وهذا حق شرعي لدوم الألفة بينهما والحبة قال تعالى : .. وَلَا يُدِينَ زَنْبَهُنَّ إِلَّا بِعُولَهُنَّ .. (النور:21) .

والتجميل قد لا تحسنه بعض النساء لنفسها إلا بوجود امرأة مساعدة أو صاحبة اختصاص _ وهي ما تسمى (الكوا فيه) _ التي غالباً ما تكون صاحبة صالون لتجميل النساء حيث

إن العمل بمثل هذا جائز شرعاً إن اقتصر العمل فيه على تجميل من تتحمل نزوجها أو ل نفسها ، ولا تبرز زينتها للأجانب ولا تفتت أحداً بذلك أو يترتب عليه مفسدة ، وخلا من عمل محظوظ.

وعليينا أن نذكر حرصنا على المرأة المسلمة أن لا تكون أحد الصنفين الذين حذر منها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صفوان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات رءوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) رواه مسلم عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه .

لما في ذلك من إتباع الشيطان وتغيير خلق الله قال تعالى :- (إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّا فَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعْنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخْذُنَ مَنْ عِبَادَكَ نَصِيَّا مَفْرُضاً * وَلَا أَضْلَنَهُمْ وَلَا مِنْهُمْ فَلَمَنْ يَكُنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مِنْهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَنْهَا شَيْطَانٌ فَلِيَأْمِنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِئَ أَنَّا مُيَمِّنَا) (النساء: 117-119).

والصالونات إن اشتملت على محرم فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها ولا التعامل معها ، لما في ذلك من التعاون على الإثم قال تعالى :- (. . . وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَيْنَ وَالثَّقَوْيِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: 2).

وان البدائل الشرعية للمرأة أو للرجل من حيث لزوم الزينة أو عدمها، أو الاكتفاء بقدر منها، مرتبط بالإيمان قوة وضعفاً الذي تتمتع به المرأة أو الرجل أو كلامهما، والذي قد يكون إحضار (الكافير) إلى البيت أحد دعائمه مع ضرورة اجتناب المعاصي والمخظورات الشرعية مثل النمص والاطلاع على العورات وبخاصة المغلظة مما لا يجوز الاطلاع عليه من قبل نساء آخريات لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لا ينظر الرجل إلى عورة المرأة إلى عورة المرأة ولا

يفضي الرجل إلى الرجل في الشوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في التوب الواحد)(رواه

الترمذني عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه) .

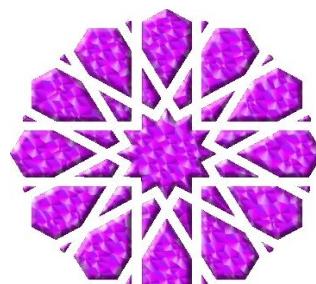
وما روى علقة عن عبد الله رضي الله عنه (لعن الله الواثمات والمستوئات والمتسممات والمتفلجات للحسن المغبرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله) (متفق عليه) .

وبهذه المناسبة فإن مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين يدعو المسلمين بعامة وأهل فلسطين وخاصة التزام الحافظة على ستر العورات التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف وحفظاً على مرضاة الله تعالى وصيانة للمجتمع المسلم من تفشي الرذائل.

وأما بالنسبة لعمل حلاق الرجال فلا شيء فيه من الحرمة إذا اجتنب حلق اللحية وعمل القصات تشبهها بالكافرين وهو ما يسمى بالقزع لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع) (متفق عليه). مما يحتم الالتزام بالسنة النبوية المطهرة في هذا الجانب وفي غيره .

ويهيب مجلس الفتوى الأعلى بأبنائنا الاعتزاز بإسلامهم والمحافظة على مواصفات رجولتهم .

هذا وبالله التوفيق

حكم استعمال بطاقة إغاثة صحية من غير من صرفت له

السؤال :

ما الحكم الشرعي في استعمال بطاقة إغاثة صحية يمنح صاحبها ميزات خاصة من جهة مانحة وترتبط عليها التزامات مادية وتعطى لاستعمالها من قبل غير الذي صرف لها أصلاً دون معرفة الجهة المانحة ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

إن الأصل أن يتلزم صاحب بطاقة الإغاثة الصحية الذي صرفت له وهو المؤمن بالعقد والاتفاق بينه وبين الجهة المانحة، لأن "العقد شريعة المتعاقدين". ولقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفْرُوا بِالْعُقُودِ . . .) (المائدة:1). ولقوله ﷺ (المسلمين عند شروطهم) (روايه البخاري).

