

مركز جهانی علوم اسلامی
جمهوری اسلامی ایران - قم - ۱۳۵۸

جامعة الازيد الخاتمة

رسالة الماجستير

فرع الفقه والمعارف الإسلامية

الموضوع :

التكافل الاجتماعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

الأستاذ المشرف :

حجة الإسلام والمسلمين الدكتور السيد عبدالكريم الحيدري

الأستاذ معاون المشرف :

حجة الإسلام والمسلمين السيد عبدالهادي الشريفي

إعداد :

عبدالله خرزل المياحي

السنة الجامعية ۱۴۲۷ - ۱۴۲۶ / ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم : ٤٧٦٨ ص ٥٢
التاريخ : ٢٠٠٧/٩/٣٠

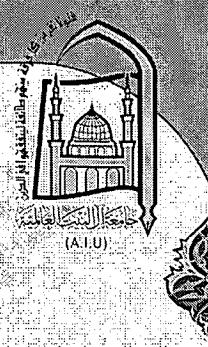
جامعة آل البيت العالمية

ادارة الدراسات العليا

كتابخانه حامق مركز جهانی علوم اسلامی

شماره ثبت: ١١٨

تاریخ ثبت:

تمّ بحمد الله مناقشة رسالة التخرج لمرحلة الماجستير في كلية الفقه

والعرف الإسلامية بجامعة آل البيت العالمية للطالب **عبدالله خزعل المياحي**

/ العراق / بتاريخ ٢٠٠٧/٠٨/٢٧ الموافق ١٣ شعبان المطعم ١٤٢٨ هـ

عنوان التكامل الاجتماعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

وتحت إشراف لجنة المناقشة، كلّ من أصحاب السماحة:

• حجة الإسلام والمسلمين الدكتور السيد عبد الكريم الحيدري (حفظه الله)

• حجة الإسلام والمسلمين السيد عبدالهادي الشريفي (حفظه الله)

• حجة الإسلام والمسلمين الدكتور الشيخ محمود العيداني (حفظه الله)

وقد حازت هذه الرسالة على رتبة ممتاز بعدل ١٧/٥.

السيد عباس الماشي

رئيس قسم الشؤون التعليمية والبحث العلمي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فَتَعَالَى عَنِ الْجُنُونِ

الإهـاء

- ❖ إلى من تنتظره البشرية جمـاء لـتحقيق العـدالة
الاجتمـاعية بكل صـنوفها.
- ❖ إلى من يـملأ الأرض قـسـطاً وـعـدـلاً بـعـدـما مـلـئـتـ ظـلـماً
وـجـورـاً.
- الـى من يـحقق حـلـمـ الـأـنـبـيـاءـ، فيـ إـنـشـاءـ الـمـجـتـمـعـ الـبـشـرـيـ
المـثـالـيـ وـالـنـمـوذـجـيـ.
- ❖ إلى سـيـديـ وـمـوـلـايـ صـاحـبـ الـعـصـرـ وـالـزـمـانـ، الـحـجـةـ بنـ
الـحـسـنـ الـعـسـكـرـيـ (عـجـ)، سـيـديـ هـذـهـ بـضـاعـتـيـ الـمـزـجـاهـ،
أـتـقـرـبـ بـهـاـ إـلـىـ اللهـ تـعـالـىـ مـنـ خـلـالـكـ عـسـىـ أـنـ أـنـالـ
رـضـاـكـ وـأـكـحـلـ عـيـنـيـ بـالـنـظـرـ إـلـىـ مـحـيـاـكـ الـكـرـيمـ.

شكر وتقدير

لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزييل لرئيس المركز العالمي للدراسات الإسلامية في قم المقدسة، سماحة حجة الإسلام والمسلمين أعرافي. كما أخص بشكر الخالص جامعة آل البيت عليها السلام العالمية، مسؤولين وأساتذة؛ لما اتاحوا لنا هذه الفرصة في إكمال دراسة العلمية.

كما اتقدّم بجزيل الشكر وفائق الاحترام إلى الاستاذ المشرف الدكتور السيد عبدالكريم الحيدري؛ لما بذله من الجهد الكبير في موافقة سير البحث في هذه الرسالة، والاستاذ معاون المشرف السيد عبدالهادي الشريفي؛ لما أبداه لنا من النصيحة والإرشاد والعمل الجاد حتى خرجت بهذا المستوى العلمي. وأشمل بشكر جميع الأخوة الذين ساعدنـا على مستوى النصيحة والإرشاد. داعياً من الله للجميع بالتوفيق ومزيد من الخدمة للدين والمذهب.

خلاصة الرسالة

بعد هذه الدراسة الموجزة عن مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام، يبدو من الواضح أن نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام، سبق كل التشريعات الاجتماعية قديمها وحديثها وكل الإعلانات والمواثيق العالمية والدولية التي اعترفت بحسب الظاهر بالضمان الاجتماعي، والعمل على تحرير الإنسان من الحاجة أياً كان سببها.

وأنه نظام قائم على أساس ومرتكزات دينية وشرعية فهو بالإضافة إلى كونه عملاً احسانياً ذات طابع إنساني، يعد جزءاً لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية.

فهو يقوم على أساس ومفاهيم الأخوة اليمانية والإيثار والمحبة والتعاون والاحسان، إضافة إلى مفاهيم الإنفاق الواجب والتبرعي، وكلها مضامين حثت عليها نصوص وأدلة شرعية سواء كانت من القرآن الكريم عبر كثير من الآيات أو السنة النبوية عبر طوائف عديدة من الأحاديث والروايات، مما يعمق مفهوم التضامن والتعاون الأخوي بين أفراد المجتمع الإسلامي.

وقد جعل الإسلام طرقاً وآليات لاتنفك عن الجانب الديني الذي يلزم الإنسان بتنفيذها وعدم التهاون بها، بأعتبار أنها جزءاً لا يتجزأ عن الرسالة الإسلامية التي جاءت رحمةً للعالمين: فأعتبرت فريضة الزكاة والخمس والخرج والجزية والأوقاف والصدقات وغيرها من الفرائض، من الموارد المالية التي تمد الضمان الاجتماعي في الإسلام بالنفقات التي يحتاج إليها لضمان حق الفرد في العيش الكريم على أساس العدل والمساواة.

وقد تميز نظام الضمان الاجتماعي في الإسلام عن نظم الضمان الاجتماعي في التشريعات الوضعية بعدة خصائص منها: أن نظام الضمان الاجتماعي في الإسلام لم يأت كردةً فصل لمساوئ اجتماعية معينة أو لحماية نظام اجتماعي معين - بل هو تعبير عن اعتراف الإسلام بأهمية الإنسان وحقه في العيش الكريم.

وبالتالي فهو يشكل جزءاً من العقيدة الإسلامية وثمرة من ثمرات الابحاث الدينية.

كما أن نظام الضمان الاجتماعي في الإسلام، لا يعالج مشكلة الأمن الاقتصادي بالاستقلال عن المشاكل الروحية والأخلاقية، بل يضعها مع مشكلة الطهر النفسي والأخلاقي في إطار واحد، تتحققاً للتكافل الإنساني بأعتباره شرطاً أساسياً للأستقرار والتوازن اجتماعيين، وكذا يعتبر التكافل الاجتماعي في الإسلام واجباً دينياً واجتماعياً في آنٍ واحد.

فهرست المحتويات

البسمة

الإهداء

الشكر والتقدير

خلاصة الرسالة

فهرست المحتويات

١	المقدمة.....
١	بيان الموضوع.....
٢	سبب اختيار الموضوع.....
٢	أهمية البحث والغرض منه
٣	أسلوب البحث.....
٣	السؤال الأصلي والأسئلة الفرعية.....
٤	المشاكل والصعوبات التي واجهتنا أثناء البحث.....
٥	الجديد في البحث.....
٥	خطة البحث.....

-الباب الأول- بحوث تمهيدية

الفصل الأول التكافل الاجتماعي

٩	المبحث الأول: تعريف التكافل الاجتماعي
٩	ألف: التكافل - لغة

٩	ب: التكافل اصطلاحاً.....
١٠	المبحث الثاني: التكافل الاجتماعي في النظر الإسلامي.....
١٢	المبحث الثالث: أقسام التكافل الاجتماعي.....
١٢	القسم الأول: التكافل الاجتماعي المادي.....
١٢	١- التكافل الاجتماعي المادي الإلزامي.....
١٣	ألف: التكافل الاجتماعي الشخصي أو (الفردي).....
١٤	ب: التكافل الاجتماعي الأسري.....
١٦	ج: التكافل الاجتماعي النسبي.....
١٧	٢- التكافل الاجتماعي المادي الاختياري.....
١٨	القسم الثاني: التكافل الاجتماعي المعنوي
١٩	ألف: التكافل الاجتماعي في باب قضاء حوائج المؤمنين والاهتمام بأمور المسلمين
٢٠	ب: التكافل الاجتماعي في باب التراحم والتعاطف ومواساة الآخرين
٢٢	المبحث الرابع: الفرق بين التكافل الاجتماعي والضمان الاجتماعي.....

الفصل الثاني

في تعريف حقيقة الشريعة والقانون وبيان الفرق بينهما

٢٤	١ - تعريف الشريعة.....
٢٤	ألف - الشريعة لغة
٢٥	ب - الشريعة اصطلاحاً
٢٥	الشرع اصطلاحاً
٢٤	٢ - تعريف القانون
٢٦	ألف - القانون لغة
٢٦	ب - الشريعة لغة
٢٧	٣- تقسيمات القانون
٢٧	ألف: القانون العام.....
٢٧	ب: القانون الخاص.....

٤- الفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ٢٨

الفصل الثالث

تأريخ الضمان الاجتماعي (التكافل الاجتماعي)

١- الضمان الاجتماعي (التكافل الاجتماعي) عند المصريين القدماء.....	٣١
ألف: رعاية المسنين	٣٢
بـ- الخدمات التعليمية	٣٢
جـ- الرعاية الصحية	٣٣
دـ- رعاية الجنود	٣٣
٢- الضمان الاجتماعي عند الإغريق	٣٤
٣- الضمان الاجتماعي عند الرومان.....	٣٦
٤- الضمان الاجتماعي عند العرب في الجاهلية.....	٣٨
٥- الضمان الاجتماعي في الديانة اليهودية.....	٤١
٦- الضمان الاجتماعي في الديانة المسيحية.....	٤٣

-الباب الثاني -

التكافل الاجتماعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

الفصل الأول

أسس التكافل الاجتماعي في الإسلام

تمهيد	٤٧
الأساس الأول: التعاون والإحسان	٤٨
الأساس الثاني: الإيثار.....	٥٠
الأساس الثالث: مبدأ الجود والإتفاق.....	٥٢

الفصل الثاني

آليات التكافل الاجتماعي في الإسلام

القسم الأول: آلياته الإلزامية 57
ألف - الزكاة 57
المبحث الأول: في علة تشرعها وفيه عدّة من الروايات 58
المبحث الثاني: في آثارها الوضعية 60
ألف - آثارها الإيجابية 60
ب - آثار منعها السلبية 60
المبحث الثالث: في ما تجب فيه الزكاة 63
المبحث الرابع: في موارد صرفها 64
ب: الخمس 69
ج - الكفارات 70
د - الجزية 81
هـ - الخراج 87
و - فدية الصوم 91
ز - زكاة الفطرة 91
القسم الثاني: آلياته الاختيارية 93
١ - الوقف 93
٢ - الصدقات 95
٣ - النذور 101

الفصل الثالث

التكافل الاجتماعي في القوانين الوضعية

المبحث الأول: تحديد مفهوم المجتمع society 104
المبحث الثاني: معنى الضمان الاجتماعي في القوانين الوضعية 105
أولاً: التأمين الاجتماعي 105

١٠٦	ثانياً: المساعدة الاجتماعية.....
١٠٩	المبحث الثالث: فكرة الضمان الاجتماعي والإعلان عنها في المنظمات الدولية
١١٠	١- ميثاق الأطلنطي
١١١	٢- إعلان فيلادلفيا
١١١	٣- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
١١٢	٤- اتفاقية العمل الدولية رقم ١٠٢ لعام ١٩٥٢
١١٣	٥- القانون الأوروبي للضمان الاجتماعي

الفصل الرابع

التكافل الاجتماعي بين الشريعة الإسلامية وبين القوانين الوضعية

١١٦	المبحث الأول: التكافل الاجتماعي (الضمان الاجتماعي) في القوانين الوضعية
١١٧	أولاً: النظام الرأسمالي
١١٧	١- الحرية السياسية
١١٨	٢- الحرية الفكرية
١١٨	٣- الحرية الشخصية
١١٨	٤- الحرية الاقتصادية
١١٩	ثانياً: النظام الاشتراكي الماركسي
١٢١	نظرة إجمالية في أسس الضمان الاجتماعي في الأنظمة الوضعية.....
١٢٣	المبحث الثاني: أسس الضمان الاجتماعي بين الإسلام والقوانين الوضعية
١٢٥	المبحث الثالث: آليات الضمان الاجتماعي بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية.....
١٢٥	أولاً: فكرة عامة عن طرق التمويل في القوانين الوضعية.....
١٢٩	ثانياً: آليات الضمان الاجتماعي بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية.....
١٢٩	أولاً: الاشتراكات المهنية
١٣٢	ثانياً: الضرائب
١٣٦	الخاتمة.....
١٣٩	المصادر.....

المقدمة

الحمدُ للهِ، الذي لا يُحْمَدُ عَلَى مَكْرُوهٍ سُوَاهُ الصلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّ الْأَكْرَمِ وَعَلَى آلِهِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسُ وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيرًا وَبَعْدًا،

فقد بعث رسول الله ﷺ، والعالم قد أثقلَ كاهمَهُ بالمشاكل الاجتماعية المستعصية، والتي حلّها فاقَ قدرة البشر، حيث كانت الأممُ يسودُها نظامُ الأسياد والعبيد، الأقوياء، والضعفاء، المستغلين، والمستغلينَ وكانت هذه الطبيعة في المجتمع نظاماً مستحكماً، يتجاوز كلَّ الحدود حتى ليكاد أن يصل إلى ابناء الأسرة الواحدة، حيث فيها اليم والعنصر الأنثوي من عوامل الضعف والاحتقار، يسوغ لأبناء الأسرة الآخرين، ظلمها والاعتداء على كرامتها، بل يصل الأمر إلى محاولات التخلص منها، أو تحويلها إلى سلعة، تباع أو تُستخدم، فكم من طفلٍ عزيزٍ بمجرد فقد أبيه، تحولَ من العزة والمنعة إلى الذلة والمسكنة، وهكذا هناك أصناف كثيرة من الضعفاء، يُسامون ويظلمون من قبل الأقوياء، أيًّا كان ذلك القوي، فالقوى الإستكبارية تَقْهِرُ الشعوب، وتنهب خيراتهم، وتحولهم إلى عبيد مغلوبين على أمرهم، أو كان ذلك القوي قبيلةً تغزو القبائل التي حولها فُسْطَاط على أموالهم وأجسادهم، فيتحولون بين عشيةٍ وضحاها إلى عبيدٍ ومغانم، وحتى لو كان القوي زعيماً فسوف يستغل بسلطانه من كان حوله من الضعفاء، فالقوة كانت أدآة للظلم والعدوان بل إله يعبد في الأرض من دون الله.

بيان الموضوع:

برغم ما أودعه الله في الإنسان من فطرة التراحم والتعاطف والتعاون، والتآزر، والغفو، والكرم والإيثار، والاحسان وكثير من الشيم في النفس البشرية. وبرغم تجربة الإنسان عبر مئات السنين، واستخلاصه القوانين لسد نواقص المجتمع، وتكوين الدولة ونظمها، اقتصادياً وسياسياً، واجتماعياً وسكانياً، رغم هذين العاملين (الفطري، والتجريبي) لم يستطع الإنسان وضع نظام تكافلي اجتماعي كامل لحل هذه الكوارث الاجتماعية، فالى الآن ونحن في القرن الواحد والعشرين، نلاحظ الكثير من الأزمات، التي تعاني منها المجتمعات بسبب فقدان النظام التكافلي الصحيح الذي يعتمد على أسس رصينة ومحكمة، والسبب في عدم وصول الإنسان إلى وضع ذلك النظام يعود إلى أسباب

كثيرة، أهمها عدم وجود العامل التربوي الصحيح لزرع روح التكافل الاجتماعي في نفوس الناس من جهة، وقصور الإنسان عن أدراك الأبعاد الأساسية لطبيعة النفس البشرية ولهذا، فهو عاجزٌ عن وضع نظامٍ كاملٍ من جميع الجهات للتكافل الاجتماعي، بيد أننا حاولنا في هذه الدراسة عرض النظرية الإسلامية في التكامل الاجتماعي بأسسها وآلياتها، مقارنة بينها وبين النظام التكاملية في الأنظمة والقوانين الوضعية.

سبب اختيار الموضوع:

كان السبب في اختيار هذا الموضوع، هو تشتت المادة المبحوث عنها في مصادرنا الدينية والفقهية والأخلاقية وغيرها، فرأينا من اللازم جمع هذه المادة المستشارة في أمهات الكتب والمصادر، وجعلها على شكل دراسة أولية مختصرة؛ لإبراز صورة واضحة عن مفهوم التكامل الاجتماعي في الإسلام، ومن ثم مقارنته بنظام التكامل الاجتماعي في الأنظمة والقوانين الوضعية، ليوضح بذلك عامل العدالة الاجتماعية في الإسلام، وحرص النظام الإسلامي على حضور هذا العامل في كل تشريعاته وتقنياته، وأنه سبق كل الأنظمة والقوانين على مختلف الأصعدة، بل أن الأنظمة الوضعية بمختلف صنوفها مدينة للشريعة الإسلامية، التي وضعت أنماط أصابعها على كثير من الاكتشافات والاختراعات ليست على مستوى المجتمع فقط، بل على كل المستويات والأصعدة.

أهمية البحث والغرض منه:

عالجت الشريعة الإسلامية وبشكلٍ دقيقٍ، هذا الموضوع ووضعت نظاماً تكافلياً دقيقاً متراقباً بكل فصوله وجوانبه، كفيلاً لحل جميع المشاكل والازمات، التي تحول دون وصول المجتمع إلى حالة التكامل، والانسجام بين مصالح الفرد والمجتمع، فيكون الفرد له حماية بكل أدوار حياته وحالاته الاجتماعية، سواء كان ذلك في الظروف الطبيعية أو الطارئة، والمجتمع له حرمة وقدسيته ممتنعاً عن انتهاكات الأفراد له. فأي جاد المجتمع الفاضل والأفراد الصالحين من أسمى غايات الإسلام وأهدافه، هذه الغاية متجليّة في تعاليمه ونظرياته وتطبيقاته في جانب التكافل

الاجتماعي، ومن هذا المنطلق تُستظهر أهمية بحث هذا الموضوع وبذل الجهد الكبير لاجل ذلك.

أسلوب البحث:

اعتمدنا في تدوين هذه الرسالة على الأسلوب الاستقرائي التوسعي التحليلي المقارن بين ما جاءت به النظرية الإسلامية بخصوص التكافل الاجتماعي وبين ما جاءت به النظرية والقوانين الوضعية، حيث قمنا بجمع وإخضاع ما ورد حولها من الآيات والروايات، ومضافاً إلى جمع أكبر قدر مما من كتب عنها من قبل علماء المسلمين قديماً وحديثاً، للدراسة والتحليل، حيث كان ذلك يتطلب منا بذل جهداً كبيراً؛ وذلك لعدم اجتماع مادتها تحت عنوان واحد في مصنفات ودراسات علماء المسلمين، بل كانت مثبتة بين طيات أبحاثهم ودراساتهم الدينية، وهو ما دعى بنا إلى مراجعة المكتبات العامة والتخصصية، مضافاً إلى العمل باستشارة ذوي الاختصاص في هذا المجال وبعض أساتذتنا في السطوح العالية، ومراجعة ما كتب عنها في الدوريات والرسائل والأطروحتات الجامعية؛ ومراجعة الشبكة المعلوماتية العالمية (الإنترنت)؛ للوقوف على أكبر قدر ممكن حول هذه المسألة، لنكون بذلك قد ساهمنا في توضيح الرؤية والنظرية الإسلامية بما يتعلق بالتكافل الاجتماعي.

السؤال الأصلي والاسئلة الفرعية:

أولاً: ماهي النظرية الإسلامية في التكافل الاجتماعي؟

ثانياً: ماهي معالم هذه النظرية، وماهي الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية عليها؟

ثالثاً: ماهي الاسس المعتمدة لتطبيق هذه النظرية الإسلامية والآليات التي يعتمدها

نظام الضمان أو التكافل الاجتماعي في الإسلام؟

رابعاً: ماهي الفروق الأساسية بينها وبين نظام الضمان الاجتماعي في القوانين الوضعية؟

خامساً: ماهي التائج المستخلصة من المقارنة بين التكافل الاجتماعي في الشريعة

الإسلامية والقوانين الوضعية؟

المشكلات والصعوبات التي واجهتنا أثناء البحث:

إنَّ بحث التكافل الاجتماعي في الإسلام ومميزاته عن النظريات الأخرى، فيه عقبات كثيرة وعديدة، لابدَّ من تذليلها للوصول إلى بحثٍ يستوفي الغرض، ومن أهم هذه العقبات تشتت مادة الموضوع وتوزعها بين كثير من أبواب المعرفة الإسلامية كالفقه والعقائد، والأخلاق والتفسير والحديث والسيرة والتاريخ وغيرها، هذا من جهة وجهة أخرى أنَّ موضوع التكافل الاجتماعي في الإسلام، عُرض في تلك الأبواب المعرفية كمصاديق ولم يبحث كنظريات إسلامية حول التكافل الاجتماعي، حتى يُمكِّن مقارنتها مع النظريات والقوانين في التكافل الاجتماعي المدني، وإنْ كان وجود هذا القانون المدني للتكافل الاجتماعي مدیناً إلى الإسلام لسبق الإسلام إلى وضع تلك القوانين، في التكافل، وتنبيه العقول إليها لكن مع ذلك هناك اختلافات جوهرية بين النظامين لابد من بيانها وتسلیط الضوء عليها، والتي من أهمها تخلٰي النظام التكافلي الاجتماعي المدني، عن بعد الروحي التربوي والبعد الإلهي في تشريع قوانينه، إضافةً إلى امكانية تفادي استغلال القوي الضعيف وهدر حقوقه، وتوفير الحماية القانونية للمستغل مع قدرة المستغلين عن التخلص من التبعات القانونية، وبأساليب متعددة لخلوّهم من العامل التربوي الروحي.

ولهذه الأسباب نرى أزمات اجتماعية كثيرة مستحکمة هنا وهناك بل حتى في الربوع الإسلامية، بسبب هجرها لتعاليم الإسلام وسيادة الجهل، وضعف بعد الروحي عند المسلمين وابتعادهم عن الإسلام جوهراً وروحأً، أدى إلى ما نحن عليه الآن من أزمات اجتماعية خطيرة. إنَّ اجتماع هذه الأسباب يعكس أهمية هذا البحث الذي نحن بصدده.

السابقة الدراسية:

لا شك أنَّ موضوع التكامل الاجتماعي قد بُحث من قبل الكثير من الباحثين إلا أنَّ الملاحظ في هذه البحوث أنها كانت بحوثاً جزئية لا تتناول بحث التكافل الاجتماعي بجوانبه المتعددة، والتي منها الأسس والآليات إلا في القليل النادر من البحوث وضمن إشارات عابرة ، وليس بحوث مستقلة، أو أنها بُحثت ضمن موضوع الاقتصاد الإسلامي؛ ولذلك فهي لا تفي ببيان الرؤية الإسلامية في موضوع التكافل الاجتماعي، إضافة إلى ذلك كل من حاول البحث في هذا

الموضع، كان بحثه بعنوان الضمان الاجتماعي، ولم يبحثه بعنوان التكافل الاجتماعي الذي يتدرج تحته عنوان الضمان الاجتماعي؛ إذ الضمان الاجتماعي يطلق على الجانب الإلزامي والقانوني، الذي يتکفل به الدولة، أو بعض الجهات القانونية، بينما التكافل الاجتماعي في الإسلام نظام عام وشامل لا تحصر المسؤولية فيه على عاتق الدولة فحسب، بل يعم جميع الأفراد والمكفارين، بأسعاف أهل الحاجة والمسكنة؛ ولذلك شملت هذه الدراسة كل من الضمان الاجتماعي باعتباره نظام قانوني ، والتكافل الاجتماعي بكل أقسامه.

الجديد في البحث:

يبَرِزُ هَذَا الْبَحْثُ فِي بَعْضِ مَضامِينِهِ وَالْأَفْكَارِ الْمَعْرُوضَةِ فِيهِ، لَوْنًا مِنْ أَلْوَانِ الْحَدَاثَةِ فِي طَرِيقَةِ اسْتِعْرَاضِ الْمَادَّةِ، وَاسْتِكْشَافِ بَعْضِ الْفَرَوْعِ وَالْمَسَائِلِ الَّتِي لَا تَوْجَدُ فِي بَقِيَّةِ الْكِتَابِ الَّتِي تَنَوَّلُتْ بَحْثَ التَّكَافِلِ الْاجْتِمَاعِيِّ، أَمْثَالَ اسْتِظْهَارِ أَسْسِ تَنْطِلُقِهِ مِنْهَا الرَّؤْيَا إِلَيْهِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي التَّكَافِلِ الْاجْتِمَاعِيِّ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أُشِيرَ إِلَيْهَا فِي الْمَصَادِرِ إِلَيْهِ الْإِسْلَامِيَّةِ، إِلَّا أَنَّهَا إِشَارَةٌ ضَمِنَ مَصَادِيقَ مُبَعَّثَةٍ مِنْ هَنَا وَهُنَاكَ، فَحَرَصْنَا عَلَى جَمْعِهَا وَإِسْتِظْهَارِهَا مِنَ الْأَدْلَةِ وَالْمَصَادِرِ الْمُهِمَّةِ، لِتَكُونَ أَسَاسًا تَنْطِلُقُ مِنْهَا الرَّؤْيَا إِلَيْهِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي التَّكَافِلِ الْاجْتِمَاعِيِّ، إِضَافَةً إِلَى ذَلِكَ حَاوَلْنَا ذِكْرَ طَرَقِ تَموِيلِ نَظَامِ التَّكَافِلِ الْاجْتِمَاعِيِّ فِي الْإِسْلَامِ، وَجَمْعُهَا تَحْتَ عَنْوَانِ الْآليَّاتِ، ثُمَّ تَقْسِيمُهَا إِلَى إِلَزَامِيَّةِ وَغَيْرِ إِلَزَامِيَّةِ تَبَعًا لِأَدْلَةِ تَشْرِيعِهَا الْأُولَى، وَمَقَارِنَتِهَا بِأَسْسِ وَآليَّاتِ نَظَامِ التَّكَافِلِ الْاجْتِمَاعِيِّ فِي الْأَنْظَمَةِ وَالْقَوَانِينِ الْوَضِيعَةِ.

خطَّةُ الْبَحْثِ:

فَقَدْ جَعَلْنَا هَذِهِ الْدَّرَاسَةَ الْمُخْتَصَرَةَ - عَدَا الْمُقْدِمَةَ وَالْخَاتَمَةَ - فِي بَابَيْنِ، تَعَرَّضَنَا فِيهِمَا إِلَى مَوْضِعِ الْبَحْثِ الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّكَافِلِ الْاجْتِمَاعِيِّ، بَيْنَ الشَّرِيعَةِ إِلَيْهِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْقَوَانِينِ الْوَضِيعَةِ، وَقَدْ جَعَلْنَا الْبَابَ الْأَوَّلَ يَتَضَمَّنُ ثَلَاثَةَ فَصُولٍ اسْتَعْرَضَنَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، تَعرِيفَ التَّكَافِلِ لِغَةً وَاصْطِلَاحًا، كَمَا بَيَّنَا أَقْسَامَ التَّكَافِلِ الْاجْتِمَاعِيِّ، وَبِيَانِ الْفَرْقِ بَيْنِهِ وَبَيْنِ الضَّمَانِ الْاجْتِمَاعِيِّ فِي الْأَنْظَمَةِ وَالْقَوَانِينِ الْوَضِيعَةِ، وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ هَذِهِ الْبَابِ تَنَوَّلْنَا تَعرِيفَ الشَّرِيعَةِ وَالْقَانُونِ

وبيان الفارق الاساسي بين الشريعة والقانون، وفي الفصل الثالث، استعرضنا الجانب التاريخي للتكافل الاجتماعي عند الامم والاقوام السابقة.

وأما الباب الثاني من هذه الرسالة فقد جعلناه في أربعة فصول، ذكرنا في الفصل الاول منه، أسس التكافل الاجتماعي في الاسلام كما استعرضنا في الفصل الثاني آليات التكافل الاجتماعي في الاسلام.

وأما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة التكافل الاجتماعي في الانظمة والقوانين الوضعية، استعرضنا فيه ثلاثة بحوث الاول منها في تحديد مفهوم المجتمع، والثاني في بيان معنى الضمان الاجتماعي عند الانظمة الوضعية والمبحث الثالث في تاريخ الاعلان عن الضمان الاجتماعي في الانظمة والقوانين الوضعية.

وأما الفصل الرابع، فقد حاولنا فيه المقارنة بين التكافل الاجتماعي في الاسلام، والتكافل الاجتماعي في القوانين الوضعية فجعلنا البحث فيه يتضمن مباحثين الاول في المقارنة بين أسس التكافل الاجتماعي في الاسلام واسس التكافل الاجتماعي في القوانين الوضعية.

والمبحث الثاني: استعرضنا فيه المقارنة بين آليات التكافل الاجتماعي في الاسلام وآليات التكافل الاجتماعي في القوانين الوضعية.

نعم هذه الرسالة ليست بقصد جمع كل ما جاء في الشريعة الاسلامية، مرتبطة بنظام التكافل الاجتماعي، وإنما هي بحث من حيث بيان النظرية الاسلامية في التكافل الاجتماعي وابراز بعض تطبيقاتها ومقارنتها ذلك بما هو موجود في النظم الاجنبية، سائلاً المولى أن تكون قد وفقنا لابراز ذلك في بحثنا هذا.

كما نتقدم بالشكر الجزييل الى كل اساتذتنا، ومن اتفقنا بتوجيهاته، داعين لهم بالتوفيق والسداد وللماضيين من فقهائنا بالرحمة والرضوان وعلى محمد وآلـه الطيبين الطاهرين بالصلة والسلام والحمد لله رب العالمين.

الباب الأول

بحوث تمهيدية

وفيه ثلاثة فصول:

❖ الفصل الأول: التكافل الاجتماعي في نظر الدين الإسلامي

❖ الفصل الثاني: الشريعة والقانون والفرق بينهما

❖ الفصل الثالث: تاريخ الضمان الاجتماعي (التكافل الاجتماعي)

الفصل الأول

التكافل الاجتماعي

وفيه أربعة مباحث:

❖ المبحث الأول: حقيقة التكافل الاجتماعي

الف-تعريف التكافل لغة

ب-تعريف التكافل اصطلاحا

❖ المبحث الثاني: التكافل الاجتماعي في النظر الإسلامي

❖ المبحث الثالث: أقسام التكافل الاجتماعي

القسم الأول: التكافل الاجتماعي المادي

القسم الثاني: التكافل الاجتماعي المعنوي

❖ المبحث الرابع: الفرق بين التكافل الاجتماعي والضمان الاجتماعي

المبحث الأول: تعريف التكافل الاجتماعي

الف. التكافل لغة:

قال ابن فارس: (الكاف والفاء واللام) أصل صحيح يدل على تضمن الشيء للشيء، ومن هذا الباب الكفيل والضامن تقول: كَفَلَ كفالةً، والكافل هو الذي يكفل إنساناً يعوله، قال الله تعالى^(١) ﴿وَكَفَلَهَا زَكْرِيَا﴾^(٢).

وفي الحديث: «أنا وكافلُ اليتيم كهاتين في الجنة» إشارة إلى الأصبعين السبابة والوسطى، والكافل لليتيم: القائم بأمره المربى له^(٣).

وقال في المصباح: الكفيل الضامن و(الكافل) هو الذي يعول إنساناً وينفق عليه^(٤). فالتكافل لغة: عبارة عن تبادل الأعالة والنفقة والمعونة بين أفراد المجتمع.

ب. التكافل اصطلاحاً:

(عبارة عن تساند المجتمع أفراده وجماعته، بحيث لا تطغى مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، ولا تذوب مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة، وإنما يبقى للفرد كيانه وأبداعه، وللجماعة هيئتها وسيطرتها فيعيش الأفراد في كفالة الجماعة، كما تكون الجماعة متلاقية في مصالح الأحاداد ودفع الضرر عنهم)^(٥) وهذا التعريف وان كان غير واف بالمطلوب إلا انه يعطي رؤية ولو اجمالية عن مفهوم التكافل بالمعنى الاصطلاحي.

(١) ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، مادة (كفل).

(٢) آل عمران / ٣٧

(٣) الطريحي، فخر الدين بن محمد، فخر الدين، مجمع البحرين، ج ٥، ب ما أوله كاف.

(٤) الفيومي، أحمد بن محمـ المصباح المنير، مادة (كفل).

(٥) الخياط، د.عبد العزيز، المجتمع المتكافل، ص ٦١.

المبحث الثاني: التكافل الاجتماعي في النظر الإسلامي

إن نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام، بكل قسميه المادي والمعنوي بالإضافة إلى كونه نظاماً للقضاء على الحاجة، وحماية الإنسان من العوز والفاقة، فإنه يسعى بالدرجة الأولى، إلى تعميق مبدأ الأخوة الإسلامية، وتحصين المعتقد الديني لدى الأفراد والجماعات، وبالتالي إقامة مجتمع متكافل ومتضامن يشد بعضه البعض الآخر قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أَخْوَةٌ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ﴾^(٢) ومن هنا اعتبر الإسلام مبدأ التكافل الاجتماعي، جزءاً من العقيدة الإسلامية وجعل الالتزام بأحكامه واجباً دينياً واجتماعياً في آن واحد، قال عزوجل: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ اقْامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾^(٣).

والزكاة هي الركن الأساسي، الذي يعتمد عليه مبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام، فهي بالإضافة إلى كونها عبادة شرعية، تعتبر فريضة اجتماعية، تهدف بالدرجة الأولى، إلى القضاء على حالات الفقر، وإزالة العوز وال الحاجة، ولا هميتها وخطورتها شأنها قرنها القرآن الكريم بالصلة في عدة آيات منها قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاركَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿وَأُوْلَئِنِي هُمْ فَعَلُوا الْخَيْرَاتِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾^(٥).

وهناك آيات عديدة قرن القرآن الكريم فيها بين الصلاة والزكاة، لبيان بذلك مدى أهمية هذه الفريضة الاجتماعية.

وكذلك السنة: فقد وردت فيها أدلة كثيرة وعديدة تبيّن أهمية هذه الفريضة: فعن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا: «فرض الله الزكاة مع الصلاة»^(٦).

(١) الحجرات / ١٠.

(٢) المائدة / ٢.

(٣) الحج / ٤١.

(٤) البقرة / ٤٣.

(٥) الأنبياء / ٧٣.

(٦) العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٩، الباب الأول، ح ٨، ص ١٣.

قال صاحب الحدائق: الظاهر من المعية المقارنة في الرتبة كما يشعر به الحديث الآتي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ان الله عزوجل قرن الزكاة بالصلاحة فقال: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾^(١).

فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقم الصلاة»^(٢).

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في كلام له: «تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها - إلى أن قال: ثم ان الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإسلام، فمن أعطاها طيب النفس بها فإنها تجعل له كفارة من النار وحجاباً وواقية، فلا يتبعنها أحد نفسه، ولا يكثرون عليها لهدفه، وإن من أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها، فهو جاهلٌ بالسنة، مغبون بالأجر، ضالٌ العمل، طويل الندم»^(٣). أذن فالزكاة ركنٌ أساسي من أركان نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام.

«ذلك النظام الذي لم يعرفه الغرب الا في دائرة ضيقـة، وهي دائرة التكافل المعيشي بمساعدة الفئات العاجزة والفقيرة، وعرفه الإسلام في دائرة اعمق وافسح بحيث يشمل جميع جوانب الحياة المادية والمعنوية»^(٤).

بل واعتبره الإسلام جزءاً من العقيدة الإسلامية، «وجعله فريضة يجب على المسلمين كفايةً كفالة بعضهم البعض، وجعل من هذه الكفالة فريضة على المسلم في حدود ظروفه وإمكاناته، يجب عليه أن يؤديها على أي حالٍ من الاحوال، كما يؤدي سائر فرائضه»^(٥).

(١) البقرة / ٤٣

(٢) البحرياني، الحدائق الناظرة، ج ١٢، ص ٤.

(٣) العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٩، اب ١، ح ١٥.

(٤) القرضاوي، يوسف، كتاب الزكاة، ج ٢، ص ٨٨٠

(٥) الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، ص ٦٦٢.

المبحث الثالث: أقسام التكافل الاجتماعي

القسم الأول: التكافل الاجتماعي المادي وهو على نوعين:

١- التكافل الاجتماعي المادي الالزامي:

يُقصد به التكافل الذي يقوم على أساس قانوني، أو شرعي، وكلاهما يُلزمان الأفراد أو المجتمع، بالالتزام بأخراج بعض الضرائب المالية لغرض توزيعها لمن هو بحاجة إلى الاعانة، وفي هذه الصورة تكون الدولة هي المسؤولة بشكل مباشر بتوزيعها بصورة عادلة على مستحقيها ضمن الأطار القانوني أو الشرعي.

اما من الجهة القانونية: فباعتبار ان الدولة هي الجهة المخولة في تطبيق القوانين الخاصة.

واما من الجهة الشرعية: فباعتبار ان الدولة «بوصفها الأمينة على تطبيق احكام الاسلام، والقادرة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسؤولة عن أمانتها، ومخولة حق إكراه كل فرد على اداء واجباته الشرعية، وامثال التكاليف التي كلفه الله بها، فكما يكون لها حق إكراه المسلمين على الخروج الى الجهاد لدى وجوبه عليهم، كذلك لها حق إكراهم على القيام بواجباتهم في كفالة العاجزين إذا امتنعوا عن القيام بها، وبموجب هذا الحق يتاح لها أن تضمن حياة العاجزين وكالةً عن المسلمين، وتفرض عليهم في حدود صلاحياتها مدّ هذا الضمان بالقدر الكافي من المال الذي يجعلهم قد أدوا الفريضة وأمثلوا أمر الله تعالى»^(١).

لتكافل الاجتماعي في الاسلام، رؤية شاملة واسعة تبدأ من كفالة الانسان، نفسه واعالتها إلى كفالة أقرب الناس اليه كالزوجة والاباء والاولاد، إنتهاءً بلزوم أعلاة ما يملكه الانسان من أرواح محترمة كالبهائم والحيوانات، وقد عد البعض الاسباب الشرعية للزرم الانفاق بثلاثة اسباب الاول: الملك والثاني: النسب والثالث: الزواج.

«فالانفاق على الملك مثاله الإنفاق على العبد المملوك، أو الحيوان المملوك أو الاشياء

(١) الصدر، محمد باقر، أقتصادنا، ص ٦٦٢.

المملوكة الأخرى لصيانتها واصلاحها، والانفاق الشرعي كما عرفه الفقهاء: هو الادرار على المتفق عليه بما فيه بقاوئه ونفعه أي بما يدفع عنه المرض ويقويه على العبادة والعمل، من غذاءً ودواءً وكساءً وسكنٍ وزواجاً (الحوائج الأصلية) بدون اسراف ولا تفتيت، فإن نظام النفقات ونظام الزكاة ونظام المواريث وغيرها انظمة متكاملة في الاسلام، إذ لا يفهم نظام تمام الفهم الا بفهم صلاته بالأنظمة الأخرى، فالزكاة مثلاً لا يجوز ان يدفعها لمن يجب عليه نفقتهم كولد أو والد أو زوجة، والقريب الوارث قد يتحمل النفقه على قريبه لأن الغنم بالغرم وهكذا، وفي النفقه فضلاً عن معنى المسؤولية - معنى التكافل، فإذا افقر الاب وجبت النفقه على ابنه الغني، وإذا افقر الإبن وجبت نفقته على أبيه الغني، والنفقه قد تكون من القريب الموسر على قريبه المعسر، وقد لا يشترط الاعسار فيمن يستحق النفقه كالزوجة^(١). وتفصيل ذلك يأتي في الاقسام التالية:

الف: التكافل الاجتماعي الشخصي أو (الفردي):

ويقصد به قيام الانسان بعيلولة نفسه وكفالتها، بأن يوفر ما يتقوت به من طعام وشراب وكساء وغيره، وهي مسؤولية فردية يقوم بها الانسان بنفسه، وقد تعرض العلماء الى هذا النوع من الإعانة في كتبهم الفقهية، قال في الحدائق في بحث نفقه الاقارب: «الاول: المفهوم من كلام الاصحاب ان نفقه الانسان على نفسه مقدمة على غيره، من زوجة وغيرها من الاباء والاولاد، بل على جميع الحقوق من الديون وغيرها ولا اشكال فيه»^(٢)، وكذا قاله في رياض المسائل: «ونفقه الانسان على نفسه مقدمة على نفقه الزوجة»^(٣).

وفي الحديث النبوي: «ان رجلاً جاء الى النبي ﷺ فقال: معي دينار قال ﷺ: انفقه على نفسك، قال معني آخر قال: انفقه على ولدك، قال معني آخر: فقال ﷺ: انفقه على اهلك»^(٤).

اذاً من الواجب اللازم على الانسان، ان ينفق بالدرجة الاولى على نفسه، ليقوم بكفالتها من الحاجة والوعز، وهذا الحكم ائماً يكون لازماً على الفرد فيما اذا كان قادرًا من الناحية الذاتية القيام بذلك، والا تنتقل المسئولية الى المجتمع الذي يعيش فيه، او الى الدولة والحاكم الشرعي

(١) محمد المبارك، نظام الاسلام الاقتصادي مبادئ وقواعد عامة، ص ١٣٨.

(٢) البحرياني، الحدائق الناظرة، ج ٢٥، ص ١٣٠.

(٣) الطباطبائي، سيد علي، رياض المسائل، ج ١٢، ص ١٧٧.

(٤) البهقي، محمد بن الحسين، سنن البهقي، ج ٧، ص ٦٦.

أو القانوني في توفير العيش له.

بـ: التكافل الاجتماعي الأسري

يلزم الإسلامُ الإنسانَ بكفالة زوجته، بكل ماتحتاجه في حياتها الاجتماعية من شؤون، وقد اجمع علماء المسلمين على وجوب ولزوم النفقة على الزوجة التي عقد عليها بالعقد الدائم، وهو ما يحتم على الزوج الإنفاق عليها مادامت هي زوجته، بل حتى في حالات الطلاق ورد التفصيل في كلمات الفقهاء والعلماء في لزوم الإنفاق في بعض حالات الطلاق التي تُعتبر الزوجة لازالت تحت الكفالة.

قال السيد الخوئي قدس سره: «تجب نفقة الزوجة الدائمة على الزوج وهي الأطعام، والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلية التنظيف وسائر ماتحتاج إليه بحسب حالها، وإن كانت هذه الزوجة ذمية أو أمة أو صغيرة، فإن طلقها رجعياً بقيت لها النفقة، فإن طلقت بائناً، أو مات الزوج فلأنفقة لها مع عدم الحمل، وأما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت»^(١).

وقد استدل العلماء على هذا القسم من التكافل والذي يعبر عنه في كلماتهم (قدّست أسرارهم) بوجوب الإنفاق على الزوجة بعدة أدلة:

١ـ القرآن الكريم:

قال تعالى: «وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقٌ هُنَّ كَسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»^(٢)، وقال تعالى: «لِينْفَقْ ذُو سُعَةٍ مِّنْ سُعْتِهِ وَمَنْ قُدْرٌ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلِيَنْفَقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ»^(٣)، وفي آية أخرى قال تعالى: «إِنَّ الرَّجُلَ قَوْمًا مُّوَمِّنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»^(٤)، هذه مجموعة من الآيات القرآنية استدل بها الفقهاء على وجوب ولزوم النفقة على الزوجة، وهي تُشير بشكل واضح إلى الرؤية التكافلية في الإسلام، ومدى حرص الإسلام في بناء الأسرة ونشر

(١) الخوئي، أبو القاسم، أبو القاسم، منهاج الصالحين، ج ٢، ص ٣١٢.

(٢) البقرة / ٢٣٣.

(٣) الطلاق / ٧.

(٤) النساء / ٣٤.

روح التكافل بين الزوج وزوجته.

٢- السنة النبوية:

وأما ما استدل به العلماء على لزوم اعالة الزوجة من السنة النبوية فطوابق عديدة من الروايات نذكر بعضها:

الرواية الأولى: ماورد في مسند أحمد بن حنبل «ان هندا امرأة أبي سفيان جاءت الى رسول الله ﷺ فقالت: إن أبا سفيان رجلٌ شَحِحٌ لا يعطني ما يكفيه وولدي إلا ما آخذ منه سرًا وهو لا يعلم، فهل عليّ في ذلك شيء؟ قال ﷺ: خذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف»^(١).

