

الأخلاق لدى المدارس الفلسفية قديما وحديثا

"فكرة الإلزام نموذجاً"

داسة نقدية في ضوء الإسلام

د محمد عبد الرحيم

م ١٢/٢/ ٢٠٠٥

mG S

إن فكرة الإلزام لا يخلو منها أى مذهب خلقى جدير بهذا الاسم . فالإلزام هو العنصر الأساسى أو المحور الذى تدور حوله المشكلة الأخلاقية ، وزوال فكرة الإلزام يقضى على جوهر الحكمة العقلية والعملية التى تهدف الأخلاق إلى تحقيقها. فإذا انعدم الإلزام انعدمت المسئولية وإذا انعدمت المسئولية ضاع كل أمل فى وضع الحق فى نصابه وإقامة أسس العدالة وحينئذ تعم الفوضى ويسود الإضطراب لافى عالم الواقع فحسب بل من الناحية القانونية ومن وجهة نظر المبدأ الأخلاقى ذاته . وإذا كانت الأخلاق تتوول فى النهاية إلى مجموعة من القواعد فكيف يتسنى للقاعدة أن تكون قاعدة بدون أن تلزم الأفراد بإتباعها ؟ من هذا المنطلق سنبدأ بمشينة الله تعالى بعرض مجمل لقضية الإلزام الخلقى فى الفكر اليونانى ثم فى الفلسفة الحديثة ثم نبدأ بتقييمها ونقدها وبعد ذلك نتحدث عن النظرية لدى فلاسفة الإسلام المتأثرين بالفكر اليونانى والمؤثرين فى الفكر الحديث ونختم بالحديث عن النظرية القرآنية فى الإلزام الخلقى .... والسلوك الإنسانى عامة ليس سلوكا عشوائيا والسلوك الأخلاقى خاصة يصدر عن دوافع معينة هى المرجعية الأخلاقية التى يمكن للإنسان أن يخالف دواعيها بشكل من الأشكال .. ولما كانت درجة الإلتزام الأخلاقى مبنية على درجة الإلزام، ولما كان من أهم خصائص الأخلاق القويمة مدى ما فيها من قوة تدفع للإنسان إلى العمل بها كان الإلزام من أهم الأسس التى يقوم عليها صرح بناء الأخلاق .. وقد تفرقت الفلسفة فى مذاهب شتى بهذا الصدد كل منها يرد هذا الإلزام إلى أحد مكونات الطبيعة الإنسانية ويتلافى ما عداه ولا يوجد شىء فى الحقيقة أدعى إلى الحيرة من الإنسان فهو صنع عجيب فلم يفلحوا فى وضع سلطة تتأدى بنفاذها القوة المنفذة

لقانون عالمي للأخلاق ولا أن يجدوا حافزا يكفي لأن يبعث في النفوس الرغبة الصادقة في اتباع الحق والتكسب عن الباطل في حين نجد نظرة الإسلام بالطبيعة الإنسانية وخصائصها أكثر شمولا واتساعا باعتبار أن الإنسان كل لا يتجزأ ولا بد لكي يستقيم سلوكه من ضرورة التنسيق بين كل تلك الجوانب حتى يؤدي كل جانب منها وظيفته في حراسة قانون أخلاقي يهدف الإنسان إلى تحقيقه..

المبحث الأول

الإلزام الخلقى في الفكر الفلسفي اليوناني

لقد اعتبر الفلاسفة اليونانيين الأخلاق فرعاً من فروع الفلسفة وقد درسوا معظم القضايا الأخلاقية إن لم يكن جميعها وكان لهم أكبر الأثر في الفلسفات اللاحقة بحيث يسهل علينا أن نرى بصماتهم واضحة في الفكر الفلسفي في العصور الوسطى والعصر الحديث بل لا نكون مبالغين لو قلنا إن لكل نظرية فلسفية عامة أو أخلاقية خاصة ظهرت بعد العصر اليوناني جذورا يونانية..

أ- بين السوفسطائيين وسقراط: لقد كان للسوفسطائيين عناية خاصة بالإنسان والارتفاع به فوق الطبيعة ولكنهم قد أسرفوا فجعلوه مقياسا للخير والشر والحق والباطل والجمال والقبح وقد كان سقراط دائما على النقيض من هؤلاء يؤمن بالقيم الخالدة قيم الخير و الحق والجمال ويعتبرها معايير مسبقة تحكم فعل الإنسان. هذا وتعتبر السفسطة الجد الأعلى للمذاهب الإلحادية وإن لم يكن السوفسطائيين ممن يدعون للإلحاد أو اللادينية ولم يشتهر ذلك عنهم:

لقد زعم السوفسطائيون أن الطبيعة الإنسانية شهوة وهوى وأن القوانين الوضعية ما هي إلا تحد لها : ومن ثم كانت تلك القوانين نسبية وغير واجبة الاحترام فهم لا يعترفون بمصدر للإلزام الخلقى أصلا سوى تلك القوانين الوضعية بل بناء على ذلك لا معنى عندهم للفعل الخلقى..

وقد ذهب سقراط إلى ضرورة الإيمان بأن القوانين الواجبة صادرة عن العقل ومطابقة للطبيعة الحقة وهي صورة من قوانين غير مكتوبة رسمها الخالق في قلوب البشر والإنسان بفطرته يبحث عن السعادة فإذا علم أن الفضيلة هي الطريق الوحيد الموصل إلى السعادة سلكه لا محالة [١]..

وهذا في حد ذاته قائم على افتراضات مجردة كافتراض أن العلم يوجب العمل وأن كون الفضيلة طريق وحيد للسعادة معلوم بالضرورة وهذا بلا شك غير وارد.. لقد كانت فلسفة سقراط رغم سموها ونفائها لا تستطيع أن تقف على قدمين وقد رفض السوفسطائيون المعايير السقراطية الكلية

ورأوا أن الأحكام الأخلاقية جزئية كما أنها متغيرة

ب- بين مثالية أفلاطون وواقعية أرسطو: المثل الأفلاطونية حقائق خالدة لا تفسر وإنما الذى يفسر هو الكائن المحسوس ، والمثل عند أفلاطون هو مبدأ الوجود لأنه لا حقيقة للأشياء المحسوسة لإلا بما تحتوى عليه ماهيتها والتي تصل بينها وبين عالم المثل وبهذا يقوم المثل فى الفلسفة الأفلاطونية بوظيفة العلة المفسرة للعالم الطبيعى .. ينتقد أرسطو فكرة المثل الأفلاطونية ويرى أن السعادة هى العلة الغائية لاكتساب الفضيلة فالإنسان غير مطبوع على الفضيلة وإنما مطبوع على قبولها عن طريق الاكتساب الإرادى بالمران والممارسة .. ويتعلق الأمر بأصحاب القوانين فالعقل إنما يخاطب القلة من الناس [٢].

ج- مذهب اللذة بين أرتسيب وأبيقور: يعد أرتسيب القورينائى (٤٣٥ ق.م) واضع الأسس النظرية لمذهب اللذة ؛ قال : إن السعادة هى اللذة ، واللذة هى الخير الأقصى وهى نداء الطبيعة ، والحكمة تقتضى الحصول عليها والسعى وراءها وإذا كان أبيقور قد أخذ بهذا المذهب فإنه حرص على ان يعدل منه بحذق , فهو يجعل اللذة نوعا من السعادة النفسية ليستبقى بذلك على الفضائل المعروفة ويستبعد الرذائل : فلما كانت اللذة على وجه الدقة هى خيرنا الفطرى الرئيسى فإننا لا نبحث عن كل لذة بل ثمة أحوال نجاوز فيها كثيرا من اللذات إذا نجم عنها ضيق ينالنا [٣].

د - الرواقية بين الجبر والاختيار : لقد نشأت الرواقية فى أثينا مع المدرسة الأبيقورية وقد اهتمت بالأخلاق اهتماما كبيرا وجعلت غاية الفلسفة القصوى وضع قوانين السلوك الخير . وفى الرواقية يزداد المجال اتساعا أمام الإنسان ففيه نفحة من الإله تفسح له إمكان الاشتراك فى حياة الكون الأوسع ، وهذه الصورة الدينية السامية قادرة على استثارة همه الإنسان للتخلق بأخلاق الله تعالى من رحمة وعدل وعفو وتسامح) [٤]. وهذه صورة نادرة تطبع أرفع التعاليم الدينية فى أكبر مذهب مغرق فى المادية فهى لذلك أثنى ما قدمه للبشرية . ثم يحاولون التوفيق بين حرية الإنسان وبين القدر والضرورة الأخلاقية بقولهم : إن الظروف الخارجية أى مناسبات أفعالنا وإن كانت محتومة لكنها ليست محتومة بذاتها فإن أفرادا مختلفين خلقا إن وجدوا فى نفس الظروف لم يأتوا بنفس الأفعال فالظروف تحرك الإنسان وخلقته يعين سيرته .. أجل إن التصرف الأخلاقى من فعل القدر ولكننا نعلم أن الظروف الأخلاقية ليست محتمة للفعل ونجهل العلة التى تحتم الفعل فالفعل بالنسبة لنا غير محتوم ولنا أن نعمل كأننا أحرار .

لقد جمعت الفلسفة الأخلاقية في العصر اليوناني تلك الأصول الأولى لكل ما جادت به عقول الفلاسفة من مثاليين وعقليين وتجريبيين وحسيين. وقد تطورت النظرية الأخلاقية في العصور الوسطى ثم نضجت في الفلسفات الحديثة ولكن التدرج قانون التحول تعمل عليه أسباب لطيفة عملا متصلا حتى يأتي يوم وإذا به قد تم وبرز للعيان

أ- ما قبل المذاهب الكبرى: يرى نيقولا دي كوسا (١٤٦٤م) أن الإنسان يسعى بطبعه لاستكمال ماهيته فهناك إذن دوافع طبيعية كامنه في الإنسان تدعوه للالتزام بقوانين معينة لا تكتمل إنسانية الإنسان إلا بها ولا يمكنه في الغالب مقاومة هذه الدوافع والتغلب عليها. أما بنوناتري (١٥٦٢م) فيرى أن الفضيلة لا تحتاج إلى ثواب يدفع للعمل بها بل الثواب الحق الدافع للتمسك بالفضائل هو الفضائل ذاتها وكذلك الرذائل تنطوي على عقابها حتى ولو لم يلحق من جرائمها ألم خارجي ويحاول تومازو كمبانيلا (١٦٣٩م) أن يصل إلى الأخلاق عن طريق المحبة فكما أن العلم بالذات مفروض في كل علم فإن محبة الذات مفروضة في كل محبة لأن الغرض من كل محبة حفظ الوجود والفرار من العدم ((ففي الإنسان دين كامل متحد بالعلم الكامن والميل الكامن [٥])) إنه يؤسس الأخلاق على مبدأ حب البقاء وحب الذات ويجعل من ذلك مصدرا للإلزام وراء كل مصدر ولكن ظهرت أيضا أفكار فردية جامحة منها ما هو امتداد لمذهب السوفسطائيين الأخلاقي ومنها ما هو تمثيل لمبدأ الشر والعدوان فمن النوع الأول نرى دي مونتيني (١٥٩٥م) الذي يردد نفس حجج الشكاك ويرى أن الحواس لا تدرك إلى انفعالاتها وأنه لو كان للعقل ما يزعمه البعض من حكم صائب ما اختلفت العقول وأنه ليس صحيحا ما يقال عن شيء اسمه الضمير من أنه يعلن لنا قوانين ثابتة وأزلية غير مكتوبة ولكن الضمير هو شيء تشكله البيئة والموروثات والعادات [٦].

