

رسالة الحقوق في الإسلام

سماحة المرجع الديني

آية الله العظمى الشيخ حسين علي المنتظري عليه السلام

ترجمة و تعليق: صادق العبادي

(٢٠١٥ م - ١٤٣٦ ق)

سرشناسه: منتظری، حسینعلی، ۱۳۰۱ - ۱۳۸۸ .
عنوان فراردادی: رساله حقوق. عربی
عنوان و نام پدیدآور: رساله الحقوق فی الإسلام / حسین علی المنتظری،
ترجمه و تعلیق: صادق العبادی.
مشخصات نشر: تهران: سرایی، ۱۳۹۳ .
مشخصات ظاهری: ۲۲۸ ص.
شابک:
ISBN : 978 - 964 - 7362 - 51 - 1

وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا.
یادداشت: عربی.
یادداشت: کتابنامه: ص ۲۲۱ - ۲۲۵؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع: حقوق مدنی (فقه)
موضوع: مردم (حقوق اساسی) -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
موضوع: حقوق الهی
موضوع: حقوق بشر -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
شناسه افزوده: عبادی، صادق، ۱۳۳۴ -، مترجم
رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۳ ۵۰۴۳ ر ۷۷ م / ۲۵۴ BP
رده بندی دیویی: ۲۹۷ / ۶۵۲
شماره کتابشناسی ملی: ۳۷۵۲۲۵۴

رسالة الحقوق فی الإسلام

« آية الله الشيخ حسين علي المنتظري رحمته الله »

نشر و توزیع: انتشارات سرایی
الطبعة الاولى: طهران، ۱۳۹۴ ش / ۱۴۳۶ ق / ۲۰۱۵ م
العدد: ۲۰۰۰ نسخة

I.S.B.N : 978 - 964 - 7362 - 51 - 1

ایران، قم، شارع الشهید محمد المنتظری، زقاق ۸
هاتف: ۳۷۷۴۰۰۱۱ (۰۰۹۸۲۵) * ۲۲۵۶۳۴۵۸ (۰۰۹۸۲۱)
فاکس: ۳۷۷۴۰۰۱۵ (۰۰۹۸۲۵) * متحرک: ۹۱۲ ۲۵۲ ۵۰۵۰ (۰۰۹۸)

E-mail: SaraeiPublication@gmail.com

www.Amontazeri.com

﴿ الفهرس ﴾

١١	مقدمة المترجم
١١	من هو المتظري؟
١٢	المسار السياسي والفكري للمتظري
١٥	الأسس الفكرية للمؤلف في هذا الكتاب
٢٠	حول هذه الترجمة

* * *

٢٣	تمهيد عن الكتاب
٢٥	مقدمة في مبحث الحقوق
٢٥	أ- المعنى الحقيقي للحق
٢٦	ب- المعنى الاعتباري للحق
٢٦	أقسام الحق بالمعنى الحقيقي
٢٧	العلاقة بين الحقوق والواجبات
٢٩	مصدر الحقوق
٣٢	التباين بين الرؤية الإلهية و غير الإلهية للإنسان
٣٩	التلازم بين حكم العقل و حكم الشرع
٤٥	هل التدين حق أم واجب؟
٤٦	التزاحم بين الحقوق
٤٧	علاقة الحق بالإحسان
٤٨	أنواع الحقوق في الاسلام

٥١

«الفصل الأول»

حقوق الله على الإنسان

- ألف: حقّ القرآن على المسلمين ٥٢
- باء: حقوق النبي الأكرم ﷺ والمعصومين عليهم السلام ٥٣
- جيم: حقّ الفرائض والسنن الإلهية ٥٦
- ١- حقّ الصلاة ٥٦
- ٢- حقّ الحج ٥٧
- ٣- حقّ الصوم ٥٧
- ٤- حقّ الصدقة ٥٧
- ٥- حقّ الهدى والأضحية ٥٨
- ٦- حقّ المسجد ٥٨
- ٧- حقّ زيارة الأخوان ٥٩
- ٨- حقّ وجوب النصيحة وحق إقامة الحقّ ٥٩
- العلاقة بين حقوق الناس و حقوق الله ٦٠

٦١

«الفصل الثاني»

حقّ الكرامة الإنسانية

- مبحث عن الإنسان والكمال ٦٥
- هل للعقيدة دور في تفاضل الحقوق ٦٥
- حقوق الإنسان على نفسه ٧١

الحقوق المتبادلة بين الناس

٧٣	القسم الأول: حقوق العائلة والأقرباء.....
٧٣	١- حقوق الزوجين
٧٤	٢- حقوق الوالدين.....
٧٥	٣- حقوق الولد على الوالدين
٧٦	٤- حقوق الأقرباء.....
٧٨	القسم الثاني: الحقوق الاجتماعية للإنسان.....
٧٨	١- حقوق الحياة المادية والمعنوية.....
٨١	٢- حقّ حرية الرأى والتعبير.....
٨٣	٣- حقّ حرية تغيير الرأى
٨٧	٤- حقّ العمل والتجارة والسكن
٩٠	٥- حقّ التقاعد عن العمل
٩١	٦- حقوق المستضعفين والمظلومين.....
٩٣	٧- حقّ الكفاح ضد الحرمان [أو حقّ التمتع بالحقوق].....
٩٤	٨- حقوق الأيتام والمحرومين.....
٩٧	٩- حقّ السبق والأولوية
٩٨	القسم الثالث: الحقوق المتبادلة بين الشعب والحكومة
١٠٠	مقدمة عن السلطة و استغلال الحقّ.....
١٠٠	١- الآلية الذاتية للرقابة على الحكام.....
١٠٢	٢- الآليات الخارجية للرقابة على الحكام.....

١٠٥ حقّ تقرير المصير
١٠٩ حقّ النشاط السياسي
١١٠ حقّ الرقابة على الحكومة
١١٢ حقّ استيفاء الحقوق
١١٣ حقّ المساواة والتعامل العادل في الحقوق
١١٥ حقّ الحصانة للمعارضة
١١٧ حقّ الأمن الفردى
١١٨ حقّ الحفاظ على أسرار الناس و عيوبهم
١٢٠ حقّ العفو والصفح عن الأخطاء
١٢٣ حقوق الضعفاء والمحكومين
١٢٣ حقّ اللقاء المباشر مع المسؤولين
١٢٤ حقوق الحكومة والموظفين
١٢٦ حقوق الناس العامة
١٣٠ الحقوق الأساسية للناس عند الإمام على <small>عليه السلام</small>
١٣١ حقوق الفئات الاجتماعية المختلفة
١٣٣ حقوق السجناء
١٣٣ أولاً: أنواع عقوبة السجن في الفقه الإسلامي
١٣٥ ثانياً: عدم جواز الاعتقال بتهم فكرية و سياسية
١٣٦ ثالثاً: لايجوز سلب حرية الإنسان إلاّ بدليل قطعى
١٣٩ حقوق المتخاصمين في الدعوى
١٣٩ ١- حقّ المدعى
١٤٠ ٢- حقّ المدعى عليه

١٤١	٣- حقّ الدفاع في المحاكم
١٤٣	٤- حقّ التقاضى في محكمة محايدة
١٥٠	حقّ العدل والمساواة في القضاء (التقاضي)
١٥٧	حقّ المساواة في أموال بيت المال
١٦٠	القسم الرابع: الحقوق الفردية
١٦٠	الحقوق المتبادلة بين المعلم والتلميذ
١٦٣	حقوق العلماء
١٦٥	حقوق الشريك
١٦٦	حقوق الدائن
١٦٧	حقوق المستشير
١٦٨	حقوق المستشار
١٦٩	حقوق المستنصح
١٧٠	حقوق الناصح
١٧١	حقوق فاعل الخير
١٧٢	حقوق المريض
١٧٣	حقوق الجار
١٧٤	حقوق صاحب والصديق
١٧٦	حقوق السائل
١٧٨	حقوق المعمرين
١٧٩	حقوق الطفل
١٨٠	حقوق المجلس
١٨١	حقوق الميت

١٨٢	الحقوق العامة المتبادلة بين المسلمين
١٨٥	حقّ ستر العيب
١٨٦	ضرورة أداء الحقوق

١٨٧ «الفصل الرابع»

الحقوق المتبادلة بين الشعوب

١٨٧	الحقوق في العلاقات الدولية
١٩٨	حقّ الحصانة الدبلوماسية
٢٠٠	حقّ الطوائف والأقليات الدينية
٢٠٤	حقوق أسرى الحرب
٢٠٨	حقّ اللجوء

٢١٣ «الفصل الخامس»

الحقوق المتبادلة بين الإنسان والطبيعة والحيوان

٢١٣	حقوق الطبيعة
٢١٤	حقوق الحيوانات
٢١٩	الحقوق الأخرى في الإسلام
٢٢٠	توصية الختام

* * *

٢٢١	مصادر المؤلف
٢٢٤	مصادر المترجم في هوامش الكتاب
٢٢٦	قائمة الكتب المطبوعة ل: آية الله حسين علي المنتظري <small>رحمته الله</small>

مقدّمة المترجم

من هو المنتظري؟

آية الله حسين علي المنتظري، مرجع دين إيراني، من قادة الثورة الإسلامية في إيران (١٩٧٩ م)، ولد بمدينة نجف آباد (١٩٢٢ م) غرب مدينة أصفهان، و توفي بمدينة «قم»، و دفن فيها بجوار مرقد السيّدة فاطمة المعصومة في الثالث من محرّم ١٤٣١ (المصادف ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٩ م).

بسبب معارضته الشديدة للنظام الملكي في إيران، فقد دخل السجن و نفي إلى مدن نائية عدّة مرّات، كما حكم عليه في النهاية سنة (١٩٧٥)، بالسجن سنين عديدة لكن تمّ إطلاق سراحه بعد ثلاث سنوات عشية انتصار الثورة.

انتخب رئيساً لمجلس صياغة الدستور الإيراني، و عينه «مجلس الخبراء» نائباً للمرشد الأعلى و قائد الثورة الإمام الخميني، لكن تمّ عزله سنة (١٩٨٨ م) بسبب انتقاداته و معارضته لإستمرار الحرب العراقية الإيرانية، و اعتراضه على عدم التزام الحكومة و وليّ الفقيه بنصّ الدستور الإيراني، و بسبب دفاعه عن حقوق المواطنين في إيران. و بعد

أن وجه رسائل نقد و نصيحة إلى أعلى سلطة في البلاد، الولي الفقيه في حينها، فُرضت عليه الإقامة الجبرية المؤقتة في منزله بمدينة قم لسنوات طويلة، و تعرّض أتباعه للملاحقة، إلى أن رفعت عنه تماماً، أيام رئاسة السيّد محمّد الخاتمي (انتخب ١٩٩٧ م).

توفي المنتظري رحمته الله بتاريخ (١٩ ديسمبر ٢٠٠٩ م) في مدينة قم عن عمر ناهز السابعة والثمانين عاماً، بسبب أزمة قلبية بعد ما عانى لمُدّة طويلة من الربو وداء السكري. له مؤلّفات و كتب عديدة في الفقه الإسلامي و تأصيل الفكر السياسي في الإسلام.

المسار السياسي والفكري للمنتظري

عندما بدأت بوادر الثورة الإسلامية في إيران عام ١٩٧٧ م، كان المرحوم الشيخ حسين علي المنتظري يقضى حياته بين النفي والسجن، محكوماً عليه بالإعدام، بسبب نشاطاته السلمية المعارضة لنظام الشاه. وعند ما انتصرت الثورة الإسلامية في شباط عام ١٩٧٩ م كان قد تحرّر من السجن بسبب ضغوط الثوار، حيث كان في مقدّمة الحركات الاحتجاجية والمظاهرات الجماهيرية في شوارع العاصمة و في جامعة طهران، و من ثمّ سافر إلى العراق وباريس عام ١٩٧٨ م متحدّياً بذلك نظام الشاه حيث كان الإمام الخميني يقود الثورة من هناك.

بعد أن انتصرت الثورة و تمّ تشكيل أوّل حكومة إسلامية بقيادة فقهاء الشيعة في عصر الغيبة، تمّ تعيين المنتظري أوّل إمام لإقامة صلاة

الجمعة، بعد سلفه السيّد محمود الطالقاني (ت ١٩٧٩ م). وكانت «صلاة الجمعة» تعقد لأول مرّة بشكل رسمي في إيران في الحقب الأخيرة، لأنّ فقهاء المسلمين الشيعة يرون أنّ صلاة الجمعة لا تعقد في ظل حكومة جائرة.

بعد الاستفتاء الشعبي على شكل النظام المطلوب هل هو الموافقة على نظام «جمهورية إسلامية» أم «لا»، وتصويت الشعب الإيراني بـ«نعم» بأغلبية ٩٨٪ على نظام جمهوري إسلامي، تمّ تشكيل «مجلس الخبراء» لكتابة الدستور الإيراني الجديد، وانتخب المنتظري رئيساً له. وكانت صياغة الدستور برئاسة المنتظري والذي حصد موافقة الشعب في استفتاء عام، بسبب أنّ الدستور الجديد كفل حقوق الشعب، وجمع لأول مرّة بين النظام الديني والنظام الديمقراطي.

بعدها تدرج المنتظري إلى أرفع مستويات السلطة ليصبح النائب الأوّل لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني. ولكن ما أن مرّت السنين حتّى أصبح المنتظري المعارض الرئيسي من داخل السلطة، حيث بدأ بمعارضة استمرار الحرب العراقية الإيرانية، ثمّ معارضة الاعتقالات العشوائية للمعارضين السياسيين، ثمّ بدأ مسيرته الإصلاحية من داخل مؤسّسات الدولة، وعند ما اصطدم بجدار الموانع انتقل إلى مرحلة النصيحة والتذكير عبر رسائل غير علنية، ثمّ انتقل إلى النقد العلني الصريح ممّا كلفه غالباً، حيث تمّ إعدام أحد المقربين من مكتبه، وانتهى الأمر إلى عزله من منصبه، ثمّ فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله بمدينة

«قم»، ولكن بعد فترة أصبح رمزاً لمسيرة الإصلاحات، التي تكلفت بنجاح السيد محمد خاتمي في انتخابات الرئاسة عام ١٩٩٧ م. كل ذلك لم يمنع الشيخ من مواصلة عمله العلمي والفكري، و من مراقبة مسيرة الثورة للدفاع عن أهدافها و عن حقوق الشعب الإيراني المسلم أمام بعض السياسات اللاديمقراطية، نظراً لأنه كان أحد صانعي الثورة وواضعي دستورها وكان يشعر بالمسؤولية إتجاه كل ما يجري، وخلال تلك الفترة قام إلى جانب الدراسات الفقهية، بكتابة مجموعة من الكتب والدراسات التي تتناول الشأن «السياسي النظري» وكانت حصيلتها عدّة دراسات منها:

١- دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، موسوعة من أربعة أجزاء باللغة العربية، وهي أول موسوعة في تنظيم و تأصيل نظرية ولاية الفقيه، محاولاً التوفيق بين المبادئ الدينية والمتطلبات العصرية، و مؤكداً أنّ ولاية الفقيه لا تعني ولاية شخص الفقيه وإنما «ولاية الفقه» والفكر الديني بمعناه العام، و ترجم بعض تلامذته تلك الموسوعة من العربية الى الفارسية و طبع تحت عنوان: «مباني فقهى حكومت اسلامى»، وهي موسوعة من ثمانية أجزاء باللغة الفارسية حول تأصيل نظام الحكم الديني و تفاصيل نظام الحكم الإسلامي.

٢- رسالة الحقوق، كتاب باللغة الفارسية لتأصيل حقوق الإنسان الفطرية والدستورية وفقاً للرؤية الإسلامية، وهو هذا الكتاب الذي تمت ترجمته وتقديمه للقراء تحت عنوان «رسالة الحقوق في الإسلام».

٣- العقوبات الإسلامية و حقوق الإنسان، محاولة لدراسة مدى تطابق قوانين الجزاء الإسلامي مع المبادئ الحديثة لحقوق الإنسان، محاولاً الدفاع عن حقوق الإنسان في ظل قانون العقوبات، و موفّقاً بين الرؤية الدينية والحديثة.

٤- نظام الحكم الديني و حقوق الإنسان، كتب أصلاً بالفارسية، و قد أشرفت على ترجمته إلى العربية، و تمّ طباعته في قم السنة الماضية.

الأسس الفكرية للمؤلف في هذا الكتاب

رسالة الحقوق هذه، محاولة من المؤلف لإعادة النظر في مجموعة من القضايا النظرية والفقهية في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر في إيران، بعد ثلاثة عقود من تجربة الجمهورية الإسلامية، خصوصاً بعد بروز بعض السياسات الخارجة عن إطار الدستور والقانون الإيراني، أو المتناقضة مع مفاهيم «حقوق الإنسان» المعاصرة، ومع شعارات الثورة الأولى المدافعة عن حقوق المواطنين. وذلك تمّ بعد ظهور بعض التيارات السياسية التي تراجعت عن أهدافها الأولية، بعد تعديل الدستور الإيراني عام ١٩٨٨ م، والذي أقر بعد غياب شخصيتين هامتين من قادة الثورة، الأول الإمام الخميني الذي توفي قبل الإنتهاء من صياغة الدستور، والثاني هو الشيخ المنتظري الذي كان تحت الإقامة الجبرية في بيته خارجاً عن مركز القرار السياسي و مجلس تعديل الدستور. ذلك أنه بعد صدور التعديل على الدستور عام ١٩٨٨ م، و مرور عقدين من

تطبيقه، ظهرت فجوة كبيرة بين شعارات وأهداف الثورة ونظام الحكم القائم، وبرزت إلى السطح مجموعة من الإشكاليات التي وضعت الجيل الثاني من قادة الثورة أمام خيار صعب بين الإنجراف مع السياسة القائمة، أو الوقوف في جبهة المعارضة ضدّ نظام الحكم الديني، ولكن هؤلاء، ومنهم المؤلف، اختاروا منحى ثالثاً هو محاولة تصحيح المسار والرجوع إلى تأصيل الفكر الديني الثوري وفقاً لمناهج الاجتهاد في الفقه، ومنسجماً مع مبادئ حقوق الإنسان المؤصلة في التعاليم الإسلامية أولاً، والقوانين الدولية المعاصرة ثانياً. يعبر هذا الكتاب، عن الأسس الفكرية التي ينطلق منها المؤلف في معالجته لقضايا حقوق الإنسان في إطار الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، خصوصاً إنّ نظام الحكم الديني يتداخل تداخلاً جذرياً مع ضمان حقوق الشعب العامّة. ويمكن إيجاز الأسس الفكرية والاجتهادية للمؤلف في هذا الكتاب في النقاط التالية:

أولاً: تتجلى رؤية الفقه الإسلامي المعاصر إلى العلاقة بين الإسلام وبين حقوق الإنسان في اتجاهات ومذاهب مختلفة أبرزها إتجاهان: الأول، يرى أنّ في الشرع الإسلامي، اهتماماً بحقوق الإنسان على النحو المتعارف عليه اليوم، بل إنّ التأريخ الإسلامي كان سباقاً إلى إقرار المبادئ العامّة التي تؤصل تلك الحقوق. والثاني، اتّجاه متطرف يقف على النقيض من الاتّجاه الأول، حيث يذهب إلى أنّ مبادئ حقوق الإنسان العالمية، تتصل بالعالم الغربي وتطوره، ويرى هذا الاتّجاه أنّ

هناك اختلاف بين تشريع يكون فيه الخالق هو المرجع والأساس، وتشريع آخر لا يقرّ بوجود الإله ويعتبر الإنسان مرجعاً وحيداً ومطلقاً في إقرار الحقوق والواجبات، وهذا موقف دعاة الأصولية والمتطرفين القائلين بالتناقض المطلق بين الشرع الإسلامي، وبين الحقوق التي تقرها المواثيق العالمية لحقوق الإنسان. وقد عبّر الكاتب في هذا الكتاب أنّ الاتجاه الثاني انحراف عن الإسلام بشكل عام، وابتعاد عن القرآن وروحه، وخروج عن السيرة النبوية، وعن ما أقرّه الفقهاء من اجتهادات. ولذلك أبرز الكاتب هاجسه المتكرّر من أجل تأصيل حقوق الإنسان في الإسلام، ومحاولة إثبات أنّ ما هو مطروح اليوم في التشريعات العالمية موجود قبل ذلك في التشريعات والمصادر الإسلامية.

ثانياً: يعتمد الكاتب في استدلالته على ثلاثة مصادر أساسية هي القرآن والسنة النبوية وروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام إضافة إلى الدليل العقلي. ولم يشر الكاتب في معرض حديثه إلى أية مادة من النصوص القانونية المعاصرة، ليس بسبب عدم موافقته لها، وإنّما للحفاظ على إطار البحث الذي يركز على أصالة حقوق الإنسان في الإسلام. ومن أجل ملأ هذا الفراغ، قام المترجم حسب الضرورة بالإشارة إلى بعض المواد والمفاهيم الحديثة حول حقوق الإنسان في هوامش الكتاب خدمة للقارئ، من أجل إيجاد مقاربة في الموضوعات نفسها. وبالرغم من أنّ الكاتب اعتمد أساساً على آلية الاجتهاد في الفقه الإسلامي، القائم

على محور الإستدلال بالنصوص الدينية كالقرآن والسنة، إلى جانب المعيار العقلي. وفي مجال التنظير في مصادر الحقّ بالرغم من أنّ الكاتب يرى أنّ الله هو مصدر الحقّ الأوّل، ولكنّه لا يعارض نظرية «الحقّ الطبيعي والفطري»، ويقبل بمعيار «العقل الجمعي» للحكم بإقرار بعض الحقوق.

إلا أنّ الكاتب اعتمد، في مسألة واحدة فقط، على طرح رؤية فلسفية وعرفانية عبر إشارته إلى مفاهيم مثل «عالم الناسوت»، و«نظرية الحركة الجوهرية» للفيلسوف العرفاني ملا صدرا (ت ١٠٤٥ ق)، ولكن يغلب على الكتاب المنحى العقلي الموافق للمفاهيم المعاصرة.

ثالثاً: إذا ما نظرنا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المصادق عليه عام ١٩٤٨ م)، والمفاهيم الإنسانية التي انطلق منها، والذي كان إيذاناً بحدوث نقلة نوعية جديدة في العلاقات البشرية، وكان تعبيراً عن الضمير الإنساني عامّة بعد الحرب العالمية الثانية، نرى أنّ الحديث يدور حول مفاهيم مثل المجتمع الإنساني؛ التعاون بين الأمم والشعوب؛ المساواة في الحقوق بين الناس؛ الإحترام العالمي والوطني لحقوق الإنسان والحريات العامة؛ إدانة الرقّ والتعذيب؛ الإعتراف بالشخصية القانونية للفرد؛ ضرورة المساواة أمام القانون، الحقّ في محاكمة عادلة أمام قضاء غير منحاز، مع إقرار مبدأ أصالة البراءة ما لم تثبت التهمة؛ حماية الحرية الشخصية (العائلة، المسكن، المراسلات)؛ حرية التنقل؛ الحقّ في حمل جنسية معلومة والحقّ في تغييرها؛ الحقّ في الفرار من

الإضطهاد وطلب اللجوء إلى بلد آخر غير البلد الأصلي؛ ضمان جملة الحريات التي تتصل بتكوين أسرة؛ المشاركة في الحياة العامة، والحق في حرية التعبير والرأى والاعتقاد، ولذلك نرى إن كل هذه المفاهيم قد ذكرها الكاتب في هذه الرسالة، ولكن معتمداً فيها على المصادر الإسلامية وليس على التشريعات الحديثة. ولقد حاول الكاتب استخلاص هذه المضامين الأصلية للحقوق الإنسانية في التشريع الإسلامي عبر مصادره الأساسية أي الكتاب، السنة، والتشريع الفقهي. حتى إن بعض الأفكار التي طرحها الكاتب انطلاقاً من المبادئ الإسلامية كـ«حق الحرمان»، أو معارضة تنفيذ «حكم الإعدام» وغيرها، تعتبر مفاهيم جديدة دخلت أخيراً في التشريعات المعاصرة حول حقوق المواطنين في الدول المتقدمة، والتي تطرق إليها الكاتب.

رابعاً: من هواجس الكاتب التي حاول طرحها في هذا الكتاب هو عدم إنطباق التشريعات المنافية لحقوق الإنسان، في بعض البلدان التي تدعى إسلامية تلك القوانين، مع روح الدين الإسلامي، ومخالفتها لنصوص الشريعة الإسلامية ونقدها والدعوة إلى الرجوع إلى مصاديق من العدل والرحمة الإسلامية. لذلك فإن من النقاط الهامة التي حاول المؤلف طرحها هي نقد ومعالجة آلية الرقابة السياسية على القيادة العليا في البلاد، أو التركيز على بث مفاهيم سياسية تتصل بالدفاع عن حرية الإنسان والديمقراطية وضرورة التركيز على الحقوق المتبادلة بين الحاكم والمحكومين. ولذلك يتشدد الكاتب في موقفه ضد العنف

واستخدام القوّة والتعذيب، ويدعو إلى اللاعنّف، ونفي الإرهاب والتعذيب، واستعمال العنف والسجن ومخالفته لعقوبة الإعدام. وكذلك حاول الكاتب الدفاع عن مفاهيم معاصرة كحقوق المواطنة، وضرورة وضع دستور لكلّ بلد، وضرورة تغييره بين فترة وأخرى وبين جيل وآخر، ومفاهيم حقوق الإنسان المعاصرة.

خامساً: تطرق الكاتب بشكل عامّ في هذا الكتاب إلى عدّة مجموعات من الحقوق: أ- الحقوق العامة للناس، مثل حقّ الحياة، وحقّ الكرامة الإنسانية، وحقّ الرأي والتعبير وأمثالها. ب- حقوق إنسانية ذات صبغة قانونية. ج- حقوق إنسانية ذات صبغة أخلاقية وقيمية. د- ومجموعة من الحقوق ذات الصبغة الدولية والأممية، وبذلك استطاع أن يغطّي أكبر مساحة ممكنة من مفاهيم حقوق الإنسان المعاصرة.

حول هذه الترجمة

بعد الإنتهاء من ترجمة ومراجعة كتاب سابق للمؤلف بعنوان «نظام الحكم الديني وحقوق الإنسان» إلى العربية وطباعته، طلب منّي الأخ سعيد، نجل الشيخ المنتظري، في الصيف الماضي ترجمة هذا الكتاب أيضاً، إكمالاً لمشروع طباعة مجموعة كتب الفكر السياسي في الإسلام للمؤلف باللغة العربية. ولكن نظراً إلى أنني كنت مرتبلاً بإعداد رسالتي لمرحلة الدكتوراه في أحد جامعات طهران، فقد وعدته بإنجاز الترجمة بعد حين. وفعلاً أنجزت الترجمة في خريف عام ٢٠١٣ م.

ونظراً إلى أنّ النصّ الأصلي كُتِبَ بالفارسية، وبأسلوب كتب العلوم الشرعية في الحوزة الدينية، وكان موجَّهاً في الأصل إلى القارئ الإيراني، لذلك كان من المهم إعداد ترجمة مناسبة لذوق ومعارف القارئ العربي بشكل عام، لذلك جاءت هذه الترجمة بالخصائص التالية:

١- لقد تمّ ترجمة النصّ الأصلي للكتاب من الفارسية إلى العربية بشكل كامل، مع بعض عبارات أضيفت بين معقوفتين إكمالاً للجملّة أو النصّ. وقد حاولت إخراج النصّ من إطاره الخاصّ وأسلوبه المتأثر بكتب الحوزة الدينية، لكي يكون النصّ بلغة معاصرة مناسبة للقارئ العربي بشكل عام.

٢- نظراً إلى أنّ النصّ الأصلي كُتِبَ بلغة فقهية تخصصية، لذلك حاولت قدر الإمكان، تسهيل النصّ، عبر استخدام مفردات قانونية معاصرة، أو إضافة هوامش توضيحية لبعض تلك المصطلحات.

٣- نظراً إلى أنّ المؤلّف كان يهدف في هذه الرسالة تأصيل «الحقوق» بشكل عام، و «حقوق الإنسان» بوجه خاصّ، وأحسب أنّه كان موفقاً في ذلك، ولكنّه لم يتطرّق إلى النصوص المعاصرة في هذا الشأن، لذلك حاولت قدر المستطاع تطبيق ومقارنة المفاهيم الحقوقية في الإسلام التي طرحها المؤلّف مع المفاهيم الحديثة المعتمدة في مجال حقوق الإنسان، عبر الاستشهاد بما جاء من نصوص حول حقوق الإنسان في المعاهدات والمواثيق الدولية في الهوامش والتعليقات.

٤- بالرغم من أنّ المؤلف كتب هذا الكتاب وأمامه تجربة حية، في رعاية أو عدم رعاية حقوق الإنسان في بلده إيران من وجهة نظر إسلامية، ولكنّه لم يشر إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد لأسباب سياسة، ألا أنّني حاولت الإشارة أحياناً إلى بعض تلك الخلفيات التي دفعته إلى طرح هذه المسائل.

٥- بالرغم من أنّ النصّ الأصلي لهذا الكتاب أشار إلى مصادر بعض «النصوص» المذكورة كشواهد أو براهين في الاستدلال، إلاّ أنّه لم يوثق ذلك بشكل كامل وعلمي و أحسب أن ذلك بسبب ظروفه الصحية، لذلك حاولت الحصول على النصوص الأصلية من مظانّها، وتوثيق جميع النصوص الواردة من مصادرها الأصلية.
راجياً من الله التوفيق لخدمة الأمة.

صادق العبادي

ذي الحجة ١٤٣٥ ق

تمهيد عن الكتاب:

الحمد لله ربّ العالمين،

والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين.

إنّ قضية «الحقّ» و «الحقوق» [الإنسانية] كانت ولا تزال من القضايا المطروحة [نظرياً] على امتداد التاريخ البشري، عبر المفكرين و الفلاسفة [والكُتّاب في المجتمعات المختلفة والمدارس القانونية والأديان الإلهية وغير الإلهية، ودراستها من حيث أصولها وأقسامها ومصاديقها وطرق استيفائها [وإحقاقها]. ونظراً إلى أنّ الإسلام هو خاتم الأديان الإلهية وأكملها لذلك إهتمّ بقضية الحقوق [الإنسانية] أيضاً. إضافة إلى ذلك فإنّه لا تخفى على أحد أهمّية الحقوق ودورها في إسعاد وهداية الإنسان والمجتمع وتحقّق العدالة [الإنسانية].

إنّني قد أضفت موضوعات ومسائل بشأن حقوق [الإنسان] في كتاب «توضيح المسائل»، الذي نشر أخيراً بطبعة جديدة ومنقحة، لأنّ موضوع الحقوق وقضاياها من وجهة نظر الإسلام يعتبر من القضايا ذات الاهتمام الجدي في الأوساط الاجتماعية، في الوقت الحاضر، بسبب

أن بعض الاتجاهات تسعى لطرح الدين الإسلامي، الذي هو «دين الرحمة»، على أنه «دين العنف» والقسوة والتعارض مع «حقوق الإنسان»؛ ولهذا، قرّرت دراسة قضايا الحقوق بتفصيل أكثر في رسالة مستقلة وتقديمها إلى القراء من ذوي الاهتمام بالموضوع، ولكن بسبب ظروفية الصحية، وكثرة إشتغالاتي اكتفيت بالإيجاز في البحث، على الرغم من أن مثل هذه الموضوعات بحاجة إلى تفصيل أكثر. إنني أدعو الكُتّاب والباحثين، خصوصاً من ذوي الاختصاص بالشؤون الإسلامية، الاهتمام الجدّي بهذه الأبحاث، والسعي لكشف وإبراز المعارف والأصول الإسلامية على نحوٍ مناسب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حسين علي المنتظري

[إيران - قم]

١٣ / رجب / ١٤٢٥ هـ - قمري

١٣٨٣/٦/٩ هـ - شمسي

مقدمة في مبحث الحقوق

معاني الحقّ و تطبيقاته^(١)

[مصطلح] «الحقّ» في اللغة بمعنى الثابت والموجود، و في الاصطلاح [الفقهي والقانوني] ^(٢) له معنيان «حقيقي» و «وضعي»، وقد لوحظ المعنى اللغوي في كليهما.

أ- المعنى الحقيقي للحقّ

إنّ المعنى الحقيقي لكلمة الـ«حقّ»، بعيداً عن الفرض والإعتبار والوضع [اللغوي أو القانوني] هو: الثبوت والتحقق. ^(٣) وقد لوحظ في هذا المعنى ما هو «واقع» و «موجود».

- ١- تنويه: الهوامش الدالة على مصادر الروايات والنصوص منقولة من نسخة المؤلّف الفارسية، ولكن جميع الهوامش التوضيحية والتعليقات المذكورة في الهوامش هي تعليقات المترجم صادق العبادي، و يتحمل المترجم المسؤولية عن صحتّها أو خطئها والمؤلّف غير مسؤول عنها.
- ٢- تنويه: التزم المترجم بترجمة نصّ الكتاب حرفياً، أمّا جميع الكلمات والعبارات الواردة بين معقوفتين [] فهي من إضافات المترجم بهدف تحسين الترجمة أو لضرورة تكميل الجملة.
- ٣- وهو نقيض الباطل (لسان العرب، مادة حقق).

ب- المعنى الإعتباري للحقّ

إنّ تحقق وثبوت المعنى الإعتباري^(١) [لكلمة الحقّ] يرتبط بحالة الإعتبار والإتفاق [وإعطاء القيمة المحددة] لها، وبعبارة أخرى، إنّ الحقّ هنا يعني ما أتفق عليه وأعطي من معنى. وفي هذا المعنى ينظر إلى «القيمة» وإلى ما يجب أن تكون، سواء كان المعنى موجوداً بالفعل أم لا.

أقسام الحقّ بالمعنى الحقيقي

والمعنى الحقيقي للحقّ ينقسم من بعض الوجوه، إلى ثلاثة أقسام:
الأول: [الحقّ من حيث] الوجود والواقع الخارجي للأشياء، سواء كانت مرغوبة ومطلوبة من وجهة نظر العقل والشرع الإلهي، أم لا.
الثاني: [الحقّ من حيث] الواقع وتحقق الأشياء، والذي يكون مرغوباً ومطلوباً من وجهة نظر العقل والشرع [الإلهي]، والحقّ بهذا المعنى هو مصداق لـ «المعنى الحقيقي» و «المعنى الاعتباري» له.^(٢)
الثالث: [الحقّ من حيث] مطلق «القضايا»^(٣) التي يتطابق الواقع

١- Neology.

٢- و تعريف الحقّ من وجهة نظر إسلامية هو: كلّ ما منحه الشرع الإلهي للناس كافة على السواء، و ألزم كلّ واحد منهم باحترامه، و عدم الإعتداء على ما هو لغيره، وهو الثابت لله أو للإنسان على الغير.

٣- Theorem.

الخارجي معها، أم لا يتطابق، سواء كانت قضايا ذهنية أو لفظية أو مكتوبة. وعبارة أخرى، إنَّ كلَّ عقيدة أو صورة ذهنية أو قول أو كتابة يكون لها ما يعادلها «وجود» في الواقع الخارجي؛ بحيث إذا كان وجود الواقع الخارجي يتطابق مع تلك القضية، فإنَّ القضية حينها تُسمَّى «حقاً»، وإذا كانت القضية تتطابق مع الواقع الخارجي، فإنَّ القضية حينها تسمَّى «صادقة».

العلاقة بين الحقوق والواجبات

ما نقصده هنا [من العلاقة بين الحقوق والواجبات] ^(١) هو أنَّ «الحقوق الإعتبارية» التي تمَّ إقرارها لصالح أفراد المجتمع عبر الوضع والإنفاق [بين فئة معينة من الناس] تعني بالمقابل هناك «واجبات» على من لصالحه تلك الحقوق، فأينما ثبت حقٌّ لشخصٍ، فإنَّ هناك بالضرورة واجبٌ وتكليفٌ على شخصٍ آخر؛ وكلٌّ من ثبتت لصالحه حقوق على الغير أداؤها، فإنَّ لهذا الغير حقوق أيضاً على ذلك الشخص [من ذوي الحقوق] ولذلك فإنَّ الحقَّ والواجب بين الأفراد أمران متبادلان ومتلازمان.

المصداق الوحيد لإمكان افتراض وقبول وجود حقٍّ لجهة من دون واجب وتكليف عليه هو «اللَّه وحده». أي أنَّ لله على عباده حقوقاً،

١- أي العلاقة بين الحقِّ والتكليف.

ولكن ليس على الله واجبات عليه أداؤها إزاء العباد مقابل تلك الحقوق. وفي هذا الشأن قال أمير المؤمنين [على بن أبي طالب] عليه السلام: «[والحقّ أوسع الأشياء في التواصف، وأضيقها في التناصف، وأنّ الحقّ لا يجري لأحدٍ إلّا جرى عليه، ولا يجري عليه إلّا جرى له، ولو كان لأحدٍ أن يجري له ولا يجري عليه، لكان ذلك خالصاً لله سبحانه]»^(١).

نعم، الثابت أنّ الله، لفضله ورحمته الواسعة، ليس فحسب لم يمنع فضله ورحمته عن عباده، وإنّما جعل الرحمة للعباد أمراً لازماً وضرورياً على نفسه عند ما قال في القرآن الكريم: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾^(٢)، وجميع أنواع الأجر والثواب الإلهي من هذا النموذج، وكذلك قال في الآية الشريفة: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣). وإذا قرأنا في كلام الفلاسفة والمتكلمين [من علماء العقيدة] بأنّ العدل واللطف بالعباد واجبان على الله، وأنّ القبح والظلم محرمان عليه، فإنّ مقصودهم ليس الوجوب والحرمة على الله بالمعنى الإعتباري، أي تعيين الواجبات والتكاليف عليه، إنّما يعني الواجب والحرمة بالمعنى الحقيقي والتكويني، أي من الثابت يقينا أنّ العدل والفعل الحسن يصدران من الله تكوينياً^(٤)، وأنّ الظلم والفعل القبيح لا يصدران عنه قطعاً، لأنّ الله عالم مطلقاً، وقادر مطلقاً، وحكيم مطلقاً.

١- نهج البلاغة، الخطبة ٢١٦، تحقيق صبحي الصالح.

٢- سورة الأنعام (٦): ٥٤.

٣- سورة الروم (٣٠): ٤٧. ٤- وفقاً لنظام الخلق والتكوين.

مصدر الحقوق

لا شك أنّ للإنسان حاجاته الخاصّة وأنه يستطيع، في النظرة الإبتدائية، وفقاً لإرادته واختياراته الحرّة الكامنة في فطرته، أن يسعى للحصول على هذه الحاجات في حياته الطبيعية بأيّ طريقة يشاء. ولكن نظراً إلى أنّ الإنسان [إضافة إلى خصائصه الفردية] مدني وإجتماعي بطبيعته، لأنّه جزء من التركيبة الإجماعية ومتداخل مع المجتمع الإنساني، لذلك يمكن القول أنّ الحياة الفردية والإجماعية للإنسان تشكلان له وجهين [فردية وإجتماعية]، وإنّ كلاً من هذين الوجهين يتطلب الضرورات الخاصّة به. إنّ الأمر المهمّ الذي يجب مراعاته عند وضع [واعتبار] الحقوق هو الإهتمام المزدوج بالضرورات المرتبطة بـ«ثنائية الإنسان» الفردية والإجماعية، وإنّ هذا التوجه الثنائي لا يمكن أن يحدث بالشكل المناسب واللائق إلاّ عبر معرفة مصدر الحقوق الذي بناءً عليه يكون الفرد صاحب «حقّ».

و في موضوع مصدر الحقوق [لوضع القوانين الإنسانية] هناك مدارس واتجاهات مختلفة، ليس هنا مجال لبيانها ونقدها [تفصيلاً] ولكن نذكرها بإيجاز].

فمن جانب هناك نظرية «الحقّ الطبيعي»^(١)، وما فيها من اتجاهات

١- في العصر الحديث هناك نظريتان في مصدر و منشأ الحقوق والقانون، الأولى:

مختلفة تتكفل بتبيين مصدر الحقوق. وهناك من جانب آخر مدرسة «الحقوق التعاقدية»^(١)، والتي ترى أنّ الحقوق الأساسية للبشر ناشئة من «عقد افتراضي» بين أبناء المجتمع، وهذه النظرية أيضاً تضمّ في تفسيرها اتجاهات مختلفة.^(٢) وهناك نظريات أخرى مطروحة لا تتوافق بشكل ما مع حقوق الإنسان. وكما أشرت، إن شرح ونقد وتحليل كلّ نظرية من

﴿ نظرية الحقّ الطبيعي (Natural Right) والقائمة على أساس أنّ الحقّ الممارس في الطبيعة يكمن في أنّ الإنسان ذو عقل أوّلاً، و أنّه اجتماعي بطبيعته ثانياً، ولذلك فمن الطبيعي أن يكون سلوكه متوافقاً مع العقل و مع المجتمع و مع طبيعته الفطرية، ولذلك سوف يراعى الإنسان بفطرته القوانين الحاكمة في المجتمع. من هنا فإنّ الفرد حرٌّ وله الحقّ في أن يفعل كلّ ما في استطاعته للحفاظ على طبيعته الخاصّة. و كان من دعاة هذا الحقّ أفلاطون في اليونان القديم، و توماس هوبز و باروخ سبينوزا في القرن ١٧ م. النظرية الثانية: «نظرية العقد الاجتماعي» (Contract Social) أو نظرية الحقّ الوضعي التي نادى بها جان جاك روسو في القرن ١٨ م، و هي امتداد و وليدة لنظرية الحقّ الطبيعي من حيث القبول بحرية الإنسان و مساواته بشكل فطري، وأنّ القوانين ليست إلّا وليدة طبيعية من الإنسان و المجتمع، ولكن تطوّر مدنية الإنسان و قبوله بالسلطة جاء حماية لحقوقه بناءً على «التعاقد»، و العقد عنده هي الإرادة العامّة من مجموع الإرادات الفردية، وبالتالي يصبح «الشعب أساس الحقّ». أي إنّ انتقال الإنسان من حالة الطبيعة إلى حالة التعاقد تعني الانتقال من «حقّ القوّة» إلى «قوّة الحقّ» و الانتقال من الحياة الغريزية إلى الحياة وفقاً للعقل و المجتمع.

١- نظرية العقد الاجتماعي أو مدرسة الحقوق الوضعية.

٢- أمّا فقهاء الإسلام فيرون أنّ مصدر الحقّ هو «اللّه الشارح الحكيم، فهو الذي عين حقوقه [حقوق الله] و حقوق عباده [حقوق الإنسان] وذلك عبر الوحي الإلهي [القران الكريم] أو السنّة النبوية، أو اجتهاد المشرعين اعتماداً على مصادر الوحي.

هذه النظريات والمدارس [الحقوقية] وفروعها بحاجة إلى مجال أوسع [من هذا الكتاب] ولكن يمكن أن نقول بشكل عام:

إنَّ الحقوق الأساسية والجوهرية للإنسان ليست وليدة الضرورات والمتطلبات الإجتماعية الخاصة أو الظروف الزمانية والمكانية، ذلك أنَّ هذا النوع من الحقوق كـ«حقَّ تعيين المصير»^(١)، و«حقَّ الحياة»^(٢)، و«حقَّ العيش السليم والأمن»، و«حقَّ حرية الرأي»^(٣)، و«حقَّ التعبير»^(٤)، و«حقَّ الأمن الفردي والإجتماعي»، هي «حقوق فطرية» [طبيعية]^(٥) قبل كلِّ شيء، و من هذا [نستنتج عدة أمور]:

[أولاً] إنَّ هذه الحقوق [الإنسانية] حقوق ثابتة بذاتها، وغير قابلة للسلب أساساً، وإنَّ الإنسان بما هو إنسان وبما يملكه من كرامة إنسانية يجب أن يحظى بهذه الحقوق.

[ثانياً] إنَّ هذه الحقوق لا تستمدُّ شرعيتها من عملية «تشريع» أو «إرادة الحكومة» [والحاكم]، إنَّما الحقوق تستمدُّ شرعيتها من «فطرة» [وطبيعة الإنسان].^(٦)

١-Right Of Self - Determination.

٢-Right To life.

٣-Right Of Freedom Of Opinion.

٤-Freedom Of Speech.

٥- انظر تعريف «الحقَّ الفطري» من وجهة نظر المؤلف في نهاية هذه المقدمة.

٦- الفطرة: صفة الإنسان الطبيعية التي فطره الله و خلقه عليها. و للمؤلف كتاب جامع بالفارسية تحت عنوان «اسلام دين فطرت»، قم، دار سايه، ٢٠٠٨ م. ترجم إلى العربية بعنوان «الإسلام دين الفطرة».

ثالثاً] إنَّ [ثبوت] هذه الحقوق من بديهيات^(١) «العقل العملي». (٢)
[رابعاً] وإن رأى الشريعة [الإسلامية] فيها هو من نوع «الإرشاد». (٣)

التباين بين الرؤية الإلهية و غير الإلهية للإنسان

ذكرت سابقاً، إنَّ المطروح في بحث الحقوق هو الحقُّ بالمعنى الاعتباري، أي «ما يجب أن يكون»، بإزاء الحقِّ بالمعنى الحقيقي، أي «ما هو واقع ومتحقِّق». و من البديهي أنَّ هذا «الوجوب» هو مفهوم «تجريدي»^(٤)، منتزع من العلاقة المتقاربية والضرورية بين الأهداف المحددة لنظام الخلق والتكوين والحياة الإنسانية من جهة، وما يقرب

١- البديهيات: (في المنطق) هي المدركات المحسوسة عقلاً والتي تحمل دليلها معها، فلا يحتاج إثباتها إلى دليل منفصل.

٢- العقل العملي: من قوى النفس، وهو الذي يتمُّ به جوهر النفس ويصير جوهرًا عقلياً بالفعل، وهو مقابل «العقل العلمي» [أو النظري] الذي يستنبط ما يجب فعله من الأعمال الإنسانية. (موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، مادة عقل عملي). والتعريف الآخر: العقل العملي هو الذي يدرك به ما يكون في دائرة قدرة صاحب العقل، أما العقل النظري هو الذي يدرك به ما لا يكون في دائرة قدرة صاحبه.

٣- يقسم فقهاء الإمامية الأوامر والنواهي الإلهية إلى نوعين، الأوامر والنواهي المولوية (أي الصادرة من الله مولى العباد كلهم) وهي واجبة الإطاعة لما فيها مصلحة العبد في أدائها عقلاً كأداء الصلاة والصوم، ويقابلها الأوامر والنواهي الإرشادية، أي غير الواجبة عملياً بل هي في مرحلة الإرشاد والإخبار من جانب الله، وتطبيقها يتعلّق بثبوت وجود المصلحة والمنفعة للعبد، فإذا كانت هناك منفعة لزم العمل به، ومثالها الأمر بالمعروف.

٤- Abstraction.

الإنسان لتلك الأهداف أو يوصله إليها من جهة أخرى. وبناءً على هذا، ومن أجل تحديد مصدر ومنشأ الحقوق لابد من تحديد الأهداف أولاً، ومن ثم معرفة ما هو مفيد وعملي [للوصل إليها] ثانياً، لكي نستطيع، بناءً عليها، كشف «العلاقة» بين الوسائل والأهداف، والتي هي منشأ «الحق». ومن نافذة القول، أنه بمدى الاختلاف بين الرؤية^(١) الإلهية والرؤية غير الإلهية^(٢)، هناك اختلاف في تحديد الهدف من خلق الإنسان ومدى فائدة كل وسيلة للوصول إلى الهدف، وبالتالي مدى العلاقة بين الوسائل والهدف. فوفقاً للرؤية الإلهية، مادام أن الإنسان مخلوق مستعد للكمال الأبدي المستمر، وأن الله مبدأ ومنتهى نظام الكون وهو الهدف النهائي لعالم الكون، فإن «الهدف» من حياة الإنسان هو تحقيق السعادة الدنيوية والأخروية، والوصول إلى نهاية الكمال الممكن، ألا وهو «الكمال المطلق» المتمثل في الذات الإلهية المقدسة.

١- اختار المترجم مصطلح «الرؤية» معادلاً لمصطلح «جهان بيني» الفارسية، ويقصد بها: الإدراكات والتصورات الكلية التي ينطلق منها المفكر حول الإنسان والكون والحياة، وهي أعم من «العقيدة» (Belief) أو «الأيديولوجية» (Ideology) وهو مستعار مما هو متداول اليوم عبر مصطلح «رؤية كونية» أو «رؤية العالم». وهذا المصطلح بدأ في الفلسفة الألمانية (Weltanschauung) ليدل على مفهوم أساسي مستخدم في هذه الفلسفة والايستمولوجيا، وتشير إلى طريقة «الإحساس» وفهم العالم بأكمله (Wide World Perception) وبالتالي مثلاً الإطار الذي يقوم من خلاله كل فرد برؤية وتفسير العالم المحيط والتفاعل معه و مع مكوناته.

٢- أصحاب الرؤية غير الإلهية كانوا يسمون في السابق بأهل الطبائع أو الدهرية، ويسمّون اليوم بأتباع المدرسة المادية (Materialist).

وبناءً على الرؤية الإلهية، فإنَّ كلَّ ما فيه مصلحة وفائدة للإنسان، أو كلَّ ما فيه مفسدة وضرر له، وفقاً لمعيار اقترابه من الهدف المذكور، فإنَّه يجب:

[أولاً]: تعيين وتنظيم «ما يجب أن يكون» [من أمر أو حق] و «ما يجب أن لا يكون».

[ثانياً]: ويجب وضع قيمة اعتبارية وانتزاعية^(١) لما هو «حق»، والتعاقد بين الناس على تأسيس و وضع «حقوق» و «قوانين» له. إنَّ تحديد مدى مصلحة أو مفسدة كل أمر، يتم عبر ملاحظة مدى تحقيق السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان عبر ذلك الأمر. وبعبارة أخرى، [أولاً]: إنَّ كلَّ ما يقرب الإنسان إلى السعادة الدنيوية والأخروية يعتبر «مصلحة» له، إذاً لا بدَّ من إيجاده وتحقيقه، [ثانياً]: وكلَّ من له مصلحة له حق، و من له حقَّ يجب أن «ويؤسَّس» له ذلك الحق، [ثالثاً]: وإنَّ كلَّ من عليه تحقيق تلك المصلحة فإنَّه «مكلَّف» ومسؤول.^(٢)

من هنا يمكن القول، إنَّ «المصلحة» المرتبطة بأهداف الحياة الإنسانية ارتباطاً وثيقاً، تعتبر مكملاً للفراغ والنقص الوجودي والنقص

١- انتزاع أو تجريد: (Abstraction) مصطلح أقرب لـ «الاعتبار والوضع» ويشير إلى المفهوم الذي ينتزع من خارج الذهن للدلالة على مفهوم محدد ولا يحكي مقولة متأصلة في الخارج، ومثال ذلك هو أمر الوجوب والحرمة في الفقه الإسلامي، خلافاً للمقولات الحقيقية ذات الواقع الخارجي كمفهوم الجسم وأبعاده.
٢- هم مسؤولي المجتمع أو عامة الناس وذلك عبر «العرف الإجتماعي» أو وضع القوانين.