الرواية الثانية: عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سمعتُ أبا جعفر عَلَيْهِ الْكَلَمُونَ يقول: من كانت عندهُ امرأة فلم يكسنها مائواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن يفرق بينهما^(٢)، وهذه الرواية تشير إلى دور الإمام أو الحاكم الشرعي، في الزام الزوج في حالة عدم قيامه بكفالتها على وجوب الإنفاق وإعالة الزوجة مادامت هي زوجته ملتزمة بشرائط الزواج، وفي حال عدم قيامه بالاعالة فللإمام أو الحاكم - ان يُفرق بينهما ويلزم الزوج بالطلاق، مادام الزوج لم يقم بواجبه.

الرواية الثالثة: عن أبي عبدالله عَلَيْهِ الْكَلَمُونَ قال: جاءت امرأة الى النبي ﷺ فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من الغري ويطعمها من الجوع، وإذا أذنتُ غفر لها قلت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال: لا^(٣).

وجاء في رسالة الحقوق للأمام زين العابدين عَلَيْهِ الْكَلَمُونَ: «وحق الزوجة أن تعلم أن الله عزوجل جعلها لك سكناً وأنساً، وتعلم أن ذلك نعمة من الله تعالى عليك فتكرّمها، وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها لأنها اسيرك وتطعمها وتكسوها فإذا جهلت عفوت

(١) أحمد بن حنبل، مسند أحمد ج ٦، ص ٥٠، صحيح البخاري، ج ٧، ص ٨٥ صحيح مسلم، ج ٣، ص ١٣٣٨، ح ٧، سنن الترمذى، ج ٢، ص ١٥٩.

(٢) العاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٢١، بـ وجوب نفقة الزوجة الدائمة، ج ٢، ص ٥٠٩.

(٣) نفس المصدر السابق، ح ٨، ص ٥١١.

عنها^(١).

هذه النصوص التي ذُكرتْ سواءً كانت من القرآن الكريم أو السنة الشريفة تُعطي صورةً واضحةً عن مبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام، بين الزوج والزوجة وتبين مدى اهتمام الشريعة الإسلامية المقدّسة بكفالة الزوجة وأعاليتها، بل جعل حقّها مقدّماً على جميع النفقات الواجبة على الإنسان.

قال في المسالك: «ونفقة الزوجة مقدّمة على الأقارب، فما فضل عن قوته صرفه إليها، ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما فضل عن واجب نفقة الزوجة»^(٢). وهو ما يدلّ على حرص الإسلام على تطبيق مبدأ التكافل بشكلٍ عمليٍّ.

وكل هذه التشريعات لوحظ فيها الجانب الإجتماعي لأهميته ولما له من علاقة وثيقة في ترابط المجتمع وتماسكه، والعائلة هي الأساس الذي ينشأ منه مجتمعٌ متكافلٌ متعاونٌ ومتآزرٌ يشدُ بعضه البعض الآخر.

ج: التكافل الاجتماعي النسبي

أوجب الإسلامُ على الإنسان نوعاً آخرَ من التكافل وهو التكافل النسبي، ويقصد به: التكافل بين الفرد وآبائه وابنائه، إذ أوجب الإسلام على الإنسان، أن ينفق على آبائه وأولاده، في حالات عجزهم وعدم قدرتهم على كفالة أنفسهم، وقد تناول العلماء هذه المسألة من الناحية الفقهية، وذكروها في كتبهم وبحوثهم الفقهية أيضاً:

قال في رياض المسائل: «وأما القرابة فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة بأجماع الأمة، والنصوص بها مستفيضة بل كادت تكون متواترة»^(٣).

ففي الرواية عن الحلبـي عن أبي عبد الله عَلَيْهِ الْكَلَمُ قـالـ: قـلتـ مـنـ الـذـيـ أـجـبـرـ عـلـىـ نـفـقـتـهـ؟ـ قـالـ الـإـمـامـ الصـادـقـ عَلَيْهِ الْكَلَمُ:ـ الـوـالـدـانـ وـالـوـلـدـ وـالـزـوـجـةـ وـالـوارـثـ الصـغـيرـ»^(٤).

(١) نقلـاً عنـ القـبـانـجيـ، حـسـنـ، رسـالـةـ الـحـقـوقـ، جـ١ـ، صـ٥٧ـ.

(٢) الشـهـيدـ الثـانـيـ، زـيـنـ الدـيـنـ بـنـ عـلـيـ، المسـالـكـ الـأـفـهـامـ، جـ٤ـ، صـ٤٨ـ.

(٣) الطـبـاطـبـائـيـ، عـلـيـ بـنـ مـحـمـدـ رـيـاضـ الـمـسـائـلـ، جـ١ـ، صـ١٧ـ.

(٤) العـامـلـيـ، مـحـمـدـ بـنـ الـحـسـنـ، وـسـائـلـ الـشـيـعـةـ، جـ٢ـ، بـ١ـ مـنـ أـبـوـابـ الـنـفـقـاتـ، حـ٩ـ.

وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً، الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له^(١).

فقد أشارت هذه الرواية إلى أن المسؤولية في اعالة هذه الأصناف التي ذكرتها الرواية، ليست من شأن الإمام أو الحاكم، بل هي مسؤولية الفرد الذي تربطهم به رابطة الآبوبة أو البنوة أو الزوجية أو غيرها، ولذا علللت الرواية بأنهم عياله لازمون له، فالواجب عليه القيام بكفالتهم من جميع ما يحتاجونه في حياتهم الاجتماعية، وكل ذلك مشروط بالقدرة والاستطاعة على الأعالة والكافلة.

٢- التكافل الاجتماعي المادي الاختياري:

ويقصد به التكافل الذي يقوم على أساس فكرة الاحسان الاختياري، وهي غريزة فطرية جبل عليها البشر «فقد اوجدت الطبيعة عدة وسائل طبيعية للضمان والتكافل بين افراد البشر، تتمثل في عواطف الآبوبة والأمومة والحب الفردي والعائلي، والجماعي وصلة الرحم والقربى وحب الخير والاحسان، وهي غرائز طبيعية، لا يستطيع الانسان التخلل منها في الاحوال الاعتيادية، وهي تدفع بالأزواج والامهات، والأرحام والاقارب على التفاني والايثار والتعاون، والتسابق من أجل ضمان العيش لبعضهم البعض، لا سيما عند عدم القدرة على العمل، وان هذه الغرائز ذاتها كانت الأساس في تكوين العوائل والقبائل والجماعات المختلفة، وتماسك الروابط بين الافراد على مختلف الصعد»^(٢). وهذا القسم من التكافل يعبر عن المسؤولية الاخلاقية والوج다ية بين افراد البشر، وهي مسؤولية تتفاوت من مجتمع لآخر بحسب الغرائز الفطرية التي جبل عليها الانسان.

(١) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ١٥٠، ح ٥٢.

(٢) السعيد صادق مهدي، الضمان الاجتماعي في الإسلام، ص ١٦٧.

القسم الثاني: التكافل الاجتماعي المعنوي

تمهیل:

يُعد مدلولُ التكافل الاجتماعي في الإسلام مدلولاً واسعاً وشاملاً، بحيث يشمل جميع مظاهر الحياة الاجتماعية سواءً كانت ماديةً أو معنويةً، فهو نظامٌ لتربيَّة روحِ الفرد وضميره، وشخصيته وسلوكيه الاجتماعي، كما وأنَّه نظامٌ لتكوينِ الأسرة وتنظيمها وتكافلها، ونظامٌ للعلاقات الاجتماعية بما في ذلك العلاقات التي تربط الفرد بالدولة، وفي النهاية هو نظامٌ للمعاملات المالية وال العلاقات الاقتصادية التي تسود المجتمع الإسلامي، ولذلك فإن المظاهر المادية التي يشير إليها نظام التكافل الاجتماعي، تتضائل أمام هذا المدلول الإسلامي الشامل والعام للتكافل الاجتماعي بكل اقسامه، ومن هنا فقد وضع الإسلام أساساً روحيةً ومعنويةً، وأخرى مادية لاقامة مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الإسلامي، وبالتالي بناء هذا المفهوم العام الشامل على قواعد رصينة ومتينة.

ولعل من ابرز هذه الاسس واهمها، أساس التعاون على البر والتقوى كما ورد في قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان﴾^(١)، وكذلك أساس الاخوة اليمانية التي اشار اليها قوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون أخوة﴾^(٢).

فقد ربط الاسلام اليمان، بأستعشار حقوق الاخ كما رتب على رابطة الاخوة الحب، فلا يؤمن الانسان المسلم، ولا ينحو بأيمانه ما لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولو على مستوى النصيحة، ففي الرواية عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى «وقولوا للناس حسنا»^(٣) قال: «قولوا للناس احسن ما تحبون ان يقال لكم»^(٤)، وقد جعل الاسلام العدل وحفظ الحقوق من قيم الدين الاساسية بل ندب الى عدم الاقتصار على العدل: وهو احقاق الحق أو إعطاء كل ذي حق حقه من دون ظلم، وإنما الارتفاع الى الاحسان وهو التنازل له عن بعض الحقوق، ومن الاسس الروحية

(١) المائدة / ٢

الحجات / ١٠ (٢)

٨٣) البِقَّة / (٣)

(٤) العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ب و جوب نصيحة المسلم، ج ١٦، ص ٣٤١.

الآخرى أيضاً الآثار: وهو عكس الأنانية والأثار تقديم الآخر على النفس، من أجل اشاعة جو العفو والرحمة، وهو من الاهداف التي جاءت من أجلها الشريعة الاسلامية، قال تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَا كَانَ بِهِمْ خَصَاَصَةٌ﴾^(١). وستعرض لهذه الأسس بشكلٍ تفصيلي في الباب الثاني من هذا البحث.

الفـ- التكافل الاجتماعي في باب قضاء حوائج المؤمنين والاهتمام بأمور المسلمين:

فقد اعتبره الاسلام من المفاهيم التي تساهم في بناء مجتمع متكافل ومتعاون، على اساس ان المؤمن اخو المؤمن كالجسد الواحد، إن اشتكي شيء منه وجّه ألم ذلك في سائر جسده^(٢) ولذا اعتبر الاسلام، أنَّ من لا يهمه امر المسلمين فإنه ليس بمسلم، وقد وردت في هذا الباب عدّة من النصوص والروايات تُشير إلى هذا المفهوم الاسلامي الهام.

الرواية الاولى: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «إن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) قال: مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَهْتَمْ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنادِي «يَا لِلَّهِ مُسْلِمُونَ» فَلَمْ يُجْهِدْ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ»^(٣).

الرواية الثانية: عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تنافسوا في المعروف لأخوانكم، وكونوا من أهله فإن للجنة باباً يُقالُ له المعروف، لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا، فان العبد يمشي في حاجة أخيه المؤمن، فيوكل الله عزوجل به ملkin: واحداً عن يمينه وآخر عن شماله ليستغفرون له رئيه،^(٤) ويدعون بقضاء حاجته، والله لرسول الله (صلي الله عليه وآلـه) أسر بقضاء حاجة المؤمن، اذا وصلت اليه من صاحب الحاجة^(٥).

الرواية الثالثة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها، فأجرى الله على يديه قضاءها، كتب الله له حجّةً وعمرَةً، واعتكافَ شهرين في المسجد

(١) الحشر / ٩

(٢) الكلسي، محمد بن يعقوب، أصول الكافي، ج ٤، ح ٢، ص ١٧٣.

(٣) المحلس، محمد ياقوت، بحار الأنوار، ج ٧١، ح ١٢٠، ص ٣٢٩.

(٤) الكلنس، محمد بن يعقوب، أصل الكافر، ح ٢، ج ١، ص ٢٠٣.

(٥) الكلنسى، محمد بن يعقوب، أصول الكافر، ج ٢، ح ١، ص ٢٠٣.

الحرام وصيامهما، فإنْ أجهد فيها ولم يُجزِّ اللهُ قضاءها على يديه، كتب اللهُ عزَّوجلَّ له حجَّةً^(١) وعمرَةً^(٢).

فهذه مجموعة من النصوص الروائية تؤكد على ضرورة الاهتمام بأمور المسلمين، والسعى في قضاء حوائجهم، سواء كانت ماديةً أو معنوية، والتعبير بلفظ الحاجة في لسان الروايات، ليس بالضرورة أن يراد بها الحاجة المادية، فان السعي في الاصلاح بين المؤمنين، يُعد لوناً من الوان التكافل الاجتماعي المعنوي، والذي يساهم في تأزر المؤمنين وتعاضدهم، ولذا اعتبره الاسلام جزء من مفهوم الصدقات العام التي ندب اليها الاسلام وحث عليها.

ففي الرواية عن حبيب الأحول قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صدقة يحبها الله، اصلاحٌ بين الناس، إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا»^(٣).

وفي رواية عنه (عليه السلام) «انه قال: لأن أصلحَ بين اثنينِ أحبُّ الَّذِيَّ منْ أَنْ أتصدق بدينارين»^(٤).

بــ التكافل الاجتماعي في باب التراحم والتعاطف ومواساة الآخرين:

ان هذه المفاهيم الاسلامية العالية، مما اكده الاسلام على تطبيقها، وحث المسلمين على مراعاتها في حياتهم الاجتماعية، لأثرها الفاعل في المساهمة على تكافل المسلمين وتضامنهم، وانشاء مجتمع تسوده مفاهيم المحبة والتعاطف والرحمة على مختلف الصُّعد، مما يساهم في حيوية الحياة الاجتماعية، وبلور مفهوم التكافل الاجتماعي المعنوي لدى افراد المجتمع، ولأهمية ذلك جاءت الشريعة الاسلامية حاثة على تطبيق هذه المفاهيم ونشرها بين المسلمين.

فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يحقُّ على المسلمين الاجتهد في التواصُل، والتعاون والتعاطف والمؤاساة لأهل الحاجة، وتعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا، كما امركم الله عزَّوجلَّ: «رحماء بينهم»^(٤) متراحمين، مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم ما مضى عليه عشر

(١) العجلسي، محمد باقر، بخار الأنوار، ج ٧١، ح ١٢٠، ص ٣٢٩.

(٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج ٢، ح ١، ص ٢١٧.

(٣) نفس المصدرـالسابقـ، ح ٢ـ، ص ٢١٨ـ.

(٤) الفتتح / ٢٩

الأنصار على عهد رسول الله^(١)، والمواساة كما أنها تكون في المال، كذلك تكون في الأمور الأخرى التي تساهم في رفع مستويات المؤمن المصاب، ولذا قال العلماء والفقهاء بالاستحباب في المساهمة بتشييع الجنائز والحضور في أمثال هذه المناسبات.

قال السيد الخوئي في هذا الباب: «يستحب اعلام المؤمنين بممات المؤمن ليشيعوه ويستحب لهم تشيعه، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة، ففي بعضها من تبع جنازةً أعطي يوم القيمة أربع شفاعات ولم يقل شيئاً الا وقال الملك: ولك مثل ذلك، وفي بعضها أن أول ما يستحق به المؤمن في خيره أن يغفر لمن تبع جنازته» هذه بعض المفاهيم التي تعكس صورة واضحة عن مبدأ التكافل الاجتماعي المعنوي بين المسلمين، والتي دعت الشريعة الإسلامية بالاعتناء والتقييد بها.

(١) المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج٩، ح٤، ص٥١.

المبحث الرابع: الفرق بين التكافل الاجتماعي والضمان الاجتماعي

تجدر الاشارة الى ان التكافل الذي يُراد التمييز بينه وبين الضمان الاجتماعي، هو التكافل الاجتماعي الاختياري لا الالزامي، فأن التكافل الاجتماعي الالزامي هو عين الضمان الاجتماعي، أو هو وسيلة من وسائل الضمان الاجتماعي، ولهذا قد يُستخدم لفظ الضمان الاجتماعي ويراد به التكافل الاجتماعي الالزامي^(١)، باعتبار ان كلاهما يتصف بالصفة الالزامية.

وعليه فالفارق الاساسي بين التكافل الاجتماعي الاختياري والضمان الاجتماعي، هو ان الاول مسؤولية تقع على عاتق الافراد والجماعات بأعانة من هو بحاجة الى العون والمساعدة، بصفة اختيارية وغير الزامية، فالمسؤولية هنا مسؤولة اخلاقية وليس قانونية او شرعية.

بينما الضمان الاجتماعي: «فأنه عبارة عن نظام قانوني يهدف بصورة رسمية، مباشرةً الى حماية، الافراد وقايةً وعلاجاً من مخاطر الجهل والمرض والفقر، ويؤمن لهم دائماً سبل العيش والراحة في الحياة، بمستوى لائق وكريم»^(٢)، اذاً الضمان الاجتماعي، نظام قانوني تقوم به الدولة ضمن آليات خاصة ومتعددة، لكافالة العاجزين عن العمل وغيرهم من يشملهم ذلك النظام وقد يقتصر فيه احياناً - عند النظم الوضعية - على المشتركين في هذا النظام فحسب، بينما التكافل الاجتماعي الاختياري، قائمه على احساس وجاذبي ذاتي، فهو لا يفرق بينشيخ وامرأة أو بين فقير ومسكين، أو يلحظ اعتبارات اخرى، بل هو عامٌ وشامل لكل طبقات المجتمع التي تعاني من مظاهر الفقر وال الحاجة، فالتكافل الاجتماعي بمعناه العام أعم من الضمان الاجتماعي أخص منه؛ إذ لا يطلق إلا على التكافل الالزامي، وإذا استخدم أحياناً بما هو أعم من ذلك فمن باب التجوز لا من باب الإطلاق الحقيقي.

(١) راجع: الجنيدل، أحمد بن عبد الرحمن، مناهج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي، ص ٤.

(٢) السعيد صادق مهدي، الضمان الاجتماعي في الإسلام، ص ١٦٧.

الفصل الثاني

الشريعة والقانون والفرق بينهما

تعريف الشريعة والقانون وبيان الفرق بينهما

الفـ الشريعة لغة:

تطلق مادة (ش، ر، ع) في اللغة على معنيين:

الاول: أسم للمشروع وهي مورد الماء الجاري، الذي يقصد للشرب والسوق ومنه يقال: شرعت الأبل أي: وردت مورد الماء، ويقال أشرعها صاحبها إشعاعاً وشرعها تشريعأ أي: وردت مورد الماء.

أو أدخلها في الماء، وقال ابن منظور، «في لسان العرب» والشريعة والشريعة في كلام العرب شرعة الماء وهي مورد الشاربة التي يشربها الناس، فيشربون منها ويستقون، وربما شرعاًوها دواهم حتى تشربها، وتشرب منها، والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء يحد الانقطاع له، ويكون ظاهراً معيناً لا يُسقى بالرشاء، وإذا كان من السماء والأمطار، فهو الكروع.

وفي «اللسان» أيضاً قال: والشريعة والشارع والمشروع: المواقع التي ينحدر الماء منها.

الثاني: تطلق الشريعة على نهج الطريق الواضح، ومنه يقال شرعت له طريقاً وجاء في الكتاب العزيز قوله تعالى: «ثم جعلناك على شريعة من الامر»^(١) أي على طريقة مستقيمة، وشارعة الطريق: ما أستقام منها وجمع شارعة: شوارع، والشروع في الشيء: الأخذ به والدخول.

والشرع: بكسر الشين وإسكان الراء، فهو ما يُشرع من الأوتار على العود والشرع أيضاً: شراك النقل، ومنه الحديث: «قال رجل إني أحب الجمال حتى في شرع نعلي أي: شراكها تشبيهاً بالشرع وهو وتر العود»^(٢) لأنَّه ممتد على وجه النعل.

وأما قوله تعالى: «إذ تأتيهم حيثئتم يوم سبتم شرعاً»^(٣)، فكلمة «شرعاً» جمع شارع أي: بادية خراطيمها لكل أحد»^(٤).

(١) الجائية / ١٨

(٢) ابن الأثير، مجد الدين محمـ البـاـيـة في غـرـيـبـ الـحـدـيـثـ، ٢ـ، صـ ٤٦١ـ.

(٣) الـأـعـرـافـ / ١٦٣ـ

(٤) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج ١، ص ٢٢٣٨ـ.

بــ الشريعة اصطلاحاً:

«تطلق الشريعة بوجه عام، على مجموعة القواعد والنظم القانونية التي تجمعها رابطة مشتركة ولون واحد، واتجاه متجانس وتحكم مجموعة من البشر»^(١).

وأما في عرف الفقهاء فأنها «تطلق على الأحكام التي سنّها الله لعباده على لسان رسول من الرسل، فسميت هذه الأحكام بالشريعة، لأنها مستقيمة لا انحراف فيها عن الطريق، أو لأنها شبيهة بمورد الماء، الذي يحيي البدان كما أنها تحيي النفوس والعقول»^(٢)، ويطلق البعض اصطلاح الشريعة «على مجموعة الأوامر والآيات الاعتقادية والعلمية، التي يوجب الإسلام تطبيقها لتحقيق أهدافه»^(٣)، ويرى البعض الآخر «أن الشريعة أسم للأحكام الجزئية المتعلقة بالمعاش والمعاد سواءً كانت، منصوصة من الشارع أو لا لكنها راجعة إليه»^(٤).

والآحكام التي لم ينص عليها من الشارع، هي الأحكام المستخرجة بالدليل العقلي، إذ إن الأحكام الشريعة عبارة «عما استفيد من الشرع، إما بالنقل عن حكم الأصل، أو بالترير عليه، فيدخل في ذلك ما علم بالدليل العقلي»^(٥).

الشرع اصطلاحاً:

فإنّه مجموعة الأحكام التي شرّعها الله تعالى، وجاء بها نبئ من الأنبياء، سواءً كانت متعلقة بكيفية عمل وسمى فرعية وعملية، وقد دوّن لها علم الفقه، أو بكيفية الاعتقاد، وسمى اصلية واعتقادية، وقد دوّن لها علم الكلام.

«ويطلق الشرع أيضاً: على الدين والملة، فإن تلك الأحكام من حيث أنها تطاع فإنها دين، ومن حيث أنها تُملى وتنكتب فإنها ملة، ومن حيث أنها مشروعة فإنها شرع، فالتفاوت بينها بحسب الاعتبار لا بالذات، وقد يطلق على الباطل كالكفر ملة واحدة، ولا يضاف إلى الله تعالى، فلا يقال

(١) عليات، شکوت محمد، التشريع الإسلامي والقانون الشرعي، ص ١٦٠.

(٢) أبو العينين، بدران، الشريعة الإسلامية، ص ٢٧.

(٣) الشريطي، محمود، تأملات في الشريعة الإسلامية، ص ٩.

(٤) التهاوي، محمد بن علي، محمد علي، موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون، ج ٢، ص ١٦٣٩.

(٥) الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، محمد بن جمال الدين، الذكرى، ج ١، ص ٤٠.

ملة الله ولا الى آحاد الامة، والدين يرافقها صدقًا ولكنها باعتبار قبول المأمورين لأنّه في الاصل الطاعة والانقياد، ولاتحادهما صدقًا، قال تعالى: ﴿هُدِّنَا قَيْمًا مِّلْكَةَ إِبْرَاهِيمَ﴾^(١) ﴿وَلَمْ يَجِدْ لَهُ مُنَافِعًا﴾^(٢).

والخلاصة: إن الشريعةُ إما أن تكون أرضيةً أو سماوية، فأن كانت أرضيةً فانها تطلق على مجموعة القواعد والنظم التي يضعها المشرع القانوني أو السلطة التشريعية لتنظيم الحياة الاجتماعية، بينما الشريعة السماوية، فانها تطلق على مجموعة الأحكام التي سنّها الله تعالى على عباده ليكونوا مؤمنين عاملين بها، على ما يسعدُهم في الدنيا والآخرة. وتحتوي من الأحكام ما ينظم علاقة الإنسان بربه ثم علاقته بأخيه الإنسان وبالجماعة التي يعيش فيها، فالشريعة نظامٌ عامٌ وشاملٌ يتناول كافة جوانب الحياة الإنسانية.

تعريف القانون

الفــ القانون لغة:

يُطلق لفظ القانون في اللغة العربية، على كل قاعدة أو قواعد تحمل معنى الاستقرار والاستمرار والنظام، ومثالها «قانون العدالة» أو قانون «العرض والطلب».

وقال في لسان العرب القانون: «هو طريق كل شيء ومقاييسه»^(٣) وكذا قاله في القاموس^(٤)، وقال في مجمع البحرين القوانين: «الاصول، والواحد قانون، وهو ليس بعربي»^(٥)، والخلاصة ان القانون يُطلق على كل أمر يحمل معنى الدوام والاستمرار والنظام.

عُرِفَ القانون، بأنَّه مجموعَةُ القواعد العامة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقتربُ

الانعام / ١٦١

(٢) التهانوي، محمد بن علي، موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون، ج ٢، ص ١٦٣٩.

(٣) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج ١٣، ص ٣٤٩.

(٤) الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ج ٤، ص ٣٧٠.

(٥) الطريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، ج ٦، ص ٣٠١.

بجزءٍ عند مخالفتها^(١) وعرفه آخر: «انه مجموعة القواعد الملزمة، المترتبة بالجزاء المنظمة للسلوك في الجماعة سواءً أكان مصدرها إلهي أو وضعٍ»^(٢).

والتعريف الثاني أقرب إلى الصواب، لأنَّه أشمل وأعم من الأول وهو تعريف للقانون بمعناه العام إذ أنَّ القانون على أقسام، نذكرها بشكلٍ اجماليٍ ومحضٍ تتميماً للفائدَة:

تقسيمات القانون

القانون على نوعين عامٌ وخاصٌ:

الف: القانون العام:

وهو على نوعين نظراً لعلاقة الدولة بدولٍ أخرى أو علاقتها برعاياها فأنَّ الدولة قد تدخل في علاقات قانونية مع دولةٍ أخرى، وفي هذه الحالة يسمى القانون العام (القانون العام الدولي أو الخارجي)

وقد تظل الدولة داخل اقليماً فتدخل في علاقات مع رعاياها وفي هذه الحالة يُسمى القانون العام، (بالقانون العام الداخلي) وهو على فروع متعددة:

١- القانون الدستوري ٢- القانون الإداري ٣- القانون المالي ٤- القانون الجنائي بفرعيه وهما: قانون العقوبات، وقانون اصول المحاكمات الجنائية.

ب: القانون الخاص:

«والذي يقصد به مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات القانونية بين الأفراد بعضهم البعض الآخر، أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصاً معنواً عادياً يقوم بأعمال عادلة كالمتى يقوم بها كافة الأفراد.

(١) الناصري، سليمان، المدخل للعلوم القانونية، ص ١٣.

(٢) رمضان أبوسعد وهمام محمد محمود، المبادئ الأساسية للقانون، ص ٢٧.

والقانون المدني هو أساس القانون الخاص، ثم استقلت عنه فروع لتنظيم علاقات ومواضيعات معينة، دعت الحاجة إلى وضع قواعد خاصة بها غير قواعد القانون المدني، نظراً لأن اتصالها بنوع معين من النشاط أو لمهمة معينة، كالقانون التجاري، والقانون البحري أو الجوي أو قانون العمل^(١).

ويبحثنا هذا يندرج ضمن إطار القانون الخاص الذي ينظم علاقات الأفراد بعضهم بالبعض الآخر أو بينهم وبين الدولة التي يتبعون إليها، ويرى البعض الآخر أن هذا البحث داخل تحت القانون العام لا الخاص^(٢) وسيأتي الكلام عن التكافل الاجتماعي من وجهة نظر القانون الوضعي.

د. الفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

من المعلوم أنَّ الشريعة الإسلامية وحْيٌ من عند الله تبارك وتعالى، انزله على نبيه محمد (صلى الله عليه وآله)، وهي شريعة عامة وختامة لجميع الشرائع السماوية، وجوانبها متعددة، وبهذا فهي تفترق عن القوانين الوضعية تمام الانفصال «فالشريعة تحتوي على عادات مفروضة، على الفرد أو الجماعة نحو الخالق عزوجل، وما كان فيها من المعاملات، فهو موضوع على أساس رضا الله تعالى وتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع من تلك الناحية، والشريعة أعم من القانون، حيث تتحد الشريعة مع القانون في تنظيم الروابط الاجتماعية بين الأفراد والجماعات، وتنفرد عن القانون، ببحث واجب الإنسان نحو نفسه وواجبه نحو ربِّه».

وهناك فوارق عديدة بين الشريعة السماوية بشكل عام والقوانين الوضعية نلخصها بما يلي:

١- ان مقاصد التشريع الالهي، تدعو الى مكارم الاخلاق، وكذلك تدعو الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينما القانون لا يشير الى ذلك الا في دائرة ضيقة ومحددة.

٢- التشريع الالهي عقائدي واديان يتعبد بها، كما وان التشريع الالهي يحاسب الانسان على اعمال جوارحه، ويبيه عليها بل ويبيه على النية القلبية، اذا كانت حسنة قال تعالى «تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين»^(٣)، اما القوانين

(١) عاليه، سمير، علم القانون والفقه الإسلامي، ص ١٩٣.

(٢) انظر: الحمال، مصطفى، الوسيط في التأمينات الاجتماعية، ص ٦٧.

(٣) القصاص / آية ٨٣

الوضعية، فانها لا تحاسب الانسان الا على اعمال جوارحه التي لها مساس بالمجتمع ولكن لا على نحو الموجبة الكلية، بل قد يتختلف القانون عن هذه الصفة لأغراض شخصية او غيرها بينما لانجد ذلك في التشريع السماوي.

٣- «يحيط التشريع الالهي بكل وجوه المصلحة لبني الانسان ولا يتأثر بعوامل العرف والعادة والزمان والمكان، اما التشريع الوضعي فانه يتأثر بهذه العوامل، فقد تُحيط القوانين الوضعية، ما تُحرّمة الشريعة الالهية كالاتجار بالمحرمات والتعامل بالربا، وقد تُحضر القوانين الوضعية اموراً مباحة كمنع الناس من الزواج الا في سن محدودة أو اباحة الاجهاض»^(١).

وتمتاز الشريعة الاسلامية بعدة ميزات:

«الميزة الاولى - الكمال: تمتاز الشريعة الاسلامية عن القوانين الوضعية، بالكمال أي أنها استكملت كل ما تحتاجه الشريعة الكاملة، من قواعد ومبادئ ونظريات، وأنها غنية بالمبادئ والنظريات التي تكفل سد حاجات الجماعة، في الحاضر القريب وفي المستقبل البعيد.

الميزة الثانية - السمو: أي ان قواعدها ومبادئها أسمى دائمًا من مستوى الجماعة.

الميزة الثالثة - الدوام: أي الثبات والاستقرار فصوصها لا تقبل التعديل والتبدل مهما مررت الا عوام وطالت الازمان وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان ومكان»^(٢).

(١) الديياتي، عبدالحميد، المدخل الى دراسة الفقه الاسلامي، ص ١٢.

(٢) عودة، عبدالقادر، التشريع الجنائي الاسلامي، ج ١، ص ٢٤.

الفصل الثالث

تاريخ الضمان الاجتماعي (التكافل الاجتماعي)

١- التكافل عند المصريين القدماء

٢- التكافل عند الاغريق

٣- التكافل عن الرومان

٤- التكافل عند العرب في الجاهلية

٥- التكافل في الديانة اليهودية

٦- التكافل في الديانة المسيحية

تأريخ الضمان الاجتماعي (التكافل الاجتماعي)

١- الضمان الاجتماعي (التكافل الاجتماعي) عند المصريين القدماء

يتحدث بعض الباحثين عن القوانين القديمة في مصر، ويعتبرها ما هي إلا عبارة (عن رغبة الملوك ووصاياتهم، وأنها تستمد شرعيتها وصلاحيتها من قانون مقدس لم يكن لأحد تفسيره أو تحديد تطبيقه)، الا الحاكم الاله، بأعتباره الشخص الذي يقف على العتبة التي تفصل بين العالمين المقدس والزمني.

فمن الطبيعي أن تغيب فكرة الحقوق والحرفيات العامة، في ظل النظام المقدس الذي يجعل من «المنطق الالهي» دستوراً للدولة وشرعية لأغراضها ومقوماتها، وماينبغي أن تكون عليه قوله التفكير وأساليب العمل، بل إن ذلك النظام المقدس كان مسؤولاً عن وضع البذور الأولى لظاهرة التفاوت في الأصول والأنساب، ثم التفاوت الطبيعي والاجتماعي، تلك الظاهرة التي أستطالت في المجتمع المصري عمرًا عما وقعة عقيدة «الملك الاله» في طبيعة الشعب المصري القديم^(١).

«لقد كان الاله فرعون يملك كل أسباب الرزق، فكان له حق تملك الأراضي الزراعية، وإنتاج الأرض يودع في المخازن الملكية، ويذهب جزءاً من هذا الانتاج لرجال البلاط ووزراء الدولة وحكام الأقاليم والكهنة، ولم يكن الفلاح يحصل إلا على أقل القليل الذي يمكنه من العيش والاستمرار في العمل.

وكان الفلاح المصري مسخراً لبناء المعابد والمقابر والاهرامات وينتزع من أرضه في غير مواسم الزراعة ثم يعود للأرض في موسم الزراعة عندما تغمر مياه النيل الأرضي ليعمل لغيره من جديد.

وإذا كان ذلك هو وضع الفلاحين فإن وضع العمال لا يقل عنهم سوءاً فقد كانوا يعملون في تكسير الأحجار الصلبة وبناء الجبانات ودور العبادة.

وبالرغم من هذه الظروف السيئة التي سادت مصر الفرعونية، فقد كانت هناك بعض أنواع من الرعاية الاجتماعية الحكومية والأهلية بجانب مظاهر الاحسان القائمة، وقد كان وجود هذه

(١) عباس، حسن، النظرية العامة للتأمينات الاجتماعية، ص ١٧.

الألوان البسيطة من الرعاية ضرورة تفرضها بعض العوامل منها:

- ١- كان للعوامل الطبيعية دور هام مثل خصوبة أرض النيل فكان له دور في استقرار الفلاحين في الأرض والتماسك فيما بينهم لمواجهة الكوارث الطبيعية مثل انخفاض منسوب مياه النيل فكان ذلك بمثابة الحافز لهم لفعل الأكثـر والاحسان بينهم.
 - ٢- استخدام المصري القديم للوسائل والاساليب البدائية لم تكن تصلح لمقابلة احتياجاته، الامر الذي ترتب عليه ضرورة التعاون مع الغير ومساعدة الضعيف، مما أوجـد أيضاً نوعاً من العلاقات الإنسانية القوية بين سكان القرى واتسمت هذه العلاقات بروح البر والتعاون.
 - ٣- خوف الطبقة الحاكمة المستغلة من ثورة الفلاحين جعلها تعمل على توفير بعض برامج الرعاية، لتخفيـف الشعور بالألم والظلم بين الفلاحين.
 - ٤- تمسك المصريين القدماء بالقيم والمبادئ الدينية القديمة، التي كانت تحت على البر والاحسان و فعل الخير - وكانت الدـيانات المصرية القديمة تهتم بما وراء الحياة والموت والبعث بعد الموت، وقد كان لعقيدة البعث أثـراً في دفع الناس لفعل الخير والبر بأخوانـهم في الإنسـانية.
 - ٥- الحياة الزراعية القروية أدـت إلى استمرار العلاقات الاجتماعية في القرية الواحدة، بل وتعـميـقـها مما وفرـ مزيدـ من التضامـنـ والتـكافـلـ الـاجـتمـاعـيـ بينـ أـفـرادـ المـجـتمـعـ الـديـنـيـ الـقـديـمـ.
- وقد تمثلـتـ أـلوـانـ الرـعـاـيـةـ الـاجـتمـاعـيـةـ فـيـ مـصـرـ الـقـدـيمـ فـيـ بـعـضـ مـظـاهـرـ مـنـهـاـ:

الفـ-ـ رـعـاـيـةـ الـمسـنـينـ:

فقد أنشأ الفراعنة ملاجئ لكبار السن والعجزة، كما ساعدوا الموظفين من كبار السن على الالتحاق بأعمال تناسب مع قدراتهم وسنـهمـ، حتى تضمن للموظـفـ المتقـاعـدـ دخـلاًـ يـسـاعـدهـ على تحـمـلـ حـيـاةـ،ـ أـمـاـ كـبـارـ السـنـ فـيـ الأـسـرـةـ الـمـصـرـيـةـ الـقـدـيمـةـ فقدـ كـانـتـ لـهـمـ مـكـانـةـ إـجـتمـاعـيـةـ عـالـيـةـ،ـ لـمـ لـهـمـ مـنـ خـيـراتـ عـدـيدـةـ فـيـ شـؤـونـ الـحـيـاةـ.

بـ-ـ الخـدـمـاتـ التـعـلـيمـيـةـ:

أقامت الدولة بعض المدارس في ذلك الوقت، وكانت تسمى بـبيـتـ الـحـيـاةـ،ـ وـكـانـتـ مـلـحـقـةـ

بالمعباد حيث يتلقى التلاميذ من أبناء العامة، التعليم الابتدائي فقط، بينما تقتصر المراحل التعليمية التالية على إبناء الأشراف في معابد المدن الكبرى، لتخريج فئة الكتاب الذين يعملون بعد ذلك في البلاط الملكي.

وكان لغة الكتابة السائدة في مصر القديمة هي اللغة الهieroغرافية أي الحروف المقدسة، بالإضافة إلى ذلك كانت هناك معابد لتعليم الشباب الرسم والحرف ونحت التماثيل.

ج- الرعاية الصحية:

ظهر الطب في أول الأمر متماشياً مع السحر، لذلك أرتبط بالكهنة في بدايته وأحيط بجوٍ من السرية، ثم ما لبث أن انتشر واخذ يدرس خارج المعابد في مدارس خاصة لأعداد الأطباء المتخصصين الذين ذاع صيتهم في ذلك العصر، وكان هؤلاء الأطباء يعملون أما في الجيش أو لعلاج الشعب، أو علاج الأسرة الحاكمة في القصور الملكية.

وظهر الشخص في أمراض العيون وأمراض الأسنان والتحنيط وأمراض الحيوان، وكانت المعابد تأخذ كمكان لعلاج المرضى، كما أنشأت أماكن أخرى تشبه المستشفيات الحالية.

د- رعاية الجنود:

كان الجندي الفرعوني محارباً شجاعاً، لذلك اهتمت الدولة بجنودها ووهبت الأرض الزراعية للمحاربين وأعفيت من الضرائب، وإذا أصبح مالك الأرض غير قادر على حمل السلاح ابنه القادر على حمل السلاح، وإذا لم يوجد في الأسرة من يستطيع حمل السلاح تعود الأرض مرةً ثانية إلى ملكية فرعون.

هذه الألوان من الرعاية الاجتماعية البسيطة وجدت في الكتابات المنحوتة على معابد ومقابر وتماثيل الفراعنة فقد وجد في لوحة في قبر «منمحات الثالث» جاء فيها:

«لقد أعطيت الخبز للجائع، وسمحت لمن لا يستطيع عبور النيل أن يستعمل قاريبي، وكنت أباً للتييم، وزوجاً للأرملاة، وواقياً لمن يعاني الفقر».

وقد خاطب «رمسيس الثاني» عماله الذين أشادوا معبده الضخم يأبى سنبل قائلاً:

«أنت أيها الرجال الطيبون - يا من لا تعرفون التعب - ويا من تقومون بواجباتكم على الوجه الأكمل - الأغذية امامكم وفيه حتى أصبح لا يتلهف عليها أحد منكم، والطعام وغير حولكم، ولقد كفيت حوائجكم وأني دائمًا المحافظ على حوائجهم».

كذلك يثبت لوحات رمسيس الثاني حرصه على توفير الطعام لعماله، وأقامتهم في مكان صحي نظيف وتبريد مياه الشرب لهم. وتوفير الأحذية والملابس والعطور إلى غير ذلك من وسائل الراحة والطمأنينة ووصف هذا بقوله ..
أ. .

«لقد عملت كل هذا من أجلكم حتى شعروا بالراحة والطمأنينة وأنتم تعملون من أجل بي واحد^(١).

فالذي يبدو أن الضمان الاجتماعي عند قدماء المصريين، ظاهرة إجتماعية مورست ولو على مستويات محدودة وضيقة، ومن منطلقـات إحسانية وأختيارية أحياناً وفي أحيان أخرى إلزامية وتشريعية تـخـدـ الطـابـ القـانـونـيـ اذاـ صـحـ التـعبـيرـ،ـ إلاـ أـنـهـ كـذـكـ فـيـ دائـرـةـ ضـيـقـةـ جـداـ كـماـ تـشـيرـ المصـادـرـ الـمعـنـيـةـ بـهـذـهـ الدـارـاسـاتـ،ـ إذـ كـانـتـ السـلـطـةـ القـانـونـيـةـ مـتـمـثـلـةـ بـ«ـالـمـلـكـ الـآـلـهـ»ـ وـهـوـ الـذـيـ يـضـعـ ماـيـحـلـوـهـ وـضـمـنـ حـفـاظـهـ عـلـىـ مـصـالـحـهـ الـخـاصـةـ لـذـكـ فـهـيـ مـنـ الـطـبـيعـيـ أـنـ تـكـوـنـ هـذـهـ الـظـاهـرـةـ فـيـ حدـودـهـاـ الضـيـقـةـ.

٢- الضمان الاجتماعي عند الأغريق:

يكثـرـ تـواـجـدـ المـدـنـ الـيـونـانـيـةـ فـيـ منـاطـقـ جـبـلـيـةـ،ـ وـلـذـاـ اـشـهـرـتـ بـقـلـةـ الإـنـتـاجـ الـذـيـ أـدـىـ إـلـىـ هـجـرـةـ الـكـثـيرـ مـنـ السـكـانـ إـلـىـ خـارـجـ بـلـادـهـمـ،ـ وـاتـخـاذـ الـحـربـ وـسـيـلـةـ لـكـسـبـ الرـزـقـ وـاحـتـرـافـ الـقـرـصـنةـ،ـ وـقـدـ حـتـمـتـ الـظـرـوفـ الـطـبـيـعـيـةـ عـلـىـ الـيـونـانـيـ الـقـدـيمـ الـاـقـتـصـادـ التـامـ فـيـ حـيـاتـهـ الـيـوـمـيـةـ لـدـرـجـةـ الـبـخـلـ.ـ وـكـانـ لـكـلـ مـدـيـنـةـ فـلـسـفـةـ وـسـيـلـةـ خـاصـةـ،ـ فـقـدـ كـانـ اـتـجـاهـ أـسـبـرـةـ مـثـلـاـ يـؤـكـدـ عـلـىـ أـنـ يـنـبـغـيـ أـنـ يـمـتـلـكـ كـلـ مـوـاـطـنـ قـطـعـةـ مـنـ الـأـرـضـ تـسـدـ حـاجـتـهـ حـتـىـ يـسـتـطـعـ الـقـيـامـ بـوـاجـبـاتـ كـمـوـاطـنـ.

كـمـاـ كـانـ لـتـرـيـةـ الـأـطـفـالـ مـنـذـ وـلـادـتـهـمـ إـلـىـ أـنـ يـصـيرـواـ جـنـوـدـاـ لـلـدـوـلـةـ،ـ فـعـنـدـمـاـ يـوـلدـ الـطـفـلـ يـتـعـيـنـ

(١) فـتحـ الـبـابـ،ـ عـبـدـ الـعـزـيزـ،ـ الـخـدـمـةـ الـاجـتـمـاعـيـةـ فـيـ الـدـوـلـ النـامـيـةـ،ـ صـ ١٥ـ.

أن يحضر ولادة الامور، فيؤخذ الطفل أمام جماعة من الشيوخ وهؤلاء يقررون مصير الطفل، فإذا كان صحيح البدن أعطي لوالدته لتربيته وتنشئته حتى سن السابعة، أما إذا كان ضعيف البدن أمر الشيوخ بتعريض الطفل للبرد والجوع حتى الموت، وعندما يبلغ الطفل السليم سن السابعة يؤخذ من والديه ويوضع في أماكن معدة لأمثاله، وهناك يدرّب هؤلاء الأطفال على الجري والقفز والمصارعة والتمارين العسكرية، ونتيجة هذه التربية ينشأ الأفراد أقوىاء الجسم يصبرون على الجوع ويتحملون الشدائـد.

أما طبقة الشعب اليوناني فقد كان أعلاها هي طبقة النبلاء الذين كانوا يملكون الأرضي، كما كان بيدهم اقامة الشعائر الدينية وإدارة اعمال الدولة، ثم طبقة الفلاحين، وطبقة العمال.