أما نيقولا ماكفيلي (١٥٧٥م) فهو بحق ممثل مبدأ الشر فقد انتقد الأخلاق المسيحية لأنها أوهنت عزيمته الإنسان ويوجب على الأمراء التدرج على عدم التقيد بالفضيلة معلنا أن الغاية تبرر الوسيلة ب- أمهات المذاهب الأخلاقية الحديثة: بينما الجامعات والمعاهد الدينية تستخرج تراث العصور الوسطى تشتد من حولها الحركة العلمية والفكرية في عصر النهضة ، ففي إنجلترا يتبلور المذهب الحسي بفضله ليكون ، ولوك - معلنين بخضوع الفعل الخلقى للتجربة التي يسيطر الحس عليها

وأرجعو نشأة الضمير إلى التجربة أو إلى التطور التدريجي كما قال التطوريون من أنصار هذا المذهب [7]. وفي فرنسا يبرز ديكارت بفلسفة عقلية روحية تنتشر على يد اسبينوزا و ليبنز ومن خلال هذه الفلسفة تختلط الإرادة بالعقل حين تتحكم الإرادة الفاعلة في سلوك الإنسان وفقا لمبادئ الوضوح والتمييز وسيادة العقل. والجدير بالذكر أن هناك ثلاثة مفكرين قد أثروا تأثيرا عميقا في الأخلاق الحديثة أهمهم دارون الذي اعتبر الإنسان هو أعلى درجة في سلم الترقى عن الأمسبا وأن تفسير وجود الإنسان وأفعاله يجب أن يكون على هذا الأساس. ولقد اتجه فرويد متأثرا بدارون نفس الاتجاه فيما يتعلق بالدراسات النفسية وتفسير السلوك البشرى على أنه صادر عن الغريزة الجنسية ودوافعها.. أما فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية فقد أسهم ماركس بفلسفته المادية الجدلية في هذا المخطط المادى فجعل الإشباع المادى هدف الإنسان وغايته والدافع الأساسى لأفعاله.

ثم لم تلبث أن ظهرت المذاهب الأخلاقية الحديثة والمعاصرة ويبرز بوضوح تصنيفها تبعا لمنبع الإلزام الخلقى وهو ما سوف نتناوله فيما يأتى

● المنفعة: انبهر الأوربيون بالمنهج التجريبي وإنجازاته في مجال علم الطبيعة مما دفع البعض إلى محاولة استخدام نفس المنهج في دراسة الإنسان.

- ١ أرميا بنتام (١٨٢٣م): مذهبه أن الناس يطلبون اللذة ويتجنبون الألم بالطبع ، لكنهم يتميزون عن الحيوانات بأنهم يتبعون مبدأ "المنفعة" حيث يعملون العقل. ولكي يحكم العقل يجب تقدير اللذات بجميع ظروفها والموازنة بينها وتقاس اللذات أولا من جهة صفاتها الذاتية : الشدة ، المدة ، قرب المنال، الثبات ، الخصب .. وتقاس ثانيا من جهة عواقبها : الخوف الذى يستولى على المواطنين من جراء الجريمة ، القدوة السيئة ، القصاص .. وهذا يعارض لذة الفعل ، فيميل المرأ إلى اتباع القوانين التى يراها المشرع نافعة لأكبر عدد [8].. وهذا هو العلم الجديد الذى يدعيه بنتام ويسميه بالحساب الخلقى

- ٢ جون استيوارت مل (١٨٧٣م): أعلن انه ليس هناك أفضل من مذهب المنفعة بين جميع المذاهب الأخلاقية فهو أصلح ما يكون لمنهج العلم التزاما بمقتضياته. ثم انتقل بعد تصحيح مذهبه إلى اللذة الكيفية وأخضع المنفعة الذاتية إلى النفعة العامة ، إلا أنه يجعل المنفعة الذاتية هى الأصل والمعيار.

٣-هربرت سبنسر (١٩٠٢م): حاول تطبيق التطور الوراثي في مجال الأخلاق ؛ فهو يستبعد المعاني الميتافيزيقية ويقتصر السيرة الإنسانية على أن تكون مجرد حالة أو مرحلة أخيرة من سيرة الكائنات الحية لا أكثر ، ويعرفها بأنها جملة الأفعال الخارجية المتجهة مباشرة أو بالواسطة إلى

صيانة الحياة

(إن اللذة والألم وحدهما هما الخير والشر وتهذيب اللذة - وبالتالي تنمية الحياة والتكيف مع البيئة - إنما تكتشف بطريق التغير والانتخاب الطبيعي وينتقل ذلك بالوراثة ويترسخ في صورة ميل غريزي [٩])

٤-وليم جيمس (١٩١٠م): يؤكد على أن العمل المنتج هو هدف الحياة وأن الفعل إنما يسخر لإشباع رغبات الإنسان بمعنى أن ((البارجماتي)) هي مذهب المنفعة في صورته العملية ، ومعيار الصواب عند البارجماتي هو ما يحقق النفع والنجاح .

الحاسة الخلقية:

يمثل هذا الاتجاه موقفا وسطا بين أنانية التجريبيين ومثالية العقليين ، ويهدف على تأكيد الكيان الإنساني من الزاوية الوجدانية عن طريق إحياء فكرة قديمة هي التوحيد بين الخير والجمال .

١-شافتسبري (١٧١٣م): إننا نجد في أنفسنا عواطف لا إرادية هي الإعجاب بالنبل واحتقار الخسة ، لدينا حس باطن قوامه محبة النظام والجمال وذلك عند شافتسبري ما يسمى ((بالحاسة الخلقية [١٠] .)) إن الحاسة الخلقية وظيفتها إدراك خيرية الأفعال وشريتها ون أن يرتبط ذلك بلذة أو بألم ، وهي تقوى بالمران وتضعف بالإهمال

٢-بطلر (١٧٥٢م): حاول بطلر أن يتفادى بعض الانتقادات التي وجهت لمذهب الحاسة الخلقية وسمى هذا المنحى ب ((الضمير)). وقد اتفق مع شافتسبري في ضرورة أن يكون المصدر الملزم ذاتيا داخليا وضرورة التوفيق بين الأنانية والغيرية . وأضاف بعدا جديدا : فالضمير عنده قوة عقلية مدركة متميزة عن غيرها من قوى النفس تهيمن على أهواء الإنسان ودوافعه ، وتؤدي وظيفتها تلقائيا من غير حاجة إلى خبرة حسية أو تأمل استدلالى [١١]

٣-جان جاك روسو (١٧٧٨م): ويمثل " الوجدان " عند روسو نداء سماويا خالدا يحكم المبدأ الأعلى في الإنسان حتى لا تشده غرائزه إلى أسفل ، وهو حكم لا يخطئ ، وهو الذي يجعل الإنسان متشبها بالله تعالى . الواجب انبهر الفلاسفة بقوة اليقين الرياضي وحاولوا أن يسيرا على طريقه في فلسفاتهم وكان من أبرز هؤلاء منويل كانط (١٨٢٤م) إن كل شيء في الوجود يسير وفق

قوانين محددة تتناسق مع طبيعة الأشياء ، وبما أن طبيعة الإنسان هي العقل لذلك فإن القوانين التي يجب أن يسير عليها الإنسان في حياته وأخلاقه يجب أن تقوم على مبادئ العقل وبذلك يصبح القانون الأخلاقي هو القانون العقلي عند الإنسان . إن تصور ((العقل العملي)) للإلزام يميز بين نوعين من الضرورة : النوع الأول هو الذى يجعل شيئا من الأشياء وسيلة لا غاية ونعنى به ضرورة مشروطة . والنوع الثانى ضرورة تحدد تحديدا مباشرا غير مشروط ، وهدف البحث الأخلاقي هو الوصول إلى الإلزام المطلق الذى فيه يكون الواجب غير مشروط بحيث تنهض الأخلاق على الأوامر المطلقة غير المشروطة .

ويحرص كانط على أن تأتي التجربة الأخلاقية محققة للشمول والعموم ، وقانون الواجب هو ذلك الإطار العام الشامل الكلى الذى لا يمكننا تصور تجربة أخلاقية إلا فى كنفه . وواضح من ذلك أن العمل الأخلاقي هو إلزامى ، ولكن الإلزام الخلقى ليس بالمعنى الحتمى الذى نراه فى القانون الطبيعى فهذا الإلزام ينطوى على المسؤولية الأخلاقية ونحن من حيث كوننا كائنات أخلاقية أحرار ، فالحرية وثيقة الصلة بالأخلاق [١٢] . الضوابط الاجتماعية :
قام هذا المذهب على أنقاض الصراعات الخاصة بفلسفات الأخلاق وحاول أن يضيف طابعا اجتماعياً على فكرة الواجب والإرادة ، كما اهتم بتحليل أنماط السلوك الخلقى طبقاً لمبدأ الإلزام الاجتماعى .

١- أوجست كونت (١٨٥٧م) : يرى أن المهمة التى يجب على الفلسفة الواقعية أن تعمل لها هي محو فكرة الحق اللاهوتية الأصل من حيث أنها تفترض سلطة أعلى من الإنسان ، وقصر الأخلاق كلها فى فكرة الميل الطبيعى إى إخضاع النزعات الذاتية للنوع أجمع . إن الدوافع للحياة المشتركة غريزة مستقلة على حساب الفرد ، على أن الأناثية أقوى فى الأصل من هذه الغريزة الغيرية ولكنها تخضع لها بنمو العقل والتعاطف وهذا إنما ينشأ بالحياة الاجتماعية .

