

أثر القواعد الأصولية في تأصيل العمل الخيري (المشروعية والإجراءات)

إعداد

د. عبد الجليل زهير ضميره
جامعة اليرموك - كلية الشريعة
قسم الفقه وأصوله

بحث مقدّم إلى

« مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث »
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
٢٠ - ٢٢ يناير ٢٠٠٨ م

هذلا البحث يعبر عن رأي الباحث
ولا يعبر بالضرورة عن رأي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

التعريف بالبحث

يهدف هذا البحث إلى استئثار قواعد أصولية في تأصيل العمل الخيري في جانبي المشروعية والإجراءات ، وتحقيقاً لهذا الغرض فقد قسّمت الدراسة إلى مبحثين: الأول يرتبط بجانب المشروعية ، ويتضمن مطلبين ، أما المطلب الأول فيتعلق بطبيعة الأوامر الشرعية الواردة في موضوع العمل الخيري منبهاً أنها مطلقات مترقية عن احتمال التقييد لتأكيدها شرعاً ، ويترتب على هذا المعنى أن كل أمر جاء مطلقاً ولم يرد فيه تحديد ولا تقدير لإبراء الذمة من عهدة المطلب ؛فهو ليس على وزن واحد في قوة اقتضاء التحصيل تحميماً بالإيجاب أو حثاً بالاستحباب، بل يتعلق شرعاً بحسب كل مقام من خلال ظروف الواقعة وطبيعة الأحوال النازلة فيها والتي قد تقتضي فورية القيام بالمأمور به حالاً لا احتمال فوات ما لا يستدرك بالتأخير، كما أن ثوران النوائب والنكبات يشكّل منطاً واقعياً لواجب كفايي يقتضي شرعاً القيام على المنكوبين بما يدفع عنهم الحرج ويتعلق هذا الواجب بفئات من المتأهلين الأكفأ ابتداءً وأصالةً ليقوموا بأداء ما تتحصّل به الكفاية، وهذا كله لا يتم بغير شمولية في الرؤى واختصاص في العمل على جهة التكامل . وأما المطلب الثاني فيتعلق بضرورة رعاية الظروف المعاشة في القيام على أعمال الخير اعتماداً على أنها مناطات واقعية لأحكام شرعية .

وأما المبحث الثاني فيرتبط بجانب الإجراءات ، ويتضمن مطلبين، أما الأول فيتعلق بميزان التوفيق بين الأولويات المتزاحمة للقيام بأعمال الخير ، وهو يستند إلى ثلاثة معايير: الأول: مدى قوة مصلحة العمل الخيري في ذاته . الثاني: مدى شمول أو انحصار أثر العمل الخيري بالنسبة للأفراد المستهدفين بالعناية والرعاية . الثالث: مدى التحقق من مآلات العمل الخيري في ظل النتائج المرجوة قوة أو ضعفاً . أما المطلب الثاني فيتعلق باستئثار نظرية التعسف في استعمال الحق ضابطاً لإجراءات العمل الخيري في ظل المعيارين الشخصي والموضوعي للنظرية ، منبهاً على أثر الخلط بين مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب على الصعيد الإداري .

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخير الخلق أجمعين، محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واختط سبيله واتبع هداه إلى يوم الدين.

وبعد:

ففي ظل الظروف الصعبة التي تعصف بمنطقتنا العربية والإسلامية يمر العمل الخيري بمنعطف حاد؛ إذ يتنامى التضييق على جملة نشاطات المجتمع المدني في ظل ظهور أدبيات تجفيف منابع التطرف ومحاربة الإرهاب، وقد كان لمؤسسات العمل الخيري النصيب الوافر من التأثير بهذا التضييق في عامة نشاطاتها ببعديه الإغاثي والإعاني، بما أثر سلباً على مجتمعات المنطقة بأسرها لا سيما الأفقر والأعوز في ظل ما يحل بها من نكبات وفاقات أو ويلات حروب.

وقد استدعت هذه الظروف إعادة النظر في جملة إجراءات العمل الخيري مراجعة وتقييماً قصداً لاستلهاام السبيل الأسد والنهج الأقوم من خلال تضافر الجهود وتكامل المعلومات وتركم الخبرات، وفي ظل هذا السياق وردتنا الدعوة الكريمة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تكريساً لهذه المعاني واستثارة لذوي الاهتمام بطرح الأفكار الجادة والتجارب الرائدة التي يمكن أن ترفد العمل الخيري برؤى شاملة وإجراءات كفيلة بتطويره وتحصيل غاياته على الوجه الأتم .

وقد ارتأى الباحث أن خدمة هذا الموضوع يمكن أن يتحصّل عن طريق قواعد علم أصول الفقه من خلال استثمارها في سبيل التأصيل والتفصيل في جانبي المشروعية وضبط الإجراءات الإدارية لمؤسسات العمل الخيري، أملاً في تقديم أنموذج تأصيلي يستتبع التمثيل، لا سيما أن الكليات الجارية في هذا الفن قائمة بثلاثة موضوعات رئيسة هي التأويل والتعليل والتنزيل للأحكام واقعاً، أما التأويل والتعليل فينتهض لضبط سبيل تقرير المشروعية وأما

تنزيل الأحكام فيتنهض لضبط الإجراءات الإدارية ، وتحقيقاً لهذا الغرض فقد قسّم البحث إلى مبحثين :

المبحث الأول: أثر القواعد الأصولية في تأصيل العمل الخيري في جانب المشروعية .

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: متعلقات العمل الخيري من الأوامر الشرعية مطلقاً مترقية عن مقام التقييد وأثره في شمول الرؤية وتكامل العمل .

المطلب الثاني: رعاية الظروف المعاشية ضرورة شرعية للمحافظة على سيرورة مؤسسات العمل الخيري قائمة بما يناط بها في الواقع .

المبحث الثاني: أثر القواعد الأصولية في تأصيل العمل الخيري في الجانب الإجرائي .

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ميزان التوفيق بين الأولويات المتزاحمة معيار شرعي في إجراءات العمل الخيري .

المطلب الثاني: نظرية التعسف في استعمال الحق أصولياً معيار إجرائي في إدارة مؤسسات العمل الخيري .

والله تعالى أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجه الكريم ونافعاً لأهل الفضل من القائمين على مؤسسات العمل الخيري فيفيدوا منه وعموم المهتمين، و الحمد لله رب العالمين .

المبحث الأول

أثر القواعد الأصولية في تأصيل العمل الخيري في جانب المشروعية

المطلب الأول: متعلقات العمل الخيري من الأوامر الشرعية مطلقاً مترقية عن مقام التقييد وأثره في شمول الرؤية وتكامل العمل:

إن ورود الأمر التصريحي الابتدائي^(١) في الدلائل الشرعية يقتضي طلب ماهية المأمور به مطلقاً مع احتمال ورود تقييده بحال من الأحوال أو محل من محال الأعيان عند قيام دليل التقييد، وهذا يعني أن إبراء ذمة المكلف يتحصل بأداء ما أمر به مطلقاً على أي وجه وقع المأمور به^(٢).

غير أن الأمر التصريحي الابتدائي إن تعلق بعموم أفراد الأمة وقد انضافت الدلائل الآمرة بعضها إلى بعض حتى اطرد ورودها مطلقاً مترقية عن مقام التقييد، متضافرات على تحقيق معنى متحد على اختلاف مساقات التدليل - كما في الحث على أعمال الخير - فهذا يقتضي تعلق مراد الشارع في المأمورات بجهة إطلاقها؛ لتغدو عامة في مقتضياتها شاملة في وجوه إجراءاتها فتستغرق وجوه الخير جميعها بما يرفع الخلّة ويدفع الحرج بلوغاً إلى تحصيل الكمالات^(٣). وبناء على هذا المعنى فقد يذهب بعض الأصوليين^(٤) إلى التفريق بين مصطلحي الأمر المطلق ومطلق

(١) ويقصد بالأمر التصريحي أن يرد بصيغة صريحة دالة على طلب ماهية المأمور به جازماً، وأما الابتدائي فهو ما ابتدر الشارع طلبه أصالة بغير اقتران بواقعة حال أو بحكاية مقال أو ورد في سياق حل إعضال قام في ذهن السائل، انظر الشاطبي: الموافقات ٣/ ١٣٤-١٣٥.

(٢) الشيرازي: شرح اللمع ١/ ٤١٦، الأمدي: الإحكام ٢/ ١٦٢، الشوكاني: إرشاد الفحول ١٦٤، التلمساني: مفتاح الوصول ١٣٠.

(٣) الشاطبي: الموافقات ١/ ٢٤٦-٢٤٧، ٣/ ٣٩٦-٣٩٧، ٢٣٥، ٤/ ٧٠، ٥/ ٢٣٤-٢٣٥.

(٤) القرافي: الفروق ١/ ١٢٨، ٢/ ١٧، ابن القيم: إعلام الموقعين ٣/ ١٧٥، الشاطبي: الموافقات ٥/ ٢٣٤.

الأمر، إذ ورود الأمر الشرعي محتمل التقييد يصدق على مطلق الأمر مما لم يتقرر تعلق مقصود الشارع فيه بجهة الإطلاق المترقي عن مقام التقييد، أما إن تأكد بغلبة الوجود على جهة الإطلاق النافي لاحتمال التقييد مع تحققه بصيغ ابتدائية تصرّحية فهذا هو الأمر المطلق الذي تقرر المقصد الشرعي إلى تحقيق معناه على الوجه الأتم الأشمل.

ويترتب على هذا المعنى الأصولي أن التركيز على وجه من وجوه الخير أو الانغماس في سبيل من سبل البر مع ظهور الإعواز في وجوه آخر مما تقتضي الرعاية والعناية يعد تقصيراً في القيام بالأمر المطلق وقصوراً في اقتضاء المأمورات الجارية في عمومها المعنوي مجرى القاعدة الكلية التي لا تحتل تقييداً في ماهيتها ولا تخصيصاً في أعيان متعلقاتها^(١).

إذا تقرر هذا المعنى أصولياً يظهر أن الأوامر الشرعية الواردة في موضوع العمل الخيري -مما يتضمن القيام على الغير بالبر صلةً واحتساباً- مطلقات في المجالات قد تأكدت بتضافر الدلائل الشرعية بالحث على معناها على اختلاف مساقاتها المعنوية^(٢)، لاسيما وقد ورد الاقتضاء الشرعي بفعل الخيرات بصيغة الأوامر الابتدائية التصريحية محققاً المعنى الإطلاق، وهذا كما في قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيُّهَا فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [سورة البقرة ١٤٨]، ويقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [سورة الحج ٧٧]، فمتعلق الأمر الابتدائي التصريحي الوارد في الآيتين السابقتين عموم مطلق يشمل أفراد أعمال الخير على جهة الاستغراق المحقق لمعنى الإطلاق على الوجه الأتم الأشمل. وبقریب من هذا المعنى ما قصّه الله تعالى علينا من أحوال الأنبياء متمثلين القيام بأعمال الخير كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ

(١) الجويني: غياث الأمم في التياث الظلم ٤٧٣، الشاطبي: الموافقات ٣/ ٢٣٥، ٣٩٢ وما بعدها، ٤/ ٦٩، ٥/ ٢٣٤.

(٢) المراجع السابقة.

مَا خَطْبُكُمْ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدَرَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ * فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿ [سورة القصص ٢٣-٢٤] ، وكما قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ [سورة الأنبياء ٧٣] ، فضرب الله تعالى لهذه الأمة المرحومة المثل بأن القيام على فعل الخيرات بأنواعها والتزامها في الناس هو منهج الأنبياء عليهم السلام ، ويعد هذا التنويه بهذه الثلاثة من البررة تأكيداً للالتزام ما وردنا في الأمر بهذا الشأن وتقوية لاقتضاء تحصيله وحفزاً للهمم على داوم تمثله .