الكمالي الموجود والمشاهد عند كل إنسان ذي حق، وعلى كل مكلفٍ مسؤول عن إحقاق الحق أن يؤسس [ويشرع] ذلك الحق. ويمكن القول، إن منشأ تأسيس ووضع الحق ومدى قيمته يأتي من «نظام الخلق والتكوين القائم على العدل»، في إطار تحقيق أهداف [ومصالح] الحياة الإنسانية. ووفقاً للرؤية الإلهية، فإن كشف وتحديد مصالح أمور الإنسان ومفاسدها، يأتي عبر تحديد مدى اقترابها أو ابتعادها من تحقيق السعادة الدنيوية والأخروية، وهو الذي يحدد ضرورة تحقيق أمر ما للإنسان أو الإبتعاد عنه، وبناءً على هذه المصالح يتم «وضع الحقوق» وتشريعها أيضاً.

ولكن، بسبب ضيق أفق [معرفة وقدرة] الإنسان، وعدم سيطرته و إشرافه على جميع نظام الخلق^(١) [والكون] فإنه لا يستطيع كشف جميع المصالح والمفاسد [في هذه الحياة]. ومع أن معرفة وكشف بعض المصالح والمفاسد أمر طبيعي وواضح لدى «العقل الفردي» للإنسان، وأن البعض الآخر منها يمكن كشفها عبر «العقل الجمعي»^(٢)؛ ولكن

١- Existence.

٢- لم يشر المؤلف إلى تعريف خاص لمصطلح «العقل الجمعي». والظاهر أنه يقصد العقلية العامة السائدة لدى العقلاء والمفكرين في أمر ما، وذلك في مقابل مصطلح «العقل الفردي». وقد انتشر مصطلح «العقل الجمعي» على يد باحثين ومفكرين إسلاميين معاصرين من ذوي الاتجاه التجديدي والإصلاحي أمثال محمّد أركون (جزائري، ت ٢٠١٠ م) ومحمّد عابد الجابري (مغربي، ت ٢٠١٠ م) ومحمّد مجتهد شبستري (إيراني معاصر)، وعبدالكريم سروش (إيراني معاصر).

هناك بعض المصالح والمفاسد لا يمكن كشفها ومعرفتها إلا عبر خالق الكون والوجود، ذلك الخالق المحيط بخفايا نظام الكون؛ والتي يكشفها الخالق ويوصلها إلى عباده عبر وسطائه من الأنبياء والأولياء. وان كشف وبيان المصالح والمفاسد [بواسطة الأنبياء] يتم تارة بشكل شفاف وواضح، ويتم تارة أخرى بشكل مجمل، وذلك عبر بيان الأحكام الشرعية الإلهية، التابعة للمصالح والمفاسد وفقاً لـ [قول] العدلية^(١)، بطريقة الـ «البرهان الإثني»^(٢).

❁ وأحسب أنها تعادل مصطلح «الإجماع» في الفقه، ألا أن الأخير خاص بموضوعات الفقه أما مصطلح العقل الجمعي فهو أشمل من مصطلح الإجماع في الفقه. و يعتقد بعض المفكرين المعاصرين أن مقولات كالحرية وحقوق الإنسان هي مقولات عرفية قبل أن تكون دينية، وإن اتخاذ القرار بشأنها ليس أمراً فردياً وإنما خاضع لـ «العقل الجمعي» و «التجربة الإنسانية»، وإن وثائق حقوق الإنسان والقوانين الدولية هي حصيلة العقل الجمعي للبشرية في التاريخ المعاصر. ويختلف هذا المصطلح عن مترادفه «(Social Proof) المترجم أيضاً بـ «العقل الجمعي» الذي يشير إلى إحدى الظواهر النفسية بين المجتمعات ويعني أن تصرفات الجماعة في حالة معينة تعكس سلوكاً صحيحاً.

١- العدلية: يطلق على فريق من «الشيعة» وعلى «المعتزلة» من أهل الكلام الذين يرون ان الله حكيم، ولا يصدر من الحكيم إلا الخير والصلاح، وأن رعاية مصالح العباد واجبة على الله بحكم العقل، وإكراه العباد على عمل قبيح بحكمه أيضاً، وهذا هو أصل العدل عندهم، على خلاف «الأشعرية» الذين يقولون بأن الله فعال لما يشاء ولا يجوز عليه عقلاً وجوب أمر ما، سواء كان صالحاً أم فاسداً، وإنه عادل سواء أدخل عباده في الجنة أم النار.

٢- البرهان والدليل لدى علماء المنطق على ثلاث أقسام: البرهان اللّمي والبرهان الإثني والبرهان الواسط، فالأول استدلال بالعلة المشتركة على المعلول، والثاني

وبناءً على ذلك، فإنَّ وجود «حقِّ الهي» على الناس^(١) ليس بدليل وجود نقص في مرتبة «الذات الإلهية»، بالنسبة إلى هدفه، فيكون رفع هذا النقص عبر إحقاق الحقِّ بواسطة العباد، إنَّما كون منشأ الحقِّ الإلهي هو وجود «النقص» غير الممكن تفاديه، بسبب تراتبية «الفعل الإلهي»^(٢) الذي يأتي متأخراً بعد مرتبة «الذات الإلهية»، والذي يتمُّ رفع هذا النقص عبر عباده. وكمثال على ذلك، إنَّ فرض العبادة، الذي هو حقُّ الله على عباده، ليس بسبب إيصال النفع إلى الذات الإلهية أو حاجته إلى عبادة الإنسان، وإنَّما كون العبادة طريقاً لكمال «الذات الإنسانية» [الناقصة بالفطرة].

إنَّ «الله» هو المبدأ والمنتهى اللامتناهي بالذات، وهو الغنى المطلق،

﴿ استدلال بالمعلول على العلة المشتركة بالعلة المشتركة على المعلول الآخر، والبرهان الثالث واسطة بينهما لجمعه بين الطريقتين. ١- و مثاله حقُّ الله على العباد في أن يعبدوه، أو ضرورة إحقاق حقوق الناس. ٢- يرى علماء الكلام من الإمامية بأنَّ للأفعال الإلهية مراتب هي المشيئة، ثمَّ الإرادة، ثمَّ القدر، وأخيراً القضاء، عن يونس عن علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: قلت للرضا: لا يكون إلا ما «شاء» الله و «أراد» و «قَدَّر» و «قضى»، فقال الرضا: «لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقَدَّر وقضى»، قلت: فما معنى «شاء»؟ قال: «ابتداء الفعل»، قلت: فما معنى «أراد»؟ قال: «الثبوت عليه»، قلت: فما معنى «قَدَّر»؟ قال: «تقدير الشيء من طولهِ وعرضهِ»، قلت: فما معنى «قضى»؟ قال: «إذا قضا، أمضاه، فذلك الذي لا مردَّ له». (البرقي، المحاسن، ج ١، حديث ٢٣٧) أنظر أيضاً مبحث «مراتب الفعل الإلهي» في كتب علم الكلام الإسلامي.

وإن [إقرار] جميع «الحقوق الإلهية»^(١)،^(٢) ترجع إلى «مرتبة الفعل الإلهي» [وليس إلى الذات الإلهية]. ولكن، وفقاً للرؤية الإلهية، فإن الله الذي هو المبدأ والغاية والهدف النهائي لنظام الكون؛ وهو المعيار المطلق لتحديد المصالح والمفاسد من الأمور وهو المنشئ والخالق لنظام الكون؛ ونظراً لحكمته البالغة ورحمته العامة فهو الداعي لمصالح العباد؛ وهو القادر على الكشف التام والصحيح، وكشف المصالح والمفاسد؛ فلهذا كله من الطبيعي أن يكون منشأ وأصل جميع الحقوق [المقررة للناس] هو «الله^(٣) تبارك وتعالى».

خلاصة القول، إن كل أمر يعتبر مصلحة أو مفسدة حسب الواقع، فهو غير خاضع للتشريع والوضع؛ [لأن هذا الأمر] هو «الحق» بمعنى الواقع الخارجي، الذي يعتبر خارجاً عن إطار التشريع والوضع [وأسمى منه مرتبة]. ذلك إن ما يدخل في دائرة التشريع [ووضع القانون البشري] هو كشف المصالح والمفاسد [القائمة في الواقع الخارجي] وليس وضعه و إقراره وبناءً عليه يتم وضع وتشريع «ما يجب» أن يكون [على الناس] أو «ما لا يجب».

١- حق الله في الفقه الإسلامي، أو ما يطلق عليه «الحق العام»، على نوعين، الأول: ما قصد به التقرب إلى الله وتعظيمه مثل حق الله على العباد في عبادته، وطاعته وشكره. الثاني: وجوب إحقاق حقوق الناس وعدم الاعتداء عليها، وتحقيق النفع العام لجميع الناس من غير اختصاص أحد.

٢- The Rights Of God.

٣- ورد في النص الأصلي (من الطبيعي أن يكون منشأ وأصل جميع الحقوق هو «حق الله»)، وتم حذف كلمة حق هنا.

ثم، إنّ السبب في وصف بعض الحقوق بأنها «لازمة الإستيفاء»^(١)، وبعضها «غير لازمة»، هو أنّ المصالح والمفاسد المذكورة [والمقررة للناس] بعضها «ملزمة» وبعضها «غير ملزمة».

التلازم بين حكم العقل و حكم الشرع

إنّ كشف المصالح والمفاسد [للناس] يتمّ تارة بواسطة «العقل الفردي» الفطري والسليم، وتارة بواسطة «العقل الجمعي» المستقيم [والسليم] وإما عبر «خالق العقل» وهو الله (جلّ وعلا).^(٢) وبما أنّ العقل السليم ذو اعتبار وقيمة فمن الطبيعي كلّ ما يدركه العقل فإنّه حكم الشرع المبين، ولذلك قيل «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع».^(٣) كما

١- أي لازمة التحقيق وعدم جواز إسقاطها، فالحقوق على نوعين، حقّ يمكن إسقاطه، كبعض الحقوق الشخصية، وآخر حقّ لا يمكن إسقاطه ولا بدّ من إحقاقه. والحقوق لازمة الاستيفاء (Vindication) أو (Receiving) التي لا يمكن إسقاطها ولا بدّ من إثباتها وتحقيقها، مثل حقّ الله الذي لا يجوز إسقاطه لا بعفو ولا بصلح ولا بغير ذلك، لأنّ هذا النوع من الحقوق ذو وجهين، الأوّل هو نفس «الحقّ» الذي لا يمكن تجاوزه، والثاني هو «التكليف» والواجب المترتب على صاحب الحقّ.

٢- يرى فقهاء الإسلام أنّ مصدر الحقّ هو «الله» الشارع الحكيم، فهو الذي عين حقوقه [حقّ الله] وحقوق عباده [حقّ الناس] وذلك عبر الوحي الإلهي [القران الكريم] أو السنّة النبوية، أو اجتهاد المشرعين اعتماداً على مصادر الوحي.

٣- اشتهر بين فقهاء الإمامية من ذوي النزعة العقلية، وخلافاً للأخباريين من الفقهاء، قاعدة أصولية تقرّ بالتلازم بين العقل والشرع تبعاً لمقولة «ما حكم به العقل حكم به الشرع».

إنَّ العقل السليم، الذي يقرُّ بقصوره ويقرُّ بكمال الخالق يقبل ويقرُّ بما يأمره الله، ولذلك قيل أيضاً «كُلُّ ما حكم به الشرع، حكم به العقل». بناءً على هذا الأساس، إذا تحقَّق «عقل جمعي» متصفُّ بالوعي والبصيرة، داركٌ لمصالح الناس والمفاسد ضدَّهم، عارفٌ بالإنسان وأهداف خلقته وعلاقته بعالم الكون وخالقه، عندها يمكن أن يكون هذا العقل الجمعي مصدرًا مؤسَّسًا ومشرعًا للحقوق. وهذا النوع من «الحقوق التعاقدية» [أو الاعتبارية] ^(١) بهذا المعنى ليس قسيمٌ [مرادف] للحقوق الإسلامية [من حيث الإعتبار] وإنما يمكن أن يكون قسمًا وجزءًا منه؛ ذلك أنَّ جزءاً كبيراً من أحكام الحقوق [والفقه] الإسلامي، خصوصاً الأحكام المتعلقة بالعلاقات الإنسانية عامّة أو العلاقة بين المجتمعات، ليست أحكاماً «تأسيسية» ^(٢) وإنما هي أحكام «إمضائية»؛ أي أنها كانت سارية في فترة ما قبل الشريعة [الإسلامية أو العصر الجاهلي] وإنَّ الشارع ^(٣) الإسلامي أمضى على تلك الأعراف [و أجاز]

١- يمكن أن يكون مصداقه هنا «موثيق وقوانين حقوق الإنسان» أو ما يسمّى بـ«الحقوق الوضعية» أو «الحقوق الوطنية».

٢- قسم فقهاء الإمامية أحكام وأوامر الإسلام إلى قسمين، الأول ما تعرف بـ«الأحكام التأسيسية» وهي التي وضعها وأسَّسها الشرع ابتداءً كوجوب الصلاة ودفع ضريبة الزكاة، والثاني ما يعرف بـ«الأحكام الإمضائية» وتطلق على تلك الأحكام التي استخرجت من الأعراف والسنن العرفية أو الدينية التي كانت سائدة قبل الإسلام، وبعد الإسلام تمَّ تأييدها وإمضاؤها، وأكثر تلك الأحكام في مجال العقود كالدية والقصاص أو من نوع العقود والإيقاعات كالبيع والنكاح والوفاء بالنذر.

٣- الشارع: هو المشرع والمقنن، اسم فاعل من شرَّع ووضع الشرع والقانون.

جزءاً أو كلاً منها. ولذلك يمكن اعتبار الحقوق الناشئة من الأحكام الإمضائية من طرف الشارع «حقوقاً إمضائية»^(١) بالضرورة. وبناءً على ذلك يمكن القول، «إذا كان الشارع [الإسلامي] ساكناً»^(٢)، حسب تعبير الفقهاء في مبحث الأدلة، في أمر من هذه الأمور، ولم يشرّع فيه حكماً، حينها يمكن الاستناد إلى «الإرادة العامة»^(٣) للمجتمع كأصل لإقرار الحقوق أو الأحكام؛ لأن «سكوت الشارع» وعدم رده، وهو العارف بالأمور، دليل على رضاه وعلى إجازته للرجوع إلى «سيرة العقلاء»^(٤) و«الإرادة العامة» للمجتمع [في أمر التشريع].

- ١- «الحقوق الإمضائية» مصطلح جديد يستخدم لأول مرة ويمكن اعتباره من اجتهادات المؤلف في مجال الفقه والقانون الإسلامي.
- ٢- سكوت الشارع (المشرع) الإسلامي عن إعطاء الحكم أو تشريع لعدم توفر الموضوع أو أسبابه أو نوازل، هو من أدلة الفقهاء وعلماء أصول الفقه، وقد فتح هذا الدليل الباب لإجتهد الفقهاء وإصدار الأحكام فيها، وهناك خلاف بين الفقهاء حول هذه المسألة.
- ٣- هذا المصطلح مستعار من أفكار جان جاك روسو (ت ١٧٧٨ م) صاحب نظرية «العقد الاجتماعي» و من مدافعي حقوق الإنسان وحرية في عصر العقل في أوروبا. ويعتقد روسو بأنه يتعين على القوانين أن تعبر عن «الإرادة العامة» للشعب، وأي نوع من السلطة السياسية إنما يمكن أن تكتسب الشرعية إذا كان النظام الاجتماعي القائم قد أجمع وأتفق عليه.
- ٤- سيرة العقلاء، مصطلح فقهي يشير إلى توافق العقلاء على فعل شيء أو تركه بناءً على حكم العقل، وتعتبر من «الأمارات» [وليس من الأدلة القطعية] المعتمدة عند فقهاء الإمامية الأصوليين في إصدار الأحكام. ويقصد منه مسلك عقلائي يشمل العادات أو «المعايير الاجتماعية» التي توافق عليها عقلاء الناس لسد حاجتهم.

ولابدّ من التنويه بالحقيقة التالية وعدم الغفلة عنها وهي، أنّ «الإرادة العامّة» لمجتمع ما، في زمان خاصّ ومكان خاصّ،^(١) لا يمكن أن تكون حجّة شرعية أو حجّة عقلية [لإصدار حكم أو تقرير حقّ] لمجتمع آخر يعيش في زمان ومكان مختلفين.^(٢) ثمّ، حتّى لو تمّ الإتّفاق على بعض المفاهيم والأمور الاجتماعية وفقاً للإرادة العامّة للمجتمع الدولي،

ويختلف المصطلح عندهم عن مصطلح «حكم العقلاء» كمقولة «حسن العدل وقيح الظلم»، لأنّها من أحكام العقل العملي وأحكام الأخيرة قطعية عندهم. ويقربه من معنى مصطلح «المعايير الاجتماعية» (Social Norms) وهي توقعات سلوكية و أنماط داخل الجماعة وهي دليل غير رسمي لتقرّر ما هو صحيح أو خاطيء وتقسّم إلى ثلاث أقسام العرف والمحرمات والعادات، ويمكن أن تكون واضحة أو ضمنية ومن يحاول أن يتمرّد على المعايير يعرض نفسه للعقوبة الاجتماعية، وتوصف المعايير بانها قوانين السلوك والعادات التي تنسق تفاعلنا مع الآخرين، وتختلف وتتطور من وقت لآخر ومن جماعة لأخرى. وكذلك فإن مصطلح العرف واعراف هي قوانين اجتماعية تحدد سلوك الأفراد في المجتمع والتي إذا انتهكت فإنها ستلقى عقاب أو استنكار شديد وتشكل جزءاً من تفكير شعب ما حيث يكون هذا السلوك شائع للجميع.

١- التي يمكن الاستناد عليها لإصدار حكم أو تقرير حقّ.

٢- قد يكون هذا الرأي للمؤلف إشارة غير مباشرة إلى نقد سياسة بعض الحكومات [ومصادقه هنا السياسة المعاصرة في إيران] في عدم الموافقة على تغيير بعض مواد الدستور والقانون الأساسي لبلادهم، بعد انقضاء فترة زمنية كافية ومرور جيل أو أكثر على ذلك، وحجّة تلك الحكومات أنّ الدستور قد حصل على آراء أغلبية الشعب. والمؤلف الذي كان عام ١٩٨٠ م رئيساً لـ «مجلس خبراء الدستور الإيراني»، والذي صاغ الدستور الإيراني الجديد وحصل على موافقة ٩٨٪ من آراء الشعب في ذلك العام، يرى اليوم جواز تغيير بعض موادّه وضرورة الحصول على موافقة الجيل الجديد من الشعب الإيراني، وذلك بناءً على أنّ الجيل القديم لا يحقّ له فرض آرائه على الأجيال القادمة.

بحيث تمت الموافقة عليها من طرف غالبية الشعوب في العالم، وعي واختيار حرّ كمواد «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»^(١)، ففي هذا الحالة يمكن القول أنّ الأمور والمواد المذكورة بالرغم من أنّ قبولها من طرف الجيل المعاصر والحاضر يعتبر أمراً عقلياً وشرعياً، و من الأمور لازمة التنفيذ [لنفس الجيل] استناداً إلى أدلة «وجوب الوفاء بالعقود والعهود»^(٢)، ولكنّها غير ملزمة للأجيال القادمة إلا بعد التصويت عليها من جديد.

وإذا ثبت بنحوٍ قطعي يورث الإطمئنان، أنّ ثبوت أو نفي حقّ أو حكم^(٣)، (استناداً إلى مفاد دليل شرعي [ظني] غير قطعي)، هو خلافٌ لحكم «العقل النظري»^(٤) الموجب للاطمئنان، أو هو خلافٌ لاجتهادات

١- وثيقة حقوقية دولية تمثل الإعلان الذي تبنته منظمة «الأمم المتحدة» عام ١٩٤٨م دفاعاً عن حقوق الإنسان، وتتألف الوثيقة من ٣٠ مادة بشأن حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس. وقد حصل هذا الإعلان، مع وثيقتي «العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية» منذ سنة ١٩٦٦م، و «العهد الدولي الخاصّ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» منذ سنة ١٩٦٦م، على موقع هام وقوة في القانون الدولي. وتشكل الوثائق الثلاث ما يسمّى اليوم بـ«لائحة الحقوق الدولية».

٢- من الأحكام الإسلامية القطعية وفقاً للآية ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ (سورة المائدة: ١) و ﴿وأوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسؤولاً﴾. (سورة الإسراء: ٣٤)

٣- حكم صادر بإسم الشارع من جهة مشرّعة.

٤- ذكر الحكماء أنّ العقل ينقسم إلى قسمين: نظري وعملي، وبناءً على من يرى عدم وجود فرق بين العقليين جوهرياً يمكن تعريفهما بما يلي: «العقل النظري»

عقلاء ومفكري العصر أي «العقل العملي»^(١)، ففي هذه الحالة يمكن أن نكتشف بأن [سبب هذا التناقض والخلاف] هو: إما أن يكون القصد الواقعي للمشرع [الإسلامي] هو غير المفاد الظاهري للدليل [الذي استنبطه الفقهاء]، وإما أن مفاد الدليل يختص حصراً بزمان ومكان خاصين، له خصائصه وظروفه المختلفة [فلا يصلح تعميمه على زمان ومكان آخرين] وإِنَّ مصدره هو المصالح والمفاسد المتغيرة.^(٢)

ولابدّ من القول، أنّ «العدل»^(٣) في التشريع أيضاً، يعني تطابق الحكم مع المصالح والمفاسد المذكورة، وإنّ عدم رعاية هذا النوع من المصالح والمفاسد في كلّ حكم من جانب الله في مجال التشريع يعتبر «ظلماً»، والله (تعالى) منزّه عن الظلم، ولهذا تقول العدلية^(٤) أنّ التشريع الإلهي

﴿ هي قوّة في الإنسان تدرك ما لا يكون في حيطة قدرة صاحبه، و «العقل العملي» هي قوّة في الإنسان تدرك ما يكون في حيطة قدرة صاحبه. أمّا عند إيمانويل كانت (ت ١٨٠٤ م) فإنه يميز بين نوعين من العقل، فالعقل العملي يمكن أن ينتج معرفة يقينية لأنه يستند إلى التجربة بمفهومها الواسع، حسبيّة وعملية وأخلاقية، أمّا العقل النظري (أو الخالص) وهو المنقطع عن التجربة وموضوعاته هي القضايا الميتافيزيقية.

- ١- حول العقل العملي انظر الهامش السابق.
- ٢- وإنّ هذا التباين والخلاف نابع من تغيير مصاديق المصالح والمفاسد حسب المكان والزمان.
- ٣- العدل من المفاهيم والأصول المتنازع عليها بين الفرق الدينية ومدارس الكلام الإسلامي.
- ٤- العدلية أي المعتزلة من أهل الكلام، تقول المعتزلة: الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد.

مطابق للعدل. ونظراً للتلازم الوثيق بين «الحقوق» و «الواجبات»، فإنه من الطبيعي أن يكون تطبيق الشريعة عادلاً في التطبيق العملي، وأن يسلم لكل ذي حقّ حقّه، وهذا هو العدل في السلوك والعمل.

هل التدين حق أم واجب؟

[أولاً]: إن الإنسان، وفقاً لنظام الخلق والفطرة البشرية، له القدرة على التفكير واختيار العقيدة والدين. وقد أقرّ الدين [الإسلامي] في باب التشريع بأنّ القدرة على الفكر واختيار العقيدة والدين [عند الإنسان] هو «حقٌّ مشروع، ولا يحقّ لأحدٍ أن يسلب هذا الحقّ من الإنسان»^(١).
[ثانياً]: إذا توصل الإنسان إلى «عقيدة» ما بعد الفكر والبحث، واكتشف بأنّ هذه العقيدة مطابقة للحقيقة وللواقع [حسب تحقيقه] فإنه بحكم العقل لا يمكن أن يتجاهل هذا الأمر، وعليه الإلتزام بمتطلبات تلك العقيدة.

وبناءً على ذلك فإنّ «التدين» في إطار حرية الفكر والعقيدة هو «حقٌّ»، وإنّ «التدين» في إطار المتطلبات العملية للعقيدة هو «واجبٌ عقلي».

١- أو ما يسمّى اليوم بحقّ «حرية الدين» أو «حرية المعتقد» (Religious Liberty).

التزاحم بين الحقوق

تظهر أحياناً، في مجال التطبيق وإحقاق الحقوق، حالات من «التزاحم»^(١) بين الحقوق، مثل التزاحم بين «حق الفرد» و«حق المجتمع»، أو بين «الحق الأقل» و«الحق الأكثر» [أو بين «حق الأقلية» و«حق الأكثرية»، فما هو الحل؟].

إن سيرة وطريقة العقلاء وحكم العقل، من أجل رعاية العدل عند حدوث التزاحم، هو ترجيح «حق المجتمع» على «حق الفرد». وفي الواقع عند التزاحم [بين حقين] يجب القول أنه لم يبق لحق الفرد أو الأقل حق مقابل حق المجتمع والأكثر على المستوى النظري والظاهري؛ ولكن على المستوى العملي والتشريعي يجب [على المشرع] القيام بما يكفل للفرد وللأقل، في مقابل المجتمع والأكثر، يكفل له «حق للدفاع»، ويجب إعطاؤهما ما يكفل ملاً الفراغ الناشئ من إسقاط حق الفرد والأقل لكي يتم تأمين الحق للجميع، وفي النهاية يتم رفع التزاحم بين الحقوق.

١- استعمل المؤلف مصطلح «تزاحم الحقوق» المقتبس من الفقه الإسلامي، وفرّق الفقهاء في الفقه بين مصطلحي «تزاحم الأحكام» و«تعارض الأحكام». (انظر: الخوئي، مصباح الأصول، ج ١، مبحث الفرق بين التعارض والتزاحم). وفي المعاجم الحديثة ورد مصطلح «تعارض الحقوق» (Conflict Of Rights)، والمترجم فضّل إبقاء مصطلح تزاحم الحقوق، على الرغم من إمكان استخدام «تعارض الحقوق».

علاقة الحقّ بالإحسان

يطلق «الحقّ» على كلّ منفعة أو مصلحة بحيث لو منعت المنفعة أو المصلحة عن صاحب الحقّ أصابه «ضررٌ»، ويطلق «الإحسان» على كلّ منفعة أو مصلحة ليس للمُحسّن إليه حقّ فيها [إبتداءً] وفي حالة عدم الإحسان إلى شخص ما فإنّما يخسر [المُحسّن إليه] منافع ذلك الإحسان فقط ولم يصبه «ضررٌ». ^(١) وفي الإسلام، إضافة إلى الدعوة لتحقيق العدل بين الناس، الذي هو إعطاء كلّ ذي حقّ حقه، كذلك هناك دعوة إلى عمل الإحسان، فقد جاء في القرآن ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾. ^(٢)

ويطلق «الإحسان» على إيصال الخير والمنفعة للغير من دون توقع عمل مقابل من المُحسّن إليه، أو ردّ الجميل بأكثر منه، أو يطلق على الردّ بالجميل على عملٍ سيءٍ ظهر من الغير. بناءً على هذا فالإحسان مرتبة أعلى من العدل.

و في كلّ مجتمع تتوفر فيه العدالة وضمنان الحقوق لجميع الأفراد، وأراد بعض أفراد التحلي بروح الإيثار ونكران الذات والتنازل عن حقوقهم لمصلحة الغير، إن مجتمعاً كهذا يعتبر مجتمعاً متقدماً.

١- ورد في التراث الإسلامي في الفرق بين العدل والإحسان بأنّ «العدل» هو إعطاء وبذل الحقّ، وأنّ «الإحسان» هو إسداء معروف و فعل مستحب.
٢- سورة النحل (١٦): ٩٠؛ يفهم من هذه الآية أهمية الحقوق في الإسلام. ذلك ان «العدل» الذي أمر به الله تعالى هو ضمان حقوق الناس، وإعطاء كل ذي حقّ حقه.

انواع الحقوق في الإسلام

كما أسلفت، إن هذا الكتاب الموجز لا يستوعب تفصيل مثل هذه الموضوعات [مع الإذعان بأهميتها]، ولكن لابد من التنويه إلى أنه كل ما ذُكر في هذا الكتاب حول مصطلح «الحق الطبيعي»^(١) أو «الحق الفطري» فإن المقصود هو الحقوق التي أقرها الله في طبيعة وفطرة الإنسان وفقاً لنظام الخلق والتكوين، من أمثال حق تعيين المصير، وحق الحياة، وحق حرية المعتقد، وحق الرأي، وحق التعبير ونظائرها، وهي غير قابلة للنقض أو حرمان صاحب الحق منها.^(٢)

نلاحظ في مصادر الفقه والروايات الإسلامية، ومنها كتاب «نهج البلاغة»^(٣) [للإمام علي] و«رسالة الحقوق»^(٤) للإمام [علي بن

١- هناك فرق بين تعريف الحق الطبيعي في التراث الإسلامي والتراث الغربي المعاصر. انظر هامش سابق في تعريف نظرية الحق الطبيعي.

٢- يتطابق رأي واجتهاد المؤلف الفقهية مع المواد المعتمدة في المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان المعاصرة، من أمثال «حق تعيين المصير» (Right Of Self-Determination) و«حق الحياة» (Right To life) و«حق العيش السليم والأمن» و«حق حرية الرأي» (Right Of Freedom Of Opinion) أو «حق التعبير» (Freedom Of Speech).

٣- إضافة إلى القرآن الكريم، اعتمد المؤلف في بحثه هذا على كتابين الأول نهج البلاغة، وهو كتاب يضم بين دفتيه مجموعة مختارة من خطب و وصايا وكلمات قصار منسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب (ت ٤٠ هـ) جمعها

الحسين] السجاد [٩٥هـ]، أن هناك نصوصاً أشارت إلى مصالح ومفاسد الفرد والمجتمع والطبيعة، وأهداف نظام الخلق والتكوين، ونوع العلاقة الضرورية بين هذه العناصر والحقوق المترتبة عليها. وبناءً على ذلك ذكرت هذه المصادر حقوقاً، البعض منها واجبة [التطبيق] والبعض الآخر، بالرغم من عدم وجوبها، لأنه يستحسن رعايتها.

والحقوق [الواردة في النصوص الإسلامية بما فيها القرآن الكريم يمكن تبويبها ضمن المجموعات التالية] هي:

٤- الشريف الرضي (ت ٤٠٦ هـ)، واهتم بنشرها من المعاصرين في مصر الشيخ محمّد عبده (ت ١٩٠٥ م- ١٣٢٣ هـ) وفي لبنان قام بتحقيقها الشيخ صبحي الصالح (ت ١٩٨٦ هـ). وقام بشرحها كثيرون من أشهرها شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد (ت ٦٥٦ هـ). ونظراً لطرح شكوك حول أصالة ما ورد في كتاب نهج البلاغة وادعاء البعض من انتساب ما ورد فيها إلى الشريف الرضي نفسه وليس إلى الإمام علي، انقسم الباحثون حول الموضوع إلى فريقين مؤيد ومشكك، وقام السيد عبدالزهراء الحسيني (١٩٩٣ هـ) من المؤيدين بتحقيق ونشر كتاب «مصادر نهج البلاغة وأسانيده» في أربع مجلدات طبعت في بيروت عام ١٩٨٥ م. أما الكتاب الثاني الذي اعتمد عليه المؤلف فهو «رسالة الحقوق» للإمام علي بن الحسين عليه السلام.

٤- رسالة الحقوق، أول نصّ حقوقي في التراث الإسلامي يضمّ بين دفتيه مجموعة من التعاليم حول أبواب مختلفة من الحقوق، مروية عن ثابت بن أبي صفية المعروف بأبي حمزة الثمالي (ت ١٥٠ هـ)، وعنه رواها محمّد بن يعقوب الكليني الرازي (ت ٣٢٩ هـ) في كتاب الكافي، و رواها ابن شعبة الحرّاني (كان حياً في ٣٨١ هـ) في كتاب «تحف العقول»، وكذلك المحدث محمّد بن علي بن بابويه القمي الصدوق الثاني (ت ٣٨١ هـ) في كتاب «الخصال».

- ١- حقوق الله على الإنسان، و حقوق النبي محمد ﷺ والأئمة المعصومين عليهم السلام، و حقوق القرآن والفرائض والواجبات [عليه].
- ٢- حقوق الإنسان على نفسه، [والحقوق المتبادلة بين الناس أنفسهم] والحقوق المتبادلة بين الشعب والحكومة.
- ٣- الحقوق المتبادلة بين الشعوب أنفسها.
- ٤- الحقوق المتبادلة بين الإنسان والطبيعة والحيوانات.

[الفصل الأول]

حقوق الله على الإنسان

إنَّ أعظم الحقوق وأسمأها هي «حقوق الله على الإنسان»، قال الإمام [علي بن الحسين] السجاد عليه السلام: «وأكبر حقوق الله عليك ما أوجبه لنفسه (تبارك وتعالى) من حقه، الذي هو أصل الحقوق، ومنه تفرع»^(١).
وكما جاء في القرآن، يجب على الإنسان [أمام خالقه]:
أولاً، عليه أن «يعرف» خالقه والمنعم عليه، وأن «يذكره» دائماً عبر التفكير والتدبر في نظام الكون.^(٢)
ثانياً، عليه عبادة الله وحده، وطاعته، والإبتعاد عن الشرك به عقيدة وعملاً.^(٣)

ثالثاً، عليه الشكر على النعم على كل حال لأنه هو المنعم الحقيقي، والإبتعاد عن كفران النعم.^(٤) إن شكر كل نعمة إنما يتحقق بالمعرفة الصحيحة لتلك النعمة؛ ومن ثم الإستفادة الصحيحة والمشروعة منها.

١- الحراني، تحف العقول، فصل رسالة الحقوق؛ علي بن الحسين، رسالة الحقوق؛ الصدوق، كتاب الخصال، رسالة الحقوق، ص ٥٦٥، حديث ١.
٢- سورة آل عمران: ١٩١.
٣- سورة لقمان: ١٣.
٤- سورة إبراهيم: ٧.

أما الحقوق المتفرعة من «حقّ الله على الإنسان» فهي حقّ القرآن، وحقّ الرسول الأكرم ﷺ والمعصومين عليهم السلام [من الأنبياء والأئمة] وحقّ الفرائض والسنن الإلهية، وتفصيلها كالآتي:

ألف: حقّ القرآن على المسلمين

للقرآن حقّ عظيم على المسلمين. فقد روى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام (ت ١٤٨ هـ) قال: «القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغى للمسلم أن ينظر في عهده، وأن يقرأ منه كلّ يوم خمسين آية»^(١). وبناءً على هذا، على المسلمين وظيفه خطيرة هي قراءة القرآن وفهمه وكذلك العمل به، وإن التساهل بقراءة القرآن قد يكون حراماً، إذا كان يؤدي إلى الضعف في العقيدة والإيمان، أو التكاثر في أداء الأحكام الإلهية. ووفقاً لمضمون روايات أخرى فإن درجات الإنسان في الجنة تقدر حسب مقدار قرائته للقرآن والعمل به، فقد جاء في كتاب الكافي، أن النبي الأكرم ﷺ قال: «إنّ أحقّ الناس بالتخشّع في السرّ والعلانية لحامل القرآن، وإنّ إحقّ الناس في السرّ والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن، ثمّ نادى بأعلى صوته: يا حامل القرآن، تواضع به يرفعك الله، ولا تعزّز به فيذلّك الله، [...] و من أوتى القرآن فظنّ أن أحداً من الناس أوتى أفضل ممّا أوتى، فقد عظّم ما حقّر الله، وحقّر ما عظّم الله»^(٢).

١- الكليني، الكافي، ج ٢، باب فضل القرآن، ص ٦٠٩.

٢- المصدر السابق، ص ٦٠٤.

باء: حقوق النبي الأكرم ﷺ والمعصومين عليهم السلام

«النبوة»^(١) و«الإمامة»^(٢) نعمتان معنويتان عظيمتان أنعمهما الله على عباده، بهدف تربية الإنسان وإيصاله إلى الكمال الإنساني. إن النبي الأكرم ﷺ والمعصومين عليهم السلام^(٣) لهم الدور الكبير في تحقيق الإيمان بالله وبالتوحيد، ونشر العدالة والفضائل الإنسانية واستقرار القيم الإلهية

١- النبوة في الإسلام، هو الإخبار عن الغيب، أو المستقبل بالإلهام، أو الوحي، والنبي هو: العلم من أعلام الأرض الذي يُهتدى به، وأرفع خلق الله، وذلك لأنه يُهتدى به. وحين نزول القرآن على رسول الله محمد ﷺ حدد معنى كلمة «النبوة»، فوضح أن النبي هو منزل عليه وحي الله وأمر بتبليغه للناس، يقول القرآن: «قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إليّ» (الأنعام: ٥٠). وبهذا فرق الإسلام بين النبوة الإلهية، وبين ملاسباتها من الكهانة، والعرافة، والقيافة، والفراسة، كما أنه حدد استعمالات الكلمة، فلا تطلق إلا على منزل عليه الوحي من الله، فلم يعد من المستساغ عقلا، ولا من الجائز شرعا أن تطلق على الكهنة، أو على من يدرسون الشريعة ويعلمونها للناس، بالتالي لا تطلق على السحرة والمنجمين، في طريق الدين.

٢- الإمامة عند الشيعة الإثنا عشرية هي زعامة وقيادة إلهية عامة على جميع الناس، وهي أصل من أصول الدين عندهم لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها؛ إذ لا بد أن يكون لكل عصر إمام وهادئ للناس، يخلف النبي محمد ﷺ في وظائفه ومسؤولياته، ويتمكن الناس من الرجوع إليه في أمور دينهم ودنياهم، بغية إرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاتهم. والإمام طبقا للمفهوم الشيعي واجب العصمة و واجب الطاعة. والإمامة لا تكون إلا بالنص من الله على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله، وليست هي بالإختيار والإنتخاب من قبل الناس.

٣- المعصومون: هم النبي محمد ﷺ والأئمة عليهم السلام من بعده من ذوي العصمة عن الخطأ.

في المجتمع، ولو لم تكن جهود هؤلاء، لتجذرت الجاهلية ومنعت النمو الفكري والمعنوي للبشرية. إنَّ كلَّ واحد من المعصومين عليهم السلام كان في عصره مشعلاً للهداية، ونموذجاً للإنسان الكامل والفضيلة والكرامة والقيم السامية في جميع أبعادها، عقيدة وأخلاقاً وعملاً، وكذلك كان أسوة للإسلام، ومعلماً للتعاليم القرآنية الحية.

ومن جهة أخرى، إنَّ «ولاية»^(١) هؤلاء المعصومين عليهم السلام، من شروط تحقق التوحيد [لله] باعتباره «حصناً»^(٢) للعقيدة.

١- الولاية: مصطلح إسلامي أكد عليه القرآن في عدد من الآيات. فقد ذكر الله لنفسه الولاية على المؤمنين فيما يرجع إلى أمر دينهم من تشريع الشريعة والهداية والإرشاد والتوفيق ونحو ذلك كقوله: ﴿والله وليّ المؤمنين﴾ (سورة آل عمران: ٦٨)، وفي آية أخرى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ (سورة الاحزاب: ٣٦). فهذا ما ذكره الله من ولاية نفسه في كلامه، ويرجع محصلها إلى ولاية التكوين وولاية التشريع، وتسمى بالولاية الحقيقية والولاية الاعتبارية. أما الآية ٥٥ من سورة المائدة؛ وهي آية الولاية فيستدل بها الشيعة على إثبات الولاية لله أولاً، ولرسوله ثانياً، وللإمام على واولاده ثالثاً، وهي: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون﴾ (سورة المائدة: ٥٥) ويقصدون منها ضرورة الإيمان بإمامة وولاية الأئمة، عبر التولي لهم والتبري من أعدائهم.

٢- تعتقد الإمامية إن هناك تلازماً بين الإيمان بالله والإيمان بولاية الرسول وخلفائه من الأئمة، فقد ورد في كتب الإمامية حديثاً عن علي بن موسى الرضا (ت ٢٠٣ هـ) عن آبائه انه قال، قال رسول الله: «كلمة (لا إله إلا الله) حصني، فمن دخل حصني أمن عذابي» ثم أضاف الإمام بعد ذلك: «بشرطها، وأنا من شروطها» أي أن الولاية بالأئمة من شروط التوحيد. وأشتهر هذا الحديث بـ«حديث سلسلة الذهب» لروايته عن آبائه عن النبي. (انظر الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج ٢، ص ١٤٤)

وبناءً على ذلك، فإن للنبي [والأئمة] حقوق على المسلمين هي:
أولاً: على المسلمين معرفة الفضائل الأخلاقية والروحية والسيرية
العملية لهم بالقدر الممكن.

ثانياً: وفقاً للآية الكريمة: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ﴾^(١)، على المسلمين إختيار المنهج الفكري والعملي للمعصومين
كأسوة وقدوة، على المستوى النظري والعملية، في مجال العلاقات
الفردية والاجتماعية بين المسلمين، لأنها أوثق الطرق لفهم ومعرفة
وتحقيق المعارف القرآنية الأصيلة. وفي هذه الحالة، ووفقاً لـ«حديث
الثقلين»^(٢) المروي عن النبي الأكرم ﷺ سوف تصان الأمة الإسلامية
من الضلالة والانحراف.

ولا بدّ من القول أن للمعصومين عليهم السلام على المسلمين وعلى أفراد
المجتمع، حقوق في مجالات متعددة، ورد ذكر بعضها في القرآن

١- سورة الأحزاب (٣٣): ٢١.

٢- حديث الثقلين: حديث نبوي، مروي عن محدثي السنة والشيعة، باختلاف في
العبارات والمضمون حاك عن أحقية علي والأئمة من أهل البيت عليهم السلام في تصدى
الإمامة ووجوب طاعة المسلمين لهم، فقد روى زيد بن أرقم عن الرسول ﷺ
أنه قال: قام رسول الإسلام ﷺ يوماً فينا خطيباً بماء يدعى «خماً» بين مكة
والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: «أما بعد، ألا أيها الناس،
فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما
كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحثّ على كتاب
الله ورغب فيه، ثم قال: «وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل
بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي». (صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب
فضائل علي بن أبي طالب)

وبعضها في السنة النبوية. كذلك هناك إهتمام خاص بحقوق النبي ﷺ والأئمة المعصومين ضمن سياق الأدعية المأثورة.^(١)

وبالإضافة إلى ما ذكرناه، يمكن استنباط أهمية حقوق الله والرسول والأئمة من كلام أمير المؤمنين [على بن أبي طالب في] خطبته حيث قال: «من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه (عز وجل)، وحق رسوله وأهل بيته مات شهيداً، ووقع أجره على الله، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله»^(٢).

جيم: حق الفرائض والسنن الإلهية

إن للفرائض والسنن الإلهية حقوق على الإنسان [المسلم] وقد أشار إليها الإمام على بن الحسين السجاد عليه السلام في «رسالة الحقوق»^(٣)، نذكر منها:

١- حق الصلاة

قال الإمام السجاد: «فأما حق الصلاة، فأن تعلم أنها وفادة^(٤) إلى الله،

١- وكمثال على ذلك ماورد في المأثور: «اللهم صل على محمد وآل محمد [...] الذين أوجبت حقوقهم». (القمي، عباس، مفاتيح الجنان، دعاء منقول من الإمام على بن الحسين السجاد ضمن ادعية وصلوات شهر شعبان)

٢- نهج البلاغة، خطبة ١٩٠.

٣- وكذلك وردت في مصادر أخرى، انظر: الحراني، ابن شعبة، تحف العقول، فصل رسالة الحقوق، (صص ١٩٣ - ١٨٢)؛ كتاب الخصال، للشيخ الصدوق، رسالة الحقوق؛ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، باب الحقوق، ج ٢، ص ٣٩٨ - ٣٩٢.

٤- وفادة: ضيافة.

١- حقوق الله على الإنسان ❁ ٥٧

وأنت قائم بها بين يدي الله، فإذا علمت ذلك كنت خليقاً أن تقوم فيها مقام الذليل، الراغب، الخائف، الراجي، المسكين، المتضرع، المعظم من قام بين يديه بالسكون والإطراق، وخشوع الأطراف، ولين الجناح، وحسن المناجاة له في نفسه، والطلب إليه في فكاك رقبتك التي أحاطت به خطيئتك، واستهلكها ذنوبك، ولا قوة إلا بالله»^(١).

٢- حق الحج

وقال: «وأما حقّ الحج، أن تعلم أنه وفادة إلى ربك، وفرار إليه من ذنوبك، وفيه قبول توبتك، وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك»^(٢).

٣- حق الصوم

وقال: «وأما حقّ الصوم، فأن تعلم أنه حجابٌ ضربه الله على لسانك، وسمعك، وبصرك، وفرجك، وبطنك، ليسترك من النار»^(٣).

٤- حق الصدقة

وقال: «وأما حقّ الصدقة فأن تعلم أنها ذخرك عند ربك، ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد»^(٤) وقد وردت روايات عديدة عن دور

١- السجاء، رسالة الحقوق، باب حقوق الأفعال.

٢- نفس المصدر.

٣- نفس المصدر. ٤- السجاء، رسالة الحقوق.

الصدقة في رفع البلاء في الدنيا، ورفع العذاب في الآخرة. (١)

٥- حقّ الهدى والأضحية

وقال: «وأما حقّ الهدى فإن تخلص بها الإرادة إلى ربك، والتعرض لرحمته وقبوله، ولا تريد عيون الناظرين دونه، فإذا كنت كذلك لم تكن متكلفاً ولا متصنعاً، وكنت إنما تقصد إلى الله» (٢).

٦- حقّ المسجد

وحقّ المسجد على المسلمين، خصوصاً المجاورون للمسجد، أن يعمرّوها، وأن يقيموا الصلاة فيها، وأن يعتنوا بنظافتها كما يعتنون ببيوتهم، وأن يسعوا في إعمارها. قال الإمام [جعفر بن محمد] الصادق عليه السلام: «من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد، فلا صلاة له ولا لمن صلى معه، إلا من علة تمنع من المسجد» (٣).

١- قال أبو عبد الله عليه السلام: «بكروا بالصدقة وارغبوا فيها، فما مؤمن يتصدق بصدقة يريد بها ما عند الله ليدفع الله به عنه شرّ ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم.» الكليني، الكافي، فروع الكافي، ج ٤، ص ٥، باب الصدقة، حديث رقم ١.
٢- السجاد، رسالة الحقوق.
٣- العاملي، وسائل الشيعة، ج ٣، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب ٢، حديث ١٠.

٧- حقّ زيارة الأخوان

وردت في الروايات الإسلامية أن من حقّ الله على الإنسان أن يزور أخاه المؤمن، فقد ورد عن الإمام [أبي جعفر محمد بن علي] الباقر عليه السلام قال: «إن المؤمن يخرج إلى أخيه يزوره، فإذا دخل إلى منزله نادى الجبار (تبارك وتعالى): أيها العبد المعظم لحقي، المتبع لآثار نبيي، حقّ عليّ إعظامك، سلني أعطك، أدعني أجبك»^(١).

٨- حقّ وجوب النصيحة وحق إقامة الحقّ

هناك حقان مهمّان آخران من حقوق الله [على الإنسان] أشار اليهما الإمام أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب] عليه السلام في كتاب نهج البلاغة حيث قال: «من واجب حقوق الله على عباده: النصيحة بمبلغ جهدهم، والتعاون على إقامة الحقّ بينهم، وليس إمروء، وإن عظمت في الحقّ منزلته، وتقدمت في الدين فضيلته، بفوق أن يعان على ما حمّله الله من حقه، ولا امرؤ، وإن صغرته النفوس، واقتحمته العيون، بدون أن يُعيّن على ذلك أو يعان عليه»^(٢).

١- الكليني، الكافي، كتاب الايمان والكفر، ج ٢، ص ١٧٨، الحديث رقم ١٢.
٢- نهج البلاغة، الخطبة ٢١٦.

العلاقة بين حقوق الناس و حقوق الله

إن «حقوق الناس» لا تنفصل عن «حقوق الله»، بل هناك ترابط وثيق بينهما، فقد قال الإمام علي عليه السلام: «ثم جعل (سبحانه) من حقوقه حقوقاً إفترضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تكافأ في وجوهها، ويوجب بعضها بعضاً، ولا يستوجب بعضها إلا ببعض»^(١) وكذلك قال: «جعل الله (سبحانه) حقوق عبادته مقدمة لحقوقه، فمن قام بحقوق عباد الله، كان ذلك مؤدياً إلى القيام بحقوق الله»^(٢).

١- نهج البلاغة، خطبة ٢١٦.

٢- الأمدى، غرر الحكم، حرف الجيم، حديث رقم ٢٩.

[الفصل الثاني]

حقّ الكرامة الإنسانية

يعتبر «حقّ الكرامة الإنسانية»^(١) من الحقوق الأساسية لسائر حقوق الإنسان الاعتبارية. ولذلك فقد أكدّ الدين الإسلامي على قيمة الإنسان وعلو مكانته. وفي التعاليم الدينية تمّ التأكيد على أن الإنسان وحده هو أشرف المخلوقات في الأرض والسماء، وقد صرّح القرآن الكريم بـ «نفخ الروح الإلهية» في الإنسان: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ﴾^(٢)، وأنه أهل للتكريم والتعظيم وسجود الملائكة ونيل خلافة الله: ﴿وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾^(٣)، وكذلك ورد في القرآن الكريم: ﴿وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ، وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾^(٤).
وجاء في القرآن أيضا: ﴿وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ

١- أو «حقّ العيش الكريم»، وتعد الكرامة الإنسانية من أهم الأنس التي تقوم عليها مواثيق حقوق الإنسان، ورعايته تعدّ منبعا للقوانين العادلة في دولة القانون، وهي المبدأ الرئيسي الذي تُفهم من خلاله مفاهيم الحرية والعدالة والمساواة.

٢- سورة السجدة (٣٢): ٩.

٣- سورة البقرة (٢): ٣٤. ٤- سورة الأسراء (١٧): ٧٠.

جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ^(١)، وفي هذه الآية بعد الإشارة إلى مراحل تكون ورشد الجنين، ونفخ الروح فيه، يصف الله نفسه بأنه «أحسن الخالقين»، ويبارك ذلك الخلق لنفسه، ولا شك إن صفة «أحسن الخالقين» تناسب الله، وصفة «أحسن المخلوقين» تناسب الإنسان، وإن التبريك الإلهي لا يتناغم إلا مع الكرامة الذاتية للإنسان.

[وقد ورد في السيرة مجموعة من مصاديق تكريم الإنسان]. فقد روى جابر بن عبد الله [الأنصاري] أنه قال: «مرّت جنازة، فقام لها رسول الله وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله: إنها يهودية، فقال: إن الموت فزعٌ، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا». ^(٢) كذلك ورد في السنة: «إن النبي ﷺ مرّت به جنازة فقام، ف قيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفساً». ^(٣) وقد أوصى الإمام علي في رسالته إلى [واليه على مصر] مالك الأشر النخعي (ت ٣٨ هـ) يوصيه بحقوق الناس وحسن السيرة معهم قائلاً: «الناس صنفان: إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق». ^(٤) وهذا يعني أن الإمام يساوي بين الأخوة في العقيدة والدين مع العلاقة

١- سورة المؤمنون (٢٣): ١٤-١٢.

٢- البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز.

٣- المصدر السابق.

٤- نهج البلاغة، رسالة، رقم ٥٣.

الإنسانية، ولا يفرق أو يفاضل بين الناس بسبب العقيدة أو الإنتساب للدين.