٢- دوركايم (١٩١٧م) :

لماذا تفرض الظواهر الاجتماعية نفسها على الأفراد وتكرههم على الأخذ بها ؟
يرى دوركايم أن الأفكار والعواطف صادرة عن " وجدان اجتماعى " متمايز عن الوجدانات الفردية وأعلى منها ، ويرى أن الوجدان الاجتماعى - ولو أنه جملة الوجدانات الفردية - إلا أنه يؤلف كلا مغايراً كما يؤلف التركيب الكيميائى . وهكذا يزعم دوركايم كما زعم سبنسر أنه يفضى الخلاف الناشئ بين الحسينيين والعقليين بقوله إن المعانى والمبادئ مصنوعة من المجتمع وغريزية فى الأفراد .

٣- ليفى برول : (١٩٢٩) صرح بضرورة نقل الدراسات الأخلاقية من الفلسفة التأملية إلى علم الاجتماع التجريبي ، فهو ينتقد فلسفة الأخلاق ويرى بدلا منها علما للأخلاق ، وينتهي إلى أن الأخلاق مظهر للجماعة تابع لماضيها ، وديانتها ، وعلومها ، وآدابها ، وعلاقتها بالجماعات الأخرى

ولما كانت الجماعة لا تستمر على حال واحدة استلزم أن أخلاقها متطورة طبقا لقانون التطور .

[١٣]

وبعد .. فهذه نبذة مختصرة عن قضية الإلزام الخلقى في الاتجاهات الفلسفية المعاصرة مسبقة بالحديث عن جذورها في التراث اليوناني وقبل الانتقال إلى مناقشة تلك القضية في الفكر الإسلامي ارى أنه ن الضروري أن نتوقف قليلا عند نقد تلك الاتجاهات وتقييمها.

G نظرة وتقويم S

إن الأخلاق إنما تكون إنسانية بقدر ارتباطها بما يميز الإنسان عن غيره وأما اتجاه النفعيين إلى اللذة والأنانية فإنه يؤدي إلى إغفال القيم الإنسانية وهدم المثل التي تحوز على التقدير المطلق . والمرأ في ساعات الغي لا تستطيع الحاجة إلى الانسجام المنطقي أن تجعله يضحى بمصلحته وهواه وإنما رأى العقليون في العقل مبدأ يقوم بوظيفة المنظم في كائن عاقل وما اعتقاد ذلك إلا كالاعتقاد بأن إطار السيارة هو الذي يجعلها تتحرك على أن جوهر الواجب شيء وما يقتضيه العقل شيء آخر . والحق أن الأخلاق التي تظن أنها تقييم الإلزام على اعتبارات عقلية صرفة إنما تدخل على غير علم فيها قوى من نوع آخر أما الإلزام الخلقى فهو موجود من قبل . ومن السهل أن ندرك أنه ليس لأي غاية أن تفرض نفسها فرضا إلزاميا لمجرد أن العقل يقترحها ، ولا تلك الغايات المزدوجة ، ولا ذلك الحرص المزدوج على صون الالتحام الاجتماعي . وما هو المجتمع الذي نعية في الواقع حين نقول إن ثمة مطلبا اجتماعيا وراء الواجب الأخلاقي كاحترام حقوق الآخرين ، أين ذلك من أيام الحروب حين تصبح أخلاق كالخيانة والعدوان أمورا مشرفة؟! إن مجتمعهم حينئذ يقول : إن الواجبات المقررة من حيث المبدأ واجبات نحو الإنسانية عامة ولكن بعض الظروف للأسف الشديد والتي لا يمكن تجنبها تحول دون تحقيق هذه الواجبات!! والخلاصة أن الأخلاق الاجتماعية هي أيضا مغشاة بأخلاق أخرى . بعد هذا العرض لفكرة الإلزام الخلقى في الفلسفة اليونانية ونهاية العصور الوسطى الأوربية حيث محاولة بعث التراث اليوناني الأخلاقي والتأثر به في ضوء الأخلاق المسيحية ثم ما نشأ نتيجة نقد تلك الفلسفات من اتجاهات معاصرة

بعد كل ذلك .. لعل القارئ يشعر بأن كل إجابة وضعتها تلك الفلسفات قد احتوت على أكثر من تساؤل وأنها تترك فراغا جديدا أعظم من الذى أتت لتسدّه وأنها قد تتضمن أخطاء وعورات للإنسانية لم تنجح في معالجتها وسترها وهذا الموقف ولا ريب جدير بأن يولد شعورا بالعدمية والامتعاض وقد تجلّى ذلك بوضوح في أخلاق البطولة المتهورة.

فريدرك نيتشة يقول: ((في أساس الأجناس الأرستقراطية لا مفر من الالتقاء بالعنصر الوحشى ، إنه يتنقل باحثا عن عراك دموى ، عن فريسة من اللحم ، إن الأجناس جميعا كلها تستوى في تلك النزعة ، إن هذه الجرأة عند الأجناس النبيلة لا مبرر لها ولا غاية ، إن هؤلاء الناس لا يباليون وقاية أبدانهم وضمأن حياتهم إنهم يتذوقون في غبطة كل هدم وتدمي [١٤]!!!)) ومن ثم كان امتحان أخلاق البطولة المتهورة ممهدا لظهور اخلاق المحبة:

هنرى برجسون يقول: ((بماذا يمتاز الموقف المفتوح؟ لو قلنا إن النفس تحتضن فيه الإنسانية كلها لما ذهبنا بعيدا ، وإن المحبة لتبقى عند صاحبها حتى وإن لم يكن هناك كائن غيره على الأرض ..)) وهل هذا إلا وعى بشقاء لا يمكن القضاء عليه؟ إنه تسجيل للشقاء فحسب؟ وفي النهاية نشاهد التهافت وقد بلغ مداه على يد سارتر يقول: ((ليس بوسع الإنسان ان يجد معونة في علامة على الأرض تهديه السبيل وإن على الإنسان في كل لحظة أن يخرع الإنسان [١٥]))

المبحث الرابع

الإلزام الخلقى في الفكر الإسلامى

يحسن أولا وإكمالا للفائدة قبل عرض تلك القضية في القرآن الكريم وإكمالا للفائدة أن نتناول باختصار شديد موقف ما يمكن هم فلاسفة الإسلام من تلك القضية ونعنى بهم أصحاب الفلسفات والأفكار التى نشأت في العالم الإسلامى وفي ظل الدولة الإسلامية وتأثرت بالشرعية إلى حد ما وإن لم يكن موقفها دائما مطابقا وممثلا للموقف الإسلامى:

الإلزام الخلقى عند فلاسفة الإسلام:

١- مدرسة الكندی: يرى الكندی أن النفس جسم روحاني خالد ذو شرف وكمال عظيمة الشأن جوهرها من جوهر الباري فهو مضاد لما يعرض للبدن من الشهوات والغضب ، وينتقد مذهب اللذة ويرى أنها شر لأن التشاغل بها تعطيل للعقل الذي يسعى إلى التشبه بالباري [١٦].
ولكن النموذج الأفلاطوني قد احتل مكانا خاصا في فكر أبو اليزيد البلخي (٣٢٢هـ) فهو يردد قول أفلاطون : إن النفس جوهر عقلي يحرك نفسه وأنه يسعى إلى ملكوت الله ، ويحاول أن يمزج بين الآراء الأفلاطونية وما تأمر به الشريعة فيقرر أن صالحى المؤمنين أفضل من الملائكة لمكابدتهم مشقة الطاعة مع منازعة الشهوات وممانعة الشيطان . ويبدو أبو بكر الرازى (٣٢٠هـ) أكثر تشاؤما حين يعرف اللذة بأنها راحة من الألم وأنها خروج عن الطبيعة فإذا استقرت صارت ألما وينشأ عن تراكمها صعوبة التخلص منها .. مع احتفاظه بالفكرة الأفلاطونية عن سعى العقل إلى التشبه بالباري.

٢- مدرسة السجستاني الفلسفية: تتميز مدرسة السجستاني بالفصل بين الشريعة والفلسفة وقد ذكر أبو حيان أن أعضاء تلك المدرسة قد بنو فلسفتهم الأخلاقية على معرفة النفس وخلودها . يؤمن أبو سليمان السجستاني (٣٨٠هـ) (بأن الخير يشمل العالم وأن الناموس ينطق بما هو صلاح عام ليكون النفع به شائعا في سكون النفس وطيب القلب وروح الصدور ، أما العقل عند السجستاني فهو الذى يهدى ويقود إلى طريق الصلاح ، ويفرق بين العلة الفاعل عند الفلاسفة والعقل الإنسانى بأن العقل الفاعل بمعنى الابتداء بالطبع وأن العقل الإنسانى بمعنى الانتهاء وأن نسبة اثنى إلى الأول كنسبة الفاعل إلى المفعول . أما ابن الخمار (٣٣١هـ) فيؤمن بأن العقل هو أساس الفعل الخلقى ويشببه بالشيخ الذى إذا أنصت إليه الشاب وأطاعه أفلح واستقام فالعقل يدفع صاحبه إلى الفضائل بالضرورة ولكنها ليست ضرورة الإجبار والتي تتنافى مع الفعل الخلقى بل ضرورة لا ثقة بالعقل ضرورة اختيار ونصح وتحقيق . ويذهب يحيى بن عدى التكريتى (٢٤٦هـ) إلى أن طبيعة الشر غالبية فى الإنسان وأن أكثر الناس مجبولون على الأخلاق السيئة ولذا فإن المجتمعات الإنسانية تحتاج إلى القوانين والشرائع وكذلك تصبح الحاجة ماسة إلى الأمراء العادلين ليرفعوا الظلم ويعاقبوا الفاجر حتى يقام الاعتدال . أما أبو حيان التوحيدى (٤١٤هـ) فالأشياء عنده منبجسة من الحق الأول تفيض عنه فيضا وهو يحاكي أفلاطون فى فكرته عن التشبه بالباري فيقول : (حرام على نفس تطهرت من أدناس الدنيا أن تدنس من مخالفة الله .. حرام على عين نظرت إلى ملكوت الله أن تحرق إلى غير الله [١٧])

٣- المدرسة المشائية الإسلامية: يرى الفارابي أن خصال الخير موجودة في النفس بالقوة وأن السعادة هي الغاية القصوى التي يشتهاها العقل وهي أن يتحد بالفلك الأعلى وهذا الاتحاد يقربه من الله تعالى ولا يتسنى بلوغ السعادة الكاملة إلا للنفوس الطاهرة المقدسة التي لا يستغرقها الحس الباطن ، وقد يتعدى تأثيرها من بدنها إلى أجسام العالم .
ويعد ابن سينا أكثر تفاؤلا واقعية فهو يؤمن بأن العالم كله خير وأن الخير يفيض عليه من المبدأ الأول ، ولما كان علمنا هذا عالم كون وفساد فلا بد أن يكون الشر على جانب الخير ومع ذلك فالخير هو الموجود أما الشر فعارض والعقل وحده كفيل بالتمييز بين الخير والشر .
وهو لا ينكر أن كل كائن إنما يسعى إلى اللذة ، وأن السعادة الإنسانية لا تكون إلا في مجتمع ، وأن الشريعة والنبوة لا غنى لبقاء الإنسان وسعادته عنهما فالنبي يأتي بقانون يضمن للبشرية الرفاهية والسعادة . أما أبو البركات البغدادي فقد اصطدم بفكرة العقل الفعال وحاول أن يجد حلا لها فذهب إلى أن الأساس في التعقل ليس هو العقل الفعال بل نماذج مثالية معقولة شبيهة بالمثل الأفلاطونية فيقول : إن النفس تستطيع تحصيل الكمال بذاتها دون الحاجة إلى شيء آخر بالفعل لكي يوصلها إلى درجة الكمال . ورغم أن الإنسان (المتوحد) هو إلهي فاضل بالأفعال العقلية إلا أن ابن باجة الأندلسي (٥٣٣هـ) صاحب كتاب تدبير المتوحد يرى أنه يشارك في كل طقة في أفضل أحوالها ويتفرد عليهم بما يفيض عليه العقل الفعال من أنوار المعرفة [١٨] .