وعليه فلا يجوز أن ينتفع بتلك البطاقة الصحية وميزاتها إلا أو تلك الأشخاص المحددون في ذلك العقد، أما استعمالها من قبل الآخرين فهو غير جائز شرعاً، لأنه يقع ضمن التحايل والتزوير والغش... وذلك لعدم علم الجهة المانحة ورضاهما، ولما قد يترتب على استخدام هذه البطاقة من قبل غير صاحبها التزامات مادية على الجهة المانحة بدون وجه حق، وعواقب غير محمودة، ومخاطر صحية، وقانونية، كحصول الأمراض الخطيرة، أو الوفاة، ونسبة ذلك لغير أصحابها من ناحية رسمية، وقد نهى الإسلام عن جميع ألوان الغش والتسليس والكذب والتزوير.

هذا وبالله التوفيق

حكم سم الكلاب الضالة

السؤال :

ما حكم سُم الكلاب الضالة؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

- قال عبد الله بن عمر (ان رسول الله صلی الله علیه وعلی آلہ وصحبہ وسلم أمر بقتل الكلاب) (رواه البخاري) (النسائي - الصيد والذبائح 4203).

- عن عبد الله بن عمر قال ﷺ (من اقتني كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً نقص من عمله كل يوم قيراطاً) (رواه البخاري). والمزاد بكلمة ضاري : من الجوارح والكلاب : المدرب على الصيد (المعجم الوسيط ج2/ص539) (البخاري الصيد والذبائح 5058).

قال رسول الله ﷺ (خمس فواسيق يقتلن في الحيل والحرم الكلب العقور والفارأة والحديا والغراب والعقرب) (مسند الإمام أحمد رقم 23764) (مسلم الحج 2071) (ابن حماد 24146).

من خلال النظر في الأحاديث الواردة في المسألة يتبين لنا انه لا تعارض بينها ، فالآحاديث التي تأمر بقتل الكلاب تحمل على التي تلحق الأذى والضرر بالناس ، وأما الأحاديث التي تحين اقتتاء الكلاب فتحمل على ما فيه مصلحة الناس وعدم إيجاد المضرة عليهم ككلب الصيد والماشية والزرع والحراسة شريطة ان لا تدخل البيوت ، وأما الكلب العقور فيقتل مطلقا للحديث الوارد في ذلك .

- قال النووي: أجمع العلماء على قتل الكلب العقور ، واجتهدوا في قتل ملا ضرر فيه.

- قال مالك: تقتل الكلاب ما يؤذى منها ، وما يكون في موضع لا ينبغي ان يكون فيها كالفسطاط ، وليس ذلك مما يمنع الاحسار إليها حال حياتها.

- وقال الشافعي : اقتلوا الكلاب لا منفعة فيها حيث وجدتوكها.(اوجز المالك الى موطا مال 15/166).

- قال الإمام أبو سليمان الخطابي (كره الرسول ﷺ إفقاء امة من الأمم ، وإعدام جيل من الخلق، لأنه ما من خلق الله عز وجل إلا فيه نوع من الحكمة ، وضرب من المصلحة) إلى هنا انتهى كلام الإمام الخطابي الذي يعتمد فيه على قول الرسول ﷺ (لولا ان الكلاب امة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلو منها كل اسود بهيم) (مسند الإمام احمد 3963 ، ورواه الترمذى والنسائي وابو داود وابن ماجة والدرامي) ويكمel الإمام الخطابي قوله (وأما بالنسبة لتخصيص كلاب المدينة بالقتل فلان المدينة كانت مهبط الوحي. والملائكة لا يدخلون بيتهما فيه كلب) أي ان الإمام الخطابي يستأنف في كلامه ليشير إلى أن الملائكة لا تدخل أى بيت فيه كلب لقول الرسول ﷺ (ان الملائكة لا تدخل بيتهما فيه كلب ولا صورة) (رواه ابن ماجة 3640 ، باب اللباس) .

وبالنسبة للوسيلة فيجب ان تكون أرأف وسيلة لكي لا يتعدب الحيوان المقتول قال عليه الصلاة والسلام (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) (رواه مسلم) (الصيد والذبائح 3615) .