وفي مجال اثبات الكرامة والحرمة الذاتيتين للإنسان، من دون النظر إلى عقيدته وفكره، بالإضافة إلى النصوص المذكورة، يمكن الإستناد إلى مجموعة روايات أخرى وردت في السُّنة هي:

١- الروايات التي تؤكد بشكل مطلق على «حُسن البِشْر»^(١) و«حُسن الخُلُق» بين المسلم وجميع الناس في الأرض، مسلمين كانوا أم غير مسلمين في جميع العالم؛ وإذا كان حُسن البِشْر وحُسن الخُلُق هو المطلوب شرعاً، تدل الروايات بطريق أولى على أن «هتك حرمة الإنسان» مذموم ومنهي عنه شرعاً، وتدل بالضرورة على الكرامة الذاتية للإنسان، من حيث هو إنسان، [وليس من حيث إيمانه وعقيدته]. وللتفصيل في هذا الموضوع، راجع باب حُسن الخُلُق^(٢) وحُسن البِشْر^(٣) من كتاب الكافي.

٢- الروايات الداعية إلى «المداراة مع الناس»^(٤) من دون تمييز أو تفاضل بين المسلمين وغيرهم. فقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «مداراة الناس نصف الإيمان».^(٥) وروى عن أبي جعفر أنه قال: «في التوراة

١- اي بشاشة وطلاقة الوجه تجاه الآخرين.

٢- وردت ١٨ رواية في هذا الباب. (الكافي، ج ٢، ص ١٢٨-١٢٣)

٣- وردت ٦ روايات في هذا الباب. (الكافي، ج ٢، ص ١٤٢-١٣٣)

٤- المداراة: هو التواضع وخفض الجناح للناس، ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم

في القول والفعل. ٥- الكافي، ج ٢، ص ١٤٧.

مكتوب، فيما ناجى الله (عز وجل) به موسى بن عمران عليه السلام: يا موسى، أكرم سرّي في سريرتك، وأظهر في علانيتك المداراة عني لعدوّي وعدوّك من خلقي». (١) وهذه الروايات تدلّ بطريق أولى على قبح هتك حرّيات وحقوق الناس، حتّى الأعداء منهم، وهي تدلّ أيضاً على كرامة الإنسان الذاتية. (٢)

٣- الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة المعصومين عليهم السلام في باب العشرة تدلّ على ضرورة المحبة والمعاشرة الحسنة مع الناس بشكل مطلق. (٣) ولذلك لا يمكن [وفقاً لإدعاء البعض] تفسير لفظ «الناس» على أن المقصود به أهل السنة [أو أهل الشيعة فقط] بالمعنى المعاصر اليوم، (٤) لأن هذه المصطلحات لم تكن جارية في صدر الإسلام، وإن دلالة هذه الروايات دلالة عامة على كرامة الإنسان بشكل مطلق من حيث هو إنسان. (٥)

٤- الروايات الدالة على حُسن ومدح إلقاء التحية على اليهود والنصارى وجواز الدعاء لهم، منها ما ورد عن أبي الحسن [علي بن موسى] الرضا (ت ٢٠٣ هـ) أنه قال: «قيل لأبي عبد الله [الصادق] عليه السلام:

١- الكافي، ج ٢، ص ١٤٦.

٢- وردت ٦ روايات في باب المداراة مع الناس، الكافي، ج ٢، ص ١٤٧-١٤٦.

٣- فقد ورد في الحديث: «أدوا الأمانة إلى من إئتمنكم عليها، برّاً أو فاجراً» (الكافي، ج ٢، باب ما يجب من المعاشرة، ص ٦٣٠) «فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه، وصدق الحديث، وأدى الأمانة، وحسن خُلُقَه مع الناس...». (الكافي، ج ٢، ص ٦٣٠)

٤- كما يدعى البعض.

٥- الكافي، ج ٢، كتال العشرة باب التحبيب إلى الناس، ص ٦٢٩.

كيف أدعو لليهودي والنصراني؟ قال: تقول له: بارك الله لك في الدنيا^(١). ويفهم من هذه الروايات^(٢) أيضاً عدم جواز هتك حرمة غيرالمسلم، وعلى مدى حرمة وكرامة جميع الناس [من دون النظر الى عقائدهم].

[مبحث عن الإنسان والكمال]

[هل للعقيدة دور في تفاضل الحقوق]

إضافة إلى ما ذكرنا من آيات وروايات [حول كرامة الإنسان] يجب أن نعلم بأن الإنسان على الرغم من أنه ينتمي إلى «عالم الناسوت»^(٣) وهو في قوس النزول من عالم الناسوت الذي يعدّ من أدنى مراتب عالم الوجود، ولكن الله (تعالى) أعطى الإنسان من القدرة والإستعداد بحيث استطاع عبر «الحركة الجوهرية»^(٤) أن يطوى المراحل النباتية والحيوانية

١- الكافي، ج ٢، باب التسليم على أهل الملل، ص ٦٤٤.

٢- وردت ١٢ رواية في هذا الموضوع، انظر: الكافي، ج ٢، باب التسليم على أهل الملل، ص ٦٤٤-٦٤٢.

٣- عالم الناسوت: يطلق في لغة العرفاء وأهل الكلام على عالم الطبيعة والأبدان والأجسام الطبيعية، الذي يعيش فيه بدن الإنسان ويعتبر في الدرجات الدنيا من العوالم الغيبية، مقابل «عالم اللاهوت» و «الملكوت» العلوي السماوي الذي تعيش فيه عوالم الروح والملائكة.

٤- الحركة الجوهرية: أي الحركة في ذات وجوهر الأشياء، والمصطلح أطلقه الملاصدر المتألهين الشيرازي (ت ١٠٤٥ هـ). في نظريته الفلسفية والعرفانية، حيث كان يرى ان «الفيض الإلهي» يجعل العالم في حركة ولادة وتجدد وديمومة.

للوجود، لكي يصل إلى «المرحلة الإنسانية» [الأسمى منها] ثم يستطيع عبر قدرة العلم والعمل أن يطوى مسيرة الصعود لكي يصل إلى مرحلة عالم «الكون الجامع»^(١)، وحتى الوصول إلى أعلى وأشرف مراتب عالم الكون وهو «عالم العقول المجردة»^(٢). ومن مصاديق هذا السمو والتعالى للإنسان هو نموذج «الإنسان الكامل» الذي تجسد في شخصية الرسول الأكرم ﷺ والأئمة المعصومين عليهم السلام. وفقاً لمضمون التعاليم الدينية والروايات، إن المنزلة السامية التي عرج إليها [النبي وهو] الإنسان الكامل، لم يصل إليها حتى الملائكة المقربين.^(٣) ونستنتج من ذلك، أن الإنسان الذي يملك هذه الرتبة والدرجة والإستعداد، فإنه بالضرورة يملك الشرف والكرامة الذاتية.

اذن لكل إنسان «كرامة ذاتية»، بقطع النظر عن دينه ومذهبه وعقيدته ورأيه وأعماله وسلوكه، ولكن الإنسان «المتقي» [من وجهة نظر الإسلام] له فضيلة وكرامة أسمى عند الله. وهذا يعنى أن لكل إنسان كرامة ذاتية بما هو إنسان؛ أما الإنسان المتقي، إضافة إلى كرامته الذاتية تحسب له «كرامة معنوية» إضافية يحصل عليها بعمله وإكتسابه، كما ورد في الآية الكريمة: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾^(٤). ولكن هذه

١- الكون الجامع، تعبير في التراث العرفاني عن الإنسان الجامع لمراتب الوجود والعوالم الأخرى، لأنه الذي يمكن أن تجتمع فيه حقائق الوجود.
٢- وهو عالم المثال المطلق، ومظهر عالم الجبروت، أى عالم المجردات.
٣- يراجع في هذا الشأن الروايات الواردة حول معراج النبي الى السماء.
٤- سورة الحجرات (٤٩): ١٣.

الكرامة المعنوية [الإضافية] ليست لها تأثير على نظام الحقوق الاجتماعية [العامة] لأنّ جميع الناس في نظام الحقوق الاجتماعية [الإسلامية] متساوون في التمتع بالحقوق، من دون أي اعتبارات عقيدية أو قيمة كإيمان الأفراد وتقواهم.

لابدّ من التنويه، إلى أن التأكيد على «الكرامة الذاتية» للإنسان في القرآن والروايات لا يمكن أن يتصور من دون الاعتراف بـ«الحقوق الذاتية» للإنسان بعيداً عن معيار عقيدة الفرد؛ لأنّ الاعتراف بـ«الكرامة» يعني إعطاء نوع من «القيمة» للإنسان، وتفضيله لما هو إنسان، وهذه القيمة التكريمية تستلزم الاعتراف بالحقوق الفطرية والطبيعية والاجتماعية له من أمثال: حقّ الحياة وحقّ الحرية وحقّ الرأى والتعبير ونظائرها.

وبناءً على هذا، لا يمكن أن يكون الاعتقاد بعقيدة خاصة، ولو كانت عقيدة حقة، دليلاً على إعطاء إمتيازات في مجال الحقوق الاجتماعية والمدنية لحامل تلك العقيدة. ولذلك نقرأ في القرآن أنه عندما دعا النبي إبراهيم عليه السلام ربه: «رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، وارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم باللّه واليوم الآخر»، فإن اللّه (تبارك وتعالى) أجابه: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾^(١).

إن كلمة «قليلاً» في الآية لها تفسيران، فهي إما بمعنى الزمن القصير والقليل، وهي إشارة إلى الحياة الدنيا [القصيرة] مقابل الآخرة [الخالدة]، أو بمعنى النعم القليلة [في الدنيا] مقابل النعم الدائمة في الآخرة، وكلاهما إشارة إلى الدنيا الفانية والعابرة. أن النبي إبراهيم أراد من الله أن يخصص الحقوق الطبيعية لـ«المؤمنين» فقط [وليس لكل الناس] ولكن الله (تعالى) شاء أن يكون التمتع بالموهب والنعم الطبيعية في هذه الدنيا لكل الناس، من دون النظر إلى عقيدتهم وإيمانهم، وأن التفكير في أفضلية المؤمن على غير المؤمن، في التمتع بالحقوق الطبيعية في هذه الدنيا، أمر مرفوض من وجهة نظر إلهية.

ومن جانب آخر، إذا افترضنا أن تكون «العقيدة» مصدراً للحقوق، فإن ذلك يعني أن تكون حقوق الأفراد، من حيث الزيادة والنقصان، بناءً على درجة الشدة والضعف في عقائد الأفراد الحققة؛ وهذا ليس صحيحاً بالقطع واليقين، لأن شدة وضعف العقيدة الحققة والإيمان عند الإنسان لم يكن له تأثير إلا في إعطائه «كرامة معنوية» وارتفاع قيمته لدى الله فقط، [وليس في الحقوق المدنية في المجتمع].

وأخيراً، إن «الكرامة الذاتية» للإنسان، وفقاً للمدارس الحقوقية المختلفة إلهية أم غير إلهية، كانت الأرضية والقاعدة الأصلية لظهور ما يعرف اليوم بـ«حقوق الإنسان» المتنوعة، ولكن لكل مدرسة حقوقية رؤيتها الخاصة للإنسان، وهي التي تؤثر على تفسيرها وتحليلها

الكامل أو الناقص عنه [مما يؤدي بالنتيجة إلى إقرار الحقوق لصالحه].^(١)

١- إن «الكرامة الذاتية» للإنسان، والتي تُعتبر أمراً طبيعياً و تكوينياً، يمكن أن تكون مصدراً لتشريع أحكام اسلامية عملية في مجال حقوق الإنسان. و بعبارة أخرى يجب أن يلاحظ الفقهاء أصل الكرامة الذاتية عند صدور الأحكام الفقهية، وإذا لم تلاحظ كرامة الإنسان عند تشريع الأحكام و ظهر تناقض بينهما فان ذلك الحكم لا يمكن أن يصدر في الشرع الالهي نظراً لتعارضه مع كرامة الإنسان، وإنه سيظهر تناقض بين التكوين والتشريع الإلهيين، و قد ثبت أن لاتناقض بين التكوين والتشريع.

و من هنا يمكن القول أن الأحكام الدينية يجب أن تكون تفسير و إنعكاس للكرامة الذاتية للإنسان و إذا ظهر في المرحلة الأولى تناقض بين الحكم الديني و الكرامة الإنسانية فلا بد من تفسير و تعديل الأحكام لتكون منطبقة مع كرامة الإنسان، و رفع التعارض و التناقض بينهما، و ليس العكس.

و هناك ملاحظة أخرى، أن الحقوق المذكورة أنفاً تشمل «حقوق الإنسان» بالمعنى العام، و «حقوق المواطنة» و هناك اختلاف في إجتهد فقهاء القانون في التفريق و العلاقة بين هاذين النوعين من الحقوق، فحصل العلاقة بينهما علاقة العام بالخاص المطلق؟ أو علاقة العام بالخاص من وجه؟ أو التباين بينهما؟

الظاهر أنه لا يمكن التعارض و التباين بين حقوق الإنسان و حقوق المواطنة، لأن حقوق المواطنة تدخل ضمن حقوق الإنسان. إن حقوق الإنسان هي حقوق ذاتية للإنسان بما هو إنسان، في حين إن حقوق المواطنة ظهرت بعد تطور المجتمعات الإنسان و قوانينها و تطور حكوماتها الى حكومات و مجتمعات مدنية مؤطرة بالدستور. من هنا يمكن القول إن هذه الحقوق مختلفة باختلاف الأماكن و الأزمنة و المجتمعات. إن حقوق الإنسان تعتبر الأساس و المصدر لحقوق المواطنة، وبالرغم من أن حقوق المواطنة تابعة من العقد و التوافق بين المجتمع و الحكومة، إلا أن حقوق المواطنة لا يمكن ان تتناقض مع حقوق الانسان و كرامته.

حقوق الإنسان على نفسه

[وفقاً للدين الإسلامي] للإنسان حقوق على نفسه، منها:

١ - [حقّ الحفاظ على النفس]

أن يحفظ نفسه من أى خطر وضررٍ مادي أو معنوي. وبناءً على ذلك لا يجوز للإنسان أن يقدم على «الانتحار»^(١)، أو «الإضرار بالنفس». فقد وردت في القرآن الكريم آيات متعددة في النهي عن قتل النفس والانتحار، حيث قال الله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾^(٢)، وقال أيضاً: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾^(٣).

٢ - [حقّ الدفاع عن الكرامة الإنسانية]

وكذلك لا يجوز للإنسان القيام بأى عمل يؤدي إلى هدم شخصيته

١-الانتحار: (Suicide) هو التصرف المتعمد من قبل شخص ما لإنهاء حياته، أو قتل النفس تخلصاً من الحياة. تحرم الأديان السماوية ومنها الإسلام والمسيحية قتل النفس بأى حال، لأن حياة الإنسان ليست ملكاً له فلا يجوز التجاوز عليها بنفسه. وللانتحار رمزية لدى اليابانيين. ويرى البعض أن الانتحار يعكس شجاعة الشخص، بينما يرى آخرون أنه علامة لجبن المنتحر. الإحصاءات تشير أن هناك مائة ألف حالة انتحار سنوياً في العالم.

٢- سورة النساء (٤): ٢٩. ٣- سورة البقرة (٢): ١٩٥.

وكيانه المعنوي، ذلك، وكما ذكرنا في مبحث الكرامة الإنسانية، إن القرآن الكريم أكد على أهمية «الكرامة» للإنسان^(١)، إلى درجة أن الله نفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له ويعظموه^(٢)، وجعل الإنسان خليفة الله على الأرض.^(٣)

ولذلك نستنتج أن على الإنسان أن يسعى لتأمين الأمن والسلامة والصلاح والكمال لنفسه، وأنا يسعى عبر العلم والعمل للوصول إلى الكمال الذي هو هدف الخلق، من أجل طاعة الله، والعمل بالواجبات وترك المحرمات وخدمة الإنسانية والمجتمع.^(٤)

١- ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾. (سورة الأعراف: ٧٠)

٢- ﴿فَإِذَا سُوِّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي، فَفَعُولَهُ سَاجِدِينَ﴾. (سورة الحجر: ٢٩)

٣- ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾. (سورة البقرة: ٣٠)

٤- ذكر الإمام علي بن الحسين السجاد في «رسالة الحقوق» فقرات تفصيلية عن حق الإنسان على نفسه، لم يشر إليها المؤلف، جاء في بدايتها: «وأما حق نفسك عليك، فإن تستوفيها في طاعة الله، فتؤدي إلى لسانك حقه، وإلى سمعك حقه، وإلى بصرك حقه، وإلى يدك حقه، وإلى رجلك حقه، وإلى بطنك حقه، وإلى فرجك حقه وتستعين بالله على ذلك». (السجاد، رسالة الحقوق)

[الفصل الثالث]

الحقوق المتبادلة بين الناس

القسم الأول: حقوق العائلة والأقرباء

[١- حقوق الزوجين]

«الزواج» سنة طبيعية للإنسان، وهي سنة مرويّة عن النبي الأكرم ﷺ، ولذلك على الجميع، وخصوصاً أولي الأمر من المجتمع، أن يهيئوا فرص الزواج للناس لكي يكون أمراً سهلاً، وأن يرفعوا موانع ذلك. وعلى رب العائلة وأعضائها التحرر من الأعراف والقيود الزائدة والمعوّقة في الزواج، وأن تكون صفات الفضيلة والتقوى والعفة والتكافؤ هي المعيار بين الزوجين، بدلاً من أن يكون المال والثراء والقيم المادية معياراً. روي عن الرسول الأكرم ﷺ أنه قال: «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلا تفعلوه، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»^(١).

على المسؤولين وأولي الأمر أن يكونوا سباقين في تطبيق هذه المعايير، حتى تكون أعمالهم أسوة لأفراد المجتمع، وعليهم إيجاد

١- العاملي، وسائل الشيعة، ج ٢٠، كتاب النكاح، ص ٧٧.

الأرضية اللازمة لمكافحة الفساد الأخلاقي وارتكاب الذنوب. وفي كل الأحوال، يجب أن يكون [اختيار الزوج المناسب] متزامناً مع الحصول على «رضى» الشاب والشابة واحترام رأيهما [في عملية الاختيار] وعدم إرغامهما على المعايير.

وهناك حقوق كثيرة للزوج والزوجة فيما بينهما؛ فعلى كل واحد منهما أن يوفر الراحة والأمان والطمأنينة لشريك حياته، وأن يكون مصدراً للتكريم والحب والرحمة للطرف الآخر، وأن يؤمن ما هو المطلوب من كل طرف في قضايا العلاقة الزوجية. وعلى الرجل تحمّل نفقة العائلة وفقاً للعرف الاجتماعي ومستوى معيشته. وبشكل عام ووفقاً للروايات الإسلامية لا يجوز للزوج أو الزوجة القيام بأي أمرٍ من شأنه جلب الأذى والضرر للآخر.^(١)

[٢- حقوق الوالدين]

ومن حقّ الوالدين على الأبناء أن يعلموا أن الوالدين ضحوا كثيراً من أجلهم، وأنهما سعوا من أجل تربيتهم ونموهم وراحتهم، فعلى كل فرد من الأبناء أن يحترم والديه، وأن يجتنب كل تصرف وسلوك يؤدي إلى الأذى أو التألم أو عدم الإرتياح لدى الوالدين. وعلى الأولاد [أيضاً] حل مشاكل الوالدين، وتأمين نفقاتهم في حالة الحاجة، وكسب رضاهم، لأن

١- انظر: العاملي، وسائل الشيعة، ج ٢٠، باب ٨٢، باب أنه يحرم على كل من الزوجين أن يؤذى الآخر بغير حق، ص ١٦٤.

رضى الله مرهون برضى الوالدين. قال الإمام [جعفر بن محمد] الصادق: «ثلاث لم يجعل الله لأحدٍ من الناس فيهنَّ رخصةً: برّ الوالدين، برّين كانا أو فاجرين»^(١).

[٣- حقوق الولد على الوالدين]

وأما «حقّ الولد»^(٢) على الوالدين، أن يقوموا بتربيته على أحسن وجه، وفقاً للتعاليم الإسلامية ومناسباً للظروف الحياتية المعاصرة، حتى يكون مؤمناً ومسؤولاً ومفيداً في المجتمع. وكذلك على الوالدين تهيئة الوسائل التعليمية والعلمية اللازمة متزامناً مع جوّ آمن من أجل تنمية الأولاد فكرياً.

ومن حقوق الولد على والديه تأمين نفقة حياته وإختيار إسم مناسب له ومساعدته على الزواج في الوقت المناسب^(٣)، فقد ورد في الحديث عن أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما حقّ إبني هذا؟ قال النبي: «تحسّن إسمه وأدبه، وضعه موضعاً حسناً»^(٤). وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حقّ الولد

١- الحراني، تحف العقول، ص ٢٦٧.

٢- ذكره كان أم أنثى.

٣- ورد في الحديث عن الرسول: «من حقّ الولد على والده ثلاث: أن يحسن إسمه، ويعلمه الكتابة، ويوجهه إذا بلغ». (العاملی، وسائل الشيعة، ج ٢١، باب ٨٦ من أبواب احكام الأولاد، ص ٤٨٣، طبعة قم)

٤- العاملی، وسائل الشيعة، ج ٢١، باب ٨٦ من أبواب احكام الأولاد، ص ٤٨٠.

على والده إذا كان ذكراً أن يستغفره أمه^(١)، ويستحسن إسمه، ويعلمه كتاب الله، ويظهره، ويعلمه السباحة، وإذا كانت أنثى أن يستغفره أمها، ويستحسن اسمها، ويعلمها سورة النور، [...] ويعجل سراحها إلى بيت زوجها^(٢). لا بدّ من الإشارة إلى أن تأكيد هذه الرواية على تعليم السباحة هو مثال فقط على الحاجات الضرورية للأولاد في تلك المرحلة، وليست السباحة ضرورية لكل عصر، إنما يفهم منه ضرورة تعليم الأولاد للمهارات والفنون اللازمة في عصر.

[٤- حقوق الأقرباء]

وأما حقوق «الأقرباء»، خصوصاً الأخ والأخت، فهو «صلة الرحم» وتفقد أحوالهم، والسعي لرفع حاجاتهم وحل مشاكلهم. فالقرآن ذكر الأقرباء مع الأمر بالتقوى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾^(٣). وفي تفسير هذه الآية ورد عن الإمام [جعفر بن محمد] الصادق عليه السلام أنه قال: «هي أرحام الناس، إن الله (عز وجل) أمر بصلتها وعظمتها، ألا ترى أنّه جعلها منه»^(٤). وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صدقة و ذو رحم محتاج»^(٥). وعن الصادق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أوصي الشاهد

١- يستغفره أمه: أي يستكرمها ولا يؤذيها.

٢- العاملي، وسائل الشيعة، ج ٢١، باب ٨٦ من أبواب احكام الأولاد، ص ٤٨١.

٣- سورة النساء (٤): ١.

٤- الكليني، الكافي، باب صلة الرحم، حديث رقم ١، ج ٢، ص ١٧٨.

٥- نهج الفصاحة، ص ٥٢٢، الحديث رقم ٢٥٠١.

من أمتي والغائب منهم، و من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم، وإن كان منه على مسيرة سنة، فإن ذلك من الدين»^(١). وروى عن الإمام [أبي جعفر] الباقر عليه السلام: «صلة الأرحام تزكّي الأعمال، وتدفع البلوى، وتيسّر الحساب، وتنسىء في الأجل»^(٢). و عن [أبي عبدالله] الصادق عليه السلام: «صلة الرحم تُحسّن الخلق، وتسمّح الكف»^(٣)، وتطيّب النفس، وتزيد في الرزق، وتنسىء في الأجل»^(٤). وروى عن الجهم بن حميد قال: قلت لأبي عبدالله [الصادق] عليه السلام: تكون لى القرابة على غير أمري^(٥)، ألهم عليّ حقّ؟ قال: «نعم، حقّ الرحم لا يقطعه شيء، وإذا كانوا على أمرك^(٦) كان لهم حقان: حقّ الرحم وحقّ الإسلام»^(٧).

* * *

- ١- الكافي، باب صلة الرحم، حديث رقم ٥، ج ٢، ص ١٧٦.
- ٢- نفس المصدر، حديث رقم ٤، ج ٢، ص ١٧٩.
- ٣- التسامح والسخاء.
- ٤- الكافي، باب صلة الرحم، حديث رقم ٦، ج ٢، ص ١٧٩.
- ٥- أى على غير ديني.
- ٦- أى على دينك.
- ٧- الكافي، باب صلة الرحم، حديث رقم ٣٠، ج ٢، ص ١٨٥.

القسم الثاني: الحقوق الاجتماعية للإنسان

[١] حقوق الحياة المادية والمعنوية^(١)

إن للإنسان، في القياس مع باقي الأحياء على الأرض، نوعين من الحياة، «حياة مادية» و «حياة معنوية». فالحياة المادية للإنسان تشبه إلى حد كبير حياة سائر المخلوقات [الحية] من حيث اعتماده على استهلاك الماء والهواء والغذاء للبدن من أجل البقاء.

أما «الحياة المعنوية» للإنسان فهي على نوعين:

الأول: الجانب المعنوي من الحياة في هذه الدنيا [والمجتمع] والتي تظهر في «الشخصية الاجتماعية» لكل إنسان. ذلك إن كل إنسان إضافة إلى إمتلاكه حق الكرامة الذاتية والإنسانية، كما أسلفنا، فإن له في

١- يختلف مقصود المؤلف من عبارة «حقوق الحياة المادية والمعنوية» في هذا الكتاب عن ما هو شائع، لأنه يستنبط مفهوماً أوسع ممّا هو شائع اليوم. إن مفهوم حقّ الحياة، أو الحقّ في الحياة (Right To Life) الذي أصبح اليوم من الحقوق الأساسية للإنسان والتي أقرته بعض الوثائق الدولية مثل «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» (عام ١٩٤٨) و «العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» (عام ١٩٦٦) و «البروتوكول الثاني الملحق به» (عام ١٩٨٩). المفهوم الحديث لـ «حقّ الحياة» يركز على الجانب المادي والجسدي من الإنسان، وضرورة إلغاء عقوبة الإعدام واستمرار حقّ الإنسان في ديمومة حياته مقابل الموت، أما المؤلف فقد طرح رؤية أوسع منها.

للمزيد انظر كتاب: الحقّ في الحياة، دراسة حول إمكانية إلغاء الإعدام في تطبيقات الشريعة والقوانين الإيرانية، تأليف عماد الدين باقى، ترجمة صادق العبادي، القاهرة، نشر الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ٢٠٠٨ م.

المجتمع «حُرمة» و «سمعة حسنة» و «اعتبار»^(١) وسائر الأمور التي تشكل شخصيته وموقعه الإجتماعي الخاص به. هذه الشخصية تعتبر نوعاً من ديمومة الحياة للفرد، وإن الحفاظ على هذا الجانب من الحياة وديمومته هو حق لكل فرد، والحفاظ عليها واجب عليه وعلى الآخرين. وبناءً على هذا، لا يحق لأي شخص المساس بحرمة وسمعة واعتبار أي إنسان [حتى الفرد نفسه] عبر الإتهام أو نشر أخبار السوء، يقول الإمام علي عليه السلام: «من وضع نفسه مواضع التهمة، فلا يلومنَّ من أساء به الظن».^(٢) وكما أشارت آيات عديدة من القرآن، أنه لا يحق للآخرين المساس بالجانب المعنوي من حياة الإنسان عبر تصرفات مضرّة في الشؤون الشخصية لغيره، مثل «الغيبة»^(٣)، و «التهمة»^(٤)، و «الظن»^(٥) و «التجسس»^(٦) ونظائرها.

الثاني: الجانب الآخر من الحياة المعنوية للإنسان ترتبط بالحياة

١- Reputation ; Prespectability.

٢- نهج البلاغة، الحكمة رقم ١٥٩.

٣- «إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون» (سورة النور: ١٩) وكذلك (سورة الحجرات: ١٢) ﴿ولا يغتب بعضكم بعضاً﴾.

٤- ﴿و من يكسب خطيئة أو أثماً ثمَّ يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً﴾ (سورة النساء: ١١٢) وكذلك: ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً﴾. (سورة الاحزاب: ٥٨)

٥- سورة الحجرات: ١٢.

٦- ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً﴾. (سورة الحجرات: ١٢)

الأبدية في الآخرة، المؤدية إلى السعادة الأبدية، وتلك الحياة أشرف وأسمى درجة من حياة الدنيا المادية، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر «الإيمان» و «العمل الصالح». تقول الآية الشريفة: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾^(١)، إن الحياة الطيبة إشارة إلى حياة الآخرة. وكذلك في الآية: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾^(٢) ففي هذه الآية وصف الله تلك الحياة بالنور الذي يؤدي إلى هداية الإنسان ووصوله إلى طريق الحق عبر الإيمان والعمل.

بناءً على هذا، فإن من يحيى «حياة طيبة»، يكتسب علماً وقدرة تجعلانه يرى الأشياء كما هي، أى يرى الحق حقاً والباطل باطلاً، دون أن يتخبط في الجهل والانحراف، وإنه سوف يشعر في نفسه العزة والكمال والقوة والذات المعنوية والسرور الدائم باستمرار بعيداً عن المنغصات والمتاعب. إن وصف الحياة بـ«الطيبة» يعنى هذه الميزات التي ذكرناها، والتي تؤدي إلى أن تكون بعيدة عن الزوال والفساد والمنغصات التي تتعرض لها الحياة عادة. وإن هدف خلق الإنسان [وفقاً للرؤية الدينية] هو الوصول إلى هذه الحياة لأن فيها كماله الحقيقي. والوصول إلى هذا الكمال وهذه الحياة هو من «حق الإنسان»، وإن مصدر هذا الحق هو الإرادة والحكمة والكمال الإلهي، الذي هو الكمال المطلق.

إن ضمان هذا الحق للإنسان، وتوفير الأرضية أو الوسائل المناسبة

١- سورة النحل (١٦): ٩٧. ٢- سورة الأنعام (٦): ١٢٢.

للولوصول إليه، هما وظيفة كل فرد في المجتمع. ولا يجوز الإعتداء على هذا الحق، أو على الأرضية والوسائل المؤدية إليه، سواء من طرف الشخص نفسه، أو من قبل الغير.

والحقيقة، إن هدف إرسال الرسل والأنبياء، وإنزال الكتب السماوية وتشريع الأديان من طرف الخالق هو إيصال الإنسان إلى الحياة الطيبة الأبدية والكمال الأخروي.

[٢] حق حرية الرأي والتعبير

مادام أن العقل والفكر يشكلان الجوهر الحقيقي للإنسان، فإن «حرية الرأي والتعبير»^(١) من الحقوق الثابتة لجميع الناس، وإن كل إنسان له الحق في التفكير بحرية في القضايا العقيدية والسياسية والاجتماعية، وأن يُعبّر عن آرائه بحرية. ويمكن القول أن حرية الرأي والتعبير هما من الحقوق الهامة لكل إنسان، وإن الإعتداء على هذا الحق أو سلبه من صاحبه هو ظلم عظيم ضد الإنسانية، وإن الآية: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾^(٢) إشارة إلى أهمية هذا الحق.

[و في التاريخ الإسلامي شواهد حية على حرية التعبير] فالإمام [جعفر بن محمد] الصادق (ت ١٤٨ هـ) كانت له حتى مع [من عرفوا

١- استخدم المؤلف عبارة «حرية الفكر والبيان» وهو ما يعرف اليوم بـ«حق حرية الرأي والتعبير» (Freedom Of Speech)، وقد أثر المترجم التعبير المعاصر.

٢- سورة الرحمن (٥٥): ٤-٣.

بالزندقة من [المنكرين لله واللاذنين من أمثال عبدالملك المصري^(١)، وابن المقفع^(٢)، وابن أبي العوجاء^(٣)، والديصاني^(٤)، حوارات ومناقشات حرّة في المسجد الحرام بمكة، الذي هو أهم مركز ديني وعبادي لدى المسلمين، وكان هؤلاء يطرحون نظرياتهم وآرائهم وحتى أفكارهم الإلحادية مشفوعة بأدلتهم في المسجد الحرام، من دون أي منع أو خوف أو تهديد.^(٥)

ومن المؤكد إن هتك حرمة الناس، والمسّ بسمعتهم الطيبة، والإعتداء على حقوق الآخرين، والإساءة إلى مقدساتهم، بذريعة «حرية التعبير» لا تجوز بحال من الأحوال، لأنها ليست من مصاديق حرية التعبير.

- ١- عبدالملك المصري (قرن ٢)، من أهل مصر، ذكروا في وصفه أنه من الزنادقة، دخل في حوار عقائدي حول التوحيد مع الإمام جعفر الصادق داخل الحرم المكي، انظر التفاصيل في: ابن بابويه القمي، التوحيد، ص ٢٩٥.
- ٢- ابن المقفع، عبدالله رزيه بن دادويه (ت ١٤٢ هـ) كاتب وأديب مشهور من أصول فارسية كان يقيم البصرة، اختلف الباحثون حول افكاره واتهامه بالزندقة.
- ٣- ابن أبي العوجاء (ت ١٥٥ هـ) عاش في عصر المهدي العباسي. أحد المشهورين بالزندقة والدهرية في القرن الثاني، من تلامذه الحسن البصري (ت ١١٠ هـ) ثم انفصل عنه بسبب آراء البصري عن الجبر والإختيار، له مناظرات مع الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وأبي الهذيل العلاف من كبار المعتزلة. سجن وقتل (عام ١٥٥ هـ) في الكوفة بسبب مواقفه المضادة من القرآن و شعائر الإسلام.
- ٤- أبو شاكر الديصاني (قرن ٢ هـ) كانت له مناظرات مع الإمام جعفر بن محمد الصادق (١٤٨ هـ)، وعالم الكلام الشيعي هشام بن الحكم (ت ١٧٩ هـ)، وينسب إليه حسب ابن اثير كتاب «الميزان في نصرّة الزندقة».
- ٥- انظر الحوار كاملاً في: الكليني، الكافي، كتاب التوحيد، باب حدوث العالم، ج ١، ص ٧٢ و بعدها.

[٣] حق حرية تغيير الرأي

الواقع، إن إطلاق عبارة «حرية تغيير الرأي» نوعٌ من المسامحة اللغوية في التعبير، لأن ظهور أي عقيدة [لدى الإنسان] واستمرارها هي نتيجة لشروط ذهنية وفكرية خارجة عن إرادة الإنسان نفسه. إنما الذي يخضع لإرادة الإنسان واختياره، والذي يملك حقَّ الحرية فيه، هو «مقدمات» الوصول إلى تلك العقيدة، كالبحث والدراسة والسعي الفكري للوصول إلى ما هو «حق». ولهذا فإن فرض أي عقيدة على الآخرين وإكراه الغير على قبول تلك العقيدة أمر غير ممكن [في الواقع العملي] وغير صحيح [من الناحية الشرعية والقانونية]، وإن كلَّ إنسان حرٌّ بالفطرة للبحث عن أي فكر ورأي والاستمرار فيه، ولا يجوز إرغام الفرد على أي رأي. إن الآية ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾^(١) وفقاً لشأن نزولها، سواء كانت في موقف الإخبار عن واقعة خارجية^(٢)، أو في موقف

١- سورة البقرة (٢): ٢٥٦.

٢- أي الإخبار عن ما وقع تاريخياً من عدم إكراه النصارى واليهود والمجوس في عصر الرسول على اعتناق الإسلام، أو إخبار عن «جملة خبرية» عن الواقع التكويني لعالمنا الذي ثبت فيه عدم إمكانية إكراه أحدٍ أحداً على الاعتقاد بدين أو عقيدة ما لا يؤمن بها المكروه عليه.

٣- وهناك آيات أخرى عن عدم جواز الإكراه في تحميل العقيدة والدين، وهي آيات مكية نزلت في عصر الدعوة، وآيات مدنية نزلت عند ما كان النبي محمد ﷺ عنده القدرة والحكم والتي تعكس منطق القرآن في جواز الإحتجاج والمناظرة من قبل الكفار. ومن هذه الآيات: الأنعام: ١٩ و ١٥٠؛ الزمر: ١٧، ١٨ و

إنشاء النهي عن الإكراه [والإرغام] فإنها تشمل القضايا الاعتقادية في الدين. (١)

٦٤؛ النحل: ١٢٥؛ البقرة: ١١١؛ النحل: ٦٤؛ الحج: ٦٨. إضافة إلى ذلك فإن السيرة النبوية و سيرة الأئمة المعصومين تدل على حرية الرأي لمخالفني الدين الإسلامي، حتى لو كانوا يكفرون بالإسلام. ومن هذه الشواهد التاريخ أولاً: محاجة زنديق مع الإمام علي حول تناقضات القرآن و جواب الإمام، (المجلسي، بحار الأنوار، ج ٩٣، ص ٩٨) الثاني: مناظرات ابن أبي العوجاء مع الإمام الصادق، (الكليني، الكافي، ج ١، ص ٧٢) الثالث: مناظرات الإمام علي الرضا مع الجاثليق و رأس الجالوت و هربذ الأكبر والصابئة و اتباع المجوس والنسطاس الرومي، (المجلسي، بحار الأنوار، ج ٤٩، ص ١٧٣)

١- هناك نقطتان لا بد من ذكرهما حول الآية المحكمة ﴿لا إكراه في الدين﴾:
أ- وفقاً لتفسير الميزان، ل الطباطبائي (ج ٢، ص ٣٤٧-٣٤٦) وتفسير المنار، لمحمد رشيد رضا (ج ٣، ص ٣٧)، وتفسير الدر المنثور، للسيوطي إن هذه الآية ترتبط بالأمور الاعتقادية، ونفى الإكراه والاجبار فيها، كما يمكن الاستنباط منها عدم جواز الإكراه في القضايا غير الاعتقادية.
ب- ادعى البعض إن هذه الآية «نُسخت» بعد نزول آيات الجهاد والقتال. وفي جواب هذه الدعوى قال آخرون ان دعوى النسخ غير صحيح بدليلين:
الأول: إن حروب الرسول الأكرم ﷺ كانت حروباً دفاعية [وليست هجومية و ابتدائية] لأن النبي لم يبدأ بالقتال والجهاد ضد الكفار المشركين إلا عندما كانوا يبدؤون بمحاربة المسلمين أو يشكلون تهديداً وعدواناً ضد كيان دين التوحيد و ضد العدالة و ضد حقوق المسلمين.

الثاني: إن سياق الآية المشفوعة بتعليل الأمر بأنه: «قد تبين الرشد من الغي» لا يمكن أن تنسخ، لأن تمايز الحق من الباطل في الإسلام أمر دائم و غير قابل للنسخ والزوال. و من الأدلة التاريخية من السيرة النبوية في عدم الإكراه في الدين

كذلك، إن كل إنسان له الحق في التعبير عن رأيه وإظهار عقيدته، سواء كانت صحيحة أم باطلة، ولكن لا يحق له، عند إظهار عقيدته، إهانة أو إحتقار عقيدة الآخرين وآرائهم ومقدساتهم، أو الإفتراء عليها أو تحريفها.^(١) إن مجرد التراجع أو تغيير العقيدة والرأي والدين عند إنسان ما، إذا لم يكن في سياق المعاندة [والمعارضة] مع الحق المستوجبة لبعض العقوبات الجزائية [وفقاً للفقهاء الإسلاميين]^(٢) إن هذا التغيير

ماورد في بنود صلح الحديبية و من عدم تعليم المسلمين و ارجاعهم من الذين ذهبوا الى جبهة المشركين (انظر تاريخ الطبرى، ج ٢)، و كذلك كان للنبي أمة يهودية باسم «ريحانة» و بالرغم من أن النبي محمّد دعاها الى الإسلام إلا أنها بقيت على دينها و لم يكرهها لتغيير عقيدتها، حتى اختارت الإسلام بنفسها (انظر تاريخ الطبرى، ج ٢) (التعليق من المؤلف)

١- وردت في (المادة: ١٩) من «العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» (المقررة عام ١٩٦٦ م): «لكل إنسان حق في التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في إلتماس ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع، أو في قالب فني، أو بأى وسيلة أخرى يختارها».

٢- أقرّ الفقه الإسلامي «حداً» يصل إلى القتل أحياناً، ضمن العقوبات الإسلامية ضد «الردة» و «المرتدين»، وقد اثار هذا القضية شبهة إنزال العقوبة في الإسلام بسبب العقيدة ضد المرتدين. ولكن المتمعن في تفاصيل الموضوع يكشف أن «الردة» عن الإسلام على نوعين: الأول: الردة المحضة أى الخروج عن الإسلام وتغيير العقيدة بشكل نظري، وعدم اقترانها بخروج ضد الجماعة والحكومة الشرعية بشكل عملي، وهذا النوع لا يستوجب عقوبة، وهو مصداق لعدم الإكراه في الدين.

النوع الثاني: هو الردة المقترنة بالخروج على الإمامة الشرعية، والحكومة القائمة،

لا يحمل في طبيعته أية عقوبات جزائية دنيوية بشكل مستقل.^(١) بناءً على هذا، فإن مجرد الرأي واختيار العقيدة، أو التغيير فيها، أو إظهارها، أو الإطلاع على الفكر الآخر، كل ذلك هو «حق» لكل إنسان، ولا يمكن أن يخضع أو يرتبط بسياقات جزائية و عقوبات كتهم «الردة أو الإرتداد»^(٢)، و «الإفساد»، و «الإهانة»، و «الافتراء» وما أشبهها.

والمجتمع بشكل عملي، أي ردة مقترنة بالتمرد والعصيان والمحاكمة أو الإنضمام للأعداء. نعم، في هذه الحالة الثانية أجاز الفقه الإسلامي العقوبة ومنها القتل إن العقوبة هنا إنما هي مختصة بأفعال تقع تحت طائلة الفعل الاجرامي، وتدخل فاعلها في مفهوم الخيانة بالدين والوطن والمجتمع، ذلك إن الحديث المروى عن النبي ﷺ في جواز قتل التارك للدين جاء مشروطاً: «التارك للدين المفارق للجماعة».

١- ورد في المادة (١٨) في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان (١٩٤٨): «لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، و حرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر و مراعاتها، سواء أكان ذلك سرّاً أم مع الجماعة»؛ و في المادة (١٩): «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية إعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الاخبار والأفكار و تلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت، دون تقييد بالحدود الجغرافية»؛ و في المادة (١٩)، البند (٢) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (١٩٦٦م) جاء: «لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في إلتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها، و نقلها الى آخرين دونما اعتبار الحدود، سواء كان ذلك شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها».

٢- حول الردة، انظر هامش سابق. إن الإرتداد المؤدي الى الخبراء والعقوبة القانونية هو القيام بأعمال معارضة عملية كالتأمر والإقدام العملي ضد الحكومة الشرعية و ليس مجرد تغيير الرأي والعقيدة، و هذا النوع من النشاط ضد الحكومة الشرعية

[٤] حق العمل والتجارة والسكن

إن الحصول على عمل مناسب ومشروع هو حق لكل إنسان، وإن الإنسان حُرّ في إختيار نوع العمل الذي يريده، وعلى الحكومة والمسؤولين في المجتمع إيجاد الأرضية اللازمة للمواطنين القادرين على العمل. وكل إنسان له الحق، وفقاً للفظرة [البشرية] والشريعة [الإسلامية] المقدسة، أن يختار مكان عمله، ومكان سكنه، أو مكان الإقامة داخل بلده أو خارجه، وله الحق أيضاً أن يزاول أى مهنة مشروعة بشرط عدم الغبن والإحتكار والإضرار بالآخرين.

ولكل إنسان أن يستفيد من «حق الملكية»^(١) لنفسه، بشرط عدم الإضرار بالآخرين أو بالمجتمع. ولا يجوز سلب أو إسقاط الملكية المشروعة من أي فرد إلا بشروط؛ بأن يكون عبر حكم قضائي صادر من

﴿ مصداق لما ورد في الفقه الاسلامي حول «المحارب» أو «المفسد» أو «الباغي». التفصيل انظر: حسين علي منتظري، نظام الحكم الديني و حقوق الإنسان، قم، ارغوان دانس، ٢٠١٣.

وللتفصيل حول اجتهاد المؤلف عن الردة انظر صفحات ١٤٢ - ٩٣ كتاب «فلسفه سياسي - اجتماعي آية الله منتظري» للكاتب عمادالدين باقى باللغة الفارسية.

١- حق الملكية من الحقوق العينية الأصلية، ويتفرع عنه حقوق أخرى أصلية وفرعية، وتعريفه هو: الملك التام الذي من شأنه أن يتصرف بها المالك تصرفاً مطلقاً فيما يملكه، عيناً ومنفعة واستغلالاً، فيتفرد بالعين المملوكة وبغلتها ونتائجها، ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة. ولمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

محكمة صالحة [أو محكمة ذات صلاحية] ^(١) وأن يكون مبنياً على حفظ المصالح العامة للمجتمع، وأن يتم تعويضها بغرامة مالية فورية وعادلة، فقد روى عن الرسول الأكرم ﷺ بشأن حرمة المؤمن: «وحرمة ماله كحرمة دمه». ^(٢)

وكل عامل [أو منتسب] يقوم بـ«عمل» ما، سواء كان في دوائر الدولة أو المؤسسات [العامة والخاصة] أو لدى الأشخاص [من أرباب العمل] فإن له حقوق ^(٣)، منها حق «الأمن» و«السلامة» و«الضمان

١- استخدم المؤلف عبارة «محكمة صالحة» في النص الفارسي، وهناك احتمالان لترجمة هذه الكلمة، الأولى «محكمة صالحة» أي مشروعة من حيث الشرع والقانون مقابل المحاكم غير المشروعة، والثاني «محكمة ذات صلاحية» للبت في الدعاوى، وذلك أن «قانون المرافعات» في كل بلد يحدد صلاحية كل نوع من أنواع المحاكم، فهناك محاكم مدنية، وجنائية، وابتدائية واستئناف، وهناك محاكم متخصصة للأسرة والأطفال والاقتصاد والعسكرية، وإن طرح الدعوى والحكم فيها يجب أن يكون ضمن صلاحية المحكمة والقاضي، فليست كل محكمة صالحة للبت في القضايا، وليس كل قاض ذات صلاحية للبت في أي دعوى.

٢- الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب السباب، ج ٢، حديث ٢.

٣- حقوق العمل (Labor Rights) أو حقوق العمال (Workers Rights) في القوانين المعاصرة هي مجموعة من الحقوق القانونية التي تنظم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، تتعلق بأجور العمل والحوافز المالية والظروف الآمنة للعمل، وخصوصاً الحق في إنشاء «نقابة للعمال». وقد بدأت حركة الدفاع عن حقوق العمال منذ القرن ١٩ م، إلى أن تأسست «منظمة العمل الدولية» عام ١٩١٩ كجزء من منظمة «عصبة الأمم»، ومن ثم تأسست «الأمم المتحدة». وقد أدرجت حقوق العامل في (المادة ٢٣ و ٢٤) من «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» (عام ١٩٤٨) جاء في المادة ٢٣:

الاجتماعي»^(١) اللازم، ولا يجوز إكراه أحد على القيام بعمل فوق طاقته، أو إكراهه على العمل أو الإضرار به. ويحق لكل من يؤدي عملاً، رجلاً كان أم امرأة، أن يقبض أجراً عادلاً. وكذلك من حقوق أي عامل الاستفادة من أيام العطل، والعطاءات الممنوحة والحوافز المالية.^(٢)

وعلى العامل، مقابل حصوله على أجور عمله، أن يكون أميناً في عمله، وأن يؤدي عمله بشكل دقيق وفي أحسن صورة ممكنة، وأن يحترم حق صاحب العمل وفقاً للأصول الشرعية والقانونية.

أ- لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة.

ب- لكل فرد يقوم بعمل، الحق في أجر عادل مرضٍ يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تضاف إليه عند اللزوم.

ج- لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته. وجاء في المادة ٢٤: لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل، وفي عطلات دورية بأجر.

١- الضمان الاجتماعي (Social Security) مصطلح حديث يشير إلى عدة معانٍ منها برامج «التأمين الاجتماعي» كضمان رواتب المتقاعدين، والتأمين ضد عجز المسنين وتعويض اجور حالات البطالة، أو يشير إلى «الخدمات العامة الحكومية» التي توفرها الحكومة أو الهيئات العامة كالرعاية الطبية ودفع بدل العجز أو البطالة، أو الدلالة على «الأمن الأساسي» للمواطنين بغض النظر عن المشاركة في برامج تأمين محدّدة، كالحصول على ضروريات الحياة الأساسية مثل الغذاء والملبس والمسكن والتعليم والرعاية الطبية. أما تاريخاً فقد بدأت مفاهيم الرعاية الاجتماعية في المجتمع الإسلامي منذ عهد الرسول محمّد والخلافة الراشدة تحت مسميات الصدقات، والزكاة والوقف اعتماداً على موارد «بيت المال».

٢- انظر المادة ٢٤ من حقوق العمّال.

بشكل عام [وفقاً للتعاليم الإسلامية] لا يحق للنظام السياسي الحاكم أن يرغم الناس على أي أمر من دون رضاهم، سواء كان نشاطاً فكرياً، أو عملاً جسدياً أو غير ذلك، فقد قال الإمام [على بن أبي طالب] «وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون»^(١).

[٥] حق التقاعد عن العمل

يحق لكل من قضى شطراً كبيراً من عمره المفيد في خدمة مؤسسات الدولة، أو المجتمع، أو أصحاب العمل، وأدى عملاً يدوياً أو نشاطاً فكرياً لهم، وبعد بلوغه السن القانوني للتقاعد وعدم قدرته على العمل وعدم إكتفائه المالي، أن يستفيد من راتب [مالي يسمى] «حق التقاعد»^(٢)

١- نهج البلاغة، الخطبة ٢٠٨.

٢- راتب التقاعد (Pension) المالي، برنامج توفير واستثمار مالي يوفر دخلاً محدوداً إلى العمال أو الموظفين بعد بلوغهم سنّاً معينة، أو بسبب تقاعدهم عن العمل لظروف صحية وذلك بهدف ضمان الحاجة المالية للفرد وعائلته. ولكي يكون الشخص مؤهلاً للحصول على راتب التقاعد، عليه أن يشترك مبكراً في نظام التقاعد المقررة في المؤسسات الحكومية، أو الخاصة، أو شركات التأمين، من أجل تأمين المبالغ اللازمة للمستحقين، حيث يتم توظيف الإقتطاعات المالية من العمال ضمن صناديق للإستثمار وتخصيص عائداتها للمنتفعين.