٣- المعتزلة: يعد مذهب المعتزلة في الواجب الأخلاقي مذهبا صوريا مجردا عن عوامل الزمان والمكان ولا يرتبط تطبيقه بشخص أو بآخر بل هي أمور عامة تحمل طابع الضرورة الأخلاقية .
من أجل ذلك رفض المعتزلة فكرة اتخاذ الدين مصدرا لإلزام الخلق لما في ذلك من العودة إلى مذهب الغائية ، كما أنهم نكروا اعتبار مبدأ المواضعات الاجتماعية والأعراف مصدرا للإلزام لأن ذلك يتضمن القول بنسبية الأخلاق وهذا يلغى تماما الأخلاق المطلقة ، كما أن الواجب ليس دائما مقرونا باللذة أو المنفعة بل كثيرا ما يقتزن الفعل الأخلاقي الحسن بالألم .
إن المعتزلة تركز مبدأ الإلزام الخلقى في الإنسان نفسه في عقله وحرية يقول الجبائي ((لا يجب على الله تعالى شيء لعباده في الدنيا ما لم يكلفهم عقلا وشرعا ، فأما إذا كلفهم فعل الواجب في عقولهم واجتناب القبائح وخلق فيهم الشهوة للقبیح والنفور من الحسن وركب فيهم الأخلاق الذميمة فإنه يجب عليه عند ذلك التكليف إكمال العقل ونصب الأدلة والقدرة والاستطاعة فالعقل إنما سمي عقلا لأن الإنسان يمنع به نفسه [١٩])) . ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن

المعرفة ملجئة إلى الفعل إذ لو كانت كذلك لفقد الإنسان حريته واختياره وإنما هي بمفردها من جملة الواعي .. إن المعتزلة قد سبقوا فلاسفة الغرب وسبقوا كانط في هذه القضية وهي القول بأن الحسن يتضمن في باطنه مصدر الإلزام الخلقى لأن حسنه ذاتي فيه ومعرفة الإنسان وجه الحسن عقلا شرط لإلزامه به ..

- ٤ المدرسة الأشعرية:

لقد وازن الأشاعرة بين العقل والنقل في مجال الحكم على الأشياء فعولوا على الشرع كمصدر للإلزام وفي الوقت ذاته لم يهملوا العقل فمعرفة القيم الأخلاقية والخير والشر إنما هو عن طريق الشرع ويأتي العقل تابعاً بالنسبة لهذه المعرفة، ومن ثم حدد "أبواسحق الإسفراييني" مسألة خلقية الأفعال البشرية من خلال أن الأفعال والأحكام الخلقية لا تستمد شرعيتها من الأفعال ذاتها ولا من صفاتها وإنما تستمد شرعيتها من قول الله على حد تعبيره [٢٠]. وإذا كان البعض يرى غلبة النزعة العقلية عند متأخري الأشاعرة - كالإمام الرازي - كمصدر للإلزام الخلقى وغيره فإنه بالتدقيق يظهر أن النقل له هيئته وقدسيته التي لم يزحزحها سلطان العقل عند متأخري المذهب.

● الضمير كمصدر للإلزام عند فلاسفة الإسلام:

تعريفه: (١) عرف الضمير بأنه قوة تميز الخير من الشر وتأمّر بالأول وتثيب عليه بالارتياح والطمأنينة وتنهى عن الثاني وتعاقب عليه بالتأنيب والندم (٢) [٢١]. كذلك عرف بأنه القوة الخفية النابعة من نفس الإنسان التي توضح له طريق الخير، وترفعه إلى سلوكه وتبين له سبيل الشر، وتحذره منه، ويشعر الإنسان براحة في طاعة هذه القوة، وتأييب عند عصيانها [٢٢].

والضمير ككلمة قد كثر استعمالها أخيراً، وشاعت أكثر ما شاعت الأوساط الغربية، كمظهر من مظاهر الرُّوح العامة للنهضة الأوروبية التي اتجهت بفكرها وسلوكها بعيداً عن الدين، حيث جعلوا الإحساس الداخلي بديلاً عنه، فهو يتولى التمييز بين الخير والشر، ويدعو إلى الأول وينهى عن الثاني، وشاع استعمال هذا اللفظ أيضاً في الشرق تقليداً للغرب. وهو وإن لم يرد كثيراً في الاستعمال القديم بهذا المعنى فقد تحدّث فلاسفة الأخلاق كالغزالي وابن مسكويه عن مهمته بعنوان آخر، ففي إحياء علوم الدين عند شرح الغزالي عجائب القلب قال: إنها نفس الإنسان التي تُوصف بالمطمئنة إذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات، والتي تُوصف باللّوامة إذا لم يتم سكونها واعترضت على النفس الشهوانية، كما تُوصف بالأثمارة بالسوء

إن تركت الاعتراض وأطاعت الشهوات، كما تحدث عنها في كتاب المراقبة والمحاسبة ضمن كتاب "الإحياء" وعبر عنها مرة بالنور الإلهي وأخرى بالمعرفة، والهادية للمرء في أعماله إن هناك حديثاً يدل على وجود هذه القوة الباطنة وهو حديث وابصة ابن معبد الذي سأل رسول الله ﷺ عن البر والإثم فقال له: "يا وابصة، استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك" رواه أحمد، وروى مسلم قوله " البر حُسْنُ الخُلُقِ، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس" وروى البغوي في مصابيح السنة "من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن".

والغزالي يرى أن نشاط الضمير يظهر في ثلاثة مواطن، الأول قبل الشروع في العمل، بالنظر إلى الباعث عليه، فإن كان لله أمضاه، وإن كان لغيره انكف عنه، والثاني عند الشروع في العمل، بقضاء حق الله فيه، وإنجازه على أكمل ما يمكن، والثالث بعد العمل، وذلك بمحاسبة النفس على ما وقع منها [٢٣].

ومهما يكن من شيء فإن الضمير بالمعنى الذي يريده فلاسفة الغرب تحدث عنه علماء الإسلام، لكنهم تناولوا بالحديث آثاره وخواصه، أما ماهيته فقد أحجم الغزالي عن تحديدها؛ لأنه ليست هناك فائدة عملية من معرفة كنهها، وذلك من اختصاص الله سبحانه أما ابن مسكويه: فقد بنى نظريته الأخلاقية من خلال حديثه عن النفس الإنسانية فالنفس عند ابن مسكويه جوهر مغاير لجوهر الجسم لأنها لا تتغير ولا تستحيل بتغيره واستحالتة، وكل يتشوق إلى ما يناسبه فكما أن الجسم يتشوق إلى أفعال لا تشتهاها النفس فكذلك النفس تشتها إلى ما يناسبها كالحرص على معرفة الأمور الإلهية وإيثارها وانصرافها عن الشهوات اللذات الجسمية، وهو يتبنى قول سقراط بأن الفضيلة هي المعرفة وأن الإثم الأخلاقي إنما هو جهل وسوء تقدير. وقد تكلم عن الضمير وأهميته بالنسبة للإلزام الخلقى حال حديثه عن النفس وقواها الثلاث في كتابه تهذيب الأخلاق حيث ذكر أن منها القوة الباطنة أو العاقلة ووصفها بأنها قبس من النور قذف به الخالق إلى النفس البشرية ليكون لها هادياً ومرشداً وصرح بأن أصل هذه القوة هو الميل للخير والنفور من الشر - ويرى - أن الإنسان إذا رجع لنفسه عند إتيان عمل من الأعمال وجد أن في قرارها قوة تأمره بالخير وتشجعه عليه وتحذره من الشر وتثبطه عنه وأنه إذا عمل بوحياها أحس ارتياحاً وطمئينة وغبطة لأنه عرف لنفسه كرامتها، وإن عصاها أحس بألم ينال منه أشد مما لو بندم يدعو للتوبة والإنبابة [٢٤].

● نظرة الإسلام إلى العقل والضمير كمصدرين للأخلاق:

الدور الذى يقوم به الضمير في مجال أخلاق:

إن المتتبع لما تقدم من حديث حول ماهية الضمير يجد أنه يعول عليه كمصدر من مصادر الأخلاق وله أدوراً يمثلها في المجال الأخلاقي حيث تتمثل في:

(١) الاكتشاف والتمييز : وفيه يفرق الضمير بين طريق الغي وطريق الرشاد ، فإن أبرز نتيجة اكتشافه انتقل إلى الدور الثانى.

(٢) الناصح الأمين : وهذا هو الدور الثانى للضمير فإذا أتم مهمته ودفع العمل الإنسانى الصحيح بالفعل انتقل إلى دور القاضى العادل.

(٣) القاض العادل : وفي هذا الدور يقوم الضمير بالحكم على الفعل الإنسانى فإن كان مطيعاً فهو مستحق للثواب، وإن كان عاصياً فهو مستوجب للعقاب.

(٤) السلطة التنفيذية : وفي هذا الدور ينفذ الضمير ما أصدره من أحكام في المرحلة السابقة، فيسبغ على من أطاعه حلل السعادة النفسية والراحة والطمأنينة ، ويزيق من عصى أوامره وتوجيهاته سوط العذاب من التعاسة والندم [٢٥]. إذاً ففلسفة الضمير في مجال الأخلاق عامة، والمهنة خاصة، تظهر في نواح ثلاثة:

(١) قبل قيام الإنسان بالعمل

(٢) فى أثناء قيامه

(٣) بعد إتمام العمل

لكن الضمير لن يستطيع القيام بسلطاته ووظائفه في مجال الأخلاق المهنية وغيرها إلا إذا استند على معيار ثابت عنه تصدر أحكامه، ومنه يستلهم أوامره. ولن يوجد ذلك إلا في الدين وتعاليمه. أما الضمير المطلق فإنه في كثير من الأحيان عرضة للزيغ والضلال في أحكامه وتوجيهاته.