كما تظاهرت الدلائل بالحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى بما يدل على تأكده مطلقاً مع نفي احتمال التقييد في مثل هذا السياق ، وفي هذا المعنى يقول تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [سورة البقرة ١٩٥] ، ويقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [سورة البقرة ٢٦٧] ، ويقول تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [سورة الرعد ٢٢] ، ويقول تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [سورة آل عمران ١٣٣-١٣٤] . كما ورد في السنة النبوية الكثير من الدلائل الناطقة بهذا المعنى صراحاً ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» (١) .

(١) مسلم: الصحيح ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر حديث رقم (٢٦٩٩) .

وعن أبي جُرَيِّ الجُهني قال سألت النبي ﷺ عن المعروف فقال: « لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تُعطي صلة الحبل ، ولو أن تُعطي شسع النعل ، ولو أن تُفرغ من دلوك في إناء المستسقي ، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم ، ولو أن تلقي أخاك بوجه منطلق ولو أن تلقي أخاك فتسلم عليه ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض»^(١)، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني» قال سفيان: والعاني الأسير^(٢). وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي ﷺ إذ جاء رجل على راحلة له قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله ﷺ: « من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له» قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل^(٣).

ويرتب الشاطبي^(٤) على ورود الأمر المطلق مما تجلت إرادة الشارع فيه بجهة إطلاقه حتى ترقى عن احتمال التقييد على الجملة وظهر تعلق الأحكام الشرعية بمطلق ماهيته؛ يرتب نتيجتين أصوليتين يحسن استثمارهما في التطبيقات المعاصرة في مؤسسات العمل الخيري وهما:

الأولى: أن كل ما ورد الأمر به مطلقاً ولم يتقرر شرعاً تحديده ولا تقديره في إبراء الذمة من عهدة الطلب كفعل الخير ، والنفقة في سبيل الله تعالى، والإصلاح بين الناس ، والقيام على الفقير والمسكين ، ومواساة اليتيم ، والتعاون على البر والإحسان ، وإغاثة الملهوف ، ونجدة المنقطع ، وإحياء المهج ونحوه؛ فهي ليست على وزن واحد في قوة اقتضاء التحصيل تحثياً بالإيجاب أو حثاً بالاستحباب^(٥)، بل يتعلق الحكم فيها شرعاً بحسب كل مقام من خلال ظروف الواقعة وطبيعة الأحوال النازلة فيها ، والتي قد تقتضي فورية القيام بالمأمور به حالاً

(١) أحمد: المسند ٥/٦٣-٦٤، ابن أبي حاتم: العلل رقم (٢٤٩٤)، الألباني: السلسلة الصحيحة رقم (٧٧٠).

(٢) البخاري: الصحيح ، كتاب الأطعمة ، باب قوله تعالى: «وكلوا من طيبات ما رزقناكم» رقم (٥٠٥٨).

(٣) مسلم: الصحيح، كتاب اللقطة، باب استحباب الموساة بفضول المال رقم (١٧٢٨).

(٤) الشاطبي: الموافقات ١/٢٤٦-٢٤٧، ٣/٣٩٦-٣٩٧، ٢٣٥، ٤/٧٠، ٥/٢٣٤-٢٣٥.

(٥) الشاطبي: الموافقات ٣/٤٠٠-٤٠١.

لاحتمال فوات ما لا يستدرك بالتأخير ولا يستجلب عند فواته بالتحصيل، كافتتان الأديان وزهوق الأرواح وإفساد العقول وتهتك الأعراض ونحوه، وأحياناً لا ترتقي الظروف في الواقعة إلى قوة في الطلب تقتضي الفورية بالالتسار للقيام بالعمل الخيري أو الإغاثي، فلا ينتهض التحتيم حالاً باقتضاء العمل الخيري، وعندها تندرج الواقعة في دائرة الندب والاستحباب، « ثم يوكل ذلك إلى نظر المكلف فيزن بميزان نظره ويهتدي لما هو اللائق والأحرى في كل تصرف آخذاً ما بين الأدلة الشرعية والمحاسن العادية »^(١).

الثانية: إن ورود الطلب بمأمور مطلق غير محدد ولا مقدر متضمن لمعنى الجهالة، والمجهول لا يصح ترتيبه في الذمة بل لا يعقل نسبه إليها؛ إذ يغدو الخطاب الشرعي وارداً بأداء ما لا يعرف مقداره في الذمة، والتالي عن هذا تعذر معرفة ما تبرأ به الذمة وتخرج عن عهدة الطلب تحقيقاً، وهو معنى التكليف بما لا يطاق وهو ممتنع شرعاً^(٢). لاسيما أن قيام العارضات من واردات الضرورات في المضطرين والحاجات في المحتاجين متجددة متتابعة على اختلاف الأزمان والبلدان، وبهذا كله يظهر أن الأوامر المطلقة ترد محالة بأسباب الضرورات والحاجات على القادرين - حكاماً ومحكومين - لينتهضوا بأداء الصدقات وسد وجوه الخلل لإغاثة الملهوفين وإنقاذ المنكوبين والقيام على المحاويع من فقراء ومساكين، فتشغل ذمة كل منهم بحسب مقدرته للوفاء بالحاجات القائمة بما أمكنه ووسعه - سواء برأي صائب أو مال أو عمل - بحيث تنكفي الحوائج أو يضعف غلواؤها، ومن ثم تتجدد هذه الأسباب الشرعية في ذمم القادرين كلما تجددت النوائب وقامت الحاجات، وهكذا دواليك حتى ينقضي ما بالمتضررين من ضرر^(٣).

هذا المعنى الذي لوَّح إليه الشاطبي هو ما يطلق عليه الأصوليون اسم الواجب الكفائي،

(١) الشاطبي: الموافقات ٣/ ٣٩٦.

(٢) الشاطبي: الموافقات ١/ ٢٤٦-٢٤٧.

(٣) وانظر هذا المعنى عند الجويني: غياث الأمم في التياث الظلم ٢٣٣ وما بعدها.

وقد ساير الشاطبي^(١) إبان دراسته لهذا الواجب جمهور الأصوليين^(٢) في قولهم: الواجب الكفائي متوجه إلى جميع المكلفين بمقتضى الخطاب الشرعي، وعدّ هذه المقالة صحيحة على الجملة دون التفصيل؛ ذلك أن ورود الخطاب الشرعي بواجب كفائي لا يتعلق بمعيّن من المكلفين^(٣)، ذلك أن صلاحية التعلق قائمة بكل فرد من أفرادهم ابتداءً، هذا وجه تصحيحه تعلّقه بالجميع من جهة كلي الطلب - على حدّ تعبير الشاطبي - أما من الناحية الجزئية التفصيلية فيذهب إلى أن ثوران النوائب والنكبات يشكّل منطاً واقعياً لواجب كفائي يقتضي شرعاً القيام على المنكوبين بما يدفع عنهم الحرج، لكن مقتضى هذا المنط لا يتعلق بجميع المكلفين ولا بمجموعهم ابتداءً وإلا لأدى إلى التواكل والتهاون؛ لعدم تعيّن المقصودين بمقتضاه، وهذا المأل يفضي إلى مزيد من الإضرار بذوي الحاجات لتفاقم ما بهم من الاحتياج مع مرور الوقت مع تلكؤ القادرين عن نجدتهم، بما يعود على أصل الوجوب بالنقض والتفويت في الجملة، فيغدو وصف الكفاية في طلب الوجوب للقيام على ذوي الحاجات أشبه بوصف عائد على أصله بالنقض والخلف، والأوصاف المعتد بها شرعاً في الأحكام لا تتعارض ولا تتخالف، كما أنه « لا يصح أن يُطلب بها من لا يُبدي ولا يُعيد؛ فإنه من باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف، ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة أو المفسدة المستدفة، وكلاهما باطل !! »^(٤). من هنا تعيّن تعلق الواجب الكفائي بفئات من المتأهلين

(١) الشاطبي: الموافقات ١/ ٢٧٨.

(٢) الغزالي: المستصفى ٢/ ١٥، الأمدي: الإحكام ١/ ٩٤، القرافي: شرح تنقيح الفصول ١٥٥، الزركشي: البحر المحيط ١/ ٢٤٣.

(٣) نبّه القرافي إلى أنه لولا تعلّق الخطاب في الواجب الكفائي بعموم المكلفين للزم تعلقه بغير المعين وهو غير جائز؛ « والسّر فيه أن خطاب المجهول يؤدي إلى ترك الأمر، ويقول كل واحد من المكلفين ما تعيّن عليّ الامتثال، فإنه لم يقع الخطاب معي ولا نصّ عليّ، فلا أفعل فتبطل مصلحة الأمر » (الفروق ٢/ ١٦ - ١٧)، وذهب الشاطبي إلى أن الخطاب متعلّق بالكل إجمالاً وعلى التفصيل بكل من له أهلية القيام بهذا الواجب الكفائي وبهذا يرتفع إشكال جهة الجهالة في الواجب الكفائي، وقد تابع ابن الشاطبي الشاطبي على طريقته متقدماً توجيه القرافي لهذه المسألة فحرّر الفرق بين التوجيهين !!

(٤) الشاطبي: الموافقات ١/ ٢٨٠.

الأكفَاء ابتداءً وأصالةً ليقوموا بأداء ما تتحصّل به الكفاية من العناية والرعاية لذوي الفاقات سواء كان القائمون بهذا الواجب زُرافات أو وحداناً، وهذا لا يتم كَمَلاً بغير مؤسسات متخصصة بضرّوب متنوعة من أعمال الخير - لا سيما في أحوال الكوارث - لتسد الحاجات وتدفع الضرورات وترسم البرامج في ظل خططٍ دقيقة لبلوغ الكمالات، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به في الاقتضاء والتحصيل فهو واجب .

ولم يقف الشاطبي^(١) في تقرير هذا الأصل عند هذا الحدّ بل التفت إلى جمهور الأمة ممن قد يغالبه الأشغال وتضييق به اليد عن فضل المال أو القدرة على المساعدة في الأعمال فقرر أنهم مطالبون بالمساعدة في أداء الواجب الكفائي كل بحسب ما يطيق ولو بحثّ القادرين بأي وجه مما يُستطاع إلى مثله بلوغاً إلى تكوين بيئة اجتماعية خصبة حاتّة على الأعمال التطوعية أو بالكف عن التثييط بالتهويل حيناً أو التهوين أحياناً، وعليه « فالقادر إذاً مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر؛ إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به »^(٢) .

وبعد هذا التطوير في التقرير الأصولي قد يقول قائل: كيف يمكن استثمار كينونة متعلقات العمل الخيري من الأوامر الشرعية مطلقات مترقية عن مقام التقييد بصورة عملية يستفاد منها في واقع مؤسسات العمل الخيري المعاصر؟!

ويجاب عن هذا السؤال ببيان النقاط الآتية :

١ . إن كينونة الأوامر الشرعية الواردة في موضوع العمل الخيري مطلقات مترقية عن مقام التقييد؛ لظهور التأكيد على طلبها وتجلي مراد الشارع فيها بجهة الإطلاق تحقيقاً للقيام على ذوي الحاجات يقتضي على الجملة شمولاً في الرؤية يستند إلى برجة دقيقة لمكان الحاجات وعوارض النوائب والفاقات مع ترتيب قويم للأولويات؛ إذ القيام على الواجبات الكفائية

(١) الشاطبي: الموافقات ١/ ٢٨٤ .

(٢) المرجع السابق .