المصادر الحديثة تعزو ظهور نظام التقاعد إلى التاريخ الإقتصادي الحديث في أوروبا، خصوصاً بعد الثورة الصناعية، ولكن مترجم هذا الكتاب، قام بدراسة لإحد وثائق وفتية إسلامية من القرن السابع الهجري في إيران باسم وفتية «الربع

وعلى الدولة أو الأشخاص الذين كان يعمل لديهم أن يؤمنوا له، حياة كريمة، وفقاً للشروط والعرف في ذلك الزمان. ويتساوى في هذا الحق جميع أفراد المجتمع، مسلمون كانوا أم غير مسلمين، فقد روي عن الإمام أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب] عليه السلام أنه: مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، نصراني، فقال: «استعملتموه، حتّى إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت المال». (١)

[٦] حقوق المستضعفين والمظلومين

إن «حقّ المستضعفين والمظلومين» يشير إلى أولئك الذين استضعفوا وحُرِّموا من حقوقهم، بسبب ظلم الأنظمة الحاكمة، وعدم قدرتهم في الدفاع عن حقوقهم المسلوبة، [وفي هذه الحالة] على كلّ

﴿ الرشيدى ﴾ والتي كتب نص الوقفية وأسسها الطبيب الوزير «رشيد الدين فضل الله الهمداني (ت ٧١٨ هـ)» أحد أشهر وزراء المغول في عصر الإيلخانيين. وفي هذه الوقفية، التي تمّ تسجيلها في منظمة اليونسكو ضمن التراث العالمي، وردت فقرة من الواقف تؤكد على ضرورة استقطاع سدس مبلغ رواتب المزارعين في مزارع الوقف لتأمين راتب تقاعدي لعائلة الشخص بعد فقدانه لعضو يشله عن العمل أو بعد وفاته (نص الوقفية، ص ١٥٣). للمزيد حول هذه الوقفية انظر: حسين أميدياني، «مجمّع الربع الرشيدى في مدينة تبريز، تجربة رائدة في الوقف»، الكويت، مجلة اوقاف، العدد ١، ٢٠٠١، ص ٦٥.

إنسان أن يقوم، بما له من حول وقوة وحسب امكانياته، بالدفاع عن هؤلاء وإحقاق حقوقهم. وفي حالة عدم قدرة الإنسان على الدفاع عنهم بشكل منفرد، عليه أن ينظم إلى مجاميع ومؤسسات للدفاع عنهم. فقد ورد عن أبي عبد الله الصادق أن النبي ﷺ قال: «من أصبح لايهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن سمع رجلاً ينادى: (يا للمسلمين)، فلم يجبه، فليس بمسلم»^(١). وروى عن الإمام أمير المؤمنين [على بن أبي طالب] عليه السلام في وصيته لولديه الحسن والحسين عليه السلام أنه قال: «كونا للظالم خصماً، وللمظلوم عوناً»^(٢). وروى عنه أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لن تقدر أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي، غير متنتع». ^(٣) كذلك ورد عن الإمام [جعفر بن محمد] الصادق عليه السلام: قال رسول الله ﷺ: «إرحموا عزيز قوم ذلّ (أذل) وغنى قوم إفتقر، وعالماً ضاع بين الجهال»، وأضاف الصادق: «وأنأ فاعلها»^(٤).

* * *

-
- ١- الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الإهتمام بأمر المسلمين، ج ٢، ص ١٦٤، الحديث رقم ٥.
 - ٢- نهج البلاغة، الرسالة رقم ٤٧.
 - ٣- تتعّع الشَّخصُ في كلامه أي تعتّع فيه، أي تردّد في عيٍّ، ونطق في صعوبة وتقطع، غير متنتع: صريح غير متردد.
 - ٤- المجلسي، روضة المتقين، ج ١٣، ص ٩٧.

[٧] حقّ الكفاح ضد الحرمان [أو حقّ التمتع بالحقوق]

من الحقوق التي كفلها الإسلام هو «حقّ الكفاح ضد الحرمان».^(١) ومصدر هذا الحقّ هو «حقّ الكمال الإنساني» و«حقّ العدالة» المركوزة

١- استخدم المؤلف في النص الفارسي عبارة «حقّ الكفاح ضد الحرمان» من دون ذكر مصاديقه، ويحتمل أن يكون قصده هو الحرمان من كلّ حقّ من الحقوق المادية والمعنوية للإنسان، ومصاديقه حقّ الكفاح ضد الفقر وقلة الدخل والظلم وعدم المساواة وفقدان المسكن وغيرها. وللتقرب من هذا المفهوم للمترجم توضيحات بشأن هذه الفقرة:
الأول: وردت هذه الكلمة في القرآن في الآية «وفي أموالهم حقّ للسائل والمحروم» (سورة الذاريات: ١٩).

الثاني: لم يجد المترجم مصطلحاً دقيقاً لهذا الحقّ في النصوص القانونية المعاصرة، ألا أنه رجح أن تكون عبارة «حقّ التمتع بالحقوق» الواردة في المادة (٢) من «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» يمكن اعتبارها مصداقاً لهذه الفقرة، فقد ذكرت المادة أن: «لكل إنسان حقّ التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان».

الثالث: ظهر مصطلح جديد في السياسات العامة هو «الحرمان: Deprivation» كعلامة من علائم الطبقات المحرومة، وقامت حكومة أوروبية أخيراً بوضع مقياس سميّ بـ «مؤشرات الحرمان 2004 (ID2004)» أو ما يعرف بـ: (Indices Of Deprivation 2004)

والهدف منه تحديد مؤشرات الحرمان عند المواطنين في مجالات محددة كالحرمان من الدخل، والتوظيف والصحة والعجز والسكن والبيئة المناسبة، وهي آلية القيام بمساعدة المحرومين والدفاع عن حقوقهم.

الرابع: هناك استخدام عام لمصطلح مشتق من الحرمان هو «المحرومون» (Dispossessed) والذي أشيع في بعض البلاد العربية مثل «حركة المحرومين» في لبنان و«ثورة المحرومين» في تونس للإشارة إلى الطبقات المحرومة من حقوقها.

فطرياً في الإنسان. وهذا الحق ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان والمناطق، ولكن يمكن أن يتغير مصداق هذا الحق وفقاً لتغيير الزمان والمكان.^(١) إن الأدلة التي توصل هذا الحق هي الأدلة [الشرعية] في موضوع حرمة الظلم عموماً، وحرمة السكوت على الظلم، ووجوب المكافحة ضد الظلم والظالم، وأيضاً عموم الأدلة الواردة في موضوع ضرورة «النهي عن المنكر».^(٢)

[٨] حقوق الأيتام والمحرومين

لقد أقر الله (تبارك وتعالى) للفقراء والأيتام والمحرومين في المجتمع حقوقاً في أموال الأغنياء، فقد جاء في الآية الشريفة بصريح العبارة: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾^(٣) و مصداق هذا الحق ينطبق على دفع الصدقات^(٤) والزكوات^(٥) الواجبة والمستحبة.

١- كما يحدث التغيير في مشروع «مؤشرات الحرمان» المذكور في الهامش السابق

حيث يتم تحديد مقياس للحرمان لكل فترة زمنية محددة.

٢- يعتبر «النهي عن المنكر» من فروع الواجبات الدينية.

٣- سورة المعارج (٧٠): ٢٥-٢٤.

٤- الصدقة، مفهوم ديني يشير إلى ما يعطيه الإنسان الغني من مال أو كسوة أو عقار أو طعام إلى المحتاجين والفقراء على وجه القرية إلى الله، بشرط عدم اقترانها باليمن والأذى.

٥- الزكاة: لغة هي الطهارة والنماء وصفوة الشيء، وفي المصطلح الفقهي حصة من المال ونحوه فرضها الله للمستحقين الذين سمي مصاديقهم في القرآن، وهم

وقد وردت روايات عديدة [في تعليل أمر الزكاة] منها: «إِنَّ اللَّهَ (عَزَّوَجَلَّ) فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لِزَادَهُمْ، إِنَّهُمْ لَمْ يُوْتُوا مِنْ قَبْلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ (عَزَّوَجَلَّ)، وَلَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنَعَ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ، لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَوْا حَقَّوْقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ». ^(١) وروى أيضاً: «إنما وضعت الزكاة إختباراً للأغنياء، ومعونة للفقراء، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً، ولا استغنى بما فرض الله له، وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء». ^(٢)

ثم إن الله جعل على [أولي الأمر من] مسؤولي المجتمع حقوقاً للفقراء والمحرومين، ^(٣) وهذه المسؤولية هي توفير الشروط اللازمة لنيل الفقراء حقوقهم المشروعة، حتى يستطيعوا بجهدهم وعملهم أن

الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمون وابن السبيل، وفي سبيل الله والعاملون عليها، بشروط خاصة. وقد تسمى الزكاة «صدقة»، كما ورد في (سورة التوبة: ١٠٣). والزكاة فريضة مالية دينية تختلف في دوافعها ومضمونها ومقاديرها عن «الضرائب العامة (Tax) الوضعية التي تتقاضاها الحكومات من المواطنين».

١- العاملي، وسائل الشيعة، ج ٩، كتاب الزكاة باب ١، من أبواب «ما تجب فيه الزكاة» الحديث ٢، ٣، ٦، ٩.

٢- نفس المصدر.

٣- ورد في نهج البلاغة في عهد الإمام علي عليه السلام للأشتر: «... ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحقّ رفدّهم و معونتهم وفي الله لكلّ سعة ولكلّ على الوالي حقّ بقدر ما يصلحه...». (نهج البلاغة صبحي صالح، الكتاب رقم ٥٣)

يوفروا لأنفسهم استقلالاً اقتصادياً بعرق جبينهم. من هنا يمكن القول أنه لو تمّ إحقاق حقوق الناس لزال الفقر والحرمان من المجتمع، وبغياب الفقر [المادي] تنخفض الجرائم في المجتمع بشكل طبيعي، وكذلك سوف تنخفض الذنوب [والجرائم] الناشئة عن الفقر والحرمان. ذلك إن «الفقر الثقافي» [أو العاطفي] وانخفاض مستواه لدى الطبقات المحرومة والأيتام؛ والذي ينشأ عادة بسبب عوامل الإحتقار والقهر، إن هذا الفقر عامل مهم من عوامل العصيان والتمرد الإجتماعي. ولذلك فإن من الواجب على المجتمع، إضافة إلى مكافحة الفقر المالي، عليهم مكافحة الفقر الثقافي والعاطفي أيضاً وذلك بدعم الشخصية الروحية والمعنوية للمحرومين والأيتام، عبر نشر المحبة والإحترام والعزة لهم، وقد قال الله (تبارك وتعالى): ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾^(١) و في آية أخرى جعل الله الإحسان إلى الأيتام والمساكين بعد الإحسان إلى الوالدين وذوى القربى، وبعد الدعوة إلى عبادة الله: ﴿وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ﴾^(٢). وأما أمير المؤمنين [على بن أبي طالب] عليه السلام فقد أكد على رعاية الأيتام قائلاً في وصيته لولديه الحسن والحسين عليهما السلام: «اللَّهُ اللَّهُ فِي الْيَتَامَى، فَلَا تَغْبُوا أفواههم^(٣)، ولا يضيعوا بحضرتكم». ^(٤)

١- سورة الضحى (٩٣): ١٠ - ٩.

٢- سورة البقرة (٢): ٨٣.

٣- لا تقطعوا أفواههم من الطعام.

٤- نهج البلاغة، رسالة رقم ٤٧.

[٩] حقّ السبق والألوية

«حقّ السبق» [في الفقه الإسلامي] ^(١) يعطى أولوية لبعض الأفراد على الآخرين في أمور خاصة منها:

أ- في استحقاقات صرف الزكاة والصدقات هناك أولوية الصرف على أرحام دافع الزكاة بالنسبة إلى الآخرين. ^(٢) كذلك هناك أولوية لأهالي المدينة أو المنطقة التي يسكنها دافع الزكاة بالنسبة إلى أهالي المناطق الأخرى، روى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «لا تحلّ صدقة المهاجرين في الأعراب، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين». ^(٣)، ^(٤)

ب- حقّ السبق في المساجد والأماكن العامة التي يتردد عليها الكثير من الناس، للذين حجزوا أماكن خاصة لهم قبل الآخرين. ففي رواية عن الإمام [جعفر بن محمد] الصادق عليه السلام أنه قال: «من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليله». ^(٥)

-
- ١- السبق أو الأولوية، أو الأفضلية أو المسارعة في الفقه يولد حقاً لصاحبه. وهناك «قاعدة السبق» الفقهية، بمعنى أنّ من سبق إلى شيء من المباحات الأصلية والمنافع المشتركة، من دون قصد التملك، كالطرق والمساجد والأوقاف العامة، فهو أحقّ به من غيره.
 - ٢- العاملي، وسائل الشيعة، ج ٩، أبواب المستحقين للزكاة، الباب ١٥.
 - ٣- العاملي، وسائل الشيعة، ج ٩، باب استحقاق تفريق الزكاة في بلد المال، الباب ٣٨.
 - ٤- وعن السيرة روى أنه «كان رسول الله ﷺ يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضرة في أهل الحضرة، ولا يقسمه بينهم بالسوية، وإنما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى». (العاملي، وسائل الشيعة، أبواب المستحقين للزكاة، الباب ٢٧)
 - ٥- العاملي، وسائل الشيعة، ج ٥، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب ٥.

ج - حقّ السبق في حيازة الأرض الموات لمن أحيها [واستزرعها] قبل غيره. ^(١)

د - حقّ السبق لإستغلال واستثمار وحيازة بعض الأموال العامة [غير المملوكة، في داخل البلاد وخارجها] مثل صيد السمك في البحار والأنهار، وصيد الطيور ونظائرها، فإن الحيازة [حيازة الأرض أو صيد الحيوان] توجد حقّ الملكية للحائز [وفقاً للفقهاء الإسلاميين]. ^(٢)

القسم الثالث: الحقوق المتبادلة بين الشعب والحكومة

فيما يخص أهمية الحقوق المتبادلة بين الشعب ^(٣) [في بلد ما] والحكومة الصالحة ^(٤)، يقول أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب] عليه السلام [في

١- وردت احكامه في باب «حقّ التحجير» في كتب الفقه الإسلامي، انظر أيضاً: العاملي، وسائل الشيعة، جزء ٢٥، كتاب إحياء الموات، باب ١، فقد روى عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال [الصادق] وأيما قوم احيوا شيئاً من الأرض، أو عملوه، فهم أحقّ بها وهي لهم.

٢- ويمكن اعتبار حقّ الشفعة في الملكية المشتركة من مصاديق حقّ السبق التي لم يذكرها المؤلف. والشفعة هي: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه، وهي الحقّ الثابت لكل من يملك مع آخرين على الشياخ عقارات أو حقوقاً عينية عقارية في أن يأخذ الحصة المفترض بيعها بدلا من مشتريها بعد أداء المبلغ المؤدى في شرائها. فقد روى عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «الجار أحقّ بالشفعة» وروى: «جار الدار أحقّ بالدار».

٣- أو ما يعرف في القانون المعاصر بـ«المواطنون».

٤- الحكومة الصالحة أو الحاكم الصالح: تعبير إسلامي إشارة إلى الحكومة أو الحاكم المشروع وفقاً للقيم الإسلامية.

خطبة له يوم صفين] «أما بعد، فقد جعل الله لي عليكم حقاً بولاية أمركم، ولكم عليّ من الحقّ مثل الذي لي عليكم، فالحقّ أوسع الأشياء في التواصف، وأضيقها في التناصف، وأعظم ما افترض (سبحانه) من تلك الحقوق: حقّ الوالي على الرعية، وحقّ الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله (سبحانه) لكلّ على كلّ، فجعلها نظاماً لألفتهم، وعزّاً لدينهم، فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية. فإذا أدّت الرعية إلى الوالي حقّه، وأدّى الوالي إليها حقّها، عزّ الحقّ بينهم، وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل، وجرت على أذلالها^(١) السنن، فصلح بذلك الزمان، وطمع في بقاء الدولة، ويئست مطامع الأعداء»^(٢). وقد ذكر [الطباطبائي] في تفسير الميزان، نقلاً عن تفسير الدر المثنور [للسيوطي] أن الإمام [علي بن أبي طالب] عليه السلام قال: «حقّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحقّ على الناس أن يسمعوا له، وأن يطيعوا، وأن يجيبوا إذا دُعوا»^(٣). وهذا الكلام صريحٌ في إثبات أمرين:

الأول: إن حقوق الشعب وحقوق الحاكم هي «حقوق متبادلة» بين الحاكم والمحكوم، إذا لم تؤدّ السلطة الحاكمة حقوق الناس، فإنه ليس لها حقّ عليهم.

١- مجاريها.
٢- نهج البلاغة، خطبة رقم ٢١٦.
٣- الطباطبائي، تفسير الميزان، ج ٤، ص ٣٨٥، تفسير الآيات ٥٨ - ٤٤ من سورة النساء.

الثاني: أن السلطة والحكم «أمانة» بيد النظام الحاكم وليس وسيلة لفرض اسلطة والقوة على الناس.^(١)

مقدمة عن السلطة و استغلال الحقّ

[بناءً على ما قلنا] فإن الحكام من غير المعصومين^(٢)، على فرض وصولهم للسلطة بطريق مشروع، ولكن إمكانية استغلال «حقّ السلطة»^(٣) من قبلهم قائمة، و من أجل الحد من استغلال الحكام للسلطة، لأهداف غير صحيحة، هناك آليتان للرقابة على الحكام، ذاتية وخارجية:

١- [الآلية الذاتية للرقابة على الحكام]

[يرى الفقهاء] إن الآلية الذاتية لضبط وتحديد أصحاب السلطة

١- وفي نهج البلاغة: «أما بعد فإنّ حقاً على الوالى ان لا يغيّره على رعيته فضل ناله و لا طول خصّ به و ان يزيده ما قسّم الله له من نعمه دنوّاً من عباده و عطفاً على اخوانه. ألا و ان لكم عندى ان لا احتجز دونكم سرّاً الأفى حرب، و لا اطوى دونكم امرأ الأفى حكم، و لا أوخر لكم حقاً عن محلّه و لا اقف به دون مقطعه، و أن تكونوا عندى فى الحق سواء، فاذا فعلت ذلك و جبت لله عليكم النعمة و لى عليكم الطاعة، و أن لا تنكصوا عن دعوة و لا تفرطوا فى صلاح و أن تخوضوا الغمرات الى الحق». (نهج البلاغة صبحى صالح، الكتاب رقم ٥٠)

٢- الحاكم المعصوم: يعتقد فقهاء الإمامية بنظرية العصمة، ويرون أن المعصومين، وهم النبي والأئمة من خلفائه، معصومون عن الذنوب والإنحراف، و أن حكومتهم حكومة مشروعة و عارية عن الإستبداد و استغلال السلطة، و يعتقدون ان ذلك تاب تاريخياً لديهم.

٣- Right Of Sovereignty.

والقوة [السياسية] تكون عبر تعيين شروط وصفات معينة لإختيار الحاكم [السياسي] كضرورة إتصافه بالتقوى، والإلتزام، والعدالة ونظائرها^(١).

[أقول] ثبت من الناحية العملية إن الآلية الذاتية لم تكن ناجعة ومؤثرة تماما [في ضبط الحاكم] وذلك لعدة أسباب:
أ- أن من تسلق سَلَم السلطة والحكم يستطيع بسهولة أن يوفر لنفسه مظاهر الشرعية المطلوبة لتصرفاته، وأن يوفر الشروط والصفات المطلوبة لإختيار الحاكم [وفقاً لنصوص الدستور] عبر توظيف الجماعات والمؤسسات التابعة لنفس السلطة والمسئولة عن تفسير وتعيين شروط وصفات الحاكم، واعتبار الشروط المطلوبة في القانون متوفرة عند الحاكم الفعلي.

ب- حتى لو إفترضنا وجود السلامة النفسية في الحاكم وتوفر الشروط الشرعية [أو القانونية] فيه [مثل الورع والتقوى والإيمان] يبقى أن احتمال وقوع ارتكاب أخطاء كبيرة تؤدي إلى ضياع حقوق الناس و إلى ظلمهم باسم العدالة، أمر محتمل دائماً، بل ربما جرت المظالم ضد العباد تحت شعار العدل والخدمة، وبغطاء قانوني، كل ذلك مع توفر صفات العدالة والتقوى عند ولاة الأمر.

١- يركز الفقهاء المسلمون في كتب الفقه السياسي الاسلامي على ضرورة تحلى أولى الأمر والولاة بصفات محددة كآلية لضبط تصرفاتهم غير المشروعة.

ج- من جانب آخر، يمكن أن يكون الحاكم متصفاً بـ«التقوى» عندما يستولى على السلطة ولكنه يخضع لإغراءات السلطة بعد حين، ويسير في مسار الاستبداد في الحكم من دون أن يشعر بخطأ مساره، بل وحتى ربما يقوم بذلك بدافع حسن النية في سياسة الحكم، وهذا مصداق لمقولة الإمام علي [بن إلى طالب] عليه السلام: «من ملك استأثر»^(١).
لهذه الأسباب، فإن أفضل وأقوى آلية للوقوف أمام استئثار الحكام بالسلطة، وتجاوزهم على حقوق الناس باسم «الحق» هو «الآلية الخارجية» وليس الذاتية.^(٢)

٢- [الآليات الخارجية للرقابة على الحكام]

إن الآليات الخارجية، التي تعتبر من الوسائل الناجعة والمؤثرة للرقابة على الحكام [في الفكر السياسي المعاصر] تتمحور في:

١- نهج البلاغة، الكلمات القصار، رقم ١٦٠. استأثر: خص الأمر بنفسه واستحوذ عليه، استأثر بالسلطة: استبد بها.

٢- إن النقاط الثلاث التي أوردها المؤلف في نقده لمدى فائدة شروط الحاكم لوحدها، والمقررة نظرياً في الفقه السياسي الاسلامي، لم يكن نقداً نظرياً فحسب، وإنما استنتجها بعد ثلاث عقود من تجربة الجمهورية الاسلامية في ايران بعد تطبيق نظرية ولاية الفقيه، ان المؤلف استنتج بأن آليات مراقبة الحكام يجب أن تكون آليات معاصرة أثبتتها التجارب السياسية المعاصرة وعدم الإكتفاء بالتراث والفقه السياسي الاسلامي. للمزيد عن نظرات المؤلف حول الحكومة الإسلامية أنظر: المنتظري، حسين علي، نظام الحكم الديني و حقوق الإنسان، مراجعة و تحقيق صادق العبادي، قم: ٢٠١٣، ١٤٣٤.

أ- جعل الرقابة العامة للشعب على الحكومة وفقاً لنظام مؤسسي،
[أي «مأسسة الرقابة»].^(١)

ب- ضمان الحريات السياسية والفكرية [للشعب] ضمن [قانون
حرية] الأحزاب والجمعيات القانونية [غير الحكومية].
ج- [ضمان حرية] الصحافة والإعلام غير الحكومي.

١- المنظمة (Organization) أو المؤسسة (Institution) هي كلمة معقدة تدل من جهة على عمل، و من جهة أخرى على نتيجة هذا العمل بحيث يصبح معطى اجتماعياً متميزاً. وتستعمل الكلمة عادة للدلالة على الشيء المؤسس، فيقال: مؤسسات سياسية وإدارية ودينية... إلخ. والفكرة الأساسية التي تميّز المؤسسة عن غيرها من أشكال التنظيم الاجتماعي هي استقلاليتها عن العناصر المتشكلة منها وتميزها عن هذا العناصر بحيث أنها تضيف إليها شيئاً جديداً لم يكن موجوداً لديها من قبل. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم المؤسسة يتعارض من حيث المبدأ مع مفهوم العقد أو التعاقد. إذ أن التعاقد لا يدوم إلا بدوام الشروط التي أنتجته في حين أن المؤسسة تستمد ديمومتها من الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها ومن مصالح الجماعة المرتبطة بها. كما أن التعاقد هو تعبير عن اتفاق بين إرادتين بينما تعبر المؤسسة عن إرادات عدة متجسدة في إرادة واحدة وسلطة قرار واحدة. وتأخذ في علم الاجتماع السياسي تعريفات عدة. فيعرفها سي. جي. فريدريش بأنها «مجموعة أعمال سياسية منظمة ومستقرة تقوم بوظيفة أو تهدف إلى غاية داخل النظام السياسي»، ويعرفها ماكس فيبر بأنها: «جماعة تصدر أو تتخذ إجراءاتها القانونية بنجاح نسبي داخل إطار من العمل المحدد لأولئك الذين يعملون بطريقة قابلة للتحديد حسب معايير محددة». والعمل المؤسسي (Organized Work) أو العمل المنظم (Systematic) هو: شكل من أشكال التعبير عن التعاون بين الناس، أو ما يطلق عليه العمل التعاوني، والميل بقبول العمل الجماعي وممارسته، شكلاً ومضموناً، نصاً وروحاً، وأداء العمل بشكل منسق، قائم على أسس ومبادئ و أركان، وقيم تنظيمية محددة.

د- فصل السلطات الثلاث [التشريعية والتنفيذية والقضائية].
هـ- عدم تمركز السلطة في يد حاكم واحد، أو مجموعة خاصة من الأشخاص [أو حزب] بشكل دائم.
و- تحديد فترات الرئاسة للحكام.
ز- قانونية مسؤولية الحاكم أمام الشعب.
إنني لم أتطرق هنا إلى هذه النقاط بشكل تفصيلي، لأنني بحثت موضوع «الأسس الشرعية لرقابة الشعب» وموضوع «دور الشعب في شرعية الحكومة الإسلامية» في كتابي «دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية»^(١) وكذلك بحثت موضوع «ضرورة فصل السلطات الثلاث»، و «قضية النظام الحزبي في الإسلام» في بعض رسائل^(٢)، وحواراتي المسجلة والمطبوعة.^(٣)

* * *

-
- ١- المنتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، بيروت: الدار الإسلامية، ١٩٨٨ م، الطبعة الأولى، اربع مجلدات.
 - ٢- للمزيد حول آراء واجتهادات المنتظري الجديدة حول فقه الدولة الإسلامية خصوصاً بعد ثلاث عقود من التجربة السياسية للحكم الديني في عهد الجمهورية الإسلامية انظر:
 - المنتظري، حسين علي، نظام الحكم الديني و حقوق الإنسان، مراجعة و تحقيق صادق العبادي، قم: ١٤٣٤ق- ٢٠١٣ م.
 - ٣- المنتظري، حسين علي، كتاب ديدگاهها، ٣ مجلدات [مجموعة مقالات و مقابلات المؤلف بالفارسية] مطبوع في قم، ايران.

حقّ تقرير المصير

إن من أوائل حقوق الإنسان الثابتة هو «حقّ تقرير المصير».^(١) فكل فرد من أفراد المجتمع له الحقّ في إختيار نوع الحكومة [التي يجب أن تحكمه] وانتخاب ممثليه في تلك الحكومة، وضرورة إلزامهم بإتباع وتطبيق القوانين المصادق عليها من قبل الشعب فقط، مثل «الدستور» [القانون الأساسي]^(٢) أو القوانين التي يصادق عليها ممثلوا ونواب الشعب [في المجالس التشريعية]. إن من حقّ الشعب [وفقاً للتعاليم الإسلامية] أن يدلى برأيه في إختيار مسؤولي الحكومة، وفترات حكمهم، ونوع الحكومة والنظام السياسي، وتغيير الأشخاص وتعيين آخرين، وتغيير القانون، ويمكن تحقيق هذه الحقوق اليوم عبر «إنتخابات حرّة». وعلى الشعب أن يضع امام عينيه القواعد الشرعية [الدينية] والمعايير العقلية [عند استيفاء هذا الحقّ].

لقد ذكرت في كتابي «دراسات في ولاية الفقيه» أدلة عديدة لإثبات حقّ الشعب في تعيين مصيره، وما يرتبط بشؤون النظام السياسي

١- حقّ تقرير المصير (Self Determination) مصطلح حديث في القانون الدولي يعني منح الشعب أو السكان المحليين في منطقة ما إمكانية أن يقرروا شكل ونظام السلطة السياسية التي يريدونها، وطريقة تحقيقها، بشكل حرّ، وبدون تدخل خارجي.

٢- الدستور (Constitution) هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد والأصول الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم، بأن يكون ملكياً أم جمهورياً أم غير ذلك، وتحديد شكل إدارة الحكومة، بأن يكون نظاماً رئاسياً أم برلمانياً أم غير ذلك، بالإضافة إلى تحديد واجبات السلطات وحقوق الشعب.

المطلوب، و [حول ما يمكن أن يستدل به لصحة إنعقاد الإمامة بانتخاب الأمة] كتبت:

[أولاً] إنَّ العقل العملي^(١)، وسيرة العقلاء، في جميع الأزمنة والأمكنة، يشهدان ويحكمان بسلطة وحاكمية الناس على الأموال التي حازوها [أو انتجوها بنشاطاتهم] والتصرف بها [في حياتهم و معاملاتهم].

[ثانياً] وإن الشريعة الإسلامية إضافة إلى أنها لم تنكر [على الناس] هذا النوع من التصرف والسلطة، بل وإنها قد أقرت ذلك أيضاً.

[ثالثاً] وروى عن النبي ﷺ أنه قال: «الناس مسلطون على أموالهم»^(٢). [وبناءً على هذا]^(٣) «إذا كان من حقّ الناس أن يكونوا أحراراً في التصرف بأموالهم، فهم بطريق أولى مسلطون على أنفسهم وذواتهم، ذلك أن سلطة الإنسان على ذاته تكون بحسب الترتيب قبل السلطة على ماله، لأنها بمثابة العلة و هي مقدمة على المال، فهو بملكه لذاته وفكره وقواه تكويناً يملك أمواله المنتجة منها، واللّه (تعالى) خلق الإنسان

١- انظر هامش سابق.

٢- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٢، ص ٢٧٢، الباب ٣٣، من كتاب العلم، الحديث ٧.

٣- أي قاعدة التسلط أو قاعدة السلطنة: قاعدة فقهية المراد منها سلطنة وتسلط المالك على ماله بنحو كامل، فله أن يتصرف كيف يشاء، وليس له أي مانع بالنسبة إلى انحاء التصرفات المحللة، فكلما شك في جواز التصرف والتسلط يتمسك بالقاعدة ويثبت الجواز. قال المحقق صاحب الجواهر: قاعدة سلطان المالك وتسلط الناس على أموالهم أصل يخرج عنه في محل الشك.

مسلطاً على ذاته، حرّاً، مختاراً، فليس لأحد أن يقيد حريات الأفراد أو أن يتدخل في حياتهم بغير إذنه. وللأفراد أن ينتخبوا الفرد الأصلح ويولّوه على أنفسهم»^(١).

[رابعاً] كذلك ذكرت^(٢) بأنه يفهم من أدلة شرعية «البيعة»^(٣)، وإنتخاب الحاكم في الحكومة الإسلامية، أن الشعب هم أصحاب السلطة والحكم الأصليون، وهم مصدر شرعية الحكومة وقبولها، ويحق لهم أن يطالبوا بكل ما يعتبر مصلحة أو منفعة وطنية برأيهم بأن يدرج ضمن ميثاق البيعة مع الحاكم، وعلى الحكام الوفاء بذلك، وفي حالة عدم الوفاء بالوعد، فإنه تسقط مشروعية السلطة [القائمة أساساً على البيعة].^(٤)

والجدير بالذكر، إن كلّ جيلٍ [من المسلمين] له الحقّ في تقرير مصير بلاده [في عصره] وفق المعايير والأنظمة والقواعد العقلية والدينية، وتعيين إطار للحكم تختاره الأكثرية من هذا الجيل. ولكن لا يحق لهذا الجيل تقرير مصير الأجيال اللاحقة، أو أن يختار لهم نظاماً

١- المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٩٥.

٢- نفس المصدر.

٣- البيعة: لغة هي المعاهدة والمعاهدة، وفي الاصطلاح: العهد على طاعة أولى الأمر. ونظام البيعة في الإسلام آلية من آليات الحقوق المتبادلة بين الحاكم والمحكوم وممارسة الفعل السياسي من قبل الأمة في النظام السياسي الإسلامي، وقد عقد لها فقهاء المسلمين خمسة شروط لازمة التحقق.

٤- المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٩٤-٤٩٣.

وطريقاً للحكم، ذلك لأن رأى أو حكم أي جيل أو إنسان من غير المعصومين عليه السلام ^(١)، لا يكون حجة شرعية ولا عقلية للأجيال القادمة. وبناءً على ذلك، فإن لكل جيل الحق في إعادة النظر في الإطار والأنظمة [السياسية] التي تم التصديق عليها من طرف الأجيال الماضية، ولا يجوز سلب هذا الحق من الجيل اللاحق. ^(٢) والدليل على هذا الأمر هو:

أ- الأدلة العامة الواردة في مبحث «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». ذلك إن أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدلّ على أن لكل إنسان [مسلم] أن يستنكر ويعترض على كل منكر يراه. ^(٣)

١- المعصومون: هم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام من خلفائه، وفي رأى الإمامية، أن النبي مبعوث من طرف الله وأن الأئمة هم خلفاؤه في هداية البشر وفقاً للتعاليم الإلهية، ولذلك فإن الوحي الإلهي هو مصدر الشرعية لهؤلاء، وليس آراؤهم الشخصية وأحكامهم حجة للمسلمين.

٢- تمتنع بعض الحكومات الإسلامية من المس بدستور البلاد أو تغيير مواده بحجة أن القانون المعمول به قد تمت المصادقة عليه من طرف الشعب. ولكن المؤلف المنتظري، وكذلك كان رأى الإمام الخميني الراحل، يريان أن المصادقة على الدستور في أي بلد، ومثاله هنا هو نظام الجمهورية الإسلامية المعاصرة، ليس أمراً دائماً، وللأجيال القادمة الحق في تغيير مواد الدستور والقانون الأساسي لبلادهم، حتى ولو كان ذلك الدستور مصادقاً عليه من طرف الجيل السابق من الشعب.

٣- نظراً إلى أن وظيفة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ليس أمراً فرعياً و فردياً وإنما في الأمور والمسئوليات الاجتماعية، لأنها تشتمل مصير المجتمعات والحكومات، و تنظيم و تحديد السلطة السياسية، من هنا إذا كان الأمر بالمعروف

ب- الأدلة العامة الواردة في شرعية وحجّة «البيعة» في الأمور المرتبطة بحقوق الأمة. ذلك أنّ أدلة مشروعية البيعة تدلّ على أنّ للناس الحقّ في التدخل في الشأن العام لإدارة البلاد، ولهم الحقّ في اختيار أى شخص يملك المواصفات اللازمة، ويعقدوا له البيعة وفق إطار مشروع.

ج- المفهوم من رواية النبي ﷺ: «الناس مسلطون على أموالهم»، والتي ذكرتها [قبل قليل] يدل على هذا الأمر أيضاً. وقد ذكرت تفصيلاً هذه الأدلة في كتابي دراسات في ولاية الفقيه.^(١)

حقّ النشاط السياسي

يستنبط من الآيات والروايات الدالة على [وجوب] «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» على جواز أو ضرورة «حقّ النشاط السياسي» للمواطنين. وبناءً على ذلك، فلكل فرد من أفراد المجتمع

^١ والنهي عن المنكر واجباً شرعياً، فإن مقدمات هذا الأمر من قبيل تأسيس الجمعيات والمطبوعات و وسائل الإعلام والنشاط الاجتماعي يعتبر أمراً مشروعاً، ولا بدّ أن تدخل ضمن الحقوق الفردية والعامة للمجتمع الإسلامي. وحتى أن قضية «البيعة» في الفكر الإسلامي بحاجة الي تأصيل جديد لكي يكون منسجماً مع تطور المجتمعات المعاصرة و مناسباً للمرحلة، والبيعة لا يمكن أن تطبق اليوم من دون وجود جمعيات و أحزاب سياسية.

١- المتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٩٣ وما بعدها؛ ج ٢، ص ٢١٣ و ما بعدها.

[الإسلامي] سواء كان مالياً للحكومة أو معارضاً لها، إضافة لما له من «حقّ الرأي والتعبير»^(١)، له الحقّ في إصلاح وتغيير القوانين والأنظمة الحاكمة في البلاد وفقاً لما يحمله من أفكار، وعلى أساس المنطق والعقل والقانون، وله الحقّ أيضاً في مزاولة النشاط السياسي عبر الإنتساب إلى المنظمات السياسية والاجتماعية.^(٢)

حقّ الرقابة على الحكومة

من حقوق الشعب على الحكومة هو الحقّ في «الإطلاع» على أعمال وتصرفات السلطات الحاكمة، ما يشمل الإتفاقيات الموقعة والسياسات الداخلية والخارجية، ولا يحقّ للحكومة أن تمنع الشعب أو نوابهم من حقّ الإطلاع على مجاري الأمور وأن تخفي أسرارها، إلاّ الأسرار العسكرية التي يكون كشفها خلاً للمصلحة العامة [والأمن الوطني].^(٣) يقول الإمام على [بن أبي طالب] في كتاب له إلى أمراءه

١- تم تعريف هذا الحقّ في فقرة سابقة.

٢- ذلك عند ما نقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من الواجبات العامة الدينية، وهما من الحقوق العامة أيضاً، فإن تهيئة مقدماتها في إطار التعاون المشترك بين المؤمنين عبر تأسيس الجمعيات والأحزاب يعتبر أمراً مشروعاً وحقاً من حقوق الناس.

٣- تتذرع بعض الحكومات في قمع المعارضة السياسية بتهم «الجرائم السياسية» و لا بدّ من القول هنا أنه مع الإقرار بحق تعيين المصير، وحق النشاط السياسي وحق

على الجيش]: «ألا وإن لكم عندي [حقاً] ألا أحتجز دونكم سرّاً إلا في حرب». ^(١) وهذا يدل على أن للناس الحق في الإطلاع على سياسات الحكومة والرقابة على تصرفات المسؤولين. قال النبي ﷺ: «أشيروا عليّ أيّها الناس». ^(٢) كذلك كتب الإمام عليّ عليه السلام في كتابه إلى مالك [الأشتر، واليه على مصر]: «ولا تصحّ نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة أمورهم، وقلة استئفال دولهم، وترك استبطاء إنقطاع مدتهم». ^(٣) وفي خطبة أخرى قال الإمام [علي]: «ولا تظنّوا بي استئفالاً في حقّ قبيلى، ولا إلتماس إعظام لنفسي، فإنه من استئفل الحقّ أن يقال له، أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكفّوا عن مقالٍ بحق، أو مشورة بعدل، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من

الإطلاع على تصرفات الحكومة، وحق التعبير والرأي، وحق تأسيس الأحزاب، فإن طرح مقولة «الجريمة السياسية» أو «المجرم السياسي» لا يعتبر أمراً مشروعاً، لأن تطبيق تلك الحقوق يتنافى مع مفهوم الجرم السياسي، ومن هنا لا يجوز تشكيل محاكم سياسية مادام الدستور ينص على حق النشاط السياسي والمعارضة السلمية. إن المؤلف أكد في كتاب «ديدگاهها» على أنه لم يسجل التاريخ الإسلامي في عهد النبي محمد ﷺ والإمام عليّ عليه السلام عن وجود سجين سياسي، و سجين رأي و محاكمات بسبب العقيدة والرأي، وإن محاكمة افراد المجتمع تحت ذرائع سياسية أمر مخالف للشريعة الإسلامية. (حسين علي المنتظري، ديدگاهها، قم ٢٠٠٢، ج ١، ص ٤١٦؛ ج ٢، ص ٨٣، ١٣١، ١٣٧)

- ١- نهج البلاغة، الكتاب رقم ٥٠.
- ٢- الواقدي، المغازي، ج ١، ص ٤٨؛ المجلسي، بحار الانوار، ج ١٩، ص ٢١٨، باب غزوة بدر.
- ٣- نهج البلاغة، كتاب رقم ٥٣، ص ٥٧٨.

فعلى، إلا أن يكفى الله من نفسى ما هو أملك به منى^(١)»^(٢)، وقال الزهرى كان أبو هريرة يقول: «ما رأيت أحداً قطّ كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ﷺ»^(٣).

حقّ استيفاء الحقوق

من حقّ جميع فئات الناس المطالبة بنيل حقوقهم، واستيفائها^(٤) بشكل فوري في جميع المجالات، وعلى السلطة الحاكمة أن تقوم بإحقاق الحقوق فوراً. يقول الإمام على عليه السلام: «ألا، وإن لكم عندى أن لا أوخر لكم حقاً عن محلّه، ولا أقف به دون مقطعه، وأن تكونوا عندى في الحقّ سواء، فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة، وليّ عليكم الطاعة»^(٥). و من كتاب له إلى عماله على الخراج يقول: «فأنصفوا الناس من أنفسكم، واصبروا لحوائجهم، فإنكم خزّان^(٦) الرعية، ووكلاء الأمة، وسفراء الأئمة، ولا تحسموا^(٧) أحداً عن حاجته»^(٨).

١- أملك به منى: أشدّ به منى.

٢- نهج البلاغة، الخطب ٢١٦.

٣- البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الجزية، ج ٩، ص ٣٦٦.

٤- استيفاء الحقوق (Vindication Of The Rights) أى طلب الوفاء بالحق. (انظر هامش سبق عن الاستيفاء)

٥- نهج البلاغة، كتاب رقم ٥٠.

٦- خزّان: جمع خازن، المسئول عن بيت المال.

٧- لا تحسموا: لا تقطعوا.

٨- نهج البلاغة، كتاب رقم ٥١.

حق المساواة والتعامل العادل في الحقوق

على السلطة الحاكمة أن تراعى العدل^(١) والمساواة^(٢) في ما هو حقّ، في تعاملها مع جميع فئات المجتمع، الضعفاء منهم والأقوياء، الموالون منهم أو المعارضون. ذلك أن التعامل غير العادل والتمييز [بين الناس في تطبيق القانون] يؤدي إلى حرمان البعض من حقوقهم أو التأخير في إحقاق الحقوق، وإن كلام الإمام عليّ عليه السلام في الفقرة السابقة: «ولا أؤخر لكم حقاً عن محله»^(٣) تدلّ على هذا الحقّ. وقال أيضاً: فإنني سمعت

١- يمثل «عدم التمييز»، مع «المساواة أمام القانون» والحماية المتساوية التي يكفلها القانون دون أى تمييز، مبدأ أساسياً وعموماً يتعلق بحماية حقوق الإنسان. ويعتبر التمييز (Discrimination) بين الناس على أسس اللون أو الجنس أو المال في التاريخ المعاصر من المشاكل الإنسانية الشائعة، ومن أشكال التمييز هو: التمييز العنصري أبارتيد (Apartheid) والتمييز القانوني، والتمييز الجنسي (Sexism) والتعصب الديني أو التمييز على أساس الدين (Religious Intolerance) وظهرت مقابل ذلك حركات مثل «مذهب المساواة الاجتماعية» الداعية إلى تطبيق الحقوق المدنية بشكل مساوٍ على جميع المواطنين وعدم التمييز بينهم.

٢- المساواتية أو مذهب المساواة (Equalitarianism) هو أسلوب فكري معاصر يناصر المساواة بين فئات معينة من الكيانات، أو جميعها. والمذاهب المناصرة للمساواة تؤمن بأن جميع البشر متساوون في القيمة الجوهرية أو الحالة الاجتماعية. ومن المخاوف المتعلقة بالمساواة والتي يتم التركيز عليها بشكل خاص: المساواة الاقتصادية، والمساواة القانونية، والمساواة في الحفظ، والمساواة السياسية، والمساواة بين الجنسين، والمساواة بين الأعراق، والمساواة على أساس الأصول، والمساواة في الدين. وللفكر الإسلامي رأى آخر في ذلك ينظر في مظانها.

٣- نهج البلاغة، رسالة رقم ٥٠.

رسول الله ﷺ يقول في غير موطن: «لن تقُدَّسَ (١) أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوى غير متتعتع». (٢) وفي كتابه إلى مالك الأشر قال: «ولا يدعونك شرف إمريء إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيراً، ولا ضعة إمريء إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيماً». (٣)

وروى عن جعفر الصادق عليه السلام: «الناس كأسنان المشط سواء». (٤) وروى عن الرسول الأكرم ﷺ: «المؤمنون كأسنان المشط، يتساوون في الحقوق بينهم». (٥)

ومن كلام للامام علي عليه السلام في قصته مع عقيل: «وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ عَقِيلًا وَقَدْ أَمْلَقَ حَتَّى اسْتَمَاحَنِي مِنْ بُرْكَمِ صَاعًا، وَرَأَيْتُ صَبِيَانَهُ شُعْتَ الشُّعُورِ، غُبْرَ الْأَلْوَانِ، مِنْ فَقْرِهِمْ، كَأَنَّمَا سُودَتْ وَجُوهُهُمْ بِالْعِظَامِ، وَعَاوَدَنِي مُؤَكِّدًا، وَكَرَّرَ عَلَيَّ الْقَوْلَ مُرَدِّدًا، فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ سَمْعِي، فَظَنَّ أَنِّي أَبِيعُهُ دِينِي، وَأَتَّبِعُ قِيَادَهُ مُفَارِقًا طَرِيقِي. فَأَحْمَيْتُ لَهُ حَدِيدَةً، ثُمَّ أَدْنَيْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ لِيُعْتَبِرَ بِهَا، فَضَجَّ ضَجِيجَ ذِي دَنْفٍ مِنْ أَلْمِهَاءِ، وَكَادَ أَنْ يَحْتَرِقَ مِنْ مَيْسَمِهَا، فَقُلْتُ لَهُ: تَكَلَّتْكَ الثَّوَاكِلُ، يَا عَقِيلُ، أَتَيْتُ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلْعَبِيهِ، وَتَجْرُنِي إِلَى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَارُهَا لِعُضْبِهِ، أَتَيْتُ مِنَ الْأَذَى وَ لَا أَتِيْتُ مِنَ لَطْيٍ؟»

وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ طَارِقُ طَرْقَنَا بِمَلْفُوفَةٍ فِي وَعَائِهَا، وَ مَعْجُونَةٍ

١- اي لن تطهر أمة.

٢- نهج البلاغة، رسالة ٥٣.

٣- المصدر السابق.

٤- تحف العقول، ص ٢٦٩.

٥- النوري، مستدرک وسائل الشيعة، ج ٨، ص ٣٢٧.

سَنَيْتُهَا، كَأَنَّمَا عَجِنْتَ بِرَبِيقِ حَيَّةٍ أَوْ قَيْئِهَا، فَقُلْتُ: أَصِلَّةٌ، أَمْ زَكَاةٌ، أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: لَا ذَا وَلَا ذَاكَ، وَ لَكِنَّهَا هَدِيَّةٌ. فَقُلْتُ: هَبْلَتِكَ الْهَبُولُ، أَعَنْ دِينَ اللَّهِ أَتَيْتَنِي لِتَخْدَعَنِي؟ أَمْ مُخْتَبِطٌ أَنْتَ أَمْ ذُو جِنَّةٍ، أَمْ تَهْجُرُ؟ وَاللَّهِ لَوْ أُعْطِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا، عَلَيَّ أَنْ أَعْصِيَ اللَّهَ فِي نَمَلَةٍ أَسْلُبُهَا جِلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ، وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لِأَهْوَى مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضُمُهَا، مَا لِعَلِيٍّ وَ لِنَعِيمٍ يَفْنَى، وَ لَذَّةٍ لَا تَبْقَى، نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ سُبَاتِ الْعَقْلِ، وَ قُبْحِ الزَّلْلِ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ.»^(١)

وذكر الإمام علي عليه السلام أيضاً فيما يخص حقوق الناس في رسالته إلى امرائه: «وَأَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً»^(٢)، وهذا النص يدل على أن إحقاق الحق بين الناس يجب أن يكون متساوياً من دون تمييز، وأن نظرة الحاكم إلى الناس وتطبيق القانون عليهم يجب أن تكون واحدة للجميع.

حق الحصانة للمعارضة

إن جميع أفراد المجتمع يتمتعون بـ«حق الحصانة»^(٣) ضد أي اعتداء أو تعسف [دون مبرر قانوني] خصوصاً المنتقدون لسياسات السلطة [أو المعارضة السياسية] لأنهم الأكثر تعرضاً للإتهام من طرف الحكومة.

١- نهج البلاغة، خطبة ٢٢٤.

٢- نهج البلاغة، كتاب رقم ٥٠.

٣- الحماية القانونية (Immunity).

وعليه يجب أن تكون أرواحهم وأموالهم وسمعتهم وسائر حقوقهم مصونة [قانونياً] من أي تعسف أو اعتداء. [والدليل على ذلك] ما روي عن أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب] عليه السلام قال: «إني، لا أخذ على التهمة، ولا أعاقب على الظن». ^(١) وإن سيرة الإمام علي عليه السلام [مع معارضيهِ أيام حكومته] تدلّ على أنه لم يمتنع عن إعطاء الخوارج ^(٢) حقوقهم المالية، قبل أن يرفعوا السلاح وقبل أن تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء. وكذلك عندما سمع الإمام علي عليه السلام قوماً من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حرب صفين قال: «إني أكره لكم أن تكونوا سبّابين، ولكنكم لو وصفتكم أعمالهم، وذكرتم حالهم كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم (اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدِهِم من ضلالتهم، حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به» ^(٣). وروي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: «أن علياً عليه السلام لم يكن ينسب أحداً من أهل حربهِ إلى الشرك، ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول (هم إخواننا، بغوا علينا)». ^(٤)

[نستنتج من كل ذلك] إذا كانت سيرة الإمام علي عليه السلام مع «المعارضة المسلحة»، الذين حملوا السلاح ضده، هو الإبتعاد عن إتهامهم، والسعي لحفظ سمعتهم وشخصيتهم، فمن الطبيعي أن نفهم موقفه «المعتدل»

١- الثقفى، الغارات، ج ١، ص ٣٧١. ٢- نهج البلاغة، خطبة ٢٠٦.

٣- نهج البلاغة، خطبة ٢٠٦.

٤- العاملى، وسائل الشيعة، كتاب الجهاد باب ٣٦، باب جهاد العدو، حديث ١٠.

وسيرته مع «المعارضة السياسية» الذين لم يحملوا السلاح. وإن التاريخ [الإسلامي] يشهد بأنه لم يتم اعتقال وسجن أي معارض سياسي، ولم تنعقد أية محكمة سياسية ضد أحد، لافي عصر حكومة الرسول محمد ﷺ ولا في عصر الإمام علي عليه السلام.

حق الأمن الفردي

إن لكل إنسان الحق في أن يشعر بـ«الأمن»^(١) في حياته الخاصة، وأن لا يشعر بانعدام الأمن في سمعته و في الحفاظ على اسرار حياته الشخصية، كالمراسلات والمكالمات الهاتفية وأمثالها،^(٢) فقد نهى القرآن الكريم بصراحة عن عمل التجسس [ضد الأشخاص] قائلاً: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾^(٣). وروي عن الرسول الأكرم ﷺ أنه قال: «إن أربى الربا عرض الرجل المسلم». ^(٤) وقال ﷺ: «فإن دماءكم و أموالكم و أعراضكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليلبغ الشاهدُ الغائبَ». ^(٥) وروي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: «شرُّ الناس

١- Individual Security.

٢- من الطبيعي أن هذا الكلام لا يعني حرية الأفراد بارتكاب الجرائم، فلو قام اي مواطن بارتكاب أعمال التعرض والتجاوز على اموال و اعراض و نفوس و حقوق الناس، وإن هذا التعرض ثبت بالأدلة القانونية في محاكم صالحة، فإن الحاكم الصالح يحق له صدور الأحكام بحق المجرم منعاً للتكرار ضمن إطار النهي عن المنكر.

٣- سورة الحجرات (٤٩): ١٢. ٤- كراچكى، كنز الفوائد، حديث ٩٧٥٤.

٥- البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ٩.

من لا يعفو عن الزلّة، ولا يستر العورة^(١)»^(٢)، وعنه أيضاً: «من بحث عن أسرار غيره، أظهر الله أسرارَه»^(٣)، وروى الإمام [جعفر] الصادق عليه السلام، عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، صُبَّ في أذنيه الآنك^(٤) يوم القيامة»^(٥).