● عوامل انحراف الضمير:

إن الضمير المطلق الذى نادى به كثير من فلاسفة الغرب كمصدر ومعيار للأخلاق تسهم عوامل كثيرة في انحرافه عن جادة الحق والصواب ، من هذه العوامل :

(البيئة) فكثيراً ما تنشأ في البيئة عادات خاطئة يشب على حبها الولدان ، ومن ثم تشكل ضمائرهم فلا يبنزعجون إذا ما اقترفوها بل كثيراً ما يجدون الراحة في ارتكاب تلك الآثام والشور التي نشئوا عليها ، ولأدل على ذلك من عادة "الثأر" لدى بعض العائلات في صعيد مصر.

(العواطف والانفعالات) فالمشاعر غير الواعية كثيراً ما تعمى الضمير عن الحق والعدل.
(العادات السيئة) فالمرء إذا ما اعتاد فعل شيء قبيح فإن ضميره يتعود على ذلك الأمر، وكأنه
أنس إليه أو رضى به، لأن الضمير من كثرة ممارسة صاحبه لذلك الأمر يأتي عليه وقت يفقد
حساسيته بالنسبة لما اعتاد عليه.

(المصلحة الشخصية) فكثيراً ما يضعف الضمير أمام المنفعة الذاتية ،أو المصلحة الشخصية ،وإذا
ما حاول الضمير أن يرفع صوته فسرعان ما يسكته صاحبه بالحجج والمسوغات الباطلة [٢٦].

●مدى صلاحية الضمير كمصدر ومعيار في المجال الأخلاقي :

إن الضمير المطلق الذى وجد فيه بعض الأخلاقيين ضالتهم فاعتمدوه مصدراً أو معياراً للأخلاق
،يمكن أن نقرر أنه لا يصلح أن يكون مصدراً للأخلاق وذلك لما يأتي:
١- أن تصور الضمير على أنه غريزة فطرية أو شئ مكتسب من البيئة كما سبق وتقدم يؤدي إلى
نسبية الأخلاق ونسبية الخير والشر في مجال العمل المهني ،وقد تقدم تفصيل ذلك وبيانه.
٢- أن الإنسان لا يمكنه أن يكتفى بضميره في وضع القوانين الاجتماعية أو المهنية ،والدليل على
ذلك حالات الانهيار الاجتماعي والأخلاقي التي تسود المجتمعات في فترات الإلحاد التي مرت بها
قديمًا وحديثًا.

٣- أن ما ذكرناه سابقاً من عوامل تؤدي إلى انحراف الضمير تجعلنا لانركز اليه ولا نعول عليه
كمصدر للأخلاق المهنية، أو مقياساً لها ،ذلك أن كثيراً من الأفعال تحتاج إلى تحليل واستدلال
لمعرفة ما إذا كانت خيراً أو شراً ومن ثم لا يكفي الضمير وحده لمعرفة.

٤- أن الضمير المطلق نسبي متغير، ومن ثم لا يمكن تأسيس الأخلاق على النسبي المتغير، لأنها
ينبغي أن تكون عامة وكلية ومطلقة [٢٧]. ولعل الدليل على نسبية الضمير وتغيره وجود ذوى

الضمائر المريضة الذين يقتربون الآثام والشور زاعمين راحة الضمير ، وقد اشار القرآن الكريم
إليهم بقوله: " قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا " الكهف (١٠٤) . يقول اندريه كريسون " الناس في كل العصور وفي كل
الأقطار يستشيرون ضمائرهم ، ولكنها لاتسمعهم جميعاً لحناً واحداً لأن ما يظهر عدلاً وخيراً
لبعض النفوس الإصلاحية والمخلصة في عصر خاص لا يظهر عدلاً ولا خيراً لنفوس أخرى [٢٨]

٥- كذلك نجد في تعريف الضمير كما هو موجود في معجم "اللانند" أوصاف تقتزن به تبعاً للأحوال المختلفة " من وضوح وغموض وريبة وخطأ [٢٩]" مما يجعلنا نترث في الركون إليه كمصدر ومعيار للأخلاق . فمن كان صفته وحاله هكذا كيف يكون معياراً لتبين الخير والشر! .
٦- إن أحكام الضمير تكون مبهمة لاوضوح فيها فكيف نعتمدها منبعاً ومعياراً للأخلاق المهنية أو غيرها.

٧- وفي النهاية نجد أن كلمة " ضمير" من حيث هذا المفهوم الأخلاقي المطلق لاوجود لها في معاجم اللغة العربية كما أنها من حيث فكرة مرجعيتها كمصدر للأخلاق، وضابط لها، ظهرت وانتشرت في عصر النهضة الأوربية عندما قضى زعماء الثورة على الكنيسة فأشاعوا هذه الفكرة ؛ لتكون بديلاً عن الدين في مجال الأخلاق فكانت النتائج على ما نراه اليوم [٣٠].
❖ المقياس العقلي في المجال الأخلاقي في الميزان:

من خلال ما تقدم من حديث عن العقل ودوره في المجال الأخلاقي، يمكن أن نورد عدداً من الملاحظات التي من خلالها يكون عمل العقل - مطلقاً بلا قيد-درب من العبث من ذلك (١) أن المقياس الخلقى يشترط فيه أن يكون عاماً لا يختلف باختلاف الزمان والمكان والعقل ليس كذلك بل هو في تفكيره وادراكه للأشياء وإبداء الحكم عليها يختلف باختلاف الزمان والمكان، بل ويختلف في حق الشخص الواحد من مرحلة عمرية إلى أخرى تبعاً لما يحيط بها من ظروف وأحوال.

(٢) أن العقل في أحيان متعددة يقوم في أحكامه وتصوراتهِ، على أسس خاطئة مخالفة للدين والتربية وتهذيب الأخلاق.

(٣) أن العقل محدد وقاصر ، لا علم له إلا بظواهر الأشياء وهو عاجز تماماً عن استكناه النفس الإنسانية ووضع القانون الذي يلائم طبيعتها، لأن هذا من اختصاص من خلق النفس و يعلم كنهها وما يصلحها، وما يناسبها من تشريعات.

(٤) إذا ما استطاع عقل بشرى أن يضع تشريعاً ، فإنه سوف يكون قاصراً ومحدوداً لأنه لن يستطيع أن يقيم العدل بين الناس جميعاً. بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم. إذ الناس مختلفون أشد الاختلاف في العقول والاستعدادات والبيئات، وكل ذلك يقف عقبة أمام العقل البشري المحدود في وضع التشريع الذي يحقق العدل بين الناس كافة.

(٥) أن العقل في أغلب أحواله يقنن للأشياء ويصدر حكمه عليها تبعاً للمصلحة ، وأمر كهذا من

شأنه أن يقودنا إلى نسبية الخير والشر والفضيلة، والرديلة وما يقترن بهما من أسس وأحكام. لاسيما إذا ما تضاربت المصالح وتعارضت المنافع، وكثيراً ما يقع ذلك. ومن ثم يرى "اسبينوزا" أن "الخير والشر أمران نسبيان ولهذا فإن الشيء الواحد يرى خيراً أو شراً وفقاً للأوجه التي ننظر منها إلى الشيء" [٣١]. وهذه دعوة للسوفسطائية ومذهبها في مجال الأخلاق.

(٦) كذلك نجد حالات الانهيار الاجتماعي والأخلاقي التي تسود المجتمعات في فترات الإلحاد قديماً وحديثاً، خير شاهد على عدم كفاية العقل للتقنيات الأخلاقية، ووضع أطر الفضيلة ومعايير الخير والشر بين الناس.

(٧) أيضاً نجد أحكام العقل المطلق لا يأخذ صاحبها إلا برأيه الذي كونه لنفسه، غير مقيد بعرف أو قانون أو مبدأ نظري عام. [٣٢].

(٨) أن العلوم العقلية تصيب وتخطيء والقانون الأخلاقي الذي ننشده لا بد له من مصدر معصوم [٣٣].

(٩) كذلك نجد عوامل كثيرة تحول بين العقل وبين التفكير المستقيم، والوصول إلى الحكم الصحيح على الأشياء منها:

[IMΓ]φιλε:///X:/ΔΟΧΥΜΕ~1/ΔΡΕ73Β~1.ΜΟΗ/ΛΟΧΑΛΣ~
1/Τεμπ/μσοητμλ1/01/χλιπ_ιμαγε001.γιφ[/IMΓ]

حذر الإسلام منه، في قول الله سبحانه وتعالى: "ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله".

[IMΓ]φιλε:///X:/ΔΟΧΥΜΕ~1/ΔΡΕ73Β~1.ΜΟΗ/ΛΟΧΑΛΣ~
1/Τεμπ/μσοητμλ1/01/χλιπ_ιμαγε001.γιφ[/IMΓ]

خلاله يسلم الإنسان زمام عقله لغيره، ومن ثم حكى القرآن الكريم عن قوم ضلوا قلوبهم: "إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ" (الزخرف ٢٣) (وهذا هو التقليد.

[IMΓ]φιλε:///X:/ΔΟΧΥΜΕ~1/ΔΡΕ73Β~1.ΜΟΗ/ΛΟΧΑΛΣ~
1/Τεμπ/μσοητμλ1/01/χλιπ_ιμαγε001.γιφ[/IMΓ]

الاجتماع: وقد حذر الله سبحانه وتعالى منه في قوله: "تَحَدُّوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ" (التوبة

. (٣١) وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يعبد هؤلاء أحبارهم ورهبانهم؟ فقال: "أحلوا

لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم". وما اتباعهم لهم إلا افتتاناً بهؤلاء المشاهير من أصحاب السلطة الدينية.

[IMΓ]φιλε:///X:/ΔΟΧΥΜΕ~1/ΔΡΕ73Β~1.ΜΟΗ/ΛΟΧΑΛΣ~
1/Τεμπ/μσοητμλ1/01/χλιπ_ιμαγε001.γιφ[/IMΓ]

فمتى شعر العقل بالمؤاخذة على تفكير يديه ، أحجم واحتفظ به داخله ، وربما تعطل عن التفكير نتيجة الإرهاب المتسلط عليه ، وربما حصر تفكيره فيما يرضى به المستبدين ، وهذا ما دعا فرعون إلى أن يعلن في تسلط وتجبر قائلاً : " مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ . [٣٤]"
غافر (٢٩)

لأجل ما تقدم وغيره يمكن أن نقرر أن العقل الإنساني لا يمكن أن نركن إليه في تكوين قانون للأخلاقي يكون مصدرا للتشريع والتقنين .