وبالنسبة للسم فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى انه لا مانع من استخدامه في قتل الكلاب المؤذية، على ان يقوم بذلك خبير بسم الكلاب، لئلا ينتقل السم إلى الإنسان أو إلى الحيوانات الأخرى ، كذلك يستحسن ان كان لهذا الكلب صاحب فيطالبه بالتعويض ، وعليه فالتنسيق مع الجهة المختصة يرفع المسؤولية القانونية والله تعالى اعلم .

هذا وبالله التوفيق

حكم تربية الكلاب في ساحة البيت الخارجية

لمجرد التربية

السؤال :

ما حكم تربية الكلاب في ساحة البيت الخارجية لمجرد التربية نزولاً عند رغبة الأولاد ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد :

فقد أباحت الشريعة الإسلامية الانتفاع بتربية الكلاب واستعماها بما يتناسب مع حاجة الإنسان ومستلزمات حياته كالمراقبة والصيد ، ونهت عن تربية الكلاب واستعماها إذا كان فيها مضر أو خدش لكرامة الإنسان أو مس بعادته أو حياته ، كما نهت الشريعة الإسلامية عن اقتتها لغير منفعة ، ولم تجز اقتداء الكلاب للزينة أو للهو بها . وقد تعددت النصوص الشرعية في هذا المجال ، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى :

(يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحْلَلَ لَهُمْ قُلْ أَحْلَلَ لَكُمُ الظِّيَّاتُ وَمَا عَلِمْنَا مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلِمَكُمُ اللَّهُ فَكَلُّوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَإِذْكُرْ فِي أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاقْتُلُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (المائدة:4).

فهذا نص واضح في إباحة اقتناء الكلب المعلم ليمسك الصيد، ولما رواه الصحابي الجليل سالم بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال ﷺ " من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط . قال عبد الله: وقال أبو هريرة: أو كلب حرث" (رواه مسلم في صحيحه حديث رقم 2943) وفي رواية لمسلم " من اتخاذ كلبا إلا كلب زرع، أو غنم، أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط " .

وعن الصحابي الجليل أبي هريرة قال: قال ﷺ "إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعاً أولاهن أو إحداهم بالتراب والهر مرة" (رواية أبو دواد والنمساني والبيهقي والدارقطني وابن حزم وذكره بعضهم باختلاف الرواية) .

هذا وقد شاع اقتناء الكلاب – في عصرنا – فيما منه فائدة وخدمة للإنسان وتسيير مصالحه، من ذلك: كلاب الأثر التي تستقصي أثر الجناء، وكلاب البحث عن المخدرات وغيرها، وتلك التي ترسل للبحث عن ضحايا الزلازل، وما شابه ذلك. ومنها ما يكون في حراسة البيوت من الخارج، ومصالح الناس كالدورش والمزارع، والأرجح من أقوال العلماء(أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها جلب المنافع ومنع المضار قياسا ، وكراهة اتخاذها لغير حاجة) . والأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلب لحفظ الدروب إلحاقا للنصوص بما معناه . وإنما اتخاذها بحد التربة واللهو – كما هو شائع عند غير المسلمين فهذا مما نهت الشريعة عنه، فهو مما ليس فيه منفعة، ولما فيه من تشبيه بغير المسلمين.

وعليه فإن مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين يؤكّد جواز استعمال الكلاب المعلمة والمدربة لما فيه خير الإنسان ، وحفظ حياته . كما يرى تحريم تربية الكلاب بحد الله والزينة، وذلك لعدم الضرورة، أو بقصد التشبيه بغير المسلمين لما ورد في النصوص الفقهية. مع التأكيد على حرمة اقتناء الكلاب داخل البيوت لأي سبب من الأسباب .

هذا وبالله التوفيق

الجراحات

وما يترتب عليها من عجز وعطل دائم

السؤال :

ورد سؤال مقتضاه ما حكم الجراحات التي تصيب الإنسان بفعل فاعل وما يترتب عليها من عجز وعطل دائم ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد :

قال تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَجُوا) (الحجرات: 10) . وقال ﷺ (لا تحسدوا ، ولا تناجشوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخوه المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يحقره ، التقوى ها هنا ، ويشير إلى صدره ثلاثة مرات ، بحسب أمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه) (رواه مسلم 4650). وقال عليه الصلاة والسلام (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) (رواه البخاري).