حقّ الحفاظ على أسرار الناس و عيوبهم

[إن حقّ الحفاظ على أسرار و عيوب الناس من وظيفة الجميع] ولكن مسؤولية السلطة الحاكمة بالنسبة لهذا الحقّ تكون مضاعفة، لأنها هي التي تملك القوة.^(٦) [والدليل على هذا الحقّ وعدم جواز كشف أسرار الناس هو:]

[أولاً: سيرة المعصوم]. فقد جاء في رسالة الإمام علي عليه السلام إلى واليه في مصر مالك الأشر بعد أن يدعوه إلى اختيار ولاية ليسوا بصدد كشف عيوب الناس المستورة، يقول: «فإن في الناس عيوباً، الوالي أحقّ من سترها، فلا تكشفن عمّا غاب عنك منها، فإن عليك تطهير ما ظهر لك،

١- العورة: الخلل والعيب، كلّ مكمن يستتره الإنسان.

٢- الأمدى، غرر الحكم، حرف شين، كلمة شر، حديث ٧٤.

٣- نفس المصدر، حرف ميم، حديث ٤٠٦.

٤- الآنك: الرصاص.

٥- تفسير نور الثقلين، تفسير آية ١١ من سورة الحجرات؛ الصدوق، الخصال، باب الثلاثة، ص ١٠٩.

٦- تملك القوة المادية و القانونية، و تملك أدوات كشف أسرار الناس و كذلك القدرة على الحفاظ عليها والدفاع عنها.

والله يحكم على ما غاب عنك؛ فاستر العورة ما استطعت». (١)، (٢)
[ثانياً: القاعدة الأصولية] إن مدلول «الأصل الأولي» (٣) يقتضى أن لا ولاية ولا سلطة لأي إنسان على غيره [إلا بدليل شرعي] وهذا يعنى أن مراقبة أسرار الناس والبحث في خفايا حياتهم الخاصة والإطلاع عليها [من دون رضاهم] أو إفشائها ونشرها، يعتبر اعتداءً وتدخلًا في حريم الغير.

[ثالثاً: حرمة التجسس] نظراً إلى أن «التجسس» (٤) على أسرار الناس يؤدي إلى نقض حقّ الأمن والرفاه الفردي للناس فهو غير جائز. بناءً على كل ذلك، فإن الإطلاع على أسرار الناس حرامٌ شرعاً وعقلاً، وإن أى نوع من التحقيق والتفتيش في عقائد وآراء الناس (٥) هو نوع من

١- نهج البلاغة، الرسالة ٥٣.

٢- تم نقل فقرة (ومسؤولية السلطة الحاكمة...) في النص الفارسي، إلى الأسطر اللاحقة في النص العربي.

٣- الأصل الأولي: قاعدة أصولية فقهية فحواها: أن الإنسان حرٌّ عقلاً وشرعاً، وليس لأي شخص سلطة أو ولاية على الغير إلا أن تثبت ولايته من طرف الشارع. للمزيد حول هذا الأصل أنظر: المنتظري، حسين علي، نظام الحكم الديني وحقوق الإنسان.

٤- التجسس: هو تتبع الأخبار والبحث عنها والفحص عن بواطن الأمور، وهو فعل حرام في الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً﴾ (سورة الحجرات: ١٢) وقال رسول الله ﷺ: «ولا تجسسوا، ولا تحسسوا». والمقصود من حرمة التجسس هنا هو التجسس على الناس من أبناء الوطن والمجتمع الذي نعيش فيه، أما التجسس على العدو في الحرب فهي عملية ضرورية لها أحكامها وشروطها.

التدخل والاعتداء على الحريم الشخصي والفردى للناس، وهو فعل «حرام». ومسؤولية السلطة الحاكمة أن تحافظ على هذا الحق، وأن لا تفشي عيوب وأسرار الناس المستورة، وهذا الحق يشمل كل الناس، الموالى منهم للسلطة أو المعارض له.

حق العفو والصفح عن الأخطاء

يشير هذا الحق إلى [ضرورة اتخاذ سياسة العفو والصفح] تجاه الناس من طرف السلطة الحاكمة، وأن تكون الممارسة مع الناس واحدة، سواء الموالى للسلطة منهم أو المعارض لها. فقد أمر الله نبيه في القرآن: ﴿فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾^(١). وكتب الإمام علي عليه السلام في رسالته إلى مالك الأشر: «فإنهم [الناس] صنفان، إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل^(٢)، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، ووالى الأمر عليك، فوقك، والله فوق من ولأك، وقد استكفأك أمرهم»^(٣). [والتاريخ الإسلامي يثبت] أن سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم و [علي] أمير المؤمنين عليه السلام كانت

١- سورة آل عمران (٣): ١٥٩ . ٢- الزلّة: الخطأ، السقطة والخطيئة.

٣- نهج البلاغة، الكتاب ٥٣ .

متصفة بـ«الرفق»^(١) و«العفو»^(٢) و«التسامح»^(٣) حتى مع مخالفيهم [من المعارضة] من أعداء الإسلام.^(٤)

نعم تستثنى [من لزوم العفو والتسامح في فقه الإسلام] الفئة المعارضة التي تحمل السلاح علناً، وتحارب الإسلام [والمسلمين] وتهدر حقوق الناس، وتصرف في تصرفاتها العدوانية عملياً.^(٥) ومن

١- الرفق: اللطف في المعاملة واللين بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل، وحسن التصرف، والأخذ بأيسر الوجوه، وهو ضد العنف والحدّة، وهو من تعاليم الإسلام الأخلاقية، وردت فيها روايات عديدة.

٢- العفو: هو أقرب معنى للصفح أي التجاوز عن الخطيئة وترك العقاب عليه، وهو من التعاليم الإسلامية. هناك فرق بين «العفو» و«الغفران»، فالغفران يقتضى إسقاط العقاب، أما العفو فإنه يقتضى إسقاط اللوم والذم وهو مفهوم أخلاقي. وقد أصبح مفهوم العفو (Amnesty) اليوم ذات سياقات جديدة أعم من السياق الأخلاقي ويشمل (الدفاع عن حقوق الإنسان) وتأسست من أجلها منظمات فاعلة مثل (منظمة العفو الدولية، Amnesty International)

٣- التسامح والتساهل (Toleration) من المصطلحات التي تستخدم اليوم في القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية لوصف المواقف والاتجاهات التي تتسم بالتساهل والاحترام للطرف الآخر غير المرغوب فيه، سياسياً أو دينياً أو عرقياً، وهو عكس «التعصب» القائم على التمييز بكل أشكاله.

٤- انظر في هذا الموضوع: يوليوس فلهاوزن، احزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام، ترجمة عبدالرحمان بدوي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٨؛ ختام راهي الحسناوي، المعارضة في الدولة العربية الإسلامية (١١ - ٤١)، جامعة الكوفة، رسالة دكتوراه، ج ٢٠٠٧ م.

٥- يعتقد المؤلف بعدم جواز قمع المعارضة السياسية في الحكومة الدينية وقد كتب عن هذه القضية: وفي الحكومة الدينية تكون مديات نشاط الأحزاب، هو دور الرقابة على عمل الحكومة وتوجيه النقد المنطقي لها، ونقد عمل الحاكم

الجدير مراجعة ودراسة سيرة الرسول الاكرم ﷺ والإمام علي عليه السلام المذكورة في التاريخ الإسلامي، بشأن التعامل مع المعارضة.^(١)

والتعبير عن الآراء والأفكار المختلفة بهدف الارتقاء بمستوى الطاقات وازدهارها، وكشف طرق الصلاح والفساد، وتوجيه المسؤولين إلى المفاصد والمخاطر المحتملة في ادارة شؤون البلد.

وأما الأحزاب التي لا تقبل النظام السياسي القائم، أو ترفض أساس الحكومة الدينية المقبولة لدى أكثرية أبناء الشعب، فيبقى حقها في العمل السياسي، والاعلامى، والنقد، والتعبير عن الآراء، محفوظاً مع احترام حقّ الأكثرية.

وأما الأحزاب غير الدينية والأقليات الدينية، فلها الحرية في حدود التعبير عن آرائها ومعتقداتها. كما يمكنها أيضاً وبالشكل المنطقي والمتعارف من توجيه النقد إلى الحكومة الدينية والتنبيه إلى المصالح والمفاصد. ويحق لها المشاركة في الحكم أيضاً في اطار الميثاق المقبول لدى الأكثرية من أبناء الشعب. و من الطبيعي انه لا يحق لأي حزب ديني أو غير ديني، الاساءة إلى مقدسات الأكثرية أو الافتراء عليها أو ما شابه ذلك. مثلما ان النظام المنبثق من آراء الأكثرية ليس له مثل هذا الحقّ ازاء الأقليات السياسية أو الدينية.

واما الأقليات الدينية غير المعترف بها التي تتخذ البلد الاسلامي وطناً لها منذ عهد الآباء، ولها حقّ المواطنة فيه، لا يوجد أساساً ما يمنعها من بيان عقائدها وآرائها. ففي زمان رسول الله وكذلك في زمان خلافة الإمام علي أمير المؤمنين كانت هناك مراكز دينية لسائر الأديان والفرق في ظل شروط معينة، ولم يكن هناك منع لها من قبل الحكومة الاسلامية. (المنتظري، الحكومة الدينية و حقوق الإنسان، ص ١٥٣؛ ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج ٣، ص ٧٢١ و مابعدها)

١- وللمثال انظر: المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٢١٦؛ الكافي، كتاب الايمان والكفر، باب العفو، ج ٢، ص ١٠٨-١٠٧؛ ابن هشام، سيرة ابن هشام، ج ٣، ص ٣٠٥ و ٣٥٢؛ نفس المصدر، ج ٤، ص ٤٦ و ١٣٣، ابن كثير، الكامل، ج ٢، ص ٢٥٢-٢٥١؛ نهج البلاغة، الكتاب رقم ٥٣؛ الثقفى، الغارات؛ البلاذري، انساب الأشراف؛ ابن أبي شيبه، المصنف. (المؤلف)

حقوق الضعفاء والمحكومين

على السلطة الحاكمة أن توفر الإجراءات اللازمة لتمكين الضعفاء من الشعب، والبعيدين عن مراكز النفوذ في السلطة الحاكمة، لينالوا حقوقهم، فقد قال الإمام علي عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشر: «ثُمَّ، اللَّهُ اللَّهُ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ، مِنَ الْمَسَاكِينِ وَالْمُحْتَاجِينَ، وَأَهْلِ الْبُؤْسَى [شدة الفقر] وَالزَّمْنَى [أصحاب العاهات] فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعًا وَمُعْتَرًا. وَاحْفَظْ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسْمًا مِنْ بَيْتِ مَالِكَ، وَقِسْمًا مِنْ غَلَاتِ صَوَافِي الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ، فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى وَكُلُّ قَدٍ اسْتُرْعِيَتْ حَقُّهُ. وَلَا يَسْغَلْنِكَ عَنْهُمْ بَطْرٌ، فَإِنَّكَ لَا تُعْذَرُ بِتَضْيِيعِ التَّافِهِ بِتَضْيِيعِكَ التَّافِهِ لِإِحْكَامِكَ الْكَثِيرِ الْمُهِمِّ، فَلَا تُشْخِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ لَهُمْ، وَتَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لَا يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَفْتَحِمُهُ الْعُيُورُ وَتَحْقِرُهُ الرِّجَالُ، فَفَرِّغْ لِأَوْلِيكَ ثِقَّتَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَالتَّوَاضِعِ، فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ. ثُمَّ اِعْمَلْ فِيهِمْ بِالْإِعْذَارِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ يَوْمَ تَلْقَاهُ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلَى الْإِنْصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَكُلُّ فَاغْذِرْ إِلَى اللَّهِ فِي تَأْذِيَةِ حَقِّهِ إِلَيْهِ».^(١)

حق اللقاء المباشر مع المسؤولين

على السلطة الحاكمة أن توفر الإجراءات اللازمة لكي يستطيع كل

مواطن ممن لهم حاجة أو مراجعة رسمية أو وجهة نظر يريد إيصالها إلى ولاية الأمر والمسؤولين في الحكومة من أى رتبة ودرجة، أن يحصل على لقاء مباشر، وبشكل خاص، من دون حاجب ومانع، ومن دون خوف، وأن يقوم بتقديم طلبه وحاجته أو وجهة نظر إلى المسؤول الحكومي، وأن يشعر بالأمان وعدم الخوف، وأن لا يؤدي ذلك إلى عواقب سلبية على صاحبه. قال الإمام علي عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشر: «واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك، وتجلس لهم مجلساً عاماً، فتتواضع فيه لله الذي خلقك، وتقعده عنهم جندك وأعدائك من أحرابك وشركك، حتى يكلمك متكلمهم غير متنتع^(١)، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في غير موطن: لَنْ تُقَدَّسَ^(٢) أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متنتع^(٣)». كذلك قال الإمام علي عليه السلام: «أيما والٍ احتجب عن حوائج الناس، احتجب الله يوم القيامة عن حوائجه»^(٤).

حقوق الحكومة والموظفين

و من الحقوق المتبادلة بين الشعب والحكومة [الصالحة في

١- غير خائف، التمتع في الكلام أي التردد فيه من عجز أو عي.

٢- أي لا يطهر الله أمة.

٣- نهج البلاغة، رسالة ٥٣.

٤- المجلسي، بحار الأنوار، كتاب العشرة، باب ٨١، أحوال الملوك والأمراء، ج ٧٢،

ص ٣٤٥، حديث ٤٢.

الإسلام] هي «حقوق المسؤولين والموظفين» [في الدولة قال الامام] علي عليه السلام في هذا الشأن: «وَأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ، وَالنَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ، وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ، وَ الطَّاعَةُ حِينَ أَمُرُّكُمْ». (١)

وكذلك قال الإمام: «وَإِنَّ مِنْ أَسْخَفِ حَالَاتِ الْوُلَاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ، أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ، وَ يُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبَرِ، وَ قَدْ كَرِهَتْ أَنْ يَكُونَ جَالَ فِي ظَنِّكُمْ أَنِّي أَحِبُّ الْإِطْرَاءَ، وَ اسْتِمَاعَ الثَّنَاءِ، وَ لَسْتُ - بِحَمْدِ اللَّهِ - كَذَلِكَ، وَ لَوْ كُنْتُ أَحِبُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ لَتَرَكْتُهُ انْحِطَاطًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ عَنِ تَنَاوُلِ مَا هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعِظَمَةِ وَ الْكِبَرِيَاءِ. وَ رَبِّمَا اسْتَحَلَى النَّاسُ الثَّنَاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ، فَلَا تُثْنُوا عَلَيَّ بِجَمِيلِ ثَنَاءٍ، لِإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى اللَّهِ وَ إِلَيْكُمْ مِنَ التَّقِيَّةِ فِي حُقُوقٍ لَمْ أُفْرَغْ مِنْ أَدَائِهَا، وَ فَرَائِضٍ لَا بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا، فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلِّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةَ، وَ لَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يَتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، وَ لَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ، وَ لَا تَظُنُّوا بِي اسْتِثْقَالَ فِي حَقِّي قِيلَ لِي، وَ لَا ائْتَمَّاسَ اِعْظَامَ لِنَفْسِي، فَإِنَّهُ مَنْ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَوْ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ. فَلَا تَكْفُؤُوا عَن مَقَالَةِ بِحَقِّي، أَوْ مَشُورَةِ بَعْدَلٍ، فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقَ أَنْ أُخْطِئَ، وَ لَا أَمَنْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي، إِلَّا أَنْ يَكْفِيِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي». (٢)

وبناءً على ذلك يمكن القول إن حقوق الحكومة الصالحة [المشروعة] و ولاية الأمر ومسؤولي الدولة على الناس، تتلخص في الأمور التالية:

١- نهج البلاغة، الخطبة ٣٤. ٢- نهج البلاغة، الخطبة ٢١٦.

[١] تقديم المشورة والنصيحة لهم من طرف المواطنين من أبناء الشعب.

[٢] وإرشادهم إلى ما هو خير الأمة وصلاحها.

[٣] وإطاعتهم [بشرط أن يكون] في إطار القوانين، والتوافقات المتبادلة [بين السلطة والشعب] و في ما لا يخالف أمراً إلهياً. ذلك أنه لا يجوز طاعة السلطان في أمور تتضمن معصية الله، كما قال الإمام علي عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».^(١)

[٤] وأن لا يتقاعس الناس في إقامة وظائفهم الشرعية ومسؤوليتهم القانونية.

[٥] وأن يشاركوا الدولة [في مساعدة الناس] عند حدوث المشاكل أو الكوارث والمآسي كالزلازل والسيول والحروب.

حقوق الناس العامة

[أوصى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم الولاة من بعده بأمر رآها لازمة من أجل ديمومة حياة الأمة والدفاع عن حقوق كافة طبقات الناس] ففي رواية حنان بن سدير الصيرفي^(٢)، عن الإمام جعفر بن محمد

١- نهج البلاغة، الحكمة رقم ١٦٥.

٢- عن حنان بن سدير الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نُعيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، وهو صحيح ليس به وجع، قال: نزل به الروح الأمين، قال: فنأدى الصلاة جامعة، وأمر المهاجرين والأنصار بالسلاح واجتمع الناس، فصعد

الصادق عليه السلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تعرج روحه إلى السماء أنه نادى «الصلاة جامعة»، وبعد أن اجتمع الناس نعى إليهم نفسه، ثم أوصاهم بحقوق الرعية على الولاة والحكام مذكراً إياهم بالحقوق التالية:

- [١] حذّروهم من ترك الرحمة بجماعة المسلمين والظلم بهم.
 - [٢] وأوصاهم بضرورة إجلال واحترام وإكرام كبارهم وعليتهم.
 - [٣] والرحمة والشفقة بضعفائهم.
 - [٤] وضرورة توقير وإكرام علمائهم.
 - [٥] وعدم الإضرار بهم، أو ظلمهم وإذلالهم.
 - [٦] وعدم جرّهم إلى الفقر والفاقة لأنها تؤدي إلى الكفر وعدم الإيمان.
 - [٧] وأن لا يصدّ الولاة أبوابهم دون الناس، وأن لا يقطعوا الروابط بهم.
- لأن فعل أي ذلك يؤدي إلى استحواذ الأقوياء على حقوق الضعفاء، فينقطع نسل الأمة.

عن النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فنعى إليهم نفسه ثم قال: «أذكر الله الوالي من بعدي على أمّتي، ألا يرحم على جماعة المسلمين، فأجلّ كبيرهم، ورحم ضعيفهم، ووقّر عالمهم، ولم يضربهم فيذلهم، ولم يفقرهم فيكفرهم، ولم يعلق بابه دونهم، فيأكل قلوبهم ضعيفهم، ولم يخبزهم فيبعوثهم، فيقطع نسل امتي». ثم قال: «قد بلغت و نصحت، فاشهدوا»، وقال أبو عبد الله عليه السلام: «هذا آخر كلام تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره». (الكافي، ج ١، ص ٤٦١، رقم ٤)

و من جهة أخرى، إن من حقّ الناس أن يعرف المسؤولون الحكوميون أن قبول الشعب بحكمهم هو الذي منحهم السلطة والنفوذ السياسي، [ولذلك فإن الإمام علي بن الحسين عليه السلام أشار في رسالته ^(١) إلى حقوق الرعية من الناس على السلطة الحاكمة قائلاً]:

[١] أن يعترف الحاكم بأن الشعب هو صاحب النعمة عليه لأنه صاحب الحقّ.

[٢] وأن يتعد عن سياسة التعالي والقيمومة بإجراء سياسة الرحمة والمحبة للناس كالأب الرحيم بأبنائه.

[٣] وأن يقوم بخدمة الشعب والدفاع عنه.

[٤] وأن يضمن حقوق الناس الاجتماعية.

[٥] وأن يكون الحاكم واسع الصدر، سمحاً، ولينا عند بروز السقطات والأخطاء الناشئة منهم، وعدم الإسراع بإنزال العقوبة عليهم.

[٦] وأن يشكر الله عبر الخدمة للشعب لما آتاه من القوة عليهم، وذلك كما جاء في الحديث: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» ^(٢).

١- «ثمّ حقوق الرعية، فأما حقوق رعيّتك بالسلطان فإن تعلم، أنك إنما استرعيّتهم بفضل قوتك عليهم، فإنه إنما أحلهم محل الرعية لك ضعفهم وذلمهم، فما أولى من كفاكه ضعفه، وذله حتّى صيره لك رعية، وصير حكّمك عليه نافذاً، لا يمتنع منك بعزة ولا قوة، ولا يستنصر فيما تعاضمه منك إلا بالله بالرحمة والحيطة والأناة، وما أولاك إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العزة والقوة التي قهرت بها أن تكون لله شاكرًا، و من شكر الله أعطاه فيما أنعم عليه، ولا قوة إلا بالله». (رسالة الحقوق، الفقرة ١٧ حقّ الرعية؛ الحراني، تحف العقول، رسالة الحقوق)

٢- العاملي، وسائل الشيعة، ج ١٦، كتاب الأمر بالمعروف، حديث ١٤، باب ٨.

[و من الحقوق الأخرى للناس] بحكم العقل والشرع، أن تهيئ السلطة الحاكمة الظروف المناسبة لكل فرد من أفراد المجتمع لكي يعيش حياة شريفة، وأن يستطيع عبر السعي والعمل من تأمين حاجاته وحاجات أفراد عائلته.

وكذلك من أجل حماية الحقوق في «الأموال العامة»^(١)، ومصادر الثروة الطبيعية^(٢)، والمالية، التي هي ملك لعامة الشعب، على الحكومة القيام بمايلي:

[١] حماية الأموال العامة والدفاع عنها بأفضل الوسائل.

[٢] عدم استهلاكها وصرفها إلا ضمن سياسة المصالح العامة للشعب.

[٣] الإبتعاد عن الإسراف والتبذير والبذخ في إنفاق الأموال العامة وعدم استنزافها، وصرفها في مجالات غير ضرورية، وخارجة عن مصلحة الناس أو فيما لا يرضى به الناس.

[٤] السعي في استثمار الأموال العامة وإدارة الموارد الطبيعية^(٣) بطريقة صحيحة، من اجل المصالح العامة والوطنية للشعب.

١- الأموال أو الثروة العامة (Public Wealth) هي ما تملكه الدولة أو عموم الشعب في بلد ما، كالموارد الطبيعية (Natural Resource) وأموال الدولة وأملاكها من عقارات ونقود.

٢- الموارد الطبيعية (Natural Resource) كالماء ومصادر الطاقة والمعادن والأحراش العامة.

٣- إدارة الموارد (Resource Management).

الحقوق الأساسية للناس عند الإمام علي عليه السلام

يذكر الإمام علي عليه السلام ثلاثة حقوق أساسية، فيما يرتبط بالحقوق المتبادلة بين الحاكم والرعية، ويقول: «أيها الناس، إن لي عليكم حقاً، ولكم عليّ حقّ، فأما حقكم عليّ:

[١] فالنصيحة لكم؛

[٢] وتوفير فيئكم عليكم؛

[٣] وتعليمكم كي لا تجهلوا؛ وتأديبكم كي ما تعلموا».^(١)

يبدو أن الإشارة إلى ثلاثة حقوق فقط من حقوق الأمة، وهي حقّ النصحية، وحفظ الأموال العامة، والحقّ العام في التعليم والتربية، [في هذا النص] ليست للحصر وإنما للمثال على بعض حقوق الناس، أو الإشارة إلى أنها من الحقوق الأساسية والهامة لهم. لأنه لو قامت الحكومة بتوفير هذه الحقوق الثلاثة، فإن الأرضية تكون متوفرة لإحقاق الحقوق الاجتماعية الأخرى.

والمقصود من كلمة «النصيحة»^(٢) هو كلّ ما يؤدي إلى نمو الشعب

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم ٣٢.

٢- النصيحة: نصحه أي ارشده إلى ما فيه صلاحه، والنصح هو الإخلاص في المشورة والإرشاد. إلى الخير، وجاء في القرآن على لسان النبي صالح عليه السلام ﴿لقد ابغتكم رسالات ربي ونصحت لكم﴾ (سورة الأعراف: ٧) وقد وردت روايات في كتاب العاملي، وسائل الشيعة، ج ١٦، في «باب وجوب نصيحة المسلمين وحسن القول فيهم».

ورُقيه وتقدمه في المجالين المادي والمعنوي. أمّا كلمة «الفيء»^(١) فهي كناية عن الموارد الطبيعية والأموال العامة المملوكة للدولة. أمّا كلمة «التعليم» فهي إشارة إلى مطلق شؤون التعليم بكل مستوياته ورفع مستوى العلم والوعي للأمة، أمّا «التأديب» فهي إشارة إلى الجانب التربوي وتهذيب الأخلاق والتنمية الفكرية والمعنوية للمجتمع.

حقوق الفئات الاجتماعية المختلفة

من أجل رعاية الحقوق الخاصة ببعض [الفئات و] الطبقات الاجتماعية يقول الإمام علي عليه السلام في رسالته إلى مالك الأشر: «واعلم إن الرعية^(٢) طبقات^(٣) لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض: [١] فمنها جنود الله.^(٤)

[٢] ومنها كُتّاب العامة والخاصة.^(٥)

-
- ١- الفيء ما أخذه المسلمون من غنائم من غير قتال. ويقسم الفيء وفقاً للآية (سورة الحشر: ٧٠) في موارد عديدة من أجل تحقيق الضمان الاجتماعي كي لا تكون الثروة حكراً بين الأغنياء.
 - ٢- الرعيّة: عامّة النَّاس الذين عليهم راع يُدبّر أمرهم، ويرعيم صالِحهم. والجمع: رعايا.
 - ٣- المقصود من الطبقات هي الفئات الاجتماعية وليس التمايز الطبقي.
 - ٤- جنود الله: المجاهدون أو القوات المسلحة العاملة في خدمة الدولة.
 - ٥- الكاتب (جمعه كُتّاب، كاتبون): من كان يقوم بالكتابة وتدوين وتحرير الرسائل للأفراد والسلطين. وكان للرسول كُتّاباً يكتبون الوحي والآيات المنزلة وصل عددهم إلى (٤٠) كاتباً. ونظراً إلى أن أكثر الناس كانوا في الماضي ممن لا يجيدون القراءة والكتابة، فكان «الكُتّاب» صنفاً خاصاً من فئات المجتمع الإسلامي.

[٣] ومنها قضاة العدل. (١)

[٤] ومنها عمّال (٢) الإنصاف والرفق. (٣)

[٥] ومنها أهل الجزية (٤)، و [أهل] الخراج (٥)، من أهل الذمة ومسلمة

الناس.

[٦] ومنها التجار، وأهل الصناعات.

[٧] ومنها الطبقة السفلى من ذوى الحاجة «والمسكنة». (٦)

«وكلُّ قد سمى الله سهمه (٧)، ووضع على حدّه وفريضته في كتابه أو

سنة نبيّه ﷺ عهداً منه عندنا محفوظاً [...] وفي الله لكلِّ سعة، ولكلِّ

طبقة [على الوالى حقُّ بقدر ما يصلحه].» (٨)

١- اشترط الإمام على أن يكون القاضي «عدلاً».

٢- العمّال: من مناصب الدولة الإسلامية سابقاً، وهم ولاة الخليفة على البلدان الأخرى، كمالك الأشرع عامل الإمام علي عليه السلام على مصر. و «عامل الخراج» أى القائم بجباية ضريبة الخراج.

٣- اشترط الإمام علي عليه السلام على العمّال أن يتصفوا بالإنصاف والرفق بالناس.

٤- الجزية: ضريبة كانت تؤخذ من أهل الذمة من غير المسلمين من الذين يعيشون في ظل الحكومة الإسلامية مقابل توفير الحماية والخدمات لهم، وهي ما يعطى المعاهد على عهده.

٥- الخراج: نوع من الضريبة على المسلمين في الشريعة الإسلامية كانت تدفع خراج الأرض إزاء استثمار الأراضي العامة، وكان في الدولة الإسلامية ديوان باسم «ديوان الخراج» مهمته تنظيم إيرادات الدولة منه.

٦- المسكنة: الفقر والضعف، والمسكين: الفقير الذي ليس له ما يكفي عياله.

٧- سهمه: نصيبه وحقه من الحقوق.

٨- نهج البلاغة، كتاب رقم ٥٣.

إن الفئات التي ذكرها الإمام علي [في كتابه لعامله علي مصر] هي الفئات التي كانت في ذلك العصر، ومن الطبيعي، بعد تطور المجتمعات البشرية، وظهور فئات إجتماعية جديدة، فلا بد من شمول كلام الإمام عليه السلام لهذه الفئات الجديدة.

حقوق السجناء

[قبل ذكر الحقوق الاجتماعية لكل سجين هناك ملاحظات لا بد من الإشارة إليها هنا:]

[أولاً: أنواع عقوبة السجن في الفقه الإسلامي]

هناك ثلاثة أنواع من السجن أو الحبس [كعقوبة] في الإسلام:
١- عقوبة السجن [باعتباره من عقوبات] «الحدّ»^(١)، مثل سجن الأمر بالقتل، وسجن السارق للمرة الثالثة، بعد تنفيذ الحدّ عليه مرتين.
٢- عقوبة السجن [باعتباره من عقوبات] «التعزير»^(٢)، لبعض

١- الحدّ (ج: حدود): لغة هو المنع، وحدود الله أي محارمه. وفي اصطلاح الشرع: عقوبة محددة ومقدرة من أجل ردع الجاني أو مرتكب المعصية والمعتدى على حدود الله وحرّماته أو حقوق الناس، ويقابلها التعزير وهي عقوبة غير محددة ومقدرة.

٢- التعزير: عزره: لغة منعه وردّه وعاقبه بما دون الحدّ. وفي اصطلاح الفقه: عقوبة شرعية من عقوبات الإسلام بغرض التأديب على معصية أو جناية أو عقوبة، وهي دون «الحدّ»، أو عقوبة فعل لا «حدّ» فيها ولا «كفارة»، أو فيها عقوبة الـ«حدّ» ولكن لم تتوفر شروط تنفيذه، وهي أقل مرتبة من الحدّ.

الجرائم الخاصة التي تم إصدار الحكم فيها عبر محكمة «صالحة» [أو ذات صلاحية]^(١) ويعتبر السجن هنا أحد مصاديق التعزير.^(٢)

[هناك ملاحظات حول عقوبة السجن]. الأولى: نظراً إلى أن الهدف من عقوبة التعزير هو إصلاح المجرم أو العاصي بغرض تنبيهه، فإن عقوبة السجن يجب أن تؤدي إلى هذا الغرض، و في حالة عدم فائدتها للغرض، يجب إتخاذ خطوات عقابية أخرى مؤثرة في إصلاح المجرم. الثانية: يجب أن تكون عقوبة التعزير في أشد درجاتها أقل من أدنى درجات عقوبة «الحدّ». وأخيراً، لا يمكن تنفيذ عقوبة السجن، في مصاديق الحدّ والتعزير، إلا بعد ثبوت الجرم بواسطة محكمة صالحة

١- استخدم المؤلف عبارة «محكمة صالحة» في النص الفارسي، و هناك احتمالان لترجمة هذه الكلمة، الأول «محكمة صالحة» أي مشروعة من حيث الشرع والقانون مقابل المحاكم غير المشروعة، والثاني «محكمة ذات صلاحية» للبت في الدعاوى، وذلك أن «قانون المرافعات» في كل بلد يحدد صلاحية كل نوع من أنواع المحاكم، فهناك محاكم مدنية، وجنائية، وابتدائية واستئناف، و هناك محاكم متخصصة للأسرة والأطفال والاقتصاد والعسكرية، وإن طرح الدعوى والحكم فيها يجب أن يكون ضمن صلاحية المحكمة والقاضي، فليست كل محكمة صالحة للبت في القضايا، وليس كل قاض ذات صلاحية للبت في أي دعوى.

٢- من هنا فإن حشر السجين في «زنزانة انفرادية» صغيرة، يعتبر نوعاً من التعزير والتعذيب، و لا يجوز ذلك شرعاً حتى لو كان الحكم صادراً من قاضي الشرع، ذلك إن «التعزير» في الإسلام إنما يكون مشروعاً إذا كان في محكمة صالحة و ضمن الضوابط الشرعية الثانية، و ليس فقط من أجل اثبات التهمة. (انظر: حسين علي المنتظري، ديدگاهها، قم، ٢٠٠٢، ج ١، ص ٤١٨؛ ج ٢، ص ١٩٥)

[أو ذات صلاحية] ولا يجوز شرعاً سجن المتهم قبل صدور الحكم عليه.

٣- عقوبة «السجن الموقت»^(١) بهدف التحقيق، وهو اعتقال المتهم مؤقتاً قبل ثبوت الجرم بغرض التحقيق وكشف الجريمة. والثابت مما يستنبط من الروايات وفتاوى الفقهاء، أن هذا النوع من سجن الأفراد يجوز حصراً في تهمة القتل، بشرط أن تكون فترة الاعتقال قصيرة جداً. ففي رواية صحيحة عن الإمام [جعفر بن محمد] الصادق عليه السلام أنه قال: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء الدم بـ«ثبت»، وإلا أخلى سبيله».^(٢)

[ثانياً: عدم جواز الاعتقال بتهم فكرية و سياسية]

أما اعتقال الأفراد بتهم سياسية ممن يقومون بأنشطة غير مسلحة، فلم يشهد التاريخ الإسلامي، هذا النوع من حبس الأفراد لا في عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد الإمام علي عليه السلام. وبالرغم من أن جماعات المنافقين والمشركين والخوارج كانوا، بالإضافة إلى نقدهم الفكري، يقومون بأعمال إيذائية معارضة وتصرفات مضادة للرسول والإمام علي، ولكن لم نشهد أى إجراء ضدهم، إلا بعد أن قاموا بـ«حمل السلاح».

١- ويسمى في بعض الدول بـ«سجن احتياطي» أو «توقيف» أو «حجز».
٢- العامل، وسائل الشيعة، ج ٢٩، كتاب القصاص، باب ١٢، أبواب دعوى القتل وما يثبت به، حديث ١.

[ثالثاً: لا يجوز سلب حرية الإنسان إلا بدليل قطعي]

إن الحقّ الثابت و «الأصل الأولي»؛ وهو سلطة الإنسان على نفسه، وعدم سلطة الغير عليه، وإن «قاعدة أصل البرائة»^(١)، تقتضي عدم تحديد أو تقييد أو سلب حرية الإنسان إلا بدليل قطعي وشرعي.

أما ما يتعلق بحقوق السجناء فيجب [على ولاة الأمر ومنتسبيهم] رعاية جميع الحقوق الإجتماعية للسجين^(٢)، بما في ذلك الحقوق التالية:

[١] عدم جواز «التعذيب النفسي» و «الجسدي»^(٣)، أو السلوك

١- أصالة البراءة العقلية وهي عبارة عن حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة على ما شك في حكمه، وأصالة البراءة الشرعية عبارة عن حكم الشارع بالإباحة والرخصة في فعل أو ترك شك في حكمهما الواقعي وبعبارة أخرى: براءة ذمة المكلف من التكليف ما لم يثبت ذلك بدليل.

٢- باستثناء «حقّ حرية السجين» بالنسبة إلى المصاديق الثلاثة المذكورة حول جواز عقوبه السجن. (المؤلف)

٣- التعذيب: يعرف التعذيب وفقاً لـ «معاهدة مناهضة التعذيب» المصادق عليه عام ١٩٨٤ م بأنه أيّ عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً [نفسياً] يلحق بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعتراف. ولا يتضمن هذا التعريف الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية كالسجن، أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. وقد عالج المؤلف موضوع التعذيب و طرح آرائه النقدية في عدة كتب منها: المنتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، بيروت: الدار الإسلامية، ١٩٨٨ م، الجزء الثالث.

المنافي للكرامة الإنسانية أو المتضمنة للإهانة والتحقير. [ولنا في السيرة العلوية شاهد على ذلك] فبعد أن قام ابن ملجم^(١) بإغتيال الإمام علي عليه السلام و من ثمّ تمّ القبض عليه، قال الإمام: «إحسبوا هذا الأسير، وأطعموه، وأحسنوا إيساره». (٢)

[٢] في حالة حصول إقرار واعتراف من السجين في السجن بشكل عام، أو إذا كان في حالة نفسية أو جسدية غير طبيعية، فإنه لا قيمة له. فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إن أمير المؤمنين [علي] قال: «من أقرّ عند تجريد^(٣)، أو تخويف، أو حبس، أو تهديد، فلا حدّ عليه». (٤) وقد وردت روايات أخرى بهذا المضمون. (٥)

١- عبدالرحمن بن ملجم المرادي، أحد أنصار فرقة الخوارج، قام بإغتيال الإمام علي بن أبي طالب في ١٩ من رمضان عام ٤٠ ق، في مسجد الكوفة، حيث استشهد بعدها بثلاثة أيام.

٢- العاملي، وسائل الشيعة، ج ٢٩، باب ٦٢ من أبواب القصاص في النفس، حديث رقم ٤. طبعة قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.

٣- تجريد: تجريد الإنسان من ملابسه وتعريته.

٤- الحر العاملي، وسائل الشيعة، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، باب ٧، حديث رقم ٢.

٥- عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: «من أقرّ بـ«حدّ» على تخويف أو ضرب، لم يجر ذلك عليه ولا يحدّ [أي من أقرّ بما يستحق عقوبة الحد، بعد تخويف أو ضرب]، (النعمان المغربي، دعائم الإسلام، ج ٢، ص ٤٦٦، الحديث رقم ١٦٥٥)؛ النوري، مستدرک وسائل الشيعة، ج ١٨، أبواب حدّ السرقة، باب ٧، حكم من أقرّ بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف، ص ١٢٧)؛ وعن الحسن بن علي عليه السلام قال: لمّا

- [٣] ولا يجوز [شرعاً] منع السجين من اللقاء بعائلته وأقربائه.
- [٤] ولا يجوز [شرعاً] منع السجين من الوصول إلى المصادر العلمية والفكرية ووسائل الإعلام.
- [٥] ولا يجوز قطع الخدمات الصحيّة والطبية عنه.
- و في حالة سلب ومنع السجين من أحد هذه الحقوق، فله الحقّ في تقديم الشكوى إلى محكمة صالحة مقبولة من الطرفين^(١)، وذلك وفقاً للقرآن الكريم الذي يقول: ﴿وَلَمَنْ آتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾^(٢)، الذي يعني أن من يقع عليه الظلم فله الحقّ في أن يدافع عن نفسه بأى طريقة ممكنة، ولا يجوز سدّ الطريق عليه.

كان في ولاية عمر، أتى بإمرأة حامله، فسألها عمر، فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر أن ترجم، فلقبها علي بن أبي طالب فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر بها عمر أن ترجم؟ فردّها عليّ، فقال [علي لعمر] أمرت بها أن ترجم؟ فقال [عمر] نعم، اعترفت عندي بالفجور، فقال [علي] هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟ ثم قال [علي] فلعلك انتهرتها أو أخفتها، فقال [عمر] كان كذلك. قال [علي] أو ما سمعت رسول الله يقول: لا «حدّ» على معترف بعد بلاء، إنّه من قيدت أو حبست أو تهددت، فلا إقرار له. فخلّى عمر سبيلها، ثم قال [عمر] عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب (المجلسي، بحار الأنوار، ج ٤٠، كتاب تاريخ الإمام علي، باب ٩٧، ص ٢٧٧، حديث رقم ٤١)؛ وذكرت هذه الرواية عن زيد بن علي بن الحسين في: مسند زيد بن علي، كتاب الحدود، ص ٣٣٥.

١- حول حقوق ووظائف الحكومة والشعب، وأيضاً أحكام السجون انظر: المنتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج ٢، نفس المؤلف، مباني فقه حكومت اسلامي، ج ٥، ص ٣٢٣.

٢- سورة الشورى (٤٢): ٤١.

[حقوق المتخاصمين في الدعوى]

[١] حق المدعى

- [وفقاً لحديث الإمام علي بن الحسين] للمدعى (١) حقوق (٢) هي:
- ١- إذا كان «المدعى» على حق (٣)، فلا بدّ لـ «المدعى عليه»، أن ينحاز له، حتّى إذا كانت الدعوى ضده [أى المدعى عليه].
 - ٢- عدم الظلم بالمدعى وإيفاءه حقه كاملاً.
 - ٣- وإذا كانت دعوى المدعى باطلة (٤)، على المدعى عليه أن لا يقابله بالمثل، بل بالملاينة والرفق والتسامح [دون الغلظة] والإتكال على الله (٥).

-
- ١- المدعى: الخصم والمخاصم والشاكي، أو من يريد إثبات حق له على غيره فيطالب به عند الحاكم، أو يريد التخلص من حق لغيره عليه.
 - ٢- ما يطرح هنا من حقوق هي مجرد قواعد عامة وإرشادات للمتخاصمين، أمّا أحكام الفقه والقضاء وقوانين المرافعات ففيها حقوق مفصلة.
 - ٣- أي إذا كانت دعوى المدعى والشاكي على حق، بنظر المدعى عليه أى الطرف الآخر.
 - ٤- أي إذا كانت دعوى المدعى على باطل، بنظر المدعى عليه أو بنظر القاضي.
 - ٥- «وحقّ الخصم المدعى عليك، فإن كان ما يدعى عليك حقاً، كنت شاهده على نفسك، ولم تظلمه، وأوفيته حقه. وإن كان ما يدعى باطلاً، رفقت به، ولم تأت في أمره، غير الرفق، ولم تسخط ربك في أمره، ولا قوة إلا بالله». من لا يحضره الفقيه، باب الحقوق، ج ٢، ص ٦٢٤، حديث ٣٣١٤: السجاد، رسالة الحقوق.

[٢] حق المدعى عليه

[وفقاً لحديث الإمام علي بن الحسين] ^(١) إنَّ لـ «المدعى عليه» ^(٢) حقوقاً هي: [١] إن كانت دعوى المدعي حقاً ^(٣)، أن يعامل «المدعى عليه» بالجميل، وأن لا يُضَيِّع حقه. [٢] وإن كانت الدعوى باطلة، فعلى المدعى تقوى الله، والتوبة إليه، وسحب الدعوى. ^(٤)

١- «وأما حقَّ خصمك الذي تدعى عليه، إن كنت محقاً في دعواك أجملت مقاولته، ولم تجحد حقه، وإن كنت مبطلاً في دعواك، اتقيت الله وتبت إليه وتركت الدعوى». (السجاد، رسالة الحقوق)

٢- المدعى عليه: هو الخصم، أو المشتكى عليه ومن أقيمت عليه الدعوى أمام القضاء.

٣- حقاً وليس باطلاً بنظر المدعي أو الطرف الآخر.

٤- أما حقوق المدعى عليه في الدساتير الحديثة فقد كفلت كثيراً من الحقوق للمدعى عليه منها: أن تكون المحاكمة عادلة، وإمكانية حضور «هيئة المحلفين» في بعض القضايا التي يحددها القانون، ووجوب إتباع الوسائل القانونية السليمة في المحكمة، ومنع حبس المتهم احتياطياً أكثر من فترة معينة دون أن يوجه له قرار اتهام، والحق في محاكمة علنية، والحق في طلب المساعدة القانونية للدفاع عنه امام المحكمة بواسطة المحامي.

وهناك حقوق أخرى تسمى بـ «قواعد العدل الطبيعي» نذكر قاعدتين كمثال: (١) قاعدة، لا يجوز للشخص أن يكون حكماً في قضيته الخاصة، ويقصد منها أن القاضي يجب أن يتعد عن النظر في النزاع إن كانت لديه مصلحة شخصية فيه، (٢) قاعدة، عدم جواز إدانة الشخص غيابياً، ويقصد منها وجوب إعلام الشخص مسبقاً بالإجراءات التي تتخذ ضده، والسماح له بالدفاع عن نفسه، فإن كان متهماً بجريمة معينة، يجب أن يوجه له الإتهام طبقاً لمواد القانون، وأن يعطى له بيانات

[٣] حقّ الدفاع في المحاكم

لكل متهم «حقّ الدفاع» عن نفسه في المحاكم الصالحة [أو ذات الصلاحية] وإن سلب [أو إسقاط] هذا الحقّ، بواسطة القاضى أو أي جهة أخرى، يعتبر مصداقاً للظلم، وهو أمر غير جائز، وقد ذكر التاريخ [الإسلامي] إن الإمام علي عليه السلام وليّ أبا الأسود الدؤلى منصب القضاء، ثمّ عزله، وبعد العزل قال أبو الأسود لعلي: لِمَ عزلتني، وما خنت، وما جنيت؟، فقال الإمام: «إني رأيت كلامك يعلو كلام خصمك». (١) ويحقّ للمتهم [في الإسلام] أن يختار وكيلًا [محامياً] (٢) يتولى مهمة

كاملة عن الوقائع المدعى بها ضده، والأدلة المطلوبة تقديمها في الإثبات، وأن يعطى فرصة زمنية لإعداد دفاعه. ومن الحقوق المذكورة في القوانين الحديثة أنه يجوز للمتهم الذي حوكم وتمت إدانته، أن يستعمل حقه في الطعن في الحكم عن طريق «الإستئناف» في «محكمة الإستئناف».

١- النوري، مستدرك الوسائل، ج ١٧، كتاب القضاء، باب ١١ من أبواب آداب القاضى، حديث رقم ٦، ص ٣٥٩.

٢- المحامى: (Attorney) أو (Lawyer) من أجزائه ممارسة مهنة المحاماة والدفاع وكالة عن أحد المتخاصمين في المحاكم، ومهمته التمثيل والدفاع والمساعدة القانونية. ويحق لأي شخص أن يمثل في أي محكمة من دون محام خاص به، لكن الفكر القانوني الحديث يقول إنه ليس ذلك من الحكمة بالنسبة إلى الشخص غير المتدرب في خصم هذا الكم الهائل من القوانين، إلا أن تكون القضية صغيرة غير متشابكة وغير رسمية. ونظراً إلى أن بعض المتهمين لا يملك المال لإختيار المحامى، فقد أقرت بعض الدول، وكذلك الأمم المتحدة «الجنة الدعم القانوني للفقراء» (عام ٢٠٠٧) في اختيار «محامى الدفاع المجاني» (Public Defender) غير «المدعى العام» (Attorney General)، وللمثال هناك تطبيق لهذا الحقّ في

الدفاع عنه في المحكمة. إن اختيار المحامي يجب أن يتم من دون تدخل الآخرين، وإن المتهم حرٌّ في اختيار أي محامٍ وكيلا عنه في المحكمة. (١) والدليل على هذا الحق هو إطلاق أدلة الوكالة (٢)، وبناءً على الدليل القائل بأن الإنسان مسلط على نفسه. (٣)

﴿ القانون الإيراني يسمي «الوكيل المسخّر» (Attorney In Litigation) حيث يتم تعيين محامي من طرف القاضي عند غياب المدعى عليه، أو في حالة جنونه أو عدم تمكنه من تعيين محام.

١- تقوم بعض المحاكم في الدول غير الديمقراطية باستغلال قانون «الوكيل المسخّر» لتعيين محام غير محايد من دون موافقة المتهم، وهذا ما يشير إليه المؤلف. ففي قانون القضاء الإيراني، إذا لم يستطع المتهم في القضايا الجنائية وغيرها، اختيار محام له، مثلاً عند غياب المدعى عليه، أو في حالة جنونه أو عدم تمكنه من تعيين محام، فعلى القاضي تعيين محامي يسمي «الوكيل المسخّر» (Attorney In Litigation) ودفع اجوره المالية، ولا يحق للمتهم، في بعض القضايا، طلب تغيير المحامي. وفقاً للآية الكريمة ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ (سورة النساء: ٥٨)، فإن العدل في الحكم يقتضي أن توفر المحكمة لمن لا يملك قدرة مالية توفر له تعيين محامي باختيار هو، وعدم التدخل في تعيين المحامي من طرف المحكمة، لأن ذلك يؤدي الى ضاع حق المتهم بسبب انحياز المحامي المعين في المحكمة لصالح الحكومة.

٢- الوكالة: تفويض أمر إلى الغير لتمشية أمر من الأمور. وهو «عقد» يحتاج إلى ايجاب. والدليل على اثبات أمر إما «مطلق» أو «مقيد» بشرط، والمطلق ما دلّ على شائع في جنسه من دون قيد، بعكس المقيد، والمؤلف يرى أن أدلة حق الإنسان بتوكيل غيره مطلقة وغير مقيدة بشروط.

٣- اشارة إلى قاعدة التسليط أو السلطنة في الفقه الدالة على أن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم.

[٤] حق التقاضي في محكمة محايدة

[لكل متهم حقّ المثل في محكمة محايدة]^(١) وذلك نظراً إلي
[أمرين]:

[الأول] إن إثبات التهم الجنائية^(٢) [ضد الأفراد] كتهمة «الإفساد»^(٣)،
أو «المحاربة»^(٤)،^(٥) أو «الإفتراء»^(٦)، أو «إهانة المقدسات [والرموز]

١- نصت المادة (١١) من «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» (١٩٤٨ م) على أن لكل
إنسان الحقّ في محاكمة عادلة وعلنية، أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
٢- القوانين الحديثة على أنواع، منها «القانون الجنائي» أو «قانون العقوبات»
(Criminal Law) ومنها «القانون المدني» (Civil Law)، والمؤلف يتحدث في
هذه الفقرة عن النوع الأوّل.

٣- مصطلح الإفساد إشارة إلى جريمة في الفقه الإسلامي، دخلت في قانون
العقوبات في بعض الدول الإسلامية كإيران هي «الإفساد في الأرض» أو «المفسد
في الأرض»، وبعض الفقهاء يعتبرها نفس جريمة «المحارب لله ورسوله»، أو كلّ
ما يؤدي إلى فساد وإخلال وظلم في حياة الناس. وانها مستنبطة بالدرجة الأولى
من الآية ٣٣ من سورة المائدة التي تتحدث عن المحاربة والإفساد وعقوبتها،
وكذلك من الآية ﴿ولا تعنوا في الأرض مفسدين﴾ (سورة الشعراء: ١٨٣). والفرد
المفسد أعم من المحارب، فالمحاربة أحد مصاديق الإفساد، وقد أفتى الفقهاء
عقوبة حكم «الإعدام» على هذه الجريمة اعتماداً على الآية، وأقرها قانون
العقوبات الإسلامية في إيران.

٤- المحاربة: جريمة في الفقه والعقوبات الإسلامية، وهي خروج جماعة مسلحة
لإحداث الفوضى، أو قطع الطريق، أو إرهاب الناس، أو سفك الدماء، أو سرقة
الأموال. وفي العقوبات الإسلامية تعد المحاربة من الجرائم الكبرى جزأؤها
الإعدام، ويسمى فاعلها بـ«محارب» أو «مفسد»، اعتماداً على الآية: ﴿إنّما جزاء
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض﴾ (سورة المائدة: ٣٣).