بغير برامج شاملة لا يؤمن معه من تضييع الطاقات والجهود فضلاً عن التقصير بذوي الحاجات؛ لعدم إمكان بلوغهم في الوقت المناسب. وإن أولى من يقوم بهذه المهمة إبراءاً للذمة في سبيل القيام على أعمال الخير هي الحكومات المسؤولة على البلدان العربية والإسلامية، وينبغي أن يتحقق من رسم البرامج على مستويين: الأول: الإغاثي الخارجي . والثاني: الإغاثي الداخلي .

أما على صعيد برامج الإغاثة الخارجية فالواجب رصد الميزانيات للنجدة الطارئة بطرء الكوارث الطبيعية والنكبات العارضة التي قد تطرأ، ثم يتضمن العمل في خضم هذا المستوى هيئات تعنى برصد الفاقات النازلة في العالمين الإسلامي والعربي أصالة وفي العالم عموماً؛ لإعداد البرامج التي يمكن أن تزود بها مؤسسات العمل الخيري غير الحكومية ممن تود المشاركة في هذا الخير ترشيداً للطاقات في حسن توجيه لإجراءات العمل الخيري وتأدية للواجب وإبراءاً للذمم على الوجه المرضي.

وتخريجاً على ما ورد عند الإمام الشاطبي يظهر تأكد ورود الطلب شرعاً على الحكومات بحسب قوة الكارثة المخلة برتبة الضروريات أو الحاجيات من المصالح، مع رعاية لجانب القدرة المالية لهذه الدولة أو تلك، بحيث يتأكد الطلب في حق الدول الأوفر ملاءة والأكثر اقتداراً على تأمين العدد والعدد قياماً على الإغاثة بما تحصل به الكفاية .

أما على صعيد الإعانة داخلياً فيفترض بالدولة ممثلة بحكوماتها أن تدفع عن مواطنيها حالة الاضطرار أو الحرج العام المحدق، وإلا تعين الاستعانة بغيرها من الصديقات أو الجارات من الدول لأداء هذا الواجب، فإن تحققنا من القيام على الإغاثة بسد أبواب الضرورات، تعلق الطلب بما هو أدون رتبة من الإعانة لدفع الحاجات العارضات، ولا يقتصر على سد الحاجات بالبذل فقط بل لا بد من التأهيل المفضي بصاحبة إلى الاستغناء وصولاً إلى كمالات الأحوال . فإن تعسر تحصيل هذا عملياً من قبل الحكومات تعين عليها فتح السبل مشرعة لمؤسسات العمل الخيري لاستكمال ما قصرت عنه، وإلا عُدَّت مقصرة بأداء الواجب المتعين عليها أصالة، الكفائي في حق غيرها .

٢. إن طبيعة الخطاب التشريعي المتعلق بأعمال الخير يقتضي من مؤسسات العمل الخيري غير الحكومية أن تشكل هيئة مشتركة أو منتدى عاماً سواء على الصعيد الداخلي في الدولة الواحدة أو الخارجي - كأن يتكون من دول التعاون الخليجي على سبيل المثال - يتلمس طبيعة الحاجات الحقيقية التي يمكن لمؤسسات العمل الخيري أن تسلكه للقيام بمهامها من خلال إعداد برامج ذات رؤى شمولية لتقديم الإغاثة والإعانة مع تهيئة فرق مهنية قادرة على كفاية ذوي الحاجات ودفع حرج العوز أو الفقر أو اليتيم أو الغرم أو العنت عمن تعذر عليه النكاح ونحوه، وإعداد برامج تلفزيونية^(١) تخدم هذه الأفكار، ويكون هذا كله في ظل وعي تام لطبيعة البيئة الثقافية والاجتماعية ضماناً لأفضل النتائج؛ ذلك أن غياب الرؤى الشاملة يعد نتيجة طبيعية لانعدام برامج ذات كفاءة وكفاية تقوم على سد أبواب الحاجات والقيام على الإعانات، والذي يفضي في المحصلة إلى سد باب من العوز مع التغافل عن أبواب مشرعة معه.

٣. إن طبيعة الخطاب التشريعي الوارد في أعمال الخير يقتضي من مؤسسات العمل الخيري التخصص في أبواب دقيقة من أعمال الخير تحصيلاً للتكامل من جهة وتحقيقاً للنتائج الفضلى من جهة أخرى؛ لتستحق عن جدارة توصيفها بصفة الكفاءة المهنية وبالتالي القيام على الحاجات بالرفع عند ظهور مخايل الاستهلال وبالدفء عند الاستفحال.

٤. إن طبيعة الخطاب التشريعي في القيام بأعمال الخير مطلقاً على حالته من الترقى عن مقام التقييد يدل بجلاء على أنه يشمل المسلمين أصالة وغير المسلمين معهم، على أن يراعى في مصادر النفقة على غير المسلمين ألا تكون موارد مالية قد تعين صرفها على المسلمين رعاية لجهة التعبد - كالزكوات والكفارات - ويتأكد هذا المعنى بإسقاط الجزية عن غير المسلمين من المحاويع و النساء والأطفال والعجزة ممن قعدت بهم الشيخوخة عن العمل، بل وإمدادهم بقدر الكفاية من المعاش عند ظهور الإعواز^(٢).

(١) كما الحملة الإعلامية الرائدة - أقولها غير مجامل - التي قامت بها قناة دبي الفضائية والتي وجّهت للحث على التبرع للعمل الخيري في ميادين عديدة.

(٢) انظر ابن القيم: أحكام أهل الذمة ١/١٣٧، ١٤٥، ١٦١.

المطلب الثاني: رعاية الظروف المعاشية ضرورة شرعية للمحافظة على سيورة مؤسسات العمل الخيري قائمة بما يناط بها في الواقع:

في ظل الأحداث الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية والإسلامية مع التداعي إلى ما يسمى بمحاربة الإرهاب والتطرف ظهرت أدبيات إعلامية على الصعيد العالمي توحى بالتصريح حيناً وبالتلميح أحياناً بأن المسلمين مصدر لإثارة الإرهاب وممكن لتغذية التطرف وبؤره، وقد ساعد على تضخيم هذه الفكرة تركيز الأجهزة الإعلامية على إبراز تيار فكري لفريق من المسلمين يتسم بالحدة على أنه صورة لجملتهم، والذي أدى بدوره إلى تعميمات مغلوبة في أذهان غير المسلمين أورثت الريبة وسوء الظن عند التعاطي مع أي قضية تتصل بالمسلمين أو بالإسلام على الجملة !!

في ظل هذه الأجواء المشحونة غدا يستشعر القائمون بأعباء الدعوة إلى الله تعالى والناهضون بمؤسسات العمل الخيري عموماً بالخرج والضيق الناتج عن تسرب هذه التعميمات إلى أذهان فريق من المسلمين هذا فضلاً عن التضييق الرسمي أحياناً؛ لذا تعين على الباحثين وأهل العلم تقديم تأصيل دقيق للمرحلة اعتداداً بأنه ضرورة الوقت من الناحية العلمية والمعرفية؛ ذلك أن تأخير البيان عن وقت حاجته لا يجوز شرعاً كيلا تتعاضم الظنون الرديئة وتتراخى همم أصحاب العزائم السنّية، فيلتحق الميسور بالمعسور، ويصدق على القائم بأعمال الخير عموماً ما صدق في الخليفة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى إذ قال لولده: «إني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله تعالى قد فنى عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبه ديناً لا يرون الحق في غيره»^(١).

من هنا تعين التنبيه إلى منهج تشريعي كلي تظاهرت الدلائل بتقرير معناه وانتهضت القواعد بتحقيق مبناه حاصله: أن رعاية الظروف المعاشية إبان تطبيق الأحكام في عيون الوقائع ضرورة دينية وأصل تشريعي لا محيد عنه؛ ذلك أن التغافل عن تحقيق هذا الأصل التشريعي

(١) ابن عبدالحكم: سيرة عمر بن عبدالعزيز ٣٧.

إبان التصدي لأعمال الخير والقيام على مؤسساته يورث من المفاصد العائدة عليه بالضرر إما صداً أو تضيقاً، وهذا المآل الضرري يظهر عدم مواءمة التطبيقات المجافية لظروف الواقع لمقصود الله تعالى ومراده، بل يشكل أمانة دالة على عدم المشروعية ابتداءً، والتالي عن مثله قاضٍ بعدم صحة نسبة هذه الإجراءات للشريعة المطهرة أصالة!

يقول ابن القيم: « فإن الشريعة مبناه وأساسها على الحكيم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل^(١). وعليه فتطبيق الحكم التفصيلي في الواقعة الجزئية لا يتم بصورة آلية بغير استبصار وتدبر لحقيقة الظرف المعاش الذي لا بس الواقعة؛ ذلك أنه يؤثر سلباً على تحقيق مراد الله تعالى فيها إما في الحال أو المآل .

لا يقال: إجراء القضية على هذا النحو في التأصيل يجعل للظروف والأحوال المعاشية هيمنة على حكم الله تعالى إبان تطبيقه في الوقائع، والفرض أن الحكم الشرعي هو المهيمن على الواقع بمحتوياته من الظروف والملابسة والقارة فيه، فهذا قلب للفرض الشرعي بإجراء الحاكم محكوماً والمهيمن مهيمناً عليه!

والجواب عن هذا الإشكال -الذي قد يورده بعض المتحمّسة- بأن الظروف الواقعية المعاشية تبرز أو صافاً متقررة شرعاً بحيث تقتضي أحكاماً تتعلق بالواقعة وجوداً أو عدماً، هذه الأوصاف مقعّدة في أصول قارة في الشرع بحيث يغدو جريان الأحكام على منوالها محققاً ما قُصد منها إبان التشريع، فتدور الأحكام في التطبيق بدوران هذه الأوصاف -المتقررة شرعاً- والتي يبرزها الواقع المعيش وجوداً أو عدماً.

وعندئذٍ يغدو التغافل عن الاعتداد بهذه الظروف الواقعية إبان التطبيق مفضٍ للعود على مقاصد تشريع الأحكام والمعاني المرعية في تطبيقها بالمخالفة والمعارضة، بما يدل على أن رعاية

(١) ابن القيم: إعلام الموقعين ٣/ ١٢.

الواقع وظروفه يعد تحقيقاً تفصيلياً لمناط الحكم في الواقعة وليس هيمنة للواقع على حكم الشرع - كما فرض في السؤال - وبين البابين بون شاسع وفرق مؤثر واسع، ومع هذا فالقائمون على أعمال الخير مطالبون بالبحث عن تدابير ممكنة للتعاطي مع ظروف الواقع - على مرارة قسوتها - بعقول نيرة ونفوس عالية ورؤى شاملة تؤكد عدم هيمنة ظروف الواقع على تدابير أهل الخبرة في تحقيق مرادات الله تعالى في الأحكام؛ إذ التواني والتخاذل هو أمارة الانصياع للواقع بقبول هيمنته على الأحكام، وعندها فقط ينقلب الفرض الشرعي واجب التحقيق في النظر والتطبيق ليغدو المهيمين مهيمناً عليه !!

وكي يتقرر هذا المنهج التشريعي في النفوس بالصورة المرضية حتى يتجلى استثماره في واقع مؤسسات العمل الخيري في الجملة فلا بد من تقرير بعض دلائله لتظهر معناه وتحقق مبناه، ومن ذلك ما ورد من جواب النبي ﷺ عن سؤال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين راجع النبي ﷺ في أمر وجهه إليه، فقال: يا رسول الله إنك تبعثني في أمر فأكون فيه كالسكة المحصاة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال النبي ﷺ: «بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب»^(١)، فرسول الله ﷺ يدل علياً رضي الله عنه موجهاً إلى أن لظروف الواقعة الخاصة والتي قد يطالع عليها الفقيه تفصيلاً إبان تنزيل الحكم آثاراً تكليفية تقتضي التأثير على مسار تطبيقه فيها، بحيث يعد التغافل عن هذه الظروف تعمية لا ترضى ولا تحمد مآلاتها، وهذا نص في الباب متعين الأعمال شرعاً.