وكان النبلاء يحكمون في القضايا التي تعرض عليهم وفقاً لمجموعة من الاحكام يتناقلونها شفاهةً، فتظلم العامة من النبلاء الذين يحكمون وفق أهوائهم الشخصية وفي صالح أفراد طبقتهم دائمًا، وكان أكثر ما يشكونه العامة هو (قانون الديون)، فقد كان الفلاحون يفترضون من الأغنياء ما يحتاجونه من مال بأرباح فاحشة، وللحصول على القرض كانوا يرهنون ما يملكون من أرض الضمان للسداد، وكانت العادة في مثل هذه الحالات أن تقام أعمدة حول قطعة الأرض المرهونة تكون شاهداً على أن الملك مدين، وكانت قيمة الدين راع الدائن تحفر على ملك الأعمدة، ولما كانت الارباح فاحشةً كان مبلغ الدين يزداد جسامةً كلَّ سنة الامر الذي جعل الفلاح يفقد كلَّ أمل في قدرته على السداد، وأصبح مركز الفلاح الاجير الذي يقوم بالعمل في قطعة من الأرض وكان في وقتٍ ما مالكها.

ومن ناحية أخرى كان المدين الذي لا يملك أرضاً، ولم يكن في استطاعته تسديد ما عليه من ديون في حالةٍ أكثر سوءاً، لانه يصبح في الواقع عبداً لدائنه الذي منحه القانون الحق في بيعه وبيع شاته وأطفاله، ونتيجة لذلك كان الفلاحون الاجراء على وشك الانقضاض، فبعضهم كان يباع في أسواق النخاسة في الخارج، وبعض الآخر كان عليه اما العمل في الحقول كالعبيد، والكافح ضد الصاقه والهوز والاحداث كلها.

وبالرغم من هذه الحالة السيئة التي كان يعيشها الشعب اليوناني القديم الا أنه قد ظهرت بعض أوجه الرعاية الاجتماعية التي كانت تنصب على مساعدة المحرّمين، ومساعدة أفراد المجتمع

خاصة في أوقات الطوارئ والكوارث، عندما كانوا يصابون بالمجاعات والسيول - كما كان أهل جزيرة (كريت) يقدمون الوجبات العامة للجميع من الخزانة العامة.

وكان (أثنينا) تحرر الشعب من الأحكام التي توقع عليهم نتيجة لللديون، وكانت تعيد توزيع الأرض لتحقيق حدة الفقر، ومع ذلك لم تكن هناك لتحسين احوال الشعب، وكان الامر يقوم دائمًا على نوعٍ من الكرم والمسخاء من قبل خزانة الدولة، أو على اجراء استثنائي للأعونة عندما تتأزم الحالة وتسود روح السخط والثورة بين المنكوبين^(١).

ـ الضمان الاجتماعي عند الرومان

أدت الظروف المكانية إلى جعل سكان (روما) ينقسمون إلى قسمين مما جماعة الأشراف وكانت يسكنون التلال، وجماعة العامة وهم أتباع ملحقون بالاشراف لاحقوق لهم ولا كيان، الامر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى الخلاف والنزاع بين الأشراف وطبقة العامة. وفي بداية الامر كانت طبقة الأشراف لها الكفة الراجحة وباستطاعتها التحكم في مصائر الأمور، وتستطيع أيضًا أن تفرض أرادتها على العناصر الأخرى في (روما) بحكم تملكها معظم الأرضي الزراعية الخصبة وبفضل المعرفة والخبرة والمهارة الحربية التي توارثوها. أما العامة فلا يستطيعون أن يشتغلوا بالعلم لأنشغالهم بالسعى وراء الرزق والقوت.

وقد استمر الكفاح بين الأشراف وال العامة من أجل المساواة بين الطبقتين وكانت أغلبية الوظائف قاصرة على الأشراف ولا يجوز لل العامة أن يتذبذبوا ولا يصلوا إلى الوظائف الإدارية مهما علت منزلتهم.

وكانت أهم القضايا التي تشغّل العامة هي التفرقة في الحياة الاجتماعية والزواج والوظيفة، ولما كان العامة يقدمون دماءهم للدولة أثناء الحروب فقد شجعهم هذا على المطالبة بالمساواة وأعلنوا الثورة على قانون الديون. فالدائن يباح له أن يستولي على شخص المدين ويزيح به في السجن إلى أن يفي ما حصل عليه من ديون. كما كافح العامة من أجل تدوين القوانين حتى لا تصدر الأحكام بصورة شفوية، ولم تهدأ ثورتهم إلا بعد أن حققوا نجاحاً اقتصادياً وأجتماعياً

(١) انظر: فهيم، محمد، الرعاية الاجتماعية من المنظور الإسلامي، ص ٣٣.

أهم ما يميزه هو عدم التفرقة في الزواج والسماح للأمور أن تجري على طبيعتها دون إقامة عراقيل في وجه العامة إذا ما تراءى لهم الزواج من الأشراف، كما صدرت القوانين التي تسمح للعامة بتولي الوظائف العديدة، واستقر الرأي على أنه يمكن للعامة أن يتقدموا لمناصب القنصل.

وبالرغم من ذلك فقد كانت المجتمعات القاتلة تصيب (روما) ويموت الرجال والنساء والأطفال والشيخوخة من الجوع بالمئات، ومن يبقى حياً فكان يطلب معونةً من مجلس الشيخوخة في وهن وضعف وكان مجلس الشيخوخة يعين مندوباً للأسواق يبذل كلَّ جهده لأغاثة الشعب ويقوم بشراء كميات ضخمة من الحبوب من البلاد الأخرى ويعيدها للناس بأثمان زهيدة، كما كان العبيد يباعون مقابل أي كمية من الطعام يمكن الحصول عليها، ومع ذلك ظلَّ الفقراء يعانون آلام الجوع والحرمان مما أدى إلى أن يلقى كثير من الناس بأنفسهم في نهر التسир تخلصاً من الحياة القاسية. وعندما كان يبلغ القحط مداه كان الإثرياء من غير النساء يدافعون عن الرحمة والعطف على الفقراء الجائعين يوزعون القمح على الشعب دون مقابل، وأحياناً يبيعونه بأثمان زهيدة.

كما كانت الاراضي الزراعية مقسمة إلى مقاطعة كبيرة يملكونها الأغنياء، وهؤلاء كانوا يستخدمون العبيد في فلاحتها وهم مثقلون بالسلسل وقد أحنت العمل ظهورهم.

وبالرغم من ذلك نجد أنه قد ظهرت في تلك العصور بعض الاتجاهات الإنسانية التي كانت تنظر إلى هؤلاء نظرة عطف وحنان وأشفاق وهز مشاعرهم سوء توزيع الاراضي واحتقارها في أيدي الأغنياء وحدهم بينما يعاني كثير من الجنود آلام الفاقة والحرمان بدلاً من امتلاك جزء من الاراضي التي حاربوا من أجلها، كما كانت الدولة الرومانية القديمة توزع المساعدات على الفقراء والمعوزين وتساعد الاسر المنكوبة التي يذهب أفرادها ضحيةً للحروب، أو الذين شوّهتهم المعارك وأصبحوا عاجزين عن العمل. كما كانت المساعدات تقدم للرقيق والأسري، ولم تكن هذه المساعدات تقدم بهدف الشعور بالمسؤولية والرعاية الاجتماعية لفئات الشعب العاجزة بل لأن الدولة كانت تعتبر هذه المجتمعات الفقيرة مصدر خطر على المجتمع الذي يعيشون فيه، أي خوفاً من شرورهم وتمردتهم على السلطة القائمة^(١).

(١) المصدر السابق، ص ٣٥.

ـ الضمان الاجتماعي عند العرب في الجاهلية:

كان التعاون والتضامن عند العرب في الجاهلية، يقوم على أساس آمن بها العرب بل واعتبرت جزءاً لا يتجزأ من أدبياتهم وثقافتهم في حياتهم الاجتماعية واليومية ومن أبرزها: الكرم والجود، والنخوة العربية والشيم ذات الطابع الانساني وما إلى ذلك من صفات، أصبحت أساس ثابتة تدفع الإنسان الجاهلي إلى الاحسان والتعاطف مع الآخرين.

ويُعد من ضمن مظاهر التضامن والتعاون التعاطف مع الأسر الفقيرة فقد كان من شيم ساداتهم وكبارهم، اذا لم تستطع الأسر الفقيرة من حمل اثقال الديّات عندما توزع في العشيرة أو القبيلة، يتحملها السادة عن الضعفاء إسعافاً لهم ورفقاً بحالهم، وقد مدح «حسان بن ثابت» «حكيم بن خويلد» فكان مما مدحه به (أنه حمال اثقال الديّات)^(١).

«ومن دفع أثمان الديّات عن الضعفاء والقراء عمرو بن عصم) الذي حمل الدماء التي كانت بين (بني سدون) و(بني عترة) في الجاهلية^(٢).

كما كان يعد حمل ثقل المولودة التي يراد وأدها من الشيم ومن الاعمال الحميدة التي يستحق القائم بها المدح والثناء عليه، فقد ذكر اهل الاخبار اسماء جماعة دفعوا مالاً لأباء كانوا قد همّوا بوأد بناتهم لإملاقهم ولضعف حالهم، فأبقوها بذلك على حياتهنّ وهو عملٌ يقدر حقاً، لأنّه عن حسٍ إنساني ودافع خيرٌ نبيل ومن شيم رجالهم أيضاً المن على الاسرى بفك رقابهم وإعطائهم حريةهم فقد أبىت مرؤة بعض السادات، الا إن يقوموا بفك أسر الاسرى واعتقاد رقابهم ولو بشراء أسرهم بثمنٍ^(٣).

وقد أقرّ الإسلام بعض المبادئ التي كانت تؤمن بها العرب في الجاهلية كمبدأ دفع الديّة وتقسيمها على العاقلة في قتل الخطأ، وهي نوع من التضامن والتعاون «فإن نظام الجماعة يقوم بطبيعته على التناصر والتعاون ومن واجب الفرد في كل جماعة أن يناصريا في افراد الجماعة. وتحميل العاقلة أولاً والجماعة ثانياً نتيجة خطأ الجاني يحقق التعاون والتناصر تحقيقاً تماماً بل إنه

(١) انظر: جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ص ٥٨٦.

(٢) ابن دريد، الاستفاق، ص ٣١٨.

(٣) انظر: جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ص ٥٨٥.

يُجده و يؤكده في كل وقت، فكلما وقعت جريمة من جرائم الخطاء أتصل الجاني بعاقلته و اتصلت العاقلة بعضها البعض وتعاونوا على جمع الدية وإخراجها من أموالهم^(١).

ومن الذين رفعوا لواء التضامن والتعاون مع الآخرين في الجاهلية وحث عليه عملياً أجداد النبي ﷺ، ومنهم عبدالمطلب الذي حفر (بئر زمم) ليكون مصدراً لشرب المياه فكانت قريش وغيرهم من القادمين إلى الحج يشربون منه وكذلك قصي بن كلاب أحد أجداد النبي ﷺ، فقد ذكر انه «بعد أن تمكّن من مكة، حفر بها بئراً سمهاها (العجول) وهي أول بئر حفرتها قريش وكانت قريش قبل قصي تشرب من بئر حفرها لؤي بن غالب خارج مكة تدعى (اليسيرة) ومن حياض ومصانع على رؤوس الجبال. ومن بئر حفرها (مرأة بن كعب) مما يلي عرفه تدعى (الروى) ومن آبار حفرها (كلاب بن مرأة) بظاهر مكة.

فكان (بئر العول) أول بئر حفرتها قريش في مكة^(٢).

ومن جملة ما احدثه قصي مما يدل على وجود نظام تضامني بين العرب في الجاهلية هو (الرفادة) التي تعني إطعام الحاج أيام موسم الحج حتى يرجعوا إلى بلادهم «وقد فرضها (قصي) على قريش إذ قال لهم: (يامعشر قريش انكم جيران الله وأهل مكة واهل الحرم وان الحاج ضيف الله وزوار بيته، وهم احق بالضيافة، فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج حتى يصدروا عنكم. ففعلت قريش ذلك فكأنوا يخرجون في كل عام من أموالهم خرجاً فيدفعونه إلى (قصي) لكي يصنعه طعاماً للناس أيام مني وبمكة، وكان يصنع حياضاً للماء من أدم فيisci فيها بمكة ومني، وقد بقيت هذه السنة حتى قام الإسلام وأقرها»^(٣).

وكان (قصي) يأمر أولاده في انتهاج هذا المنهج الانساني الاحسانى والذي يساهم في نشر ثقافة التعاطف والتراحم بين ابناء البشر، التي هي سجايا وغرائز فطرية يميل إليها الانسان السوي ميلاً ذاتياً وطبعياً وقد عُرف بعض اجداد النبي ﷺ بهذه السجايا والمزايا الانسانية، فهاشم بن عبد مناف، كان يطعم الناس ويقدم لهم الطعام والخبز المهمشوم، أي المكسر - وهو الثريد، حتى

(١) عودة، عبدالقادر، التشريع الجنائي الإسلامي، ج ١، ص ٦٧٦.

(٢) جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ٤، ص ٥٤.

(٣) الطبرى، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، ج ٢، ص ٣٦٠، ابن كثير، البداية والنهاية، ج ٢، ص ٢١١، ابن اثير، الكامل في التاريخ، ج ٢، ص ٢١..

لُقْب بهاشم لذلك، «وكان صاحب أيلاف قريش وأيلاف قريش، وأب قريش فهو أول من سن الرحلتين لقرىش قد حل أحدهما في الشتاء إلى اليمن والج بشة إلى التجاشي فيكرمه ويحبه، ورحلة في الصيف إلى الشام إلى غزة وربما بلغ انقره فدخل على قيسر فيكرمه ويحبه، وقد ذكر القرآن الكريم هاتين الرحلتين بقوله تعالى: ﴿لِإِيلَافِ قُرِيشَ * أَيْلَافَهُمْ رَحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيفِ * فَلَيَعْبُدُوا رَبَّهُمْ هَذَا الْبَيْتُ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَعَأْمَنَهُمْ مِنْ خُوفٍ﴾^(١).

وقد اصابت قريشاً سنوات ذهبت بالأموال، فخرج هاشم إلى الشام فأمر بخبزٍ كثیرٍ فخُبِرَ له، ثم حمله في القراءة على الأبل حتى وافى مكة فهمش ذلك الخبز - أي كسره وثرده - ونحر تلك الأبل ثم أمر الطهاة فطبخوا ثم كفأ القدور على الجفان فأشبَعَ أهل مكة فكان ذلك أول الحيا بعد السنة التي اصابتهم فسمى بذلك هاشماً وفي ذلك يقول عبدالله بن الزبير:

عُمَرُ وَالْعُلَى هَشَمُ الْثَرِيدُ لِقَوْمِهِ وَرَجَالُ مَكَةَ مُسْتَوْنُ عَجَافُ^(٢)

وكان هاشم يذبح كل يوم شاةً ويصنع حفنة ثريد ويجمع من حوله فياكلون، حتى ذُكر ذلك لقيصر فقيل له: ها هنا رجلٌ من قريش يهشم الخبز ثم يصبُّ عليه المرق ويفرغ عليه اللحم، وإنما كانت العجم تصبُّ المرق في الصحاف ثم تأتدم بالخبز، فدعاه قيسر فلما رآه وكلمه أعجب به، فكان يبعث إليه في كل يوم فيدخل عليه ويحادثه، فلما رأى نفسه تمكّن عنده قال له: أيها الملك إن قومي تجار العرب فأنت أنت أصلحت لهم كتاباً تؤمنون تجارتهم فيقدموا عليك بما يستطرف من آدم الحجاز وثيابه فتابع عندكم فهو أرجح علىكم؟

فكتب له كتاب أمان لمن يقدم منهم، فأقبل هاشم بذلك الكتاب، فجعل كلما مرّ بحبي من العرب بطريق الشام أخذ من أشرافهم أيلافاً وهو: أن يأمونوا عندهم في أرضهم وغير حلف إنما هو أمان الطريق»^(٣).

حتى أصبح التعاون والتضامن بين أبناء المجتمع الجاهلي من أبرز صفاتهم التي يفتخرؤن بها ويعؤمنون بمبادئها وأسسها، فالجود والإنفاق مزايا وصفات يتميز بها المجتمع العربي في العصر

(١) قريش / ١ - ٤.

(٢) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ١، ص ٧٦.

(٣) القالي، ابن علي، ذيل الامالي، ج ٣، ص ١٩٩.

الجاهلي ويضحي من أجلها بأعلى ما عنده من أثمان، ولعل في قصص الكرماء واهل الجود والإنفاق ما يؤكد هذه الحقيقة ويعكس هذا الاتجاه التضامني بين أبناء المجتمع الجاهلي ويكتفينا في ذلك مارواه الأصفهاني في كتابه الاغاني عن مارية امرأة حاتم الطائي الذي عُرف بالجود والإنفاق على أهل الحاجة والعزوز قالت: اصابت الناس سنة فأذهبت الخفَّ والظلف، فإني وإياب ليلة قد أسرنا الجوع قالت: فأخذ هو عدياً وأخذت أنا سفاناً وجعلنا نقللهما حتى ناما، ثم أقبل عليَّ يحدثنِي ويعلَّمنِي بالحديث كي أنام، فرققت له لما به من الجُهد، فأمسكتُ عن كلامه ليِّنام، فقال لي: أنت مراراً فلم أجب، فسكت فنظر في فقاء الخباء فإذا شيء قد أقبل فرفع رأسه فإذا امرأة، فقال: ما هذا؟ قالت: يا أبا سفاناً أتيتك من عند صبية يتعاونون كالذئاب جوعاً، فقال: أحضرني صبيانك، فوالله لا شبعنهم، قالت: فقمت سريعاً فقلت: بماذا ياحاتم؟ فوالله ما نام صبيانك من الجوع الا بالتعليل، فقال: والله لا شبعن صبيانك مع صبيانها.

فلما جاءت قام الى فرسه فدبها، ثم قدح ناراً ثم أرججها، ثم دفع إليها شفرة، فقال: أشتوى وكُلِي. ثم قال: أيقظي صبيانك.

قالت: فأيقظتهم، ثم قال: والله إن هذا للؤم تأكلون وأهل الصرم^(١) مالهم مثل مالكم؟ فجعل يأتي الصرم بيتاً بيتاً فيقول: أنهضوا عليكم بالنار قال: فاجتمعوا حول تلك الفرس، وتقنع بكأسه فجلس ناحيةً مما أصبحوا ومن للفرس على الأرض قليل ولا كثير، إلا عظم وحافر، وإنه لأشد جوعاً منهم ومذاقه»^(٢).

فأي تضامن هذا الذي يوجد به الإنسان بأعز ما عنده تضامناً مع الآخرين والضعفاء والمساكين، وهذا ما يدفعنا على الاعتقاد بأن المجتمع الجاهلي كان مجتمعاً متضامناً ومتعاوناً، حتى جاء الإسلام وأقرَّ كثيراً من السنن واعترف بكثير من الآداب الاجتماعية وغيرها.

٥. الضمان الاجتماعي في الديانة اليهودية:

تعتبر الشريعة الموسوية من أقدم الشرائع السماوية التي عرفت اليهود مبادئ العدل والمساواة بفضل وصايا موسى عليه السلام العشر، وبفضل التعاليم الدينية التي تحدد واجباتهم نحو الله والناس.

(١) أهل الصرم، الآيات المجتمعية المقطعة عن الناس.

(٢) الأصفهاني، أبو الفرج، الاغاني، ج ١٧، ص ٣٩٥.

وكان اليهود يعتقدون في «مملكة الله على الأرض» حيث تسود العدالة الربانية والحق الإلهي، وما دامت الأرض ملكاً لله فان من حق الفقراء أن يتمتعوا بما تتجه هذه الأرض، ولذلك عرف اليهود الاحسان فكانوا يتصدقون يومياً بالطعام وفي كل يوم جمعة يتصدقون بالنقود، وكان رب العائلة يتنازل عن عشر محصوله للرهاق، والاغراب، واليتامى، والارامل، وكان يزرع للفقراء زاوية الحقل التي يجب أن لا تقل عن جزء من ستين من مساحة الأرض المزروعة.

وكان المجتمع القائم على الاعتراف بحكم الله وسيادته على الأرض لا يعترف بأي قانون أو عمل أو سلوك خارج نطاق الدين واحكامه، فكانت القوانين التي تحمي الضعفاء والمتباذلين والغرباء مقدسة ومن الضروري الالتزام بها.

والدينية اليهودية تدعو إلى الإيمان بأن الإنسان فيه قبس من الله وعلى الإنسان أن يقوم بفعل الخير حتى يؤكّد تلك الحقيقة الإلهية الكامنة فيه.

وقد أولت الشريعة الموسوية كثيراً من الاهتمام بالرعاية الاجتماعية لأفراد المجتمع في صورة وصايا مثل:

١- أكرم أباك وأمرك لكي تطول أيامك على الأرض لاشيء إلا إلى اليتيم أو إلى الأرملة.

٢- ان أفرضت قرضاً لاتكن كالرائي، وإن أرهنت ثوب صاحبك فالى غروب الشمس، لافتراض يدك دون أخيك الفقير.

٣- من يرحم الفقير يقرض الله.

٤- طبى للذى ينظر المساكين فى يوم الشرينجهى الله.

وكذلك اهتمت الشريعة الموسوية بتنظيم العدالة الاجتماعية واعتبرت ذلك جزءاً من عمل مقدس هو الاستمرار في عملية الخلق، وكانت الشريعة الموسوية تدعو إلى أن الإنسان في العالم الدنبوى له دور مقدس في تكميله عملية الخلق على الأرض، والله مستمر في عملية الخلق على الأرض، ويقوم الإنسان بدور في ذلك بمحبي من الله، ولذلك فإن أي تقدم إنساني وعلمي واجتماعي ما هو إلا اسهام في تكميله عملية الخلق.

والذى يبدو أن الشريعة الموسوية تضمنت العدائد من ألوان الرعاية الاجتماعية التي قامت

على ثلات دعائم قوية هي الحق والعدل والسلام، الا أن الشعب اليهودي انحرف عنها وحرف فيها وغير من معالمها الكبير، مما جعلهم يحيدون عن الحق وينهادون عن العدل ويكرهون السلام.

ولذلك فقد كتب الله عليهم الذلة والمسكنة وجعلهم يعيشون مشردين في الأرض، منبوذين من الناس، مكرهين في كل مكان، لاعمالهم الدنيئة البعيد عن كل القيم والمبادئ التي جاءت بها شريعة موسى عليه السلام^(١).

٦- الضمان الاجتماعي في الديانة المسيحية

تعد الديانة المسيحية مكملة للديانة اليهودية واستمراراً لها في اتجاهاتها نحو الاحسان، ورعاية المحتججين والبائسين؛ وتنظيم علاقات الناس بعضهم البعض «بل إن التطور الذي حدث في أوروبا في بداية عصر التنوير يرتبط أرتابطاً وثيقاً بالكنيسة. والذي يطالع ويتأمل في كثير من آيات الانجيل سيجد الكثير من الأصول الأولى للرعاية الاجتماعية التي تمثلت في كثير من الأحكام ويعبر عنها صراحة في مظاهر مختلفة «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان طوبى للجياع، بالصدقة يُقبل الصوم، ومعها تقبل الصلاة من سألك اعطيه، ومن أراد ان يفترض منك فلاترده، ان مرور جمل من ثقب الخياط أيسر من ان يدخل غنى الى ملوكوت الله طوبى للرحماء لأنهم يرحمون».

فقد اهتمت الديانة المسيحية أيام المسيح عليه السلام بتطهير البشر من كل الرذائل ومحاربة المادية الشعية التي انتشرت مع انتشار اليهود المارقين، وما أدت اليه من تفاوت طبقي وعودة الى مظاهر التخلف والانحراف التي كانت تسود دائماً قبل نزول الاديان السماوية.

وجاهد السيد المسيح عليه السلام والواريرون من حوله لكي تعود للبشرية قيمتها الروحية وتعود التعاليم والمبادئ السمحنة لتأثير في الناس ولتعليم العدل وينتشر الاخاء ويعيش الناس في سلام»^(٢).

كما اهتمت المسيحية برعاية الاليتام والارامل واعترفت بنظم اجتماعية كالتبني لليتامي والمساكين، وإنشاء بيوت المحبة (الملاجع) وكذلك رعاية الغرباء، ويوضح ذلك مما جاء في

(١) انظر: فهمي. محمد، الرعاية الاجتماعية من المنظور الاسلامي، ص ١٩.

(٢) أحمد كمال أحمد وآخرون، مقدمة الرعاية الاجتماعية، ص ٨٠.

انجيل متى (الصحاح ٢٥ آية ٣٤ - ٤٠) «تعالوا يا مباركي ابى، أرشوا الملکوت المعد لكم منذ تأسيس العالم لأنى جعت فأطعتموني، عطشت فسقيتني، كنتَ غريبًا فأويتموني عرياناً فكسوتمني، محبوساً فـأيتموني، فيجيه الأبرار حينئذ قائلين: يارب متى رأيناك غربياً فأويناك، أو عرياناً فكسوناك ومتى رأيناك مريضاً أو محبوساً فأـتـيناـك، فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم بما انكم فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الصاغر فيما فعلتم».

(وفي الصحاح ١٥ آية ٦) «وطبي للرحماء لأنهم يرحمون» وفي (الصحاح ١٩ آية ٢١، ٢٢) «ان أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع أملأ كل واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال ابني»^(١).

وفي مجال حماية الأسرة ورعايتها فان الدارس لدراسات الزواج المتأمل للوصايا سوف يجد انها جمیعاً تنص على رعاية الأسرة وتماسکها، وقد اهتمت الديانة المسيحية بالتعليم كوسيلة لنشر الدين، وبرعاية المرضى والمعوقين، وبنظام القضاء وبالصدقات ومن ذلك ترى ان هذه التعاليم السمحاء استمرت عبر الاجيال وساهمت في نشر الرعاية الاجتماعية وقد كانت الاديرة المسيحية هي المؤسسات التي تقدم عن طريقها تلك الالوان المختلفة التي كانت تقوم بمساعدة الفقراء والمحتاجين بصورة مساعدات مالية أو طعمة أو ملابس أو مادة للمحتاجين.

والخلاصة: في دراسة تاريخ الضمان الاجتماعي عند الامم والاديان السابقة يجد والامر واضحًا في تعاطف المجتمعات افراداً وجماعات، من أجل مساعدة الفقراء وأهل الحاجة اينما كانوا، وإن كان ذلك في ظروف معينة وعند حالات خاصة، ولم تكن الرعاية الاجتماعية قد اخذت الطابع الالزامي، بل كانت في حدودها الاختيارية غير الالزامية فالرعاية الاجتماعية والتضامن بين أبناء البشر ظاهرة اجتماعية مارستها كثير من الامم والاديان السابقة وأكدها عليها، وان كانت في حدودها الضيقة، تارة الازمية وأخرى اختيارية واحسانية.

(١) نفس المصدر السابق، ص ٨٠

الباب الثاني
التكافل الاجتماعي
بين
الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: أسس التكافل الاجتماعي في الإسلام

الفصل الثاني: آليات التكافل الاجتماعي في الإسلام

الفصل الثالث: التكافل الاجتماعي في القوانين الوضعية

الفصل الرابع: مقارنة التكافل الاجتماعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

الفصل الأول

اسس التكافل الاجتماعي في الإسلام

وفيه :

الأساس الأول: التعامل والاحسان

الأساس الثاني: الآيات

الأساس الثالث: مبدأ الجود والانفاق

تمهيد:

إن القاعدة الأساسية، التي تطلق منها الرؤية الإسلامية لمبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام، هو الشعور بالأخوة الإيمانية، التي تفرض على الإنسان المؤمن، مسؤولية كبرى تجاه أخيه المؤمن وهو المبدأ الذي أشار إليه القرآن الكريم عبر آيات كثيرة وعديدة، منها قوله تعالى: ﴿انما المؤمنون اخوة﴾^(١). وقوله تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان﴾^(٢).

«فعلى هذا الأصل الإسلامي المهم، فالMuslimون على اختلاف قبائلهم وقومياتهم ولغاتهم، واعمارهم يشعرون فيما بينهم بالأخوة الإيمانية وإن عاش بعضهم في الشرق والآخر في الغرب، ففي مناسك الحج حيث يجتمع المسلمين من نقاط العالم كافة في مركز التوحيد تبدو هذه العلاقة والارتباط والانسجام والوشائج محسوسة، وميداناً للتحقق العيني لهذا القانون الإسلامي المهم.

وبتعبير آخر إن الإسلام يرى المسلمين جميعاً وبحكم الأسرة الواحدة ويخاطبهم جميعاً بالأخوة والأخوات، ليس ذلك في اللفظ والشعار فحسب، بل في العمل والتعهدات المتماثلة أيضاً جميعهم (اخوة و الاخوات)^(٣).

ولو استعرضنا الروايات والآدلة الواردة في خصوص هذا الموضوع لبدا لنا من الوضوح ما لا غبار عليه، من أن مبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام يستند إلى أسس عقائدية ودينية في غاية الأحكام مما يجعله في صدارة المفاهيم التي تساهم في بناء مجتمع متكملاً ومتيناً، لا حيف فيه ولا ظلم، وفي ما يلي نستعرض بعضاً من هذه الآدلة.

١- ورد عن النبي (صلى الله عليه وآلـهـ) انه قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه»^(٤).

٢- وورد عنه (صلى الله عليه وآلـهـ) أنه قال: «مثُلُ الأخوين مَثُلُ الـيـدـيـنـ تـغـسـلـ إـحـدـاـها

(١) الحجرات / ١٠

(٢) المائدة / ٢

(٣) الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل ج ١٦، ص ٣٩٣.

(٤) الكاشاني، محسن، المحجة البيضاء، ج ٣، ب ٢، ص ٣٣٢.

الآخر^(١)

٣- ويقول الإمام الصادق (عليه السلام): «المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه»^(٢).

٤- كما نقرأ حديثاً آخر عنه (عليه السلام) يقول فيه «المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد اذا اشتكي منه عضو وجد ألم ذلك في سائر جسده، وأرواحهما من روح واحدة»^(٣) بل وفي بعض الأحاديث يعدد النبي (صلى الله عليه وآله) الحقوق الواجبة بين المسلمين مما يرسخ مفهوم ومبدأ الأخوة اليمانية في الإسلام فيقول (صلى الله عليه وآله) في حديثك: «للMuslim على أخيه ثلاثون حقاً لا براءة له منها الا بالأداء أو العفو: يغفر زلته، ويدين نصيحته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمتها، ويعود مرضها، ويشهد ميتة، ويجب دعوتها، ويقبل هديتها، ويكافئ صلتها، ويشكراً نعمتها، ويحسن نصرتها، ويحفظ حليلتها، ويقضي حاجتها، ويشفع مسألتها، ويسمّ عطستها، ويرشد ضالتها، ويرد سلامها، ويطيب كلامها، ويبعد إنعامها ويصدق أقسامها ويوالي ولية ولا يعاديه، وينصره ظالماً ومظلوماً فأمّا نصرته ظالماً فغيره عن ظلمه، وأمّا نصرته مظلوماً فيعينه على أخذ حقه، ولا يسلمه ولا يخذه، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه»^(٤)، وهذه قاعدة أساسية بُنيت عليها نظرية التكافل الاجتماعي في الإسلام.

أسس التكافل الاجتماعي في الإسلام

الاساس الأول: التعاون والاحسان

ان الشريعة الإسلامية تحتوي على رصيدٍ معرفيٍّ غزير وواسع، يدعو إلى إرساء قيم التعاون والاحسان بين أبناء البشر، في أكثر من اتجاه، الامر الذي يُرسِي أسس التكافل الاجتماعي، ويعمق

(١) المصدر السابق.

(٢) الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكافي، ج ٢، ب، أخوه المؤمنين بعض لبعض، ح ٤.

(٣) الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكافي، ج ٢، ب، أخوه المؤمنين بعضهم بعض، ح ٣.

(٤) المجلسي، بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ٢٣٦.

من مساره، فبالإضافة إلى أن الشعور بالتعاون والاحسان في اغلب الاحيان، شعور ذاتي عند الإنسان، إلا أنَّ الاسلام جاء ليعمقَ من هذا الشعور الذاتي ويؤكِّد عليه.

فالقرآن الكريم وهو المصدر المعرفي الأساسي في الاسلام، يحثُّ ويؤكِّد في كثير من آياته على التعاون والتآزر بين الأفراد والجماعات، فيقول عزَّ من قائل «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان»^(١).

ومعنى البر: «هو الاحسان في العبادات والمعاملات كما في قوله تعالى «ولكنَّ البرَّ مَنْ أَمْنَى بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»^(٢). ومعنى التقوى: هو مراقبة امر الله ونهيه، فيعودُ معنى التعاون على البر والتقوى، إلى الاجتماع على الایمان والعمل الصالح على أساس تقوى الله وهو الصلاح والتقوى الاجتماعيين، ومقابله التعاون على الاثم الذي هو العمل السيء، المستبع للتأخر من امور الحياة السعيدة وعلى العداون، وهو التعدي على حقوق الناس الحقة بسلب الأمان من نفوسهم أو أعراضهم او أموالهم»^(٣).

وفي الحقيقة ان الاحسان الى الاخرين، يُعد من القيم العليا التي تؤدي الى تنمية روح التكافل، وتطلق الفرد من عقال الأنماط الذاتية مدارات اجتماعية وروحية، وتجعله متضامناً مع اخوهه وابناء جنسه. والانسان الحسن، هو الذي يمارس العطاء المادي والمعنوي، أو يبذل جهوداً في خدمة الناس، وهذا ما أشار اليه أمير المؤمنين - عليه السلام - بقوله «رأسُ الایمان الاحسانُ الى الناس»^(٤)، فالاحسان من الميادئ والقيم العليا في الاسلام.

بينما لا تجد ذلك في الحضارة المادية فإنها قد جعلت مقابل أي إحسان ثمناً مادياً يتلقأه المحسنُ مقابل احسانه، اما الاسلام فلا يرى ذلك تصرفاً سليماً، لأنَّه يدعو الى اسقاطِ قيم الایمان بالله رجاء ثوابه في اليوم الآخر، من هنا فقد جعل الاسلام معايير خاصة، لتشمين جهود المحسن من خلال الدعوة الى إحترامه، في وسط المجتمع تقديرًا لاحسانه، اضافةً الى الثواب العظيم الذي يتظرهُ في دارِ المعاد، فقد جاء في الرواية عن امير المؤمنين «عليه السلام» «نعم زاد المعاد

(١) المائدة / ٢.

(٢) البقرة / ١٧٧.

(٣) الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج ٦، ص ١٦٣.

(٤) عيون الحكم والمواعظ، ص ٢٦٤.

التكافل الاجتماعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

الاحسان الى العباد»^(١). وقال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي التُّرْبَى﴾^(٢)، وقد اشارت العديد من الروايات الى مفهوم التعاون والاحسان، واعتبرته من اهم الاسس، التي تساهم في دفع عجلة التكافل الاجتماعي الى الامام، وهنا لابد من الاشاره الى مجموعة من هذه الروايات.

الرواية الاولى:

عن إسحاق بن عمّار أنه سمع الإمام الصادق عليه السلام يقول: « يأتي على الناس زمانٌ منْ سأل الناسَ عاشَ، وَمَنْ سَكَنْ ماتَ قَلْتُ فَمَا أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ الزَّمَانُ؟ قَالَ: تُعِينُهُمْ بِمَا عَنْدَكُمْ، إِنْ لَمْ تَجِدْ فِي جَاهِكَ»^(٣) وعبارة بجاهك تشير الى التكافل الاجتماعي المعنى.

الرواية الثانية:

عن سمعاعه قال: «سألت ابا عبدالله «عليه السلام» قلت: قوم عندهم فضولٌ وبإخواهم حاجة شديدةٌ وليس تسعهم الزكاة، أيسعهم أن يشعروا ويوجع إخوانهم، فإن، الزمان شديد؟ فقال «عليه السلام»: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه فیحق على المسلمين الاجتهداد فيه، والتواصل والتعاون عليه، والمواساة لأهل الحاجة، والعطف منكم يكونون على ما أمر الله فيهم رحمةً بينهم متراحمين»^(٤).

هذا هو احد الاسس الذي تعتمد عليه نظرية التكافل الاجتماعي في الاسلام.

الاساس الثاني: الإيثار

وهو مفهوم اخلاقي يدعوا إلى تقديم مصلحة الغير على المصلحة الذاتية او الفردية، كما يدعوا الى قتل روح «الانا» عند الانسان، والاحساس بالمسؤولية تجاه الاخرين، مما يعمق فكرة التكافل بين ابناء البشر، ويُساهم في تعميقها وزرعها في نفوسهم، وقد حث القرآن الكريم والسنة النبوية،

(١) عيون الحكم والمواعظ، ص ٤٩٤.

(٢) النمل / ٩٠.

(٣) الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكافي، بـ النوادر، ج ٤، ص ٤٨.

(٤) نفس المصدر، بـ النوادر، ح ١٦، ج ٤، ص ٥٢.

على هذا المبدأ واعتباره من الوسائل والأسس المهمة التي تُساهم في تكامل المجتمع وتقدمه وتساهم في اجتثاث جذور الفقر من المجتمع.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبْءَوْا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحَبِّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَرْجاً مَا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَاصَّةً وَمَنْ يَوْقَ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(١)

وقال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مَا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾^(٢).

والمقصود بالبر في الآية الكريمة: هو العمل بالبر أي: لن تضلوا السن العمل البر، حتى تنفقوا مما تحبون، أو هو الثواب الحسن أي: لن تناولوا الثواب الواسع الحسن حتى تنفقوا مما تحبون، ولعل التفسير الأول أوضح وإنما جاء الحصر في الآية، لأن قيمة العمل تكون بمقدار التضحية، والتضحية إنما تكون في إنفاق ما يحبه الإنسان دون إنفاق ما لا يحبه^(٣) وكيف ما كان، فإن الآية تُشير إلى مبدأ الإيثار الذي دعى إليه القرآن الكريم واعتبره من الأسس التي ترتکز عليها، النظرية الإسلامية في التكافل الاجتماعي، وأما السنة الشريفة فقد دلت، كثيراً من الروايات والنصوص فيها، على أهمية هذا المبدأ وضرورة تطبيقه بين أفراد المجتمع، مما يعمق فكرة التراحم والتعاطف بين المسلمين والشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين.

فعن سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنِ الرَّجُلِ لَيْسَ عَنْهُ إِلَّا قُوَّةٌ يَوْمَهُ، أَيْعَطَفُ مَنْ عَنْهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ عَلَى مَنْ لَيْسَ عَنْهُ شَيْءٌ، وَيَعْطُفُ مَنْ عَنْهُ قُوَّةٌ شَهْرٌ عَلَى مَنْ دُونَهُ، وَالسُّنْنَةُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ أَمْ ذَلِكَ كُلُّهُ الْكَفَافُ الَّذِي لَا يُلَامُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هُوَ أَمْرَانِ أَفْضَلُكُمْ فِيهِ أَحْرَصُكُمْ عَلَى الرَّغْبَةِ وَالْأَثْرَةِ عَلَى نَفْسِهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَاصَّةٌ﴾^(٤)، وَالْأَمْرُ الْآخَرُ لَا يُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ، وَالْيَدُ الْعُلِيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

(١) الحشر / ٩.

(٢) آل عمران / ٩٢.

(٣) الحائرى الحسنى ، كاظم ، ترکیة النفس ، ص ٤٥٨.

(٤) الحشر / ٩.

وأبداءِ بِمَنْ تَعُولُ^(١)، وعن عَلَيِّ بْنِ سَوِيدِ السَّائِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسْنِ طَلَّوكَةِ قَالَ: قَلْتُ لَهُ: أَوْصِنِ فَقَالَ: أَمْرُكَ بِتَقْوِيَ اللَّهِ سَكَتَ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ قَلَّةً ذَاتَ يَدِي وَقَلْتُ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَرِيتُ حَتَّى يَلْغُ مِنْ عَرَبِيَّ أَنَّ ابْنَ فَلَانَ نَزَعَ ثَوَبِينَ كَانَا عَلَيْهِ وَكَسَانِيهِمَا، فَقَالَ: صُمْ وَتَصْدِيقُ، قَلْتُ: أَتَصْدِيقُ مَا وَصَلَنِي بِهِ إِخْرَانِي وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا؟ قَالَ: تَصْدِيقُ بِمَا رَزَقَ اللَّهُ وَلَوْ آثَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ^(٢). وَالذِّي يُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، أَنَّ مَفْهُومَ الْإِيَّاثَارِ يَكَادُ يَشْمَلُ حَتَّى مَا يَحْصُلُ عَلَيْهِ الْفَرَدُ عَنْ طَرِيقِ الْإِيَّاثَارِ مِنَ الْآخَرِينَ عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ احْوَجُ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِ الْإِنْسَانِ فَأَنَّهُ مِنَ الْمَرْغُوبِ فِيهِ أَنْ يَؤْثِرْ عَلَى نَفْسِهِ، وَهَذَا هُوَ أَرْوَعُ مَا عَرَفَهُ الْإِنْسَانِيَّةُ فِي مِنْ قِيمٍ عُلْيَا وَمِبَادِئٍ سَامِيَّةٍ.

وَفِي الْوَرَايَةِ عَنِ الْمُفَضِّلِ، مَا يُشَيرُ إِلَى ذَلِكَ قَالَ: كَنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ طَلَّوكَةِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فِي كُمْ تَجَبُ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَالِ؟ فَقَالَ لَهُ: الْزَّكَاةُ الظَّاهِرَةُ أَمُّ الْبَاطِنَةِ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَرِيدُهُمَا جَمِيعًا، فَقَالَ طَلَّوكَةُ: إِمَّا الظَّاهِرَةُ فَقِي كُلِّ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَإِمَّا الْبَاطِنَةُ، فَلَا تَسْتَأْثِرُ عَلَى أَخِيكَ بِمَا هُوَ احْوَجُ إِلَيْهِ مِنْكَ^(٣).

وَالخلاصةُ: أَنَّ مِبْدَأَ الْإِيَّاثَارِ، مِنَ الْمِبَادِئِ الْعَالِيَّةِ الَّتِي وَدَعَى الْإِسْلَامُ إِلَيْهَا وَحَثَّ عَلَى التَّخْلُقِ بِهَا، هَادِفًا بِذَلِكَ إِلَى زَرْعِ هَذِهِ الْمَفَاهِيمِ، فِي النُّفُوسِ نَظَرًا إِلَى مُسَاهِمَتِهَا الْفَاعِلَةِ، فِي دُعْمِ أَسْسِ التَّكَافِلِ وَنَسْرَهَا بَيْنَ الْأَفْرَادِ وَالْجَمَاعَاتِ، وَبِالْتَّالِيِّ، إِيجَادِ مَجَمِعٍ مُتَكَافِلٍ وَمُتَعَاوِنٍ يَشَدُّ بَعْضَهُ الْبَعْضَ الْآخَرَ.

الأساس الثالث: مبدأ الجود والإنفاق

وَمِنْ أَسْسِ التَّكَافِلِ الَّتِي اعْتَدَهَا الْإِسْلَامُ، وَدَعَى إِلَيْهَا، هُوَ مِبْدَأُ الْجُودِ وَالْإِنْفَاقِ وَالْإِنْفَاقِ فِي الْأَصْلِ: هُوَ عَبَارَةٌ عَنِ اخْرَاجِ الْمَالِ مِنِ الْيَدِ، وَمِنْهُ نَفَقَ الْمُبِيعُ نَفَاقًا إِذَا كَثُرَ الْمُشْتَرِونَ لَهُ، وَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ إِذَا مَاتَتْ، أَيْ خَرَجَ رُوحُهَا^(٤) وَالنَّافِقَةُ: هُوَ الْجُزْءُ الْأَلِّ الَّذِي يَكْتُمُهُ «الْيَرْبُوعُ» وَيُظْهِرُ غَيْرَهُ وَهُوَ مَوْضِعُ يُدْقَقَهُ، إِذَا أَتَى مِنْ قَبْلِ الْقَاصِعَاءِ، ضَرَبَ النَّافِقَةَ، بِرَأْسِهِ فَخَرَجَ مِنْهَا^(٥)، وَكَيْفَ مَا كَانَ

(١) الْكَلِينِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، فَرْعَوْنُ الْكَافِيِّ، الْإِيَّاثَارُ، ج٤، ح١.

(٢) نَفْسُ الْمَصْدَرِ، ح٢.

(٣) الصَّدُوقُ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيِّ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيِّ، مَعَانِي الْأَخْبَارِ، بِمَعْنَى الزَّكَاةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، ح١.

(٤) انْظُرْ: الرَّازِيُّ، فَخْرُ الدِّينِ مُحَمَّدُ ضَيْعَاءُ، التَّفْسِيرُ الْكَبِيرُ، ج٢، ص٣٦.

(٥) الْبَغْدَادِيُّ، عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ عُمَرَ، خَرَانَةُ الْأَدْبِرِ، ج١، ص٤٠.