وهنا لابد من الإشارة إلى قضيتين:

(الأولى) تاريخياً قامت محاكم الثورة الإسلامية في إيران بعد انتصارها عام ١٩٧٩ بمحاكمة بعض قيادات النظام الملكي السابق، وقيادات بعض المعارضة المسلحة، بتهمة جريمة «الفساد في الأرض» أو «المحاربة»، فالمادة (١٨٣) من قانون الجزاء الإسلامي الإيراني ينص على أن المجرم الذي ثبت أنه مفسد في الأرض، يصدر عليه عقوبة «الحد» وهنا هو الإعدام. وقد سبب تنفيذ هذا القانون اعتراضات داخلية وخارجية. للمزيد حول خلفيات هذه العقوبة انظر كتاب: الحق في الحياة، دراسة حول إمكانية إلغاء الإعدام في تطبيقات الشريعة والقوانين الإيرانية، تأليف عماد الدين باقى، ترجمة صادق العبادى، القاهرة، نشر الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ٢٠٠٨ م.

(الثانية) اختلف فقهاء الإمامية حول ماهية وشروط «المحاربة» التي تستحق القتل، وهل تعتبر المحاربة نوعاً من «البغي» واعتبارها «جريمة سياسية»، أم يمكن إطلاق صفة «الباغي» على «المحارب في الأرض» فقط، أي أنها «جريمة عسكرية». ومن اللافت أن هناك خلط بين المحارب والباغي في قانون العقوبات الإسلامي في إيران، من الضروري التفكيك بينهما. يصرح المرحوم آية الله روح الله الخميني: «المحارب هو كل من جرّد سلاحه، أو جهزه لإخافة الناس، وإرادة الإفساد في الأرض»، (الخميني، تحرير الوسيلة، ج ٢، فصل حدّ المحارب). ولكن بعض الفقهاء، ومنهم مؤلف هذا الكتاب حسين علي المنتظري يضيف على الشرطين المذكورين للمحارب عند الخميني، يضيف المنتظري شرطاً ثالثاً هو وجود «قصد الإرعاب». للتفصيل انظر كتاب: منتظري، حسين علي، ديدگاهها [الرؤى] قم، ج ١، ص ٤٥٣-٤٥٦. وأيضاً: محسن كديور، حقّ الناس، اسلام وحقوق بشر، طهران، نشر كوير، ١٣٨٧ شمسی.

٥- حول مصداق جريمة الإفساد والمحاربة وأحكامها انظر: المنتظري، ديدگاهها، ج ١، ص ٤٥٣.

٦- الافتراء: لغة من الفرية، بمعنى الكذب المفسد أو اختلاق الكذب، بهدف إلصاق تهمة كاذبة بأحد، وفي القانون افتراء خبر أو جرم وإصاقه زوراً بأحد لم يرتكبه،

☞

الدينية»^(١)، أو «سلب الأمن الاجتماعي»^(٢) ونظائرها، بواسطة القاضى

﴿ مما يسبب أحياناً صدور حكم قضائى ضد المفتري عليه البرىء، إضافة إلى ما يشاع ضده ويسبب الحط من كرامته وسمعته، ويسمى اليوم بـ«الإفتراء الكيدي» أو «الإفتراء المؤذي» (Malicious Falsehood) وهي إفادة كاذبة تم الإدلاء بها بسوء نية عن ضرر وأذى للمدعى عليه.﴾

١- الإهانة: لغة هو الاستخفاف بشيء أو بشخص واحتقاره وإذلاله والإساءة اليه. وتعتبر إهانة المقدسات والرموز الدينية كالنبي والقرآن جرماً في بعض البلاد الإسلامية كإيران وباكستان يعاقب عليها الفاعل، وقد اضافت بعض البلدان عدم جواز إهانة الحاكم الأعلى في البلاد، أو المس بالذات الملكية كما في بعض دول الخليج، مما يؤدي إلى تداخل «حق النقد السياسي» مع «جريمة الإهانة».

٢- الأمن الاجتماعي: تتداخل المفاهيم في تحديد ماهية الأمن الاجتماعي وحدوده. حيث تبرز العديد من التداخلات بين الأمن الوطني (القومي) والأمن الإنساني والأمن الاجتماعي لكنها تلتقى حول مبدأ الضرورة والحاجة، من حيث التكامل. فالأمن الاجتماعي عند البعض يعني: «سلامة الأفراد والجماعات من الأخطار الداخلية والخارجية التي قد تتحداهم كالأخطار العسكرية وما يتعرض له الأفراد والجماعات من القتل والإختطاف والإعتداء على الممتلكات بالتخريب أو السرقة»، في حين يرى فريق من علماء الاجتماع أن غياب أو تراجع معدلات الجريمة يعبر عن حالة الأمن الاجتماعي، وأن تفشى الجرائم وزيادة عددها يعنى حالة غياب الأمن الاجتماعي، فـ«معيار الأمن الاجتماعي» منوط بقدرة المؤسسات الحكومية والأهلية في الحد من الجريمة والتصدي لها، وأن حماية الأفراد والجماعات من مسؤوليات الدولة من خلال فرض النظام، وبسط سيادة القانون بواسطة الأجهزة القضائية والتنفيذية، واستخدام القوة ان تطلب الأمر؛ ذلك لتحقيق الأمن والشعور بالعدالة التي تعزز الإنتماء إلى «الدولة»، بصفتها الحامي والأمين لحياة الناس و ممتلكاتهم و آمالهم بالعيش الكريم. في حين يؤكد آخرون: «بأن الأمن مسؤولية اجتماعية بوصفه ينبع من مسؤولية الفرد تجاه نفسه و أسرته، فنشأت أعراف القبيلة و تقاليدها لتصبح جزءاً من القانون

أمر عسير جداً.

والأمر [الثاني] إن المعروف والطبيعي هو أن الدولة، بإعتبارها «المدعى العام»^(١) أيضاً، هي الطرف الآخر في الدعوى وليست [جهة محايدة] ولذلك فإن من أتهم، لأي سبب من الأسباب، بإحدى التهم المذكورة، يجب أن تتم محاكمته [وفقاً للشروط التالية]:

١- أن تكون المحكمة صالحة [أو ذات صلاحية] ومرضية من الطرفين.

السائد، ولذلك بدأت التحولات في المجتمعات العصرية إلى إحلال مفهوم الدولة بدلاً من القبيلة، والإحتكام إلى القوانين بدلاً من الأعراف. (الهامش مستل من مقال: الأمن الاجتماعي وأبعاده، موقع منتدى الأنثروبولوجيين والاجتماعيين العرب).

(<http://anthro.ahlamontada.net/t1380-topic>)

١- المدعى أو المدعى العام (The Prosecutor) هو كبير الممثلين القانونيين للإدعاء أو وكلائهم في البلدان التي تعتمد إما القانون الشائع أو نظام المغارمة أو نظام التمهيص، ويتولى المدعى في القانون الجنائي المرافعة أمام سلطة القضاء وعرض حيثيات القضية أمام هيئة المحلفين في مقابل الدفاع. وفي بعض الدول يسمّى «النائب العام» وهو رأس الهرم في جهاز «النيابة العامة» (Attorney General). والإدعاء العام أو النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وهي النابتة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة، وتسعى في تحقيق موجبات القانون. وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ووكلاء نيابة. وقد سُمّي مدعياً أو نائباً عاماً لأنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والإدعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسمّون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنياً أمام المحكمة لطلب التعويض المادي أو الأدبي.

٢- وأن تعقد إضافة [إلى القاضي] بحضور «هيئة الأخصائيين»^(١) [في الجريمة] أو «هيئة محلفين»^(٢) من أمناء ومحايدين ومعتمدين من

١- تعتمد المحاكم الحديثة على أخصائيين لكشف الجريمة أو تحليل شخصية المجرم أو كشف قضايا جنائية معينة حسب الاختصاص، مثلاً استشارة أخصائيين في الإقتصاد في قضايا مالية، أو أخصائيين علم نفس أو اجتماع في قضايا قتل أو جرائم معينة.

٢- هيئة المحلفين (A Jury) هو نظام قضائي في بعض الدول يشرك «المواطن» في عملية تطبيق العدالة الجنائية، ذلك انه يكفل تمثيل المواطنين في تشكيل «هيئة الإتهام» أو «هيئة المحاكمة» أو كليهما بصفتهم مواطنين وليسوا متخصصين. وللتأهل للمشاركة في الهيئة التي تعرف عادة باسم «هيئة المحلفين»، يتم اختيار مواطنين وفحصهم بواسطة عملية اختيار المحلفين التي تسمى عملية الإستجواب للتحقق من الأهلية في المشاركة. وهناك في بعض الدول نوعان من هيئات المحلفين، هيئة المحلفين الكبرى، وهي التي تحدد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإصدار إتهام ضد إنسان بجرم معين. والثاني هيئة المحلفين الصغرى، وهي التي تستمع إلى الوقائع في المحكمة لتصدر قرارها بالإدانة أو البراءة للمتهم. ويتم اختيار هيئة المحلفين في أمريكا مثلاً عن طريق المدعي العام ومحامي الدفاع، وأنه عند ما يتعلق الأمر بالقضايا الخطيرة مثلاً لقتل العمد عن سابق إصرار، حيث يمكن أن تفرض الحكومة الفدرالية والعديد من الولايات عقوبة الإعدام، لا يحق سوى للأشخاص الذين لديهم القدرة الأخلاقية على النظر في فرض عقوبة الإعدام والعمل في هيئة المحلفين. وهؤلاء المؤهلون يمرون بعملية اختيار مكثفة وشاملة، لتحديد ما إذا كان عضو هيئة المحلفين لديه معتقد ديني أو أخلاقي يحرم عليه فرض عقوبة الإعدام على شخص ما. وتنطبق العملية نفسها على الأشخاص الذين يؤمنون بعكس هذا المبدأ، وهو أن جميع قضايا القتل الجنائي يجب أن تنتهي بإعدام المدعى عليه.

أما في الدول الإسلامية، فبعض الفقهاء والباحثين الإسلاميين من المنتقدين إستتجوا بأن نظام هيئة المحلفين مخالف للشريعة الإسلامية، واستندوا في هذا

طرف الناس أو وكلائهم.

٣- وأن تعقد المحكمة علناً^(١)، بشرط رضا الطرفين.

والسبب [في ضرورة هذه الشروط] أن قضاة المحاكم يتم تعيينهم من طرف السلطات [القضائية] الحاكمة، وفي هذا النوع من الجرائم^(٢) [وهي ذات صبغة و دوافع سياسية أحياناً] لا يمكن للسلطات القضائية أن تكون مستقلة ومحيدة، لأنها طرفٌ في الدعوى، وهذا يمكن أن

الاستنتاج على نفس ما يقوله منتقدوا هذا النظام في الدول الغربية المطبقة له، بقولهم أنه من غير المعقول إيكال «مهمة القضاء» لمجموعة من الأفراد ليس لهم علم ودراية بالقانون هذا أولاً، و ثانياً يعيرون عليه «السرية» في الطريقة التي يصل بها المحلفون إلى قرارهم.

ولكن بالرغم من هذه الانتقادات، فقد تبين لبعض الباحثين إن بعض المذاهب الفقهية كالمذهب المالكي والشيعة الإمامية قد أجازوا التقاضي بهذه الطريقة. ويطبق نظام المحلفين في الدول التي تتبع المذهب المالكي، مثل دول شمال أفريقيا، في القضايا الجنائية. وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تستند إلى مذهب الفقه الإمامي تم إقرار هذا النظام منذ قرن، وبعد انتصار الثورة عام ١٩٧٩م أقر بجواز إيكال الهيئة للمحلفين مهمته الفصل في بعض القضايا كالجرائم السياسية والصحافة ومحاكمة الأحزاب، فالدستور الإيراني ضمن هذا النوع من التقاضي كحق من حقوق المواطن.

١- وفقاً لقانون المرافعات في بعض الدول، فإن جلسات المحاكم علنية، للمثال في مصر «تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجرائها سراً، محافظة على النظام العام، أو مراعاة للآداب، أو لحرمة الأسرة» (المادة ١٠١، من قانون المرافعات المصري). وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

٢- ظاهر هذه التهم جنائية ولكن خلفيتها عادة هي تهمة سياسية أو محاكمة رأي، ويعد اليوم من يحاكم بهذه التهم سجناء رأي و سياسة.

يؤدي، بالضرورة، إلى ضياع حقوق المتهم.

إضافة إلى ذلك، إن صدق وتحديد هذا النوع من التهم فيه اختلاف تبعاً لتوجهات ورغبات ومواقف الأفراد، وفي حالة عدم حضور هيئة من الأمانة أو المحلفين، ربما يؤدي إلى خطأ رأي القاضي في تحديد مصداق الجريمة وضياع حقوق المتهم. وبناءً عليه، يجب على المحاكم المسؤولة عن هذا النوع من التهم، استشارة هيئة إخصائيين أو هيئة المحلفين، واعتماد آرائهم قبل صدور الحكم، من أجل رعاية حقوق الأفراد من جهة، والحقوق العامة للمجتمع من جهة أخرى.

وفي «الدعاوي المدنية»^(١) و«الخاصة»، والتي لا يكون القاضي فيها [عادة] طرفاً في الدعوى، ينبغي أن يكون القاضي أيضاً صالحاً [لتولي القضاء لدى الطرفين] ومستوفياً لشروطه.^(٢) وفي حالة عدم توفر الشروط اللازمة في القاضي، فإن من حقّ طرفي الدعوى، أو أحدهما، أن يطالب بنقل الدعوى إلى محكمة أخرى، أو إلى قاضٍ آخر، وعلى

١- الدعاوي المدنية: تطلق على الدعاوي التجارية والأسرية والأحوال الشخصية، وهي تختلف عن الدعاوي الجزائية كالجنايات والجرائم والجنح.

٢- اختلف الفقهاء المسلمون في «شروط القاضي» والظاهر أن هذا الخلاف نابع من تغيير الشروط المكانية والزمانية، ومن هذه الشروط أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، ذكراً، عادلاً غير فاسق، سليم الحواس، عالماً بالأحكام الشرعية أو مجتهداً في الفقه. أما القوانين المعاصرة فإنها وضعت شروطاً ومؤهلات جديدة ولكل بلد قوانينه الخاصة. أما شروط صلاحية القاضي لإصدار الحكم فهي المذكورة في قانون المرافعات في كل بلد.

السلطات القضائية مراعات هذا الحق^(١). والدليل على هذا الحق هو ما سبق من الأدلة التي تثبت تسلط الناس على مصائرهم^(٢)، فإنها تدل بوضوح على هذا الحق أيضاً. كما أن الأدلة المذكورة في باب وجوب دفع الظلم وضرورة تطبيق العدل والقسط بالنسبة إلى النفس أو الآخرين، تدل على هذا الحق أيضاً.

حق العدل والمساواة في القضاء (التقاضي)

جميع الأفراد لهم «حق المساواة» في التقاضي أمام المحاكم الشرعية وذات الصلاحية، وعلى المحاكم أن لا تميز بين الضعيف والقوي، [والدليل على ذلك عدة روايات منها]:

[١] ماورد في سيرة الإمام علي عليه السلام في أيام خلافته وحكومته، عندما حضر إلى جلسة قضاء، كان التخاصم بينه وبين يهودي، فجلس الإمام علي، وهو الخليفة، إلى جانب اليهودي أمام القاضي شريح المنسوب من قبل الإمام^(٣).

١- ينص قانون المرافعات في بعض الدول الإسلامية بإمكان طلب أحد الطرفين برد القاضي إذا ثبت عدم صلاحيته بسبب عدم نزاهته أو حياديته، أو وجود قرابة بين أحد طرفي النزاع مع القاضي، ولا تكون للقاضي صلاحية النظر في الدعوى ويمنع من سماعها إذا كان قريباً أو وكيلاً لأحد الخصوم.

٢- إشارة إلى قاعدة التسليط أو السلطنة وأن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم.

٣- القصة مروية على نحوين: الرواية الأولى جاءت في المصادر الشعبية وهي ما

رواها ابن شهر آشوب في مناقب آل البيت وكتاب حلية الأولياء ونزهة الأبصار، والتي نقلها المجلسي في بحار الأنوار ونصها: «أن [الإمام علي] عليه السلام مضى في حكومته إلى شريح [القاضي] مع يهودي، فقال [علي] عليه السلام له: يا يهودي، الدرع درعي، ولم أبع، ولم أهب، فقال اليهودي: الدرع لي، وفي يدي، فسأل شريح [علياً] عليه السلام، فقال: هذا قنبر والحسين يشهدان لي بذلك. فقال شريح: شهادة الإبن لا تجوز لأبيه، وشهادة العبد لا تجوز لسيده، وإنهما يجران إليك.

فقال أمير المؤمنين: ويلك يا شريح، أخطأت من وجوه، أما واحدة، فأنا إمامك تدين الله بطاعتي، وتعلم أنني لا أقول باطلاً، فرددت قولي، وأبطلت دعواي، ثم سألتني البيعة، فشهد عبد [أو عبدي] وأحد سيدي شباب أهل الجنة، فرددت شهادتهما، ثم إدعيت عليهما أنهما يجران إلى انفسهما. أما إني لا أرى عقوبتك إلا أن تقضى بين اليهود ثلاثة أيام، أخرجوه، فأخرجه إلى قبا، فقضى بين اليهود ثلاثاً، ثم انصرف. فلما سمع اليهودي ذلك قال: هذا أمير المؤمنين، جاء إلى الحاكم [أي القاضي] والحاكم حكم عليه، فأسلم، ثم قال: الدرع درعك [يا علي] سقطت يوم صفين من جمل أورك، فأخذتها». (المجلسي، بحار الأنوار، ج ٤١، تاريخ الإمام علي، باب ١٠٥، ص ٥٦، حديث رقم ٦) (ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب). الرواية الثانية نقلتها المصادر السنية، عن «رجل نصراني» وليس يهودياً، ولكن بشيء من الاختلاف، وذكرت في: البيهقي، السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، ج ١٠؛ وابن كثير في الكامل في التاريخ، ج ٣. وابن عساكر في تاريخ دمشق، ج ٦، ونصها: عن الشعبي قال: خرج علي بن أبي طالب إلى السوق، فإذا هو بنصراني يبيع درعاً فعرف علي الدرع فقال: هذا درعي، بيني وبينك قاضي المسلمين وكان قاضي المسلمين «شريح» كان علي استقضاه، فلمّا رأى شريح أمير المؤمنين، قام من مجلس القضاء وأجلس علياً في مجلسه، وجلس شريح قدامه إلى جانب النصراني، فقال له علي: أما يا شريح، لو كان خصمي مسلماً لقعدت معه مجلس الخصم، (...) إقض بيني وبينه يا شريح.

فقال شريح: ما تقول يا أمير المؤمنين؟

فقال علي: هذه درعي، ذهبت مني منذ زمان.

[٢] وروي من سيرة الإمام علي عليه السلام أيضاً أنه: «استعدى رجلٌ علي (علي بن أبي طالب) عليه السلام إلى (عمر بن الخطاب) وعلي جالسٌ [في مجلس عمر] فالتفت عمرٌ إلى علي فقال: قم يا «أبا الحسن»، فاجلس مع خصمك، فقام فجلس معه، وتناظرا.

ثم انصرف الرجل، ورجع علي إلى محله. فتبين عمر التغيير في وجهه [أي وجه علي] فقال: يا أبا الحسن، مالي أراك متغيراً، أكرهت ما كان؟

قال [علي]: نعم، قال [عمر]: وما ذاك؟، قال [علي]: كنتيني [أبا الحسن] بحضرة خصمي، هلاً قلت: قم يا علي، فاجلس مع خصمك. فاعتنق عمر علياً، وجعل يقبل وجهه...»^(١)

[٣] ورد في كتاب وسائل الشيعة، باب استحباب مساواة القاضي بين

فقال شريح: ما تقول يا نصراني؟

فقال [النصراني]: ما أكذب أمير المؤمنين، الدرع درعي.
فقال شريح: ما أرى أن تخرج من يده، فهل لك [يا علي] بينة؟
فقال علي: صدق شريح.

فقال النصراني: أمّا أنا، فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يحيى إلى قاضيه، وقاضيه يقضي عليه، هي والله يا أمير المؤمنين درعك، اتبعتك مع الجيش وقد زالت عن جملك الأورق، فأخذتها، فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ﷺ، فقال علي: أمّا إذا أسلمت، فهي لك، وحمله على فرس عتيق.

قال الشعبي: لقد رأيته [أي النصراني] يقاتل المشركين. وفي رواية أنه فرض [علي] له ألفين، وقتل معه في يوم صفين. (نقلاً عن: الثقيفي، أبو اسحاق، الغارات، تحقيق جلال الدين الأرموي، ج ٢، ص ٧٢٢-٧٢١، تعليقة الهامش رقم ٢٢)

١- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ١٩٦٥، ج ١٧، ص ٦٥.

الخصوم في الإشارة، والنظر، والمجلس، وكراهة ضيافة أحد الخصمين دون الآخر، قال أمير المؤمنين علي: «من ابتلي بالقضاء، فليواس بينهم في الإشارة، وفي النظر، وفي المجلس»^(١). وكذلك خاطب الإمام علي شريحاً القاضي: «ثمّ واس^(٢) بين المسلمين بوجهك، ومنطقك، ومجلسك»^(٣).

[٤] ما ورد في السنة النبوية: «أن قريشاً أهمّهم شأن المرأة [فاطمة] المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ، فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة [بن زيد، وكان ابن شهيد و] حب رسول الله ﷺ، فكلّمه أسامة فقال رسول الله ﷺ: أو تشفع في حدّ من حدود الله، فقام [الرسول] فخطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت، لقطعت يدها»^(٤).

[٥] و من كتاب للإمام علي عليه السلام إلى عامله عبد الله بن العباس: «[فاتق الله، واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل، ثمّ أمكنني الله

١- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج ٢٧، باب ٣، من أبواب آداب القاضي، حديث ١، ص ٢١٤.

٢- واس: فعل أمر من أسي، يواسي، مواساة.

٣- نفس المصدر، باب ١، حديث ١، ص ٢١٢.

٤- النيشابوري، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب ٢، حدّ السرقة ونصابها، الحديث رقم ١٦٨٨.

منك لأعذرني إلى الله فيك^(١)، ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً إلا دخل النار.] ووالله، لو أن الحسن والحسين فعلاً مثل الذي فعلت، ما كانت لهما عندي هواده^(٢)، ولا ظفرا مني بإرادة، حتى آخذ الحقّ منهما، وأزيح الباطل عن مظلّمتهما^(٣).

[٦] وروي في سيرة الإمام علي عليه السلام أنه وبّخ إبنته، وأيضاً خازنه وكتابه على «بيت المال» علي بن أبي رافع، في أمر التصرف بعقد لؤلؤ كان أمانة في بيت مال المسلمين وإعارته بشرط الضمان: عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي رافع قال: كنت على بيت مال علي بن أبي طالب عليه السلام وكتابه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، فأرسلت إلى بنت علي بن أبي طالب فقالت لي: بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عقد لؤلؤ وهو في يدك، وأنا أحب أن تعيرنيه، أتجمل به في أيام عيد الأضحى، فأرسلت إليها وقلت: عارية مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين، فقالت: نعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام، فدفعته إليها.

وإن أمير المؤمنين رآه عليها، فعرفه، فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟

فقالت: استعرتّه من علي بن أبي رافع، خازن بيت مال أمير المؤمنين،

١- اي: لأعاقبتك عقاباً يكون لي عذراً عند الله من فعلتك هذه.

٢- هواده: الصلح، واختصاص شخص، بميل اليه وملاطفة له.

٣- نهج البلاغة، الكتاب رقم ٤١.

لأتزين به في العيد، ثم أردّه.

قال [بن أبي رافع]: فبعث إلي أمير المؤمنين، فجنّته،

فقال لي: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟

فقلت له: معاذ الله أن أخون المسلمين.

فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال

المسلمين بغير إذني ورضاهم؟.

فقلت: يا أمير المؤمنين، إنها إبتتك، وسألتنى أن أعيرها إياه، تنزّين به،

فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة، فضمنته في مالي، وعليّ أن أردّه

سليماً إلي موضعه.

قال [الإمام]: فردّه من يومك، وإياك أن تعود لمثل هذا، فتنال

عقوبتي.

ثم قال: أولى لإبنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة

مردودة، لكانت إذن أوّل هاشمية قطعت يدها في سرقة.

فبلغ مقالته إبنته، فقالت له: يا أمير المؤمنين، أنا إبتتك، وبضعة منك،

فمن أحقّ بلبسه مني؟

فقال لها أمير المؤمنين: يا بنت علي بن أبي طالب، لا تذهبنّ بنفسك

عن الحقّ، أكلّ نساء المهاجرين تنزّين في هذا العيد بمثل هذا؟.

قال [الراوي]: فقبضته منها، ورددته إلى موضعه. (١)

١- الطوسي، تهذيب الأحكام، ج ١٠، صص ١٥٢-١٥١، حديث رقم ٦٠٦.

[يستنتج من كل ذلك، إذا كانت سيرة النبي محمد ﷺ وسيرة الإمام علي عليه السلام هكذا في التعامل مع الناس، حتى أنهم كانوا يطالبون بالمساواة بين الخصمين في النظر والإشارة والمجلس] فمن الأولى أنهم كانوا يقصدون مراعات العدالة والمساواة في سائر الأمور، ومنها «صدور الأحكام [القضائية].

ولا بدّ من التنويه، إن رعاية حق المساواة في القضاء بين الناس^(١)، هو فرع لـ «حق المساواة» العامة لجميع أفراد وفئات المجتمع، الضعيف منهم والقوي، أمام القانون، وعدم «التمييز»^(٢) بين الناس. وإن آيات [القرآن] وروايات [السنة الشريفة] التي تدلّ على أهمية تطبيق العدالة في المجتمع والتي ذكرت قسماً منها فيما سبق تدلّ بوضوح على أمر المساواة. كذلك فإن سيرة الرسول الأعظم ﷺ والأئمة المعصومين عليهم السلام ورواياتهم الدالة على ضرورة المساواة بين الناس، تدلّ على هذا الحق، منها ماورد عن النبي الأكرم ﷺ: «الناس

١- إن عدم المساواة مع الأفراد في القانون يعرف اليوم بـ «التمييز القانوني» الذي يشير إلى عدم المساواة في المعاملة حتى بحجة التمسك بالقانون كما كان ضد الزنوج في أمريكا.

٢- التمييز (Discrimination) هو التعرف أو التصرف مع الناس بناءً على أسس مثل لون البشرة، أو الأصل القومي أو الدين أو الانتماء السياسي أو الطبقة الاجتماعية بدلاً من جدارة الأفراد أو حق المواطنة كما حدث في التمييز العنصري ضد السود في أمريكا أو في إفريقيا الجنوبية. وقد نادى حركات المساواة الاجتماعية إلى نبذ التمييز ونشأت حركات لمناهضة التمييز (Anti Discrimination) واعتبار حق المساواة من بنود حقوق الإنسان.

كأسنان المشط سواء»^(١) إن هذه الرواية ونظائرها لا تشير إلى مساواة الناس في الأمور المعنوية والروحية [كالدين والإيمان] لأن الجانب المعنوي والإيماني للناس، يرتبط بمدى علمهم وعملهم ولا يمكن أن يتساوى الناس في هذا المجال.^(٢)

حق المساواة في أموال بيت المال

المقصود من «بيت المال»^(٣)، هي الأموال العامة [من نقود وغنائم وأراضى وغيرها] التي هي بحوزة الدولة والسلطة الحاكمة. إن جميع أفراد وفئات المجتمع [في الدولة الإسلامية] لهم الحق في الإستثمار والإستفادة على قدم المساواة من أموال بيت المال، فيما يتعلق بالحقوق العامة والاجتماعية. وهذا يعني أنه لا يحق لأي فرد من أفراد المجتمع، مهما كان موقعه الاجتماعي أو الحكومي، أن يطلب أو يستفيد مقداراً

١- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، باب النوادر، ج ٤، ص ٢٧٨.

٢- للمزيد حول حق المساواة أمام القضاء انظر: المستظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، بيروت، الدار الإسلامية، ج ٢، صص ١٩٥ - ١٩٠.

٣- حول بيت مال المسلمين انظر هامش سابق في هذا الكتاب. وهناك نماذج في التاريخ منها ما ذكره الشيخ المفيد: «ثم ترك [الإمام علي] الكتمان على إبنته أم كلثوم [عند ما] أهدى لها بعض الأمراء عنبراً [نوع من الملابس]، فصعد المنبر فقال: أيها النلس إن ام كلثوم بنت علي خانتكم عنبراً، وأيم الله لو كانت سرقتة، لقطعتها من حيث أقطع نساكم. (المفيد، الإختصاص، بيروت، الأعلمي، ص ١٥٩، ٢٠٠٩)

أكثر من الآخرين، من الأموال العامة، وذلك بسبب موقعه السياسي أو الاجتماعي الخاص، أو قرابته مع المسؤولين الحكوميين.

[والروايات الدالة على حق المساواة هي:]

[١] ما روى في سيرة الإمام علي عليه السلام مع أخيه عقيل، عندما تبرأ من الظلم بالناس قائلاً: «وَاللَّهِ لَأَنْ أُبَيَّتَ عَلَيَّ حَسَكِ السَّعْدَانِ مُسَهَّدًا، أَوْ أُجَرَّ فِي الْأَغْلَالِ مُصَفَّدًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِمًا لِبَعْضِ الْعِبَادِ، وَغَاصِبًا لَشَيْءٍ مِنَ الْحُطَامِ، وَكَيْفَ أَظْلِمُ أَحَدًا لِنَفْسٍ يَسْرِعُ إِلَى الْبَلَى قُفُولَهَا، وَيَطُولُ فِي الثَّرَى حُلُولَهَا. وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ «عَقِيلًا» وَقَدْ أَمْلَقَ حَتَّى اسْتَمَاحَنِي مِنْ بُرْكُمْ صَاعًا، وَرَأَيْتُ صَبِيَانَهُ شَعَثَ الشُّعُورِ، غُبَرَ الْأَلْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ، كَأَنَّمَا سُودَتْ وَجُوهُهُمْ بِالْعَظْمِ، وَعَاوَدَنِي مُوَكِّدًا، وَكَرَّرَ عَلَيَّ الْقَوْلَ مُرَدِّدًا، فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ سَمْعِي، فَظَنَّ أَنِّي أَبِيعُهُ دِينِي وَأَتَّبِعُ قِيَادَهُ مُفَارِقًا طَرِيقَتِي، فَأَحْمَيْتُ لَهُ حَدِيدَةً، ثُمَّ أَدْنَيْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ لِيَعْتَبِرَ بِهَا، فَضَجَّ ضَجِيحَ ذِي دَنْفٍ مِنَ الْمَهَا، وَكَادَ أَنْ يَحْتَرِقَ مِنْ مَيْسَمِهَا، فَقُلْتُ لَهُ: تَكَلَّتْكَ الثَّوَاكِلُ يَا عَقِيلُ، أَتَتُّنُ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لَلْعَبِ، وَتَجُرُّنِي إِلَى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِعُصْبِهِ، أَتَتُّنُ مِنَ الْأَذَى وَلَا أَيْسُنُ مِنْ لَظِي». (١)

[٢] وكذلك، عندما عوتب الإمام علي عليه السلام على التسوية في العطاء، من غير تفضيل بسبب سابقات الأفراد ودرجة شرفهم، قال: «أتأمرونني

١- نهج البلاغة، الخطبة ٢٢٤.

أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟، واللّه لا أطور به^(١) ما سمر سمير^(٢)، وما أمّ نجمٌ في السماء نجماً، لو كان المال لى لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله لهم^(٣).

[٣] وما روي عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن جعفر العقبي قال: «خطب أمير المؤمنين عليه السلام، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أيها الناس إن آدم لم يلد عبدا ولا أمة، وإن الناس كلهم أحرار، ولكن الله خول بعضكم بعضا. فمن كان له بلاء، فصبر في الخير، فلا يمن به على الله (عزّ وجلّ)، ألا وقد حضر شيء، ونحن مسوون فيه بين الأسود والأحمر. فقال مروان لطلحة والزبير: ما أراد بهذا غيركما، قال الراوي: فأعطى كلّ واحد ثلاثة دنانير، وأعطى رجلا من الأنصار ثلاثة دنانير، وجاء بعد غلام أسود فأعطاه ثلاثة دنانير، فقال الأنصاري: يا أمير المؤمنين، هذا غلام أعتقته بالأمس، تجعلني وإياه سواء؟. فقال [على]: إني نظرت في كتاب الله فلم أجد لولد إسماعيل على ولد إسحاق فضلا»^(٤).

ولا بدّ من القول كذلك، إن حقّ المساواة سار على الجميع، من دون تمييز على أساس ديني أو فكري، وذلك بدليلين:

١- أي: لا أقاربه ولا أحوم حوله.

٢- أي: أبدا، مدى الدهر.

٣- نهج البلاغة، خطبة ١٢٦.

٤- الكليني، كتاب الروضة من الكافي، ج ٨، ص ٦٩، الحديث ٢٦.

[الأول] ما روي عن سيرته، التي ذكر سابقاً، أنه عندما مرّ بشيخ مكفوف وهو يسأل^(١)، فقال الإمام على: ما هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، نصراني، فقال: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز، منعموه، أنفقوا عليه من بيت المال.^(٢)

[الثاني] كذلك، ما ورد عنه عليه السلام بعدم جواز قطع العطاء المالي عن الخوارج من بيت المال [وقد كانوا من معارضيهِ].^(٣)

القسم الرابع: الحقوق الفردية

الحقوق المتبادلة بين المعلم والتلميذ^(٤):

[ألف]: فأما [حقوق المعلم] على التلميذ:

- ١- يسأل: يستجدي ويطلب المال من الناس.
- ٢- الطوسي، تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٢٩٣، حديث ٨١٢؛ العاملي، وسائل الشيعة، ج ١٥، كتاب الجهاد، باب ١٩، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ص ٦٧.
- ٣- نهج البلاغة، خطبة ٢٠٦.
- ٤- هذه الفقرات مستلّة من رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام ونصّها: «فأما حقّ سائسك بالعلم، فالتعظيم له، والتوقير لمجلسه، وحسن الإستماع إليه، والإقبال عليه، [و في رواية مكارم الأخلاق] وأن لا ترفع صوتك عليه، ولا تجيب أحداً يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب، ولا تحدّث في مجلسه أحداً ولا تغتاب عنده أحداً، وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء، وأن تستر عيوبه، وتظهر مناقبه ولا تجالس له عدواً ولا تعادي له ولياً. والمعونة له على نفسك فيما لا غنى بك عنه من العلم، بأن تفرغ له علمك، وتحضر فهمك وتذكي له قلبك، وتجلي له بصرك بترك اللذات، ونقص الشهوات، وأن تعلم أنك فيما ألقى رسوله إلى من لقيك من أهل الجهل، فلزمك حسن التأديبة عنهم، ولا تخنه في تأديبة رسالته، والقيام بها عنه إذا تقلدتها». (السجاد، رسالة الحقوق)

- [١] التعظيم والإحترام للمعلم؛
 - [٢] وإحترام مجلس الدرس؛
 - [٣] وحسن الإستماع إليه، والدقة في الإنصات لكلامه؛
 - [٤] وعدم رفع الصوت في محضره؛
 - [٥] وأن لا يجيب التلميذ عن سؤال حتّى يجيب المعلم؛
 - [٦] وأن لا يحدّث التلميذ أحداً في مجلسه أثناء الدرس؛
 - [٧] وأن لا يغتاب أحداً في مجلسه؛
 - [٨] وأن يدافع عن استاذة إذا ذكر بسوء؛
 - [٩] وأن يستر عيوب أستاذه،
 - [١٠] وأن لا يعادي من يواليه ويؤيده؛
 - [١١] والمعونة له، بأن يتفرغ التلميذ للمعلم وعلمه، ويحضر فهمه، ويذكي قلبه، ويجلي بصره، لإستقبال العلم، عبر ترك اللذات والنقص في الشهوات؛
 - [١٢] وأن يعلم التلميذ أنه رسول المعلم إلى أهل الجهل، ولذلك لزمه حسن أداء الرسالة إليهم، وعدم خيانتة في أداء الرسالة، وأن يقوم عن استاذة اذا تقلد منصب التعليم.
- [باء]: أمّا واجبات العالم والمعلّم، فعليه:
- [١] أن يعلم ما يحماه من علم هو مما أنعمه الله عليه،
 - [٢] وعليه أن ينشره بين الناس،
 - [٣] وأن يقوم بتعليم الناس ما تعلمه؛ فقد روى عن الإمام جعفر

الصادق أنه قال: «إن لكل شيء زكاة، وزكاة العلم أن يعلمه أهله».^(١)
 [٤] إضافة إلى ذلك، على المعلم والأستاذ أن يعلم بأن العلم الذي اعطاء الله له، إنما هو من أجل خدمة الناس، وإنما هو بمنزلة «الخازن» و «الأمين» متى ما رأى متعطشا ومحتاجاً للعلم، عليه أن يشفى غليله ويقضى حاجته، وعندها يكون خدوماً مخلصاً.^(٢)
 وقد روى عن الإمام علي عليه السلام كثير من حقوق العلماء والعلم في بعض الروايات.^(٣)

- ١- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٢، ص ٢٥، وروي: «زكاة العلم، أن تعلمه عباد الله»؛ الكليني، الكافي، ج ١، ص ٦٠.
- ٢- عن علي بن الحسين: «وأما حقّ رعبتك بالعلم، فإن تعلم أن الله (عز وجل) إنما جعلك قيماً لهم فيما أتاك من العلم، وفتح لك من خزائنه، فإن أحسنت في تعليم الناس، ولم تخرق بهم ولم تضجر عليهم، زادك الله من فضله، وإن منعت الناس علمك، وخرقت بهم عند طلبهم العلم، كان حقاً على الله». (السجاد، رسالة الحقوق)
- ٣- و من هذه الروايات، ما روى عن كميل بن زياد أنه قال: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي عليه السلام ذات يوم من المسجد حتى أخرجني منه، فلما أصحرت، تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخبرها أو عاها. أحفظ عني ما أقول: الناس ثلاثة، عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعا ع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق.
 يا كميل: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق.
 يا كميل: صحبة [أو محبة] العالم دين يدان به، وبه تكملة الطاعة في حياته، وجميل أحدوته بعد موته. والعلم حاكم، والمال محكوم عليه.
 يا كميل: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقى الدهر، أعيانهم

حقوق العلماء

كل إنسان له الحق في الاستفادة من مكتسباته العلمية، والأدبية، والفنية والصناعية [وغيرها] ولكن بشرط عدم الإضرار بحقوق الأفراد أو المجتمع، والمرجع في تشخيص «الإضرار» بالغير من عدمه هم الأخصائيون.^(١)

أما حقوق العلماء، وفي أي تخصص كانوا، فهي:

﴿ مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، هاه هاه، إن هاهنا [وأشار بيده إلى صدره] علماً جماً. (المفيد، الإرشاد، ج ١، ص ٢٧٧) وفي كلام الإمام علي عليه السلام عن العلم: «خذوا من العلم ما بدا لكم، وإياكم أن تطلبوه لخصال أربع، تُتباهاوا به العلماء، أو تماروا به السفهاء، أو تراءوا به في المجالس، أو تصرفوا وجوه الناس اليكم للرؤوس». (المفيد، الإرشاد، ج ١، ص ٢٣٠) ومن كلامه في صفة العالم وأدب المتعلم، ما رواه الحارث الأعور أنه قال: سمعت أمير المؤمنين يقول: «من حق العالم، أن لا يكثر عليه السؤال، ولا يعنت في الجواب، ولا يلح عليه إذا كسل، ولا يؤخذ بثوبه إذا نهض، ولا يشار إليه بيد في حاجة، ولا يفشى له سر، ولا يغتاب عنده أحد، ويُعظّم كما حفظ أمر الله، ولا يجلس المتعلم أمامه، ولا يغرّض [أي لا يضجر] من طول صحبته». (المفيد، الإرشاد، ج ١، ص ٢٣٠) ١- لقد ظهرت في العصر الحديث اكتشافات وعلوم جديدة لكنها أصبحت سلاحاً ذا حدين، فإلى جانب كونها مفيدة للبشرية، إلا أنها استغلت من قبل آخرين للإضرار بالغير، وتحولت إلى نقمة. ومن هذه الإكتشافات: الديناميت، وقلق الذرة، والطاقة النووية، والمسكنات الأفيونية المخدرة، والاستنساخ البشري. فالطاقة النووية مثلاً بالرغم من استخدامها السلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية أو في الطب الإنساني، إلا أنها استخدمت من قبل بعض الدول لإنتاج أسلحة الدمار الشامل ضد البشرية كما حدث في اليابان.

[١] [الحرية في النشاط العلمي، بكل أنواعه في حدود عدم الإضرار بالغير].

[٢] حرية الناس في الإستفاد الكاملة من علم العلماء و اكتشافاتهم.

[٣] و من حقّ الناس مراجعة الأخصائيين في كل علم، لكي لا يعيش الإنسان المتخصص في عزلة. ذلك إن أي مجتمع لا يكرّم علمائه، ولا يحترمهم، ولا يستفيد من علمهم فإنه من الطبيعي أنه لن يصل إلى السعادة والكمال والرفي. فقد روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه دعى إلى احترام العلماء ونهى عن تحقيرهم.^(١)

و من أجل معرفة قيمة العلم والعلماء [في الفكر الإسلامي] ووظائف المجتمع إتجاههم، يمكن مراجعة المصادر الإسلامية.^(٢)

نستنتج من ذلك، أن للعلماء في أي مجتمع، الحق في البحث والتنقيب، في أي حقل من حقول العلم، و في المقابل على أفراد المجتمع و [مؤسسات] الحكومة إيجاد الأرضية اللازمة لهم، وبعد أن يصل العلماء إلى أي نظرية [فكرية، أو اكتشاف علمي] فإن من حقهم الإعلان عن ذلك من دون خوف، وإذا كانت نظرياتهم وآراؤهم خاطئة وفقاً لظن البعض، فإن من حقّ هذا البعض نقد النظرية والفكرة بالدليل

١- المجلسي، محمد تقي، روضة المتقين، ج ١٣، ص ٩٧.
٢- للمزيد حول العلم والعلماء أنظر: المجلسي، بحار الأنوار، ج ١، كتاب العلم؛ ج ٢، و ج ٧٥؛ الكليني، الكافي، ج ١، كتاب فضل العلم.

والبرهان فقط، [وليس شيئاً آخر].^(١)
وفي مقابل الحقوق الخاصة لصالح العلماء، هناك حقّ للناس على العلماء، هو أن عليهم أن يكشفوا للناس عن كلّ ما هو «واقع» و «حقيقة». ذلك إن التساهل والتسامح من طرف العلماء في عدم كشف الوقائع والحقائق [الفكرية والعلمية] أمر غير جائز، وهذه المسؤولية تكون أخطر وأهم في القضايا الدينية والفكرية، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا ظهرت البدع^(٢)، في أمتي فليُظهر العالم علمه، فمن لم يفعل، فعليه لعنة الله». ^(٣)

حقوق الشريك

وأما «حقوق الشريك»^(٤) [وفقاً لرسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين] فهي:

[١] إن غاب كفيته [وأتتمت عمله]؛

١- هذه الفقرة إشارة من المؤلف حول حرية العقيدة والرأي وإظهار الآراء والنظريات العلمية حتّى وإن كانت مرفوضة من قبل البعض، وهي إشارة ضمنية إلى مخالفة صدور الفتاوى من بعض الفقهاء ضد المفكرين تحت مسمى «تهمة الإرتداد». وقد أعلن المؤلف الشيخ حسين علي المنتظري رأيه الفقهي في عدم جواز صدور حكم الإعدام ضدّ من يعلن تغيير عقيدته، إذا كان ذلك في إطار الفكر والعقيدة فقط، ولا يتضمن نشاطاً حربياً مسلحاً ضد أمن البلاد. انظر: المنتظري، الإستفتاءات، ج ٢، المسألة ٢٥٠٦؛ نظام الحكم الديني و حقوق الإنسان.

٢- البدعة (ج: البدع).

٣- الكليني، الكافي، كتاب فضل العلم، باب البدع، ج ١، ص ٧٥.

٤- الشريك (Partner) في الأعمال الاقتصادية.

- [٢] وإن حضر ساويته [في حقّ الشراكة بالعدل]؛
[٣] وأن لا تعزم على حكمك دون حكمه، ولا تعمل برأيك دون
مناظرته [ومشاورته]؛
[٤] وأن تحفظ عليه ماله؛
[٥] وتتقى خيانتته، فيما عزّأ أو هان^(١)؛
ذلك أنه روي عن النبي ﷺ: «يد الله على الشريكين ما لم
يتخاونا»^(٢).^(٣)

حقوق الدائن

- وأما حقّ «الدائن»^(٤) عليك:
[١] إن كنت موسراً أو فيته [حقه ودينه] وكفيته وأغنيته ولم تردّه
وتمطله^(٥)، فإن رسول الله ﷺ قال: «مطل الغني، ظلم»^(٦).

١- الحرّاني، تحف العقول، رسالة الحقوق.
٢- من لا يحضره الفقيه، باب الحقوق، ج ٢، ص ٦٢٤، حديث (٣٢١٤) قم، مؤسسة
النشر الإسلامي، جامعه مدرسين.
٣- و من مصاديق حقّ الشريك هو «حقّ الشفعة» للأرض والعقار المشاع، عن جابر
عن الرسول ﷺ قال: «من كان له شريك في حائط، فلا يبعه حتّى يعرضه عليه».
٤- الدائن: أو صاحب الدين أو الغريم الطالب (Creditor) هو الطرف صاحب الحقّ
والمال في مبلغ يدفعه إلى الطرف الآخر (المدين)، وقد يكون الدائن شخصاً أو
مؤسسة أو حكومة.
٥- مطل: أي مدّه ليطول، ومطل حقه أي أجل موعد الوفاء بالدين مرّة بعد أخرى.
٦- الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج ١٨، كتاب التجارة، باب ٨، حديث ٣، ص ٣٣٣.

[٢] وإن كنت معسراً [غير قادر على الدفع] أرضيته بحسن القول، وطلبت إليه طلباً جميلاً، ورددته عن نفسك رداً لطيفاً، ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته، فإن ذلك لؤم^(١).

حقوق المستشار

و من حقوق المستشار^(٢) [على المستشار^(٣) وفقاً للإمام السجاد] هو:
[١] إن حضر لك [للمستشار] وجه رأيي جهدت له في النصيحة، وأشرت عليه بما تعلم أنك لو كنت مكانه عملت به؛
[٢] وذلك ليكن منك في رحمة ولين، فإن اللين يونس الوحشة، وإن الغلظ يوحش موضع الأنس؛
[٣] وإن لم يحضرك له رأيي، وعرفت له من تثق برأيه، وترضى به لنفسك، دلتته عليه وأرشدته إليه، فكنت لم تأله^(٤) خيراً ولم تدخره نصحاً^(٥).

١- هذه الفقرة مستلة من: الحراني، تحف العقول، رسالة الحقوق.
٢- المستشار: (Consultee) الذي يطلب المشورة والرأي من الآخرين، و من مصاديق الإستشارة في الوقت الراهن من يراجع الطبيب للإستشارة الطبية، و من يراجع المحامي للإستشارة القانونية، و من يراجع الخبير المالي في سوق الأسهم. والإستشارة في هذه المجالات فيها جانب قانوني ومسؤولية، وليس كالنصيحة التي يغلب عليها الجانب الأخلاقي.
٣- المستشار: (Counsellor) (Consultant) الخبير الذي يؤخذ رأيه في أمر علمي أو فني أو ديني أو مجال متخصص كالطب والقانون والتجارة.
٤- تأله: من ألا يألو أي لم تقصره.
٥- الفقرات الثلاث مستلة من: الحراني، تحف العقول، رسالة الحقوق.

[٤] ويحرم على المستشار أن يخون المستشار، أو يظله بشكل عمدي. وفي حالة الخيانة في تقديم المشورة وعدم تقديم ما هو صحيح حقاً، فإن المستشار يتحمل أعباء الأضرار المادية والمعنوية تجاه المستشار، في حالة وقوعها، وأن المستشار، بالإضافة إلى مسؤوليته أمام الله، «ضامن» لما يحدث من ضرر. (١)

[٥] وعلى المستشار أن يطلب المشورة من مستشار يتصف، إضافة إلى التقوى والأمانة والصدق (٢)، أن يكون ذو «خبرة» في الموضوع الذي تم الرجوع إليه.

[٦] وأن يطلب المشورة من أفراد ذوي آراء واتجاهات مختلفة لكي يكتشف الخطأ [ويضمن لنفسه الطريق الصحيح] [عن الإمام] علي: «من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ» (٣).

حقوق المستشار

و من حقوق «المستشار» (٤) [على المستشار]:

- ١- لأن الاستشارة هنا فيها جانب قانوني ومسؤولية، وليس كالنصيحة التي يغلب عليها الجانب الأخلاقي.
- ٢- الحر العامل، وسائل الشيعة، كتاب الحج، باب ٢١، احكام العشرة، ج ١٢، ص ١ فما بعدها.
- ٣- نهج البلاغة، كلمات قصار رقم ١٧٣.
- ٤- المستشار (Consultant) وقد كثرت في العصر الحديث الإستشارات التخصصية ووضعت لها القوانين الخاصة، و من مصاديقها الإستشارات الطبية والنفسية، والإستشارات القانونية والتجارية.

[١] أن لا يتهمه في رأي، أو نظر، فيما لا يوافق رأيه أو لا يتفق مع الواقع الخارجي، فإنما هي الآراء، وتصرف الناس فيها واختلافهم، لأن المستشار حرّ في خياره، فلا يسيئ الظن أو يتهم المشير إذا كان عنده ما يستحق المشاورة.

[٢] وأن لا يترك الشكر منه اذا بدا له من إشخاص رأيه، وحسن وجه مشورته،

[٣] فإذا وافقت مشورته [الواقع، أو وافق رأى المستشار] يجب الحمد لله وقبول رأيه، وتقديم المكافأة في مثلها.^(١)

[٤] و في حالة تحمّل المستشار لمصاريف مالية من أجل التحقيق والبحث يجب على المستشار أن يتقبلها، وإذا كانت مصاريف البحث ضمن شروط المشورة، فالواجب عليه أداؤها.

حقوق المستشار

و من حقوق المستشار^(٢) [على الناصح]:

- ١- الفقرات مستتلة من: الحراني، تحف العقول، رسالة الحقوق.
- ٢- المستشار: طالب النصيحة أو المنصوح له. جاء في تاج العروس للزبيدي: النصيح والنصيحة والمناصحة: وهو من وسائل التوجيه والإرشاد وحث الغير على ما هو صلاحه وترك ما هو مفسدة له، وهي تدخل في دائرة المسؤولية القانونية كالإستشارة (Counsel) التي يغلب عليها الجانب القانوني والمسؤولية فقد ورد عن الرسول الأكرم ﷺ: «إنما الدين النصيحة، فقيل: لمن يا رسول الله، فقال: لله، لله، لله»

- [١] أن يؤدي إليه الناصحُ الرأيَ الحقَّ والمفيد؛
- [٢] وأن يوصل النصح إلى مسامعه، بما يطبق عقله باللين والتواضع؛ فإن لكل عقل طبقة من الكلام، يعرفه و يجتنبه.
- [٣] وأن تكون النصيحة ممزوجة بالرحمة والعطفة^(١)، بعيدة عن الغلظة.
- [٤] وإن كانت الأحكام الشرعية هي مجال النصيحة، وكان المستنصح جاهلاً بها، فالواجب على الناصح، من منطلق واجب إرشاد الجاهل، بيان حكم الله له.