وينبئ إلى هذا المنهج التشريعي أيضاً قبول النبي ﷺ الإسلام على الشرط الفاسد أملاً بتوثق الإيمان في القلوب واستقراره لاحقاً وما ذلك إلا رعاية للظرف المعاش، فقد روي عن حكيم بن حزام أنه قال: «بايعت رسول الله ﷺ على أن لا أخرج إلا قائماً»^(٢)، وعن عثمان

(١) أحمد: المسند ١/ ٨٣ وصححه أحمد شاكر.

(٢) قال الإمام أحمد: معناه أن يسجد من غير ركوع، انظر ابن رجب: جامع العلوم والحكم ١/ ٢٢٩.

(٣) رواه أحمد: المسند ٣/ ٢٥، ٣٦٣. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: وإسناد صحيح على شرط مسلم. انظر

جامع العلوم والحكم ١/ ٢٢٩.

ابن أبي العاص قال: إن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله ﷺ أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا عليه أن لا يُحشروا ولا يُعشروا ولا يُجَبُّوا^(١)، فقال: «لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع». فلما قيل له ﷺ في ذلك أجاب «سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا»^(٢). فهذه الروايات دالة على رعاية ظروف المدعويين بقبول إسلام من أراد الإسلام على شرطٍ فاسد يشترطه ويأبي الدخول في دين الله بدونه، فيقبل منه الإسلام ليُقبل عليه ويُلزَمَ بلوازمه وشرائعه لاحقاً^(٣). كما اعتدَّ بمثل هذا المنهج في توقيت تنزيل الأحكام وابتداء تشريعها جملة، وهذا ما لاحظته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في آيات الكتاب الكريم إذ قالت منبّهة عليه دالة إليه: «إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل ولا تنزوا لقالوا: لا ندع الزنا أبداً»^(٤).

وأيضاً فإن المتبع للخطاب التشريعي الوارد في كتاب الله تعالى على الجملة يلاحظ أن الأحكام قد وردت في ظل حالتين مر بهما المسلمون: حالة الضعف والكمون، وحالة القوة والتمكين^(٥). ففي ظل الحالة الأولى وردت الآيات أمرة بالصبر الجميل والدعوة إلى الله تعالى بالحسنى ورد الإساءة بالإحسان، وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا

(١) لا يحشروا: أي لا يندبون إلى الغزو ولا تضرب عليهم البعوث. ولا يعشروا: أي لا يؤخذ منهم عشر أموالهم. ولا يجَبُّوا: أي لا يصلوا، وأصل التجبية أن يكب الإنسان على مقدمه ويرفع مؤخره. انظر الخطابي: معالم السنن ٣/٣٤-٣٥، آبادي: عون المعبود ٨/٢٦٦-٢٦٧.

(٢) رواه أحمد: المسند ٣/٣٤١، وقد صححه الألباني، انظر السلسلة الصحيحة حديث رقم (١٨٨٨)، آبادي: عون المعبود ٨/٢٦٦-٢٦٧.

(٣) ابن رجب: جامع العلوم والحكم ١/٢٢٩.

(٤) رواه البخاري: الصحيح، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، حديث رقم (٤٧٠٧).

(٥) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٨/١٣٦، السيوطي: الإتيقان في علوم القرآن ٢/٢١.

فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿ [سورة آل عمران ١٨٦]. أما في حالة المنعة والتمكين في الأرض فقد أذن للمؤمنين بدفع الأذى الواقع أو المتوقع بالقوة المناسبة لدفع البغي ونفي الظلم بصولة الباطل وأهله فأذن للمؤمنين بالقتال والجهاد في سبيل الله تعالى ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ * وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [سورة البقرة ١٩٠-١٩٢].

وقد أدى إغفال هذا المنهج التشريعي في الأحكام الشرعية إلى استسهال دعاوى النسخ بل وتكثيرها في محكمات النصوص مع قيام المندوحة إلى وجوه من التأويل مرضية^(١)، علماً بأن القاعدة الأصولية ناصة بأن النسخ لا يثبت مع الاحتمال^(٢)؛ لكن من استبصر أثر رعاية الظروف في وقائع الأحكام إبان تشريعها تنبّه إلى أن الحالة العامة التي وردت الأحكام في سياقاتها الظرفية في التشريع تشكّل منطاً إجمالياً ترتبط به الأحكام في واقع التطبيق، بحيث تغدو دائرة بدوران هذا المناط في الوقائع وجوداً لوجوده وعدمه لانعدامه. وبناءً عليه فإن تحلف الحكم التفصيلي في واقعة جزئية لفوات المناط العام أو المناط الخاص^(٣) المقتضي لإعماله لا يعد نسخاً بحال بل هو تقرير لمشروعية الحكم في المآل!! « فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بأية الصبر والصفح عن من يؤذي الله ورسوله من الذين أتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بأية قتال أئمة الكفر»^(٤).

(١) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٨/١٣٦، السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ٢/٢١.

(٢) الغزالي: المستصفى ١/١٢٦، الأمدي: الإحكام ٣/٢١٥، الزركشي: البحر المحیط ٤/١٥٧، ١٣١، ابن النجار: شرح الكوكب المنير ٤/٤٤٣.

(٣) الشاطبي: الموافقات ٥/٢٣.

(٤) ابن تيمية: الصارم المسلول ٢٢١، وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ١/١٧٦، السيوطي: الإتقان ٢/٢١.

وتخريجاً على ما سبق يظهر أن رعاية مؤسسات العمل الخيري للظروف المعاشية يعد ضرورة شرعية وحاجة واقعية ، بحيث يغدو المحيّد لظروف الواقع أثناء عمله بما يفضي إلى مآلات ضرورية معيقة لمسيرة العمل الخيري على الجملة مؤثماً واقعاً في التحريم لا محالة، إذ ما لا خروج عن الحرام إلا به فهو متعين الوجوب. وقد يبرز في هذا المقام سؤال حاصله : إذا كانت ظروف الواقع تلقي بظلال قائمة على مؤسسات العمل الخيري ، وقد تعيّن مما سبق مراعاة الظروف المعاشية ، فما هي الحلول والإجراءات التي يمكن اقتفاؤها في مثل هذا الطرف النازل كيلا يجري الواقع مجرى المهيمن على أعمال الخير ومؤسساته فيصيبها في المآل بالشلل أو القصور عن القيام بالمهام ؟

يمكن الإجابة في هذا المقام بجواب إجمالي يستتبع تفصيلاً يلقى في تضاعيف هذا البحث،
حاصله:

١ . يتعين على مؤسسات العمل الخيري ابتداءً فتح القنوات مشرعة مع الجهات الحكومية والوزارات؛ إظهاراً لسلامة الموقف ونُبَل المقصد فيما تضطلع به من أعمال للخير بما يفوّت الفرصة على المرتابين المشككين، وتسلك في سبيل تحصيل هذا المقصد تصويب الوضع القانوني لها ابتداءً بحيث يغدو عملها في البلد التي تعمل فيه منسجماً مع القوانين المرعية ، فلا تشكّل كينونتها أصالةً غرضاً للاستهداف والاستئصال بحجة عدم القانونية، وينبغي في هذا المقام التنبيه إلى الاستنارة بآراء المختصين القانونيين وصولاً إلى التكييف القانوني الأوفق والأرحب لعمل المؤسسات الخيرية.

وإذا لوحظ أن تابعة المؤسسة ذات العمل الخيري لوزارة أو دائرة حكومية ما يضيّق عليها نشاطها لكثرة القيود الإدارية أو ظهور ما يسمى بـ(البيروقراطية) تعيّن عليها البحث عن تكييفات قانونية تنهض بالأهداف والغايات التي يسوّغ وجودها في دائرة أو جهة حكومية أخرى ، ولعل هذا السبب هو ما يسوّغ تابعة جمعية المحافظة على القرآن الكريم -مما تعنى بشؤون تحفيظ القرآن وتجويد تلاوته بالروايات المتواترة- لوزارة الثقافة بدلاً عن وزارة الأوقاف في الأردن .

٢. ينبغي على مؤسسات العمل الخيري إبراز الوجه الإنساني لنشاطاتها إعلامياً في الداخل والخارج، فتعنى هذه المؤسسات بقضية التخصص في رعايتها للجوانب الإنسانية التي يحتاج إليها المجتمع المحلي أصالةً ، بحيث يظهر عناية بعض المؤسسات بالجانب الطبي بفروعه المختلفة في معالجة المحتاجين ممن قصرت مقدرتهم المالية عن أثمان التطبيب والمعالجة، وأخرى تعنى بالجانب التربوي للقيام على مدارس تغرس التربية الإسلامية بصورة فاعلة جنباً إلى جنب مع تدريس العلوم البحتة وأخرى تعنى بذوي الحاجات الخاصة للقيام على رعايتهم والاهتمام بهم، وتقوم في السياق نفسه باستقطاب المتبرعين من المتخصصين للإفادة من أرائهم في اختصاصاتهم المتعددة احتساباً على جهة التبرع ولو جزئياً .

٣. يتعين على القائمين على مؤسسات العمل الخيري أن ينأوا بأنفسهم عما يثير الريبة في إجراءاتهم الإدارية والمالية - وإن كان بحسن نية- مما قد يكون له آثار سلبية على مسيرة المؤسسة خاصة أو غيرها من المؤسسات الخيرية؛ لذا يغدو التمثل لقاعدة سد الذرائع الأثر الأبرز للمحافظة على سلامة المسيرة وحسن تحصيل الأهداف المتغياة في تلكم المؤسسات الخيرية .

٤. قيام مؤسسات العمل الخيري بإنشاء مشروعات خيرية قادرة على الاكتفاء الذاتي في نفقاتها خاصة في ظل صعوبات التحويلات المالية كالمستشفيات المتخصصة ، والمدارس التعليمية ، والنوادي الترفيهية والتي قد تشكل بيئة وظيفية جيدة لأمهات الأيتام والعاطلين عن العمل، ويخصص لذوي الحاجات فيها خصومات خاصة بحسب أحوالهم .

***

المبحث الثاني

أثر القواعد الأصولية في تأصيل العمل الخيري في الجانب الإجرائي

المطلب الأول: ميزان التوفيق بين الأولويات المتزاحمة معيار شرعي في إجراءات العمل الخيري:

يعد التوفيق بين المصالح المجتلبة تحصيلاً أو المفاصد المستدفة اجتناباً أو الترويج بين متعارضات المصالح والمفاصد أصلاً تشريعياً عميم الأثر في البحث الفقهي تنظيراً وعميق التأثير في واقع الأحكام الشرعية تطبيقاً؛ لقيامه على المقاصد الشرعية بالمحافظة والتحقيق^(١). وقد قامت الدلائل الشرعية على تحديد معايير هذا الميزان بصورة تفصيلية لتتضح معالمه جزئياً وتستقل بالاستقراء أصوله كلياً، وسأورد في هذا المقام طرفاً من الأدلة المظهرة لهذا الميزان قبل تفصيل البحث في معاييرهِ وتوشيحها بالأمثلة. يقول تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [سورة الكهف ٧٩] تدل هذه الآية على أن الخضر تصرف في أمر السفينة بتعييبها وهو إفساد جزئي لبعض المال للتبعية على جملته، وهو في هذا قائم مقام تصرف المرء في ماله بإتلاف بعضه - عند التعين - للتحقق من سلامة الباقي، وهو ضرب من ضروب الموازنة بين مفسدتين حال تعينهما بارتكاب أخف الضررين، في حين أن الناظر للقضية من جهة الإفساد الجزئي للمال لا يمكنه إلا أن يحتسب بالإنكار على فاعله كما كان من أمر موسى عليه السلام، «ولو اطلع موسى على ما في خرق السفينة من المصلحة، وعلى ما في قتل الغلام من المصلحة، وعلى ما في ترك السفينة من مفسدة غصبها، وعلى ما في إبقاء الغلام من كفر أبويه وطغيانها لما أنكر عليه ولساعده في ذلك وصوب رأيه، لما في ذلك من القربة إلى الله تعالى، ولو وقع مثل ذلك في زماننا هذا لكان حكمه كذلك»^(٢).