فالجودُ والإنفاقُ هو عباره عن اخرج شيءٍ من يد الإنسان واعطاءه للغير دون استبعاه مَنًا ولا أذى فهما من الأسس الهامة التي يرتكز عليها مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام، ولأهميةهما دورهما الفاعل في إيجاد روح تكافلية بين أفراد المجتمع، ودفع عجلة التكافل إلى الإمام، حتى القرآن الكريم في كثير من آياته على مفهوم الإنفاق، وامتدح الإنفاق المؤدي إلى النفع، وذم الإنفاق إذا أدى إلى المُنَّ والأذى، إذ أنه والحالهُ هذه لا يؤدي إلى الغاية المتواخة منه، وهي إيجاد روح تكافلية بين أفراد المجتمع، قال تعالى ﴿الَّذِينَ ينفقونَ أموالهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبَعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّاً وَلَا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ لَمَّا رَبَّهُمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ﴾^(١).

فالإنفاق الخالص لوجه الله تعالى، محمودٌ في جميع الأوقات والحالات، فهو يمتدُّ كخط متينٍ لربط أفراد المجتمع فيها بينهم، ويستأصل شأفة الفقر، بأعتباره آفة اجتماعية، ودعى الإسلام إلى القضاء عليها، من خلال إيجاد روح تكافلية بين الأفراد والجماعات، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ينفقونَ أموالهُمْ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرًا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ لَمَّا رَبَّهُمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ﴾^(٢).

ولذا يرى العلامة الطباطبائي قَدِيسُهُ «في تفسير هذه الآية» «أنَّ إستيفاء الأزمنة والاحوال في الإنفاق للدلالة على أهمية هؤلاء المنفقين في إستيفاء الشواب، وإمعانهم في ابتغاء مرضاة الله، وإرادة وجهه، فوعدهم تعالى وعداً حسناً بلسان الرأفة والتلطف»^(٣).

وقد دعماً لإرساء قواعد هذه الأسس وتشييدها، حارب الإسلام جميع المظاهر التي تتسب في إماتة روح التكافل بين الأفراد والجماعات، فقد حارب الإسلام كثيراً من المظاهر التي تحول دون اشاعة روح التكافل بين الناس فقد ذمَّ أولاً: «البخل، والشح» لما له من تأثير شديد، في تنمية روح الأشدة، لدى الأفراد والجماعات، مما يتلازم مع روح التكافل التي ودعى إليها الإسلام، وحشد لها جميع المفاهيم التي تُساهم في إيجادها عند كلِّ فرد وعند كلِّ امة، ولذا قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سِيِطُوقُونَ مَا

(١) البقرة / ٢٦٢.

(٢) البقرة / ٢٧٤.

(٣) انظر: الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج ٢، ص ٤٠٠.

بخلوا به يوم القيمة^(١). وقال تعالى: «وَيْلٌ لِكُلِّ هَمْزَةٍ لِمَنْ زَانَ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّ يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لِيَنْبُذَنَ فِي الْحُطْمَةِ»^(٢).

وثانياً: حارب الإسلام «الاكتتاز» لأنَّه يؤدي إلى قتل هذه الروح، وخلق مفهوم الطبقية بين افراد المجتمع الواحد، قال تعالى: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ، وَلَا يَنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبِشِّرْهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ يُؤْمِنُونَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكَوِّنُونَ بَهَا جَبَاهُمْ وَجَنُوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ»^(٣).

وقال في آية أخرى: «فَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ: رَبِّي أَكْرَمَنِي وَأَمَّا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدْرُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتَمَّ وَلَا تُخَاضِعُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ وَتَأْكِلُونَ التِّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتَحْبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا»^(٤).

وثالثاً: حارب الإسلام ظاهرة الرِّبَا، وشدَّد على تحريمها، إذ أنَّ الرِّبَا يتناهى مع روح التعاطف والتعاون مع الآخرين، ويمنع من اصطناع المعروف كما ورد في الرواية عن أبي عبد الله عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبَرَّأُ حيث يقول: «إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرِّبَا لِكِيلًا يَمْتَنَعُ النَّاسُ مِنْ اصْطَنَاعِ الْمَعْرُوفِ»^(٥) فهو يتسبَّب في منع القرض والاقتراض، الذي جعل طريقاً لإعانة المحتاجين وأسعافهم «لأنَّ الْمُحْتَاجَ إِلَى الْقَرْضِ، إِمَّا أَنْ يَحْتَاجَ لِأَجْلِ الْعِيشِ أَوْ لِأَجْلِ الْعَمَلِ فَأَمَّا الْحاجَةُ لِأَجْلِ الْعِيشِ، فَقَدْ سَدَّهَا إِلَاسِلَامُ بِضَمَانِ الْعِيشِ لِكُلِّ فَرِيدٍ مِنْ أَفْرَادِ الرَّعْيَةِ، وَكَذَلِكَ الْحاجَةُ لِأَجْلِ الْعَمَلِ، فَقَدْ سَدَّهَا إِلَاسِلَامُ بِقَرْضِ الْمُحْتَاجِ دُونَ رِبَا، وَإِقْرَاضِ الْمُحْتَاجِ مَنْدُوبٌ - إِيَّا مُسْتَحِبٍ - وَمَا دَامَ الْقَرْضُ مُوجَدًا وَمَنْدُوبيًّا لِلْمَقْرَضِ، فَقَدْ ظَهَرَ لِلنَّاسِ، أَنَّ الرِّبَا ضَرُرٌ مِنْ أَشَدِ الْأَضْرَارِ عَلَى الْحَيَاةِ الْاِقْتَصَادِيَّةِ، بَلْ وَأَتَضَحَ لِلْعَيْانِ أَنَّ الْحَرْبَرَةَ تَقْضِي بِأَسْتَبعادِ الرِّبَا وَإِيجَادِ الْحَوَالَاتِ الْكَثِيفَةِ بَيْنِهِ وَبَيْنِ الْمُجَمَعِ بِالْتَّشْرِيعِ وَالتَّوْجِيهِ، وَقَقْ نَظَامُ إِلَاسِلَام»^(٦). وَإِذَا شَاعَ الرِّبَا بَيْنَ النَّاسِ، فَإِنَّهُ سَيُؤْدِي لِمَحَالَةِ إِلَيْ غُلَقِ بَابِ الْفَرْضِ، وَفَسَحِ الْمَجَالَ أَمَامَ الْأَنْظَمَةِ الرَّأْسَمَالِيَّةِ الَّتِي لَا تَنْتَظِرُ إِلَيْهِ الْمَصْلَحةِ

(١) آل عمران / ١٨٠.

(٢) الْهَمْزَة / ٤ - ١.

(٣) التوبية / ٣٠ - ٣٤.

(٤) الفجر / ٣٠ - ١٥.

(٥) العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، أبواب الربا، ج ١٨، ح ٤.

(٦) الزين، سعیع عاطف، الإسلام وثقافة الإنسان، ص ٢٦٧.

الشخصية والذاتية، ولذا حرّمَهُ الإسلامُ وشدّدَ على تحرّيمِهِ، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسٰ﴾^(١)، وفي الرواية عن أبي جعفر عَلَيْهِ السَّلَامُ قال: «أَخْبَثَ الْمَكَابِسَ كَسْبَ الرِّبَا»^(٢). وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: «دَرْهَمٌ وَاحِدٌ رِبَا أَعْظَمُ مِنْ عَشْرِينَ زَيْنَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ»^(٣)، ومن آثاره الوضعية أيضًا أنه يُمحى الدّين ويؤدي بصاحبِه إلى الافتقار فَعَنْ زُرْارَةٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَلْتُ لَهُ: «إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: «يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُبَرِّي الصَّدَقَاتِ»^(٤) وَقَدْ أَرَى مِنْ يَأْكُلُ الرِّبَا يَرْبُو مَالُهُ، فَقَالَ: أَيَّ مَحْقٍ أَمْحَقٍ مِنْ دَرْهَمِ رِبَا يُمْحَقُ الدّينَ، وَإِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهْبٌ مَالَهُ وَأَفْقَرَ»^(٥).

والخلاصة:

إنَّ في الإسلام، أُسساً للتكافل الاجتماعي، تقوم على هرم من المبادئ والقيم الحضارية العالية، التي تدفع الإنسان لكي يواسِي إخوانه ويمدُّهُم بالعون لهم، وهي بمثابة النجم الذي يهتدون به ويسيرون وراء خيوط الضوء المنبعثة منه.

(١) البقرة / ٢٧٥.

(٢) العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، أبواب الربا، ح ٢.

(٣) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ب فضل التجارة وآدابها، ج ٧، ح ٦١.

(٤) البقرة / ٢٧٦.

(٥) العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ب تحرير الربا، ج ١٨، ح ٧.

الفصل الثاني

آليات التكافل الاجتماعي في الإسلام

وفيه:

القسم الأول: آلياته الالزامية

القسم الثاني: آلياته الاختيارية

آليات التكافل الاجتماعي في الإسلام

هناك آلياتٌ اعتمدتها نظامُ التكافل الاجتماعي في الإسلام، ليؤدي من خلالها الهدف الذي يرمي من وراءه هذا النظام الاجتماعي الهام وهي على قسمين:

القسم الأول: آليات الإلزامية

الف- الزكاة:

وهي في اللغة على معانٍ متعددة، كما في القاموس^(١) والصحاح^(٢)، وغيرهما^(٣): الطهارة، وقيل منها قوله تعالى ﴿أَفْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مِنْ زَكَاةً﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَد﴾^(٥): والنحو، وقيل^(٦): منه قوله تعالى: ﴿أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرَ﴾^(٧) وقيل: الزيادة وغير ذلك من المعاني.

وقال في السرائر: «الزكاة في اللغة: هي النمو، يقال زكي الزرع، اذا نما، وزكا الفرد، اذا صار زوجاً، فشبة في الشرع اخراج بعض المال زكاة، لما يؤول إليه من زيادة الشواب وقيل أيضاً: إن الزكاة هي التطهير لقوله تعالى ﴿أَفْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾^(٨) أي طاهرة من الذنب، فشبّه اخراج المال زكاة من حيث تطهير ما بقي ولو لا ذلك لكان حراماً، من حيث أن فيه حقاً للمساكين وقيل: **طهير المالك من مائم منعها**^(٩).

وعن الشهيد رحمه الله: **أنّها تُطلق على العمل الصالح** وقيل: إنّ هذا من باب المجاز^(١٠).

(١) الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ج ٤، ص ٣٩٣.

(٢) الجوهرى، إسماعيل بن حماد، صحاح اللغة، ج ٦، ص ٢٣٦٨.

(٣) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج ١٤، ص ٣٥٨، الفراهيدى، أحمد، كتاب العين، ج ٥، ص ٣٩٤.
الطريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين ج ١، ص ٢٠٣.

(٤) الشمس / ٩.

(٥) النور / ٢١.

(٦) راجع: النجفي، محمد بن الحسن، النجفي، محمد بن الحسن، جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢.

(٧) البقرة / ٢٣٢.

(٨) الكهف / ٧٤.

(٩) الخلي، ابن ادريد، من، السرائر، ج ١، ص ٤٢٧.

(١٠) راجع: النجفي، محمد بن الحسن، جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢.

والذي يفهم من موارد اطلاقاتها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أنها تزيد المال الذي تخرج منه بركةً وخيراً ونماءً، وأنها تُطهّر نفس دافعها من البخل والشح والأنانية والاثرة واللامبالاة والانصراف من الاهتمام بأمر اخوة الدين والوطن، قال تعالى: «فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ»^(١)، كما أنها تُطهّر نفوسَ مَنْ تُؤْدِي إِلَيْهِمْ مِنَ الْحَقْدِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَالنَّقْمَةَ عَلَى الْمَجَمِعِ، فَهِيَ عِبَادَةٌ وَاجِبَةٌ وَفِرِيضَةٌ دِينِيَّةٌ لَهَا وَظِيفَةٌ اِجْتِمَاعِيَّةٌ، وَلَهَا دورٌ اساسي في إقامة العدل قال تعالى: «الَّذِينَ إِنْ مَكَثُوكُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوكُمْ الصَّلَاةَ وَأَتُوكُمُ الزَّكَاةَ»^(٢) وهي تُسَاهِمُ فِي تَحْقِيقِ الْبَرِّ وَالْتَّرَاحِمِ وَالْتَّكَافِلِ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْأَمَّةِ الْوَاحِدَةِ وَفِي رِعَايَةِ الْمَصَالِحِ الشَّرِيعَةِ الْعَامَّةِ، فَهِيَ لَيْسَ إِحْسَانًا فَرْدِيًّا مَتَّرِدًا كَلْضَمِيرِ الْفَرْدِ وَشَعْورِهِ، فَإِنْ شَاءَ اَدَّهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا، وَأَنَّمَا هِيَ حَقٌّ لَازِمٌ تَأْخِذُهُ الدَّوْلَةُ وَتُقَاتِلُ عَلَيْهِ، وَهِيَ احْدُ اركانِ الْاسْلَامِ.

واما بحسب الاصطلاح الفقهى:

فهي عباره عن: «الحق الواجب في المال الذي يعتبر فيه النصاب، وسمى زكاه لأزيد ياد الشواب وإنماء المال وظهوره من حق المساكين»^(٣) .. وقال في مصباح الفقيه: «وفي عرف الشرع: اسم للحق المعروف عندهم المعلوم ثبوته لديهم بنص الكتاب والسنة المتواترة، بل هي كالصلة والصوم من الضروريات التي يخرج منكرها عن ريبة المسلمين»^(٤).

والذى يستفاد من هذه التعريف أن الزكاه فريضة اجتماعية إلزامية تجب في مال خاص عند توفر شروط معينة وفي ظروف خاصة ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية والاستدلالية وستعرض لها ولو اجمالاً ضمن عدة مباحث:

المبحث الاول: في علم التشريعها وفيه عدة من الروايات

١- عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام أنه كتب اليه - فيما كتب من جواب مسائله - : «إن علم الزكاه، من أجل قوت الفقراء وتحصين اموال الاغنياء، لأن الله عزوجل كلف اهل الصحة القيام

(١) التوبه / ١١.

(٢) الحج / ٤١.

(٣) العجلي، يوسف بن المطهر، تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٧.

(٤) الهمданى، آفارضا بن محمد، مصباح الفقيه، ج ١٣، ص ٧.

بشأن أهل الزمانة والبلوى، كما قال تعالى ﴿لَنَبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾^(١): في أموالكم: إخراج الزكاة، وفي أنفسكم: توطين الانفس على الصبر مع ما في ذلك من إداء شكر نعم الله عزوجل والطمع في الزيادة، مع ما فيه من الزيارة والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف، على أهل المسكنة والتحت لهم على الموسعة، وتقوية القراء والمعونة على أمر الدين، وهو عظة لأهل الغنى وعبرة لهم ليستدلوا على فقر الآخرة بهم، وما لهم من الحث في ذلك على الشكر لله تبارك وتعالى لما خولهم واعطاهم، والدعاء والتضرع والخوف من أن يصيروا مثلهم في امور كثيرة في اداء الزكاة والصدقات وصلة الارحام واصطناع المعروف^(٢).

٢- عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: «إنما وضعت الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً لأموالهم»^(٣).

٣- عن معتب مولى الصادق عليهما السلام قال: «قال الصادق عليهما السلام: إنما وضعت الزكاة اختباراً للأغنياء ومعونة للفقراء ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلمٌ فقيراً محتاجاً، ولا تستغنوا بما فرض الله تعالى له وإن الناس ما أتقروا ولا احتجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنب الأغنياء، وحقيقة على الله تعالى أن يمنع رحمته من منع حق الله في ماله، وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق، أنه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة، وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بتركه التسبيح في ذلك اليوم، وإن أحب الناس إلى الله اسخاهم كفأ واسخي الناس من أدى زكاة ماله وكم يدخل على المؤمنين بما افترض الله تعالى لهم في ماله».

والخلاصة: أن العلة التي من أجلها شرعت الزكاة، إنما هي لإيجاد حالة من التوازن بين طبقات المجتمع الواحد ومعالجة الفقر والحرمان، اضافة إلى لزوم اشعار الغني بمسؤوليته الأخلاقية والدينية بمساعدة الآخرين واعانتهم.

١ آل عمران / ١٨٦.

٢ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٧، الصدوق، محمد بن علي، محمد بن علي، علل الشرائع، ص ٣٦٩، وكذا: الصدوق، محمد بن علي، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا عليهما السلام، ج ٢، ص ٨٨.

٣ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٤.

٤ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٩، ح ٦.

المبحث الثاني: في آثارها الوضعية

الفـ آثارـها الـاحـاسـة

١- أنها تحصنِ المالَ من الضياع وفي ذلك جملةٌ من النصوص نذكر بعضًا منها:

الف - ما في قُرْبِ الْأَسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَأْوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَحَصَّنُوا أُمُوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ».

ب - وعن الصادق عَلَيْهِ الْكَفَافُ قال: «ما ضاع مالٌ في بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا بتضييع الزَّكَاةِ فَحَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ
بِالزَّكَاةِ»^(١).

ج - وعن الباقي طَلَبَةُ الْمَسْكِنِ قال: «ما نقصت زَكَاةً من مالٍ قطّ ولا هلك مالٌ في بَرٍ أو بَحْرٍ أَدِيَتْ زَكَاةَهُ». أَعْلَمُ بِهِ مَنْ يَعْلَمُ

٢أنها طريق لنمو المال وزيادة الرزق: فهي بالإضافة إلى كونها تُحصن المال من الضياع فإن من خصائصها وميزاتها الأخرى أنها سبب لتوفير المال ونمائه.

الف - فعن الباقي عليه السلام في قوله تعالى: «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى»، قال:
إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشْرَةً إِلَى مائةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ (فَسَيِّسَرْهُ لِلْيُسْرَى): لَا يُرِيدُ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا
بِسْرَرَةِ اللَّهِ لَهُ»^(٢)

بـ- وعن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا أردتَ أن يُنْمِيَ اللَّهُ مَالِكَ فَرِكَه»^(٣).

ج - وعن الكاظم عليه السلام قال: «إن الله عزوجل وضع الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً لأموالكم»^(٤).

ب: آثار منعها السلبية

أما آثارها منها السلبية فقد تعددت وتنوعت أساليب التعبير في النصوص والروايات لمانع الزكاة وأسْتُخدِمَتْ فيها لغة الترهيب والتشديد على حد وصفَتْ بعض الروايات مانع الزكاة بأنَّه

(١) المجلس، محمد ياقر، بحار الأنوار، ج ٦٩، ص ٣٩٣.

(٢) العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج٦، ص٢٥٦.

(٣) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ٩٦، ص ٢٣، ٥٤.

(٤) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج ٣، ص ٤٩٨.

على حد الكفر بالله تعالى، وأن صلاتة وعبادته لاتنالها يد القبول ما دام مانعاً لهذه الفريضة الإسلامية الهامة.

فقد ورد عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد عن أبيه، جميعاً عن الصادق عليه السلام، في وصية النبي عليه السلام قال: «يا عليٌّ كَفَرَ بِاللهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةً.. وَعَدَّ مِنْهُمْ مَانِعَ الزَّكَاةِ ثُمَّ قَالَ: يَا عَلِيٌّ ثَمَانِيَّةٌ لَا يَقْبِلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاتَةً... وَعَدَّ مِنْهُمْ مَانِعَ قِيرَاطًاً مِّنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَلِيُسْ بِمُؤْمِنٍ وَلَا مُسْلِمٍ وَلَا كَرَامَةً يَا عَلِيٌّ: تَارِكُ الزَّكَاةِ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الرَّجْعَةَ إِلَى الدُّنْيَا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿هَتَنِي إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ أَرْجِعُونِي﴾^(١)». وأن كان الكفر في هذه الرواية محمولاً على الإنكار، لا على مجرد المنع وعدم الدفع عند توفر الشروط.

كما قال العلامة في التذكرة: (أجمع المسلمين كافةً على وجوبها في جميع الأعصار وهي أحد أركان الإسلام، ثم قال: إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ومن ولده على الفطرة ونشأ بين المسلمين فهو مرتدٌ يقتل من غير أن يستتاب وإن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر، استتب مع علم وجوبها - ثلاثة فإن تاب وإلا فهو مرتدٌ وجب قتله، وإن كان من يخفى وجوبها عليه لأنه نشا بالبادية، أو كان قريب العهد بالاسلام عرّف وجوبها ولم يحكم بکفره)^(٢).

وكذا قال صاحب الحدائق واستدل بعدة أدلة قائلًا (ثم إنه من ما يدل على كفره - مانع الزكاة - متى كان مستحلاً منكراً رواية أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من منع قيراطاً من الزكاة فليمّع إن شاء يهودياً أو نصراًياً).

ثم قال: ويحمل على مجرد المنع وإن هذا المزید التأكيد في الزجر عن الترك). وكيف ما كان، فإن من آثار منع الزكاة إذا كان المانع مستحلاً لها هو الحكم بالكفر وخروجه عن ربيقة الاسلام هذا اولاً.

(١) المؤمنون / ٩٩

(٢) العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٩، ب، ماتجب فيه الزكاة، ح ٧.

(٣) الحلي، يوسف بن المطهر، تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٧.

(٤) البحرياني، يوسف، الحدائق النظرة، ج ١٢، ص ٧.

وثانياً: عدم قبول عبادته فعن ابن مسکان عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينما رسول الله صلوات الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر فقال: أخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا ترکون^(١) كما ويستفاد هذا الحكم من رواية حماد المتقدمة وغيرها من الروايات الواردة في هذا الباب.

ثالثاً: العذاب الآخروي فعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: «ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل الله ذلك يوم القيمة ثعباناً من نار مطوقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وهو قول الله تعالى (سيطرون ما يخلو به يوم القيمة)^(٢) يعني ما بخلوا به من الزكاة.

وفي (معاني الأخبار) «عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن خالد عمن رواه - يرقعه - قال: إذا مُنعت الزكاة ساءت حال الفقير والغني، قلت: هذا الفقير تسوء حاله لما مُنعت من حقه، فكيف تسوء حال الغني؟ قال: الغني المانع للزكاة تسوء حاله في الآخرة»^(٣).
والخلاصة: أن الإسلام يرى في أن النظم الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق الغاية منها إن لم تستند إلى إيمان الناس بصوابيتها وحاجة الجماعة إليها، والتي أن الالتزام بها يؤدي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى.

ولذلك وضع الإسلام إلى جانب التشريعات التي تفرض التكافل بين المسلمين، توجيهات دينية تُخاطب ضمير الفرد، وتثير فيه أنساب المشاعر الإنسانية والدينية، لكي يقبل على التكافل مدفوعاً بأيمانه، أن في كفالة المحتاج حماية للمجتمع وتقرباً إلى الله ورسوله.

أضافة إلى اعتماد التوجيه الديني سبيلاً لحث الناس على التكافل، فإنه لم يغفل عمّا في النفس البشرية من ضعف وحاجة إلى الوازع الديني فلذا قرر التوجيه الديني بالتشريع الملزم الذي يستتبع العقاب والثواب، وأبانه في كثير من النصوص ليضمن الأهداف الكفيلة ببناء الفرد الصالح والمجتمع المتماسك ويوفر للإنسان الأمان والكرامة.

(١) الصدوق، محمد بن علي، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ب، ما جاء في مانع الزكاة، ح ٢٠.

(٢) آل عمران / ١٨٠.

(٣) الصدوق، محمد بن علي، معاني الأخبار، ص ٢٦٠.

المبحث الثالث: في ماتجب فيه الزكاة

أوجب الإسلام الزكاة «على البالغ العاقل، الحر الذي له الملكية الكاملة، في تسعه أجناسٍ: الأبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة»^١.

وذلك ضمن آلية الانصبة التي وضعها الإسلام كشرط لازم في تعلق الزكوة ووجوبها، وقد لُوحظ في اخراج ضريبة الزكوة من هذه الموارد المصلحة الفردية، كما لوحظت المصلحة الاجتماعية، في آن واحد فلابد أن تكون هنالك ظلم أو استغلال للمالك في ماله، ولا تقصير وتهاون في حق المستحق فيما يستحقه، كما ورُوِيت العدالة الاجتماعية في هذا التشريع بأروع صورها، وذلك عند ملاحظة مقدار الانصبة التي يجب فيها الزكوة ومقدار ما يخرج منها.

فقد جعل الإسلام ضريبة على الغنم السائمة دون المعلومة، وجعل ضريبة الغلات الاربعة التي تُسقى سحراً، أو على الإمطار غير ضريبتها سقيناً عن طريق الآلة، فجعلت ضريبة الغلات التي تُسقى سحراً أو بماء السماء أو بمصر عروقه من ماء الأرض العشر، ونصف العشر إذا سقي بالدلاع والمماكينة والناعور، وغير ذلك من العجلات^٢ مراعياً في ذلك مصلحة المالك وعدم استغلاله ومصادر جهوده وأتعابه.

وبهذا التشريع العادل استطاع الإسلام، ان يحافظ على مبدأ التكافل وتحقيق العدل الاجتماعي، في توزيع المال على مستحقة دون اضرار في الطرف الآخر، معالجاً اهم مسألة اجتماعية لها الاثر الايجابي في ايجاد حالة من التوازن الاجتماعي والرقي الاقتصادي في المجتمع.

١ الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصض ج ٣، ص ٥.

٢ الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، ج ١، ص ٣٢٦.

المبحث الرابع: في موارد صرفها

وهي ثمانية موارد بنص القرآن الكريم ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَامِينَ وَقِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(١)، والسنة النبوية.

الاول، والثاني: الفقير والمسكين

الثالث: العاملون عليها

الرابع: المؤلفة قلوبهم

الخامس: الرقاب

السادس: الغارمون

السابع: في سبيل الله

الثامن: ابن السبيل

الآن الكلام يقع (الف): في تحديد معانٍ هذه الموارد وما هو المقصود منها.

(ب): في تحديد مقدار ما يعطى للفقير والمسكين ليتحقق بذلك هدف الإسلام من وراء تشريعه للضرائب المالية الألزامية وهل أنّ الغاية من تشريع ضريبة الزكاة وأمثالها من الضرائب الأخرى هي إشباع الحاجات الأساسية للفئات الفقيرة والمحرومة أم أنّ الإسلام يطمح إلى تحقيق الأكثر من ذلك؟

(الف) في تحديد معانٍ هذه الموارد

الاول والثاني: الفقير والمسكين فقد عُرِفَ كُلُّ منها: (بَمَنْ لَا يَمْلِكُ مَؤْنَةً سَنَتِهِ الْلَّائِقَةُ بِحَالِهِ لَهُ وَلِعِيَالِهِ وَالْمَسْكِينِ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْفَقِيرِ، وَالْغَنِيُّ بِخَلَافِهِمَا فَإِنَّهُ مَنْ يَمْلِكُ قُوتَ سَنَتِهِ)^(٢).

(١) التوبة / ٦٠.

(٢) الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، ج ١، ص ٣٣٠ - الهمداني، مصباح الفقيه، ج ١٣، ص ٤٧٨ - الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد، ج ٣، ص ٣٠.

المورد الثالث: العاملون عليها وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها إلى الإمام أو نائبه أو إلى مستحقها.

المورد الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم، ويثبتوا على دينهم أو الكفار الذين يجب اعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار.

المورد الخامس: الرقاب وهم: العبيد المكتابون العاجزون عن إداء الكتابة مطلقة أو مشروطة، فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، والعبيد الذين هم تحت الشدة فيشترون ويعتقون بل مطلق عتق العبيد إذا لم يوجد المستحق للزكاة.

المورد السادس: الغارمون وهم: الذين ركبُّهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية.

المورد السابع: سبيل الله تعالى.

وهو جميع سبل الخير كبناء القنطر والمدارس والمساجد واصلاح ذات البين، ورفع الفساد والاعانة على الطاعات.

المورد الثامن: ابن السبيل

الذي تقدتْ نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده، فيدفع له ما يكفيه لذلك بشرط أن لا يكون سفره في معصية^(١).

(ب) في المقدار الذي يعطى للفقير والمسكين:

وقع الخلاف بين العلماء في تحديد مقدار ما يعطى للفقير والمسكين على أقوال تبعاً للأدلة والنصوص الواردة في هذه الجهة:

القول الأول: ان لا يكون مالكاً لنصاب تجب فيه الزكاة أو قيمته^(٢).

القول الثاني: ان لا يكون قادراً على كفايته وكفاية من تلزم كفايته على الدوام^(٣).

(١) الخوري، أبو القاسم، منهاج الصالحين، ج ١، ص ٣٤٣.

(٢) الطرسين محمد بن الحسن، الخلاف، ج ٢، ص ١٤٦.

(٣) الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، ج ١، ص ٢٥٦.

القول الثالث: ان لا يملك ما يكون قدراً كفايته لمؤنته طولَ سنته، وهو قولُ الاكثرِ كما صرَّح به في الروضة^(١).

الا ان الذي يبدو من ملاحظة كثير من النصوص والادلة، ان الاسلام لم يشرع ضريبة الزكاة وامثالها من الضرائب الالزامية، لاجل اشباع الحاجات الاساسية للفقراء والمساكين، وانما يطمح الى رفع مستوى الفقر الى مستوى الغنى، وابشاع جميع حاجاته تحقيقاً للتوازن الاجتماعي الذي ينشدُهُ الاسلام، والأدلة على ذلك كثيرة منها:

١- ما عن اسحاق بن عمار قال: «قلتُ للامام جعفر بن محمد عليهما السلام: أعطي الرجلَ من الزكاة مئة درهم؟ قال: «نعم»، قلتُ: مائتين؟ قال: «نعم»، قلتُ: ثلاثة؟ قال: «نعم»، قلتُ: أربعمائة؟ قال: «نعم»، قلتُ: خمسمائة؟ قال: «نعم» حتى تُغْنِيه»^(٢).

٢- عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألتُ الامام موسى بن جعفر عليهما السلام، عن الرجلِ يكون ابوه أو عمُّه، أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذُ من الزكاة فيوسعُ بها إن كانوا لا يسعونَ عليه في كلِ ما يحتاجُ إليه؟ فقال: «لابأس»^(٣).

٣- عن سماعة قال: «سألتُ أبي جعفر بن محمد عليهما السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخدم؟ فقال الامام: «نعم...»^(٤).

٤- عن أبي بصير: أن الامام جعفر الصادق عليهما السلام تحدثَ عمن تجبُ عليه الزكاة، وهو ليس موسراً، فقال: «يُوسعُ بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقى منها شيءٌ فيناولهُ غيرَهم وما أخذَ من الزكاة فضلاً على عياله حتى يلحقُهم بالناس»^(٥).

٥- عن إسحاق بن عمار، قال: قلتُ لأبي الحسن موسى عليهما السلام: أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً؟ قال: «نعم، وزِدْهُ»، قلتُ: لاعطيه مئة؟ قال: «نعم، وأغْنِه إن قدرتَ على ان تُغْنِيه»^(٦).

(١) الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية، ج ٢، ص ٤٢.

(٢) العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٩، ح ١١٩٧٦.

(٣) نفس المصدر، ج ٩، ح ١١٩٢٢.

(٤) نفس المصدر، ج ٩، ح ١١٩١٦.

(٥) نفس المصدر، ج ٩، ح ١١٩٠٨.

(٦) نفس المصدر، ج ٩، ح ١١٩٧٢.

٦- عن أبي بصير قال: قلت للامام جعفر الصادق عليه السلام: إن شيخاً من أصحابنا يقال له عمر سأله عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين: أما إن عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها لأنني رأيتك أشتريت لحماً وتمراً، فقال له عمر: إنما ربحت درهماً فأشتريت بدانفين لحماً وبدانفين تمراً، ثم رجعت بدانفين لحاجة، تقول الرواية: إن الامام حينما استمع إلى قصة عمر وعيسى بن أعين، وضع يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه وقال: «إن الله تعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو لم يفهموا لزادهم، بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج»^(١).

ومن الواضح في هذه الأدلة «أنها تأمر باعطاء الزكاة وما إليها إلى أن يلحق الفرد بالناس أو إلى أن يصبح غنياً، أو لأشباع حاجاته الأولية والثانوية من طعام وشراب وكسوة وزواج وحج، على اختلاف التعابير التي وردت، وكلها تستهدف غرضاً واحداً وهو تعليم الغنى بمفهومه الإسلامي، وايجاد حالة من التوازن الاجتماعي في مستوى المعيشة، فإننا وبملاحظة هذه النصوص نستطيع أن نحدد مفهوم الغنى والفقير عند الإسلام بشكل عام، فالفقير هو: من لم يظفر بمستوى من المعيشة يمكنه من إشباع حاجاته الضرورية وحاجاته الكمالية بالقدر الذي تسمح به حدود الشروة في البلاد، أو هو - بتعبير آخر - : من يعيش في مستوى تفصله هوة عميقه عن المستوى المعيشي للأثرياء في المجتمع الإسلامي، والغني: من لا تفصله في مستوى المعيشي هذه الهوة، ولا يعصي عليه إشباع حاجاته الضرورية والكمالية بالقدر الذي يتاسب مع ثروة البلاد، ودرجة رقيها المادي سواء كان يملك ثروة كبيرة أم لا.

وبهذا يظهر: أن الإسلام لم يعط للفرد مفهوماً مطلقاً ومضموناً ثابتاً في كل الظروف والاحوال، فلم يقل مثلاً: إن الفقر هو العجز عن الإشباع البسيط للحاجات الأساسية. وإنما جعل الفقر بمعنى عدم الالتحاق في المعيشة بمستوى الناس كما جاء في النص، وبقدر ما يرتفع مستوى المعيشة يتسع المدلول الواقعي للفرد، لأن التخلف عن مواكبة هذا الارتفاع في مستوى المعيشة يكون فرعاً عنده، فإذا اعتاد الناس مثلاً على استقلال كل عائلة بدار، نتيجة لاتساع العمran في البلاد، أصبح عدم حصول عائلة على دار مستقلة لوناً من الفقر، بينما يكون فرعاً حينما لم تكن البلاد قد وصلت

(١) العاملبي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٢٠٤٣.

إلى هذا المستوى من اليسر والرخاء.

وهذه المرونة في مفهوم الفقر، ترتبط بفكرة التوازن الاجتماعي إذ أن الإسلام لو كان قد أعطى - بدلاً عن ذلك - مفهوماً ثابتاً لل الفقر، وهو العجز عن الاشباع البسيط للحاجات الأساسية، وجعلَ من وظيفة الزكاة وما إليها، علاجًّا لهذا المفهوم الثابت لل فقر، لما أمكن العمل لإيجاد التوازن الاجتماعي، في مستوى المعيشة عن طريقها، ولا تسعـت الهـوة بين مستوى عوائد الزكـاة وما إلـيـها، ومستوى المعيشـة العام للأـغـنيـاء الذي يزـحفـ ويـرـتفـعـ باـسـتمـرارـ، تـبعـاً لـلـنـطـورـاتـ المـدنـيـةـ فيـ الـبـلـادـ وـزـيـادـةـ الـثـرـوـةـ الـكـلـيـةـ، فإـعـطـاءـ مـفـاهـيمـ مـرـنـةـ لـلـفـقـرـ وـالـغـنـيـ، وـوـضـعـ نـظـامـ الزـكـاةـ وـمـاـ إـلـيـهاـ عـلـىـ أـسـاسـ هـذـهـ مـفـاهـيمـ الـمـرـنـةـ، هوـ الـكـفـيلـ يـامـكـانـ اـسـتـخـدـامـ الزـكـاةـ وـغـيرـهـاـ لـصـالـحـ التـوازنـ الـجـتمـاعـيـ الـعـامـ.

وليس غريباً إعطاء مفهوم من لمدلول تعلق به حكم شرعـيـ، كالـفـقـرـ الـذـيـ رـبـطـتـ بـهـ الـزـكـاةـ، ولا يعني هذا تغيـرـ الحـكـمـ الشـرـعـيـ، بلـ هوـ حـكـمـ ثـابـتـ لـمـفـهـومـ خـاصـ، وـالتـغـيـرـ آـنـماـ هوـ فيـ وـاقـعـ هـذـاـ الـمـفـهـومـ، تـبعـاً لـلـظـرـوفـ^(١).

والخلاصة: إن الزكـاةـ فيـ نـظـرـ الـإـسـلـامـ، لمـ تـكـنـ مـجـرـدـ عـمـلـ طـيـبـ منـ اـعـمـالـ الـبـرـ وـخـلـةـ حـسـنةـ منـ خـلـالـ الـخـبـرـ، بلـ هيـ رـكـنـ أـسـاسـيـ منـ أـرـكـانـ الـإـسـلـامـ وـهـيـ حـقـ لـلـفـقـرـاءـ فيـ أـمـوـالـ الـأـغـنـيـاءـ، قـرـرـةـ مـالـكـ الـمـالـ الـحـقـيقـيـ وـهـوـ اللـهـ تـعـالـيـ وـأـنـهـ حـقـ مـعـلـومـ قـدـرـ الشـرـعـ الـإـسـلـامـيـ نـصـبـةـ وـمـقـادـيرـةـ وـحـدـوـدـةـ وـشـرـوـطـةـ اـضـافـةـ إـلـىـ إـنـ هـذـاـ الـحـقـ، لمـ يـوـكـلـ لـضـمـائـرـ الـأـفـرـادـ وـحـدـهـ، وـإـنـماـ حـمـلـتـ الدـوـلـةـ الـإـسـلـامـيـةـ مـسـؤـلـيـةـ جـبـاـيـتهاـ بـالـعـدـلـ وـتـوزـيـعـهـاـ بـالـحـقـ وـمـنـ حـقـ الـدـوـلـةـ انـ تـؤـدـبـ -ـبـمـاـ تـرـاـهـ مـنـ الـعـقـوبـاتــ كـلـ مـنـ يـمـتـنـعـ مـنـ أـدـاءـ هـذـهـ الـفـرـيـضـةـ.

وـإـنـ مـنـ أـهـدـافـهـ الـاـسـاسـيـةـ القـضـاءـ عـلـىـ الـفـقـرـ وـإـغـنـاءـ الـفـقـرـاءـ غـنـاءـ دـائـمـاـ يـسـتأـصلـ شـافـةـ الـعـوـزـ مـنـ حـيـاتـهـمـ، وـيـقـدرـهـمـ عـلـىـ إـنـ يـنـهـضـواـ وـحـدـهـمـ بـعـبـءـ الـمـعـيـشـةـ، وـذـلـكـ لـأـنـهـ فـرـيـضـةـ دـوـرـيـةـ مـنـظـمـةـ دـائـمـةـ الـمـوـارـدـ، مـهـمـتـهـاـ إـنـ تـيـسـرـ لـلـفـقـرـ قـوـاماـ مـنـ عـيـشـ لـأـقـيـمـاتـ وـدـرـيـهـمـاتـ مـعـدـودـةـ فـهـيـ بـذـلـكـ تـعـدـ مـنـ أـهـمـ آـلـيـاتـ التـكـافـلـ الـإـجـتمـاعـيـ فـيـ الـإـسـلـامـ.

(١) الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، ص ٢٧٩.

ب: الخمس

تُعدُّ فريضةُ الخمسِ، من الضرائبِ الكبُرى في الإسلام، وهي تتحلُّ مرتبة الصدارَة ضمن الضرائب المالية التي إفترضها الإسلام والزم المسلمين بأدائها وعدم التهاون بها، فقد نص القرآن الكريم عليها في قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه ولرسول ولذى القربى واليتمى المساكين وابن السبيل إن كنتم أمتتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير﴾^(١)، وهي صريحة في المتن والمضمون على ثبوت هذه الفريضة «بنص القرآن الكريم مع التأكيد فيه بقوله: «واعلموا» وتكرار لفظة «إن» وهي تزداد للتأكيد، فكيف مع تكرارها وتعليق الحق بالله تعالى، وتشريكه فيه مع أنه تعالى المالك لكل شيء، ثم تعليق ذلك بقوله تعالى: «إن كنتم أمتتم بالله وما أنزلنا على عبدنا»^(٢) فجعل الأقرار بالخمس جزء من الأيمان ورकناً فيه، والأجماع ثابت على أن الآية غير منسوخة، وأن حكمها باق»^(٣).

ثبوت هذه الفريضة بنص القرآن الكريم أمر لا ريب فيه ولا غبار عليه، اضافة إلى الأدلة والنصوص الواردة في كتب الحديث والروايات، وهي بالغة حد التواتر القطعي منها: ما ورد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال: قلت لأبي جعف ع: «ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِ الْيَتَمِ دَرْهَمًا، وَنَحْنُ الْيَتَم»^(٤).

ومارواه الصدوق قتيل عن الصادق ع قال: «إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَنَا الْخَمْسَ، فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ، وَالْخَمْسُ لَنَا فَرِيضةٌ وَالْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ»^(٥).

وكذلك مارواه شديد عن أبي جعفر ع قال: «يَا أَبَا الْفَضْلِ لَنَا حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي الْخَمْسِ، فَلَوْ مَحَوْهُ قَالُوا لِيْسَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ لَكَانَ سَوَاءً»^(٦)، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ عَدَمَ اعْطَاءِ

(١) الأنفال / ٤١.

(٢) الأنفال / ٤١.

(٣) الحلى، يوسف بن المطهر، مختلف الشيعة، ج ٣، ص ٣٤٤.

(٤) العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ب ٤ ما يجب فيه الخمس، ح ١.

(٥) الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ح ١، ب الخمس، ح ٦.

(٦) الطبرسي ميرزا حسين، مستدرك وسائل الشيعة، ب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ٣.

الخمس لهم مساوٍ لإنكار تشريعه في القرآن الكريم ومن أنكر تشريعه فهو على حد الكفر بالله تعالى، فالخمس إذاً فريضة واجبة بنص القرآن والسنة النبوية، والذي يهمنا من هذه الفريضة أمران:

الف - في موارد تعلق الخمس؟

في الموارد التي يصرف إليها؟

أما ما يتعلق بالأمر الأول، فالمشهور عند فقهائنا أن الخمس يتعلّق بسبعة أمور وهي: (١) الغائم (٢) والمعادن (٣) والكنوز (٤) وكل ما يخرج من البحر بالغوص (٥) وما يفضل من مؤونة السنة (٦) وما أشتري الذمي من أرض المسلم (٧) والحلال المختلط بالحرام^(١) هذا هو المشهور عند الفقهاء، إلا أن الجمهور من المسلمين خالفوا في ذلك واعتبروا أن الخمس ينحصر في الغائم الحربية فقط ولأجل ذلك بحثوا عن الخمس في كتاب jihad في مسألة قسمة الفيء والغائم الحربية ولم يقدروا في كتبهم عنواناً باسم الخمس، لكن الدليل على خلاف ما ذهبوا إليه كتاباً وسنة، وسنشير إلى ذلك ضمن بحث موارد تعلق الخمس.

(ب) موارد تعلق الخمس

١- الغائم: تطلق الغيمة في اللغة العربية على الاصابة والفوز بالشيء بلا مشقة^(٢) وقال في المصباح نقاً عن أبي عبيد (الغيمة) ما نيل من أهل الشرك عنونه وال Herb قائمة، والفيء ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها^(٣) ولذا قال الفقهاء: أن الغائم يراد بها «غائم دار الحرب» مما حواه العسرك وما لم يحوه، من أرض وغيرها، ما لم يكن غصباً من مسلم أو معاهد، قليلاً كان أو كثيراً^(٤)، وأول غيمة وقعت لل المسلمين هي غائم بدر في السنة الثانية للهجرة، «فتاز المهاجرين والأنصار في أقسامها، ففرقها النبي ﷺ فيهم على السواء وهو كواحد منهم». ثم جاء الأمر بالتخميس في الآية: **﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾**

(١) الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٦٤.

(٢) الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، ص ٤٥٤، والفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ب الميم، ص ٢٢٢.

(٣) الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، ص ٤٥٥.

(٤) الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، المسالك الأفهام، ج ١، ص ٤٥٨.

واليتامى وابن السبيل ^(١) فأول غنيمة حُمِّست على هذه الصورة غزوة بنى قينقاع بتلك السنة ^(٢)، وعلى ضوء ما فُسِّرَت به الغنيمة لغةً، يرى فقهاء الامامية أن لفظ الغنيمة يشمل كل ما يظفر به الانسان في حياته من أموال وبأي سبب كان، سواءً في الحرب ضدَّ الكفار، أم باستخراج المعادن من الأرض أم بوجдан الكنوز بالغوص في البحار والانهار، أم ما يُكتسب به من الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها، وعليه فالخمس يشمل جميع هذه الموارد ولا يستثنى منها شيئاً، وبذلك تظهر أهمية هذه الضريبة الاسلامية في تغطية مصارف كثير من موارد الدولة الاسلامية، سواء كانت هذه الموارد تتعلق بالجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ومنه تعطية حاجات الفقراء والمساكين وابن السبيل وغيرهم من ذكرتهم آية الخمس، وغيرها من الموارد.