● قانون الأخلاق في الإسلام:

عرفنا مما سبق أن المعايير الأخلاقية من خلال " العقل والضمير" غير صالحة-على إطلاقها- للإلزام وللتقنين في مجال الأخلاق ، وأن تكون مقياساً لها. وقد سبق بيان علة ذلك . أما بالنسبة للإسلام وما نستخلصه من تشريعاته فإنها جديرة بأن تكون منبعاً للقيم الأخلاقية وأن تكون معياراً تقاس به تلك الأخلاقيات ومحلا للإلزام فيها . فلقد تعارف الناس - في ضوء معايير شهد الواقع بصدقها - أن أى صنعة لشيء مما تناولته أيديهم إذا حدث به عطب أو خلل فإنهم يردونها إلى من هو أعلم بها ، والأعلم بها هنا هو صانعها ومنشؤها ، الذى يمد الناس بداية بطرق العناية بها ، ومثالية الاستعمال لها، كى يضمن الجودة والاستمرارية لما صنع. وانطلاقاً من ذلك فالإنسان والكون الذى طرء عليه صنعة الله تعالى، ومن ثم فإنه سبحانه هو الأقدر وليس غيره ، على وضع وتشريع ما يضمن له حسن عمله وعمارته لهذه الحياة ، وحسن استخلافه فيها ، فمن قوم له خلقه هو الأقدر على أن يَقوم له خُلقه ومن ثم كان قول الله تعالى " أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " (١٤)

من أجل هذا، كان تبيان وتفصيل النظام الأخلاقي الحق، بلا إيهام أو خلط في كتاب الله سبحانه وتعالى: " مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ " يوسف (١١١) (وليس هذا التفصيل عن جهل أو عبث، وإنما موضوعية عالم، يهدى به من استمسك بحبله، واعتصم بحكمه "وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ " الأعراف (٥٢)) (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩)

ولكى نكون على بينة من هذا فإننا نتناول قانون الأخلاق الإسلامى من خلال عدة جهات:
أولاً : جهة الواضع (المصدر):

أما الواضع فهو الله تعالى الذى خلق الإنسان وخلق الكون والحياة ،وإذا كان الأمر كذلك فهو الأعلّم بما يصلح حال الإنسان والكون الذى طرء عليه، ومن ثم فإن الله تعالى هو الأجدر بوضع القانون الذى به يتعامل الإنسان مع بنى جنسه ونوعه ،وبه أيضاً يتعامل ويتفاعل مع كافة مناشط الحياة. فى حين أن المعايير الأخلاقية السابقة عاجزة عن أن تقود مسيرة الإنسان فى الجانب الأخلاقى وذلك لأن " الأخلاق الإنسانية فى وضعها السليم ينبغى أن تكون معصومة المصدر ،ولا يكون مصدرها إلا إلهياً . وإلا سقطنا إلى الإذعان لكم هائل من المتناقضات فى الأخلاق والسلوك الاجتماعى. " [٣٥]

ثانياً : جهة الموضوع:

وإذا أتينا إلى جهة ما تناولته القوانين الإلهية من حيث موضوعها، فإننا نراها وقد تمثلت فى مجموعة الأوامر والنواهى التى شرعها الله سبحانه وتعالى لخلقها،والتي لا يأتيتها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وذلك لأنها نزلت من لدن حكيم خبير عليم ،وقد شرعها لنا لتكون مشعلاً نهدى به فى جميع أمورنا ،ونسير على سنتها فى معاملاتنا وسائر أحوالنا . وهذه القوانين التى توجت بالشرعية الإسلامية ثابتة لا تتغير فيها ولا تبدل،عامة خالدة،صالحة لكل زمان ومكان ولجميع الناس على السواء، فهى لذلك صالحة لأن تكون مقياساً أخلاقياً إذا فهمنا حكمها وأسرارها [٣٦] ،فهماً مستقيماً . من هذا المنطلق تفرعت الأخلاق فى الجانب المهني وغيره من الجوانب الحياتية عن القوانين الإلهية،فصدرت منها ونبتت عنها . ولو فهمت القوانين الإلهية- لاسيما فى الدين الإسلامى - حق فهمها لتكون منها مذهب خلقى لا يقف بأثره عند حدود المجتمع الإسلامى فحسب، بل سيمتد ليشمل المجتمع الإنسانى والكون كله . ولا غرابة فى ذلك فالقانون الإلهى كمرجعية أخلاقية يطالب الناس كل الناس، ويلتمس منهم إقامة نظام للحياة ينهض بنيانه على المعروف، ولا يشوبه شىء من المنكر،يدعوهم إلى أن يقيموا الخيرات فى كل زمان ومكان، وأن يشيعوا الفضل والمعروف فى العالم بأسره ،وذلك لأن القيم الإسلامية التى استلهمت مادتها من هدى السماء تحقق وظائف عدة : ففىما يتعلق بالفرد تحاول هذه القيم رفعه فوق مرتبته الراهنة، وتعمل على العلو به عن المستوى الحيوانى الذى يقف على أعتاب المادة متبتلاً فى محرابها، إلى المستوى اللائق به كإنسان نفخ فيه من روح الله واستخلف فى الأرض من قبله سبحانه لعمارة

الكون والحياة. وفيما يتعلق بالاجتماع فإنها تحقق أعظم رابط بين أفرادها، إذ تسمو بالجماعة من المرتبة الحيوانية إلى المرتبة الحضارية والمدنية، وتقيم الصلات بين الأفراد والهيئات على أسس كريمة وغايات نبيلة. من هذا المنطلق يمكن القول أن قانون الأخلاق الإسلامي من حيث موضوعه لم يدع "صغيرة ولا كبيرة تتعلق بالنشاط الإنساني إلا وقد رسم لها منهجاً للسلوك تفصيلاً حيناً وإجمالاً حيناً آخر، فنظم علاقة الإنسان بربه تبارك وتعالى، ونظم علاقة الإنسان بنفسه، وعلاقته ببنى جنسه، بل تخطى ذلك إلى علاقة الإنسان بالكون [٣٧]"

ثالثاً: جهة أساس التشريع:

ومن خلال هذه الجهة يرتكز قانون الأخلاق الإسلامي في القيام على الحكم المعقولة، والمبررات المقبولة، التي تخاطب الإدراك السليم، والوجدان النبيل، بالأسباب المقنعة التي تبرر أمر السماء وتبين أنه ليس تحكماً مفروضاً بلا تعقل. بل شرع لمصلحة اقتضت ذلك ومن أعلم بمصلحة العباد من خالقهم. لذا كان قول الله تعالى "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" وقوله تعالى "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها" فقانون الأخلاق في الإسلام حين يطالب الإنسان بشيء أو ينهاه عنه، لا يرضى منه أن ينفذ ذلك تنفيذاً قسرياً آلياً خضوعاً لصولة حكمه فحسب، وإنما يطلب من الإنسان أولاً وقبل كل شيء أن تسرى هذه الأوامر في كينونته حتى تنفذ إلى أعماق ذاته، وشغاف قلبه، فيتشربها، ثم تفيض منه انبعاثاً نفسياً ذاتياً. [٣٨] ومن ثم كانت أول خطوة يخطوها الإنسان نحو الواجب المهني وغيره هي الإيمان بذات الفعل وأخلاقية، وكانت الخطوة الثانية، أن ينبع الفعل من ذات الإنسان ونفسه، وإلا كان عمله في نظر قانون الأخلاق الإسلامي هباء منثوراً.

رابعاً : الباعث على العمل والدافع عليه:

ونلج إلى هذه الجهة من خلال المسؤولية الخلقية للإنسان بالنسبة لأعماله. حيث جعل قانون الأخلاق الإسلامي الإنسان مسئولاً عنها " إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا " (الإسراء ٣٦). (ومن هنا تظهر فائدة الأخلاق الدينية للكون كله لأن هذه الأخلاق تسأل الإنسان أمام محكمة ذاته، المؤسسة على تعاليم خالقها وباريها، وتسأله أيضاً في ساحة العدل الإلهي الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حاسب عليها. من هذا المنطلق كان من بواعث العمل في الحياة الطمع في ثواب الله، والخوف من عقابه، يقول سبحانه في حق الثواب " إِنَّ الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ " البينة (٨٠٧) .

ويقول سبحانه وتعالى في مقام العقاب " قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا " الكهف . (١٠٣، ١٠٤، ١٠٥) وليس رد الباعث إلى الثواب والعقاب هو كل ما في قانون الأخلاق الإسلامي ، بل هناك أيضاً الواجب لذات الواجب والحق لذات الحق، الذى من خلاله يكون الفعل لله تعالى وبالله وإلى الله . وهذا هو الباعث الأعلى والمقصد الأسمى فى نظر قانون الأخلاق الإسلامى " وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى " الليل (١٧)

(٢١) ويقول المولى عز وجل " ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله " وفى حق الارتياح والرضى لآداء الواجب يقول تعالى " وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعِيدٍ رَاضِيَةٌ " العاشية (٨) (ويقول النبى " r من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن . [٣٩] " وعندما يتحدث القرآن الكريم عن المقيم فى الجنة يعقب ذلك بقوله : " وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ " التوبة . (٧٢) وفى هذا تأكيد للباعث الروحى من الالتزام الخلقى فى مجال المهنة وغيرها ، وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول " إذا كانت أنواع الأغذية التى قررها القرآن الكريم للفضيلة والرزيلة لاتحصى كثرة، إلا أن الهدف الذى وضعه نصب عين العامل، هدف واحد لاتعدد فيه وهو وجه الله سبحانه وتعالى محضاً خالصاً، وهذا تعبير روحى عن معنى آداء الواجب لذاته، وهو معنى نجده فى القرآن فى أكثر من ألف موضع . كلها تحث على الفضيلة لما لها من قيمة ذاتية بغض النظر عن كل آثارها [٤٠] " ، وبهذا يتضح لنا أن قانون الأخلاق فى الإسلام ليس ضيق النظرة أو أحادى الجانب كما هو الشأن فى كثير من النظريات الأخلاقية ، وإنما هو قانون يمتاز بهيبته فى النفوس وشموله وكماله الذى لا يرنو إليه أى كمال . حيث انضوى تحت جناحيه العناصر الفردية، والاجتماعية، والإنسانية ومن قبل ذلك الإلهية . فى تناسق رائع لامثيل له فى أى دين أو مذهب أخلاقى .