(١) ابن عبد السلام: قواعد الأحكام ١/ ٥٥، ٨٣، ابن عاشور: المقاصد ٢٠٥ وما بعدها، ٢١٦ وما بعدها، الريسوني: نظرية المقاصد عند الشاطبي ٢٤٣، نظرية التقريب والتغليب ٣١١، ٣٢٣.

(٢) ابن عبد السلام: قواعد الأحكام ٢/ ٥٩-٦٠، وانظر ابن عاشور: التحرير والتنوير ١٦/ ١٢-١٣.

ويقول تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [سورة البقرة ٢١٧]، تدل هذه الآية على وجوب ارتكاب أخف الضررين إذا تعين السبيل لدفع أعظمهما، إذ القتال في نفسه أمر عظيم غير أنه جاز ارتكابه لدفع ما هو أعظم من الصد عن سبيل الله تعالى والكفر به وإخراج أهله منه - وهي مصلحة دينية - وفي هذا تقرير لأصل تقديم مصلحة الدين على النفس إذا تعارضتا^(١).

وعليه فيعد إبراز المعايير المعتمدة في التوفيق بين الأولويات المتزاحمة ذا أهمية بالغة عند الحديث عن مؤسسات العمل الخيري، ل يتم تمثله عملياً فيغدو حاضراً في أذهان القائمين على أعمال الخير إبان تحركهم للنهوض بما التزموه من القيام على سد الخلات ودفع الحاجات، فتتحقق مرادات الله تعالى كَمَلًا؛ لا سيما أن الحاجات تفوق القدرات في الغالب المطرد، فيتعين النهوض بتأصيل لإجراءات مؤسسات العمل الخيري في ظل ميزان دقيق يبرز الأولويات ويحقق الترجيح عند ثوران الحاجات .

وابتداء لا بد لي من التنبيه إلى أن الأعمال الخيرية إذا تراحمت تعين على مؤسسات العمل الخيري أعمال ضابط للترجيح بين الأولويات اعتماداً على معايير شرعية ثلاث^(٢):

الأول: مدى قوة مصلحة العمل الخيري في ذاته .

الثاني: مدى شمول أو انحصار أثر العمل الخيري بالنسبة للأفراد المستهدفين بالعناية والرعاية .

الثالث: مدى التحقق من مآلات العمل الخيري في ظل النتائج المرجوة قوة أو ضعفاً .

(١) ابن العربي: أحكام القرآن ١/ ٢٠٧ .

(٢) الجويني: البرهان ٢/ ٩٢٣، الغزالي: المستصفى ٢/ ٤٨٢، شفاء الغليل ١٦١، الشاطبي: الموافقات ٢/ ٢٠، الريسوني: نظرية التقريب والتغليب ٣٤٣.

المعيار الأول: مدى قوة مصلحة العمل الخيري في ذاته:

إن المصالح الشرعية المقصودة تندرج في ثلاث رتب من جهة قوتها في ذاتها: الضروريات، والحاجيات، والتحسينات، وهذه المصالح ذات الرتب الثلاث تستهدف تحقيق المقاصد الشرعية في المكلفين وهي دائرة في خمسة أصول كلية واجبة الحفظ: الدين فالنفس فالعقل فالنسل فالمال، ويراعى فيها الترتيب المتقدم على ما تقرر عند جمهور الأصوليين^(١).

ويلاحظ أن المقاصد الشرعية المتمثلة بالأصول الخمسة - سابقة الذكر - ترد عليها المصالح المحققة لحفظها وتدفع عنها ما يخل بها في نفسها في ظل مراتب ثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات^(٢)، ففي مصلحة المحافظة على النسل - مثلاً - تظهر ثلاث مراتب لقوة اقتضاء حفظه شرعاً: رتبة الضروري ثم الحاجي ثم التحسيني، فإذا أرادت مؤسسة للعمل الخيري أن تحدد أولويات العمل على هذا الصعيد فألفت بلداً يشق فيه النكاح حتى ظهرت المخادانات المحرمة ونشبت فيه الفاحش من العلاقات حتى ظهر السفاح، فهذه حالة يختل فيها مقصود المحافظة على النسل مما هو في رتبة الضروري من المصالح؛ لذا فالواجب توجيه النظر إلى دعم جمعيات العفاف وحث المحسنين في تلك البلد للتبرع في سبيل تسهيل إجراءات النكاح كحفلات الزواج المشتركة أو دعم صندوق للقرض الحسن بحيث يخصص قروضاً للزواج وغيره من الإجراءات في هذا الاتجاه، ويقترن هذا مع تحفيز المصلحين والدعاة

(١) يكاد يتفق الأصوليون على تقديم أصل الدين ثم النفس على بقية المصالح، ويذهب الجمهور على إرجاء النسل عن العقل وخالف في هذا ابن الحاجب وتبعه ابن الهمام وابن عبد الشكور من الحنفية - لدورانهم في فلك مختصر المنتهى - حيث قدموا النسب على العقل، وقد اعتمد الباحث مذهب الجمهور، مؤثراً عدم بسط الخلاف في هذه الجزئية؛ لئلا يخرج البحث عن هدفه الإجمالي من تقرير صورة إجرائية. انظر الأمدي: الإحكام ٤/ ٢٧٤-٢٧٥، ابن الحاجب: مختصر المنتهى مع شرح العضد ٢/ ٣١٧، ابن الهمام: التحرير مع شرح التيسير ٤/ ٨٨، ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٢/ ٣٢٦، ابن السبكي: جمع الجوامع مع شرح العطار ٢/ ٣٢٢، الإبهاج ٣/ ٢٤١-٢٤٢، الرازي: المحصول ٢/ ٢٦٢، الزركشي: البحر المحيط ٥/ ٢١٠، ابن النجار: شرح الكوكب ٤/ ٧٢٧.

(٢) الشاطبي: الموافقات ٢/ ١٧.

للقيام بحملات توجيهية في هذا الموضوع مع البحث عن تدابير للحيلولة دون الإخلال بهذا المقصد الشرعي ، لاسيما مع محاولة لاستثمار الجانب الإعلامي في ظل ظهور قنوات فضائية هادفة إن أمكن .

وأما على صعيد المحافظة على النسل في رتبة الحاجي من المصالح فيظهر بإنشاء المدارس غير المختلطة التي يظهر فيها الحس الديني في التوجيه التربوي، مع إيجاد نشاط نسائي هادف ينشر الوعي والفضيلة ، ويظهر فيه التركيز على إعداد النشء تنشئة صالحة للحيلولة دون انحرافه ، وأما على صعيد المحافظة على النسل في رتبة التحسيني من المصالح فيكون بإيجاد مراكز للأومومة والرعاية بالمواليد لنشر ثقافة العناية المبكرة بالمواليد وبالأمهات أثناء الحمل وبعد الولادة .

ولعلي لا أبوح بسر إن قلت إن قسوة الظروف التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية يجعل الحديث عن إجراءات المحافظة على رتبة التحسيني بل والحاجي - أحيانا - من المصالح يشكل عند القائمين على مؤسسات العمل الخيري ضرباً من ضروب الترف الفكري ، غير أن هذا التقرير مُعَوِّز لتسام تأصيل وتمثيل . وكي تتضح محددات الترجيح في هذا المعيار فلا بد من ضبط مصطلحات المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات .

أما الضروريات فهي المصالح الشرعية التي بها قوام أصل الحياة الإنسانية في الأصول المقاصدية الخمسة - الدين، النفس، العقل، النسل، المال - بحيث يتحقق باختلال هذه المرتبة من المصالح اضطراب الحياة الدنيا والتهارج المفوّت للاستقرار وتحصيل الوعيد والعذاب في الآخرة^(١). والحاجيات هي المصالح الشرعية التي بها يسر الحياة الإنسانية في الأصول المقاصدية الخمسة بحيث يتحقق باختلالها مداخلة الحرج والمشقة على العباد وإن لم تضطرب اضطراب فقد ضروري من المصالح^(٢). والتحسينات فهي المصالح الشرعية التي بها تمام

(١) الشاطبي: الموافقات ٢/١٧-١٨، ٣١ .

(٢) الشاطبي: الموافقات ٢/٢١ .

الحياة الإنسانية ورفاهها في الأصول المقاصدية الخمسة رعاية لمكارم الأخلاق ومحاسن العادات باستكمال المعاني الحسنة في التصرفات والانقباض عما لا يليق منها^(١).

وقد يرد على هذا المعيار إشكال حاصله: إن هذا المعيار يقوم على أساس التفريق بين المصالح ذات الرتب الثلاث من الضرورات والحاجيات والتحسينات، وكثيراً ما يستشكل الناظرون الفرق بين الحاجيات والضروريات بل قد يعبرون عن الحاجات تعبیرهم عن الضرورات، فما الضابط المعتمد في التفريق بينهما كي يستقيم هذا المعيار على وجهه في الأعمال ولا يبقى حبيس النظر في الأفكار فيظهر أثره في المشاريع الخيرية عملياً ويتيسر تفعيله من قبل مؤسسات العمل الخيري عند تراحم الأولويات؟

ويجاب عن هذا السؤال بأن ثمة فروقاً بين الضرورات والحاجات تتجلى في المحاور الآتية:

١. المحرجات بين الضرورات والحاجات تتمايز إذ المشقة المترتبة عن الضرورات أبلغ منها في الحاجات^(٢) وأقوى في اقتضاء نتائجها حالاً أو مآلاً، ففي مصلحة المحافظة على النفس تفضي الضرورة بفوات النفس وزهوقها أو تلف عضو من الأعضاء، وتتجلى الضرورة في مصلحة المحافظة على الأديان بظهور الردة أو انتشار البدع المقتضية لفساد التصورات أما ما كان واقعاً في رتبة الحاجات فيفضي بلحاق المشقة بالبدن غير المقتضي لزهوق النفس، وأما في الأديان مما هو في رتبة الحاجات فيكون بظهور الانشغال عن الشعائر بالملهيات وظهور ميادين الصدء عن أبواب الخير والطاعات.

٢. الضرورات تبيح المحرمات مما يكون تحريمه يرجع لخصائص ذاتية أو إضافية كالحيلولة دون موقعة الفساد والضرر سداً للذريعة، كما وترفع ورود الخطاب الشرعي بالواجبات أما

(١) الشاطبي: الموافقات ٢/ ٢٢.

(٢) ابن عبدالسلام: قواعد الأحكام ١/ ٦٨، الشاطبي: الموافقات ٢/ ٣١-٣٢.

الحاجات فلا تستباح معها المحرمات إلا ما كان تحريمه إضافياً كما وترفع ورود الخطاب بالواجبات على الجملة^(١).

٣. الأحكام الواردة في رفع الضرورات النازلة ترخصاً عارضة مؤقتة بعروض الضرورة فتقدر بقدرها، أما الأحكام الواردة في دفع الحاجات فقد تكون دائمة مستقرة إلا ما قوي مشقته منها فينزل منزلة الضرورة في العروض والتأقيت^(٢).

٤. حكم الترخيص في الضرورات الوجوب والتعین إذ يفوت بها ما لا يمكن استدراكه بالفوات أما حكم الترخيص بالحاجات الندب والاستحباب .