بينما لا يرى ذلك كثير من المسلمين، بل ذهب جمهور المسلمين من العامة إلى تحديد دائرة هذه الضريبة بما يغنم المسلمون من الكفار في الحرب فقط، والذي دعاهم إلى القول بذلك، هو الوقوف على الظاهر من قوله تعالى **﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنْمَتُمْ﴾** فقد اتفقت كلمات فقهائهم ومفسريهم على أن المراد من كلمة «ما غنمتم» الواقعه في الآية، هو ما يغنم المسلمون من الكفار في الحرب فقط واليك اقوال جملة من مفسريهم وفقهائهم:

أما مفسروهم فقد افرقوا إلى طائفتين:

الاولى: «ومنهم الطبرى، والبيضاوى، وابن كثير وصاحب الدر المنشور، وصاحب في ظلال القرآن، والجلالين، والجصاص، والكساف، وابن عربى، فقد فسروا كلمة «ما غنمتم من شيء» بما يغنم المسلمون في الحرب ضدَّ الكفار» ^(٣).

وأما الطائفة الثانية: و منهم «الفخر الرازى، والقرطبي، والآلوسى والمراغى والشعالى» ^(٤) فقد

(١) الانفال / ٤١.

(٢) زيدان، جرجى، تاريخ التمدن الإسلامي، ص ٢١٦.

(٣) الطبرى، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آى القرآن، ج ١، ص ٢، البيضاوى، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل واسرار التأويل، ج ٣، ص ٥٠، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج ٢، ص ٣١٠، سيد قطب، في ظلال القرآن، ج ٤، ص ١٢، الحلى محمد بن أحمد، عبدالرحمن السيوطي، تفسير الجلالين، الجصاص، أحکام القرآن، ج ٣، ص ٥٠، الزمخشري، تفسير الكاشف، ج ٢، ص ١٥٨، ابن العربي، أحکام القرآن، ج ٣، ص ٥٠.

(٤) الرازى، فخر الدين، التفسير الكبير، ج ١٥، ص ١٦٤، القرطبي، جامع أحکام القرآن، ج ٤، ص ٨، الآلوسي، تفسير روح المعاني، ج ١، ص ٢.

اعترفوا بكون معنى اللُّفْظ في اللغة عاماً، ولكن قالوا بكون المراد في الآية الشريفة هي الغنائم الحربية، للأتفاق على ذلك، وأنَّ عِرْفَ الشَّرْع أوجب تقييد اللُّفْظ بهذا المعنى في المقام.

وأما فقهائهم: فقد استدلَّ الشافعي في الأُمَّ، لوجوب الخمس في الغنيمة فقط بالآية الشريفة وقال: «يجب الخمس في الغنيمة - وهي المال الذي أَخْذَ من المشركين - لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾^(١) ، ومثله ابن قَدَامَة في المعني حيث قال: «إِنَّ الْغَنِيمَةَ مُخْمُوسَةٌ وَلَا أَخْتَلَافَ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَقَدْ نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾^(٢) .

وخلال القول أنَّ جمهور العامة ومفسريهم وفقهائهم قالوا بوجوب الخمس إلا أنَّهم خصّصوه في الغنائم الحربية فقط، وأما فقهاء الامامية ومفسروهم فأنهم توسعوا في معنى الغنيمة الوارد لفظها في الآية المباركة واعتبروا الخمس في جميع المغانم والمكاسب، وما أستُخرج من المعادن والغوص والكنوز وما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤونة والكافية في طول السنة، مستدلين على ذلك بأجمع الطائفنة ودلالة الآية الكريمة على ذلك، وكيف ما كان فأن ضريبة الخمس في الإسلام سواء كانت على رأي الامامية أو العامة، تُعد من الصرائب العامة، التي تستعين بها الدولة أو المحاكم الشرعي، على إدارة أمور الناس ومعالجة كثير من القضايا الاقتصادية والسياسية وغيرها، إضافةً إلى القضاء على حالات الفقر والبؤس في المجتمع ولذلك فهي تدرج ضمن آليات التكافل الاجتماعي التي تلعب دوراً أساسياً في انعاش الحالة الاقتصادية في البلاد، والقضاء على جميع مظاهر الحرمان في المجتمع.

يقول قول الإمام كاسف الغطاء في معرض كلامه عن الخمس: «فالخمس مع السعة التي ذكرناها من جهة كونه تحت زمام الفقيه المدبر لشئون المجتمع، مسألة سياسية وحكومية توجب له مزيداً من الإقتدار، لإدارة أمور الشعب، ومن أجل كونه مانعاً من تراكم الثروة، وسبباً

تفسير المراغي، ج ١٠، ص ٤، ومثله في تفسير الثعالبي.

(١) الانفال / ٤١.

(٢) الشافعي، كتاب الأُمَّ، ج ٤، ص ١٣٩.

(٣) الانفال / ٤١.

(٤) ابن قدامة، عبد الرحمن بن عمر، المغني، ج ٧، ص ٢٩٧.

لغنى بيت المال مسألة أقتصادية ذات شأن خاص، كما أن الانفال أيضاً - عندنا - من جهة كونها عبارة عن منابع الثروة من «الاراضي الموات» و«المعادن»، و«البحار» و«الانهار» و«الآجام» و«رؤوس الجبال» و«بطون الأودية» و«كل ارض لا رب لها»، وكونها بأجمعها متعلقة بالنبي الأقدس ﷺ والولي عليه السلام القائم مقامه، المتصدي لإدارة امور المسلمين على أساس العدل ومحور الرقي والاكتفاء مسألة سياسية، وأقتصادية ذات أهمية خطيرة وموجة لعمaran البلاد واقتدار المسلمين وعظمتهم ورقيهم ورفاهم^(١).

٢- المعادن: «وهو اعم من أن يكون منطبعاً كالنقدin والحديد والرصاص والصفر، أو غير منطبع كالياقوت والعقيق والكحل والفiroزوج والبلور ونحوها أو مائعاً كالقير والنفط والكبريت، والظاهر ان جملة ما خرج عن حقيقة الأرضية ولو بخاصية زائدة عليه»^(٢).

٣- وكذلك يتعلّق الخمس بالكنوز «وهو المال المذكور في موضع، أرضًا كان أم جدارًا، أم غيرهما فإنه لو اجده وعليه الخمس»^(٣).

٤- وأما المورد الرابع من موارد تعلق الخمس فهو «الغوص»: وهو اخراج الجوادر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنياً كان أو نباتياً^(٤).

٥- ثم المال الحال المختلط بالخرام، على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحب و بمقداره، فيحل بآخر خمسه ومصرفه^(٥).

٦- الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم^(٦) فيجب اخراج الخمس منها ما يفضل عن مؤونة السنة، ومؤونة عياله من أرباح التجارة ومن سائر التكسيبات من الصناعات والزراعة والاجارات... الخ^(٧).

فهذه الموارد السبعة، يجب فيها أخراج الخمس وصرفه لمستحقيه، والملاحظ أن هذه الموارد

(١) كاشف الغطاء، محمد حسين، أصل الشيعة وأصولها، ص ١١٣.

(٢) البحرياني، يوسف، الحدائق الناظرة، ج ١٢، ص ٣٢٧.

(٣) الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، ج ١، ص ٣٤٩.

(٤) الخوئي، أبو القاسم، مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص ١٠٨.

(٥) نفس المصدر، ص ١٢٤.

(٦) نفس المصدر، ص ١٧٣.

(٧) نفس المصدر، ص ١٩٣.

انما وجبت فيها ضریبة الخمس لأجل تغطیة مصارف الضمان الاجتماعي، وعلاج مشكلة الفقر والعجز المالي لکثير من شرائح المجتمع وهو ما یتيح للحاکم الشرعي أو الدّولة الاسلامیة، السبیل الى معالجة کثير من القضايا الاقتصادیة والسياسیة والاجتماعیة ومنها توفير الضمان الاجتماعي للأفراد الذين عجزوا عن اعالة انفسهم وعوائلهم.

بـ - الموارد التي یصرف اليها الخمس؟

وهي ستة أصناف تصرّفت الآیة المبارکة لذکرهم وهم كالتالي:

١- سهم الله تبارک وتعالى.

٢- سهم النبي ﷺ.

٣- سهم ذي القربی الذي یقصد به الامام المعصوم الذي یقوم مقام النبي ﷺ.

٤- اليتامي.

٥- المساکین.

٦- ابن السبیل وھؤلاء الثلاثة الأخيرة یشترط فيهم أن يكونوا من بنی هاشم لا غيرهم.

وقد ذکر الفقهاء ان سهم الله تعالى للنبي ﷺ وسهم النبي ﷺ للأمام، وبالنتیجة تكون هذه الأسماء الثلاثة كلها للأمام كما ورد في النص عن البزنطی عن الامام الرضا علیه السلام في تفسیر الآیة المبارکة؟ فقيل له: فما كان لله، فلمن هو؟ قال: لرسول الله ﷺ، وما كان لرسول الله ﷺ فهو للأمام...»^(١).

فالامام یتصرف في هذا الحق المالي، بما يراه من المصلحة، فإنَّ الخمس وبملاحظة الادلة «المقام الزعامۃ للمسلمین» (ولا أقل أن يكون نصفه كذلك) بمعنى أنَّ له ولایة التصرّف الصرف فيما تقتضيه مصالح الإسلام والمسلمين وتعود فائدته لعامة المسلمين»^(٢). وأما في زماننا «فللمجتهد الجامع للشرائط أو أنفاقه في المصرف الذي یُجیزه»^(٣) وبطبيعة الحال ان الموارد التي یُجیز المجتهد صرف الخمس إليها إنما هي تعود بالدرجة الأولى إلى الصالح العام بين المسلمين كمساعدة التمزوجين الذين هم بحاجة إلى ذلك والفقراء والمساكين، وبناء الدور والمساجد

(١) العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج ٩، ب ١ من أبواب قسمة الخمس، ح ٣.

(٢) الهمدانی، حسین ، الخمس، ص ١١٥.

(٣) المتظیری، حسین علی، الاحکام الشرعیة، ص ٣٢٦.

والمستشفيات، وأيواء الأيتام وغيرها من الموارد التي لوحظ فيها الجانب الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي.

وأما الأقسام الثلاثة الأخرى:

فهم الأيتام والمساكين وابن السبيل منبني هاشم بالخصوص، فلهم نصف الخمس يعطون منه على قدر حاجتهم بأذن المجتهد الجامع للشراط، أو هو يتولى ذلك، ويشرط فيهم وجود الحاجة أو الفقر كما في الأيتام، فإنه يشرط فيهم الفقر، فلا خمس للغنى وإن كان هاشميًا، وبهذا تنطوي ضريبة الخمس مساحة كبيرة من شرائح المجتمع الإسلامي تعاني من الحاجة والفقر والعوز، فهي جزء هام من الآليات التي يعتمدُها نظام التكافل في الإسلام.

ج- الكفارات:

ومفرداتها كفارة «وهي بالتشديد ما كفر به من صدقة وصوم ونحوهما»^(١) وفي الاصطلاح الفقهى: «عبادة خاصة مالية أو بدنية شرعاً لها الله تعالى في دينه وجعلها نحو مؤاخذة وعقوبة في الغالب على مخالفة حكمه، أو مسقطة لعقابه، ماحيّة لما صدر من العبد من ذنبه، أو جبراً للنقص الواقع في عمله، وهي إما قول أو فعل أو بذل مال»^(٢).

وفي أغلب الأحيان تكون الكفارة ماليةً فيدفع المكلّف مقداراً معيناً من المال للمسكين تكثيراً عن ذنبه أو عن خطأه، فإنه ليس بالضرورة أن تكون الكفارة عن ذنب كما في قتل الخطأ فإنه يكفر عن خطأه لاعن ذنبه، وعليه فقد حرّص الإسلام في كلٍّ تشرعياته وتقنياته على أن يكون للفقير والمسكين الحظ الأوفر في التشريع المالي، كما في باب الكفارات وغيرها من التشريعات المالية كالزكوة والخمس والصدقات وغيرها ومن هنا فلابد من التعرّض لبحث الكفارات والتطرق لأنواعها ومصاريفها:

الف - أقسام الكفارات وأنواعها:

وهي على أربعة أقسام: «مرتبة، ومخيرة، وما اجتمع فيه الأمران، وكفارة الجمع».

(١) الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ج. ٢، ص. ١٨١.

(٢) المشكيني، الميرزا علي، مصطلحات الفقه، ص ٤٣٨.

١- أما المرتبة فهي ثلاثة: كفارة الظهار، وكفارة قتل الخطاء، ويجب فيما العتق، فإن عجز فضيام شهرين متتابعين، فإن عجز إطعام ستين مسكيناً.

وكفارة من أفتر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وهي: إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فضيام ثلاثة أيام.

٢- المخيرة: وهي كفارة من أفتر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة لها، وكفارة حتى النذر، وكفارة حتى العهد، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاص، وهي: العتق، أو صيام شهرين متتابعين أو أطعام ستين مسكيناً.

وما أجمع فيه الأمان - الترتيب والتخيير - وهو: كفارة حتى اليمين، وكفارة نتف المرأة شعرها، وخدش وجهها في المصاص وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم مخيراً بينها فإن عجز من الجمع فضيام ثلاثة أيام.

٣- كفارة الجمع: وهي كفارة قتل المؤمن عمداً وظليماً، وكفارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرم وهي: عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً^(١).

وهناك أنواع آخر من الكفارات تعرض لها العلماء في كتبهم الفقهية، وهي في غاية الدقة والاحكام فما من خطاء أو ذنب يقوم به الإنسان إلا وله نوع من التكبير فمنها ما لا يصل إلى حد الالزام ومنها ما يلزم الشارع صاحبه بالتكبير عنه وقد ذكر العلماء قسماً آخر من الكفارات التي يجب أدائها وهي ما يصطلاح عليه بـ«كفارات المحرمات» في باب الحج وهي على أنواعٍ نذكرها بأختصار:

١- كفارة الصيد وفيها تفصيل طويل، تبدأ من قتل النعامة التي يجب فيها بذاته إلى ابسط حيوانٍ كقتل الزنبور - متعيناً - فإنه لا بد من أن يطعم القاتل شيئاً من الطعام^(٢).

٢- «كفارة الجماع وما لحق به (بذاته، بغير، أو بقرة، أو شاة) على تفصيل طويل، ويفسّر الحج في بعض الصور.

(١) الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ١١٩.

(٢) الخوئي، أبو القاسم، مناسك الحج، ص ٩٦.

- ٣- كفارة العقد (بدنه) على العاقد اذا دخل المعقود له.
 - ٤- كفارة الاستئناء (بدنه) وقيل يفسد الحج.
 - ٥- كفارة استعمال الطيب (شاة).
 - ٦- كفارة لبس المخيط (شاة).
 - ٧- كفارة الاكتحال (شاة) احتياطاً.
 - ٨- كفارة النظر في المرأة (شاة) كذلك احتياطاً.
 - ٩- كفارة لبس الخف والجوراب (شاة) احتياطاً.
 - ١٠- كفارة الجدال (بدنه، او بقرة، او شاة) على تفصيل في كتب الفقه.
 - ١١- كفارة قتل القمل (كف من الطعام يعطى للفقير) احتياطاً.
 - ١٢- كفارة التزيين (شاة).
 - ١٣- كفارة تغطية الرجل رأسه (شاة).
 - ١٤- كفارة تغطية المرأة وجهها (شاة).
 - ١٥- كفارة التدهين (شاة او إطعام فقير) على تفصيل.
 - ١٦- كفارة إزالة الشعر (شاة، او صوم ثلاثة أيام او إطعام ستين مسكيناً).
 - ١٧- كفارة إخراج الدم (شاة).
 - ١٨- كفارة قلع الضرس (شاة) احتياطاً.
 - ١٩- كفارة تقليم الظفر (شatan، او شاة او مدة من طعام) على تفصيل.
 - ٢٠- كفارة التظليل (شاة).
 - ٢١- كفارة قلع الشجرة (بقرة، او شاة، او قيمة تلك الشجرة).
 - ٢٢- كفارة حمل السلاح (شاة)^(١)
- ب) نوعية التكفير:**
- وهي عبارة عن أربعة أشياء:
- ١- الصوم ٢- العتق ٣- الاطعام ٤- الكسوة.

(١) الشيرازي، محمد الحسيني، أحكام الإسلام، ص ٧٦.

الصومُ والمقصود به صيامُ الشخص العاصي، وهو لا يكون عادةً إلا في حالة العجز عن الكفارات الأخرى، وتخالف مدة الصيام بأختلاف الذنب الذي يُكفر عنه، فقد يكون ثلاثة أيام كما في بعض كفارة اليمين أو صوم شهرين كما في قتل الخطأ.

العتق: والمقصود به عتق رقبة أي تحرير أحد الأرقام ويُشترط في العبد المُعتق شروطٌ:

١- الایمان والاصل فيه قوله تعالى في قتل الخطاء:

«فتحرير رقبة مؤمنة»، إضافةً إلى النصوص الشرعية الأخرى كرواية يوسف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال: «سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً؟ قال: لا»^(١) وغيرها من النصوص. وقد استهدف الإسلام في هذا التشريع القضاء على جميع مظاهر العبودية والرّق وحث المسلمين على ذلك، حتى أصبح الرّق في زماننا هذا منعدماً إذ لا يثر له على وجه العموم.

٢- السلامه من العيوب: «فلا يجزي الأعمى ولا الأجدم، ولا المقعد، ولا المنكّل به لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب»^(٢) ولكن هذه العيوب موجبة لنقصان مالية المُعتق فلذا لا يجزي في الاعتق من كان ناقصاً الماليّة، وبهذه الأسباب المذكورة الموجبة لإنعلاق العبد المملوك يظهر مدى حرص الإسلام في القضاء على جميع مظاهر العبودية ومحاربة الرّق بمختلف ألوانه.

٣- أن يكون تام الملك: «فلا يجزي المدبر ما لم ينقض تدبیره»^(٣).

والقول بعدم إجزاء عتق المدبر ما لم ينقض تدبیره قبل العتق قاله مجموعة من العلماء منهم الشيخ في النهاية^(٤)، وتلميذه القاضي^(٥)، وابن الجنيد^(٦) مستدلين على ذلك بحسنة الحلباني عن أبي عبدالله عليه السلام: «في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا»^(٧). هذه ثلاثة

(١) العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٢٣ باب ١٧ من أبواب العتق، ح ٥.

(٢) الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الافهام، ج ١٠، ص ٤٤.

(٣) نفس المصدر، ص ٤٧.

(٤) الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية، ص ٥٦٩.

(٥) القاضي البراج، عبد العزيز، المهدب، ج ٢، ص ٤١٤.

(٦) ابن الجنيد، حكا عنه العلامة في المختلف، ص ٦٣.

(٧) العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٢٣، باب حكم المدبر في الكفارة، ج ١.

شروط يجب توفرها في العبد المعتق، وألا لا يصح اعتقاد دونها كما صرّح به جملةً من العلماء.

ج - الإطعام: والمقصود بالإطعام إطعام المساكين، وكفارة الإطعام تختلف باختلاف المعصية، فقد تكون الكفارة إطعام عشرة مساكين كما في كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وقد تكون ستين مسكيناً كما هو الحال كما في إفطار شهر رمضان عمداً، ومقدار الاطعام كما هو المشهور خصوصاً بين متاخر علمائنا، أنه قدر مدة لكل مسكين «والمعتبر من المدة الوزن لا الكيل عندنا، لأن المدة الشرعي مرکب من الرطل والرطل مرکب من الدرهم والدرهم مرکب من وزن الجبات، ويسمى درهم الكيل ويترکب من المدة الصاع، ومن الصاع الوسق، فالوزن أصل الجميع»^(١).

د - الكسوة: ورد الامر بها مطلقاً في كفارة اليمين، فيجب لمن أرادها ما يحصل بها مسمّها عرفاً، وقد اختلف الأصحاب في تقديرها لذلك فمنهم من حملها على عرف الشرع في الصلاة، ففرق بين الرجل والمرأة وهو ابن الجنيد^(٢) فاعتبر للمرأة درعاً وخماراً، وأكتفى للرجل بثوب يجزيه في مثله الصلاة. ومنهم من اطلق الشوبين كالمفید^(٣) وسلام^(٤) ومنهم من اطلق الشوب كالشيخ في المبسوت^(٥)، وابن ادريس^(٦)، والعلامة في المختلف^(٧) والتحرير^(٨) والارشاد^(٩)، ومنهم من فصل فاعتبر الشوبين مع القدرة وأكتفى بالثوب مع العجز كالشيخ في النهاية^(١٠) وابن البراج^(١١) وأبي الصلاح^(١٢)، والعلامة في القواعد^(١٣).

(١) الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسائل الافهام، ج ١٠، ص ٩٢.

(٢) حكاه عنه العلامة في المختلف، ص ٦٦٦.

(٣) المفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص ٥٦٨.

(٤) سلام، حمزة بن عبد العزيز، المراسيم، ص ١٨٦.

(٥) الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوت، ج ٦، ص ٢١١.

(٦) الحلي، ابن ادريد، س محمد بن منصور، السرائر، ج ٣، ص ٧٠.

(٧) العلامة، الحسن بن يوسف، المختلف، ص ٦٦٦.

(٨) العلامة، الحسن بن يوسف، تحرير الاحكام، ج ٢، ص ١١٢.

(٩) العلامة، الحسن بن يوسف، ارشاد الاذهان، ج ٢، ص ١٠٠.

(١٠) الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية ص ٥٧٠.

(١١) ابن البراج، عبد العزيز، المهدب، ج ٢، ص ٤١٥.

(١٢) أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص ٢٢٧.

(١٣) العلامة، الحسن بن يوسف، قواعد الاحكام، ج ٢، ص ١٤٨.

وكيف ما كان فإن الهدف من حرص الإسلام على هذه الشريحة من المجتمع له دلالاتٌ وأبعادٌ مهمةٌ في تحقيق العدل الاجتماعي، وضمان العيش لكافة أفراد المجتمع فانه تحت نظامِ الإسلام وتطبيق المنهج الإسلامي والشريعي، لا يبقى أيٌ فردٌ يعاني من الفقر والمسكنة اذ تكفلُ الإسلام من خلال هذه النظم المالية بضمان العيش بمستوى لائق لكافة شرائح المجتمع. وعليه فمفهوم الكفارات في الإسلام من المفاهيم التي تدرج ضمن آليات التكافل الاجتماعي، فهي واحدةٌ من الآليات الإلزامية التي تموّن الدولة الإسلامية أو الحاكم الشرعي لإعانتهِ الضعفاء والقضاء على مظاهر الفقر والمسكنة.

ج - مصرف الكفارات: هو مَنْ تحققَتْ فيه صفةُ المسكنة وما يُعبّرُ عنه بلسان القرآن الكريم بالمسكين وهو: «مَنْ لَا يَمْلِكُ مَؤْنَةً سَنَتِهِ الْلَّاثِقَةَ بِمَا لَهُ وَلِعَالَهُ الَّذِي هُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْفَقِيرِ وَقَدْ وَرَدَ التَّعْبِيرُ بِهَذَا الْلَّفْظِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكُمْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَدَّتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيْكُم﴾^(١)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَمَنْ لَمْ يُسْتَطِعْ إِطْعَامُ سَتِينَ مَسَاكِينًا﴾^(٢).

وقد اشترط البعضُ في مستحق الكفارات أن يكون مؤمناً أو مستضعفًا كما ذكر الشيخُ في الميسوط^(٣) والعلامةُ في الإرشاد^(٤) ذلك، أما في الميسوط فإنه جعل مصرفها مصرف زكاة الفطرة، وقد جوزَ صدقُ زكاة الفطرة إلى المستضعف وكيف ما كان «فلا ريب في إعتبار المسكنة، لأنها منصوص الآية^(٥) ولا يتعدى إلى غيره من أصناف مستحقي الزكاة غير الفقير حتى الغارم، وإن استغرق دينه ماله إذا ملك مؤونة سنته. وكذلك ابن السبيل إن أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة، وإلا ففي جواز أخذه نظر، من حيث أنه حينئذ في معنى المسكين، ومن أنه قسيم له مطلقاً. ويظهرُ من الدروس^(٦) جواز أخذه لها حينئذ. واختلف في الفقير والأقوى جواز دفعها إليه، إما لكونه أسوء

(١) المائدة / ٨٩

(٢) المجادلة / ٤

(٣) الطوسي، محمد بن الحسن، الميسوط، ج ٦، ص ٢٠٨، وج ١، ص ٢٤٢.

(٤) العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الذهاب، ج ٢، ص ١٠٠.

(٥) المجادلة / ٤

(٦) الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية، ج ٢، ص ١٨٩.

حالاً كما ذهب إليه بعضهم^(١)، أو لأنَّ كلَّ واحدٍ من المسكين والفقير يدخلُ في الآخر حيث ينفردُ بالذكر، وإنما يبحث من الأسوأ حالاً منها على تقدير الاجتماع كآية^(٢) الزكاة^(٣).

والخلاصة: أن مصرف الكفارات بمختلف أنواعها إذا كانت ماليةً، أو ما من شأنه المالية فإنها تُصرفُ إلى المسكين أو الفقير على بعض الأقوال، والمهم هو وجود صفة الاستحقاق اذ هو المقصود من هذه التشريعات المالية، فإنَّ الإسلام حرص على إجتناب الفقر والقضاء على مختلف ألوان الحرمان.

د- الجزية:

ضريبة ماليةٌ يضعها الإسلام على جميع أهل الكتاب من الرجال البالغين، على نحو الوجوب والالزام - وهم اليهود والنصارى والمجوس على الأشهر.

قال صاحب الجوادر في تعريفه للجزية: «هي الوظيفة المأخوذة من أهل الكتاب لإقامةهم بدار الإسلام، وكف القتال عنهم وهي فعلة من جزى يجزي يُقال: جزيتُ ديني إذا قضيتها، بل لعل منه قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾^(٤)، ولا خلاف بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين، في أنها تؤخذ ممن يقر على دينه وهم اليهود بأقسامهم والنصارى كذلك، بل لعله من ضروريات المذهب أو الدين قال الله تعالى: ﴿فَاتَّلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يَعْطُوا الْجُزِيَّةَ عَنْ يَدِهِمْ صَاغِرُونَ﴾^(٥).

وقال الراؤندي: «هي عبارة عن حق مخصوص يؤخذ من أهل الكتاب ليُقرروا على دينهم، كما أنَّ المأخوذ من أموال المسلمين على جهة الظاهر يُسمى زكاةً، وكلاهما اسمٌ شرعي.

(١) انظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج٤، ص٢٢٩، مسألة ١٠، الوسيلة، ١٢٨، السرائر، ج١، ص٤٥٦.

(٢) التوبة / ٦٠.

(٣) الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، المسالك الأفهام، ج١٢، ص١٠١.

(٤) البقرة / ٤٥.

(٥) التوبة / ٢٩.

(٦) النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج٢١، ص٢٢٧.

والمعنى أن ذلك إذا أدوةً أغنى عنهم، لاجتزاء المؤمنين لهم منهم، والابقاء به على دمائهم مأخوذاً من قولهم «هذا الشيء يجزي عن فلان» أي يعني عنه وبكفي^(١).

وكذلك قال في المقنعة: «فرض سبحانه وتعالى على نبيه ﷺ أخذ الجزية من كفار أهل الكتاب، وفرض ذلك على الأئمة من بعده عليهما السلام، إذ كانوا هم القائمين بالحدود مقامه، والمخاطبين في الأحكام بما خطب به، وجعلها تعالى حقناً لدمائهم، ومنعاً من استرقاقهم، ووقايةً لما عدّاها من أموالهم»^(٢).

والخلاصة: يضع الإسلام هذه الضريبة المالية على ثلاثة أصناف من أصل الكتاب على الأشهر وهي اليهود والنصارى والمجوس ويستثنى من ذلك الأطفال والشيوخ والنساء والمقعدين والعجمى، مقابل توفير الأمان لهم واحترامهم واجراء كافة أحكام الإسلام عليهم شريطة أن لا يخلوا بشرط الذمة وهي ما سنتناولها ضمن البحث الآتية:

أ- جذورها التاريخية:

قد يتخيل أن هذه الضريبة من مختارات الإسلام ومحدثاته إلا إن الأمر على العكس من ذلك فإنها «قديمة» من أول عهد التمدن القديم، فقد وضعها يونان أثينا على سكان سواحل آسيا الصغرى حوالي القرن الخامس قبل الميلاد مقابل حمايتهم من هجمات الفينيقيين، وفيônica يومند من أعمال فارس، فهان على سكان تلك السواحل دفع المال مقابل حماية الرؤوس.

والرومان وضعوا الجزية على الأمم التي أخضعواها، وكانت أكثر كثيراً مما وضعه المسلمون بعدهن، فإن الرومان لما فتحوا غاليا (فرنسا) وضعوا على كل واحد من أهلها جزية يختلف مقدارها ما بين ٩ جنيهات و ١٥ جنيهاً في السنة، أو نحو سبعة أضعاف جزية المسلمين. ولم تكن الجزية كبيرة بهذا المقدار في كل البلاد التي افتحتها الرومان ولكنهم في غاليا ونحوها، أنها كانت تؤخذ من الأشراف عليهم وعن عبدهم وخدمهم. وكانت الفرس أيضاً يجبن الجزية من رعاياهم ويؤيد ذلك ما أورده ابن الأثير في كلامه عما فعله كسرى انوشروان في الخراج والجند قال: «إلتزموا الناسَ الجزيةَ ما خلا العظماءِ واهلَ البيوتاتِ والجندِ والمرازبةِ والكتابِ ومنْ».

(١) الرأوندي، سعيد بن هبة الله، فقه القرآن، ج ١، ص ٢٥٥.

(٢) المفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص ٢٦٩.

في خدمة الملك، كلُّ أنسانٍ على قدرِه أثني عشر درهماً وثمانية دراهم وستة دراهم وأربعة دراهم^(١).

ويقولُ صاحبُ تفسير الامثل: «والجزية كانت قبل الاسلام، ويعتقد بعضُهم أنَّ أوَّلَ مَنْ أخذ الجزية هو كسرى أنسروان الملك الساساني، ولو لم نسلِّم بِأَنَّهُ الأوَّلُ فلا أقلُّ منْ أَنَّ أنسروان كان يأخذُ منْ أبناءِ وطنهِ الجزية، وكان يأخذُ مَنْ لم يكن مواطناً وعمره أكثرُ منْ عشرين عاماً وأقلُّ منْ خمسين عاماً، مَلْبغاً سنوياً يتراوحُ بين ١٢ و٦٤ درهماً على أَنَّه ضريبة سنوية على كلِّ فرد.

وذكرُوا أَنَّ فلسفةَ هذهِ الضرائبِ أو حكمتها هي الدِّفاعُ عنِ موجوديةِ الوطنِ واستقلالهِ وأمتهِ، وهي وظيفةٌ عامَّةٌ على جميعِ الناسِ، فبناءً على ذلك متى ما قامَ جماعةٌ فعلاً بالمحافظةِ علىِ الوطنِ ولم يستطع الآخرون أن يجندوا أنفسَهم للدفاعِ عنِ الوطنِ، لأنَّهم يكتسبونَ ويتجررونَ - ملاً - فإنَّ علىِ الجماعةِ الثانيةِ أَنْ تقومَ بمصارفِ المقاتلينِ فتدفعَ ضرائبَ سنويةَ للدولةِ.

وما لدينا من القرائن يؤيد فلسفةِ الجزية... سواءً قبلِ الإسلامِ أو بعدهِ.

فمسألةُ السنِّ في مَنْ يعطىِ الجزيةَ في عصرِ أنسروان الذي ذكرناهُ آنفاً وهي أَنَّ الجزيةَ تقعُ على مَنْ عمرهُ عشرونَ عاماً إلى الخمسينَ عاماً دليلاً واضحَا على هذا المطلب لأنَّ أصحابَ هذهِ المرحلةِ منِ العمرِ كانوا قادرينَ علىِ حملِ السلاحِ والمساهمةِ في الحفاظِ علىِ أمنِ البلادِ، إلاَّ أنَّهم كانوا يدفعونَ الجزيةَ لأعمالِهم وكسبيهم.

والشاهدُ الآخرُ علىِ ذلك أَنَّه لا تجبُ الجزيةُ «في الاسلام» على المسلمينِ لإنَّ الجهادَ واجبٌ عليهم جميعاً، وعندَ الضرورةِ يجبُ على الجميعِ أَنْ يتوجهوا نحو ساحاتِ القتالِ ليقفوا بوجهِ العدوِّ، إلاَّ أَنَّه لما كانت الأقلِيَّاتُ المذهبيةُ في حلٍّ منْ أمرِ الجهادِ فعلتُها أَنْ تدفعَ المالَ مكانَ الجهادِ، ليكونَ لهم نصيبٌ في الحفاظِ علىِ أمنِ الوطنِ الذي يتمتعونَ بِالحياةِ فيهِ.

ثم إنَّ سقوطَ الجزيةِ عنِ الأطفالِ والشيخِ والمقدعينِ والنساءِ والعمى دليلاً آخرَ علىِ هذا الموضوعِ. وما ذكرناهُ يتَّضحُ أَنَّ الجزيةَ ليست إعانةً ماليةً فحسبَ، بل تقدمها أهلُ الكتابِ إزاءِ ما يتحملُ المسلمونَ منْ مسؤوليةٍ في الحفاظِ عليهم وعلىِ أموالِهم.

(١) زيدان، جرجي، تاريخ التمدن الإسلامي، ج ١، ص ٢١٩.

وبناءً على ذلك فإنَّ من يزعم أنَّ الجزية نوعٌ من أنواع حق التخير لم يتلف إلى روحها وحكمتها وفلسفتها، وهي أنَّ أهل الكتاب متى دخلوا في أهل الذمة فإنَّ الحكومة الإسلامية يجب عليها أن ترعاهم وتحافظ عليهم وتمنعم من كلِّ أذى أو سوء، وهكذا فإنَّ أهل الذمة عند دفعهم الجزية، بالإضافة إلى التمتع بالحياة مع المسلمين في راحة وأمان فليس عليهم أيَّ تعهدٍ من المساعدة في القتال مع المسلمين وفي جميع الأمور الدُّفاعية - وتُوضح أنَّ مسؤوليتهم إزاء الحكومة الإسلامية أقلَّ من المسلمين بمراتب، أيَّ أنَّهم يتمتعون بجميع المزايا في الحكومة الإسلامية يدفعهم مبلغًا ضئيلًا ويكونون سواءً هم والمسلمون، في حين أنَّهم لا يواجهون الخطر ومن كلِّ الحرب^(١).

إذًا هذه الضريبة المالية لم يخترعها الإسلام، بل لها جذورها التاريخية وقد عملت بها كثيرٌ من الأمم السابقة، إلا أنَّ الإسلام لم يضعها على رعایاه كما وضعها بقية الأمم، بل وضعت على صنف خاصٍ من الكفار الذين لم يقبلوا في الدخول إلى الإسلام، فخيروا بين الدخول في الإسلام أو يدفعوا الجزية وهي شيء يسيرٌ من المال يضعه الإسلام على الأفراد لا على الأموال والارضي، وبتعبير آخر هي ضريبةٌ ماليةٌ مُستويةٌ على الرؤوس فقط.

٢- شرائطها:

أَنما تقبل الجزية من أهل الكتاب الذين اختاروا دفع الجزية حفاظاً على انفسهم بعدة شرائط إن تمسّكوا بها أصبحوا في ذمة الإسلام:
«الأول: قبول الجزية.

الثاني: أن لا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم، واللواث بأطفالهم والسرقة لأموالهم ونحو ذلك.
الثالث: أن لا يظهروا بالمحرمات كشرب الخمر والزنا ونكاح المحرمات من الأخوات وبناتهنَّ وبنات الأخ.

الرابع: أن لا يحدثوا كنيسةً ولا يضرموا ناقوساً، ولا يعلوا بناءً.

(١) الشيرازي، ناصر مكارم، تفسير الأمثل، ج ٥، ص ٤٠٨.

الخامس: أن تجري عليهم أحكام الإسلام^(١).

وزاد بعض الفقهاء شرطاً سادساً وهو: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، مثل العزم على حرب المسلمين، وإمداد المشركين^(٢).

فهذه جملة الشروط التي يجب أن يقبل بها أهل الذمة حتى يدخلوا في ذمة الإسلام، فتجري عليهم أحكام المسلمين من حدود وتعزيرات وغيرها عن المخالفات، مقابل دفعهم هذه الضريبة المالية.

٣- مقدارها:

لم يُعَيَّن مقداراً مائياً أو غيره في الجزية، بل أو كل امرأها إلى الإمام بما يراه من المصلحة مراعياً بذلك ظروفهم الاقتصادية والمالية لذا قال الشيخ المفيد «وليس في الجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه إلى ما زاد عليه، ولا حطةً عما نقص عنه، وإنما هي على ما يراه الإمام في أموالهم ويضئل على رقابهم على قدر غناهم وفقرهم»^(٣).

وما روَى من أنَّ الإمام على عَلَيْهِ الْجَلَلَةَ جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهماً، وعلى أوساطتهم أربعة وعشرين درهماً، وأنَّه عَلَيْهِ الْجَلَلَةَ جعل على فقرائهم عشر دراهم «محمولٌ على أقتضاء المصلحة في تلك الحال»^(٤).

فكون حكم التقدير موكل إلى الإمام عَلَيْهِ الْجَلَلَةَ، يكاد يكون متفقاً عليه بين العلماء. نعم ذكر المؤرخون أن الجزية بقيت بلا تعين لمقدارها إلى زمن عمر بن الخطاب «فإنه عَيَّنَ مقدارها، وكتب إلى أمراء الاجناد بأمرهم أن يضرموا الجزية على كلِّ مَنْ، جرت عليه الموسى، وأن يجعلوها على أهل الفضة كلَّ رجل أربعين درهماً، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير، وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مُدَان حنطة، وثلاثة أقساط زيتاً كلَّ شهرٍ لكلِّ إنسانٍ في

(١) الطباطبائي، علي بن محمد، رياض المسائل، ج ٨، ص ٤٨.

(٢) المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج ١، ص ٣٢٩، و الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، في الدروس، ج ٢، ص ٣٤، والمحقق الأردبيلي، مجمع الفائد، ج ٧، ص ٤٣٩.

(٣) المفيد، محمد بن محمد، المقمعة، ص ٢٧٢.

(٤) الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، المسالك الأفهام، ج ٣، ص ٧٠، الحلي، شرائع الإسلام، ج ١، ص ٣٢٨، إيضاح الفوائد، ج ١، ص ٣٨٦، الغيبة، ص ٥٢٢ ضمن الجوامع الفقهية.

الشام والجزيرة»^(١).

مصرفها:

الكلام في مصرف الجزية تارة يكون بلحاظ عصر النبي ﷺ، وآخر بلحاظ مابعد عصر النبي ﷺ، أما في عصر النبي ﷺ فكانت الجزية تعطى للمجاهدين والمهاجرين وهم من أبرز مصاديقها في ذلك الوقت، وقد ذهب إلى هذا الرأي مشهور العلماء منهم المفید في المقنعة^(٢) والرياض^(٣) والدروس^(٤) والتحرير^(٥)، والمتھی^(٦)، والنهاية^(٧) وغيرهم من العلماء.
واستدل على ذلك برواية ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله ع قال: إنما الجزية عطاء المهاجرين^(٨). اذاً مصرفها في عصر النبي ﷺ هو المجاهدون والمهاجرون وهذا ما لا إشكال فيه.

الا أنَّ الاشكال في مصرفها بعد عصر النبي ﷺ فقد ذكر العلماء انَّ أمرها بيد الامام او
الحاكم الشرعي فهو يتصرف بها بما يراه من المصلحة.

قال صاحب النهاية والسرائر «إنها اليوم لمن قام مقام المهاجرين في الذّب عن الإسلام ونصرته، وزاد في السرائر: لمن يراه الإمام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين»^(٤)، وهو الارجح لعدم فهم الخصوصية من الروايات والادلة فهو مالٌ واصلٌ إلى الحاكم لأجل المسلمين، فلا فرق بين صرفها على أنفسهم أو في مصالحهم العامة، بالإضافة إلى اصالة عدم الخصوصية عند

(١) زيدان، جرجي، تاريخ التمدن الاسلامي، ج ١، ص ٢٢٠.

(٢) الشيخ المفتي، محمد بن محمد، المقمعة، ص ٢٧٤.

(٣) الطباطبائي، علي بن محمد، رياض المسائى، ج ٨ ص ٥٦.

(٤) الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدرس، ج ٢، ص ١٤.

(٥) العلامة الحلى، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام، ج١، ص١٥٢.

(٦) المُنْتَهِيُّ، ج٢، ص٩٧٣

(٧) الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية، ص ١٩٣.

(٨) العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج ١٥، ب ٦٩ من أبواب جهاد العدو، ج ١، الکلینی، محمد بن یعقوب، أصول الكافی، ج ٣، ص ٥٦٨، ح ٦، الطووسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحكام، ٤- ٣٦، ٣٨: -

(٩) الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية، ص ١٩٣، الشهيد الأول، محمد بن حمّاد، المذكورة في المقدمة.

^{٢٧٤} ص، المفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص ٢٧٤.

الشك، وبذلك تكون هذه الضريبة الإسلامية كبقية الضرائب المالية التي تدرج ضمن النظم المالية في الإسلام لتصرف في المصالح العامة، فهي تساهم في اعانة الحاكم الإسلامي لتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتوزيع المال بصورة عادلة لكل من يستحق.

هـ- الخراج:

لغة: الأتاوة تؤخذ من أموال الناس^(١).

وقال الأصفهاني في مفرداته: **الخراج مختصاً في الغالي بالضريبة على الأرض**^(٢).

واما اصطلاحاً: فينطلق على غلة كلأرض محياة أخذها المسلمون من الكفار عنوة فصارت لجميع المسلمين إلى آخر الدنيا، وعلى غلة كل أرض انجلى عنها أهلها وتركوها رغبة عنها أو خوفاً من المسلمين، فما أخذه الوالي من غلة هذه الأرض فهو خرج وخارج.

فهو ضريبة مالية يضعها الإسلام على الأرض أو محصولاتها وهو شبيه بما يسمى الآن بـ «ضريبة الأملال العقارية» وهو من النظم المالية التي يعتمدُها النظام المالي الضرائي في الإسلام، لإدارة شؤون المجتمع ومصالح المسلمين العامة.

ويُعتبر عنه فقهياً بجباية الأرض، بيد أنه كان يطلق على جميع أنواع الجباية ومصادرها، فإن قالوا: خراج فلسطين بلغ كذا أرضاً، أرادوا به كل ما يجيئ لحساب الدولة بأي صورة كانت من قبيل تسمية الكل باسم البعض تعليلاً.

ويفرق بينه وبين الجزية، بأنها توضع على الرؤوس لا على الأرض وتسقط بالإسلام، بينما الخراج فهو على الأرض لا على الرؤوس، ولا يسقط بالإسلام^(٣).

والأرض الخاجية يقسمها الفقهاء على أربعة إقسام:

١- الأرض المفتوحة عنوة - أي المأخوذة بالقهر والغلبة - وهي لكافة المسلمين، وأمرها بيد الإمام عليه السلام، يتصرف بها بحسب ما يراه من المصلحة.

(١) ابن دريد، محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، ج ٢، ص ٦١.

(٢) الأصفهاني، الراغب، مفردات الفاظ القرآن، ص ٢٧٨.

(٣) انظر: حسن، حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، ج ٤، ص ٣٤٩.

الشك، وبذلك تكون هذه الضريبة الاسلامية كبقية الضرائب المالية التي تدرج ضمن النظم المالية في الاسلام لتصرف في المصالح العامة، فهي تساهم في اعانة الحاكم الاسلامي لتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتوزيع المال بصورة عادلة لكل من يستحق.

هـ- الخراج:

لغة: الأتاوة تؤخذ من أموال الناس^(١).

وقال الاصفهاني في مفرداته: **الخراج مختصاً في الغالي بالضريبة على الأرض**^(٢).
واما اصطلاحاً: فينطلق على غلة كلأرض محياة أخذها المسلمون من الكفار عنوة فصارت لجميع المسلمين الى آخر الدنيا، وعلى غلة كل أرض انجل عنها أهلها وتركوها رغبة عنها أو خوفاً من المسلمين، فما أخذه الوالي من غلة هذه الأرض فهو خرج وخارج.

فهو ضريبة مالية يضعها الإسلام على الأرض أو محصولاتها وهو شبيه بما يسمى الآن بـ **«ضريبة الأملال العقارية»** وهو من النظم المالية التي يعتمدُها النظام المالي الضرائي في الإسلام، لإدارة شؤون المجتمع ومصالح المسلمين العامة.

ويُعبر عنه فقهياً بجباية الأرض، بيد أنه كان يطلق على جميع أنواع الجباية ومصادرها، فإن قالوا: خراج فلسطين بلغ كذا أربداً، أرادوا به كل ما يجب لحساب الدولة بأي صورة كانت من قبل تسمية الكل باسم البعض تغليباً.