❖ موقف قانون الأخلاق الإسلامى من العقل والضمير كمصدرين للإلزام:

تعرضنا فيما سبق لبيان ماهية القانون الأخلاقى فى الإسلام، ومن الأهمية بمكان أن نبين موقفه من المقاييس الأخلاقية السابقة . ومن ثم نقول إن قانون الأخلاق الإسلامى لا يقف على طول الخط موقف المعارض من المقاييس الأخلاقية السابقة، وإنما موقفه منها موقف الناقد، المنتقى، والموجه

ومن هذا المنطلق تصدرت نظرتة إليها،و التي تتبلور في قبوله لها، ولأحكامها في ضوء مرجعية معصومة تستند إليها، وفي ضوء ضوابط تحيط بها من كافة جنباتها لتلا تزيغ أو تضل . وإذا كان قانون الأخلاق الإسلامي مصدره الوحي الإلهي فليس معنى هذا أنه يتصادم مع ما يقرره العقل الإنساني ،وكيف يكون هذا وهما في نظر الإسلام يجمعهما مصدر واحد. كما أن أحكام العقل المحفوفة بالضوابط الشرعية التي تمنعها من الضلال محل تقدير من الإسلام وتشريعاته، بل في كثير من الأحوال تعد نوعاً من الاجتهاد الذي يؤجر عليه صاحبه . وإذا نحى العقل جانباً في بعض المجالات التي تعلو فوق إدراكه ،فهذا ليس خطأ من شأنه وإنما هو تكليف له وفق الوسع والطاقة، وتفريغ له لمهمته التي تكمن في عمارة الكون والحياة . أما بالنسبة للضمير فأمره كذلك معتبر في ضوء المرجعية المعصومة التي عنها تصدر أحكامه ،وفي ضوء الضوابط الشرعية التي يراعيها كي لا يضل أو يشقى ،ومن هنا فالضمير المعتبر لدى قانون الأخلاق الإسلامي هو الضمير الموجه والمستنير بفضل تعاليم الكتاب والسنة.وهو الضمير الذي حددت له الواجبات ووضحت له المحرمات بصورة تدفعه وتهيئه للالتزام بما يجب ،والتنزه عما هو محرم .وهو الضمير الذي له مقياس ثابت وحكم محدد في قضايا الأخلاق .ومن ثم كان ل ه اعتباره في القرآن الكريم حيث يقول الحق سبحانه: " بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ " (القيامة (١٤) .) وكذلك له منزلة في السنة المطهرة حيث يقول النبي " I إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له واعظاً من نفسه يأمره وينهاه [٤١]" وقوله I لو ابصت ابن معبد رضى الله عنه " جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك [٤٢]" وحتى عند الحساب بين يدي رب العزة والجلال يكون لسultan الضمير هذا الدور الهام الذي يعبر الحق سبحانه وتعالى عنه بقوله " اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً " (الإسراء) ١٤ . (ومن خلال التصور السابق للضمير في قانون الأخلاق الإسلامي كان قول الإمام الغزالي الذي يعبر فيه عن أهمية الضمير في ترسيخ الأخلاق المهنية " للمراقب في عمله نظران : نظر قبل العمل ،ونظر في العمل؛ أما قبل العمل فلينظر أن همته وحركته :أهى لله خالصة ،أم لهوى النفس ومتابعة السلطان ؟ فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك بنور الحق ؛فإن كان لله تعالى أمضاه،وإن كان غير الله استحيا من الله وانكشف عنه . وأما النظر الثاني للمراقب عند الشروع في العمل،فذلك يتفقد كيفية العمل ليقضى حق الله فيه،ويحسن النية في إتمامه ويتعاطاه على أكمل ما يمكنه [٤٣]" وبعد أن وضع الإمام الغزالي معايير الأخلاق

في حديثه السابق يشرع في بيان محاسبة النفس بعد العمل فيقول " ينبغي أن يكون للمرء آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها ، كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم حرصاً منهم على الدنيا [٤٤] " .. من هذا المنطلق كانت نظرة القانون الأخلاقي الإسلامي للمعايير السابقة نظرة المنتقى الناقد البصير، لانظرة المستسلم المنقاد بلا فكر أو روية

● الإلزام الذاتي في التصور الإسلامي:

إن المواثيق الوضعية في مجال الأخلاق ، تفقد في كثير من حالاتها صفة الإلزام. لأن طاعة القانون خوفاً من العقاب أو رغبة في الجزاء لا يمكن أن تأخذ صفة الإلزام، ولا يتوافر لها عنصر القوة الذي هو ضروري لسيادة هذا القانون واحترامه في جميع الأحوال وتحت كل الظروف ، فسرعان ما يعصى القانون عند أمن اطلاع السلطة الزمنية على المخالفة، لأجل ذلك ضل الناس في تمسكهم بالمواثيق الأخلاقية المهنية ، فرأينا من شيد بنياناً من المهندسين على شفا جرف هار فانقض فوق ساكنيه مخلفاً الجثث والأشلاء ، ورأينا المحاسب الذي يختلس مما أوتمن عليه، ورأينا ملاك الرحمة الذي يتاجر في أعضاء البشر، ورأينا العالم الذي يتخفى عن أعين الناظرين في معمله ليخرج علينا بمسوخ مشوهة تحت مسمى الاستنساخ، مخالفاً بصنيعه الأعراف، والمواثيق، والأخلاقيات المهنية . وغير ذلك كثير في شتى المجالات التي حفل بها النشاط البشري، وجدنا خرقاً بيناً للأخلاق على شتى الأصعدة والمستويات، مما برهن معه بيقين لا يمازحه شك على فشل المقاييس الوضعية المطلقة من كبح جماح الانحراف عند الناس تقنينات الوضعيين والاجتماعيين، أو العقليين، أو القائلين بأخلاقية بلا إلزام، كما عند الفيلسوف الفرنسي "جويو" الذي ألف كتاباً يحمل هذا العنوان. من هنا كانت أهمية فكرة الإلزام التي تعد هي العنصر الأساسي أو المحور الذي تدور حوله المشكلة الأخلاقية ويقصد به "القوة التي لها سلطان على الإنسان وما يصدر عنه من أفعال وبموجبها يمكن الحكم على الأشياء بالخير أو الشر. [٤٥]" وإذا كان هذا هو معنى الإلزام فإن انعدامه يقضى على جوهر الحكمة العقلية والعملية التي تهدف الأخلاق إلى تحقيقها . فإذا انعدم الإلزام انعدمت المسؤولية، وإذا انعدمت المسؤولية ضاع كل أمل في وضع الحق في نصابه ، وإقامة أسس العدالة . وحينئذ تعم الفوضى ويسود الاضطراب ، لاني عالم الواقع فحسب ، بل من الناحية القانونية ومن وجهة نظر المبدأ الأخلاقي ذاته ، وإذا كانت الأخلاق تؤول في النهاية إلى مجموعة من القواعد ، فكيف يتسنى للقاعدة أن تكون قاعدة بدون أن تلزم الأفراد باتباعها . من هنا كانت النظرة إلى "الإلزام"

في قانون الأخلاق الإسلامي والعمل على تحقيق ذاتيته، لضمان السير على الطريق القويم، والصراف المستقيم، من خلال توليد الرقابة الذاتية لدى الإنسان. والتي يستشعر من خلالها ضرورة فعل الخير والتمسك بكل ما هو أخلاقي في ظل غياب الرقباء من البشر. ولأجل ترسيخ هذه الرقابة الذاتية في النفس الإنسانية كان حديث القانون الأخلاقي الإسلامي عن مستويات الإلزام الذاتي لدى الإنسان من خلال:

(١) استشعار الرقابة الإلهية:

وذلك من خلال أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، والرقابة الإلهية بهذه الصورة ميزة لقانون الأخلاق الإسلامي لا وجود لها في أى تشريع بشرى، فهذه المراقبة هي القائد والموجه لحركة المؤمن، وهي التي تزكى الإخلاص الداخلى للفرد وتجعل الإنسان ملتزماً بالتوجيهات الأخلاقية الاجتماعية، حتى وإن انفرد بذاته وخلا بنفسه. وذلك أن هذه التوجيهات في بدئها ونهايتها إنما هي هدى من الله الذى إن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المراقبة عادة ما تجد طريقها لدى النفوس السوية معبداو ممهداً، لأنها تنطق بصوت الله وتشريعاته التي لاتصادم فطرة ولا تعمل على قهر غريزة، وإنما تعمل على تنظيم الغرائز وتهذيبها بشكل يحفظ التوازن النفسى ويحقق الاستقرار الاجتماعى على أحسن ما يكون. ومما يجب أن ينتبه المؤمن إليه بل أن يعتقدوه وهو مدعن أن أى جريمة قد يأتيها خفية دون أن يراه أحد من الناس، وإن لم تأخذ وصف الجريمة في الدنيا فإنها جريمة كاملة الأركان أمام الله سبحانه وتعالى. لأنه هو المطلع على خفايا الأمور ومكنونات الصدور والضمائر، ولا يحتاج سبحانه في حسابه الأخرى إلى إكمال أركان الجريمة كما تعارف الناس في الدنيا عيها من خلال شهود وغيرهم. وحتى هذه فهي غير عسيرة عليه سبحانه، لأن الشهود يومئذ من داخل الإنسان نفسه بل هي الأعضاء والجوارح التي تسنطق فتنتطق بما وقع منها من أفعال. يقول الله عز وجل "يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" النور. (٢٤) ويقول سبحانه "وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" فصلت. (٢١) ومن ثم ورد عن العلماء ما يعرف بالحكم ديانة والحكم قضاء، إذ قد ينفصلان فيكون الإنسان بريئاً قضاء لعدم توفر أدلة الإدانة ضده، بيد أنه مؤاخذ ديانة طالما هو الفاعل الحقيقى والعكس كذلك صحيح، ومن ثم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله " إنما أنا بشر مثلكم تحتصمون إلى ولعل أحدكم يكون ألحق بحجته فأقضى له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من جهنم فليأخذها [٤٦]" ومما

لاشك فيه أن مراعاة مقتضى هذه المراقبة ذات أثر اجتماعي خطير في حياة الناس . إذ تغلق فراغاً كبيراً تعجز التشريعات البشرية التي لا نصيب لها من التوجيه إلا حسب ما تقتضيه الظواهر . من هذا المنطلق كان للمراقبة دورها الكبير في حماية المجتمع وتقوية أركان الفضيلة في مجال المهنة وغيرها ، يقول المولى عز وجل " مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " المجادلة (٧) ويقول تعالى " وهو معكم أينما كنتم " ويقول سبحانه " وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ " ق. (١٦) ويقول الأستاذ/محمد قطب " إذا فرضنا أن الدولة من عندها تعاقب على الجرائم الخلقية حين تضبطها ، فهي لن تستطيع أن ترى كل جريمة ولا أن تتعقب كل مجرم وسيفلت منها كثير من الجرائم بلا إثبات ولا عقاب ..... وإنما يحتاج الامتناع عن الجريمة الخلقية إلى الارتباط بالله. [٤٧]"