ولابد من التأكيد على أن للظروف المعيشة أثراً مهماً بالغاً في تحديد رتب المصالح إذ تقضي بالحاجات إلى أن تلتحق بمقام الضرورات ، كما قد تلتحق التحسينات بالحاجات ، ويظهر هذا بالنظر إلى النتائج المترتبة على الفعل والمآلات المتحققة^(٣).

وبناءً على ما سبق يمكن تحقيق الترخيص بين المشاريع الخيرية التي تتوارد متراحة اعتماداً على المعيار الأول على النحو الآتي:

١. تراعى درجة قوة المصلحة من الضروريات والحاجيات والتحسينات عند تعين المقصد التشريعي في مرتبة واحدة ، أو عند تزامم موضوعات المقاصد التشريعية الخمسة المحافظ عليها، ويترتب على هذا الضابط نتيجتان^(٤):

(١) القرافي: الفروق ٢/ ٣٣، الغزالي: المستصفى ٢/ ٣٢٠ وما بعدها، ابن العربي: أحكام القرآن ٣/ ١٦١، ابن القيم: إعلام الموقعين ٢/ ١٠٧-١٠٨.

(٢) ابن عبدالسلام: قواعد الأحكام ٢/ ١٨٨، ابن تيمية: الفتاوى الكبرى ١/ ٣٢٩، الزرقا: المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٩٩.

(٣) الزركشي: المنتور ٢/ ٢٤، السيوطي: الأشباه والنظائر ٨٥.

(٤) الشاطبي: الموافقات ٢/ ٣١-٣٢.

أ) ألا يلتفت إلى الحاجيات والتحسينات عند معارضتها للضروري من الأصل المقاصدي ذي الموضوع الواحد، ولا يلتفت إلى التحسيني عند معارضته للحاجي من الأصل المقاصدي ذي الموضوع الواحد .

ب) ألا يلتفت إلى الحاجيات والتحسينات عند معارضتها للضروري، ولا يلتفت إلى التحسيني عند معارضته للحاجي وإن اختلفت موضوعات المقاصد التشريعية الخمسة.

٢. يراعى درجة الأولوية في المقاصد التشريعية الخمسة عند اتحاد مرتبة قوة المصلحة فيها بينها^(١)، كما يراعى ما يحقق مقصودين اثنين أو أكثر على ما حقق مقصوداً واحداً حال اتحاد مرتبة قوة المصلحة من الضروريات أو الحاجيات .

وبناءً على ما تقدم يظهر أن تقديم العمل الإغاثي للمحافظة على أصل بقاء النفس البشرية مما هو في رتبة الضروري أولى من العمل الإغاثي المحقق للمحافظ على النفس مما هو في رتبة الحاجات، فنشوب كارثة في بلد لم يصل إليه من الإغاثة ما تتحصل به الكفاية حتى أشرف المنكوبون فيه على الهلاك، فهذه الحالة متعينة الترحيح على أخرى مما تواردت فيها الإغاثة حتى استحالت حالتهم من الاضطرار إلى طلب ما يُدفع به الحاجات ويتقى به مغبة المحرجات من تأمين مستلزمات المبيت واستدامة مؤن الطعام وتوفير الطاقم الطبي، كما يراعى تقديم إغاثة المسلمين على غير المسلمين إن أهدقت بهم نائبة عامة؛ ترجيحاً لجانب مصلحة الدين إن ظهر التساوي في بقية المصالح المقصودة وقد تشاكلت درجتها من الضرورات أو الحاجات، لكن إن كُفي المسلمون المحافظة على رتبة الضرورات في النفوس وارتقى العمل الإغاثي إلى مستوى دفع الحاجات كتأمين أنواع المطاعم ومستلزمات المبيت ونحوه، وظهر إحداق الكارثة بغير المسلمين لتعرضهم لفوات المهج زهوق الأرواح حتى اختلفت رتبة الضروري من مصلحة النفس، تعين على مؤسسات العمل الإغاثي حينها القيام على غير المسلمين بالعناية

(١) ابن السبكي: جمع الجوامع مع شرح العطار ٢/ ٣٢٢، الإبهاج ٣/ ٢٤١-٢٤٢، الرازي: المحصول ٢/ ٦١٢، الزركشي: البحر المحيط ٥/ ٢١٠، ابن النجار: شرح الكوكب ٤/ ٧٢٧.

والرعاية حفاظاً على النفوس من الهلاك؛ ذلك رعاية ضروري النفس مقدم على حاجي الدين، كما ويقدم حاجي الجراحات على تحسيني المعالجات . وبقریب مما تقدم يلاحظ أنه إن ظهرت حاجة في بلد ما إلى تأمين مصادر نظيفة للمياه، فهتمت مؤسسة للعمل الخيري بالاستعداد للقيام بحملة لحفر الآبار في منطقة معينة تستهدفها ثم ظهر بعد سبر أحوال هذه البلدة أن احتياجاتها إلى العلاج قائمة وتستدعي تأمين مستشفى للعلاج ، ومما يلاحظ أن الاحتياج إلى خدمة المياه والاستشفاء كلاهما في رتبة الحاجيات من مصالح المحافظة على النفس ، ويتعين عندها النظر في مرجحات أخرى إن ظهر التقارب في درجة الاحتياج إلي هاتين المصلحتين، مثل: النظر في تحديد مدى تحقق الحرج والمشقة الأكبر بفوات أحدهما، أو تحديد أثر الزمن في تفاقم الحاجة عند التراخي عن القيام بسدها حتى تتأزم فتبلغ مبلغ الضرورة، أو ينظر في دراسة البدائل القائمة والتي قد تضعف من أثر تفاقم الاحتياج في إحدى الحاجتين .

المعيار الثاني: مدى شمول أو انحصار أثر العمل الخيري على الأفراد المستهدفين بالعناية والرعاية^(١) .

يدور هذا المعيار حول تحديد أولوية العمل الخيري في ظل أثر العمل في الفئات المستهدفة بالإعانة من جهة العموم والشمول أو القلة والانحصار ، ويعبر الأصوليون عن هذا المعيار بالكلية والجزئية من المصالح^(٢)، ويعد رعاية هذا المعيار غاية في الأهمية إبان اتخاذ المؤسسة الخيرية القرارات القاضية بترتيب أولوياتها في العمل، فما يكون من الأعمال أعم شمولاً وأبعد انتشاراً مقدّم على غيره ، فيكتسب صفة الأولوية على ما كان خاصاً مقتصر الفائدة محدود الأثر . وبناءً على هذا المعيار لو أرادت مؤسسة خيرية نشر الوعي الديني في بلد ما لظهور مؤشرات ضعفه فتواردت فكرتان: الأولى: تأمين بعثات دراسية لعدد من الناهيين من الطلبة

(١) ابن عبدالسلام: قواعد الأحكام ١ / ٧١ ، ٢ / ١٨٨ ، الزرقا: المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٩٧ ، حسان: نظرية المصلحة ٥٩٦ .

(٢) الجويني: البرهان ٢ / ٦٠٦ ، الغزالي: المستصفى ١ / ٣١٠ ، الرازي: المحصول ٢ / ٣ / ٢١٨ ، الزركشي: البحر المحيط ٦ / ٧٦ ، ابن عاشور: المقاصد ٨٦ .

لينهلوا من العلوم النافعة ثم يرجعوا فينشروا ما تعلموا في بلدهم . والثانية: إنشاء مدرسة أو كلية تعنى بتدريس العلوم النافعة والتوجيه التربوي المفيد في ظل توافر للكوادر العلمية التي تحتاج إلى التوجيه والتنسيق فيما بينها. فلا شك أن فكرة بناء المدرسة أولى من فكرة تأمين الدراسة لعدد محدود من الطلبة قد يتفاوت تأثيرهم ، اللهم إلا أن يظهر أن تعليم فئة قليلة متعين داخل في رتبة الحاجيات لعدم توفر الأسس المناسبة والكوادر المؤهلة للقيام بالمدرسة، فتغدو عندها صفة الكثرة والقلة من التحسينات التي لا تقاوم الحاجي من المصالح فضلاً عن أن تقدم عليه.

وتقريباً لهذا المعنى فقد نص الفقهاء والأصوليون على أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة^(١)؛ ذلك أنهم لاحظوا أن الشارع قد تصرف في مواقع الأحكام من المحال التي ربت فيها الحاجات بعمومها وانتشارها في الكافة فأباح من المحرمات ما حرّم سداً لذريعة الفساد كما في إباحة العرايا ببيع التمر بالرطب على الشجر حرصاً بتقديرٍ من غير تحقيق في الوزن مع ثبوت حرمة بيع الرطب بالتمر وزناً، وأباح نبذ التمر في الأسقية التي قد يتسارع إليها التخمر في البلاد التي يكثر فيها الجرذان ويشق على أهلها حفظ الماء مع أن الأصل تحريم نبذ التمر في الأسقية سداً لذريعة التخمر للحيلولة دون شرب المسكر ، كما نهى ﷺ عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث حضرة الأضحى لدفوف الدّافة من اليمن؛ توفيراً للطعام كيلا يفضي قدومهم إلى المدينة لحوق الحرج العام . وتحريراً على هذا المعنى فقد نص إمام الحرمين الجويني على أنه « لو بُلي أهل بلد بقحط وكثرت الشدة عن أنيابها ، وبثت المنون بدائع أسبابها... فالوجه عندي إذا ظهر الضرُّ وتفاقم الأمر وأنشبت المنية أظفارها ، وأشفى المضرورون ، واستشعر الموسرون أن يستظهر كل موسر بقوت سنة ويصرف الباقي إلى ذوي الضرورات وأصحاب الخصاصات »^(٢).

(١) الجويني: البرهان ٢/٦٠٦ ، الغياثي ٢١٩ ، الغزالي: شفاء الغليل ٢٤٦ ، الزركشي: المنشور ٢/٢٤ ،

السيوطي: الأشباه والنظائر ٨٨ .

(٢) الجويني: الغياثي ٢٣٦ .

فانظر كيف عدَّ الإمام الجويني أن لانتشار الضرورة العامة أثراً بالغاً يربو الاعتداد به شرعاً، حتى إنه يتعلق بالحقوق المالية الخاصة للأغنياء بأن يلزموا بالخروج عما فاض من أموالهم التي تكفيهم لسنة كاملة ليرتفق بها أصحاب الضرورات تخفيفاً لما أصابهم من لأواء، وما كان هذا إلا لعموم الضرورة الملازمة .

المعيار الثالث: مدى التحقق من مآلات العمل الخيري في ظل نتائجه المرجوة قوة أو ضعفاً .

يعد هذا المعيار من المعايير المهمة في ترتيب أولويات العمل الخيري من قبل مؤسساته ، إذ لا بد للمشروع المنوي القيام به أن يكون محققاً الغرض المستهدف منه مآلاً على جهة التحقيق، بحيث يغلب على الظن قيام المصالح في المآلات - بحسب القرائن والشواهد - مقام المقررات حالاً لا احتمالاً^(١)، ويشكل هذا المعيار الضمانة العملية في تحقيق نتائج العمل الخيري ، وعندها يظهر أن القيام بمشروع خيري يحافظ فيه على مصلحة حاجية مأمونة التحصيل مضمونة الاقتضاء للمآلات أولى من القيام على مشروع يراعي مصالح في رتبة الضروريات محتمل النتائج موهوم المآلات ؛ إذ لا عبرة لتوهم شرعاً^(٢).