ويفرق بينه وبين الجزية، بأنها توضع على الرؤوس لا على الأرض وتسقط بالإسلام، بينما **الخراج فهو على الأرض لا على الرؤوس، ولا يسقط بالإسلام**^(٣).

والأرض الخارجية يقسمها الفقهاء على أربعة إقسام:

١ - الأرض المفتوحة عنوة - أي المأخوذة بالقهر والغلبة - وهي لكافة المسلمين، وأمرها بيد الإمام عَلِيَّة، يتصرف بها بحسب ما يراه من المصلحة.

(١) ابن دريد، محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، ج ٢، ص ٦١.

(٢) الاصفهاني، الراغب، مفردات الفاظ القرآن، ص ٢٧٨.

(٣) اظر: حسن، حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، ج ٤، ص ٣٤٩.

قال في مجمع الفائدة: «والموالي لهذه الأرض هو الإمام علیه السلام» بالإتفاق بين العلماء، ومعنى كون هذه الأرض لل المسلمين كونها معدة لمصالحهم العامة مثل بناء القنطر والمساجد ونفقة الأئمة والقضاة والكتاب، ومؤونة الغزارة وغيرها من المصالح العامة مثل بيت مال المسلمين، والإمام علیه السلام يؤجرها ممن أراد بما اراد من الأجرة والقبالة.

ويأخذ من القبالة والأجرة وي فعل بها ما يرى المصلحة في ذلك»^(١).

٢ - الأرض التي صولح عليها أهلها، وما يعبر عنها بأرض الجزية وهذه إن وقع الصلح مع أهلها بأنها كانت لهم باقية على ملكهم ويملكونها على الخصوص ويتصررون فيها بالبيع وغيره... وإن صولحوا على أنها لل المسلمين أو لهم السكنى وعليهم الجزية أو بدون جزية، كان العامر منها لل المسلمين والموات للأمام خاصة وللأمام أن يشترط عليهم حصةً من الأرض او من خراجها»^(٢).

٣ - الأرض التي أسلم أهلها طوعاً ترك بأيديهم «فما عمروه منها عليهم فيه العشر أو نصف العشر، وما لم يعمروه أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، وكان على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصفه على حساب الأسواق»^(٣).

٤ - الأرض التي أنجلت عنها أهلها، أو الأرض التي كانت مواتاً فأحييت، أو كانت آجاماً وغيرها مما لا يزرع فيها فأستحدثت مزارع، فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة ليس لإحد معه نصبياً، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشراء حسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرابع...»^(٤).

هذه أربعة أنواع من الأرض تتعلق بها ضريبة الخراج، وهي تشكل نسبة عالية من الضرائب المالية، التي تعود إلى الإمام أو المحاكم الإسلامي لإدارة شؤون المجتمع، سواء كانت شؤون عامة كبناء المستشفيات والمدارس والمساجد والطرق والجسور وما شابه ذلك، أو خاصة كمساعدة الأيتام والفقراة وجميع أصحاب الحاجة.

(١) المقديسي الأردبيلي، الموالى أحمد، مجمع الفائدة، ج ٧، ص ٤٧٠ - ٤٧٥.

(٢) كشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء، ج ٤، ص ٣٩٨.

(٣) المفید، محمد بن محمد، المقمعة، ص ٢٧٤.

(٤) الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية، ص ١٩٤.

وقد أستدل على ان امر تحديد مقدار ما يؤخذ من الخراج على هذه الاراضي بيد الإمام بعدة أدلة منها:

أ - ما رواه صاحب الوسائل عن البرنطي قال: «ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً، تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره، وكان للMuslimين وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شيء وما أخذ بالسيف فذلك الى الإمام يقبله بالذى يرى كما صنع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخير قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر»^(١).

ب - ما رواه الكليني عن صفوان بن يحيى واحمد بن أبي نصر قالا: «ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقط السماء والانهار ونصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الأئمما قبله ممن يعمره وكان للMuslimين، وعلى المستقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أو ساق شيء من الزكاة، وما أخذ بالسيف فذلك للأئمما قبله بالذى يرى كما صنع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخير قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها والناس يقولون: لا يصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير على المستقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم وقال: إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن إهل مكة دخلها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنوه فكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال: إذ هبوا فأنتم الطلقاء»^(٢).

فالذى يظهر من الإدلة أن الخراج بيد الإمام بما هو إمام وتحت إختياره وعليه أن يصرفه في كل ما تقتضيه شؤون الإمامة ومصالح المسلمين، ثم أن الأراضي التي تكون للإمام بما هو إمام واضح، إذ يكون خراجها لا محالة تحت إختياره.

(١) العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٥ .

(٢) الكلینی، محمد بن یعقوب، أصول الكافی، ج ٣، ص ٥٩.

وأما ما كانت لل المسلمين بما هم مسلمون كالمفتوحة عنوة أو صلحًا على أن تكون لهم فتصرف في مصالحهم العامة، كما ورد في مرسلة حماد التي عمل بها الأصحاب في الابواب المختلفة من الفقه، وفيها بعد ذكر تقبيل الإمام للأراضي المفتوحة عنوة قال: «ويؤخذ الباقى فيكون بعد ذلك أرزاق اعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل وكثير»^(١).

وفي المبسوط في حكم الأرض المفتوحة عنوة قال: «ويأخذ إرتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم من سدّ التغور ومعونة (تقوية) المجاهدين وبناء القنطر وغير ذلك من المصالح»^(٢).

وفي المغني لابن قدامة: «ذكر احمد الفيء فقال: فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير» ثم حكى عن القاضي أنه قال: «ومضى كلام احمد: «أنه بين الغني والفقير» يعني الذي فيه مصلحة المسلمين من المجاهدين والقضاة والفقهاء، ويتحمل أن يكون معنى كلامه ان لجمع المسلمين الانتفاع بذلك المال لكونه يصرف الى من يعود نفعه على جميع المسلمين، وكذلك يتبعون بالعبور على القنطر والجسور المعقودة بذلك المال وبالانهار والطرق التي أصلحت به...»^(٣).

والمستفاد من ذلك كله، أنَّ إدارة معاشات الفقراء والضعفاء ومن لا حيلة له من أفراد المجتمع، تكون في صدارة المصالح المهمة التي وضعت على عاتق الإمام أو العاشر الشرعي، فيجب سد خلاتهم من الضرائب الشرعية كالرُّكَاة وغيرها، ومن خراج الأراضين كذلك.

كما ورد في نهج البلاغة فيما كتبه الإمام عَلَيْهِ السَّلَامُ لمالك قائلًا: «ثم الله الله في الطبقة السفلية من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحاججين وأهل المؤسى والزُّمني، فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعرضاً، واحفظ لله ما أستحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسماً من بيت مالك وقسماً من غلات صوافي الإسلام في كل بلد، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى...»^(٤).

(١) العاملبي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٨٥

(٢) الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، ج ٢، ص ٣٤.

(٣) ابن قدامة، عبد الرحمن بن عمر، المغني، ج ٧، ص ٣٠٨.

(٤) عبده، محمد، نهج البلاغة، ج ٣، ص ١١١، الصالح، صبحي، ص ٤٣٨، الكتاب ٥٣.

والذي يظهر أن المراد بالصوافي: هي أراضي الغيمة أو الخالصة التي أنجل عنها أهلها. والخالصة: أتضح مما مر أن الخراج، من الضرائب المالية التي يضعها الإمام أو الحاكم الإسلامي الشرعي، على جزء من الأراضي التي يعبر عنها فقهياً (الأراضي الخارجية). وتحديد مقدارها بديه، على أن يصرفها في المصالح العامة، إضافة إلى مساعدة كثير من شرائح المجتمع من لا حيلة له على إعالة نفسه أو عائلته. وبذلك تُعد هذه الضريبة من الضرائب السنوية التي تمون بيت مال المسلمين، لتحقيق العدل الاجتماعي الذي دعى إليه الإسلام، إذ هو الهدف الأساسي من وراء تشريع كافة أنواع الضرائب المالية.

وفدية الصوم:

وهي كذلك من الضرائب المالية الازامية، وضعها الإسلام على مجموعة من الأفراد من لا يمكنون من الصيام لعذر شرعي، أمثال الشيخ والشيخة، والعامل المقرب، والمرضة قليلة اللبن، والمريض الذي استمر به المرض إلى حلول رمضان القادم.

فيلزم الشارع هؤلاء بدفع فدية بدلاً عن الصوم، وهي عبارة عن إخراج ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام ، للفقراء عن كل يوم^(١).

ز- زكاة الفطرة

وهي ضريبة مالية تجب على كل مسلم مبسوط الحال أن يدفعها عن نفسه وعياله ليلة عيد الفطر وقد ذكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿فَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَيْ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾^(٢). وكذلك ذكرتها كثيرة من الروايات المستفيضة منها:

قول علي عليه السلام: «أدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم وطريقته واصية واجبة من ربكم»^(٣).

وعن الصادق عليه السلام قال: «صدقة الفطرة على كل رأس»^(٤).

(١)الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، ج ١، ص ٢٩٣.

(٢)الإعلى / ١٤ - ١٥.

(٣)العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٩، ج ٧، ص ٣٢٩.

التكافل الاجتماعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

«والمقدار الواجب هو أن يخرج المكلف عن كل فرد من عائلته صاع وهو بحسب الكيلو
ثلاث كيلوات تقريباً»^(٢)

ومصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية: أي الفقير والمسكين والعاملون عليها والمؤلفة
لوبهم وفي الرقاب والغارمون وابن السبيل، وهناك كثير من الضرائب المالية شرعها الإسلام،
لتكون ضمن نظام الضمان الاجتماعي، وهي من الشمولية والاسعة بمكان، بحيث لو أديت بصورة
صحيحة ودقيقة لما كان للفقر مكان بين المسلمين.

(١) نفس المصدر السابق، ص ٣٣٠.

(٢) الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، ج ١، ص ٣٤٣.

القسم الثاني : آلياته الاختيارية

١- الوقف

الوقف : لغة هو الحبس^(١)، ويقال وقفت الدار أي حبستها - وفي الشرع: نوع من العطية يقضي بتحبيس الأصل وإطلاق المنفعة^(٢) أو تسبيلها.

ومعنى تحبيس الأصل، منع العين الموقوفة عن التملك، فلا تباع ولا توهب ولا تورث، أما إطلاق المنفعة، فيعني صرفها إلى وجوه الخير التي عينها الواقف، كالمساجد ودور العلم والمدارس والمستشفيات والفقراء والمساكين واليتامى وطلبة العلم وغير ذلك.

وقد عَبَرَ عن الوقف بلسان النصوص الشرعية بالصدقة الجارية ففي الحديث عنه ﷺ: «إذا مات المؤمن أنقطع عمله إلا من ثلاثة ، ولد صالح يدعوه له ، وعلم يتبعه به بعد موته ، وصدقة جارية»^(٣) قال في المسالك: «قال العلماء: المراد بالصدقة الجارية الوقف»^(٤) وكذا قال في الحدائق ثم أورد جملة من الأخبار منها :

١- مارواه الكافي عن أبي عبد الله عَلَيْهِ الْكَلَمُونِيَّةِ ، قال : «ليس يتع ب الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاثة خصال ، صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وسنة هدي سنها فهي يُعمل بها بعد موته ، أو لد صالح يدعوه له»^(٥) .

٢ - عن معاوية بن عمارة قال: «قلت لأبي عبد الله عَلَيْهِ الْكَلَمُونِيَّةِ: ما يلحق الرجل ، بعد موته؟ فقال: سنة سنها يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء»

(١) نظر: الأزهري، تهذيب اللغة، ج ٩، ص ٣٣٣، مادة وقف، الجوهرى، الصحاح، ج ٤، ص ١٤٤٠، الفيروز آبادى، القاموس المحيط، ج ٣، ص ١٩٩، ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج ١١، ص ٣٧٦، الزيدى، وتأج العروس، ج ٦، ص ٣٦٩، ابن دريد، جمهرة اللغة، ج ٣، ص ١٥٦، الفيومى، المصباح، ج ٢، ص ٨٣٦

(٢) المحقق الحلى، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج ٢، ص ١٦٥، الكركي، جامع المقاصد، ج ٩.

(٣) البيهقي، محمد بن الحسن، السنن، ج ٦، ص ٢٧٨.

(٤) الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، المسالك الأفهام، ج ٥، ص ٣١٠.

(٥) الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الكافي، ج ٧، ب ما يلحق الميت بعد موته، ص ١٣٩.

التكافل الاجتماعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

والصدقة الجارية تجري من بعده»^(١) ثم قال صاحب الحدائق: والمراد بالصدقة الجارية في هذه الاخبار الوقف»^(٢).

فالوقف في حقيقته نوعاً من أنواع الصدقات التي حرث الشارع على فعلها، وندب للقيام بها يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، بالإتفاق في وجوه البر والخير، لافرق في ذلك بين وقف على جهة من الجهات العامة كالفقراء والمساكين وابن السبيل وطلبة العلم، أو وقف على القرابة والذرية.

لذا، فإننا نجد أن الفقهاء، عندما يتكلمون عن مشروعية الوقف وأحكامه لم يفرقوا في ذلك بين وقف الإنسان على ذريته وقرابته وبين وقفه على جهات البر العامة.

إذًا فهو ظاهرة، اجتماعية أثبتت من الخلق الإسلامي، فهو من خصائص الإسلام، ومميزات نظامه العام، وسمات حضارته الرائدة... وهو من أعظم القوانين الاجتماعية التي أثرت في عمران البلاد الإسلامية، وأخلاق أهلها، كما أنه من أعظم سبل الخير وأقدسها، وطرق البر وانفعها.

وهو نظام مشروع كان له خلال العصور الماضية دور رئيس في قيام المؤسسات الاجتماعية في الوطن الإسلامي.

ولأهمية دوره الفاعل حتى النبي ﷺ المسلمين الأوائل، عملياً ليدفعهم على نشر هذا المفهوم الإسلامي المقدس في أوساطهم.

فهو أول من وقف في الإسلام، لقضاء حاجات ابن السبيل والفقراء من المسلمين «ووقف على بن أبي طالب عليه أرض الله في ينبع على الفقراء والمساكين، وفي سبيل الله، وابن السبيل الغريب والبعيد في السلم وال الحرب»^(٣).

كل ذلك تشجيعاً لعموم المسلمين لوضعهم في هذا الاتجاه، حتى تبلور هذا المفهوم الإسلامي العظيم، فأصبحت البلاد الإسلامية في هذه الأيام، عاصمة بالآوقاف المخصصة للإنفاق على جهات البر والاحسان. وقد أنشأت وزارات خاصة بها تقوم هذه الوزارات بإدارة شؤون هذه الأوقاف،

(١) المصدر السابق، ج ٤.

(٢) البحرياني، يوسف، الحدائق الناظرة، ج ٢٢، ص ١٢٦.

(٣) القاضي، حسين عبد اللطيف، الضمان الاجتماعي، ص ٢٥١.

ورعاية المصالح الموقوفة عليها، وتساهم من خلالها في الضمان الاجتماعي وفي الرعاية الاجتماعية والتكافل والتضامن بين الأفراد والجماعات.

٢- الصدقات

الصدقة في اللغة: عطية يراد بها المثوبة من الله تعالى، وفي القاموس: الصدقة: «ما أعطيته في ذات الله تعالى»^(١).

وقال في المفردات: «الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القرابة كالزكوة، لكن الصدقة في الأصل، تقال للمتطوع به والزكوة للواجب، وقد يسمى الواجب صدقة، إذا تحرى أصحابها الصدق في فعله، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾^(٢) وقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ﴾^(٣)»^(٤).

وهي عند الفقهاء: (المال الذي يعطى للغير بقصد القرابة إلى الله تعالى). ويرى بعض الفقهاء أن مفهوم الصدقة لا ينحصر في الجانب المادي فقط إنما يشمل الجوانب المعنية كذلك.

قال في مذهب الأحكام: (ولا تختص الصدقة المندوبة بالمال فقط بل تجري في كل ما فيه غرض صحيح شرعي إن أريد به وجه الله تعالى: لقول أبي عبد الله عليه السلام: في رواية عبد الأعلى: «قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كل معروف صدقة»^(٥). وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الكلمة الطيبة صدقة»^(٦) ويدل على ذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى: «وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله»^(٧)، ومنها قوله تعالى: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»^(٨) إلى غير ذلك من الآيات، وعن علي عليه السلام قال: «إن الله فرض عليكم زكوة جاهكم كما فرض عليكم زكوة ما ملكت أيديكم»^(٩).

(١) الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ج ٢، ص ٣٦٨.

(٢) التوبية / ١٠٣.

(٣) التوبية / ٦٠.

(٤) الاصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ص ٤٨٠.

(٥) العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ب ٤ من أبواب الصدقة، ج ١.

(٦) البيهقي، محمد بن الحسن، السنن، ج ٤، ب وجوه الصدقة، ص ١٨٨.

(٧) البقرة / ١١٠.

(٨) الأنعام / ١٦٠.

(٩) العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ب ٣٤ من أبواب فصل المعروف، ج ٣.

فمثل هذه الأخبار اما ان تجعل هذه الامور من الصدقة موضوعاً او تجعل منها حكماً وعلى أيٌ تقدير يتحقق فيها الثواب بلا إشكال. وعن نبينا صلوات الله عليه : «إن على كل مسلم في كل يوم صدقة قيل: من يطيق ذلك! قال صلوات الله عليه: أما طنك الأذى عن الطريق صدقه، وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل إلى الطريق صدقة، وعبادتك المريض صدقة، ورددك السلام صدقه»^(١).

وقال صلوات الله عليه: «دخل عبد الجنة بغضن شوك كان على طريق المسلمين فأماطه عنه»^(٢)^(٣).

فالصدقة مفهوم إسلامي عام وشامل وله ابعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تلعب دوراً هاماً في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بكل قسميه المادي والمعنوي وهو في صدارت المفاهيم التي تساهم في الدعوة الى الانفاق الذي دعا اليه القرآن الكريم في كثير من آياته المباركة كما في قوله تعالى: **﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوْلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلَ حَبَّةَ أَنْبَاتٍ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةِ مائَةِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يَضَعِفُ لَمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوْلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَاً وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *** قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتُكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَذَى كَمَا ذَيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رَثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلُ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابْلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مَمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ * وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوْلَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْيِتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلَ جَنَّةَ بَرْبُوَهَ أَصَابَهَا وَابْلُ فَاتَتْ أَكْلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَصْبِهَا وَابْلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * يَا أَيُّهَا أَهْدِكُمْ أَنْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَأَصَابَهُ الْكَبِيرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضَعْفَاءَ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِي نَارٍ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يَبْيَنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا كَسَبُتُمْ وَمَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمَضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ * الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ *

(١) الطبرسي، ميرزا حسين، مستدرك وسائل الشيعة، ب٤٠ من ابواب الصدقة.

(٢) القمي، عباس، سفينة البحار، ج٢، ص٨٢

(٣) السبزواري، عبد الاعلى، مهدب الاحكام، ج٢، ص١٢٧.

يُؤْتَى الْحُكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحُكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَبْابِ * وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ * إِنْ تُبَدِّلُوا الصَّدَقَاتَ فَنَعَمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكُنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسُكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوْفَى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ * لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ النَّعْفَ تَعْرُفُهُمْ بِسَيِّمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ إِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ^(١).

فهذه مجموعة من الآيات القرآنية «تدعوا إلى الإنفاق، وتبيّن وجهه وغرضه، وهو أن يكون الله تعالى لا للناس، وثانياً صورة عمله وكيفيته وهو أن لا يتعقبه المحن والأذى، وثالثاً وصف مال الإنفاق وهو أن يكون طيباً لا خبيثاً، ورابعاً نعت مورد الإنفاق وهو أن يكون فقيراً أحصر في سبيل الله، وخامساً ماله من عظيم الأجر عاجلاً وآجلاً، والإنفاق من أعظم ما يهتم بأمره الإسلام في أحد ركنيه وهو حقوق الناس، وقد توسل إليه بأنحاء التوسل أيجاباً وندباً من طريق الزكاة والخمس والكفارات المالية وأقسام الفدية والإنفاقات الواجبة والصدقات المندوبة، ومن طريق الوقف والوصايا والهبات وغير ذلك.

وانما يريد بذلك أرتفاع مستوى معيشة الطبقة المعدمة التي لا تستطيع رفع حواجز الحياة من غير إمداد مالي من غيرهم، ليقرب أفقهم من أفق أهل النعمة والثروة، ومن جانب آخر، قد منع من تظاهر أهل الطبقة العليا بالجمال والزينة في مظاهر الحياة بما لا يقرب من المعروف ولا تناهه أيدي النمط الأوسط من الناس، بالنهي عن الأسراف والتبذير ونحو ذلك، وكان الغرض من ذلك إيجاد حياة نوعية متوسطة متقاربة الأجزاء، متشابهة البعض تحفيز ناموس الوحدة والمعاضدة، وتميت الارادات المتصادرة وأضغان القلوب ومنابت الاحقاد، فإن القرآن يرى أن شأن الدين الحق هو تنظيم الحياة بشئونها، وترتيبها ترتيباً يتضمن سعادة الإنسان في العاجل والآجل، ويعيش به الإنسان في معارف حقه وأخلاق فاضله وعيشة طيبة ينعم فيها بما أنعم الله عليه من النعم في

(١) البقرة / ٢٦١ - ٢٧٤.

التكافل الاجتماعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

الدنيا ويدفع بها عن نفسه المكاره والنوايب ونواقص المادة»^(١).

والصدقات والإنفاق الشرعي يسيران على خط متواز مع الزكاة وغيرها من آليات التكافل الاجتماعي، لكافلة المحتاجين والمعدمين فهي وأن كانت غير إلزامية وإنما تنطلق من منطلقات احسانية يشعر بها الفرد تجاه الآخرين، الا انها تسهم مساهمةً فاعله في رفد مبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام.

آثارها الوضعية:

لم يترك الإسلام الميول الاحسانية عند الإنسان بشكل عام، دون أن يرحب فيها ويبحث عليها ما دامت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بروح الإسلام وجوهره، إذ الإسلام دين يتناجم مع كل عاطفة إحسانية، أو ميل يتسم بهذه الصفة.

ولذا وردت طوائف عديدة من النصوص والروايات التي تعرضت لبيان الأثر الوضعي لمفهوم الصدقات، ترغيباً للتخلق بهذا الخلق الاحسانى السامي، الذي يقوى من أواصر الأخوة والترابط والتعاطف بين الإنسان وأخيه الإنسان، وبناء مجتمع متكافل يشد بعضه البعض الآخر، من هذه النصوص:

١ - ما ورد في بيان ثواب الصدقة:

عن النبي ﷺ قال: «من تصدق بصدقة على رجل مسكين، كان له مثل أجره، ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجرًا كاملاً»^(٢).

وقال ﷺ: «من مشى بصدقة إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شيء»^(٣).

وعن محمد الوابسي: عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: «إذا أحسن العبد المؤمن عمله ضاعف الله له عمله بكل حسنة سبعمائة ضعف، وذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَاللَّهُ يضاعف لِمَن يشاء﴾»^(٤).

(١) الشاكري، عبد الصاحب، العبادات المالية في الإسلام، ص ١٧٧.

(٢) الصدوق، محمد بن علي، ثواب الاعمال، ص ٢٨٩.

(٣) الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ١٧.

(٤) العياشي، تفسير العياشي، ج ١، ص ٤٨٢، ١٦٧.

٢- أنها تکفر الخطیة وتدفع میة السوء.

قال أمیر المؤمنین (ع): «وصدقة السر فإنها تکفر الخطیة، وصدقة العلانية فإنها تدفع میة السوء»^(١).

و عن ابی عبد الله الصادق (ع): قال: قال رسول الله ﷺ: «الصدقة تدفع میة السوء»^(٢).

و عن ابی جعفر (ع): قال: «البر والصدقة ين bian الفقر، وي زیدان فی العمر، ويدفعان عن سبعين میة السوء»^(٣).

٣- ان الصدقة تدفع الباء وتزيد في الرزق.

٤- عن النبی ﷺ: في وصیته لعلی (ع): «يا علی الصدقة ترد القضاء الذي أئرم أبراًما»^(٤).

و عن ابی جعفر (ع): في قول الله عز وجل: «فَمَا مِنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَقَ بِالْحَسْنَى *»
بأن الله يعطی بالواحدة عشرة الى مائة ألف فما زاد «فَنَسِرْهُ لِلْيُسْرَى»^(٥) قال: لا يرید شيئاً من الخیر الا بشره الله له...»^(٦).

و عن الصادق (ع): «استنزلوا الرزق بالصدقة، من أیقن بالخلف جاد بالعطیة، إن الله ينزل المعونة على قدر المؤونة»^(٧).

ولأهمية الصدقة ودورها الفاعل، كان ائمة اهل البيت (ع) في طليعة المتصدقين والحاذين على هذا المنهج الإسلامي الرفيع بشكلٍ عملي إذ القرآن الكريم يصرح بتصدق على (ع) وهو في حال العبادة والتقرب إلى الله تعالى كما في قوله تعالى (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويتوفون الزكاة وهم راكعون)^(٨) التي اطبقت كلمات المفسرين سنةً وشیعةً

(١) بيضون، لبيب، تصنیف نهج البلاغة، ص ٢٩٦.

(٢) العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج ٩، ج ٣، ص ٣٦٧.

(٣) نفس المصدر، ج ٩، ج ٣، ص ٣٦٧.

(٤) الحرّانی، الحسن بن يوسف، تحف العقول، ص ٧.

(٥) اللیل / ٥ - ٧.

(٦) العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج ٩، ج ٥، ص ٣٦٨.

(٧) نفس المصدر، ج ٩، ج ١١، ص ٣٠.

(٨) المائدۃ / ٥٥.

انها نزلت في علي (عليه السلام) ^(١).

وفي سورة الانسان يتجلى مبدأ الايشار على النفس عند اهل البيت عليهما السلام وتتضخ الرؤية الإسلامية في الترغيب، على مبدأ الانفاق والتصدق على الضعفاء ومساعدة الفقراء، وذلك في قصة مرض الحسن والحسين عليهما السلام التي رواها كثير من المفسرين وغيرهم، الا أنها نقلها عن مجمع البيان اختصاراً قال في المجمع: «مرض الحسن والحسين (عليهما السلام) فعادهما جدهما صاحب الله ووجوه العرب وقالوا: يا أبا الحسن لو نذرنا على ولديك نذراً فنذر صوم ثلاثة أيام إن شفاهما الله سبحانه وتعالى، ونذر الزهراء فاطمة (عليها السلام) كذلك، وكذلك فضة فبرءاً ، وليس عندهم شيء فأستفرض علي (عليه السلام)، ثلاثة أصوات من شعير من يهودي وروي أنه أخذها ليغزيل له صوفاً وجاء به إلى فاطمة (عليها السلام) فطحنت صاعاً منها فاختبزته وصلى علي (عليه السلام) المغرب وقررته إليهم فأتاهم مسكون يدعوه لهم وسائلهم فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماء، فلما كان اليوم الثاني أخذت صاعاً فطحنته وخربته وقدمته إلى علي (عليه السلام) فإذا بيتيم في الباب يستطعم فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماء، فلما كان اليوم الثالث عمدة إلى الباقى فطحنته واختبزته وقدمته إلى علي (عليه السلام) فإذا أسير بالباب يستطعم فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماء، فلما كان اليوم الرابع وقد قضوا نذورهم أتى علي (عليه السلام) ومعه الحسن الحسين عليهما السلام إلى النبي صاحب الله، وبهما ضعف فبكى رسول الله صاحب الله ونزل جبرئيل (عليه السلام) بسورة «هل أتى» ^(٢).

وفي هذه الرواية تتجلى الرؤية الإسلامية في الترغيب على معاونة الآخرين وأعانت الضعفاء، تحقيقاً لمبدأ التكافل الذي توسل الإسلام في تطبيقه بكل وسيلة من الوسائل التي تردد هذا المنهج الإنساني والإسلامي الذي دعى الإسلام لتطبيقه تحقيقاً للعدل الاجتماعي الذي ينشده الإسلام ويرمي إليه.

(١) انظر: الرازى، فخر الدين، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج ٧، ص ٢٨ والزمخشري، الكشاف، ج ١، ٦، ص ٤٨، البغوى، تفسير البغوى، ج ٢، ص ٤٧، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ٦، ص ١٤٤ ، البيضاوى، عبد الله بن عمر، تفسير البيضاوى، ج ١، ص ٢٧٣ ، البحارى، هاشم، البرهان، ج ٢، ص ٤٨٠ ، القمى، علي بن ابراهيم، تفسير القمى، ج ١، ص ١٧٨ ، والطبرسى، مجمع البيان، ج ٣، ص ٣٢٤ ، الطباطبائى، محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، ج ٦ . والحوىزى، نور الثقلين، ج ١، ص ٤٢.

(٢) الطبرسى، الفضل بن الحسن، مجمع البيان، ج ١٠، ص ٦١٢.

والخلاصة: ان الصدقات تعد واحدة من أهم آليات التكافل الاجتماعي التبرعية والحسانية، التي يقدم عليها الإنسان بملئ أرادته دون إلزام له في ذلك أيمناً منه بلزم إعانة الضعفاء وتحقيقاً لمبدأ التكافل الذي دعى إليه الإسلام، فهي إذاً من المصادر المالية التي يستعين بها المنهج الإسلامي في باب التكافل لسد حاجات الضعفاء واهل الحاجة والمسكنة.

٢- النذر

النذر: في اللغة: ما كان وعداً على شرط كعلى إن شفى الله مريضي كذا.

وفي مصطلح الفقهاء: «عبارة عن إيجاب المكلف على نفسه فعله وتركاً مع انتسابه إلى الله تعالى، فهو أمر اعتباري قابل للإنشاء والجعل فيكون من الأيقاعات، وهذا مطابق لبعض المعاني اللغوية، زيد عليه في الشريعة شروط ورتب عليه أحكم من تكليف ووضع، فقد ذكر الأصحاب أنه يشترط في الناذر البلوغ، والعقل، والاختيار والقصد وعدم الحجر في متعلقه إن كان مالاً.

وهو على أقسام: فإنه إما نذر تبرع، أو نذر بر، أو نذر زجر وال الأول: ما لا تعليق فيه كأن يقول الشخص الله على أن أصلني نوافلي أو أصوم غداً.

والثاني: ما علق على أمر من جلب نعمة أو دفع بلية، ويكون المندور شكرأله، كأن يقول إن رزقت ولداً فعلي كذا، أو يقول أن شفى الله مريضي فعلي كذا.

والثالث: ما علق على فعل حرام، أو مكروه زجراً للنفس عنهمما كان يقول: إن كذبت في مقالي فعلي كذا، أو علق على ترك واجب او مندوب كذلك^(١).

وقد وردت لفظه النذر في القرآن الكريم واحاديث النبي ﷺ في أكثر من مورد قال تعالى: «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم»^(٢) وقال تعالى في سورة مريم: «رب إني نذرتُ لك ما في بطني محرراً»^(٣) وقال عز وجل: «يوفون بالنذر ويختafون يوماً كان شره مستطيراً»^(٤).

(١) المشكي، ميرزا علي، مصطلحات الفقه، ص ٥٣٤.

(٢) البقرة / ٢٧.

(٣) آل عمران / ٣٥.

(٤) الإنسان / ٧.

وفي الحديث عن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»^(١)

والنذر وإن كان متعلقه يختص بالعبادات، كالحج، والصوم، والصلة والهدي، والصدقة، والعتق وما شابه ذلك، إلا أنه في أغلب الأحيان يكون مادياً يعنيون إلى وجوه البر والاحسان، أو يعنون إلى الفقراء والمساكين وبذلك يدخل النذر ضمن آليات التكافل الاجتماعي الأخيارية ويكون أحد مصادره الممونة له إذ متعلق النذر إذا كان امراً مادياً فإنه يُصرف إلى الفقراء والمساكين في أغلب الأحيان، فقد ورد عن السكوني عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهما السلام: «أنه أتاه رجل، فقال: إني نذرت أن أنحر ولدي عند مقام إبراهيم عليهما السلام إن فعلت كذا و كذا، ففعلته فقال علي عليهما السلام: اذبح كبشًا سميناً، تصدق بلحمه على المساكين»^(٢).

وعن أبي بصير، عن احدهما عليهما السلام، قال: «من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر الله فيه طاعة، فتحث ، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو أطعام ستين مسكيناً»^(٣).

وعن أبي جعفر عليهما السلام في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرباً أبداً، فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال أبو جعفر عليهما السلام: يعتق، أو يصوم أو يتصدق على ستين مسكيناً^(٤).

فالتعبير في لسان الأدلة، بالتصدق على الفقراء والمساكين في أمثل هذه الموارد يدل على أن النذر أحد الموارد المالية التي تساهم في عملية التكافل وان الإسلام يحرص على رفع مستوى الفقراء والمساكين إلى المستوى اللائق بمعيشتهم والحاكم عليهم بالنظام الأوسط من الناس. ولذلك ففي كل مورد يكون هناك تشريع مالي ضرائي يصرف في أغلب الأحيان إلى هذه الجهات، وما ذلك الا تحقيقاً للعدل الاجتماعي الذي ينشده الإسلام في كل تشريعاته وتقنياته.

(١) عوالي الثاني، ج ٣، ص ٤٤٨، سنن الدارمي، ج ٣، ص ١٨٤، مسند أحمد بن حنبل، ج ٦، ص ٣٦، صحيح البخاري، ج ٨، ص ١٧٧، سنن أبي داود، ج ٣، ص ٢٣٢، ج ٣٢٨٩ سنن ابن ماجه، ج ١، ص ٦٨٧، ج ٢١٣٦، سنن الترمذى، ص ٤٧٠، ح ١٥٣٠، سنن النسائي، ج ٧، ص ١٧، سنن البيهقي، ج ١٠، ص ٧٥.

(٢) العاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٢٣، ج ٢، ص ٣٢٦.

(٣) نفس المصدر، ج ٢٣، وجوب الوفاء بعهد الله، ج ٢، ص ٣٢٦.

(٤) نفس المصدر، ج ٢٣، وجوب الوفاء بعهد الله، ج ٤، ص ٣٢٧.

الفصل الثالث

التكافل الاجتماعي في القوانين الوضعية

وفيه ثلاثة بحوث:

- ❖ **المبحث الأول: تحديد مفهوم المجتمع**
- ❖ **المبحث الثاني: فكرة الضمان الاجتماعي والاعلان عنها في المنظمات الدولية**
- ❖ **المبحث الثالث: الضمان الاجتماعي في القوانين الوضعية**

التكافل الاجتماعي في القوانين الوضعية

المبحث الأول: تحديد مفهوم المجتمع (society)

المجتمع بالمعنى العام: «هو اجتماع ينطوي على كل العلاقات التي تنشأ بين الأفراد الذين يعيشون داخل نطاقه في هيئة وحدات أو جماعات.

ومن هذه العلاقات، ما هو في طريقة إلى التنظيم (علاقات طبقية أو نقابية) ومنها ما يقوم بصفة غير مباشرة (مثل العلاقات الاقتصادية غير المقصودة). ومنها ما يدل على تألف الأفراد وتعاونهم ومنها ما يدل على صراعهم وتنافسهم... الخ»^(١).

ويطلق لفظ المجتمع بمعنى أخص «على المجموع من الأفراد الذين تؤلف بينهم روابط واحدة، تبنتها الأوضاع والمؤسسات الاجتماعية او يكفلها القانون، او الرأي العام، بحيث لا يستطيع الفرد أن يخالفها، أو ينحرف عنها، إلا إذا عرض نفسه للعقاب أو السخط أو اللوم، كأن للأحوال الاجتماعية سلطاناً على الفرد، فلا يكاد يحدث نفسه بمخالفة، ولا يختلج في ضميره انحراف الا والناس منكرون عليه ذلك.

ويطلق لفظ المجتمع على الاجتماع في الأسرة، او القرية، او القبيلة او المدينة او المعمورة، تقول: المجتمع القروي، او القبلي، او المدتي او الصناعي، او الزراعي، ولكل مجتمع من المجتمعات ظواهر عامة مشتركة بين جميع افراده^(٢).

وعرّفه أنتوني غدنز: «بأنه نسق من العلاقات المتداخلة التي يرتبط بها الأفراد بعضهم بعض»^(٣).

وقد أطلق ابن خلدون أسم الاجتماع الإنساني على عمران العالم، فقال: «أن الاجتماع الإنساني ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم أن الإنسان مدني بالطبع»^(٤).

والاجتماعي: هو المنسوب إلى الاجتماع تقول: العالم الاجتماعي والطريقة الاجتماعية.

والاجتماعية: هي العلاقات الاجتماعية، او مجموع الصفات التي يتميز بها الشيء

(١) شاهين، مصطفى، علم الاجتماع والمجتمع الإسلامي، ص٤٣.

(٢) صليبا، جميل، المعجم الفلسفية، ج٢، ص٣٤٥.

(٣) غدتز، أنتوني، علم الاجتماع. تعرّب ذخایر الصياغ، ص٧٩.

(٤) ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، ص٦٩.

ایرانیان مدرک بر پایه آینه نامه ثبت اختراعیت از حقوق اداری ایران (جستجو و ثبت اختراعیت از حقوق اداری ایران) در اینجا از این مقاله استفاده شده است.

ایرانیان (ایراندک) قائم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق بدبادران و تنها برای هدف‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و تاریخی فایون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان (۱۷۶۸) و الحالات اصلاحات بعدی آن و شایر قوائی و مقررات پژوهش شدنی است.

تنظيم رابطة العلية والمعلولة الميكانيكية، من دون أن يرز للمجتمع آثار خاصة من مظاهر

حاجاته الضرورية، ولذا فقد يتعرض إلى الفقر والعوز والشقاء^(١). والتأمين الاجتماعي بهذا المعنى راجع أساساً إلى ما يسمى في القوانين الوضعية بالتأمين التعاوني التبادلي والتأمين التجاري، فهو في حقيقة الأمر أخذ عنهما وصيغ على أساسهما:

فالتأمين التبادلي «تقوم به جمعيات تعاونية، تتكون من اعضاء يجمع بينهم تماثل الأخطار التي يتعرضون لها، ويتفقون جميعاً على تعويض منْ يتحقق الخطر بالنسبة إليهم منهم، في سنة معينة من الاشتراك الذي يؤدي كل عضو، ومن ثم يكون الاشتراك متغيراً يزيد وينقص بحسب قيمة التعويضات التي تدفعها الجمعية في خلال السنة ويدفع العضو الاشتراك في البداية مقداراً معيناً، وفي نهاية السنة تُحسب قيمة التعويضات التي دفعت عن التضرر بوقوع الخطر من الاعضاء فإذا كان المقدار الذي دفعه العضو أقل من الواجب لزمه إكماله وإن كان أكثر رد إليه ما زاد»^(٢).

وأما التأمين التجاري: فهو اتفاق فردي يضمن بمقتضاه شخص معين لآخر تعويض الاضرار التي قد تحدث له وذلك مقابل عوض معين يدفع سلفاً بأقساط معينة غالباً وبشروط معينة^(٣).

فعلى قواعد وأسس هذين النوعين من التأمين التعاوني والتجاري **بنيَّ التأمين الاجتماعي** الذي أخذت الدولة الحديثة بوضعه وتطبيقه لتضمن به لبعض الطبقات من الفقراء والعمال مقداراً معيناً من الموارد والدخول عند تعرضهم لبعض العوارض وال حاجات.

ثانياً: المساعدة الاجتماعية:

ويقصد بها الان ما يقرر المجتمع تقديمه أو كل ما يقدمه فعلاً، إلى الأفراد المعوزين والمحتاجين من أغانات وخدمات نقدية وعينية اقتصادية معيشية وصحية وثقافية على حساب الميزانية العامة مباشرة وبدون مقابل مباشر من المستقدمين، وقد سميت هذه الاعانات والخدمات بالمساعدات الاجتماعية نظراً لما فيها من معنى المعاونة والمساعدة المتأتية من المجتمع كله ممثلاً بالدولة ذاتها.

(١) السعيد، صادق مهدي، الضمان الاجتماعي، ص ٦.

(٢) جعفر، عبد القادر، نظام التأمين الإسلامي، ص ٢٩٩.

(٣) انظر: السعيد، صادق مهدي، الضمان الاجتماعي، ص ٨

وكان الغاية من هذه المساعدة معاونة الأفراد الذين هم بحاجة إلى الاعانة في الحصول على وسائل التعليم والصحة والعيش بقدر محدود وملائم ثم تطورت المساعدة الاجتماعية بفعل التطورات الاجتماعية والاقتصادية فأصبحت تشمل الإعانات الثقافية والصحية مجاناً إلى جميع العمال والموظفين أو إلى جميع المواطنين أو فتح المدارس والمستشفيات ودور العجزة للبعض أو للجميع وتقديم الإعانات النقدية لبعض أو كل العجزة والشيخوخة والأطفال والمرضى واليتامى والآرامل.

وفي الحقيقة أن المساعدة الاجتماعية ترجع بأصولها إلى قواعد الاحسان وعمل الخير والبر الذي تقدمه بعض الجماعات الدينية والخيرية بشكل طوعي وأختياري.

لكنها تطورت فأصبحت تأخذ الطابع القانوني الذي تبنته الدولة الحديثة والتي اخذت على عاتقها تقديم هذه المساعدة في المجال الصحي والثقافي والمعاشي إلى البؤساء والمساكين فصارت تضع التشريعات اللازمة لتأسيس المؤسسات الخيرية والعونية.

وبذلك يمكن تلخيص الفروق الأساسية بين مصطلح التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية بالنقاط التالية:

١ - في نظام التأمين الاجتماعي يلزم المستفيدون منه بدفع أقساط لحسابهم أما في المساعدة الاجتماعية لا يوجد هكذا شرط.

٢ - يشترط في المساعدة الاجتماعية الحاجة والاستحقاق بينما لا يوجد ذلك في التأمين الاجتماعي.

٣ - في المساعدة الاجتماعية تقوم الدولة نفسها بالتمويل أما في التأمين الاجتماعي قد تقوم الدولة بالتمويل وقد لا تمول^(١).

وكيف ما كان فقد تطور مفهوم هذه المصطلحات خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد ما توسيع وتشعبت انظمة التأمينات والمساعدات الاجتماعية حتى بات من الضروري العمل على توحيد هذه المصطلحات ووضع مصطلح شامل يكون جاماً لها ولو من حيث الغايات والاهداف

(١) نفس المصدر السابق، ص ٢١.

ولذا فقد ظهر ولأول مرة في عالم التشريع تعبير الضمان الاجتماعي على لسان المشرع الأمريكي عام ١٩٣٥ م في أسم قانون الضمان الاجتماعي الأمريكي الذي كان الهدف منه:

- ١ - اصلاح المساوى المادية التي كانت تؤدي إلى الاخلال بنظام المجتمع الرأسمالي هناك.
- ٢ - القضاء على العوامل التي كانت تقلق الأفراد في حياتهم المعاشرة في حالتي البطالة والشيخوخة والعوز المدقع.
- ٣ - معالجة الآثار السيئة الناجمة عن ذلك^(١).

فأصبح مصطلح الضمان الاجتماعي يشمل جميع هذه المصطلحات، فقد يطلق ويراد به معنى المساعدة الاجتماعية أو التأمين الاجتماعي فهو نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسي، يهدف بصورة رسمية مباشرة إلى حماية الأفراد، وقاية وعلاجاً من مخاطر الجهل والمرض والفقر، ويؤمن لهم دائماً سبيل العيش والراحة في الحياة بمستوى لائق كريم^(٢) وبذلك يظهر ان معنى الضمان الاجتماعي في القوانين الوضعية، هو عبارة عن نظام قانوني تلتزم به الدولة أسعافاً لرعاياها من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية وغيرها وقد ذكرتها جميع أنظمة الضمان الاجتماعي بالشكل الآتي:

١ - حالة المرض

٢ - حالة اصابات العمل

٣ - حالة العجز والشيخوخة

٤ - حالة الترمل واليتيم

وهناك حاجات ومخاطر أخرى تشملها بعض أنظمة الضمان الاجتماعي مثل:

١ - حالة البطالة

٢ - حالة الزواج

٣ - حالة الامومة

(١) السعيد، صادق مهدي، الضمان الاجتماعي، ص ٢٦.

(٢) نفس المصدر، ص ٢٦.

٤ - حالة الطفولة وتربيه الاولاد**٥ - حالة الوفاة**

وقد ذكرت جميعها في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف عام ١٩٥٢ برقم (١٠٢) تقدمت الاشارة اليها بشكل تفصيلي.