حقوق الناصح

و من حقوق «الناصح»: ^(٢)

- [١] أن يتواضع المستنصح له، وأن يفتح قلبه وسمعه للناصح؛
- [٢] فإن كانت النصيحة وفقاً للصواب والواقع حمد الله على ذلك، وقبلها وارتضاها وأدى حقها؛

^١ ولرسوله، ولأئمة المسلمين، ولعامتهم» وفي التراث الإسلامي هي مرادفة لمفردات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإرشاد والدعوة والإحسان إلى المخالف، وتعتبر كتب الأخلاق في التراث الإسلامي ضمن سياق النصح، لأن النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له.

١- الفقرات الثلاث مستلة من: الحراني، تحف العقول، رسالة الحقوق.

٢- الناصح: من يقوم النصح والإرشاد للغير لرغبة في الخير والصلاح دون أجر و نفع.

[٣] وإن لم تكن النصيحة وفقاً للمراد والواقع، فعليه أن لا يتهم الناصح، لأنه قصد خيراً ولكنه أخطأ، إلا أن يكون عنده مستحقاً للتهمة، ومع ذلك عليه أن يعفو ولا يعبأ بشيء من أمره. (١)

حقوق فاعل الخير

وَأَمَّا حَقَّ الْإِنْسَانِ الْمُحْسِنِ (٢) [والفاعل للخير، على الإنسان

١- الفقرات الثلاث مستلة من: الحرائي، تحف العقول، رسالة الحقوق.
٢- الإحسان: هو العمل الخالص والملتزم والكامل، فإن كان لله والإنصاف بحقه فهو التوحيد به وعبادته خالصاً، أما إذا كان الإحسان للعباد، فهو إعطاء كل ذي حق حقه، تقول الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾ (سورة النحل: ٩٠) ومعنى الإحسان في هذه الفقرة هو الحسن وفعل الخير ومنها «الحسنة والحسنات» في القول والعمل، وهو مسؤولية اجتماعية لأداء أفضل الأعمال، وفاعله يسمى «محسناً» والإحسان نوع من الطاعة لكنها أعلى رتبة من العبادة. ومن مصاديق الإحسان ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار...﴾ (سورة النساء: ٣٦). ومنها الإحسان إلى الوالدين والأقربين، ومساعدة الناس عبر العمل الاجتماعي (للمزيد، انظر: محمد تقى المدرسي، عقود الإحسان، طهران، نشر محبان الحسين، ١٣٨٣ ش). وقد تطور عمل الإحسان، من عمل فردي، إلى عمل اجتماعي مؤسسي تحت مسمى منظمات النفع العام، أو منظمات غير حكومية (NGO) أو منظمات خيرية وتطوعية (Charity) وهي مؤسسات ذات مصلحة عامة ولها اعتبار معنوي وشخصية قانونية، مراقبة من قبل الحكومة ولكن ليست تابعة لها، تدعمها مالياً مجموعة من الأفراد (أو المحسنين)، يجب أن لا تكون لهم أهداف ربحية من ورائها. وقد تطورت هذه الجمعيات وأصبحت بعضها دولية مثل «منظمة أطباء بلا حدود» و«جمعية الهلال الأحمر» و«منظمة الإغاثة الإسلامية». و«الوقف» في التاريخ الإسلامي يعتبر شكلاً من أشكال الإحسان والعمل الخيري في إطار مؤسسي.

المُحَسِّن إليه: ^(١)

[١] أن يشكره على إحسانه؛

[٢] وأن يذكر معروفه باللسان والعلن؛

[٣] وأن يخلص له الدعاء بينه وبين ربه، وبذلك يقع الشكر في السر والعلانية؛

[٤] وإن أمكن للمحسِّن إليه، أن يكافيء المحسِّن وصاحب المعروف طوعاً فهو فعل حسن، وإن لم يقدر، عليه أن يكون مرصداً له، موطناً نفسه عليها ^(٢).

حقوق المريض

[حث الإسلام على التكامل الإجتماعي، ومن ذلك أنه أقرَّ حقوقاً للمريض] ومنها:

[١] استحباب عيادة المريض، وعدم الإطالة في الجلوس عنده إلا إذا طلب ذلك. ^(٣)

١- الفقرات الأربعة مستلة من النص التالي: «وأما حقّ ذي المعروف عليك، فإن تشكره، وتذكر معروفه، وتنشر به القالة الحسنة، وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله سبحانه، فإنك إذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية. ثم إن أمكنك مكافأته بالفعل كافأته، وإلا كنت مرصداً له، موطناً نفسك عليها». الحراني، تحف العقول، رسالة الحقوق.

٢- الضمير في عليها يرجع إلى «المكافأة» أي ترصد وتراقب وتهيئ نفسك على مكافأة المحسن في وقتها.

٣- الحر العاملي، وسائل الشيعة، كتاب الطهارة، ج ٢، باب ١٥، من أبواب الإحتضار.

- [٢] والسعي لحل مشاكله ورفع حاجاته.
- [٣] وإذا كان المريض عاجزاً عن تغطية نفقات علاجه، على الدولة الإسلامية تحمّل تلك النفقات.^(١)
- [٤] ويجب على الطبيب المعالج أن لا يقصّر في معالجة المرضى.

حقوق الجار

- و من حقوق^(٢) «الجار»^(٣) [حسب التعاليم الإسلامية]:
- [١] إكرامه في حضوره، وحفظ سمعته في غيابه،
- [٢] وعدم الكشف عن معايبه ومساوئه الشخصية، في حال معرفتها، والستر عليها،
- [٣] ونصرته ومعونته عند الحاجة، وكف الأذى عنه،

١- تؤدي مؤسسات الضمان الاجتماعي والصحي المدعومة حكومياً، دور دعم المواطنين، خصوصاً من الفئات الفقيرة، في تغطية النفقات المالية للمرضى.

٢- الفقرات مستلة من رسالة الحقوق: «و أما حقّ الجار فحفظه غائباً، وكرامته شاهداً، ونصرته ومعونته في الحالين جميعاً. لا تتبع له عورة، ولا تبحث له عن سوءة لتعرفها، فإن عرفت منها من غير إرادة منك ولا تكلف، كنت لما علمت حصناً حصيناً، وستراً ستيراً. لو بحثت الأسنّة عنه ضميراً لم تتصل إليه لأنطوائه عليه. لا تستمع عليه من حيث لا يعلم، لا تسلمه عند شديدة، ولا تحسده عند نعمة، تقيله عثرته، وتغفر زلته، ولا تذخر حلمك عنه إذا جهل عليك، ولا تخرج أن تكون سلماً له ترد عنه لسان الشتيمة، وتبطل فيه كيد حامل النصيحة، وتعاشره معاشرة كريمة». (الحراني، تحف العقول، رسالة الحقوق)

٣- الجار وجمعه جيران، من جاور الإنسان في سكنه أو مقامه، مسلماً كان أم غير مسلم. وحقوق الجار في الإسلام من الأمور التي انفردت بها التعاليم الإسلامية.

[٤] إقالته [والعفو] عن عثرته،

[٥] الصفح عنه في زلته وأخطائه، والحلم به إذا جهل وأخطأ،

[٦] السلم معه، والإبتعاد عن لسان الشتيمة معه،

[٧] ومعاشرته معاشرة كريمة.

فقد روي عن النبي ﷺ انه قال: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع»^(١)، وقال: «و من ضيَّع حقَّ جاره فليس منّا، وما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنه سيورثه».^(٢) وقد أكدها الإمام علي عليه السلام في وصيته للحسن والحسين عند وفاته فقال: «اللّه، اللّه في جيرانكم، فإنهم وصيّة نبيكم، ما زال يوصي بهم حتّى ظننّا أنه سيورثهم».^(٣) وفي رواية عن النبي خاطب بها علياً: «يا علي، أكرم الجار ولو كان كافراً».^(٤)

حقوق الصاحب والصديق

و من حقوق «الصاحب» [في السفر]^(٥) أو «الصديق» [كما قال الإمام

١- العاملي، وسائل الشيعة، كتاب الحج، ج ١٢، أبواب احكام العشرة، باب ٨٨، حديث ١، ص ١٣٠.

٢- المصدر السابق، الباب ٨٦، حديث ٥، ص ١٢٧.

٣- نهج البلاغة، الكتاب رقم ٤٧.

٤- السبزواري، جامع الأخبار، فصل ٤٠ في بر الوالدين، ص ٢١٤.

٥- إختار المؤلف في النص الفارسي كلمة «حقّ همسفر» أى حقّ الرفيق والمرافق في السفر في عنوان هذه الفقرة، ولكن ورد في نص رسالة الحقوق للإمام السجاد كلمة «حقّ الصاحب»، وهي أعم منها، والمرافق أحد مصاديقه. وإختار المترجم

علي بن الحسين:]

- [١] أن تصحبه بأفضل ما وجدت اليه سبيلاً، إن كان مقدوراً، وإن لم يكن مقدوراً، فإن لا يكون أقل من الإنصاف،
- [٢] وأن تكرمه كما يكرمك، وتحفظه كما يحفظك،
- [٣] وأن لا يسبقك فيما بينك وبينه إلى مكرمة، فإن سبقك، كافأته،
- [٤] ولا تقصّر به عما يستحق من المودة،
- [٥] وأن تلزم نفسك نصيحته، وحياطته، ومعاضدته على طاعة ربه، ومعونته على نفسه فيما يهمّ به من معصية ربه،
- [٦] وأن تكون عليه رحمة^(١).

* * *

﴿ كلمة «الصاحب» و «الصديق» بدلاً عن «رفيق السفر» الوارد في النص. وكلمة الصاحب من مصدر صحب، وصحبه أى عاشره ورافقه ولازمه، وتطلق على «الصديق» ايضاً فيقال «صحبه في حله وترحاله» أى لازمه ورافقه وعاشره، ويقال «لا تصحب رفاق السوء».

١- الحراني، تحف العقول، رسالة الحقوق.

حقوق السائل

قال الله (تعالى): ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ (١) فَلَا تَنْهَرْ﴾ (٢) أي لا تردّه ولا تغلظ عليه. و من حقوق السائل (٣) [وفقاً للإمام علي بن الحسين]:

١- السائل: (Mendicant ; Beggener) من سأل وطلب واستجدى المال أو الطعام أو الملابس أو المسكن من عموم الناس باستجداء عطفهم وكرمهم، بسبب الفقر والبطالة، بغض النظر عن صدقه أو كذب. ويشمل هذا الحقّ كلاً من الفقير والمسكين أيضاً. وتسمّى اليوم هذه الظاهرة بـ«التسوّل» (Beggining) ويسمّى فاعلها بـ«المتسول» أو «المستجدي» أو «الشحاذ» (Begger) ويختلف تعريف الفقير والسائل والمسكين في التراث الإسلامي. فالفقير من لا يملك ما يكفي قوته وحاجته أو تأمين لقمة العيش، والمسكين هو أدنى مستوى من الفقير، أما السائل فيمكن أن يكون فقيراً أو مسكيناً، أو يكون غير محتاج ولكن تحوّل التسوّل عنده إلى حرفة.

وقد حدّد الخبراء في العصر الحديث ما يعرف بـ«الفقر» (Poverty) و«خط الفقر» (Poverty line) وهو أدنى مستوى من الدخل الذي يحتاجه المواطن أو الأسرة حتّى يكون بالإمكان توفير مستوى معيشي ملائم له في بلد ما، ومن كان دون خط الفقر فهو في حالة الفقر المدقع، وهو العجز الكامل عن توفير المتطلبات الضرورية في المأكل والملبس والرعاية الصحية، وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بـ«المسكين».

٢- سورة الضحى (٩٣): ١٠.

٣- الفقرات مستتلة من نص رسالة الحقوق: «وأما حقّ السائل، فأعطاؤه إذا تهيأت صدقه، و قدرت على سد حاجته، والدعاء له في ما نزل له، والمعونة له على طلبته. وإن شككت في صدقه وسبقت إليه التهمة له، لم تعزم على ذلك، ولم تأمن أن يكون من كيد الشيطان أراد أن يصدك عن حظك ويحول بينك وبين التقرب إلى ربك، وتركته بستره، و رددته رداً جميلاً. وإن غلبت نفسك في أمره، وأعطيته على ما عرض في نفسك منه، فإن ذلك من عزم الأمور». (الحراني، تحف العقول، رسالة الحقوق)

[١] إن اطمئن المحسن في العطاء أن السائل صادق في طلبه فيجب أن يكون إعطاؤه على قدر حاجته، والدعاء له فيما نزل به، والمعاناة له على طلبته،

[٢] وإن شك المحسن في صدق السائل، وسبقت إليه التهمة له، فعلى المحسن أن يطمئن بأن لا يكون هذا الشك من كيد الشيطان ووساوسه، لكي يصدّه عن فعل الخير والتقرّب إلى الله،
[٣] وإن عزم المحسن على عدم إجابة السائل، فعليه ستره وردّه بالجميل وعدم المسّ بكرامته.

[٤] وإن عزم على إجابته وغلبت نفسه في أمره وأعطاه ما أراد، فإن ذلك من عزم الأمور.

إن ظاهرة الفقر والحرمان في أي مجتمع نابع من سياسة الإستغلال التي يرتكبها [بعض] الإغنياء وأصحاب السلطة والقوة بحق المجتمع، ويكون من نتائجها «الفقر» أو ظاهرة «التسؤل» والإستجداد لدى البعض. يقول الله في القرآن: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾^(١) ولو تمّ إحقاق هذا الحقّ لما ظهر الفقر والسؤال.

* * *

حقوق المعمرين

و من حقوق من هو كبير السن ^(١) [والمعمر الذي وصل إلى سن الشيخوخة]: ^(٢)

[١] إحترامه وتوقيره، فقد روي عن الرسول الأكرم في الخطبة الشعبانية أنه قال: «وقرّوا كباركم». ^(٣) وقال أيضاً: «من إجلال الله، إجلال ذى الشيبة المسلم». ^(٤)

١- هذه الفقرات مستلة من نص رسالة الحقوق: «وأما حقّ الكبير، فإن حقه توقير سنه، وإجلال إسلامه إذا كان من أهل الفضل في الإسلام، بتقديمه فيه، وترك مقابلته عند الخصام، لا تسبقه إلى طريق ولا تؤمه في طريق، ولا تستجهله، وإن جهل عليك تحملت وأكرمته بحق إسلامه مع سنه، فإنما حقّ السن بقدر الإسلام». (الحراني، تحف العقول، رسالة الحقوق)

٢- الشيخوخة: (Old Age) هي مرحلة سنية متقدمة للإنسان، تظهر فيه علائم الهرم الجسدى (Senescence) وضعف القوى الجسدية أو العقلية، ممّا يحتاج من دخلها إلى رعاية ودعم، ونظراً لتزايد أعداد كبار في العصر الحديث، ظهر علمٌ باسم «علم الشيخوخة» (Gerontology) وفرع من الطب باسم «طب الشيخوخة أو المسنين» (Geriatrics) وتهتم بعض الحكومات في وضع مرتبات مالية ثابتة لهم باسم حقّ التقاعد (Old Age Pension) وقد تم إنشاء مؤسسات باسم «الضمان الاجتماعي» لمن تجاوز عمرًا معينًا. وأول من أهتم بحقوق كبار السن في الإسلام هو الإمام عليّ عليه السلام، عندما شاهد شيخاً مكفوفاً يستجدي في السوق فسأل: ما هذا؟، قالوا: إنه نصراني [قد كبر وعجز وتكفّف] فقال الإمام: «ما أنصفتموه، استعملتموه، حتّى إذا كبر وعجز، تركتموه، أجروا له من بيت المال راتباً». (العاملی، وسائل الشيعة، ج ١١، باب ١٩، ص ٤٩)

٣- المجلسی، بحار الأنوار، ج ٩٣، كتاب الصوم، باب ٤٦، ص ٣٥٧.

٤- الكافي، ج ٢، ص ١٦٥، حديث ١، كتاب الإيمان والكفر، باب إجلال الكبير.

[٢] وأن يتم الاستفادة من فكره وخبرته وتجاربه التي هي حصيلة عمره،

[٣] وأن يكون مقدماً على النفس، وأن لا يسبق في الطريق،

[٤] وأن يُترك الخصام في مقابله،

[٥] وأن لا يُتجاهل،

[٦] وأن يُكْرَم، وأن يُصْفَح عنه إن صدر منه ما لا يُحمد منه نظراً لكبر

سنه، وذلك، لأن حقَّ السن بقدر السبق في الإسلام. (١)

حقوق الطفل

ومن حقوق الطفل (٢) والصغير [وفقاً للإمام علي بن الحسين]. (٣)

١- وأن يتم تخصيص «مرتب مالي» لهم وفقاً لما ورد عن الإمام علي عليه السلام في رواية سابقة ذكرناها.

٢- إهتمت مؤسسات حقوق الإنسان المعاصرة للدفاع عن حقوق الطفل، خصوصاً بعد أن ازدادت في بعض الدول ممارسات تشغيل الأطفال دون السن القانوني، أو تعذيبهم، أو استغلالهم لأغراض غير شريفة. فقد أقرت الأمم المتحدة «إتفاقية حقوق الطفل» (Convention On The Rights Of The Child) في عام ١٩٨٩ م، والتي ركزت على الحقوق الأساسية للطفل، والحق في الحياة، وإلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، والحق في النماء، وحق احترام رأي الطفل، وعدم استغلاله قبل بلوغه سن الرشد، أو حمله على العمل. ويطلق اسم «الطفل» (Child) على من لم يبلغ سن الرشد أو السن القانونية، الذي يتراوح بين ١٨ - ٢٠ وفقاً لإختلاف قوانين الدول. وهناك خلاف حول «سن البلوغ الشرعي» في الفقه الإسلامي مع «سن الرشد» في القانون المعاصر، ويظهر هذا الإختلاف في موضوع تنفيذ العقوبات ومنها حكم الإعدام قبل الثامنة عشر. للتفصيل حول هذا الموضوع،

- [١] الرحمة والشفقة به، فقد قال الرسول ﷺ في الخطبة الشعبانية: «وارحموا صغاركم» (٤)؛
- [٢] والإهتمام بتثقيفه وتربيته وتهيئة الإمكانيات التعليمية اللازمة له،
- [٣] والرفق به، والعفو عنه في صغائر الأمور، والستر على جرائمه،
- حدثته، فإن ذلك سبب لتوبة الطفل وندمه،
- [٤] ومداراته والتسامح معه، وعدم المماحكة والمخاصمة واللجاجة معه، فإن ذلك أقرب الطرق لرشده.
- [٥] والتصرف معه بشكل لا يبعده عن الحقيقة.

حقوق الجليس

- و من حقوق الجليس في آداب المعاشرة (٥):
- [١] التعامل بالصدق وعدم النفاق والخداع معه،

﴿٥﴾ ومعرفة رأى الفقه الإسلامي والقوانين الدولية المعاصرة حول الفرق بين سن البلوغ الشرعي والسن القانوني، انظر: عمادالدين باقى، الحق في الحياة الكتاب رقم (٢)، إعدام الأطفال، دراسة عن الجذور والحلول الفكرية والفقهية، ترجمة وتعليق صادق العبادي، القاهرة، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ٢٠٠٩ م.

٣- الفقرات مستلة من نص رسالة الحقوق: «وأما حق الصغير فرحمته، وتثقيفه وتعليمه، والعفو عنه، والستر عليه، والرفق به والمعونة له، والستر على جرائمه، فإنه سبب للتوبة والمداراة له، وترك مما حكته فإن ذلك أدنى لرشده».

(الحراني، تحف العقول، رسالة الحقوق)

٤- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٩٣، باب ٤٦، ص ٣٥٦.

٥- المعاشرة والصحة والمجالسة من العلاقات الإجتماعية الراجعة بين المجتمع، وقد أقر الإمام علي بن الحسين عليه السلام لها حقوقاً يغلب عليها الجانب الأخلاقي وقد وردت آداب كثيرة في كتب الأخلاق تحت عنوان آداب المعاشرة الحسنة.

- [٢] أن يكون الإنسان عند حسن ظنه، وأن لا يخونه إذا وثق الجليس به، وإعطاؤه حقه،
- [٣] حسن اللفظ والالتزام بأدب الكلام، والابتعاد عن الغلظة والشدة،
- [٤] عدم الإنصراف من الاجتماع إلا بإذنه،
- [٥] الصفح عن زلاته، والثناء على حسناته. ^(١)

حقوق الميت

- وحقوق الأموات [في الإسلام] هي:
- [١] أول حق للميت هو غسله ودفنه، والقيام بسائر المقدمات الأخرى،
- [٢] والإحسان إلى عائلة الفقيد وخصوصاً الأطفال منهم،
- [٣] والحفاظ على حرمة الميت،
- [٤] وعلى الورثة، خصوصاً الإبن الأكبر، أن يؤدوا ما على الميت من حقوق الله كالنذر [والكفارة والزكاة] أو حقوق الناس [كالديون والالتزامات المالية]
- [٥] وأن يقوموا نيابة عنه بتوزيع الخيرات والصدقات على المستحقين، رغبة في الثواب،

١- الفقرات مستلة من نص رسالة الحقوق: «وأما حقّ الجليس، فأنت تلين له كنفك، وتطيب له جانبك، وتنصفه في مجارة اللفظ، ولا تغرق في نزع اللحظ إذا لحظت، وتقصد في اللفظ إلى إفهامه إذا لفظت، وإن كنت الجليس إليه كنت في القيام عنه بالخيار، وإن كان الجالس إليك كان بالخيار، ولا تقوم إلا بإذنه». (الحراني، تحف العقول، رسالة الحقوق)

- [٦] وأن يدعوا ويطلبوا له من الله المغفرة والعفو.^(١)
- [٧] وفي حالة عدم قدرة الميت أو ورثته على أداء ديونه، على الدولة الإسلامية تحمل أعباء تصفية ديون الميت من «بيت مال المسلمين»،
- [٨] وعلى «الوصي» تنفيذ وصايا الميت المشروعة.

الحقوق العامة المتبادلة بين المسلمين

للمسلمين فيما بينهم حقوق إجتماعية عامة متقابلة [فقد روي عن علي عن النبي ﷺ أنه قال: للمسلم على أخيه ثلاثون حقاً، لا براءة له منها إلا بالأداء، أو العفو:

- [١] يغفر زلته،
- [٢] ويرحم عبرته،
- [٣] ويستتر عورته،
- [٤] ويقبل عثرته،
- [٥] ويقبل معذرتة،
- [٦] ويردّ غيبته،
- [٧] ويديم نصيحتة،
- [٨] ويحفظ خلته،
- [٩] ويرعى ذمته،
- [١٠] ويعود مرضته،

١- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٧٨، باب تجهيز الميت، ص ٢٤٨.

- [١١] ويشهد ميتته،
[١٢] ويجيب دعوته،
[١٣] ويقبل هديته،
[١٤] ويكافي صلته،
[١٥] ويشكر نعمته،
[١٦] ويحسن نصرته،
[١٧] ويحفظ حليلته،
[١٨] ويقضى حاجته،
[١٩] ويشفع مسألته،
[٢٠] ويسمت عطسته،
[٢١] ويرشد ضالته،
[٢٢] ويرد سلامه،
[٢٣] ويطيب كلامه،
[٢٤] ويبرّ إنعامه،
[٢٥] ويصدق أقسامه،
[٢٦] ويوالي وليه ولا يعاديه،
[٢٧] وينصره ظالماً ومظلوماً، فأماً نصرته ظالماً في ردّه عن ظلمه،
وأماً نصرته مظلوماً فيعينه على أخذ حقه،
[٢٨] ولا يسلمه ولا يخذله،
[٢٩] ويحب له من الخير ما يحب لنفسه،
[٣٠] ويكره له من الشر ما يكره لنفسه.

ثم قال الإمام علي عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً، فيطالبه به يقوم القيامة فيُتقى له و عليه». (١)

وحول أهمية حقوق المسلمين فيما بينهم، روي عن معلى بن خنيس عن أبي عبدالله [الصادق] عليه السلام قال: قلت للإمام: ما حقّ المسلم على المسلم؟

قال الإمام: له سبع حقوق واجبات ما منهنّ حقّ إلا وهو عليه واجب، إن ضيّع منها شيئاً خرج من ولاية الله وطاعته، ولم يكن لله فيه من نصيب.

قلت له: جعلت فداك، وما هي؟

قال: يا معلى، إني عليك شفيق، أخاف أن تضيّع ولا تحفظ، وتعلم و لا تعمل.

قلت له: لا قوة إلا بالله.

قال: [الحقّ الأول] أيسر حقّ منها، أن تحبّ له ما تحبّ لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك،

والحقّ الثاني، أن تجتنب سخطه، وتتبع مرضاته، وتطيع أمره،

والحقّ الثالث، أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك،

والحقّ الرابع، أن تكون عينه ودليله ومرآته،

والحقّ الخامس، [أن] لا تشبع و [هو] يجوع، ولا تروى و [هو] يظمأ،

ولا تلبس و [هو] يعرى،

١- العاملي، وسائل الشيعة، كتاب الحج، ج ١٢، الباب ١٢٢ من احكام العشرة، حديث ٢٤، ص ٢١٣-٢١٢.

والحقّ السادس، أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادمًا، فواجب أن تبعث خادمك فيغسل ثيابه ويصنع طعامه ويمهّد فراشه، والحقّ السابع، أن تبرّ قسمه، وتجيّب دعوته، وتعود مريضه، وتشهد جنازته، وإذا علمت أن له حاجة تبادره إلى قضائها ولا تلجئه أن يسألكها ولكن تبادره مبادرة، فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته، وولايته بولايتك»^(١).

ومن جانب آخر، إنّ هناك تأكيد في الإسلام حول ضرورة المساواة في رعاية الحقوق المتبادلة بين الناس، عن الرسول الأكرم ﷺ أنه قال: «لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحقّ، مثل ما ترى له»^(٢) وكلام الإمام علي عليه السلام: «من قضى حقّ من لا يقضى حقه [أي حق الناس]، فقد عبده»^(٣). يدلّ على أن من لا يؤدي حقّ غيره يسقط حقه، ولا يجب احترام حقه.

حقّ ستر العيب

ومن الحقوق العامة المتبادلة بين المسلمين هو «الستر على العيوب» و «الإبتعاد عن إشاعة الأسرار». فقد روي عن أبي عبد الله الصادق عن الرسول الأكرم ﷺ أنه قال: «يا معشر من أسلم بلسانه، ولم يخلص

١- الكافي، كتاب الإيمان والكفر، ج ٢، باب حقّ المؤمن على أخيه، حديث ٢، ص ١٩٧.

٢- نهج الفصاحة، ص ٥٢٢، الحديث رقم ٢٤٩٣.

٣- نهج البلاغة، الحكمة، رقم ١٦٤.

الإيمان إلى قلبه، لا تدموا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبّع عوراتهم تتبّع الله عورته، و من تتبّع الله تعالى عورته يفضحه ولو في بيته»^(١). و عن أبي عبد الله الصادق قال: «قال رسول الله ﷺ: «من أذاع فاحشة كان كمتدئها، و من عيّر مؤمنا بشيء لم يمت حتّى يركبه»^(٢)».

ضرورة أداء الحقوق

و عن ضرورة أداء حقوق الناس، قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا يونس، من حبس حقّ المؤمن أقامه الله (عزّ وجلّ) يوم القيامة خمسمائة عام على رجله حتى ليسيل عرقه أو دمه، وينادي مناد من عند الله: هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه.

قال الصادق: فيوبّخ أربعين يوماً، ثمّ يؤمر به إلى النار.^(٣) و عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حقّ المؤمن».^(٤) و عن أبي محمّد الحسن العسكري عليه السلام قال: «أعرف الناس بحقوق إخوانه، وأشدّهم قضاء لها، أعظمهم عند الله شأنًا».^(٥)

١- الكافي، كتاب الإيمان والكفر، ج ٢، باب من طلب عثرات المؤمنين، حديث ٢، ص ٣٦٣.

٢- الكافي، كتاب الإيمان والكفر، ج ٢، باب التعبير، حديث ٢، ص ٣٦٥.

٣- نفس المصدر، حديث ٢، ص ٣٧٥.

٤- نفس المصدر، باب حقّ المؤمن على أخيه، ج ٢، حديث ٤، ص ١٩٩.

٥- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٤١، باب ١٠٥، حديث ٥، ص ٥٥.

[الفصل الرابع]

الحقوق المتبادلة بين الشعوب

الحقوق في العلاقات الدولية

إن «الدول»^(١) ليست حرّة، بشكل مطلق، في العلاقات فيما بينها، إنما هي تابعة لما يسمى بـ«قوانين العلاقات الدولية»^(٢) وهذه القوانين هي التي تعين الضوابط والقواعد في تنظيم العلاقات بينها، هذا من جانب،

١- دولة (ج: دول) (State) في التعريف المعاصر هي مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد، ويخضعون لنظام سياسي معين يشرف على أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية. وبعبارة أخرى هي تجمع إنساني يؤسس كياناً سياسياً ذا سيادة، في نطاق اقليمي محدد، عبر مجموعة من المؤسسات وإن عناصرها الأساسية ثلاث: حكومة وشعب وأرض ممّا يعطيها شخصية قانونية محلية ودولية.

٢- قانون العلاقات الدولية (International law) هي مجموعة القواعد والتنظيمات والقوانين والمواثيق التي تنظم العلاقات بين الدول أنفسها، والدول مع المنظمات العالمية، والمنظمات العالمية فيما بينها، وعلاقة الأفراد المقيمين بين دولتين مختلفتين. وفي علم الحقوق ينقسم هذا القانون إلى «القانون الدولي العام» الذي ينظم العلاقات بين الدول والمنظمات كالأمة المتحدة، وإلى «القانون الدولي الخاص» الذي ينظم العلاقات بين الأفراد من ذوى العنصر الأجنبي بين دولتين، مثل تحديد جنسية الأفراد وتبعيتهم لأية دولة، وتنظيم قوانين حقوق الإنسان وغيرها.

أمّا من جانب آخر فإن «الشعوب»^(١) [الإنسانية] نفسها لها أديانها وثقافتها وخصائصها المختلفة والمحترمة. من هنا، فإن الدول والشعوب الإسلامية، في علاقتها مع الدول والشعوب غير الإسلامية لها «حقوق متقابلة» عليهم الإلتزام بها وتنفيذ ما يجب عليهم وفقاً لها. يقول القرآن الكريم: ﴿لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.^(٢)

بناءً على ذلك [فإن الحقوق المتبادلة أو المتقابلة بين الشعوب الإسلامية وغيرها] هي:

ألف: إن عقائد وعادات وقوانين وحدود بلدان الشعوب [والدول] التي تعيش في حالة «السلم»^(٣) مع المسلمين كلّها أمور محترمة، يجب أن لا تهان وأن لا يُعتدى عليها.

١- الشعب أو المواطنون (People) هو أحد العناصر الثلاث لمفهوم «الدولة»، وهم الأناس المحددون الذين يعيشون على أراضيها بصفة دائمة، أو مجموعة الأفراد أو الأقوام الذين يعيشون في إطار واحد من الثقافة والدين والعادات ضمن مجتمع واحد وعلى أرض واحدة وواحدة «مواطن (Citizen) وهو من له شخصية قانونية وحقوق طبيعية. ومصطلح «شعب» يختلف عن مصطلح قانوني وسياسي آخر هو «أمة» (Nation) الذي هو عبارة عن جماعة من الناس يرتبط أفرادها بروابط معينة مثل الدين أو اللغة أو التاريخ أو الجنس ذات مصالح وغايات مشتركة مثل أمة إسلامية، أو أمة عربية.

٢- سورة الممتحنة (٦٠): ٨.

٣- السلم، أو السلام (The Peace) هو نقيض الحرب والنزاع المسلح.

باء: إن إمكانية التعرف على [الدين الإسلامي] والمعارف الإسلامية، بلغة المنطق والدليل، هو حقّ جميع البشرية في العالم، لكي يستطيعوا، عبر الفكر والعقل الحرّ، الوصول إلى الحقيقة وعقيدة التوحيد والعدالة. ولذلك يجب على جميع المسلمين إيجاد الأرضية والأجواء اللازمة للتعامل الفكري بينها وبين الشعوب وأتباع الديانات الأخرى. (١)

[والدليل على ذلك]:

[أولاً] ما جاء في القرآن: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٢)؛

[ثانياً] يمكن الاستشهاد بما ورد في «السيرة النبوية» من المراسلات بين الرسول محمد ﷺ وملوك الدول غير المسلمة في عصره مثل النجاشي ملك الحبشة (٣)، وهرقل امبراطور الروم (٤)، والمقوقس عظيم

١- أصحمة بن أبجر (ت ٣٦٢ م) أحد ملوك الحبشة، وهو الذي استقبل صحابة النبي من المهاجرين، والذي كتب إليه الرسول ﷺ كتاباً بعثه بواسطة جعفر بن أبي طالب.

٢- سورة آل عمران (٣): ٦٤.

٣- وفي التاريخ المعاصر، أول من طرح فكرة «حوار الحضارات» (Dialogue Among Civilization) هو المفكر الفرنسي المسلم روجيه جارودي (Roger Garaudy) (ت ٢٠١٢ م) ومشروعه هو الجمع والتعاون بين الحضارات المختلفة على أساس أرضية مشتركة للتفاهم على مستوى شعوب الأرض وسماها بـ«حوار الحضارات». ثم طرح الرئيس الإيراني محمد خاتمي

القبط^(٥)، وكسرى برويز ملك إيران^(٦)، وهرمزان عامل الفرس^(٧)،

فكرة حوار الحضارات خلال كلمة القاها في «الجمعية العامة للأمم المتحدة» عام ١٩٩٧ كانت قائمة على فكرة أن حوار الثقافات والأديان محاولة من أجل التفاهم بغية دحض فكرة التصادم، وقد تم بعدها الدعوة إلى الحوار بين العالم الإسلامي والغرب. وقد حددت الأمم المتحدة عام ٢٠٠١ م باسم «عام حوار الحضارات»، وتم تأسيس «المركز الدولي لحوار الحضارات» في إيران عام ١٩٩٨ م. وهناك نشاط آخر في هذا المجال هو «حوار الديانات» (Religions Interlocution) وهي محاولة تقليص الفجوة بين أتباع الديانات المختلفة أو التوفيق بينها، وتكثيف اللقاءات بين أهل الديانات السماوية، من أجل نشر الأمن والسلم ونبذ العنف والحرب، بعد تجربة مريرة للنزاعات الدينية بين أتباع الديانات. وقد قامت بعض الدول الإسلامية بدعم هذه الجهود عبر عقد مؤتمرات دولية، أو تأسيس مراكز مثل «مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان».

٤- هو فلافيوس هيركوليس أغسطس (Flavius Heraclius Augustus) (ت ٦٤١ م) المعروف عند المسلمين بـ«هرقل»، إمبراطور بيزنطي كانت له حروب مع الفرس الساسانيين، نشر المسيحية في البلقان، كتب إليه الرسول محمد ﷺ رسالة، ثم أجاب هرقل عليها.

٥- المقوقس: هو الاسم العربي لـ«سيروس Cyrus» اليوناني (ت ٦٤٢ م) الذي عينه إمبراطور بيزنطة والياً على مصر، وبطريكاً على كنيسة الإسكندرية عام ٦٣١ م. وقد كتب إليه الرسول محمد ﷺ رسالة بعثها إليه بواسطة «حاطب بن أبي بلتعة». والمقوقس هو الذي بعث للرسول جارية باسم «مارية القبطية» التي تزوجها النبي محمد ﷺ.

٦- كسرى أو خسرو الثاني (ت ٦٢٨ م) المعروف بلقب «برويز» أي المظفر: ملك الإمبراطورية الفارسية في عصر النبي ﷺ، وكان حفيد كسرى الأول. عن ابن عباس قال أن رسول الله بعث بكتابه رجلاً، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدعا عليهم رسول الله أن يمزقوا كل ممزق (البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد) وقد قتل علي يد ابنه.

٧- هرمزان (قتل ٢٣ هـ) أحد قادة الجيش الفارسي من الإهواز وخوزستان كتب إليه

وآخرين [من رؤساء القبائل وقادة الشعوب] ^(١) إن هذه المراسلات دليل على وجود مصاديق للحوار والتفاهم والعلاقات بين نبي الإسلام والآخرين [من الديانات الأخرى]. ^(٢)

جيم: اذا كانت هناك شعوب اسلامية أو غير اسلامية، تعيش تحت وطأة وسيطرة حكومات مستبدة وظالمة، وهي غير قادرة على الدفاع عن نفسها وإحقاق حقوقها، فعلى الأمة الإسلامية أن تدعم وتساعد تلك الشعوب بالقدر الممكن، في سبيل تحريرها من الاستبداد والظلم والجور. فقد أوصى الإمام علي عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام في آخر وصية له قبل وفاته: «كونا للظالم خصماً، وللمظلوم عوناً». ^(٣)

وأساساً، إن الهدف الأصلي من فريضة «الجهاد» في الإسلام ليس هو إحتلال وفتح المناطق الأخرى [عسكرياً] وفرض العقيدة الدينية عليها بقوة السلاح والإكراه، إنما الهدف الإصلي والأساس من الجهاد هو إنقاذ

رسول الله كتاباً قال فيها: «إني أدعوك إلى الإسلام، أسلم، تسلم»، أسر في الفتوح أيام عمر في عهد يزيدجر الثالث وكان قد عقد صلحاً مع المسلمين ولكنه نقضه، و في رواية أخرى أنه أسلم ثم قتل في معركة صفين، وهناك عدّة روايات عن مقتله. ١- للمزيد حول مكاتبات النبي انظر: علي الأحمدي الميانجي، مكاتب الرسول (٣ مجلدات) بيروت، دار صعب، بدون تاريخ. محمّد حميد الله الحيدرآبادي الهندي، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة، بيروت، دارالفائس، ١٤٠٧.

٢- للمزيد انظر: المنتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه، ج ٢، صص ٧٨٨ - ٧٠٣. فصل في أن الإسلام دين عالمي أبدي. (المؤلف)
٣- نهج البلاغة، وصيته للحسن والحسين، كتاب رقم ٤٧.

الأمم الرازحة تحت الظلم والجور، ورفع موانع الحرية عنها، حتى تسنح لهم فرصة الحرية والأجواء المناسبة لكي تقوم عبر البحث والتحقيق بكشف واختيار العقيدة الصحيحة، واعتناقها، ومن ثمّ العمل بها.^(١)

دال: أما إذا كانت [بعض] الدول غير الإسلامية في حالة «حرب» مع دولة إسلامية ثمّ طلبت تلك الدولة «الصلح»^(٢) فإن من حقها، إن لم تكن في البين خدعة أو خطة مبيتة، أن يحظى طلبها [للهدنة أو السلام] بقبول من الدولة الإسلامية، فالآية الكريمة تصرّح بذلك حين تخاطب الرسول الأكرم ﷺ: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^(٣). وقد كتب الإمام علي إلى مالك الأشتر واليه على مصر: «ولا تدفعنّ صلحاً دعاك إليه عدوك ولله فيه رضى، فإن في الصلح دعة لجنودك، وراحة من همومك، وأمناً لبلادك. [ولكن الحذر كلّ الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربّما قارب ليتغفّل، فخذ بالحزم، واتّهم في ذلك حسن الظنّ].»^(٤)

-
- ١- حول هدف الجهاد في الإسلام انظر: المنتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه، ج ٢، صص ٧٠٨-٧٠٨.
 - ٢- في القوانين الدولية المعاصرة هناك ثلاث مراحل لحالة ما بعد الحرب: الأولى وقف إطلاق النار (Cease Fire) وهي حالة مؤقتة من وقف الحرب أو الصراع المسلح. الثانية «الهدنة المؤقتة» (Armistice) وهي حالة أو معاهدة تهدف إلى وقف الأعمال العدائية أو الصراع المسلح بين الأطراف لفترة محدودة، ولكنها لا تعني نهاية الحرب الدائم أو حالة السلام، الثالثة حالة السلام الدائم (Peace).
 - ٣- سورة الأنفال (٨): ٦١.
 - ٤- نهج البلاغة، كتاب رقم ٥٣.

وإذا ما تم عقد معاهدة الصلح [بين الطرفين] وأبدى الطرف الآخر إلتزامه بها، فإن على الدولة والأمة الإسلاميتين إحترام هذا الإلتزام، وبالمقابل فإن على الطرف الآخر التمسك بإلتزامه أيضاً، فالآية تقول: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتُوا إِلَيْهِمْ وَعْهَدُوا إِلَيْكُمْ إِلَىٰ مَدِينِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾^(١). ثم وبعد معاهدة الصلح، إذا تم التوقيع على أية معاهدات واتفاقيات أخرى بين الدول الإسلامية والدول الأخرى، كالمعاهدات والمواثيق الدولية^(٢)، فإنه يجب الإلتزام بها وعدم نقضها من طرف واحد. والدليل [الشرعي على وجوب الوفاء بالمعاهدات هو] عموم أدلة وجوب الوفاء بالعهد والعقود، لأنها تشمل هذه المعاهدات أيضاً، ومنها الآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾^(٣) وسائر الآيات الدالة على لزوم الوفاء بالعهود والمواثيق.^(٤)

نعم، في حالة الخيانة أو نقض المعاهدة^(٥)، أو الإتفاقية من طرف واحد^(٦)، فإن للطرف الثاني حق «المعاملة بالمثل».^(٧) فقد أشارت سورة

١- سورة التوبة (٩): ٤.

٢- International Agreements.

٣- سورة المائدة (٥): ١.

٤- الآيات: المائدة: ١، ٧، ١٢، ١٣، ١٤؛ النحل: ٩١؛ الأسراء: ٣٤؛ المؤمنون: ٨.

٥- Denunciation Of Treaty.

٦- في القانون الدولي جاء في «اتفاقية فينا لقانون المعاهدات» المصادق عليه في الأمم المتحدة عام ١٩٦٩ م، والتي دخلت حيز التنفيذ عام ١٩٨٠ م، المادة ٥٤:

الأنفال إلى ذلك: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾^(٨).

إذن و بشكل عام، فإن الوفاء بالعهد واجب على كل مسلم [وعلى الدول الإسلامية أيضاً]، وإن نقض العهد [والمعاهدة] و إنتهاج الخدعة والمكر [على الغير] حرام، حتى وإن كان الطرف الآخر غير مسلم.

☞ نقض أو الإنسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الإنقضاء أو النقض أو الإنسحاب.

فقرة ١: لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن إنقضائها أو نقضها أو الإنسحاب منها خاضعة للنقض أو الإنسحاب إلا (ألف) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض، أو الإنسحاب، أو (باء) إذا كان حق النقض أو الإنسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة.

فقرة ٢: على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الإنسحاب منها، عملاً بالفقرة ١، أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته اثني عشر شهراً على الأقل.

٧- المعاملة بالمثل (The Reciprocity) في العلاقات الدولية والمعاهدات (International Relations) تحدد المعاملة بالمثل الفوائد أو الامتيازات أو العقوبات التي يتم منحها من خلال دولة للمواطنين أو الكيانات القانونية في دولة أخرى، ويتم الحصول على ميزات مثلها في المقابل. وهو معاملة معينة أو ميزة أو فائدة أو عقوبة تعطى بواسطة إحدى الدول مواطني أو مؤسسات دولة أخرى على أن تقوم الدولة الأخرى بعمل المثل. والغالبية من مبدأ المعاملة بالمثل تطبق غالباً كوسيلة تعاون بين الدول سواء اتفاقاً تشمل الأفراد كالسفر دون فيزا، أو تشمل مؤسسات كالاتفاقات التجارية، أو تشمل الحكومات كالاتفاقيات العسكرية. والمعاملة بالمثل قد تكون بسبب مشاكل أو خلافات، وقد تشمل عقوبات أيضاً مثل فرض رسوم أو فرض إجراءات إضافية.

٨- سورة الأنفال (٨): ٥٨.

هاء: إن لم تكن الدول غير الإسلامية بصدد الحرب أو المؤامرة ضد الحكومات الإسلامية والمسلمين، يحق للحكومات الإسلامية إقامة علاقات ثنائية في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العسكرية، وفي حالة حاجة تلك الدول غير الإسلامية إلى [شراء] الموارد الطبيعية [مثل الطاقة] فإن الدولة الإسلامية يحق لها توفير فرص استفادة الطرف الآخر من هذه الموارد، بشرط أن تكون وفقاً لإتفاقيات عادلة مع الحفاظ على المصالح الوطنية.

واو: لا يحق لأي فرد، من أي شعب أو دولة، «التدخل»^(١) في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، كالتدخل في الشؤون الدينية أو السياسية، [أو العسكرية] أو ما يرتبط بأعضاء الحكومة السياسيين وغيرهم، إذا كانت تلك الأمور مقبولة من طرف ذلك الشعب.

نعم، تستثنى من ذلك [حالتان]:

[الأولى]: إذا كانت تلك الحكومة ظالمة مستبدة، وأن ذلك الشعب طلب من الشعوب الأخرى دعمه ومساعدته لتغيير أوضاعه الداخلية.

[الثانية]: أو إذا كانت تلك القضايا من الأمور المؤثرة على مصير

١- إن مفهوم «التدخل» أو «التدخل الدولي» ومدى شرعيته، كان وما زال محل خلاف فقهي دولي، ومحلاً للشك من جانب العديد من الدول، بسبب استغلال الدول العظمى للتدخل لمصالحها الخاصة. ويعادلها بالإنجليزية (Intervention) أي التدخل لتسوية نزاع، أو التدخل بالقوة، أو التهديد بالقوة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأيضاً تعادلها كلمة (Interference) وهي تدخل دولة ما بين قطاعات متنازعة للمجتمع في دولة أخرى للمطالبة ببعض التغييرات الدستورية.

الشعوب الأخرى [بما لها من مخاطر] كإنتشار ظاهرة إنتاج المخدرات^(١) [والإدمان] أو إنتشار «أسلحة الدمار الشامل»^(٢) في ذلك البلد.^(٣) ففي هذه الحالة يجب على الآخرين [التدخل] لمكافحة أية ظاهرة تهدد أمن وسلامة البشرية، ولكن يتم ذلك وفقاً للقواعد والمعاهدات الدولية.^(٤)

١- المخدرات (Narcotic) هي عقاقير كيميائية أو طبيعية مثل الأفيون (Opium) والترياق، والهروئين (Heroin) والتي تستخدم من قبل الأفراد لأغراض غير طبية. والإدمان (Addiction) عليها يسبب أضراراً نفسية وجسدية على الفرد وعلى أفراد المجتمع، وتولد الفقر والعنف المنزلي والإجتماعي، وتتجاوز مخاطر هذه الظاهرة بسبب عمليات التهريب، إلى الدول الأخرى.

٢- اسلحة الدمار الشامل (Weapons Of Mass Destruction) تطلق على الأسلحة النووية والجرثومية والكيميائية والتي يؤدي استخدامها إلى إحداث أضرار خطيرة، وهي محرمة دولياً، ويعتبر استخدامها ضد المدنيين «مجرم حرب».

٣- وقد اختلقت أمريكا وبريطانيا، وبعض الدول الحليفة لهما، ذريعة جديدة هي «الحرب على الإرهاب» (War On Terror) بعد هجمات (١١ / سبتمبر / ٢٠٠١) ضد أمريكا، لشن هجوم عسكري شامل ضد أفغانستان ٢٠٠١ م واحتلالها، عبر تحالف دولي مدعوم من مجلس الأمن الدولي. ويعتقد الكثيرون أن ذلك لم يكن إلا ذريعة للتدخل في تلك الدولة.

٤- الأصل في العلاقات الدولية هو «عدم التدخل» وهو الذي نصت عليه جميع الوثائق والمعاهدات الدولية والأمم المتحدة، إلا أن هناك اليوم مجالان مشروعان دولياً لـ «التدخل» في الشؤون الداخلية في دول الغير، الأول: التدخل الدولي لأغراض إنسانية أو لحماية حقوق الإنسان، ولا زال هو محل نزاع بين الدول، الثاني، امتلاك الدول لأسلحة خطيرة تهدد البشرية. و من مصاديق التدخل ضد

زاء: لا يحق لأي فرد أو أية دولة في غير زمن الحرب [أي في زمن السلم] «التجسس»^(١) [على الأفراد أو] على الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

١- أسلحة الدمار الشامل ما حصل في العراق عام ٢٠٠٣ م. فقد استخدم قبلها صدام حسين (ت ٢٠٠٦ م) أسلحة كيميائية ضد إيران عام (١٩٨٤ م) وضد الأكراد في حلبجة عام (١٩٨٨ م) وبعد غزو الكويت عام ١٩٩٠ م، قامت القوات المتحالفة بتدمير بعض مراكز الأسلحة الكيميائية، وفي عام ١٩٨٨ أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجموعة مفتشين للبحث والتحري، إلا أن الحكومة العراقية لم تتعاون معها مما أدى إلى انسحابهم، وكان ذلك ذريعة لما ادعى بامتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل والقيام بضربة عسكرية خاطفة عام ١٩٩٨ عبر أمريكا وبريطانيا ضد العراق وشن هجوم شامل من دول الغرب على العراق عام ٢٠٠٣ م واحتلاله، وكان ذلك عبر موافقه «مجلس الأمن الدولي» بذريعة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل.

١- يقول المؤلف: إن مراقبة الغير والتجسس عليه وإذاعة عيوبه وأسراره هو تصرف في شؤون الغير، والأصل [الشرعي] يقتضى عدم جوازه (ص ٥٣٩) والمتأمل في الآيات والروايات يظهر له أن محط هذا التحريم وموضوعه هي الأسرار الفردية والعائلية التي لا تمس مصالح المجتمع، وأما إذا كانت ترتبط بمصالح المجتمع وحفظ النظام، فلا محيص فيها عن التفتيش والمراقبة، وعلى الدولة الإسلامية الحافظة على نظام المسلمين أن تحصل على المعلومات الكافية حول أوضاع الدول والأمم الأجنبية وقراراتهم ضد الإسلام والمسلمين، وإن العقل السليم والشرع القويم يحكمان بترجيح المصالح العامة على الحريات الفردية، وهذه المسؤولية المهمة تفوض إلى مؤسسة عادلة [شرعية] صالحة يطلق عليها في اصطلاح اليوم بـ «إدارة الأمن والاستخبارات» (ص ٥٤٦) للتفصيل حول ما هو مشروع وغير مشروع في التجسس انظر كتاب المؤلف: المنتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، ج ٢، ص ٥٩٠-٥٣٩.

حاء: لا يجوز، حتى في زمن الحرب، الإعتداء والإهانة وتخريب^(١) أى من الأماكن والمواقع المقدسة والمحترمة عند أتباع الديانات والمذاهب، وكذلك المواقع والمباني الأثرية والتاريخية والوطنية المرتبطة بتاريخ وحضارة الشعوب.^(٢)

طاء: تتساوى جميع الدول والحكومات بإزاء القوانين والمواثيق الدولية، ولا يحق لأي دولة أو حكومة أن تتمتع في القوانين والمواثيق الدولية بـ«حقّ خاص»^(٣) بسبب مكانتها العالمية أو قدرتها العسكرية.