ويقوم هذا المعيار في الجملة على أساس إداري ألا وهو دقة المعلومات المتوصل إليها في اتخاذ الإجراءات سواء في مصلحة تستجلب أو مفسدة تستدفع ، بحيث يغدو عدم الدقة في نقل المعلومة التي تعد أساساً ينتهض عليه القرار الإداري في مؤسسات العمل الخيري أو ضعف التحليل في ظل عدم شمول الرؤى أو عدم استقصاء المعلومة ميدانياً من مظانها مباشرة هذا كله يفضي إلى إهدار الجهود والطاقات والأموال ، والذي من شأنه العود على مؤسسات العمل الخيري بضعف الثقة وإثارة التهمة وهذا وقوع في مهلكة وإصابة في مقتل ، وما كان

(١) ابن عاشور : المقاصد الشرعية ٨٦ ، الريسوني: التقريب والتغليب ٩٣ وما بعدها .

(٢) ابن فرحون: تبصرة الحكام ٢/٢٥٣ ، حيدر: درر الحكام بشرح مجلة الأحكام ١/٧٣ ، الزرقا: المدخل الفقهي العام ٢/٩٧٥ .

هذا وصفه فهو أحق بمسمى التحريم وباسمه شرعاً؛ لذا ينبغي أن يعلم أن ما لا خروج عن الحرام إلا به فهو مقرر الوجوب شرعاً. ويلاحظ أن الاضطلاع بهذا المستوى من المعلومات الإدارية المقتضية لاتخاذ القرارات مبدئياً للتحقق من سلامة الرؤية وصوابية العمل يطلق عليه الشاطبي أصولياً اسم تحقيق المناط العام للواقعة^(١)، ويستتبع هذا المستوى آخر مما لا يقل أهمية عنه مما يُعنى بالإجراءات التفصيلية الدقيقة قبيل العمل وأثنائه مع اتخاذ التدابير المناسبة إبان طروء العوارض البادية أثناء القيام بالعمل الخيري، وهذا ما يطلق عليه الشاطبي اسم تحقيق المناط الخاص للواقعة^(٢).

وللتمثيل على مدى التحقق من مآلات العمل الخيري في ظل نتائجه أورد المثال التالي: إن ارتباط العمل الخيري بالمفهوم الدعوي رباط وثيق الصلة نافذ إلى العمق، بل لا نبالغ إن قلنا إن المفهوم الدعوي محرك رئيس من محركات العمل الخيري على الصعيد الفكري، من هنا كان لا بد من توجيه هذه الصلة توجيهاً مثمراً على الصعيد المهني كيلا يقال: إن القائمين على مؤسسات العمل الخيري ما هم إلا رموز لتيارات فكرية معينة تنطلق بتوجهاتها الفكرية لإدارة مؤسسات العمل الخيري، وهذا إن صح أفضى في المآل إلى تقزيم للأمال إضعاف للبرامج بضعف العناصر القائمة على العمل والتالي تردي النتائج والبعد عن تحقيق الآمال؛ لذا يتعين أن نستثمر الجانب الدعوي بفتح الآفاق رحبة للتواصل مع حاجات المجتمع المحلي والخارجي لتلمس حاجاته بصدق، وهذا لا يتم إلا من خلال التقاط الكفاءات لتشكيل طواقم يصدق عليها مسمى المهنية بحق، ويمكن أن يتحقق فيها صفة الاحتراف.

وبقريب من هذا يقال: إذا لاحظ القائمون على العمل الإغاثي أن تفعيل الجانب الدعوي في صورة معينة كما في توزيع المصاحف والنشرات الدعوية يشير على الصعيد العالمي تهماً تكال أو بهتاناً يثار حول حقيقة المشروع الإغاثي الإسلامي أو قد يشكّل تكأة لمحاربتة بحيث يفضي به في المآل إلى المنع والتضييق مع إضعاف فاعلية مهنيته فيتعين والحالة هذه الانتقال -ولو

(١) الشاطبي: الموافقات ٥/ ٢٢-٢٣.

(٢) المرجع السابق.

مرحلياً - إلى حسن المعاملة وصدق المواعدة كأداة دعوية مع إظهار شعيرة الصلاة معلماً بارزاً في إظهار شعائر الدين مع فتح النوافذ رحبة في تمثل قيم الإسلام في ظل مهنية عالية ، هذا كله يفضي وإن بالتضييق إلى سمو وحسن توفيق مع تحصيل رفيق لمآلات الأعمال المستهدفة .

المطلب الثاني: نظرية التعسف في استعمال الحق أصولياً^(١) معيار إجرائي في إدارة مؤسسات العمل الخيري.

تشكل الأحكام الشرعية على الجملة موجهات منهجية تصوغ فكر المسلم وتحدد أنماط سلوكه من خلال بيانها للمشروعية في الأفعال سواء أكان متعلقها اللسان أم البنان أم الجنان . ولما كان الأصل في المسلم أن ينأى بنفسه عن الوقوع في المحرمات - لاسيما أهل الفضل من القائمين على إدارة مؤسسات العمل الخيري - تعين تخصيص الحديث في ضوابط الإجراءات الإدارية المحققة لمناط المشروعية إبان القيام بالأعمال الخيرية استلهاماً من نظرية التعسف في استعمال الحق على الصعيد النظري التأصيلي أو العملي التطبيقي ، إذ ما من فعل مشروع أُذن به إلا وللشارع فيه مقصود محقق لمشروعيته أراد اقتضائه ، بحيث يغدو المتنكب عن تحصيل هذا المقصود الشرعي في الفعل متقرر المشروعية - في الأصل - مناقضاً لمقصد الشارع وخارجاً عن سنن المشروعية ، وهو ما يطلق عليه اسم «التعسف في استعمال الحق»^(٢) .

وعليه فحقيقة التعسف هو « أن يمارس الشخص فعلاً مشروعاً في الأصل بمقتضى حق شرعي ثبت له - بعوض أو بغير عوض - أو بمقتضى إباحة مأذون فيها شرعاً على وجه يلحق بغيره الأضرار أو يخالف حكمة المشروعية »^(٣) .

(١) أصل البحث في نظرية التعسف في استعمال الحق حقوقي قانوني على يد الفقيه الفرنسي جوسران ، وقد كان لأستاذنا العلامة الأصولي المحقق الدكتور فتحي الدريني - متّع الله ببقائه - الفضل في توظيف محتوى النظرية من الناحية الأصولية في أطروحته للعالمية والتي بعنوان «نظرية التعسف في استعمال الحق» ، وسيكون استثمارنا لهذه القاعدة في هذا البحث أصولياً صرفاً فاقترضى المقام التنويه .

(٢) الدريني: نظرية التعسف في استعمال الحق ١٦ .

(٣) الدريني: نظرية التعسف في استعمال الحق ٤٦-٤٧ .

وسأحاول في هذا المقام استثمار نظرية التعسف في استعمال الحق في مؤسسات العمل الخيري من خلال تمثل معايير النظرية في توجيه الإجراءات الإدارية على نحوٍ مرضٍ يحقق ما أنيط بهذه المؤسسات الخيرة من مهام على صعيد التنظير الشرعي والتوظيف العملي .

إن معيار نظرية التعسف في استعمال الحق يقوم على فرضية استعمال المكلف الحق المخوّل له للقيام بفعلٍ ظاهره المشروعية؛ إذ هو لم يجاوز المتصرف الحدود الموضوعية للحق الذي ثبت له وإلا لتعين توصيف فعله على أنه اعتداء؛ لأن المعتدي مجاوز لحدود الحق بافتتاته على حق غيره ابتداءً^(١)، غير أن هذا المتصرف في حدود الحق الممنوح له يغدو متعسفاً في إحدى حالتين:

الأولى: أن يستعمل المكلف الحق الممنوح له بباطح غير مشروع لا يتلاءم وطبيعة الحق موضوعياً .

الثانية: أن يترتب على استعمال ذي الحق نتائج تفضي مآلاً إلى الضرر والفساد .

وقبل بسط البحث في هذين المعيارين الناهضين بالتعسف -والذي هو صورة من صور التصرف في ظل الحدود الموضوعية للحق ابتداءً - لا بد لي من أن أمهد بالتنبيه إلى صورة أخرى يمكن يوصف فيها من خوّل له التصرف بالحق -كأن يكون إدارة مؤسسة من مؤسسات العمل الخيري- بأنه قد قصر في القيام بالحدود الموضوعية ابتداءً، وسوف أقصر البحث في دائرة التقصير من خلال عدم وضوح الفرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب عند تمثله إجرائياً في الجانب الإداري لا تنظيرياً في الجانب الأصولي .

عدم وضوح الفرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب تمثل للتقصير في القيام بمهام الواجب الإداري .

(١) الدريني: نظرية التعسف في استعمال الحق ٤٩ .

يفرق الأصوليون بين مصطلحين اثنين هما مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب^(١)، فيقصدون بمقدمة الوجوب ما لا يدخل تحت قدرة المكلف من الأفعال لثبوت عجزه عنها ابتداءً، منبهين إلى أن مقدمة الوجوب مما لا يتعلق الخطاب الشرعي بمقتضاها فضلاً عن أنها لم تتقرر في الذمة أصلاً؛ إذ لا تكليف إلا بمقدور، فالمكلف سواء كان فرداً أو جماعة أو مؤسسة خيرية لا تطالب بما تقرر العجز عن مثله وتحقق الإياس منه، وكأن الشارع بهذا يريد من المكلف أن يركز نظره ويوجّه عمله إلى المقدور الميسور، وبناءً على ما تقدم فهم يقررون في مقدمة الوجوب أنه ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب^(٢).

في حين أن مقدمة الواجب هي تلك السبل الواقعية والتدابير العملية التي تعيّنت طريقاً للقيام بالواجب الشرعي بعد تقررره في الذمة، ولولاها لما أمكن أن تبرأ ذمة المكلف من عهدة طلب هذا الواجب المتقرر، والملاحظ أن هذه السبل الواقعية والتدابير العملية داخلية تحت قدرة المكلفين ومن جملة ما تتعلق به إرادتهم؛ لذا فإن القرافي^(٣) يجري هذه السبل الواقعية والتدابير العملية مجرى الوسائل مع مقاصدها من الواجبات المقررة شرعاً، وقد صورها السيوطي على أنها حريم للواجب^(٤)؛ لذا يذهب جمهور الأصوليين^(٥) في مقدمة الواجب أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

(١) الجويني: البرهان ١/ ٢٥٧-٢٥٨، الغزالي: المستصفى ١/ ٧٢، ابن النجار: شرح الكوكب المنير ١/ ٣٥٩، ابن السبكي: الإبهاج ١/ ١١٠، جمع الجوامع مع حاشية البناني ١/ ١٩٤، ابن الحاجب: مختصر المنتهى مع شرح العضد ١/ ٢٤٤، الأنصاري: فواتح الرحموت ١/ ٩٦ .

(٢) المراجع السابقة .

(٣) القرافي: الفروق ١/ ١٦٧ .

(٤) السيوطي: الأشباه والنظائر ١٢٥ .

(٥) يتفق الأصوليون على تقرّر الوجوب في مقدمة الواجب، وإن اختلفوا في سبيل تحقيق هذا الوجوب، فيذهب الجمهور إلى أن دلالة الوجوب في مقدمة الواجب تتحصل بدلالة دليل الواجب شرعاً، ويذهب الجويني وابن الحاجب وابن تيمية إلى أنها لازمة عقلاً أو عادة لا شرعاً. انظر الجويني: البرهان ١/ ٢٥٧-٢٥٨، الغزالي: المستصفى ١/ ٧٢، ابن النجار: شرح الكوكب المنير ١/ ٣٥٩، ابن السبكي: الإبهاج ١/ ١١٠، جمع الجوامع مع حاشية البناني ١/ ١٩٤، ابن الحاجب: مختصر المنتهى مع شرح العضد ١/ ٢٤٤، الأنصاري: فواتح الرحموت ١/ ٩٦، ابن تيمية: الفتاوى الكبرى ٦/ ٢١١، ابن أمير الحاج: التقرير والتحجير ٢/ ١٣٧ .