إن الإسلام قد ساوي بين الناس ، فلم يعد هناك فرق بين غني وفقير ، أو قوي وضعيف ، أو حاكم ومحكوم ، فإن الأمور الدنيوية - مثل الغنى ، والقوة ، والمركز - لم تعد هي المقياس الذي يحكم حياة الناس في ظل الإسلام بل أصبحت هناك قاعدة واحدة وهي قوله سبحانه وتعالى (إِنَّ

أَكْمَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ (الحجرات: 13). إن الأصل في علاقة المسلمين مع بعضهم بعضاً هي الإخوة الكاملة من التناصح ، والتناصر ، والمواساة ، والتكافل ، قال عليه الصلاة والسلام (المسلمون تتكافأ دمائهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد على أقصاهم) . (رواه ابن ماجة 2673)

إن الإسلام بعظمته تشرعه وقوه أحکامه وإتقانها كان له سلطان على النفوس ، فالمؤمنون به يطبقونه سرا وعلانية، سواء كانوا مراقبين من السلطان، أم لا، وذلك أنهم يؤمنون أن الله تبارك وتعالى مطلع على سرهم ونجواهم، وأنه محاسبهم على أعمالهم يوم الحساب، قال ﷺ (اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (رواه مسلم).

ولكن بالرغم من ذلك فإن المسلمين متفاوتون بالالتزام بالإسلام، وتلك هي طبيعة البشر، فهم ليسوا في مرتبة واحدة من التقوى، فكما أن الناس يتفاوتون في الحياة حسب إمكاناتهم، فهم كذلك في التقوى والالتزام متفاوتون، وفيهم الصالح والطالع، وفيهم الغث والسمين ، عن النبي ﷺ قال (مثل ما يعنى الله به من المهدى والعلم، كمثل الغيث الكبير، أصحاب أرضاء، فكان منها نقية قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، إنما هي قيغان لا تمسك ماء، ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما يعنى الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به) (رواه البخاري) .

فلذلك كان لا بد من وضع نظام للعقوبات للأخذ على يد الظالم المجاهر بعصيته سواء كانت من حقوق الله تبارك وتعالى أم من حقوق العباد ، قال عثمان بن عفان ﷺ : (إن الله ليزع، بالسلطان، ما لا يزعم بالقرآن) يزعم : يردع .

وهذه نبذة مختصرة عن نظام العقوبات في الإسلام :

أولاً : العقوبات المقررة لجرائم الحدود : 1- حد الزنا . 2- حد القذف . 3- حد شرب الخمر . 4- حد السرقة . 5- حد الحراقة . 6- حد الردة . 7- حد البغي . وتسمى العقوبة لكل من هذه الجرائم حدا ، والحد هو : العقوبة المقدرة حقا لله تعالى .

ثانياً : العقوبة المقررة لجرائم القصاص والدية : وهذه الجرائم هي 1- القتل العمد . 2- القتل شبه العمد . 3- القتل الخطأ . 4- الجرح العمد . 5- الجرح الخطأ .

ثالثاً : العقوبات المقررة للكفارات : الجرائم التي يحكم فيها بالكافارات هي 1- إفساد الصيام . 2- إفساد الإحرام . 3- الحنث في اليمين . 4- الوطء في الحيض . 5- الوطء في الظهار . 6- القتل الخطأ .

رابعاً : التعزير : وتقديره مختلف من حالة لأخرى حسب ما يراه ولي أمر المسلمين .

وأما السؤال الوارد أعلاه فهو عن الجراحات التي تنتج عن اعتداء شخص على آخر ويعبر عنها الفقهاء بالجناية على ما دون النفس وهي كالتالي :

المقصود من تعبير " الجنائية على ما دون النفس " كما يراه فقهاء الشريعة : هو كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره، ولا يودي بحياته ، سواء أكان عمداً أم خطأ، على اعتبار أن محل الجريمة هو النفس أو ما دونها ، فيما كان في النفس فهو القتل بأنواعه، وهو خارج عن دائرة البحث، وما كان دونها عمداً كان أو خطأ انددرج تحت واحد من الأقسام الخمسة الآتية :

الأول : إبادة الأطراف أو ما يجرئ مجرى الأطراف .

الثاني : إذهب معانى الأطراف مع بقاء أعيانها .
الثالث : الشجاج .

الرابع : الجراح .

الخامس : ما لا يدخل تحت الأقسام الأربع السابقة .