حقّ الحصانة الدبلوماسية

و من الحقوق المصانة في فقه الإسلام، والتي يجب رعايتها بين

١- قامت منظمة اليونسكو (UNESCO) منذ عقد الخمسينات من القرن العشرين بوضع مسودة اتفاقية لحماية التراث الثقافي المشترك للإنسانية، وتم تشكيل هيئة باسم «لجنة التراث العالمي» ووضع معايير للتراث العالمي. وقد تم التوقيع على «اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي» من عام ١٩٧٢ م جاء في المادة ٦، منها: تتعهد كل من الدول الأطراف في هذه الإتفاقية، ألا تتخذ متعمدة، أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي والطبيعي والواقع في اقاليم الدول الأخرى.

٢- Historic Sites ; Buildings And Monuments.

٣- إشارة المؤلف هنا الى عدم عدالة وأحقية الدول الكبرى في اختصاصها بـ«حقّ الفيتو» أو «حقّ النقض» (Veto Power) والذي يعنى حقّ إجهاض وعدم تمرير أي قرار أو تشريع مقترح في «مجلس الأمن الدولي» من دون إبداء أسباب، وهذا الحق ممنوح الآن فقط للأعضاء الخمس دائمة العضوية في «مجلس الأمن» وهم روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وأمريكا.

الشعوب والدول، هي «حقّ الحصانة الدبلوماسية»^(١) لممثلي وأعضاء وفود دولة إلى الدول الأخرى. إن أعضاء الهيئات الدبلوماسية والوفود الخاصة للدول لهم الحقّ أن يتمتعوا بالحرية في الدولة الإسلامية، وأن يصانوا من أي اعتداء، بحيث يتمكنوا من إيصال وجهات نظرهم أو رسائلهم بشكل صريح و من دون خوف أو مانع، وأن يؤدوا مسؤولياتهم وفقاً للمعاهدات المتفق عليها بين الطرفين، ولا فرق في هذا الحقّ بين زمن السلم أو زمن الحرب.^(٢) ففي صدر الإسلام وبأمر من الرسول الأكرم ﷺ كان له «رسل» الكفار والمشركين الذين كانوا في حالة حرب مع المسلمين، الحقّ في إيصال رسائلهم، ولم يلاحظ من

١- حقّ الحصانة الدبلوماسية (Diplomatic Immunity) في القوانين الدولية المعاصرة هي: نوع من الحصانة القانونية المتبعة بين الحكومات تضمن عدم ملاحقة ومحاكمة الدبلوماسيين تحت طائلة قوانين الدولة المضيفة، تم الإتفاق على الحصانة الدبلوماسية كقانون دولي في مؤتمر فينا للعلاقات الدبلوماسية عام ١٩٦١ م.

٢- يبدو أن هذه الفقرة إشارة وموقف من المؤلف لحادثة إقتحام السفارة الأمريكية في طهران بتاريخ (٤ نوفمبر ١٩٧٩ م) بواسطة طلبة جامعيين واحتجاز (٦٦) موظفاً ودبلوماسياً أمريكياً في بداية الأمر، وبعد اطلاق سراح البعض وهروب بعضهم، ثم احتجاز (٥٥) منهم لمدة ٤٤٤ يوماً من (٤ نوفمبر ١٩٧٩) حتى (٢٠ يناير ١٩٨١ م) إحتجاجاً على سياسات الحكومة الأمريكية في دعم شاه ايران المخلوع والتي سببت أزمة علاقات بين ايران والولايات المتحدة دامت حوالى ٣٤ عاماً، كان من آثارها عملية عسكرية فاشلة لإنقاذ الرهائن عام ١٩٨٠ م، ودعم امريكا للعراق في حربها ضد ايران، وفرض عقوبات اقتصادية أمريكية في حربها ضد ايران.

المسلمين الإعتداء عليهم أو منعهم، وقد روي عن النبي ﷺ: «لا يُقتل الرسل (١) ولا الرهن». (٢)

حقّ الطوائف والأقليات الدينية

لم يكن في المجتمعات والأنظمة السياسية السابقة [ما يعرف اليوم بـ] «دستور» أو «قانون أساسي» (٣)، كما هو معمول به الآن، ولذلك كانت أية سلطة حاكمة تقوم بوضع نظام أو اتفاقية خاصة مع الطوائف والأقليات الدينية لتأمين حقوقهم وفقاً لتلك الشروط (٤)، وكان الطرفان

١- ممثلي ورسل الأعداء.

٢- العاملي، وسائل الشيعة، كتاب الجهاد، ج ١٥، باب ٤٤ من ابواب جهاد العدو و مايناسبه، حديث ٢.

٣- الدستور (Constitution) هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وينظم السلطات العامة والعلاقة بينها والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات بما فيهم الأقليات، والضمانات المطلوبة لها تجاه السلطة.

٤- ولمعرفة رؤية الإسلام حول الاقليات الدينية لا بدّ من ذكر عدة نقاط:

اولاً: إن سيرة النبي محمد ﷺ مع أتباع الأديان الأخرى كانت سيرة تسامح واحترام، فقد أجاز النبي لوفد نصارى نجران لإقامة صلاتهم في مسجد المسلمين وفقاً لعقيدتهم وبتجاه قبلتهم، (انظر: طبقات ابن سعد، ج ١؛ سيرة ابن هشام، ج ٢؛ سيرة ابن كثير، ج ٤)، وقد ذكر المؤلف في الفصل الثاني رواية جابر الأنصاري عن احترام النبي ﷺ لجنازة يهودي، (البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز).
ثانياً: ماورد في سيرة الإمام علي عليه السلام عند جلوسه الى جانب اليهودي أمام قاضي المسلمين وطلب المساواة في التقاضي، (انظر تفاصيل الرواية في هذا الكتاب في

﴿ مبحث حق العدل والمساواة القضاء ﴾، و ما ورد ايضاً عن الإمام علي في أنه عندما مرّ بشيخ مكفوف يسأل الناس فقال الإمام: استعملتموه، حتى اذا كبر و عجز منعمتوه، انفقوا عليه من بيت المال، (الطوسي، تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٢٩٣، حديث ٨١٢).

إن سيرة الإمام علي عليه السلام و نظرتة الى المسلم و غيرالمسلم كانت مساوية، فبعد أن اعتدى جيوش معاوية على الناس خطب الإمام علي قائلاً: «ولقد بلغني أن الرجل منهم [من جيش معاوية] كان يدخل على المرأة المسلمة، والأخرى المعاهدة، فينتزع حجلها، و قلبها، و قلائدها، و رُعنها... فلو أن امرأ مسلماً مات من بعد هذا أسفلاً، ما كان به ملوماً، بل كان عندي جديراً»، (نهج البلاغة، خطبة ٢٧، صبحي صالح).

ثالثاً: الأقليات الدينية كالنصارى واليهود والزرادشت والصابئة في البلاد الإسلامية كانوا أحراراً في عقيدتهم ومناسكهم تحت عنوان «أهل الذمة»، مقابل المسلمين وهم «أهل الملة». ونظراً إلى أن فريضة القتال والجهاد، أو ما يعرف اليوم بنظام التجنيد العسكري، كان من واجب المسلمين فقط، ونظراً إلى أن الأقليات وهم أهل الذمة كانوا تحت حماية ومسؤولية المسلمين والدولة، فإنه قد وضعت على عامتهم، دون النساء والفقراء، ضريبة «الجزية» مقابل حق الدفاع عنهم، كما كانت على المسلمين ضريبة الزكاة.

واستمرت سيرة التعامل الإيجابي والقائم على اساس التسامح والمساواة في اكثر مقاطع التاريخ الإسلامي حيث كان اليهود والنصارى و عموم أهل الذمة في حرية و مساواة في أداء نشاطاتهم الحياتية والدينية، (للمزيد انظر: غوستاف لوبون، حضارة العرب، الباب الثالث دولة العرب، القاهرة ١٩٥٦).

رابعاً: فصل المؤلف حسين علي المنتظري حول ضرورة تطبيق حقوق الاقليات مع أتباع الأديان الأخرى في كتبه، (للتفصيل انظر: حسين علي المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج ٢، الفصل ١٣، ص ٧٢١، في مداراة الكفار و حفظ حقوقهم).

خامساً: في القانون الدولي المعاصر، تم اعتماد حقوق الإقليات أولاً في أحكام

ملزمين برعاية ذلك الإتفاق. أمّا في التاريخ المعاصر حيث تملك البلاد

المادة (٢٧) من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» المصادق عليه عام ١٩٦٦ م جاء فيها:

المادة (٢٧): لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حقّ التمتع بثقافتهم الخاصة، أو المجاهرة بدينهم، وإقامة شعائرهم، أو استخدام لغتهم، بالإشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم. ثمّ بعد ثلاثة عقود تم التصديق في الجمعية العامة للأمم المتحدة على «نص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية» في عام ١٩٩٢ م ضمت مواداً عديدة جاء في المادة ٢ منها:

الفقرة ١: يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية، وإلى أقليات دينية ولغوية، الحقّ في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سراً وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أى شكل من أشكال التمييز.

فقرة ٢: يكون للأشخاص المنتمين إلى الأقليات الحقّ في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والإقتصادية العامة، مشاركة فعلية.

فقرة ٣: يكون للأشخاص المنتمين إلى الأقليات الحقّ في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد القومي....

أو نظراً لأهمية حقوق الاقليات الدينية والعرقية صادقت الأمم المتحدة على نص بشأن حقوق الأقليات عام ١٩٩٢ جاء فيه: «المادة (١): على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وتعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات». وفي المادة (٢): «يكون للأشخاص المنتمين إلى الأقليات الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سراً وعلانية وذلك بحرية دون تدخل، أو أى شكل في أشكال التمييز. و يكون للأشخاص المنتمين إلى اقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والإقتصادية والعامة مشاركة فعالة».

دستوراً يشتمل على الحقوق العامة لجميع المواطنين، وما دام أن جميع المواطنين، بما فيهم الأقليات، قد صوّتوا على دستور البلاد، والذي يعتبر ميثاقاً وطنياً، فإن ذلك يحلّ محلّ ما كان يعرف بـ«عهد الذمة» عند المسلمين، وهو يؤدي بالضرورة إلى ضمان «حقوق المواطنة»^(١) لجميع أفراد الشعب بما فيهم الأقليات الدينية.

إذن، فإن حقوق الطوائف والأقليات الدينية الذين يعيشون في البلاد الإسلامية أو في ظل حكم إسلامي هو:

[١] على الحكومة الإسلامية أن تقبل منهم كلّ ما قبله الله منهم، وأن تطالبهم بتنفيذ ما التزموا به، قال القرآن الكريم: ﴿وَلِيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ﴾.^(٢)

[٢] وللأقليات أن تطالب الدولة بتنفيذ ما تعاهدت عليه لهم.

[٣] وعلى كلّ مسلم أن يعامل أتباع الديانات الأخرى كما يعامل إخوانه المسلمين، وأن يفي بعهوده معهم، وعدم إيذائهم أو ظلمهم، فقد روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ألا من ظلم معاهداً، أو إنتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم

١- المواطنة: (Citizenship) هي الإنتماء إلى مجتمع واحد يضمه بشكل عام رابط اجتماعي وسياسي وثقافي موحد في دولة معينة وفقاً لدستور وطني قائم على نظرية «العقد الاجتماعي» يؤمن لهم الحقوق الإنسانية والعامة، ولكل مواطن حق في حمل «الجنسية» (Nationality) أو الهوية الخاصة بذلك البلد.

٢- سورة المائدة (٥): ٤٧.

للمنظور الإسلامي حقوق هي]:

[١] يحرم قتل الأسير، فقد روي عن النبي في من بغى: «إنَّ حكم الله فيهم أن لا يتَّبِع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم»^(١). وروي عن الإمام علي عليه السلام في حرب الجمل قال: «لا يقتل أسيرهم، ولا يكشف ستر، ولا يؤخذ مال»^(٢).

[٢] ولا يجوز تعريضه للتعذيب الجسدي أو النفسي؛

[٣] ولا يجوز إكراهه على التجسس؛

[٤] ومن حقَّ الأسير أيضاً أن يُحفظ ماله وكرامته؛

[٥] ويجب أن يؤمن له جميع مزايا الحياة الإنسانية، باستثناء حقَّ الحرية مادام أسيراً، مثل حقَّ اللقاء [والإتصال] بأقربائه وعائلته، وإمكانية التعلُّم والدراسة، وتأمين الغذاء واللباس المناسب، وإمكانية الإستفادة من الخدمات الرياضية والصحية والعلاج الطبي^(٣)؛

☞ الوقت للتجنيد ويخرج من هذا التعريف المرتزقة والإرهابيون والجواسيس لأنه لا يتم اعتبارهم أسرى حرب.

١- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كتاب المغازي، حديث ٧٠٣.

٢- الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، مبحث البغاة والمحاربين، ج ٥، ص ٤٢١.

٣- تطورت دعوات الدفاع عن حقوق أسرى الحرب في التاريخ المعاصر منذ عام ١٨٦٤ م لكي يتم المصادقة على «اتفاقية جنيف» (Convention Of Geneva) عام ١٩٤٩ م. وهذه الإتفاقية هي عبارة عن أربعة اتفاقيات دولية تمت صياغة الأولى منها عام ١٨٦٤، وآخرها عام ١٩٤٩ م، تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، اي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى

[٦] وبعد إنتهاء حالة الحرب، على الدول السعي الحثيث من أجل توفير المقدمات اللازمة لـ«تحرير الأسرى» بأسرع وقت ممكن، وإن عدم إحقاق أى من هذه الحقوق، يعتبر أولاً ذنباً ومعصية لله، و [ثانياً] على الجهات المسؤولة [التعويض عن أى ضرر وخسارة تلحق بالأسير. ولنا في السيرة النبويه شاهد ودليل، يجب أن يؤخذ بالإعتبار، على جواز العفو وفك الأسير [بالرغم من أنهم كانوا محاربين، وربما تلطخت أيدي البعض منهم بالدماء]. فقد عفا النبي محمد ﷺ عن مشركى مكة بعد فتحها، بالرغم من أن المشركين كانت قد تلطخت أيديهم بدماء المسلمين في معركة بدر وغيرها، وعفا عن وحشي [بن حرب] قاتل حمزة رضي الله عنه وأعتق من دون كسب رضى بنت حمزة وبقيّة الورثة، وكذلك، العفو عن مالك بن عوف، الذي كان سبياً، لمقتل عدد من المسلمين في

الحرب، حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة. ونصت الإتفاقية على تأسيس «منظمة الصليب الأحمر» و «الهلال الأحمر الدولية» كمنظمة محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب. وتم الحاق بروتوكولات اليها عام ١٩٧٧ م و ٢٠٠٥، ووقعت عليها ١٩٠ دولة، مما يجعلها أوسع الإتفاقيات الدولية قبولاً، وأصبحت جزءاً أساسياً مما يسمى بـ«القانون الدولي الإنساني». تفرض المعاهدات الدولية أن يلقي أسير الحرب معاملة إنسانية، منذ القبض عليه حتى الإفراج عنه أو عودته إلى وطنه، وتحظر المعاهدات تعذيب أسرى الحرب ومحاكمتهم، ولا يجوز أن يطلب منه معلومات عسكرية إلا اسمه وتاريخ ميلاده ورقم هويته. وتنص اتفاقية جنيف الثالثة لعام (١٩٤٩ م) على ضرورة إطعام اسرى الحرب، واحترام عادات وتقاليدهم الأسرى، وتأمين الملابس اللائق، وامكانية التراسل مع وطنهم، وفي حالة عدم احترام الأسير لقوانين المعسكر، فإن معاقبته يجب أن تكون على اسس عادلة وإنسانية.

معركة هوازن. وروي عن النبي ﷺ أنه بعد أسر كفار قريش يوم فتح مكة قال لهم: «يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعلٌ بكم؟» فأجابه سهيل بن عمرو قائلاً نظنّ خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم، فأجاب رسول الله: «إذهبوا فأنتم الطلقاء». وعفا عنهم النبي وحرّهم. (١) وأيضاً [عفا النبي ﷺ عن أبي سفيان رئيس كفار قريش بعد فتح مكة] وجعل بيته أمناً وقال: «نعم، من دخل أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن». (٢)

وقد عفا النبي ﷺ عن هند [بنت عتبة] زوجة أبي سفيان، وهي التي كانت لها مواقف معادية للإسلام، وقد سجلت كتب التاريخ تعاملها الفظيع مع أجساد شهداء معركة أحد. (٣) ولكن النبي ﷺ عفا وأصفح عنها حينما جائته تائبة حيث أسلمت [يوم فتح مكة، بعد إسلام زوجها أبي سفيان بليلة] وأهدت إلى النبي غنمين، ودعا لها النبي (٤) وكذلك ما

١- ابن هشام، سيرة ابن هشام، باب في ذكر الأسباب الموجبة للسير الحاكمة، ج ٤، ص ٤١.

٢- نفس المصدر، ج ٤، ص ٣٣.

٣- حسب مصادر التاريخ الاسلامي، شهدت «هند بنت عتبة» معركة أحد إلى صف المشركين وكانت كافرة، ومثّلت بجسد «حمزة بن عبدالمطلب» عم النبي، وشقت بطنه واستخرجت كبده، وكانت من النسوة الأربع اللواتي أهدر رسول الله ﷺ دمه يوم فتح مكة، ولكنه عفا وصفح عنها حينما جائته مسلمة تائبة.

٤- ومن النساء اللاتي كان قد أمر النبي بقتلهن عند فتح مكة ثم عفا عنهن ما جاء في الكامل: «فمنهن هند بنت عتبة، وكان رسول الله أمر بقتلها لما فعلت بحمزة، ولما كانت تؤذى رسول الله ﷺ بمكة، فجاءت [هند] إليه مع النساء متخفية،

ورد في سيرة الإمام علي عليه السلام السمحاء مع أسرى حرب الجمل [عام ٣٦ هـ في البصرة] ومنهم عائشة ومروان [بن الحكم] فبالرغم من أنهم كانوا مسؤولين عن قتل الناس، والهجوم على بيت مال المسلمين وقتل حراسها^(١)، إلا أن الإمام أمر بإطلاق سراح مروان، ثم إطلاق سراح عائشة، وأمر أن تواكبها مجموعة من النساء؛

[٧] يضاف إلى ذلك، أنه يجب إعطاء الأمان للأطفال والنساء والشيخوخة [المدنيين] ممن لهم علاقة قرابة بالمحاربين أو الأسرى، ولا يجوز الاعتداء عليهم أو أسرهم.

حقّ اللجوء

[١] كلّ شخص من أفراد الجبهة المقابلة للمسلمين، حتّى ولو كان محارباً، له «حقّ اللجوء»^(٢) إلى جبهة المسلمين طالباً «الأمان»، وعلى

﴿ فأسلمت وكسرت كل صنم في بيتها وقالت: لقد كنا منكم في غرور. ثمّ أهدت إلى رسول الله جديين، واعتذرت من قلة ولادة غنمها، فدعا لها بالبركة في غنمها، فكثرت، فكانت تهب وتقول: هذا من بركة رسول الله.﴾ (ابن اثير، الكامل في التاريخ، حوادث السنة الثامنة، ج ٢، ص ١٢٦)

١- نهج البلاغة، الخطبة ١٧٢.

٢- هناك عدة أنواع من «اللجوء»، يجب الإنتباء إلى الفرق بينها في القانون الدولي. الأول: لاجئ سياسي (Political Asylum) أو حقّ اللجوء (Right Of Asylum) وهو مفهوم قضائي قديم يقضى بإعطاء الشخص الذي يتعرض للإضطهاد بسبب آرائه السياسية أو معتقداته الدينية في بلده، وقد جاء في المادة ١٤ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: «لكل فرد الحقّ في أن يلجأ إلى بلاد أخرى، أو يحاول

المسلمين قبول لجوئه. ويعد الأمان المقدم لطالب «اللجوء» معتبراً شرعاً، حتى ولو كان الأمان مقدم من أضعف مواطن مسلم. وقد جاء في القرآن المجيد: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ (١)، (٢).

و عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في حجة الوداع بـ«مئى» في مسجد الخيف فقال: «نصر الله عبداً سمع مقاتلي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها» إلى أن قال: «المسلمون إخوة، تتكافأ دماءهم، ويسعى بذمتهم أدناهم» (٣).

الإلتجاء إليها هرباً من الإضطهاد».

الثاني: اللاجئ الإنساني، أو حق اللجوء الإنساني، وهو الشخص الذي يطلب اللجوء والإقامة في بلد آخر غير موطنه لأسباب، منها الحرب والفقير وغيرها، وهو ما يعرف اليوم بـ«قانون اللاجئين» (Refugee law) وهم المدنيون الذين يهربون من بلادهم بحثاً عن بلد آمن أيام الحرب والنزاعات الداخلية. الثالث: استسلام المحاربين ولجوئهم أثناء المعارك، وهو ما ناقشناه في الفقرة الماضية تحت عنوان «أسير الحرب».

١- سورة التوبة (٩): ٦.

٢- ورد مبحث اللجوء في المصادر الإسلامية في تفسير كلمة «استجار». و «الإستجارة» هو طلب الجوار والقرب من الشخص، واستعمل مجازاً في طلب الأمن، لأن المرأ لا يستقر بمكان إلا إذا كان آمناً، ولفظة استجار أى طلب الغوث والعون واللجوء، تقول العرب جاءه يستجيره: أى يطلب منه الأمان والحماية، فالطالب «مستجير» والمطلوب منه «مستجار»، واستجار بالله أى استعاث به. انظر تفسير الآية: إن أحد من المشركين استأمنك، فأمنه. (محمد الطاهر بن عاشور، تفسير سورة التوبة، كتاب التحرير والتنوير، ج ١١)

٣- يلاحظ كلمة «أدناهم» أي أحقرهم وأقلهم منزلة. الكافي، كتاب الحجّة، باب ما أمر النبي بالنصيحة، ج ١، ص ٤٥٨.

[٢] إذا قَدّم [مواطن] مسلمٌ، من مواطني^(١) دولة غير إسلامية، طلب «اللجوء» إلى دولة إسلامية، لا يحق للدولة الإسلامية تسليم اللاجئ إلى دولته، إلاّ يكون بينها وبين تلك الدولة «معاهدة استرداد اللاجئين»^(٢) و في حالة وجود اتفاقية بينهما يجب على الدولة إشعار طالب اللجوء بذلك، لكي لا يقع تحت طائلة الإتفاقية، ويصبح ضحية للتسليم.

[٣] إذا طلب مسلم اللجوء من دولة إسلامية ثانية، هرباً من ظلم الحكومة في بلده، لا يحق للدولة الثانية، تسليمه إلى بلده، إلاّ إذا كان بين البلدين «اتفاقية استرداد اللاجئين»^(٣).

[٤] إذا طلب إنسان غير مسلم، اللجوء إلى دولة إسلامية رغبة في الحياة في ظل الإسلام، لا يحق للدولة الإسلامية تسليمه إلى بلده، إلاّ إذا كان بين البلدين «اتفاقية استرداد اللاجئين»^(٤).

١ -Citizenship.

٢- يشير المؤلف إلى «إتفاقية استرداد الأجنبيين»، ولكن لم يعثر المترجم على وجود إتفاقية حول استرداد اللاجئين، إنما هناك إتفاقيات حول «تبادل أسرى الحرب» كما حدث بين بعض الدول، وهناك أيضاً إتفاقية استرداد وتسليم السجناء المجرمين (Extradition) وهي عملية قانونية، قائمة على إتفاقية تتم بين دولتين تطلب إحداها من الأخرى تسليمها شخصاً يقيم على أرضها لتحاكمه (أي الدولة الطالبة)، عن جريمة من إختصاص محاكمها يعاقب عليها القانون. واسترداد المجرمين هو نوع من أنواع التعاون بين الدول لمكافحة الإجرام بإلقاء القبض على المجرمين الفارين دولياً وهناك اليوم إتفاقيات تعتبر العناصر الإرهابية المسلحة من مصاديقها ويجب أن لا يخلط بين اللاجئ السياسي أو أسير الحرب مع مصاديق استرداد المجرمين.

٣- انظر الهامش السابق. ٤- انظر الهامش السابق.

[٥] إذا طلب [مواطن] مسلم أم غير مسلم، من مواطني دولة إسلامية، طلب اللجوء من دولة إسلامية ثانية، فحكمها تابع لحالات ثلاث:

[الأولى] إذا كان هارباً من أداء حقّ من حقوق المسلمين وكان صاحب الحقّ بصدد استرداد حقه، ولا يمكن استيفاء الحقّ إلا بتسليم طالب اللجوء إلى دولته، على الدولة الإسلامية الثانية تحويله إلى بلده.

[الثاني] ولكن إذا كان اللاجئ ليس بدمته أي حقّ من حقوق الناس في بلده، فإن تسليمه أو عدم تسليمه خاضع لصلاحيّة الدولة وقوانينها.

[الثالثة] نعم، إذا كانت بين الدولتين «اتفاقية استرداد اللاجئين»^(١)، فإنه يجب تسليمه.

[٦] إن حقّ الخروج [والهجرة] من الحدود الجغرافية لأي دولة، حتّى لو كانت حكومتها مشروعة، هو «حقّ إنساني» ولا يجوز منع أي مواطن من الخروج من بلده.^(٢) ولنا في سيرة الإمام عليّ عليه السلام خير شاهد على ذلك، فقد ذكر اليعقوبي: «خرج عليّ من البصرة متوجّهاً إلى الكوفة،

١- انظر الهامش السابق.

٢- جاء في «العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية» لعام ١٩٦٦ م المادة ١٢، الفقرة ٢: لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وقد أضيف تعليق رقم ٧ على المادة في عام ١٩٩٩ ما يلي: «لا يجوز اشتراط أن تكون حرية الشخص في مغادرة أي إقليم في دولة ما خاضعة لأي غرض محدد، أو متوقفة على المدة التي يختار الشخص أن يبقى خلالها خارج البلد. وبالتالي فإن السفر إلى الخارج مكفول بالمادة، بالإضافة إلى المغادرة بغرض الهجرة بصورة دائمة. كما إن حقّ الفرد في تحديد الدولة التي يقصدها يمثل جزءاً من الضمان القانوني».

وقدم الكوفة في رجب سنة ٣٦ هـ وكان جرير بن عبدالله [البجلي عاملاً] على همدان، فعزله، فقال [جرير] لعلي عليه السلام: وجهني إلى معاوية^(١)، فإن جَلَّ من معه قومي، فلعلِّي أجمعهم على طاعتك، فقال له [مالك] الأشتري: يا امير المؤمنين، لا تبعته، فإن هواه، هواهم، فقال [علي عليه السلام]: دعه يتوجه، فإن نصح، كان ممَّن أدى أمانته، وإن داهن، كان عليه وزر من أوتمن ولم يؤدِّ الأمانة، ووثق به فخالف الثقة»^(٢).

وبعد معركة الجمل، كتب عامل الإمام علي عليه السلام على البصرة، سهل بن حنيف الأنصاري، السماح أو عدمه لثلة من القادة والناس يريدون الإلتحاق بمعاوية في الشام، فأجابه الإمام علي عليه السلام: «أما بعد، فقد بلغني أن رجالاً ممَّن قبلك^(٣) يتسلَّلون إلى معاوية، فلا تأسف على ما يفوتك من عددهم، ويذهب عنك من مددهم»^(٤).

١- وكان معاوية في الشام.

٢- ابن واضح الكاتب، تاريخ يعقوبى، ج ٢، ص ١٨٤.

٣- أى عندك.

٤- نهج البلاغة، كتاب رقم ٦٩؛ المجلسى، بحار الأنوار، ج ٣٣، باب حياة أمير المؤمنين علي عليه السلام.

[الفصل الخامس]

الحقوق المتبادلة بين الإنسان والطبيعة والحيوان

حقوق الطبيعة

إن التمتع بالموارد الطبيعية واستغلالها من ماء وهواء، ونباتات وحيوانات، ومعادن الأرض [أو المصادر الطبيعية في البحار والسماء] هو حق لجميع الناس سواسية، ولا يجوز لأحد [أو جهة]، أن تمنع الناس من هذا الحق، فقد قال الله في القرآن: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾^(١) وقال: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾^(٢) ويفهم من هذه الآيات أن الأجيال القادمة لها حق أيضاً في هذه المصادر، وبناءً على ذلك:

[١] لا يجوز لأي أحد أن يستغل الموارد الطبيعية بشكل يسبب «الإضرار» بها، أو يسبب «حرمان الآخرين» منها، حتى ولو كان ذلك الإستغلال في ملكه الخاص به. وللمثال، لا يحق لأحد أن يلوث الهواء النقي الذي يستنشقه الآخرون، يلونها بالغازات الضارة، ولا أن يلوث

١- سورة البقرة (٢): ٢٩.

٢- سورة الجاثية (٤٥): ١٣.

مياه البحار والأنهار بمياه الصرف الصحي [أو بالمياه الملوثة الأخرى] ولا أن يلوث الأرض بالنفايات، أو القيام بالتجارب النووية [أو الكيماوية] التي تعرض سلامة البشر للخطر، بل لا يجوز تعريض حتى حياة الحيوانات والنباتات للخطر أيضاً.

[٢] لا يجوز لأي إنسان إتلاف وتدمير الأشياء أو الأموال الصالحة للإستهلاك والإستعمال، وللمثال، لا يجوز حرق أو دفن الأضاحي في موسم الحج من دون مبرر منطقي، ولا يجوز لأي شخص [أو جهة] إتلاف أو إحراق الفائض من إنتاج الحبوب [وإن كان يملكها]، في حال وجود أناس جوعاً أو فقراء في بقاع العالم.

[٣] لا يجوز لأي أحد [أو جهة] استغلال الموارد الطبيعية كالغابات والبحار، ومصادر الطاقة كالماء، والنفط، والغاز والمعادن ونظائرها [من الموارد الطبيعية المملوكة للجميع] استغلالاً سيئاً ومفرطاً يؤدي إلى حرمان الأجيال القادمة منها، ذلك أن للأجيال القادمة أيضاً حق في الموارد الطبيعية، التي انعم الله بها على البشر، وإن الجميع مسؤول عن هذه الحق، صحيح أن الأجيال القادمة غير موجودة الآن، ولكن الشريعة الإلهية أقرت لها حقاً في هذه الموارد، وأنها شريكة في هذا الحق مع الجيل المعاصر، ولا بد من رعاية ذلك.

حقوق الحيوانات

وللحيوان حقوق على الإنسان [ذكرها الإسلام] هي:

[١] عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «للدابة على صاحبها [ست] خصال^(١): يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به، ولا يضرب وجهها، فإنها تسبح بحمد ربها، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من المشى إلا ما تطيق»^(٢).

و في رواية أخرى [للدابة على صاحبها ستة حقوق] [إلى أن قال]: «ولا يتخذ ظهرها مجالس يتحدث عليه»^(٣). وعن الإمام علي عليه السلام: «إرفق بالبهائم، ولا توقف عليها أحمالها، ولا تسقى بلجمها، ولا تحمل فوق طاقتها». (٤) و (٥)

[٢] إذا رأى الإنسان حيواناً جائعاً أو يلهث عطشاً، وهو في حالة الموت، فعليه، إنقاذه. (٦)

- ١- خصلة (ج: خصال): خلة أو صفة في الإنسان، خيراً كانت أم شراً، والخصال هنا صفة لصاحب الدابة.
- ٢- العاملي، وسائل الشيعة، كتاب الحج، باب ٩، أبواب أحكام الدواب، جلد ١١، حديث ١، ص ٤٧٨٩. وفي رواية أخرى «للدابة على صاحبها ستة حقوق»، نفس المصدر، حديث رقم ٦.
- ٣- نفس المصدر، حديث رقم ٦.
- ٤- ابن سلامة، دستور معالم الحكم، ص ٦٢.
- ٥- للمزيد عن حقوق الحيوان في الإسلام انظر: المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦١، كتاب السماء والعالم، باب ٨، في حقّ الدابة، ص ٢٠١ فما بعد.
- ٦- عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: روئي أبوذر يسقى حماراً له بالريذة، فقال له بعض الناس، أملك يا أباذر من يسقى لك هذا الحمار؟ فقال: سمعت رسول الله

[٣] لا يحق لأي إنسان إيذاء الحيوانات أو الإضرار بها، من دون سبب، فقد روى الإمام علي عليه السلام في آخر وصيته لولديه: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: إياكم والمُثَلَّة (١) ولو بالكلب العقور». (٢) وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «إن امرأة عُذِّبَتْ في هرة ربطتها حتى ماتت عطشاً». (٣)

[٤] و من جملة حقوق الحيوان، ما ورد في السنة في مجال كيفية الصيد وطريقة ذبح الحيوانات ومنها:

أ- النهي عن ذبح وتذكية الحيوان ليلاً (٤)؛

ب- النهي عن إيصال السكين إلى نخاع الحيوان (٥)؛

ج- النهي عن أن يذبح الإنسان الحيوانات الأهلية التي ربّأها الإنسان بيده (٦).

يقول: ما من دابة إلا وهي تسأل كل صباح اللهم ارزقني مليكا صالحاً يشبعني من العلف، ويرويني من الماء، ولا يكلفني فوق طاقتي، فأنا أحب أن اسقيه بنفسي. (المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦١، باب في حقّ الدابة، ص ٢٠٥)

١- المثلثة: من التمثيل، وهو تشوية الجسد وتقطيع أطرافه.

٢- نهج البلاغة، الكتاب رقم ٤٧.

٣- عُذِّبَتْ يوم القيامة، العاملي، وسائل الشيعة، كتاب القصاص، ج ٢٩، باب ١ من أبواب القصاص في النفس، حديث ١٣، ص ١٤.

٤- العاملي، وسائل الشيعة، كتاب الصيد والذبائح، ج ٢٤، باب ٢١، أبواب الذبائح.

٥- عن الصادق عليه السلام: «ولا تنزعها حتى تموت وإذا ماتت فانزعها». (العاملي، وسائل الشيعة، ج ٢٤، أبواب الذبائح، باب ٦، كراهة نزع الذبيحة)

٦- عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت [للإمام]: كان عندي كبش،

د- النهي عن قطع جميع الحلقوم مع الأوداج الأربعة سوية في نفس الوقت. (١)

هـ- النهي عن ذبح وتذكية حيوان مقابل حيوان آخر ينظر إليه. (٢)
و- التوصية بضرورة أن يكون نصل السكين حاداً، وضرورة السرعة في الذبح والتذكية بهدف عدم إحساس الحيوان بالأذى (٣)؛
ز- النهي عن أن ينظر الحيوان إلى السكين الذي يُستخدم لذبحه وأن توارى الشفرة عنه (٤)؛

ح- التوصية بالرفق بالحيوان قبل الذبح، وعدم استخدام العنف معه،

﴿ سمته لأضحى به، فلما أخذته، وأضحجته، نظر إلي فرحمته ورققت له، ثم إنني ذبحته، فقال [الإمام]: «ما كنت أحب لك أن تعقل، لا تربين شيئاً من هذا».
(نفس المصدر، باب ٤٠، ج ٢٤، ص ٩٢)

١- عن أبي عبد الله عليه السلام: «ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم، وتقطعه إلى فوق» نفس المصدر، وسائل ج ٢٤، ص ١١، الباب ٣، كيفية الذبح والنحر، أيضاً: النوري، مستدرك الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، باب ٧، من أبواب الذبائح.

٢- عن أبي عبد الله: أن أمير المؤمنين قال: «لا تذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور وهو ينظر إليه» العاملي، وسائل الشيعة، ج ٢٤، أبواب الذبائح، باب ٧، حديث ١، ص ١٦.

٣- النوري، مستدرك وسائل الشيعة، كتاب الصيد والذبائح، من أبواب الذبائح.
٤- نفس المصدر، كتاب الصيد والذبائح، باب ٢ من أبواب الذبائح، حديث ٣-٢-١.
عن الرسول: «إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم، شفرتة، وليرح ذبحته»؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦٢، ص ٣١٦-٣١٥. وفي حديث «أمر النبي أن يحد الشفار، وأن يوارى عن البهائم».

و أن يُضجع بلين، والتوصية بسقيه بالماء قبل الذبح^(١)؛

ط- النهي عن ذبح حيوان ذات جنين في بطنها، أو حيوان ذات حليب للرضاع^(٢)؛

ي- النهي عن إحراق الحيوان بالنار أو أعضائه و هو حي^(٣)؛

ك- النهي عن إيذاء الطيور في أوكارها، ومراجعة الطيور ليلاً وعند نومها، والنهي عن صيدها و هي صغيرة قبل طيرانها^(٤)؛

ل- النهي عن إخفاء^(٥) الحيوانات^(٦)؛

م- النهي عن صيد الحيوانات بشكل عام لأنه يوجب قسوة القلب

١- عن أبي جعفر الصادق: «ترفق بالذبيحة، ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده، وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين»، المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦٢، ص ٣١٦، الحديث رقم ١٠.

٢- عن رسول الله ﷺ: «أنه كره ذبح ذات الجنين، وذات الدرّ بغير علة»، المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦٢، حديث ٥٧، ص ٣٢٩.

٣- [نهى] رسول الله ﷺ أن يحرق شيء من الحيوان بالنار» (الصدوق، من لا يحضره الفقيه، بيروت، دارالأعلمى ١٩٨٦، ج ٤، باب المناهي، حديث ٤٩٦٨، ص ٥-٦، المجلسي، روضة المتقين، ج ٩، ص ٣٤٠).

٤- نهى أمير المؤمنين عند صيد الحمام في الأمصار. وأيضاً لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض. من لا يحضره الفقيه، ج ٣، حديث ٤١٤٥، ص ٣٠٨، طبعة بيروت، الأعلمی.

٥- الإخفاء: (Castration) عملية جراحية أو كيميائية ينتج عنها فقدان الذكر من الإنسان (Eunuch) أو الحيوان لوظائف الخصية والإنجاب.

٦- عن أبي عبد الله: «أنه كره إخفاء الدواب والتحرّيش بينها»، العاملي، وسائل الشيعة، كتاب الحج، ج ١١، باب ٣٦، أبواب احكام الدواب، حديث ٣، ص ٥٢٢.

عند الإنسان^(١).

الحقوق الأخرى في الإسلام

إضافة إلى ما ذكرناه باختصار عن أنواع الحقوق، هناك حقوق أخرى ذكرتها الشريعة الإسلامية في أبوابها الخاصة [من كتب الفقه] وقد ذكرت في مواقعها المناسبة [لمنفصل فيها للاختصار] ومنها:

[١] حقّ حضانة الأطفال؛

[٢] حقّ النفقة [على الأولاد]؛

[٣] حقّ القصاص أو العفو أو الدية لأولياء دم المقتول؛

[٤] حقّ فسخ عقد البيع في حالات محددة؛

[٥] حقّ فسخ عقد النكاح في حالات محددة؛

[٦] حقّ فسخ العقود، إذا كان حقّ الفسخ ضمن شروط العقد؛

[٧] حقّ الدائن في مال الرهن؛

[٨] حقّ الشفعة؛

[٩] حقّ الجعالة؛

[١٠] حقّ الخلوّ، في الأماكن التجارية في حالات محددة؛

[١١] حقّ الطلاق للرجل؛

١- عن أبي عبد الله الصادق قال: «قال رسول الله ﷺ يا علي ثلاث يقسين القلب: استماع اللهو، وطلب الصيد، وإتيان باب السلطان»، المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦٢، باب الصيد و احكامه، حديث ٣٣ و ٣٤، ص ٢٨٢.

[١٢] حقّ الطلاق للمرأة، اذا كان الحقّ ضمن شروط العقد اللازم؛
[١٣] حقّ رجوع الزوج في الطلاق الرجعي.
وحقوق أخرى مذكورة بالتفصيل في كتاب «توضيح المسائل»
والكتب الفقهية.

توصية الختام

إذن، [بناءً على ما قلناه] من الجدير بالأخوة والأخوات من المؤمنين
والمؤمنات إضافة إلى الإهتمام بالحقوق الإلهية الواجبة، هو الإهتمام
والإحترام بحقوق الناس، كما أنهم غير راضين من التعدي والتجاوز
على حقوقهم، فعليهم عدم التعدي والتجاوز على حقوق الآخرين،
وفي حالة إحقاق الحقوق من الطرفين [حكومات و شعوب] عندها
يمكن للمجتمع الإسلامي أن يسير في طريق السعادة والكمال والتنمية،
وأن يصل إلى «المدينة الفاضلة» التي أرادها الدين الإسلامي للبشرية،
إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين
و صلى الله على محمد و آله الطاهرين

مصادر المؤلف

- ١- الآمدي، أبو الفتح، غرر الحكم و درر الكلم، بيروت، دارالهادى، ١٩٩٢ م.
- ٢- ابن أبي شيببة، المصنف.
- ٣- ابن هشام، سيرة ابن هشام، بيروت دارالفكر، ٢٠٠٣.
- ٤- ابن واضح الكاتب، أحمد، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دار صادر.
- ٥- البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، بيروت، دار ابن كثير، ١٤١٤ ق.
- ٦- البلاذري، انساب الأشراف، احمد بن يحيى بن جابر البلاذري، ١٤١٦ هـ
- ٧- البيهقي، السنن الكبرى، بيروت، دارالكتب العلمية، ٢٠٠٣ م.
- ٨- الحرّاني، ابن شعبة، تحف العقول، تحقيق حسين الأعلمي، بيروت، دارالأعلمي، ٢٠٠٢.
- ٩- السبزواري، محمد بن محمد، جامع الأخبار، قم، مؤسسة آل البيت، ١٩٩٣ م، ١٤١٤ ق.
- ١٠- السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق شعيب أرنؤوط، بيروت، دار الرسالة العالمية، ٢٠٠٩ م.
- ١١- السيوطي، تفسير الدر المنثور، للإمام عبدالرحمن جلال الدين السيوطي، دارالفكر، بيروت، ١٤١٤ هـ

- ١٢ - الشريف الرضي، نهج البلاغة، من كلام وخطب الإمام علي بن أبي طالب، تحقيق صبحي الصالح، دارالكتاب اللبناني، بيروت، ١٣٨٧ هـ.
- ١٣ - الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمي، الخصال، تحقيق علي أكبر الغفاري، قم، منشورات جماعة المدرسين، ١٤٠٣ ق.
- ١٤ - نفس المؤلف، من لا يحضره الفقيه، بيروت، دارالأعلمى، ١٩٨٦.
- ١٥ - الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، بيروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ١٣٩٣ هـ.
- ١٦ - الطوسي، تهذيب الأحكام، طهران، دارالكتب الإسلامية، ١٣٥٦ ش.
- ١٧ - القمي، عباس، مفاتيح الجنان، قم، طبعة من دون تاريخ.
- ١٨ - العاملي، محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة لتحصيل مسائل الشريعة، قم، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ١٤١٤ ق.
- ١٩ - الكراچكي، أبو الفتح محمد، كنز الفوائد، بيروت، دارالاضواء، ١٤٠٥ ق.
- ٢٠ - الكليني الرازي، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (الأصول من الكافي)، ج ١ و ٢، تحقيق علي أكبر الغفاري، طهران، دارالكتب الإسلامية، ١٣٨٨ ش.
- ٢١ - نفس المؤلف، الكافي (الفروع من الكافي)، تحقيق علي أكبر الغفاري، طهران، دارالكتب الإسلامية، ١٣٦٧ ش.
- ٢٢ - نفس المؤلف، الكافي (الروضة من الكافي)، ج ٨، تحقيق علي أكبر الغفاري، طهران، دارالكتب الإسلامية، ١٣٨٩ ق.
- ٢٣ - المجلسي، محمد تقى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، قم، نشر المؤسسة الثقافية، ١٤٠٦.

مصادر المؤلف والمترجم * ٢٢٣

- ٢٤- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بيروت، مؤسسة الوفاء، ١٩٨٣ م.
- ٢٥- المفيد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث، قم، دارالمفيد، ١٤١٤ ق.
- ٢٦- المنتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، بيروت: دار الإسلامية، ١٩٨٨ م، الطبعة الاولى، اربع مجلدات.
- ٢٧- نفس المؤلف، مباني فقهي حكومت اسلامي، قم، دار نشر كيهان، ١٣٧٩ ش.
- ٢٨- النعمان المغربي، القاضي أبو حنيفة، دعائم الإسلام و ذكر الحلال والحرام، تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي، القاهرة، دارالمعارف، ١٩٦٣ م.
- ٢٩- النوري، مستدرك الوسائل، قم: طبعة مؤسسة آل البيت، ١٩٨٨.
- ٣٠- النيشابوري، مسلم، صحيح مسلم، بيروت، داراحياء التراث العربي، ١٩٥٥ م.
- ٣١- تفسير المنار، الإمام الشيخ محمد عبده، تأليف السيد محمد رشيد رضا، ١٣٦٦ هـ.
- ٣٢- تفسير نور الثقلين، الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي، إشراف على طبعه: السيد هاشم الرسولي المحلاتي، ١٣٨٣ هـ.
- ٣٣- نهج الفصاحة، ترجمة و تحقيق: ابوالقاسم البائنه، ١٣٦٤ ش.

مصادر المترجم في هوامش الكتاب

- ٣٤- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، قم، نشر مكتبة المرعشي النجفي، ١٩٦٥م.
- ٣٥- ابن بابويه القمي، التوحيد، قم، تحقيق علي أكبر الغفاري، نشر جامعة المدرسين، ١٣٩٨ ق.
- ٣٦- ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، النجف، المطبعة الحيدرية، ١٣٧٦ ق.
- ٣٧- ابن اثير، الكامل في التاريخ، بيروت، ١٩٨٧ م، دارالكتب العلمية.
- ٣٨- باقى، عمادالدين، الحق في الحياة (رقم ١)، دراسة حول إمكانية الغاء الإعدام في تطبيقات الشريعة والقوانين الإيرانية، ترجمة وتعليق صادق العبادي، القاهرة، نشر الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ٢٠٠٨ م.
- ٣٩- نفس المؤلف، الحق في الحياة (رقم ٢)، إعدام الأطفال، دراسة عن الجذور والحلول الفكرية والفقهية، ترجمة وتعليق صادق العبادي، القاهرة، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ٢٠٠٩ م.
- ٤٠- البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، المحاسن، طهران، دارالكتب الإسلامية، ١٣٧٠ ق.
- ٤١- البيهقي، السنن الكبرى، بيروت، دارالكتب العلمية، ٢٠٠٣ م.
- ٤٢- الثقفى، أبو اسحاق، الغارات، تحقيق جلال الدين الأرموي، طهران، مطبعة بهمن، ١٣٥٥ ش.

- ٤٣- الجزيري، عبدالرحمان، الفقه على المذاهب الأربعة، بيروت، دارالكتاب العلمية، ٢٠٠٣.
- ٤٤- الحيدرآبادي الهندي، محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة، بيروت، دارالنفايس، ١٤٠٧.
- ٤٥- زيد بن علي بن الحسين، مسند زيد بن علي، بيروت مكتبة الحياة.
- ٤٦- الصدوق، عيون أخبار الرضا، قم، منشورات الشريف الرضي، ١٣٧٨ ش.
- ٤٧- المنتظري، حسين علي، نظام الحكم الديني و حقوق الإنسان، مراجعة و تحقيق صادق العبادي، قم: ٢٠١٣ م = ١٤٣٤ ق.
- ٤٨- المنتظري، حسين علي، كتاب ديدگاهها (٣ مجلدات) [مجموعة مقالات ومقابلات للمؤلف باللغة الفارسية].
- ٤٩- الميانجي، علي الأحمد، مكاتب الرسول (٣ مجلدات)، بيروت، دارصعب، بدون تاريخ.
- ٥٠- الواقدي، المغازي، بيروت، دارالأعلمي، تحقيق جونس، ١٩٨٩ م.

﴿ بسمه تعالى ﴾

قائمة الكتب المطبوعة لـ: آية الله العظمى حسين علي المنتظري عليه السلام

● الكتب العربية:

- ١- دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية (٤ مجلدات)
- ٢- كتاب الزكاة (٤ مجلدات)
- ٣- دراسات في المكاسب المحرّمة (٣ مجلدات)
- ٤- نهاية الأصول
- ٥- محاضرات في الاصول
- ٦- نظام الحكم في الإسلام
- ٧- البدر الزاهر (في صلاة الجمعة والمسافر)
- ٨- كتاب الصلاة
- ٩- كتاب الصوم
- ١٠- كتاب الحدود
- ١١- كتاب الخمس
- ١٢- كتاب الإجارة والغصب والوصية
- ١٣- التعليقة على العروة الوثقى
- ١٤- الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام
- ١٥- مناسك الحجّ والعمرة
- ١٦- مجمع الفوائد
- ١٧- من المبدأ إلى المعاد (في حوار بين طالبين)

- ١٨- الأفق أو الآفاق (في مسألة الهلال)
- ١٩- منية الطالب (في حكم اللحية والشارب)
- ٢٠- رسالة مفتوحة (رداً على دعايات شنيعة على الشيعة و تراثهم)
- ٢١- موعود الأديان
- ٢٢- الإسلام دين الفطرة
- ٢٣- نظام الحكم الديني و حقوق الإنسان
- ٢٤- رسالة الحقوق في الإسلام

● الكتب الفارسية:

- ٢٥- درسهایی از نهج البلاغه (٧ مجلدات)
- ٢٦- خطبة حضرت فاطمة زهرا عليها السلام
- ٢٧- از آغاز تا انجام (در گفتگوی دو دانشجو)
- ٢٨- اسلام دين فطرت
- ٢٩- موعود اديان
- ٣٠- مبانی فقهی حکومت اسلامی (٨ مجلدات)
جلد اول: دولت و حکومت
جلد دوم: امامت و رهبری
جلد سوم: قوای سه گانه، امر به معروف، حسب به و تعزیرات
جلد چهارم: احکام و آداب اداره زندانها و استخبارات
جلد پنجم: احتکار، سیاست خارجی، قوای نظامی و اخلاق کارگزاران ...
جلد ششم: منابع مالی حکومت اسلامی
جلد هفتم: منابع مالی حکومت اسلامی، فیء، انفال
جلد هشتم: احياء موات، مالیات، پیوستها، فهارس

- ۳۱- رساله توضیح المسائل
- ۳۲- رساله استفتائات (۳ مجلدات)
- ۳۳- رساله حقوق
- ۳۴- پاسخ به پرسشهای دینی
- ۳۵- احکام پزشکی
- ۳۶- احکام و مناسک حج
- ۳۷- احکام عمره مفرده
- ۳۸- معارف و احکام نوجوان
- ۳۹- معارف و احکام بانوان
- ۴۰- استفتائات مسائل ضمان
- ۴۱- حکومت دینی و حقوق انسان
- ۴۲- مجازاتهای اسلامی و حقوق بشر
- ۴۳- مبانی نظری نبوت
- ۴۴- معجزه پیامبران
- ۴۵- همآورد خواهی قرآن
- ۴۶- سفیر حق و سفیر وحی
- ۴۷- جلوه‌های ماندگار (پند، حکمت، سرگذشت)
- ۴۸- فراز و فرود نفس (درسهایی از اخلاق - شرحی بر جامع السعادات)
- ۴۹- ستیز با ستم (بخشی از اسناد مبارزات آیت‌الله العظمی منتظری) (۲ جلد)
- ۵۰- کتاب خاطرات (۲ جلد)
- ۵۱- کتاب دیدگاهها (۳ جلد)
- ۵۲- انتقاد از خود (عبرت و وصیت)
- ۵۳- درس گفتار حکمت (شرح منظومه) (۲ جلد)
- ۵۴- مبانی مردم سالاری در اسلام (ترجمه کتاب نظام الحکم فی الاسلام)