(٢)العقل المدرك:

وهو مستوى اعتبره قانون الأخلاق الإسلامى بجانب الإلزام الذاتى . واعتماد قانون الأخلاق له ضمن مستويات الإلزام يأتى فى ضوء وجود مرشد معصوم يهديه إذا ضل ويرده إلحياض الحق عند الانحراف . ولهذا لا بد من ربط العقل بسلطة عليا ينحسم معها الخلاف وينقاد الجميع لها . وهذه السلطة ليست إلا خالق الإنسان العليم بأمره وبما يصلحه ويفسده وهو الله سبحانه وتعالى " أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " الملك (١٤) . وعلى هذا فإن اعتبار العقل كركن من أركان الإلزام يقوم على أساس أن العقل موجه بالشرع ، فالشرع هو السلطة العليا التي تحجب عن العقل هواه وترشده حينما يتردد ويختار ، وإذا كان العقل عرضة للخطأ والقصور ، فإن هذا يحول بينه وبين إدراك ما هو واجب . فى حين نرى الوحي المعصوم مبرأ من ذلك كله لأنه تنزيل العليم الخبير . وذلك الوحي يتمثل فى "القرآن الكريم والسنة الصحيحة وما يتفرع عنهما من أصول تشريعية أخرى كإجماع المسلمين واستنباطات أئمتهم فى الفقه والفروع [٤٨]" ولا يعنى هذا وجود ازدواجية تناقضية فى مصدر الإلزام الخلقى بين الوحي الإلهى والعقل المدرك ، فالوحي هو المصدر وهو الحاكم أولاً وقبل كل شىء ولا تكون أوامر الوحي وأحكامه ملزمة بل وتدرك معانيها الخلقية إلا من خلال العقل المفطور على معرفة الله تعالى وعلى الإيمان به .

(٣)الضمير:

وقد اعتبره قانون الأخلاق الإسلامى أحد مستويات الإلزام فيه ، ويقصد به هنا الضمير الموجه

والمستنير بفضل تعاليم الكتاب والسنة الذي حددت له الواجبات ووضحت له المحرمات بصورة تدفعه لفعل الواجب واجتناب المحرم، ووضعت له مقاييس ثابتة وأحكام محددة في قضايا الأخلاق وصنوف المعاملات. والإسلام عندما اعتبر الضمير مستوى من مستويات الإلزام في قانونه الأخلاقي لم يعتبره مستوى مناقضاً له، بل عده مع العقل المدرك مستويين لمصدر واحد. ويؤكد الإسلام على عدم التناقض بين مستويات الإلزام فيه حين يحيل المرء إلى "قلبه وضميره فيما يدع ويقرر من أفعال، إيماناً منه بأن العقل السليم والضمير الحى والقلب اليقظ لن يصدر منه إلا ما يتفق مع ما يأمر به قانون الأخلاق في الإسلام . [٤٩]" وقد أكد الإسلام ذلك من خلال:

(١) أن غريزة معرفة الخير والشر مغروسة في طوايا النفس الإنسانية منذ تكونها، يقول تعالى "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا " الشمس (٨، ٧).
(٢) البصيرة الأخلاقية ملكة أصيلة مستقرة في صميم الإنسان وفي بنائه الباطني " بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ " القيامة (١٥، ١٤).
(٣) ان الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان إلى طريق الفضيلة ليأتيها، وإلى طريق الرذيلة ليتقيها يقول تعالى "وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ("البلد. (١٠)

(٤) إن الله سبحانه وهب الإنسان قدرة على ضبط سلوكه، والتحكم في اتجاهاته الأخلاقية، فيقاوم نوازع الشر في نفسه عن طريق دوافع الخير فيها ، يقول تعالى "وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهَمَّى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ " النازعات. (٤١، ٤٠)

وبهذا يتبين أن الله سبحانه وتعالى أمد الإنسان بعقل مدرك وسلطة خفية يعملان في ضوء التوجيه الإلهي، ليسمع من خلال هذه المنظومة السامية صوت الرقابة الإلهية التي يلزم عنها الإلزام الذاتى للإنسان، فيقدم الفضيلة ويتجنب الرذيلة، حتى وإن غابت عنه أعين الناس. وهذا ما أشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له واعظاً من نفسه يأمره وينهاه [٥٠]" وقوله صلى الله عليه وسلم " استفتى قلبك استفتت نفسك ، البر ما اطمأنة إليه النفس واطمأن اليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن افتاك الناس وافتوك [٥١]"

B

[١] د محمود زقروق مقدمه في علم الأخلاق ص ٤٩ ط دار الطباعه المحمديه، وكذا ا يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ص ٢٥ طدار المعارف

١١ اد توفيق الطويل فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها ص ٥٥ وما بعدها ط دار النهضة

[٢] تاريخ الفلسفة اليونانية ص ٣٠ ، وكذا فلسفة الأخلاق ص ١٠٨

[٤] فلسفة الخلاق ص ١١٠

[٥] اد ابو بكر ذكرى مباحث ونظريات في علم الأخلاق ص ١٠٨ طدار الفكر العربي، وكذا مقدمة في علم الأخلاق ص ٥٥

[٦] ا يوسف كرم تاريخ الفلسفة الحديثه ص ٣٤ ط دار المعارف

[٧] فلسفة الأخلاق ص ١٦٨

[٨] الأخلاق النظرية ص ٢٤٧

[٩] يراجع تاريخ الفلسفة الحديثه ص ٢٠٠ وكذا فلسفة الأخلاق ص ٢٩٩

[١٠] فلسفة الأخلاق ص ٣٠٩

[١١] المرجع السابق ص ٣٤٠

[١٢] الأخلاق النظرية ص ٢٦٦

[١٣] يراجع الأخلاق النظرية ص ٢٨٢ ، وكذا فلسفة الأخلاق ص ٣٥٣ ، وكذا السيد بدوى الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع ص ٢٢١ طدار المعارف

- [١٤] الأخلاق النظرية ٢٨٢
- [١٥] المرجع السابق ١١٣
- [١٦] دابراهيم بيومي مدكور دروس في تاريخ الفلسفة ص ١٢٢ ط دار المعارف
- [١٧] فلسفة الأخلاق ص ١٣٥
- [١٨] د محمد يوسف موسى فلسفة الأخلاق في الإسلام ص ١٥٥ ط الخانجي
- [١٩] المرجع السابق ص ١٦٥ ، وكذا فلسفة الأخلاق ص ٢٢٥
- [٢٠] تاريخ الأخلاق ص ١٦٢
- [٢١] مباحث في فلسفة الأخلاق ص ١٣٥.
- [٢٢] أخلاقنا ص ١٤.
- [٢٣] إحياء علوم الدين ج ١ ص ٨٥ ط الدار البيضاء
- [٢٤] ابن مسكويه تهذيب الأخلاق ص ٣٠ ط صبيح
- [٢٥] في الأخلاق الإسلامية والإنسانية ص ٢٠.
- [٢٦] يراجع في الأخلاق الإنسانية ص ١٨ بتصرف.
- [٢٧] مبادئ الأخلاقيات المهنية ص ٩٥.

[٢٨] د/زكريا ابراهيم المشكلة الخلقية ص ١٥ - ط - مكتبة مصر ١٩٦٩ م.

[٣٠] ٣ أخلاقنا ص ١٥.

[٣١] الأخلاق النظرية ص ٢٦٣.

[٣٢] مباحث في فلسفة الأخلاق ص ١٥٢.

[٣٣] الإمام الغزالي الرسالة اللدنية من مجموعة القصور العوالي. ص ١١٠ ط تج الشيخ محمد مصطفى أبو العلا م - الجندي بتصرف ويراجع أخلاق العلماء ص ٢٢.

[٣٤] يراجع الإسلام تعقل واستنباط ص ٤٨ بتصرف وكذا د/ أحمد حسن فرحات وآخرون الفكر الإسلامي ص ٢٥ - ط - جامعة الإمارات

[٣٥] - أثر الإسلام في بناء المجتمع الفاضل ص ٢٨ ، وكذا في الأخلاق الإسلامية والإنسانية ص ٧٦.

[٣٦] - مباحث في فلسفة الأخلاق ص ١٦٣ بتصرف، وكذا مقدمة في علم الأخلاق ص ٦٦، ويراجع أخلاق العلماء ص ٢٥.

[٣٧] في الأخلاق الإسلامية والإنسانية ص ٧٢.

[٣٨] المرجع السابق ص ٧٧ بتصرف.

[٣٩] رواه الطبراني، النسائي، الإمام أحمد، يراجع كنز العمال رقم ٧٠٠، ٦٩٩.

[٤٠] د/محمد عبد الله دراز دراسات إسلامية ص ١١٢، ١١٣ نقلاً عن مقدمة في علم الأخلاق

ص ٧٤ ويراجع في الأخلاق الإسلامية والإنسانية ص ٧٩ .

[٤١] عن أم سلمة يراجع كنز العمال رقم ٣٠٧٦٢.

[٤٢] رواه الإمام أحمد المسند ج ٤ ص ١١٤، ١١٥ ويراجع كنز العمال رقم ٧٣١٢.

[٤٣] إحياء علوم الدين ج ١ ص ١٣٥..

[٤٤] المرجع السابق ج ١ ص ١٣٥

[٤٥] الأخلاق في ضوء الفكر الإسلامي ص ٣١ ويراجع الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع ص ٦٧.

[٤٦] رواه البخاري كتاب الشهادة ٢٤٨٣، والإمام مسلم ٣٢٣١.

[٤٧] محمد قطب في النفس والمجتمع ص ٧٥، ط الشروق. ويراجع تفصيل ذلك في ، أثر الإسلام في بناء المجتمع الفاضل ص ٣٤، ٣٥ وكذا المختصر في العقيدة والأخلاق ص ٣٨.

[٤٨] الفكر الإسلامي ص ١٦٢ ويراجع الأخلاق في ضوء الفكر الإسلامي ص ٣٣ .

[٤٩] مقدمة في علم الأخلاق ص ٧٢.

[٥٠] السيوطي الجامع الصغير ج ١ ص ١٧.

[٥١] رواه البخاري في كتاب التاريخ.