ويقصد بالأول قطع الأطراف وما يجري مجرىها ، ويدخل تحت هذا القسم قطع اليد والرجل والإصبع والأذنلة والظفر والأنف والذكر والأذنين واللثة ، وفقء العين وقطع الاشفار والأجفان وقلع الأسنان وكسرها ، وحلق شعر الرأس واللحية وال حاجبين والشارب أو نفه .
وأما الثاني فيقصد منه تفويت منفعة العضو مع بقائه قائماً .

وثالثها الشجاج وهي جراح الرأس والوجه خاصة، دون جراحسائر أنحاء الجسم، والتي تسمى جراحًا، والشجاج عند الفقهاء تتراوح ما بين العشرة وإحدى عشر شحة، والأخير عند الحنفية والشجاج أنواع هي :

الخارصة : وهي التي تخرص الجلد "تشقه" ولا يظهر منها الدم .

الدامعة : وهي التي يظهر منها الدم ولا يسييل .

الدامية : وهي التي يسييل منها الدم .

الباضعة : وهي التي تقطع اللحم وتتضعه .

المتلاجمة : وهي التي تذهب في اللحم أكثر من ساقتها .

السمحاق : وهي التي تقطع اللحم وتظهر الجلد الرقيقة بين اللحم والعظم .

الموضحة : وهي التي تقطع الجلد وتتوضح العظم .

الهاشمة : وهي التي تهشم العظم وتكسره .

المنقلة : وهي التي تنقل العظم بعد كسره وتحوله عن مكانه .

الآمة : وهي التي تصل إلى ألم الدماغ، وهي جلد تحت العظم وفوق الدماغ .

الدامغة : وهي التي تخرق الجلد وتصل إلى الدماغ (انظر بذائع الصنائع ، مجلد 7 ص 296) .

والقسم الرابع : وهو الجراح، ويقصد بالجراح: ما كان في سائر البدن عدا الرأس والوجه .

وهي درجتان، فما وصل فيه إلى التجويف الصدري، أو البطني فهي جائفة، وما لم تصل فهي غير جائفة .

القسم الخامس : وهو ما لا يدخل تحت هذه الأقسام السالفة الذكر، وهو كل اعتداء أو إيذاء لا يؤدي إلى إبابة طرف، أو ذهاب معناه، وليس فيها شحة أو جرح أو يترك أثرا.

إن العقوبة الأصلية في الجناية على ما دون النفس عمدا هي القصاص، ولكن يعدل عن القصاص إلى الديمة إذا تعذر القصاص لسبب مشروع.

والديمة عقوبة أصلية في الجناية على ما دون النفس في شبه العمد والخطأ. وإذا أطلقنا كلمة دية فهي الديمة الكاملة، وهي دية النفس، وقد أصدر مجلس الفتوى الأعلى قرارا حدد فيه الديمة الكاملة بأنها ألف دينار ذهب.

وإنما عندما نعالج مثل هذه القضايا يجب أن نفرق بين الجريمة المستمرة، والنتيجة المستمرة للجريمة، فهناك فرق بين استمرار الجريمة، واستمرار نتبيتها ، فالسرقة تتم بأخذ نصاب السرقة على وجه الخفية ، ولذا فهي جريمة مؤقتة ، وبقاء المسروقات بعد ذلك تحت يد السارق ليس استمراً للسرقة، وإنما هو استمرار لنتبيتها . وكذلك من اعتدى على آخر فشجه أو جرمه فقد ارتكب جريمة الاعتداء بمجرد الضرب، ولكن ما يحصل بعد ذلك من عطل وضرر لا يعتبر استمراً للجريمة، بل هو استمرار لنتبيتها. وهذه الجرائم التي هي من حقوق العبد يصح فيها الإسقاط والعفو بعكس الجرائم التي هي من حق الله تعالى.