المبحث الثالث: فكرة الضمان الاجتماعي والاعلان عنها في المنظمات الدولية

تعرضنا في الفصل الثالث من الباب الاول عن تاريخ التضامن والتعاون بين ابناء البشر، وذكرنا أن التعاون والاحسان، وجد بوجود الانسانية وهي غرائز فطرية لا ينفك عنها الكائن البشري لو خلي وطبعه دون أن يكون للعوامل الخارجية أثراً لها في تلويث هذه الفطرة الانسانية، وهنا لا بد لنا من التذكير بأن الاصل في الانسان أن يعيش على ما يكسبه في عمله فالعمل هو السبيل الوحيد لحفظ وجوده وكيانه، فإذا عزّ عليه العمل تعرض وجوده من الى الخطر وهو ما يبعث على القلق والخوف على مستقبل حياته، وهذا ما يدفعه الى التفكير في وسائل تدفع عنه هذا القلق وعدم الاستقرار وقد واجه الانسان هذه المخاطر بمختلف الوسائل والسبيل، ففي مراحله الاولى لجأ الى مجموعة من الوسائل عُرفت بالوسائل التقليدية، كالادخار والتضامن الاجتماعي، والضمان الخاص، غير انَّ التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت الانسانية لا سيما بعد الثورة الصناعية وما أدت إليه من نمو للروح الفردية، وتقطيع أواصر التضامن الاجتماعي قد أثبتت فشل تلك الوسائل وعجزها عن مواجهة الاخطار الناجمة عنها فلذا دفعت الحاجةُ الانسان الى التفكير بوسائل ونظم جديدة تواجه هذه المخاطر، ومن رحم هذه الحاجة ولدت نظم التأمين الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية وما أن لبست حتى توحدت في نظام واحد هو نظام الضمان الاجتماعي، وعلى هذا النحو يكون الضمان الاجتماعي ثمرة كفاح تاريخي طويل خاصه الانسان دفاعاً عن أنه وأستقراره، فأصبحت الدول والمجتمعات البشرية تؤمن بلزوم إنشاء قوانين تحفظ للأنسان أن يعيش في حياة حرة وكريمة، وترفع عنه البؤس والحرمان، لذلك اخذت فكرة الضمان الاجتماعي تتبلور يوماً بعد يوم حتى أصبحت موضع اهتمام الكثير من الدول.

ولم يقف الاهتمام بالضمان الاجتماعي عند الحدود الأقلية للدول التي تأثرت به، بل تخطى تلك الحدود إلى المجتمع الدولي الفسيح، فتعددت الإعلانات والمواثيق الدولية التي تؤكد على حق الإنسان في الضمان الاجتماعي، وتدعى الدول إلى التعاون والعمل على تحقيق هذا الضمان لشعوبها، من أجل الوصول إلى السلام الاجتماعي الشامل، وتمكين المواطنين من العيش بمنأى عن الخوف والعزوز.

ولعل من أبرز هذه الوثائق الدولية، ميثاق الأطلنطي الموقع من الرئيسين روزفلت وونستون تشرشل، عام ١٩٤١، وإعلان فيلادلفيا الصادر عن منظمة العمل الدولية عام ١٩٤٤، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٨م، وأنفاقية العمل الدولية رقم (١٠٢) الصادرة عام ١٩٥٢م، والقانون الأوروبي للضمان الاجتماعي المنفذ عام ١٩٦٤، وأخيراً الاتفاقية العربية رقم (٣) الصادرة عام ١٩٧١، وبعد هذه الوقفة الجمالية لمجموعة الإعلانات الدولية نجد من اللازم التعرض لهذه الوثائق الدولية، للوقوف على ما ورد في مضامينها ودوافعها ومدى الاهتمام العالمي بالضمان الاجتماعي^(١):

١- ميثاق الأطلنطي:

وقع هذا الميثاق كلُّ من الرئيسين روزفلت وونستون تشرشل في ١٢ آب ١٩٤١م، وقد جاء فيه أن من حق الشعوب أن تتمتع بالحياة الآمنة داخل حدودها، وأن من عناصر الحياة الآمنة «أن يتمتع المواطنون بالحق في الضمان الاجتماعي من مخاطر الحياة»، ولذلك تعهدت دول الحلفاء الموقعة على هذا الميثاق أن «تبذل أقصى جهدها في سبيل ضمان شروط للعمل، وللضمان الاجتماعي».

وكانت الدعوة إلى تدعيم نظام الضمان الاجتماعي واضحة في البند السادس من الميثاق، حيث جاء فيه «إن الدول الموقعة ستعمل على تحقيق سلام يؤمن للشعوب حياتها داخل حدودها، ويضمن لكل الناس في كل البلاد، أن يعيشوا حياتهم بمنأى عن الخوف والعزوز»^(٢).

(١) انظر: الجمال، مصطفى، الوسيط في التأمينات الاجتماعية، ص ٤١ ، عبد اللطيف، حسين، وكتاب الضمان الاجتماعي أحکامه وتطبيقاته، ص ١٠٨.

(٢) انظر: عبد اللطيف، حسين، الضمان الاجتماعي، ص ١٠٨.

٢- إعلان فيلادلفيا:

صدر إعلان فيلادلفيا عن مؤتمر العمل الدولي، في دورته السادسة والعشرين التي انعقدت في فيلادلفيا من ٢٠ نيسان الى ١٠ آيار ١٩٤٤ م وقد أكد هذا الإعلان على أن «منحازة العوز يجب أن تتم بكل قوة ونشاط، وبواسطة التعاون الدولي المستمر والمتناقض» وأن «لجميع الناس، مهما كانت عقائدهم ، أو أصلهم ، أو جنسهم الحق في حياة مادية كريمة، وفي حرية الفكر، وذلك في ظل نظام يضمن لهم الأمن الاقتصادي».

وحتى يتحقق ذلك ، دعا البيان جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية إلى إتباع سياسة اقتصادية واجتماعية، من شأنها ضمان العمالة الكاملة، بما يضمن ارتفاع مستوى المعيشة، والحفظ على حد أدنى للأجور والتوزع في سياسة الضمان الاجتماعي ، لضمان حد أدنى من الدخل لكل من يتعرض لأحد المخاطر الاجتماعية، واصبح في حاجة إلى الحماية. وكذلك وضع سياسة صحية عامة تضمن الرعاية للمرضى ، بغض النظر عن نشاطهم المهني، مع كفالة رعاية خاصة للأمومة والطفولة^(١).

٣- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٠ ديسمبر سنة ١٩٨٤ م، فالمادة (٢٢) من الإعلان المذكور تقضي أن للإنسان حق في الضمان الاجتماعي ، حيث جاء فيها «أن لكل شخص باعتباره عضواً في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي القائم على أساس انتفاعه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها للحفاظ على كرامته ولنمو شخصيته نمواً حراً بفضل المجهود الوطني والتعاون الدولي وفقاً لموارد ونظم كل دولة».

والمادة (٢٣) تنص على أن «كل شخص له الحق في العمل وفي الحماية ضد البطالة» - والمادة (٢٥) تقضي بأنه «لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف لتتأمين صحته و حاجته المادية و حاجات اسرته وخاصة تلك المتعلقة بالأكل والملبس والمسكن والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الضرورية. وله الحق في الامان في حالة البطالة، والمرض ، والعجز ،

(١) نفس المصدر السابق، ص ١٠٨.

والترمل، أو في الحالات الأخرى التي يفقد فيها وسائل العيش نتيجة الظروف خارجة عن ارادته».

واخيراً فقد كان لهذا الاتجاه اثره في الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر العمل الدولي، التي انتهت بأقتراح وضع اتفاقيتين للأمان الاجتماعي احدهما تمثل حدأً متقدماً من الضمان لتطبيقه في البلاد التي قطعت شوطاً كبيراً في الصناعة والتشريع الاجتماعي، والآخر تمثل حدأً ادنى منه ليطبق في البلاد الاقل تقدماً، وقد انتهت الدورة الخامسة والثلاثين إلى الاكتفاء باعتماد الاتفاقية الاخيرة، نظراً لما صادف اعتماد الاولى من صعاب^(١).

٤- اتفاقية العمل الدولية رقم ١٠٢ العام ١٩٥٢ :

وهي بشكل مختصر اتفاقية تتعلق بنودها بالمستويات الدنيا للضمان الاجتماعي، والتي يفترض ان تلتزم بها الدول التي صادقت عليها، في تشريعاتها للضمان الاجتماعي التي اخترتها في بلادها وقد صدرت هذه الاتفاقية في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف ٤ حزيران (يونيو) عام ١٩٥٢ في الدورة الخامسة والثلاثين له، وقد جاء في بنودها عدد المخاطر التي أشترطت أن يكون التأمين عليها وهو الحد الأدنى الذي ينبغي ان يقوم عليه نظام الضمان الاجتماعي في الدول التي انضمت اليها وهي كالتالي:

١- المرض (نفقات العلاج)

٢- المرض (التعويض عن الأجر المفقود)

٣- البطالة

٤- الشيخوخة

٥- طوارئ العمل والأمراض المهنية

٦- الولادة

٧- العجز

(١) انظر: الجمال، مصطفى، الوسيط في التأمينات الاجتماعية، ص٤٢، وكذلك: عبد اللطيف، حسين، الضمان الاجتماعي، ص١١١.

٨ - الوفاة

٩ - الأعباء العائلية

ثم نصت هذه الاتفاقية على اشتراط التزام الدول بتغطية ثلاثة مخاطر على الأقل من هذه المخاطر التسعة التي ذكرت، شريطة أن يكون واحد من هذه المخاطر الآتية بينها:

البطالة، الشيخوخة، إصابات العمل وأمراض المهنة، العجز والوفاة المعيل (م ٢ من الاتفاقية).
ويشترط كذلك على الدول التي دخلت في حيز هذه الاتفاقية، ان تلتزم بتحقيق الضمان الاجتماعي في المخاطر التي اختارتها بنسبة ٥٠٪ من العمال، او بنسبة ٢٠٪ من السكان العاملين كحد أدنى ويحسب اختيارها، وهي على اختيار تام في تحديد الطريقة التي تستعين بها لتمويل نظام الضمان الاجتماعي (م ٩ من الاتفاقية) وبالرغم أن الحدود التي أقرّتها هذه الاتفاقية حدود متدنية اذ هي دون مستويات الضمان الاجتماعي في الدول المتقدمة، الا أنها تعتبر الاساس في تحديد دائرة المخاطر التي يجب على نظام الضمان الاجتماعي تغطيتها^(١).

٥- القانون الأوروبي للضمان الاجتماعي:

اما القانون الأوروبي للضمان الاجتماعي، فهو لا تختلف بنواده عن اتفاقية العمل الدولية رقم (١٠٢) التي مر ذكرها، الا انه اشترط على مجموعة الدول الاعضاء الموقعة عليه بالالتزام بحد أعلى من الحد الذي ذكرته اتفاقية العمل الدولية، نظراً لأرتفاع مستويات الاقتصاد في الدول الأوروبية.

والخلاصة:

مما لا شك فيه ان قانون الضمان الاجتماعي يعد من المكاسب الاجتماعية الحديثة التي حققتها الطبقات الكادحة، وبصفة خاصة الطبقة العمالية من خلال صراعها الطويل مع الرأسمالية فمع نهاية القرن التاسع عشر بدأت جذوة المذهب الفردي في الحقوق، حيث بدأت في الظهور الاتجاهات التي تدعى الاصلاح وتتادي بالاشراكية وبالعدالة الحقيقة وحماية الطبقات

(١) انظر: السعيد، صادق مهدي، الضمان الاجتماعي، ص ٢٤، عبد اللطيف، حسين، الضمان الاجتماعي، ص ١١٢ - ١١٣.

الكافحة، تلك الطبقات التي بدأت في الانفاض ورفض كل ما كانت تعانيه من ظلم وجور وبؤس في بدايات الثورة الصناعية فبدأ قانون الضمان الاجتماعي بادئ ذي بدء في الظهور لحماية الطبقة العمالية في صراعها مع الرأسمالية الشرسة، ثم امتد نطاق الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي تدريجياً ليشمل كل الطبقات الضعيفة ويؤمنها ضد المخاطر والاصابات وغير ذلك.

ثم ترجم على شكل اعلانات واتفاقيات دولية ثم اتخد قانون الضمان الاجتماعي السمة القانونية وعد في الدساتير الدولية من القوانين الازامية التي يجب على الدولة الالتزام بها وتطبيقاتها على كافة شرائح المجتمع ضمن شروط وآليات خاصة.

الفصل الرابع

التكافل الاجتماعي

بين

الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: التكافل الاجتماعي (الضمان الاجتماعي) في القوانين الوضعية
- المبحث الثاني: أسس الضمان الاجتماعي بين الإسلام وبين القوانين الوضعية
- المبحث الثالث: آليات الضمان الاجتماعي بين الإسلام وبين القوانين الوضعية

المبحث الأول: التكافل الاجتماعي (الضممان الاجتماعي) في القوانين الوضعية

هناك اختلاف جوهري بين طبيعة الشريعة الإسلامية، وطبيعة القوانين الوضعية، إذ الشريعة الإسلامية تحتوي على مجموعة من الأوامر والنواهي، والآحكام الاعتقادية والعلمية التي يجب على الإسلام تطبيقها لتحقيق أهدافه، وهي تابعة لقانون الثواب والعقاب.

بينما القانون الوضعي (يطلق على مجموعة القواعد العامة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقتربن بجزاء عند مخالفتها)^(١) وهو من صناعة البشر أنفسهم، ومن هنا فإن طبيعة الشريعة تختلف تماماً عن طبيعة القانون، ولو كانت طبيعة الشريعة من طبيعة القانون الوضعي لما جاءت على الشكل الذي جاءت به، ولو جب أن تأتي شريعة أولية ثم تأخذ طريق القانون في التطور مع الجماعة اذ هو من صنعهم وبطبيعة الحال كلما اكتشف الانسان خطاءً فيما وضعه اضطر إلى وضع الحلول المناسبة والملائمة له، وهذا ما يعني ان القانون الوضعي لا يحمل صفة الاستقرار والثبات بخلاف الشريعة.

ولو كانت الشريعة الإسلامية تمثل القانون الوضعي كذلك، لما كان يمكن ان تأتي بالنظريات الحديثة، التي لم تعرفها القوانين الوضعية الا أخيراً، بل ما كان يمكن ان تصل إلى مثل هذه النظريات الا بعد أن تعرفها القوانين وبعد مرور آلاف السنين.

ولذا فعندما تكون المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، فإنما هو لبيان التفاوت الكبير بين الشريعة والقانون، اذ القانون انما وضع لتنظيم شؤون الجماعة وليس هو أداة لتوجيههم، ولذلك فقد مرّ بتعديلات جوهرية خصوصاً بعد الحرب العالمية الاولى حيث بدأت الدول التي تدعوا لدعوات جديدة وأنظمة جديدة تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينة، كما تستخدمه لتنفيذ أغراض معينة، وقد كان أسبق الدول إلى الاخذ بهذه الطريقة روسيا الشيوعية وغيرها من الدول، لذا اصبح الغرض اليوم من القانون تنظيم الجماعة، وتوجيهها الوجهات التي يرى أولياء الامور أنها في صالح الجماعة.

«ومما لا شك فيه أن نظام الضمان الاجتماعي وفلسفته تختلف حسب المذهب أو الفكر

(١) الناصري، سليمان، المدخل للعلوم القانونية، ص ١٣.

الموجّه للنظام السياسي السائد في البلد المطبق فيه»^(۱).

وعلى هذا الاساس لا بد لنا من التعرض إلى أشهر الانظمة الوضعية التي تسود العالم اليوم، لنرى كيف تفسر هذه الانظمة العدالة الاجتماعية على ضوء الاسس والركائز التي تؤمن بها، وهل يتمخض منها نظام للضممان الاجتماعي قائم على أساس ثابتة ومعينة؟ حتى يقارن بينه وبين أساس الضمان الاجتماعي في الإسلام؟

اولاً: النظام الرأسمالي:

«قامت الرأسمالية على الإيمان بالفرد أيماناً لا حد له، وبأنَّ مصالحه الخاصة بنفسها تكفل ب بصورة طبيعية - مصلحة المجتمع في مختلف الميادين... وان فكرة الدولة انما تستهدف حماية الأفراد ومصالحهم الخاصة، فلا يجوز ان تتعدي حدود هذا الهدف في نشاطها و مجالات عملها.

ويتلخص النظام الرأسمالي في أعلان الحريات الأربع:

الحرية السياسية، والفكريّة، والشخصية، والاقتصادية

دستوری به این مدرک بر یاره آینن نامه ثبت و شانع پیشنهاده شده، و مقالهای جملات تحریری و سایر از حقوق بدنی و امنیتی (وزارت کشور) در گذشت. فناوری به شماره ۹۵۹۲۹ (۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری اسلام ایران (پژاندرا) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پذیراواران و نهاده برای هدفهای علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر یاره لائون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان (۳۴۸) و الحالات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است.

٢- الحرية الفكرية:

«تعني ان يعيش الناس احراراً في عقائدهم وأفكارهم يفكرون حسب ما يتراءى لهم ويحلو لعقولهم ويعتقدون ما يصل إليه اجتهادهم أو ما توحيه اليهم مشتهراتهم وأهوائهم بدون عائق من السلطة»^(١).

٣- الحرية الشخصية:

« وهي تعبر عن تحرر الإنسان في سلوكه الخاص من مختلف ألوان الضغط والتحديد، فهو يملك إرادته وتطورها وفقاً لرغباته الخاصة، مهما نجم عن استعماله لسيطرته هذه على سلوكه الخاص من مضاعفات ونتائج»^(٢).

٤- الحرية الاقتصادية:

« وهي ترتكز على الایمان الاقتصادي الحر الذي قامت عليه سياسة الباب المفتوح، وتقرر فتح جميع الأبواب وتهيئة كل الميادين امام المواطن في المجال الاقتصادي فيباح التملك للأستهلاك وللإنتاج معاً وتاح هذه الملكية الانتاجية التي يتكون منها رأس المال من غير حد وتقيد للجميع على حد سواء، فلكل فرد مطلق الحرية في إنتاج أي أسلوب وسلوك أي طريق، لكسب الثروة وتضخيمها ومضاعفاتها، على ضوء مصالحه ومنافعه الشخصية»^(٣). هذه هي الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الرأسمالي، الذي جعل الفرد هو الاساس الذي تدور عليه اركان النظام وتشريعاته.

ولو أردنا ان نستعرض ما لهذه الحريات من واقع عملي في المجتمعات التي يسودها هذا النظام، لرأينا النتائج عكسية، فإن الحرية السياسية على سبيل المثال والحرية الاقتصادية، مسلوبتان من عدد كبير من أفراد المجتمع لأسباب عديدة كالثروة والدين والجنس... الخ، وفي حقيقة

(١) الصدر، محمد باقر، المدرسة الإسلامية، ص ٣٢.

(٢) نفس المصدر، ص ٣٣.

(٣) نفس المصدر، ص ٣١.

الأمر لا وجود حقيقي لهذه الحريات، الامر الذي يؤدي إلى انعدام العدالة الاجتماعية، فالعدالة التي تمثل إيصال افراد المجتمع المحررمين والفقراء إلى مستوى يتلاءم والواقع الحياتي والعيش الكريم لهم، واتاحة الفرص لكل شخص في أن يأخذ دوره في الحياة السياسية والاقتصادية وغيرها، لا تتطبق أبداً على النظام الرأسمالي الذي لا يفهم معنى العدالة بهذا الشكل، بل يرى ان الفقراء والمحررمين لا مكان لهم في المجتمع لأن المجتمع من وجهة نظره للأقوياء لا غيرهم.

ويحدثنا (جون والفين) في كتابه (الاசرار على انعدام العدالة الاجتماعية نقلأً عن السيد الاعرجي)، حيث يقول: «وتلوم النظرية الرأسمالية الفقراء في المجتمع الرأسمالي على فقرهم وتعاستهم، وتلزمتهم مسؤولية الهبوط إلى قعر السلم الاجتماعي، وتعزو سبب الفقر إلى انعدام المسؤلية الاجتماعية للطبقة الفقيرة، وتزعم بأن انعدام المساواة الاجتماعية بين الافراد لها ما يبررها عقلاً، وهو ان المجد يفوز بقبض السبق من الناحية الاقتصادية، والخاسر يعاقب بالحرمان من الكسب المالي ويجرد من مركزه الاجتماعي وقيمة الأخلاقية، لانه ليس اهلاً للتمنع بالثورات الاجتماعية»^(١) فالنظام الرأسمالي ينظر إلى العدالة الاجتماعية، على ضوء الاسس والقواعد التي بني عليها نظامه، فهو لا يريد أبداً أن يرفع الفقراء إلى مستوى الكريم من العيش بل يعاقبهم لفقرهم ويعتبرهم مجرمين في حق المجتمع لا يستحقون شيئاً من الرعاية الاجتماعية.

ثانياً: النظام الاشتراكي الماركسي

كان للأوضاع المأساوية التي مرت بها أوروبا وأسيا بسبب تحكم الاقطاع والبرجوازيين في مقدرات الشعوب المظلومة سبباً رئيساً، في السخط من قبل الكادحين والطبقات المحرومة، لذلك بدأت حركة ثورية ضد هذا اللون من التحكم والعبودية لأصحاب رؤوس الاموال، وخاصة في بداية الثورة الصناعية، والتحول الاجتماعي الذي ساد أوروبا وأمريكا وكثيراً من بقاع العالم في نهايات القرن التاسع عشر، فتولد من ذلك كرد فعل عنيف لتلك الاحاديث، أطروحة كارل ماركس التي فسرت التاريخ تفيسراً مادياً ديناميكياً، وجعلت مسألة الطبقة والرأسمالية وليدة الملكية الشخصية التي آمنت بها الرأسمالية، فجاء كارل ماركس بأطروحته الجديدة التي زعم أنه

(١) الاعرجي، زهير، العدالة الاجتماعية وضوابط الثروة في الاسلام ، ص ٩٩.

إذا أردنا أن نحرر الإنسان من هذا الظلم وانعدام العدل الاجتماعي، فما علينا إلا ان نلغى مبدأ الملكية الخاصة وإيصال طبقة البروليتاريا إلى الحكم وتأمين كل موارد الدولة حتى يسود العدل والانصاف كل مظاهر الحياة الاجتماعية.

لذا فقد جعل كارل ماركس جوهر المشكلة الاجتماعية هو العامل الاقتصادي فالقضاء على الظلم ونشر العدالة الاجتماعية يمكن في تنظيم هذا العامل، لذلك كانت اهداف الحركة الماركسيّة تتمحور في النقاط التالية:

أولاً: الغاء الملكية الخاصة ومحوها تماماً

ثانياً: توزيع السلع المنتجة على حسب الحاجات الاستهلاكية للأفراد ويتلخص في النص الآتي: «من كل حسب قدرته، ولكل حسب حاجته».

ثالثاً: منهج اقتصادي ترسمه الدولة وتوفق بين حاجة المجتمع والانتاج في كميته وتنوعه وتحديده لئلا يعني المجتمع بنفس الأدواء والازمات التي حصلت في المجتمع الرأسمالي حينما أطلق الحريات بغير تحديد»^(١).

بهذه الاهداف تصورت الماركسيّة أنها سوف تحل مشكلة الظلم الاجتماعي وإقرار نظام يحقق العدل الاجتماعي بين افراد المجتمع الاشتراكي، الا ان «الواقع ان هذا النظام، وان عالج جملة من أدوات الرأسمالية الحرة، بمحوه للملكية الفردية، غير ان هذا العلاج له مضاعفات طبيعية تجعل ثمن العلاج باهظاً وطريقه تنفيذه شاقة على النفس لا يمكن سلوکها الا اذا فشلت سائر الطرق والاساليب، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى انه علاج ناقص لا يضمن القضاء على الفساد الاجتماعي كله، لانه لم يحالقه الصواب في تشخيص الداء، وتعيين النقطة التي انطلقت منها الشر حتى اكتسح العالم في ظل الانظمة الرأسمالية، فبقيت تلك النقطة محافظة على موضعها من الحياة الاجتماعية في المذهب الشيوعي ايضاً، وبهذا لم تظفر الانسانية بالحل لمشكلتها الكبرى ولم تحصل على الدواء الذي يطيب أوداءها ويستأصل أعراضها الخبيثة»^(٢).

(١) المصدر، محمد باقر، فلسفتنا، ص ٢٨.

(٢) نفس المصدر، ص ٣١.

نظرة إجمالية عن أسس الضمان الاجتماعي في الأنظمة الوضعية

بعد هذا الاستعراض الموجز لكل من النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي الماركسي، يبدو واضحاً أن هذه الأنظمة لم تقم على أساس أخلاقية أو دينية بأمكانها أن ينشق منها نظام للتكافل الاجتماعي، كما هو الحال في النظام الإسلامي، وما وجد اليوم من أنظمة وضعية للضمان الاجتماعي، لم يكن في حقيقة الأمر قائماً على أساس الأخوة الإنسانية، أو على أساس التعاون والاحسان بل كانت فكرة الضمان الاجتماعي عند تلك الأنظمة لها بواطنها المصلحية والذاتية فكانت وقاية من شر يهدد المجتمع كالخوف من الفقراء وهم الأغلبية الساحقة في كل مجتمع على الأغنياء وهم القلة كما كانت أيضاً رد فعل غير محكم حين تغلب ملايين الفقراء في المجتمع وهدفوا إلى سلب الأغنياء أموالهم ولا ترى دعوة من دعاوى العدل الاجتماعي أياً كان أسمها في هذا العصر، إلا في صورة تسلط الأغلبية الساحقة على القلة من الأغنياء، ولا غرابة أن يكون الأمر كذلك ما دام لم يتاسب كما هو الحال في الإسلام على الولاية المتبادلة بين الناس وعلى الأخوة الإنسانية والدين، والجدير باللاحظة والتأمل أن النظم الاجتماعية الوضعية -في هذا العصر على اختلافها تنظر إلى مشكلة الفقر والغنى في المجتمع باعتبارهما خطراً متوقعاً أو وضعاً ظالماً ينبغي الخروج عليه، وكثيراً ما أسرف دعاة المذاهب الاجتماعية المختلفة على أنفسهم في محاولة نفي مسؤولية الأغنياء من فقراء مجتمعهم، وعلى العكس من ذلك اسرفوا في القاء هذه المسؤولية على عاتق الأغنياء وتجريدهم من حقهم في التملك، ولم يهتموا بأن يقيموا المسألة على أصلها الصحيح وهو أصل التكافل الإنساني الذي يأمر الدين به، ويعد في حد ذاته قيمة إنسانية عالية، كما فعل الإسلام، وبذلك فقد كانت محاولات الفكر غير الإسلامي لحل هذه المشكلة، لا تخرج في مجموعها ان تكون علاجاً لخطر متوقع، او رد فعل غير محسوب لمظالم واضعة على الأغلبية الفقيرة^(١) بينما استطاع الإسلام بآلياته التي قدمتها أن يجمع بين العلاج الواقعي وبين رد الفعل السليم بطريقة متوازنة.

(١) محمود، جمال الدين محمد، أصول المجتمع الإسلامي، ص ١٦٤.

ويستخلص من ذلك كله أن النظم الوضعية على اختلاف مذاهبها وأيديولوجياتها، لم تؤمن بنظام الضمان الاجتماعي على أساس أنه حق إنساني وأخلاقي، وإنما - في حقيقة الأمر - اضطرتها الظروف السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، إلى سن قوانين الضمان الاجتماعي على أساس نفعية يمكن تلخيصها بما يلي:

أولاً: الاكراه الشديد الحاصل من المطالبة المستمرة، من العمال والكادحين وغيرهم من شرائح المجتمع المحرومة، على توفير حق العمل أو الاعاشة وقد بدأت هذه الحركة العمالية، منذ الثورة الصناعية التي يعود تاريخها إلى سنة ١٧٦٤م - حتى أقر نظام الضمان الاجتماعي في بداية القرن التاسع عشر في كثير من الدول، وأصبح نظاماً قانونياً زامياً^(١).

ثانياً: الحفاظ على الكيانات السياسية، دفع الكثير من رؤوس الدول إلى الأيمان بفكرة الضمان الاجتماعي، حفاظاً على امنهم السياسي، وألتزاماً منهم بالسلطة.

هذه مجمل الأسس التي يقوم عليها نظام الضمان الاجتماعي عند الانظمة الوضعية، وهي أسس نفعية لا تحمل معها أي طابع إنساني أو أخلاقي، بينما يقوم نظام الضمان الاجتماعي في الإسلام على أسس، اعتبرها الإسلام جزءاً لا يتجزء من العقيدة الإسلامية، فالتكافل في الإسلام واجب ديني وأخلاقي في آن واحد قال تعالى: ﴿الَّذِينَ أَنْكَاهُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ﴾^(٢)، فالزكاة التي هي أحدى الضرائب المالية في الإسلام، إنما شرعت لهذا الغرض، فهي جزء لا يتجزأ من النظام المالي في الإسلام، الذي شرع لأسعاف الفقراء والمحرومين واصحاب الحاجة والعوز.

وفي هذا المجال لنأخذ أسس الضمان الاجتماعي في الإسلام مقارنين بينها وبين أسس الضمان الاجتماعي في النظام الماركسي بأعتبره أحد الانظمة الوضعية التي سادت العالم ولا زالت تسوده في بعض الدول.

(١) انظر: قطب، محمد، مذاهب فكرية معاصرة، ص ٢٤٥.

(٢) الحج / ٤١.

المبحث الثاني: أسس الضمان الاجتماعي بين الإسلام والقوانين الوضعية

أ - ان الضمان الاجتماعي في الإسلام حق من حقوق الإنسان التي فرضها الله تعالى، وهو يوصفه حقاً إنسانياً - لا يتفاوت باختلاف الظروف والمستويات المدنية.

واما الضمان لدى الماركسية فهو حق الآلة، وليس حقاً إنسانياً، فالآلة (وسائل الانتاج) متى ما وصلت إلى درجة معينة، يصبح الضمان شرطاً ضرورياً في نموها وإطراح إنتاجها، فما لم تبلغ وسائل الانتاج هذه المرحلة، لا معنى لفكرة الضمان، ولأجل ذلك تعتبر الماركسية الضمان الاجتماعي خاصاً بمجتمعات معينة في دورة محددة من التاريخ.

ب - مفهوم الإسلام عن تطبيق الضمان الاجتماعي أنه نتيجة التعاطف والتعاون الأخوي الذي يسود أفراد المجتمع الإسلامي. فالأخوة الإسلامية هي الاطار الذي تؤدي فريضة الضمان الاجتماعي ضمه وقد جاء في الحديث: «ال المسلم اخوه المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه» فيحق على المسلمين الاجتهاد والتواصل والتعاون والمواساة لأهل الحاجة.

وأما الماركسية فهي ترى أن إيجاد الضمان الاشتراكي ليست إلا ثمرة لصراع هائل ممرين، يجب إيقاده وتعديقه، حتى إذا قامت المعركة الطبقية وأفنيت إحدى الطبقتين، وتم الانتصار للطبقة الأخرى... ساد الضمان الاجتماعي الاشتراكي المجتمع. فالضمان عند الماركسية ليس تعبيراً عن وحدة مرصوصة وأخوة شاملة، وإنما يرتكز على تناقض مستقطب وصراع مدمرا.

ج - ان الضمان في الإسلام - بوصفه حقاً إنسانياً - لا يختص بفئة دون فئة. فهو يشمل حتى أولئك الذين يعجزون عن المساهمة في الانتاج العام بشيء، فهم مكفولون في المجتمع الإسلامي ويجب على الدولة توفير وسائل الحياة لهم.

وأما الضمان الماركسي فهو يستمد وجوده من الصراع الطبقي بين الطبقة العاملية والطبقة الرأسمالية، الذي يكلل بظفر الطبقة العاملة وتضامنها واشتراكها في تلك الثورة. لأجل ذلك لا يوجد مبرر ماركسي لضمان حياة أولئك العاجزين الذين يعيشون بعيدين عن الصراع الطبقي ولا يساهمون في الانتاج العام، لأنهم لم يشتركون في المعركة لعدم انتظامهم إلى الطبقة العاملة أو إلى الطبقة الرأسمالية ، فليس لهم حق في مكافأة المعركة وغنائمها.

د - إن الضمان في الماركسية من وظيفة الدولة وحدها، وأما في الإسلام فهو من وظيفة الأفراد والدولة معاً. وبذلك وضع الإسلام مبدأين:

أحدهما: مبدأ التكافل العام، والآخر: مبدأ الضمان الاجتماعي فمبدأ التكافل يعني: إن كل فرد مسلم مسؤول عن ضمان معيشة الآخرين وحياتهم - في حدود معينة - وفقاً لقدرته. وهذا المبدأ يجب على المسلمين تطبيقه حتى في الحالات التي يفقدون فيها الدولة التي تطبق أحكام الشرع. ومبدأ الضمان الاجتماعي يقرر مسؤولية الدولة في هذا المجال، ويحتم عليها ضمان مستوى من العيش المريح للجميع، من موارد ملكية الدولة والملكية العامة وموارد الميزانية^(١).

والخلاصة: إن الضمان الاجتماعي في الإسلام لم يأتِ كردة فعل لمساوئ اجتماعية معينة، أو لحماية نظام اجتماعي أو اقتصادي معين، بل هو تعبير عن اعتراف الإسلام بأهمية الإنسان وحقه في العيش الكريم، ويشكل وبالتالي جزءاً من العقيدة الإسلامية وثمرة من ثمرات الإيمان الديني.

كما لا يعالج الضمان الاجتماعي في الإسلام مشكلة الأمن الاقتصادي بالاستقلال عن المشاكل الروحية والأخلاقية، بل يضعها مع مشكلة الظهور النفسي والأخلاقي في إطار واحد، تحقيقاً للتكامل الإنساني بأعتباره شرطاً أساسياً للأستقرار والتوازن الاجتماعيين.

ولذلك يعتبر الضمان الاجتماعي في الإسلام واجباً دينياً واجتماعياً في آن واحد.

بينما القوانين الوضعية فتكاد تهمل المسائل الأخلاقية والروحية إهاماً تماماً ولا تعير لهذه المسائل في نظامها للضمان الاجتماعي أي أهمية والسبب في ذلك أن القوانين الوضعية لا تقوم على أساس الدين الذي يأمر بالأخلاق ويبحث على الفضائل ويهدف إلى تكوين الجماعة الصالحة الخيرة. اضافة إلى أن واضعي القوانين يحرصون على حماية أنفسهم دون غيرهم، وحماية أنصارهم والمبادئ التي يعتقدونها ، والأنظمة التي يقيمونها، برغبة من أنفسهم او خصوصاً لأنظمة أخرى نفرض عليهم هذا المنهاج أو ذاك.

(١) الصدر، محمد باقر، المدرسة الإسلامية، ص ٩٩ - ١٠١.

المبحث الثالث: آليات الضمان الاجتماعي بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية

يقصد بآليات الضمان الاجتماعي، طرق التمويل، التي يحتاج إليها لمواجهة التقديمات التي تستحق للمضمونين والمستفيدين من هذا النظام «وهي تختلف بأختلاف السياسات الاجتماعية في الدول، وفقاً للظروف المادية والاقتصادية التي تسودها».

وتتولى نظم الضمان الاجتماعي - الوضعي - عادة تحديد مصادر التمويل وأجراءاته من أجل توفير الموارد اللازمة لتحقيق أهداف الضمان.

ومهما أختلفت سبل التمويل فإنها تتمحور حول مصدرين رئيين ، هما: الاشتراكات المهنية، والضرائب.

وقد تكون هناك بعض الموارد الإضافية كإعانات الدولة، والغرامات والأرباح الناتجة عن استثمار أموال الضمان.

وما يمكن أن تقدم للضمان من هبات أو صايا.

ولكن دور هذه الموارد الإضافية، يعتبر دوراً ثانوياً، وتظل الاشتراكات والضرائب هما المصدران الأساسيان لتمويل الضمان الاجتماعي، وإن كانت الاشتراكات هي الأكثر شيوعاً، لا بل المصدر الوحيد لتمويل معظم فروع الضمان»^(١).

أولاً: فكرة عامة عن طرق التمويل في القوانين الوضعية

ذكرنا ان هناك طريقتين أساسين لتمويل نظام الضمان الاجتماعي الوضعي وهما الاشتراكات المهنية والضرائب ويقصد بالاشتراكات المهنية، المبالغ التي يساهم بها كل من العمال وأصحاب العمل لتغطية نفقات الضمان الاجتماعي، من تقديرات ومصروفات إدارية، ويراعى في تحديد هذه الاشتراكات - حيث لا موارد أخرى - أن تأتي وارداتها متوازنة مع النفقات المذكورة.

وتذهب تشريعات الضمان في تحديد الاشتراك، مذاهب شتى، فمنها من يربط الاشتراك بالأجر، ومنها من يجعل الاشتراك محدداً بمبلغ ثابت دون أن يربطه بالأجر.

(١) حمدان، حسين عبد اللطيف، الضمان الاجتماعي، ص ١٨١.

والتشريعات التي تربط الاشتراك بالأجر، قد تحدده بنسبة معينة منه، وحيث يندرج معه، فيزيد تبعاً لزيادته، أو تحدده على أساس فئات الأجر، فيحسب الاشتراك على أساس الأجر المتوسط لكل فئة أو شريحة من شرائح الأجر، أو على أساس فئات العمال المضمومين، فيؤدي الاشتراك على أساس الأجر المحدد لكل منهم.

وتحدد نسبة الاشتراك في الضمان على أساس احتمالات وقوع المخاطر الاجتماعية المضمنون منها، في الاوقات المختلفة، كما تحددها الإحصائيات المستقة من الواقع في فترات ماضية مع مراعاة التغير في الظرف مضافاً إليها ما ينبغي صرفه من نفقات إدارية، لتأمين سير الضمان على أحسن وجه، وبأقل تكاليف ممكنة.

كما أن الدولة أصبحت تساهم في هذا التمويل بقدر ما تسمح به قدراتها الاقتصادية، أو بقدر ما يكون من دخل في أحداث الخطر المضمن منه.

وقد ينفرد أرباب العمل في تمويل بعض فروع الضمان، كضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية، وضمان التقديمات العائلية والتعليمية، وتعويض نهاية الخدمة، وقد يشتركون في هذا التمويل مع الدولة بالنسبة لفروع أخرى، كضمان البطالة في سويسرا والسويد وفنلندا، او مع العمال والدولة، كضمان المرض والأمومة، وضمان الشيخوخة والعجز والوفاة كما في مصر والكويت، أو مع العمال وحدهم كضمان المرض في مصر وفرنسا.

وعلى أي حال فإن التأمين في مساهمة أرباب العمل في تمويل الضمان الاجتماعي، يكشف من أن هذه المساهمة ليست سوى مساهمة نظرية أو قانونية، أكثر منها مساهمة حقيقة، لأن أرباب العمل سرعان ما يعتمدون إلى التخفف منها بإضافتها إلى كلفة الانتاج، ورفع سعر البضاعة أو الخدمات المنتجة، أو بتخفيض الأجور، أو بالحد من ارتفاعها. وفي الحالتين، فإن العمال هم الذين يدفعون «ثمن» اشتراكات أرباب العمل، إما كعمال، أو كمستهلكين ، أو بهاتين الصفتين معاً^(١).

واما التمويل بواسطة الضرائب فتعد هي الطريقة المثلية في تمويل الضمان الاجتماعي، بأعتبر

(١) نفس المصدر السابق، ص ١٨٤.

أنها تدخل في تمويل الميزانية العامة للدولة «إذ قد تكون خاصة بالضمان الاجتماعي كالضرائب المباشرة أو غير المباشرة التي يخصص ريعها لتمويل الضمان الاجتماعي بجميع فروعه، او بعض هذه الفروع، كفرع الضمان الصحي مثلاً، او فرع ضمان البطالة.

وقد تكون الضريبة عامة أو عادلة، بحيث لا تلتزم الدولة بتخصيص ريعها لمrfق معين. وفي هذه الحالة تؤخذ أموال الضمان من الميزانية العامة للدولة ، شأنها في ذلك شأن باقي الخدمات العامة الأخرى وتلجأ الدولة إلى هذه الطريقة لتمويل الضمان الاجتماعي، عندما يقوم الضمان على أساس المساعدة العامة، بأعتبار ان الدولة هي المسؤولة عن تقديم هذه المساعدة للمستفيدين من ميزانيتها العامة - وقد استعملت هذه الطريقة في تمويل الضمان الاجتماعي لأول مرة، في نيوزلندا بموجب قانون عام ١٩٣٨ الذي يقوم على اعتبار أن المجتمع بأسره مسؤول عن ضمان العيش لأفراده ويعتمد المساعدة العامة وسيلةً لتحقيق هذا الضمان^(١).

وعلى العموم فإن الآليات التي يستخدمها نظام الضمان الاجتماعي الوضعي اما أن تكون ضرائب او اشتراكات مهنية، والاشتراكات المهنية لا تخرج عن كونها استقطاعات من رواتب الاشخاص الذين يشملهم نظام الضمان الاجتماعي، فكثير من الدول لا تمول الاعانات الصحية على سبيل المثال، من اشتراكات الاشخاص المشمولين بهذه الاعانات ، ومن مساهمة الدولة، او اشتراكات أولئك الاشخاص فحسب ففي الدنمارك والسويد وسويسرا مثلاً تمول الاعانات المذكورة من اشتراكات المؤمن عليهم انفسهم - عملاً كانوا أو غير عمال - ومن مساهمة الدولة، في حين أنها تمول في كثير من الدول بواسطة اشتراكات العمال الاجراء واصحاب العمل ومن مساهمة الدولة، وهذا هو الامر الغالب في الدول التي تقرز الإعانات الصحية إلى العمال الاجراء فحسب، ولكن يتم هذا التمويل المذكور في بعض الدول عن طريق اشتراكات اصحاب الاعمال ومساهمة الدولة فقط كما في تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا مثلاً ، او من اشتراكات العمال واصحاب العمل فحسب كما في تركيا، وقد تمول هذه الاعانات بصورة أساسية من اشتراكات اصحاب العمل كما في إيطاليا وبولونيا مثلاً.

(١) نفس المصدر السابق، ص ١٨٥.

واما اعانت العائلية: فهي وإن كانت تمول الآن في بعض الدول من قبل الدولة مباشرة كما في إنكلترا والسويد وفنلندا وروسيا إلا أنها تمول في بعض الدول الأخرى من اشتراكات أصحاب العمل فحسب كما في فرنسا وإيطاليا وسويسرا أحياناً. ويتم ذلك في دول غيرها من اشتراكات المؤمن عليهم ومن أصحاب العمل كما في النمسا، أو بواسطة اشتراكات أصحاب العمل والعمال ومساهمة الدولة في أيرلندا.

واما اعانت العجز والشيخوخة والوفاة، فتمول أحياناً من قبل الدولة وحدها كما كان الأمر قبلَ في مصر، أو من قبل أصحاب العمل وحدهم كما في بولونيا، أو من اشتراكات العمال واصحاب العمل في بعض الدول، كتركيا أو من اشتراكات أصحاب العمل ومساهمة الدولة كما في هولندا، أو من اشتراكات الاجراء ومساهمة الدولة كما في السويد، أو من اشتراكات أصحاب العمل والعمال ومساهمة الدولة كما هي الحالة في معظم الدول، وأما تعويضات اصابات العمل: فيقع تمويلها عادةً على أصحاب العمل وحدهم كما في فرنسا.

واما اعانت البطالة، فيقع تمويلها أحياناً على أصحاب العمل فقط^(١).

والخلاصة: إن الآليات التي يستخدمها النظام القانوني الوضعي للضمان الاجتماعي، لا تخرج من آليتين رئيسيتين هما:

١ - الاشتراكات المهنية

٢ - الضرائب

وبعض الانظمة تستخدم واردات الغرامات المفروضة بمقتضى، قانون الضمان الاجتماعي، أو فوائد ونماءات أموال الضمان الاجتماعي المنتشرة كجزء من آليات تمويل نظام الضمان الاجتماعي^(٢).

الآن اذا ما أردنا المقارنة بين آليات الضمان الاجتماعي عند الانظمة الوضعية وآليات الضمان الاجتماعي في الشريعة الإسلامية، فما علينا الا نعقد المقارنة ضمن هاتين الآليتين الأساسيةين.

(١) -السعيد- صادق مهدي، الضمان الاجتماعي وقانون الضمان الاجتماعي العراقي، ص ٦٢ - ٦٣.

(٢) انظر: نفس المصدر، ص ١٣٧.

ثانياً: آليات الضمان الاجتماعي بين القوانين الوضعية وبين الشريعة الإسلامية

ذكرنا ان قوانين تمويل الضمان الاجتماعي في الانظمة الوضعية تقوم على آليتين هما من ابرز طرق التمويل وهي:

اولاً: الأشتراكات المهنية:

ففي معظم دول العالم يمول الضمان الاجتماعي (عن طريق الاشتراكات، او الاقساط التي يتحمل المؤمن عليه (المستفيد من الضمان) جزءاً منها، ويتحمل صاحب العمل (او جهة العمل) جزءاً آخر من الاشتراكات، وكثيراً ما يكون التوزيع ثلاثياً بحيث يقع عبء الاشتراك عن كل من المؤمن عليه، وصاحب العمل، والخزانة العامة، ومجموع ما تؤديه الأطراف الثلاثة، في التوزيع الثلاثي، أو ما يؤديه الطرفان... العامل ورب العمل - في التوزيع الثنائي - هو الاشتراك الذي يعتمد عليه بصفة أساسية لتمويل نظام الضمان الاجتماعي، وهذا الاشتراك ليس بالعبء الهين، بل هو عبء ثقيل على المؤمن عليه (العامل او الموظف) وعلى صاحب العمل (او جهة العمل) فقد يصل مجموع الاشتراكات في فروع الضمان الاجتماعي المختلفة على ربع المرتب أو الاجر أو ثلثه، أو اكثر من ذلك أو أدنى منه.