واستثماراً لهذا المعنى المتقدم يلاحظ أنّ القائمين على إدارة مؤسسات العمل الخيري قد انتهضوا ملتزمين بأداء الواجبات الكفائية التي يبرزها الواقع بظروفه ونوازله من نجدة ملهوف والقيام على فقير أو مسكين ومعونة غارم في دم أو مال ومواساة يتيم فقد حنان الأب وأيامى حال بينهن وبين النكاح تعنت الراغبين لقصر ذات اليد وما إلى ذلك من التزامات عظيمة ، فإذا كانوا قد التزموا القيام بهذه المهام وغيرها مما ديدنه الطروء المستمر للحوائج والعروض المستعر لألوان العوز فالواجب عليهم شرعاً أن يحددوا منهجية دقيقة تُقتفى لسد هذه الخلات ورفع مقتضياتها، للخروج من عهدة المطالبة بها شرعاً .

إن أكبر الإشكاليات العارضة في سبيل تحقيق هذا الغرض هو تحديد موضوعات الالتزامات، وضبط الآليات المقتضاة للقيام بالمهام ، وترتيب الأولويات ، والتدقيق في الإمكانيات كيلا تختلط مقررات مقدمات الواجب بمقدمات الوجوب فتغدو البرامج تحدد والخطط ترسم فيما لا سبيل إلى تحصيله أو توصيله لمستحقيه ، في ظل عدم التدقيق في الإمكانيات مع تكاثر عوارض الالتزامات ، حتى غدت المؤسسة متعلقة بأمال لا سبيل إلى تحقيقها في المآل مع تغييب الواجبات ممكنة التحصيل في الحال !!

هذه الحالة تختلط فيها مقررات مقدمة الواجب المقتضية لإشغال الذمة بالمقدور -المغفول عنه- بمقررات مقدمة الوجوب المقتضية لإشغال الذهن بالمأمول، والذي يورث في الجملة اضطراباً في الالتزامات وعشوائية في الإجراءات ، فينتج عن هذا تقصير في المهام وعدم الاستطالة إلى تحصيل ما يرام ، وقد عدَّ أستاذنا الدكتور الدريني^(١) حالة التقصير في النظر فيما تصدّر المرء له من المهام مما يفضي إلى الإضرار بالغير -وإن كان عن غير قصد مما شأنه أن لا يخفى - فهو من مشتملات نظرية التعسف في استعمال الحق ضرورة !!

والحل الأمثل في مثل هذا كآله أن يبدأ القائمون على مؤسسات العمل الخيري بتحديد الاهتمامات في ظل دراسة الإمكانيات لتتكامل الجهود ويتحقق المقصود، وإلا فيغدو القيام على

(١) الدريني: نظرية التعسف في استعمال الحق ٥٨ ، وانظر الشاطبي: الموافقات ٣/ ٧٣ .

إدارة المؤسسات مع عدم التحديد الدقيق لموضوع المهام المناطة بهذه المؤسسة أو تلك ، مع تكاثر المؤسسات ذات الاهتمامات المشتركة وإغفال التكامل في القيام بسد الحاجات مع وجود العديد من الاهتمامات المهملة في برامج تلك المؤسسات ؛ كل هذا يعد تمثلاً لحالة الإغفال بين مقررات مقدمة الوجود ومقدمة الواجب ، والذي يفضي في المآل إلى التقصير بأداء المتقرر من الواجبات، مع تعاضم التبعات، وتفاقم الخلات في ذوي الحاجات ، والتالي محقق التحريم شرعاً ، وما لا خروج عن الحرام إلا به فهو واجب !!

وكيلاً يقتضيني البسط بالخروج عن المقصود يحسن معاودة البحث في معياري نظرية التعسف في استعمال الحق ، محاولاً استئثار هذين المعيارين في التمثيل بهما على الإجراءات الإدارية في مؤسسات العمل الخيري .

المعيار الأول: المعيار الذاتي الشخصي .

ذلك أن يكون الباعث الحادي على التصرف ظاهر المشروعية قصد الإضرار بالغير أو مظنة تكشف عن القصد إلى المضارة^(١) أو أن تكون نية المتصرف غير مشروعة بحيث لا تتلاءم وطبيعة ما شرع التصرف إلى تحصيله أصالةً من المصالح جلباً أو المفاسد دفعاً .

ويلاحظ أن هذا المعيار يقوم أصالةً على رعاية الجانب النفسي من خلال استبطان ما أكنه المدير أو القائم على المشروع الخيري من النوايا والبواعث والتي حملته على القيام بتصرف إداري ظاهره المشروعية - حيث لم يجاوز الحدود الموضوعية للحق الوظيفي الذي خول إليه في إدارته للمؤسسة أو المشروع في الظاهر - غير أنه في الباطن إن كان مقصده الذي حدا به للقيام بإجراء إداري ما مبعثه جلب سمعة له أو المنافسة لمؤسسة خيرية أخرى أو المضارة بأحد

(١) نبه إلى هذا المعنى الشاطبي قاصداً بمظنة المضارة أن يترتب على الفعل التعسفي مصالح ضئيلة لا تسوّغ طلبه وتحصيله أو أن يتغافل القائم بالفعل عن إفضاء تصرفه إلى مآل ضرري مع عدم تعيّن هذا السبيل في تحصيل مطلوب نفسه، فهو في هذه الأحوال كلها مع ظهور النتائج الضرورية للأفعال يجري كأنه كالمقصد إليها وإن لم يقصدها تحقيقاً . انظر الشاطبي: الموافقات ٣ / ٥٧ ، ٧٢ .

الكوادر المشاركين له في المشروع لخلاف معه في رأي أو توجه أو أنه استعان بمن هو أقل دراية وخبرة تاركاً من يعرف بالكفاءة والإتقان كيلا ينسب النجاح في المؤسسة التي يعمل بها إلى غيره أو أنه اعتاد على اتخاذ القرارات الفردية مضعفاً بهذا حس المشاورة وبالتالي إضعاف العمل بحس الفريق الواحد، وما كان على شاكلتها من الإجراءات الإدارية .

لما كان هذا النوع من المقاصد النفسية غريباً عن مقتضيات الحق الوظيفي باطناً وإن لم يجاوز الحدود الموضوعية للوظيفة التي يشغلها في الظاهر غداً هذا المدير متعسفاً فيما قام به من تصرفات؛ إذ إن المقصد النفسي المكنون غير المشروع ابتداءً أفضى بظاهر المشروعية فيما قام به من إجراءات إدارية إلى استحقاق التوصيف بعدم المشروعية على الجملة؛ ذلك أن مشروعية استعمال الحق مرتبهة بالمصلحة التي شرع من أجلها التصرف، فلما تُنكب سبيلها استحق المنتكب نسبته إلى التعسف الممنوع المحرم شرعاً^(١). ويعلل الشاطبي عدم المشروعية في مثل هذه الأحوال بقوله: «وحاصله أن هذا العامل قد جعل الموضوعات الشرعية التي هي مقاصد وسائل لأُمور أُخر لم يقصد الشارع جعلها لها، فيدخل تحته النفاق والرياء والحيل على أحكام الله تعالى؛ وذلك كله باطل لأن القصد مخالف لقصد الشارع عيناً فلا يصح جملةً»^(٢).

وبناءً على ما تقدم يتجلى لنا السر في طبيعة الجزء الأخرى المعظم لجرم ظاهرة التعسف الإداري عموماً، حيث يقول النبي ﷺ: «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»^(٣)، وما ذلك إلا لأن مكنونات النفوس لا يطلع عليها إلا الله تعالى، وقد يتعذر إثباته في الحالة الفردية المعينة، فكان الوعيد الأخرى رادعاً نفسياً لحالة الطغيان النفسي بالبعد عن مقصود الشارع فيما شرعت الحقوق لأجله، هذا فيما إذا اقتصر التعسف على المستوى النفسي بغير أن يتجاوز إلى إحداث آثار مادية تدرك .

(١) الدريني: نظرية التعسف في استعمال الحق ٥٢-٥٣ .

(٢) الشاطبي: الموافقات ٣/٣٧ .

(٣) مسلم: الصحيح، كتاب الإيثار، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، رقم (١٤٢) .

المعيار الثاني: الموضوعي المادي .

ويقصد بهذا المعيار أن يترتب على الفعل التعسفي مآلات ضرورية اقتضاها اختلال بين في التوازن بين المصالح التي شرعت الحقوق لأجلها أو ربما تحصل من جراء هذه التصرفات التعسفية مآلات ضرورية تتجلى معها جهة عدم المشروعية عياناً .

ففي ظل هذا المعيار يصبح للتعسف في استعمال الحق آثار بادية يمكن رصدها وتتبعها في ظل غياب مصلحة تقتضى أو ورود مفسدة يفترض رفعها أو دفعها ، وحينها تغدو النتائج أمارات تبرز جهة الخروج عن مقتضيات الحق المشروع ابتداءً مسوغة توصيف التصرف بعدم المشروعية !!

وقد استفيد من الإمام الشاطبي^(١) في ضبط هذا المعيار من خلال تحديد درجة قوة اقتضاء الأفعال لمآلاتها الضرورية بتفويت المصلحة أو جلب المفسدة على النحو الآتي: الأفعال منها ما يفضي إلى تحصيل مآلاته قطعاً ، ومنها ما يكون إفضاؤه نادراً ، ومنها ما هو غالب في التحصيل ، أو متردداً بين الغلبة والندرة بكثرة الإفضاء . فالتصرفات إن أفضت إلى مآلاتها الضرورية قطعاً أو بغلبة ظن أو بكثرة غير منحصرة ففي هذه الوجوه كلها تعد أفعالاً تعسفية إن أفضت إلى الضرر بدرجاتها المتقدمة ؛ إذ مقصد الشارع في الضرر أن يُرفع أو يُدفع في مثلها تحقيقاً . أما ندرة الإفضاء فلا يوصف بالتعسف إذ لا عبرة به في الأحكام . وقد يقول قائل: كيف يمكن تطبيق المعيار الموضوعي لنظرية التعسف في استعمال الحق على واقع مؤسسات العمل الخيري ونشاطاتها ؟

والجواب عن هذا يتقرر ببيان المهمة الشرعية التي تضطلع بها مؤسسات العمل الخيري ، إذ هي قائمة بأداء واجبات كفائية ، فإذا ما ظهر أن ثمة حاجة قد ثارت فأعوز أهلها إلى من يقوم بسدها والإرفاق بهم ، فإما أن يكون ثمة من يقوم على ذوي الإعواز بحيث يندفع

(١) الشاطبي: الموافقات ٣/ ٧٢ وما بعدها .

الاحتياج أو لا ، فإن كان الأول فله الحمد الموفق إلى كل نعمة وعلى كل حال ، وإلا فأول من يطالبون أولياء الأمور القائمون على شؤون الناس ، فإن تأخروا أو أغفلوا تعين على مؤسسات العمل الخيري أن تتداعى إلى القيام بمثل هذا الواجب للحيلولة دون استفحال الضرر واستحالته إلى اضطرار ، ويتحتم الطلب في مثله بحسب درجة قوة الإفضاء إلى الضرر قطعاً أو ظناً أو كثرة ، ويغدو القادر على دفع الخلة - لاسيما من اختص عمله بحمل الكل وإكساب المعدوم والإعانة على نوائب الدهر - جهة التعيين في حقه أقوم والوجوب في جانبه ألزم ، فإن تلكاً أو تقاعس كان متعسفاً في استعمال الحق الذي تولاه للقيام على المعوزين بالعبارة والرعاية ؛ إذ لتأخره عن المبادرة آثار من المضار متحققة ، وهو مناط التعسف في ظل هذا المعيار .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

***