وان مجلس الفتوى الأعلى يقدم علاجا لعله يساعد في تخفيف أو إنهاء الخلافات، وينع من اللجوء إلى القوة في تسوية الخلافات وهو حديث المصطفى ﷺ (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) (رواه أبو داود 2241). وعليه فإن على إخوتنا أينما كانوا في كل مجموعة أن يضعوا أميرا لهم ، حيث إن من صفات الأمير أن يلجأ إليه في حل الخلافات وتسهيل الأمور . وننوجه إلى الإخوة الوعاظ والخطباء في المساجد بتفهيم الناس بأهمية وجود أمير لكل مجموعة

سواء كانت في نزهة أم في عمل أم في سفر. ويدرك هنا أن مجلس الفتوى الأعلى، على استعداد للعمل على حل المشاكل التي تنشأ بين الناس أو يساعد في حلها. هذا وبالله التوفيق

الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع	رقم القرار
3	تقديم .	
	عبادات	
6	حكم رفض الإمام الصلاة على الميت الذي ترك الصلاة وسب الذات الإلهية	61/4
8	حكم استعمال المسجلات في المساجد لتنبيه المصليين بموعد الصلاة	62/5
9	حكم رفع صوت المصلي في قراءة الصلاة الابراهيمية لتعريف المسبوق أن المصلي في القعود الأخير	54/5
11	حكم البناء للمصالح العامة فوق سطح المسجد	46/2
12	حكم اتخاذ ركایات ظهر مثبتة في أرض المسجد في الصف الأول	57/2
14	زكاة زيت الزيتون	15/2
17	سن الأضحية وعيوبها	13/1
21	حكم الأكل من النذر	57/3
	أسرة	
24	بر الأبناء للأباء وتربيّة الآباء للأبناء	19/5
32	حكم التبني في الإسلام	22/1
35	حقوق الزوجة المطلقة	19/3
37	حكم الزوجة التي تمنع عن طاعة زوجها وتشتم الذات الإلهية	63/1
39	الزواج غير المؤتّق في المحاكم الشرعية	5/3
46	حكم الزواج العرفي	54/2
48	التلقيح الصناعي لزوجة السجين والمسافر	43/1
49	حكم التلقيح الصناعي	4/2
53	حكم إضافة الزوجة إلى الأبناء ضمن الوصية الواجبة	54/1
54	حكم خروج المرأة الموظفة المتوفى زوجها أثناء العدة للعمل	59/1
56	حكم فحص الأطباء الذكور للنساء وتوليدهن	58/2
58	حكم ناقل الإيدز إلى زوجته وأبنائه	62/4
61	حكم زواج المسلم من الأجنبيةات في ظل الظروف الحالية	50/4
64	حكم اختيار نوع الجنين للإنجاب بالاتفاق فيما بين الزوجين	56/1

معاملات

67	الوقف الذري وحرمان بعض الورثة	11/2
71	حكم جمع التبرعات لمشاريع وقفية ونقل الزائد منها لمشاريع مماثلة في بلد آخر	62/1
73	حكم مبادلة أرض وقف بأرض أخرى	57/6
74	التعامل مع المصارف (البنوك)	4/3
79	حكم المرباحية التي يجريها البنك الإسلامي	26/2
82	العملولة على الشيكات الحالة	28/2
84	التعويض عن إصابة العمل	23/3
86	الغرامات المضافة على المتأخرات من فواتير المياه والكهرباء وغيرها	48/1
90	حكم الخلو والمفتاحيه	17/1
99	التأمين	10/2
105	الاتفاقات بين أصحاب سيارات الأجرة والسائلين والكومسيون	48/2
106	حكم عمل بعض الشركاء في المصنع الذي اشتراكوا في تأسيسه مقابل أجرا	50/2
107	الرهن	21/2
110	حكم العمل في بورصة العملات العالمية	52/3
113	حكم القيام بحملة اليانصيب الخيري	55/2
115	حكم بيع الذهب أو الفضة ديناً أو بشيكات مؤجلة من أشخاص موثوقين	51/4
117	الديات	3/1
124	حكم البيرة الخالية من الكحول بيعاً وشراء وشربها	21/1
126	بطاقة الفيزا	6/1

متفرقات

134	العيادات القرآنية	13/2
141	ظاهرة انتشار السحر والشعوذة والاتصال بالجن	8/2
145	حكم الحصول على الجنسية الاسرائيلية	5/2
148	حكم من يتهم مسلماً بالكفر رغم أنه يقوم بالواجبات الدينية	56/2
150	حكم العمل في صالونات التجميل أو فتحها	62/3
153	حكم استعمال بطاقة إغاثة صحية من غير من صرفت له	64/3
154	حكم سم الكلاب الضالة	14/2
156	حكم تربية الكلاب في ساحة البيت الخارجية مجرد التربية	56/4
158	الجراحات وما يتربّ عليها من عجز وعطل دائم	15/1
163	الفهـرس	