باختلاف الدول والأنظمة وذلك عبء كبير في نظام التمويل حيث يقع جزء لا بأس به من مسؤولية تمويل هذا الضمان على العمال أو الموظفين (المؤمن عليهم) في حين أن نسبة الفقراء ومحدودي الدخل من هؤلاء الاجراء العاملين نسبة كبيرة، ولا يوضح ذلك نضرب أمثلة على أعباء الاشتراكات وتوزيعها في - بعض أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول العربية -

في جمهورية مصر العربية:

القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧.

١ - اشتراك ضمان الشيخوخة والعجز والوفاة٪٢٦٪ من الاجر (١٥٪) على صاحب العمل٪١٠٠ على المؤمن عليه٪١٪ للخزانة).

٢ - اشتراك ضمان أصابات العمل (على صاحب العمل٪١٪ لمن يعمل بالجهاز الإداري،٪٢٪

للقطاع العام، ٣٪ للقطاع الخاص.

٣- اشتراك ضمان المرض: (على صاحب العمل) ٤٪ للقطاع العام ٤٪ للقطاع الخاص.

٤- اشتراك ضمان البطالة (على صاحب العمل) ٢٪.

أي ان مجموع اشتراكات الضمان الاجتماعي في مصر بين ٣٣٪ و٣٥٪ من الأجر، ويقتضى القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨ م يتحمل العمال المصريون في الخارج كامل اشتراك الضمان الاجتماعي وقدره ، ٢٢،٥٪ من الدخل.

وفي المملكة العربية السعودية:

نظام الضمان الاجتماعي الصادر بمرسوم ملكي رقم ٢٢ في ٦ / ٩ / ١٣٨٩ هـ

١- اشتراك فرع المعاشات (١٣٪) من الاجرة منها ٨٪ على صاحب ومنها ٥٪ على المؤمن عليه.

وفي الجمهورية الليبية:

بقانون الضمان الاجتماعي رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ ولائحة الاشتراكات الصادرة بمقتضاه.

١- اشتراك المعاش ٥،٨٪ من المرتب او الاجر

٢- اشتراك الرعاية الصحية ٤٪ من المرتب او الاجر

٣- اشتراك المساعدات ١،٥٪ للعاملين لحساب انفسهم

المجموع ١٥،٥٪ من المرتب او الاجر

ويوزع عبء الاشتراك بأن يتحمل المشترك ٢٥٪ وصاحب العمل ٣٥٪ ، والخزانة العامة ٤٪ من عبء الاشتراك.

هذه أمثلة يتضح منها العبء الكبير الناشئ عن التمويل للضمان الاجتماعي، إن العامل - أو الموظف - المؤمن عليه يقطع من أجره أو مرتبه النصيب المحدّر قانوناً، لحساب نظام الضمان الاجتماعي، وذلك جرأً عنه، نصيبيه هذا من الاشتراك يتحمله دون اختيار له في ذلك وهو نصيب يختلف بأختلاف تشريعات الدول.

واشتراك الضمان الاجتماعي يستقطع من أجر ذلك العامل او الموظف ولو كان محدود الدخل او فقيراً ... وكثيراً ما يكون من الظلم خصم هذا الاشتراك من أجر عامل مسكين أو مرتب موظف فقير... وكثيراً ما يرى هذا العامل او الموظف.. وبحق أن عبء ذلك الاشتراك الذي يؤخذ من أجره او مرتبه عبء كبير لا يتناسب مع المنفعة الحقيقية التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي، والتي يتنتظر ان تعود عليه حيث تدركه الشيوخوخة (التقادع) أو العجز او التي تعود على أولاده وأسرته بعد الوفاة، لكن لا سيل إلى الحصول على منافع هذا الضمان الاجتماعي أياً كانت بدون أداء هذا الاشتراك .

اما في النظام الاسلامي:

فإن التمويل يتم بضربية مالية ثابتة الدعائم مستقرة الأركان تستند إلى أعمق قلوب المسلمين حيث الدين والعقيدة، فالزكاة مثلاً، فريضة تؤخذ من الأغنياء لتعطى للفقراء، ولتفق على المصالح الشرعية العامة للدين وللأمة، وهي ضريبة مخصصة لتمويل أغراض الضمان (والمصالح المذكورة) وهي فريضة تُجبى على وجه دائم حتى ولو بدا في بعض الحالات عدم الحاجة إليها، وإنما تبقى حصيلتها بفرض وجود مثل هذه الحالات لتكون مالاً احتياطياً للإنفاق منه على سائر مصارف الزكاة الشمانية التي حددها الله في القرآن، وتبقى الزكاة مورداً للضمان وسائر المصارف المذكورة لا ينقطع.

والضمان الاسلامي يصطفع بتمويله كلّ ذي مال أو دخل - من سلف بيانهم عند ذكر آليات التكافل الاجتماعي في الإسلام - يبلغ النصاب ويفيض عن حاجاته الأساسية، سواء كان صاحب المال الواجبة فيه الزكاة - أو الدخل الواجبة فيه الزكاة - صاحب عمل يستخدم عمالةً أو لم يكن صاحب عمل. فالزكاة يمولها الأغنياء - بالشروط والمقومات التي ذكرت في محلها - بصفتهم أغنياء، ولا يتحمل عبء الزكاة أي صاحب عمل لا توافق فيه شروط وجوب الزكاة، كما لا يتحمل عبء الزكاة العامل او الموظف الذي لا توفر شروط وجوب الزكاة في دخله أو في ماله. ومتي كان ذلك فإن فريضة الزكاة وغيرها من الفرائض المالية ليس سببها ولا مناطها استخدام العامل، ولا علاقة لها بأية منافع زكوية يستحقها هذا العامل في المستقبل، بل مناط وجوب الزكاة

- في مال صاحب عمل او في دخله - إنما هو توافق الشروط الشرعية لوجوبها في ماله أو في دخله، والذي أوجب هذه الفريضة هو الشارع الإسلامي، هو الله ورسوله (ص)، وما تدخل المشرع الوضعي - في دولة ما وفي زمان ما - باصدار قانون للزكاة إلا على سبيل البيان والايضاح واختيار الحل الفقهي الملائم أما أصل الفريضة وشرعها فللله ورسوله.

ثم إن نظام الزكاة وغيره من الانظمة المالية في الإسلام، يخاطب صاحب العمل الواجبه عليه الزكاة او غيرها من الضرائب يخاطب فيه ضميره الديني وإيمانه، فيحمله حقاً معلوماً في ماله لتمويل التكافل الاجتماعي الإسلامي، ويعلمه أن هذه الزكاة التي يدفعها - شأنه شأن غيره من أصحاب الاموال والدخول الواجبة فيها الزكاة او غيرها - تفيده هو حصيلتها اذا احتاج في المستقبل، وتفيض أسرته وأولاده إذا توفى وتركهم فقراء، فله منها منافع ضمانية لعماله هو وعمال غيره ولسائر الإخوة المواطنين كلما احتاجوا، وكلما توافرت فيهم شروط الاستحقاق من مصارف الزكاة.

فحينئذ لا محل - والحالة هذه - لأن يلجأ صاحب العمل إلى نقل عبء الزكاة التي يؤدinya إلى عاتق العمال الذين يعملون معه، ولا إلى تحويل المستهلكين للبضاعة التي يتوجهها بهذا العبء.

- فالزكاة واجبة على كل (غني)؛ وهي مستحقة لكل (فقير).

- والتمويل في نظام الزكاة يقع على عاتق كل حسب قدرته.

- والاستحقاق في منافع الزكاة يثبت لكل حسب حاجته.

- وربما مستحق لمنافع الزكاة اليوم يعنيه الله فيصبح ممولاً دافعاً للزكاة غداً^(١).

ثانياً: الضرائب

وأما التمويل عن طريق آلية الضرائب فيفرق بينها وبين نظام الضرائب في الشريعة الإسلامية بعدة فروق منها:

١ - أنه نظام لا يحمل معه صفة الثبات والاستقرار، بل هو تابع لغير الظروف والملابسات

(١) عبد الله، عثمان حسين، الزكاة الضمان الاجتماعي الإسلامي، ص ١٨٠ - ١٨٢.

السياسية أو الاقتصادية وبطبيعة الحال، كلما طرأ التغير على القوانين الضريبة انعكس على مقدار الضريبة المدفوعة سلباً فتضاعف الضريبة وأحياناً تكون ضريبة تصاعدية، مما يؤدي إلى أرباك في وضع المواطن الاقتصادي.

اما الضرائب الإسلامية فهي ضرائب ثابتة ومستقرة قائمة على أساس قاعدة اليقين التي تعني ان الضريبة التي تفرض على الفرد هي ضريبة ثابتة ومعلومة وواضحة من حيث القدر وזמן الأداء والمدة التي يجب أنقضاؤها لوجوبها^(١).

٢ - فقدان مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في النظم والقوانين الوضعية للضرائب المالية، فقد نصت بعض القوانين الوضعية الخاصة في موضوع الضرائب المالية - كالقانون المصري - على فقرات تعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية.

فقد جاء في المادة الرابعة من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على استثناء بعض الجهات أو الاشخاص منهم:

١ - السفراء والوزراء الموظفين وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.

٢ - الفنانين والخبراء الأجانب المقيمين في مصر متى كان استخدامهم بناء على طلب الحكومة أو احدى الهيئات العامة او الخاصة، والشركات أو أحد الأفراد بالنسبة لإيراداتهم الناتجة من مصادر خارج جمهورية مصر العربية^(٢).

اما في الإسلام فان نظام الضرائب يقوم على اساس العدالة الاجتماعية والمساواة في المقدرة، فكل مكلف عليه أن يشتراك في نفقات الدولة أشتراكاً يتناسب وموارده المالية وحاجاته الضرورية والاساسية ففي الزكاة تغير نسبة الواجب في مال الزكاة بحسب المال المفروضة فيه الزكاة فنسبة زكاة المال ربع العشر بينما نسبة زكاة الزرع العشر او نصف العشر حسب النفقات التي تستلزمها حالات الانتاج^(٣).

(١) انظر: الحصري، أحمد، السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي، ص ٥٠٤.

(٢) انظر: البديوي، أحمد، المحاسبة الضريبية، ص ٣٥.

(٣) نفس المصدر، ص ٢٥.

ولا يعفى من هذه الضريبة او غيرها من الضرائب أي جهة او أي شخص مهما كانت مكانة الاجتماعية، بل الامر على العكس من ذلك فأن الفقر في الإسلام صفة توجب سقوط جميع الحقوق المالية عن الفرد العاجز عنها كما هو الحال في كثير من الضرائب المالية: إذا عجز الفرد عن دفعها يؤمر بالاستغفار فقط دون ان يكلف بدفع مبلغ مالي.

٣ - نظام الضرائب في القوانين الوضعية ما بين الأفراط والتغريط فقد نصت بعض القوانين على شمول نظام الضرائب إلى كل ذي مهنة وحرف، بل كل نشاط لا يخضع لضريبة أخرى، ففي المادتين ٦٦ و ٧١ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ حيث بين في أولهما المهن التي تخضع للضريبة:

١ - المهن الحرة والمهن غير التجارية

٢ - كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى^(١).

بينما لا يضع الإسلام هكذا ضرائب تشق كاهل المواطن ويُجحّف في حقه، وتتصادر كل جهوده واتعابه.

٤ - كما يتحقق في الضرائب الإسلامية قاعدة الملائمة أي أنها ضرائب تُجيئ في أوقات ملائمة للممولين وأصحاب الحق في الضرائب والأمثلة على ذلك ظاهرة في زكاة الزروع والشمار فقد حدد الشارع لاستحقاقها وقت اشتداد الحر وطيب الشمر ولا يطالب بها قبل ذلك وزكاة المال تطلب من الواجبة عليه بعد انتهاء الحول وأجيزة للمزكي تأخير الأداء كما أجيزة له التعجيل، كما يتوافر في الضرائب الإسلامية قاعدة الاقتصاد في النفقات - أي نفقات الجبائية والتحصيل وجعل للقائمين على جبائية الزكاة نصيباً من الزكاة - وقدّره بعض العلماء بما لا يزيد على ثمن المتحصل - وقدّره بعضهم بأجر المثل، وأخيراً فالضرائب الإسلامية تمتاز بالمرونة والعدل في التقدير والتحصيل والمصرف فالخارج يمكن زيادة سعره وتخفييفه حسب الاحوال القائمة عندما تعجز الموارد الثابتة عن نفقات الدولة^(٢) مع مراعاة عنصر العدالة في تحديد مقدار الدفع، بينما

(١) انظر المصدر السابق، ص ٣٩١.

(٢) انظر: الحصري، أحمد، السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي، ص ٥٠٤.

في القوانين الوضعية لا توجد هذه العناصر والمزايا، كما أنَّ الضريبة تكون تصاعدية بحسب انتاج الفرد فكلما كان الانتاج أكثر كلما تصاعدت الضريبة^(١).

٥ - الهدف من تشريع الضرائب في الشريعة الإسلامية هو رعاية التوازن العام، «تشريع ضريبة الزكاة والخمس مثلاً تُشرع لأجل إشباع الحاجات الأساسية فحسب، وإنما شُرِّعَتا أيضًا لمعالجة الفقر، والارتفاع بالفقير إلى مستوى المعيشة الذي يمارسه الأغنياء، تحقيقاً للتوازن الاجتماعي بمفهومه في الإسلام»^(٢).

بينما لا يوجد هكذا مبدأ في القوانين الوضعية، فالضرائب التي هي جزء من آليات الضمان الاجتماعي، أنها شرعت في القوانين الوضعية لأجل معالجة حالات استثنائية بأوقات معينة وبظروف خاصة، وليس المنظور فيها تحقيق حالة من التوازن الاجتماعي بين طبقات المجتمع، بل في أغلب القوانين الوضعية الخاصة في نظام الضمان الاجتماعي. لا تنظر إلا إلى بعض الموارد التي تعتبر موارد ضرورية وحاجة ملحة لديمومة حياة الفرد، كضمان الفرد في حالة العجز أو الشيخوخة، أو ضمان بعض الأرامل ومن لا أب له وبمقدار لا يتاسب مع الحد الطبيعي لمعيشة أي فرد من الأفراد^(٣).

(١) انظر: البديوي، أحمد، المحاسبة الضريبية، ص ١٧.

(٢) الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، ص ٢٧٦.

(٣) انظر: عبد اللطيف، الضمان الاجتماعي، ص ١٢٥.

الخاتمة

الحمد لله أولاً وآخرأ.

أرجو أن أكون قد وفّقتُ إلى ما إلّي قصدتُ من بيان معالم التكافل الاجتماعي في الإسلام، وعظامته مقارناً بنظام الضمان الاجتماعي في القوانين الوضعية.

ولقد دعت الحاجة - تحقيقاً للهدف المنشود - إلى التمهيد للبحث ببيان المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بالموضوع، ليكون من السهل يسيراً فهم المادة المعروضة في هذه الرسالة، إضافة إلى بيان عظمة الشريعة الإسلامية، وأنها شريعة تفي بمصالح العباد في أي زمان عاشوا وفي أي مكان وجدوا، وأنها لا تختلف عن أي مستوى من التطور بلغته البشرية في مدنيتها، وأنها تفي بذلك في تكامل وتناسق بديع، بل هي فوق كل هذه المستويات وما وصلت إليه التجربة الإنسانية في مختلف الميادين.

وقد تبيّن كيف أن إقصاء الشريعة الإسلامية عن حكم حياة الناس أفراداً ودولـاً، قد جرّ لهم المعيشة الضنك، في جميع شؤون حياتهم، وتواتـت عليهم أيام المحن، فأحتـلتـ بلاـدهـمـ، ونهـبتـ خـيرـاتـهـ ودامـتـ حـالـهـمـ هـذـهـ حـتـىـ بـعـدـ اـسـتـقـالـلـهـمـ.

وقد عـرـجـتـ فـيـ هـذـهـ الرـسـالـةـ لـبـيـانـ أـقـسـامـ التـكـافـلـ الـاجـتمـاعـيـ فـيـ إـلـاسـلـامـ، وـبـيـنـتـ الـاقـسـامـ الـمـهـمـةـ فـيـ هـذـاـ المـجـالـ.

كما تعرّضت لبيان تعريف حقيقة الشريعة والقانون وبين الفرق بينهما، كما حاولت أن أُلقي نظرة ولو اجمالية عن تاريخ التكافل الاجتماعي عند الأمم والآقوام السابقة.

وأما في الموضوع الأساس من هذا البحث. المتمثل في الباب الثاني من هذه الرسالة، الذي هو عبارة عن التكافل الاجتماعي بين الشريعة والقانون، فقد جعلته في أربعة فصول تعرضت في الفصول الأولى منها إلى بيان الأسس والآليات التي يقوم على أساسها نظام التكافل الاجتماعي (الضمان الاجتماعي) في الإسلام فوجدناه يقوم على أساس خاصة يستمد مبرراته الموضوعية منها ولكل أساس أهميته دوره في تحقيق الواقع الديني والعقائدي في دفع الفرد المسلم لتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

فذكرنا اختصاراً ثلاثة أسس تشكل أهمية قصوى في اعتماد نظام التكافل الاجتماعي في

الاسلام عليها منها:

مبدأ التعاون والاحسان الذي اكده عليه القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة كقوله تعالى:
 ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاشتم والعدوان﴾^(١) وكذلك مبدأ الأثار -
 والاساس الثالث هو مبدأ الجود والانفاق بكل أنواعه التبرعي والالزامي كما تعرّضنا الى آليات
 التكافل الاجتماعي في الاسلام، التي هي عبارة عن طرق التمويل التي تردد هذا النظام بالجانب
 المادي وقسمتها الى قسمين آساسيين:

الاول: الآليات الالزامية.

والثاني: الآليات الاختيارية.

فجعلتها تحت عنوان الآليات الالزامية، فذكرت منها فريضة الزكاة والخمس، والكفارات
 والخرج والجزية، وفدية الصوم، وزكاة الفطرة وجعلنا ضمن الآليات الاختيارية الاوقاف
 والصدقات والندور واستنتجنا من ذلك كله، انها تحقق الاهداف التالية:

اولاً: ان الجانب الديني والاعتقادي للأنسان المسلم وايمانه، بخالق الكون يدفعه الى الاعتقاد
 بأن عليه واجبات وحقوق يجب أدائها، وعدم التهاون بها، مما يرسخ مفهوم التضامن والتعاون بين
 الأفراد والجماعات.

ثانياً: ترابط المجتمع الاسلامي برباط العقيدة التي تشرّخوة أيمانية، وهذه بدورها تنشر محبة
 وتعاون وإشار بين المسلمين، وهو ما يدعو الى التفاعل مع الآخرين في محنهم وأزماتهم
 الاجتماعية.

ثالثاً: قيام دولة الاسلام على نظام اقتصادي اسلامي، ملتزم بـأحكام الشريعة الاسلامية في أيٌّ
 تعامل، يدعوا الى تحقيق عيش كريم لكل مسلم، ادنى حد الكفاية يحفظ عليه ماء وجهه،
 وينضم له كرامته وعزته.

كما تعرّضا الى التكافل الاجتماعي (الضمان الاجتماعي) في القوانين الوضعية، وحاولنا بيان
 أهم المذاهب الوضعية، وبيان فلسفاتها الآيديولوجية، التي ينبثق منها نظام قانوني تضع على أساسه

(١) المائدة/٢

الأسس والآليات التي تعتمد其 في نظمها التكافلي، وفي هذا المجال ذكرنا النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي الماركسي، بأعتبار انهما أهم النظم الوضعية التي تقوم على أسس وضعية، ثم بينما الأسس والآليات التي تعتمد其 هذه الأنظمة في نظام الضمان الاجتماعي.

واستخلصنا من خلال دراستنا لها، أنها تقوم على أسس نفعية تدعو إلى مبادئ شخصية نفعية وتقديم المصالح الذاتية على المصالح الاجتماعية، وإن كانت بعضها تدعى العكس من ذلك. إلا أنها مجرد ادعاء.

ثم قارنا بين أسسها وآلياتها المعتادة في نظامها للضمان الاجتماعي وبين أسس وآليات نظام الضمان الاجتماعي في الإسلام فخلصنا إلى أن الإسلام سبق كل التشريعات والأنظمة الوضعية في وضع نظام تكافلي قلّ نظيره، في كلّ النظم والقوانين الوضعية، بل لا يوجد له مثيل في كل التشريعات الوضعية سواء كانت تتعلق بالجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو غير ذلك. ولا يفوتي التنبيه إلى الصعوبات التي تعرّضت لها أثناء بحثي هذا، والتي تمثلت بقلة المصادر وعدم وفرة المادة المبحوث عنها في كتبنا الفقهية، إلا ضمن المباحث التي كان من اللازم، استخراج المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بالموضوع، وتحويلها إلى نظريات تتعلق بمباحث التكافل الاجتماعي في الإسلام، مقارناً بينها وبين القوانين الوضعية وفي نهاية الموضوع، وجدت نفسي أمام قضايا كثيرة وعديدة لعلّها تكون امتداد لهذا الموضوع بالاثراء والتوضّع أو النقد والتعديل، كما اني اقترح لكل من أراد الولوج في هذه البحوث التعرّض للجوانب الأخرى التي لم يسعنا المجال التعرّض لها، كمحاربة الإسلام لجميع المظاهر التي تكون حائلاً دون تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي، بكل أقسامه كظاهرة الربا والاحتكار وغيرها من الظواهر، التي تُميّت غريزة التعاون والتضامن بين أبناء البشر.

فهرست المصادر

❖ القرآن الكريم

١. ابن أبي جمهور، محمد بن علي، عوالى الثنالى، مطبعة سيد الشهداء(ع) - قم، ط ١ - ١٤٠٥ هـ.
٢. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم محمد، الكامل في التاريخ، دار بيروت، ط ٧ - ١٩٨٢ م.
٣. ابن البراج، القاضي عبدالعزيز، المهدب، مؤسسة النشر الاسلامي - قم، طبعة عام ١٤٠٦ هـ.
٤. ابن العربي، محمد بن عبدالله، أحكام القرآن، عيسى بابي الحلبي - مصر، ط ٢ - ١٣٨٧ هـ.
٥. ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني - بيروت، ١٩٦٧ م.
٦. ابن دريد، محمد بن الحسن، الاشتقاء، دار الجيل - بيروت، ط ١ - ١٩٩١.
٧. ابن دريد، محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، دار صادر - بيروت.
٨. ابن سعد، الطبقات الكبرى، دار صادر - بيروت، ط ١ - ١٩٥٧ م.
٩. ابن قدامة، عبد الرحمن بن عمر، المعنى، دار الكتاب العربي - بيروت.
١٠. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر - بيروت، ط ١ - ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠ م.
١١. أبو العينين، د، بدران، الشريعة الاسلامية، موسسة شباب الجامعة - الاسكندرية، ١٩٨٦ م.
١٢. أبو سعد، الدكتور رمضان، وهمام، ومحمد، المبادئ الأساسية للقانون، منشأة المعارف، ١٩٩٦ م.
١٣. أحمد، كمال وآخرون، مقدمة الرعاية الاجتماعية، مكتبة النهضة المصرية - القاهرة، ١٩٧٦ م.
١٤. الأرديبيلي، احمد، مجمع الفائدة، موسسة النشر الاسلامي - قم، ط ١ - ١٤٠٥ هـ.
١٥. الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة.
١٦. الأصبهاني، أبو الفرج علي، الاغانى، مؤسسة جمال - بيروت، ط ١.
١٧. الأصفهاني، العلامة الراغب، مفردات الفاظ القرآن الكريم، كيميا - طهران، ظ ٤، ١٣٨٣ ش.

١٨. الأعرجي، الدكتور زهير، العدالة الاجتماعية وضوابط الشرورة في الإسلام، المطبعة العلمية - قم، ط ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م.
١٩. الألوسي، محمود، تفسير روح المعاني، دار أحياء التراث العربي - بيروت، ط ١٩٩٩ م.
٢٠. الأندلسبي، علي بن احمد، المحلّي، المكتب التجاري - بيروت.
٢١. البحرياني، أبو الحسن هاشم بن محمد، البرهان، مؤسسة الاعلمي - بيروت، ط ١ - ١٩٩٩ م.
٢٢. البحرياني، يوسف، الحدائق الناظرة، مؤسسة النشر الإسلامي - بيروت، ط ١٤١٣ هـ.
٢٣. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار القلم - بيروت، ط ١٩٨٧ م.
٢٤. البديوي، الدكتور منصور احمد، في المحاسبة الضريبية، الدار الجامعية - الاسكندرية ، ط ١ - ١٩٩٩ م.
٢٥. البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة الادب، مكتبة الخانجي - القاهرة، ط ٣ - ١٩٨٩ م.
٢٦. البغوي، الحسين بن مسعود، تفسير البغوي، دار المعرفة - بيروت، ط ٤ - ١٩٩٥ م.
٢٧. البيضاوي، عبدالله بن عمر، انوار التنزيل وأسرار التأويل، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط ١ - ١٩٩٩ م.
٢٨. بيضون، لييب، تصنیف نهج البلاغة، مکتب الاعلام الاسلامي - قم، ط ٣ - ١٤١٧ هـ .
٢٩. البیهقی، محمد بن الحسین، سنن البیهقی، دار الفکر - بيروت، ط ١ - ١٩٩٦ م.
٣٠. القرمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، دار ابن حزم - بيروت، ط ١ - ٢٠٠٢ م.
٣١. التهاونی، محمد علی، موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مکتبة لبنان - بيروت، ط ١ - ١٩٩٦ م.
٣٢. الثعالبی، عبد الرحمن بن محمد، الجوادر الجنان في تفسیر القرآن، تفسیر الثعالبی، دار أحياء التراث العربي - بيروت، ط ١ - ١٩٧٩ م.
٣٣. الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، دار الكتب العربية - بيروت، ط ١٣٣٥ هـ.
٣٤. جعفر، الدكتور عبدالقادر، نظام التأمين الإسلامي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١ - ٢٠٠٦ م.

٣٥. جعفر، عبدالقادر، نظام التأمين الاسلامي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١ - ٢٠٠٦ م.
٣٦. جمال الدين، الدكتور محمد محمود، اصول المجتمع الاسلامي، دار الكتاب المصري - القاهرة، ط ١ - ١٤١٣ هـ - ١٩٩٤.
٣٧. الجمالي، الدكتور مصطفى، الوسيط في التأمينات الاجتماعية، الاسكندرية، ط ٢ - ١٩٨٣.
٣٨. الجنيدل، الدكتور احمد بن عبدالرحمن، مناهج الباحثين في الاقتصاد الاسلامي، شركة العكبان - الرياض، ١٤٠٦ هـ.
٣٩. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، شريعت - قم، ط ١ - ١٣٨٠ ش.
٤٠. الجوahري، محمد حسن، جواهر الكلام، مؤسسة النشر الاسلامي - قم، ط ١ - ١٤١٧ هـ.
٤١. الجوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح، دار العلم للملايين - بيروت.
٤٢. الحائرى، كاظم، ترکية النفس، ج ، شريعت - قم، ط ١ - ١٤٢١ هـ.
٤٣. الحرّانى، الحسن بن علي، تحف العقول، مؤسسة النشر الاسلامي - قم، ط ٢ - ١٤٠٤ هـ.
٤٤. حسن، ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام، مكتبة النهضة - القاهرة، ط ٧ - ١٩٦٤ م.
٤٥. الحصري، الدكتور أحمد، السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الاسلام، دار الكتاب العربي - بيروت، ط ١ - ١٩٨٦ م.
٤٦. الحكيم، محمد سعيد، منهاج الصالحين، دار الهلال - بيروت، ط ٣ - ٢٠٠٤ م.
٤٧. الحلبي، أبي صلاح، الكافي في الفقه، اصفهان، مكتبة أمير المؤمنين (ع)، ١٣٦٢ ش.
٤٨. الحلبي، أبو القاسم جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام، شريعت - قم، ط ٢ - ١٤٢٤ هـ ق.
٤٩. الحلبي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، مطبعة ستاره - قم، ط ١ - ١٤١٤ هـ.
٥٠. الحلبي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة، مؤسسة النشر الاسلامي - قم، ط ١ - ١٤١٣ هـ.
٥١. الحلبي، محمد بن الحسن، اياض الفوائد، اسماعيليان - قم، ط ٢ - ١٣٦٣ ش.
٥٢. الحلبي، محمد بن منصور، السرائر، مؤسسة النشر الاسلامي - قم.
٥٣. الحويزي، عبد علي بن جمعة، تفسير نور الثقلين، المطبعة العلمية - قم، ط ١.

٤٥. الخميني، روح الله الموسوي، تحرير الوسيلة، مطبعة موسسة العروج - قم، ط ١ - ١٤٢١ هـ
٤٥. الخوئي، أبو القاسم الموسوي، مناسك الحج، مهر - قم، ط ١١ - ١٤١١ هـ
٤٦. الخوئي، أبو القاسم الموسوي، منهاج الصالحين، مطبعة النعمان - النجف الأشرف، ط ٢١ - ١٣٩٧ هـ
٤٧. الخوئي، أبو القاسم، مستند العروة الوثقى، المطبعة العلمية - قم، ط ١ - ١٣٦٤ هـ
٤٨. الخياط، الدكتور عبد العزيز، المجتمع المتكافل، دار السلام - القاهرة، ط ٣ - ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م.
٤٩. الدارمي، أبي محمد، سنن الدارمي، دار الفكر - بيروت، طبعة عام ١٣٩٨ هـ.
٥٠. الدبياني، عبدالحميد، المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، جامعة قادريونسن - بنقازى، ط ١ - ١٩٩٤ م.
٥١. الدمشقي، الحافظ بن كثير، البداية والنهاية، دار الحديث - القاهرة، ط ١ - ١٤١٣ - ١٩٩٢ هـ / ١٩٩٢ م.
٥٢. الديلمي، حمزة بن عبد العزيز، المراسيم، أمير - قم، طبعة عام ١٤١٤ هـ
٥٣. الرازى، احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١ - ١٩٩٩ م.
٥٤. الرازى، محمد ضياء الدين، تفسير الفخر الرازى، دار الفكر - بيروت، ط ١ - ١٩٩٥ م.
٥٥. الرواندى، سعيد بن هبة الله، فقه القرآن، مطبعة الولاية - قم، ط ٢ - ١٤٠٥ هـ
٥٦. الزبيدي، محمد، تاج العروس، دار احياء التراث - بيروت.
٥٧. الزمخشري، جار الله محمود بن عمر، الكشاف، مكتب الاعلامي الإسلامي - قم، ط ١ - ١٤١٤ هـ
٥٨. زيدان، جرجي، تاريخ التمدن الإسلامي، دار مكتبة الحياة - بيروت، ط ٢ - ١٤٢٤ هـ
٥٩. الزين، سمير عاطف، الإسلام وثقافة الإنسان، الشركة العالمية للكتاب - بيروت، ط ٩ - ٢٠٠٢ م.
٦٠. السبزوارى، عبد الأعلى، مهذب الأحكام، مؤسسة المنار - قم، ط ٤ - ١٤١٣ هـ
٦١. السجستانى الأزدي، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، دار الجيل - بيروت، ط ١ - ١٩٩٢ م.
٦٢. السعید، صادق مهدي، الضمان الاجتماعي وقانون، الضمان الاجتماعي العراقي، مطبعة

- المعارف - بغداد، ١٩٦٨ م.
٧٣. السيوطي والمحظي، عبد الرحمن محمد، تفسير الجلالين، دار الكتب العلمية - بيروت.
٧٤. الشافعى، محمد بن ادريس، كتاب الام، دار المعرفة - بيروت.
٧٥. الشاكرى، عبدالصاحب، العبادات المالية في الاسلام، دار النشر والاستشارات التكنولوجية الرباط - المغرب، ١٩٩٩ م.
٧٦. شاهين، مصطفى، علم الاجتماع والمجتمع الاسلامي، دار احياء التراث والطباعة - اسلام اباد، باكستان، ط ١ - ١٤١١ هـ / ١٩٩١ م.
٧٧. الشربيتى، محمود، تأملات في الشريعة الاسلامية، الهيئة المصدرية العامة للكتاب - مصر، ط ٢ - ١٩٩٩ م.
٧٨. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، الذكرى، ستاره - قم، ط ١ - ١٤١٩ هـ.
٧٩. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الافهام، موسسة المعارف الاسلامية - قم، ط ٣ - ١٤٢٥ هـ ق.
٨٠. الشهيد الثاني، محمد بن جمال الدين، الروضة البهية، المطبعة العلمية - قم، ط ٣ - ١٣٩٦ ش.
٨١. الشيباني، احمد بن حنبل، مسنن احمد، دار احياء التراث - بيروت، ط ٣ - ١٩٩٤ م.
٨٢. الشيباني، مجد الدين بن محمد، النهاية في غريب الحديث، دار احياء التراث العربي - بيروت، ط ١ - ٢٠٠١ م.
٨٣. الشيرازي، الاخلاق في القرآن الكريم، أمير المؤمنين(ع) - قم، ط ١ - ١٤٢٥ هـ.
٨٤. الشيرازي، محمد، احكام الاسلام، مطبعة الغري الحديدة - النجف الأشرف ، ط ٢ - ١٣٩٠ هـ.
٨٥. الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل، ج، دار احياء التراث العربي - بيروت، ط ١ - ٢٠٠٢ م.
٨٦. الصالح، صبحي، نهج البلاغة، منشورات دار الهجرة - قم.
٨٧. الصدر، محمد باقر فیضک، اقتصادنا، دفتر تبلغات اسلامی - قم، ط ٢ - ١٣٧٥ هـ ش.
٨٨. الصدر، محمد باقر، المدرسة الاسلامية، مطبعة الأمين، ط ١ - ٢٠٠٣ م.

٨٩. الصدر، محمد باقر، فلسفتنا، دار التعارف - بيروت، ط ١٢ - ١٩٨٢ م.
٩٠. الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، علل الشرائع، مهر- قم، ط ١ - ١٤١٦ هـ
٩١. الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، عيون أخبار الرضا (ع)، المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف، ١٩٧٠ م،
٩٢. الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، معاني الاخبار، انتشارات إسلامي - قم، ط ١ - ١٣٦١ ش.
٩٣. الصدوق، محمد بن علي، ثواب الاعمال، شریعت - قم، ط ١ - ١٤٢٦ هـ / ١٢٨٤ ش.
٩٤. الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، دار الاضواء - بيروت، ط ٢ - ١٩٩٢ م.
٩٥. صلبيبا، جميل، المعجم الفلسفى، دار الكتاب اللبناني - بيروت.
٩٦. الطباطبائى، علي بن محمد علي، رياض المسائل، مطبعة ستارة - قم، ط ١ - ١٤١٩ هـ
٩٧. الطباطبائى، محمد حسين، الميزان، موسسة الاعلمي - بيروت، ط ٢ - ١٩٧١ م.
٩٨. الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان، دار المعرفة - بيروت، ط ٢ - ١٩٨٨ م.
٩٩. الطبرسي، ميرزا حسين، مستدرک الوسائل، موسسة النشر الاسلامي - قم، ط ١ - ١٤٢٦ هـ
١٠٠. الطبرى، محمد بن جریر، تاریخ الطبرى، بيروت، ط ٢.
١٠١. الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، طهران، مرتضوي، ط ٢ - ١٣٦٥ هـ ش.
١٠٢. الطوسي، علي بن حمزة، الوسيلة الى نيل الفضيلة، مكتبة النجفي - قم.
١٠٣. الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، قم.
١٠٤. الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، المطبعة الحيدرية طهران، ط ٣ - ١٣٨٧ ش.
١٠٥. الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية، قدس محمدي - قم.
١٠٦. الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام، بيروت، دار التعارف - بيروت، ١٩٩٢ م.
١٠٧. عاليه، سمير، علم القانون والفقه الاسلامي، المؤسسة الجامعية - بيروت، ط ١ - ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م.
١٠٨. العاشرى، محمد بن الحسن، الوسائل، مؤسسة آل البيت (ع) - قم، ط ١ - ١٤١٣ هـ.

١٠٩. عباس، حسن، النظرية العامة للتأمين الاجتماعي، مطبعة أطلس - مصر، ١٩٨٣ م.
١١٠. عبداللطيف، القاضي حسين، الضمان الاجتماعي، منشورات الحلبي الحقوقية - بيروت، ط١ ٢٠٠٧ م.
١١١. عبداللطيف، القاضي حسين، الضمان الاجتماعي، منشورات الحلبي الحقوقية - بيروت، ط١ ٢٠٠٥ م.
١١٢. عبده، محمد، شرح نهج البلاغة، دار الاندلس - بيروت، ط٢ - ١٩٦٣ م.
١١٣. عثمان، حسين عبدالله، الركبة الضمان الاجتماعي الاسلامي، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة، ط١ - ١٩٨٩ م.
١١٤. العالمة، الحسن بن يوسف، ارشاد الاذهان، مؤسسة النشر الاسلامي، ط١ - ١٤١٠ هـ
١١٥. العالمة، الحسن بن يوسف، تحرير الاحکام، مؤسسة الامام الصادق (ع) - قم، ط١ - ١٤٢٠ هـ
١١٦. العالمة، الحسن بن يوسف، قواعد الاحکام، مؤسسة النشر الاسلامي - قم، ط١ - ١٤١٨ هـ.
١١٧. عليات، محمد، التشريع الاسلامي والقانون الشرعي، مؤسسة شباب الجامعة - الاسكندرية. ١٩٨٦ م.
١١٨. عودة، عبدالقادر، التشريع الجنائي، موسسة الرسالة - بيروت، ط١٣ - ١٩٩٤ م.
١١٩. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، مؤسسة الاعلمي - بيروت، ط١ - ١٩٩١ م.
١٢٠. غدين، أنتوني، علم الاجتماع، مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت، ط١ - ٢٠٠٥ م.
١٢١. فتح الباب، عبدالعزيز، الخدمة الاجتماعية في الدول النامية، مكتبة الانجلو مصرية - مصر. ١٩٧٢ م.
١٢٢. الفراهيدي، احمد بن خليل، كتاب العين، قم.
١٢٣. فهيم، محمد، الرعاية الاجتماعية من المنظور الاسلامي، المكتب الجامعي الحديث - الاسكندرية، ١٩٨٨ م.

١٢٤. الفیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحيط، دار احیاء التراث العربي - بیروت، ط ١- ١٩٩١ م.
١٢٥. الفیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، مؤسسة دار الهجرة - قم، ط ٢- ١٤١٤ هـ.
١٢٦. القالی، اسماعیل بن القاسم، الامالی، دار التکب العلمیة - بیروت، ط ١- ١٤١٦ هـ / ١٩٩٦ م.
١٢٧. القبانچی، حسن السيد علی، رسالتا الحقوق، اسماعیلیان - قم، ط ٢- ١٤٠٦ هـ
١٢٨. القرشی، اسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، مطبعة عیسی الحلبی.
١٢٩. القرضاوی، یوسف، فقه الزکاۃ، موسسة الرسالة - بیروت، ط ٣- ١٩٧٧ م.
١٣٠. القرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، دار الكتب العلمیة - بیروت، ط ٣- ١٩٩٣ م.
١٣١. القزوینی، محمد بن یزید، سنن بن ماجه، دار احیاء الكتب العربية - القاهرة.
١٣٢. قطب، محمد، فی ضلال القرآن، دار الشروق - بیروت، ط ١٥- ١٩٨٨ م.
١٣٣. قطب، محمد، مذاہب فکریة معاصرة، دار الكتاب الاسلامی - قم.
١٣٤. القمی، الشیخ عباس، سفينة البحار، مطبعة اسوة - طهران، ط ٢- ١٤١٦ هـ
١٣٥. القمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، موسسة الاعلمی - بیروت، ط ١- ١٤١٢ هـ / ١٩٩١ م.
١٣٦. الكاشانی، محسن، الممحجة البيضاء، مطبعة آثار - قم، ط ١- ١٤٢٦ هـ
١٣٧. کاشف الغطا، جعفر، کشف الغطاء، مکتب الاعلام الاسلامی - قم، ط ١- ١٤٢٢ هـ
١٣٨. کاشف الغطا، محمد حسین، اصل الشیعة واصولها، مؤسسة الامام علی (ع) - قم، ط ١- ١٤١٥ هـ
١٣٩. الكرکی، علی بن الحسین جامع المقاصد، المهدیة - قم، ط ١- ١٤٠٨ هـ
١٤٠. الكرکی، علی، جامع المقاصد، المهدیة - قم، ط ١- ١٤٠٨ هـ
١٤١. الكلینی، محمد بن یعقوب، أصول الكافی، دار الاضواء - بیروت، ط ١- ١٩٩٢ م.
١٤٢. المبارک، محمد، نظام الاسلام الاقتصادی، مبادئ وقواعد عامة، سبهر - طهران، ١٤٠٥ هـ /

١٩٨٥.

١٤٣. مجد الدين، محمد، النهاية في غريب الحديث، المكتبة العلمية - بيروت.
١٤٤. المجلسي، محمد باقر فَيْرَق، بحار الأنوار، دار احياء التراث العربي - بيروت، ط٣ - ١٩٨٣ م.
١٤٥. المجلسي، محمد باقر فَيْرَق، مرآة العقول، گوهر اندیشه - طهران، ط٤ - ١٣٧٩ هـ.
١٤٦. المراغي، احمد مصطفى، تفسير المراغي، مصطفى البابي - مصر، ١٣٨٢ هـ.
١٤٧. المشكيني، ميرزا علي، مصطلحات الفقه، مهر - قم، ط١ - ١٤١٩ هـ.
١٤٨. مطهري، مرتضى، المجتمع والتاريخ، دار المرتضى - بيروت، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م.
١٤٩. المفید، محمد بن النعمان، المقنعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامي - قم، ط٤ - ١٤١٧ هـ.
١٥٠. المنتظري، حسين علي، الاحكام الشرعية، مطبعة القدس - قم، ط١ - ١٤١٣ هـ.
١٥١. المنتظري، حسين علي، نظام الحكم في الاسلام، هاشميون - قم، ط١ - ١٣٨٠ ش.
١٥٢. منصور، محمد حسين، التأمينات الاجتماعية، مطبعة التقدم - الاسكندرية.
١٥٣. الناصري، سليمان، المدخل للعلوم القانونية، الاسكندرية، المكتب الجامعي الحديث.
١٥٤. النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات، مؤسسة الاعلمي - بيروت، ط٧ - ٢٠٠٢ م.
١٥٥. النسائي، احمد بن شعيب، سنن النسائي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١ - ١٩٩١ م.
١٥٦. النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار احياء التراث العربي - بيروت، ط٣.
١٥٧. الهمداني، أغا رضا بن محمد هادي، مصباح الفقيه، ستاره - قم، ط١ - ١٤١٧ هـ.
١٥٨. الهمداني، حسين، الخمس، مطبعة مكتب الاعلام الاسلامي - قم، ط٢ - ١٤١٩ هـ.
١٥٩. اليمني، عبده سعيد احمد، الضمان الاجتماعي في الاسلام، دار الفكر العربي - القاهرة.

Summary

After a brief research about social correlation in Islam, it is clear that social integrated system in Islam passes all new and old social rules, international contracts and statements and apparently knows social responsibilities and action for human freedom from any thing else and also is depended on religious and religious law principles. Also it is good, in accordance with human nature and an inseparable part of Islamic opinion.

This system depends on meaning and principles of religious brotherhood, sacrifice, kindness, cooperation and goodness. Although these meanings are obligatory and recommended and all of them are part of religious reasons and contents except generous Quran and are available in many verses and prophetic sunned and traditions, but result from brotherly correlation in Islamic society.

Islam has methods which are inseparable from religion and oblige human to perform them and prevent from inattention, so these methods are inseparable of the world.

Tithes, fifth, tax, endearments, charities and so on are part of recommended responsibilities and economic objects which intended social obligation by cost for guarantee individual right in respectable life based on justice and equality.

Social obligation in Islam separates from social guarantee in enacted rules by some specialties such as:

Social responsibility in Islam is not as a reaction against

some social rudeness or support for certain social system but it shows Islam recognizes human being and his / her right for respectable life and knows it as a part of Islamic opinion and one of its results is social justice in Islam.

Social obligation in Islam does not remove problems of economic security independent from moral and spiritual problems but weaken by problems of moral and soul purification in single frame.

In fact, equality and settlement are basic condition for human integration and this social integration is at the same time religious and also social obligation in Islam.