

الحلال والحرام وبناء المجتمع

الحمد لله الذي أحل الحلال، وحرم الحرام، رحمة بالعباد، فقد أباح لهم الطيبات، وحرم عليهم الخبائث، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، جعل في الحلال ما يغني عن الحرام، وأعطى الفطرة حقها في الاستمتاع بالطيبات التي تشبع حاجتها، وتلبي مطالبها، وأبعدها عن الخبيث المهلك للفرد، والمدمر للمجتمع، وأشهد أن محمداً رسول الله، الأسوة الحسنة والقُدوة الطيبة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستن بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم الدين. الإخوة المسلمون :

لقد حدد الإسلام السلطة التي تملك التحريم والتحليل، وهي الله تعالى وحده، وقد نعى القرآن على أهل الكتاب [اليهود والنصارى] أنهم جعلوا التحريم والتحليل في أيدي الرهبان والأحبار {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التوبة: 31]. ولما قرأ الرسول (صلى الله عليه وسلم) هذه الآيات على عدي بن حاتم وكان نصرانياً قبل أن يسلم قال عدي: يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم، فقال: "بلى إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم" [رواه الترمذي وقد خص الإسلام المحرمين للحلال بالزجر الشديد لأنهم يضيّقون على الناس بتشددهم، مع أن رسالة الإسلام رسالة

كما حدد الإسلام صراحة أصول المحرمات، منكراً على المحرمين للطيبات، قال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [النساء: 31]. * قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } [الأعراف: 33].

ومن رحمة الله بالناس أنه بين لهم الحلال والحرام بالتفصيل قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119]. [فلا حرج في فعل الحلال الصريح، ولا رخصة في ارتكاب الحرام الواضح، وقد يلتبس الحل بالحرمة في منطقة الشبهات وهي التي لم يكن التحليل والتحريم فيها واضحاً وصريحاً، ومن الورع في الإسلام أن يتجنب المسلم هذه الشبهات، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إن الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبّهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب) رواه البخاري و مسلم .

جاء الكلام في هذا الحديث العظيم عن قضيتين أساسيتين ، هما : "تصحيح العمل ، وسلامة القلب " ، وهاتان القضيتان من الأهمية بمكان ؛ فإصلاح الظاهر والباطن يكون له أكبر الأثر في استقامة حياة الناس وفق منهج الله القويم .

وهنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور إلى ثلاثة أقسام ، فقال : (إن الحلال بيّن ، والحرام بيّن) فالحلال الخالص ظاهر لا اشتباه فيه ، مثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وغير ذلك ، وكذلك فالحرام المحض واضحة معالمه ، لا التباس فيه ، كتحريم الزنا والخمر والسرقة إلى غير ذلك من الأمور المشتبّهة ، وهذا القسم قد اكتسب الشبه من الحلال والحرام ، فتنازعه الطرفان ، ولذلك خفي أمره على كثير من الناس ، والتبس عليهم حكمه .

على أن وجود هذه المشتبّهات لا ينافي ما تقرر في النصوص من وضوح الدين ، كقول الله عز وجل : { ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء } (النحل : 69) ، وقوله : { يبين الله لكم أن تضلوا والله

بكل شيء عليم } (النساء : 176) ، وكذلك ما ورد في السنة النبوية نحو قوله صلى الله عليه وسلم : (تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك) رواه أحمد و ابن ماجه ، فهذه النصوص وغيرها لا تنافي ما جاء في الحديث الذي بين أيدينا ، وبيان ذلك : أن أحكام الشريعة واضحة بيّنة ، وبعض الأحكام يكون وضوحها وظهورها أكثر من غيرها ، أما المشتبهات فتكون واضحة عند حملة الشريعة خاصة ، وخافية على غيرهم ، ومن خلال ذلك يتبين لك سر التوجيه الإلهي لعباده في قوله : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } (الأنبياء : 7) ؛ لأن خفاء الحكم لا يمكن أن يعم جميع الناس ، فالأمة لا تجتمع على ضلالة . وفي مثل هذه المشتبهات وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى سلوك مسلك الورع ، وتجنب الشبهات ؛ فقال : (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) ، فبين أن متقي الشبهات قد برأ دينه من النقص ؛ لأن من اجتنب الأمور المشتبهات سيجتنب الحرام من باب أولى ، كما في رواية أخرى للبخاري وفيها : (فمن ترك ما شبه عليه من الإثم ، كان لما استبان أترك) ، وإضافة إلى ذلك فإن متقي الشبهات يسلم من الطعن في عرضه ، بحيث لا يتهم بالوقوع في الحرام عند من اتضح لهم الحق في تلك المسألة ، أما من لم يفعل ذلك ، فإن نفسه تعتاد الوقوع فيها ، ولا يلبث الشيطان أن يستدرجه حتى يسهل له الوقوع في الحرام ، وبهذا المعنى جاءت الرواية الأخرى لهذا الحديث : (ومن اجتراً على ما يشك فيه من الإثم ، أوشك أن يواقع ما استبان) ، وهكذا فإن الشيطان يتدرج مع بني آدم ، وينقلهم من رتبة إلى أخرى ، فيزخرق لهم الانغماس في المباح ، ولا يزال بهم حتى يقعوا في المكروه ، ومنه إلى الصغائر فالكبائر ، ولا يرضى بذلك فحسب ، بل يحاول معهم أن يتركوا دين الله ، ويخرجوا من ملة الإسلام والعباد بالله ، وقد نبّه الله عباده وحذرهم من اتباع خطواته في الإغواء فقال عز وجل في محكم كتابه : { يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر } (النور : 21) ، فعلى المؤمن أن يكون يقظاً من انزلاق قدمه في سبل الغواية ، متنبهاً إلى كيد الشيطان ومكره . وفيما سبق ذكره من الحديث تأصيل لقاعدة شرعية مهمة ، وهي : وجوب سد الذرائع إلى المحرمات ، وإغلاق كل باب يوصل إليها ، فيحرم الاختلاط ومصافحة النساء والخلو بالأجنبية ؛ لأنه طريق موصل إلى الزنا ، ومثل ذلك أيضاً : حرمة قبول الموظف لهدايا العملاء سدا لذريعة الرشوة . ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً لإيضاح ما سبق ذكره ، وتقريباً لصورته في الأذهان ، فقال : (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه) ، أي : كالراعي الذي يرعى دوابه حول الأرض المحمية التي هي خضراء كثيرة العشب ، فإذا رأت البهائم الخضرة في هذا المكان المحمي انطلقت إليها ، فيتعب الراعي نفسه بمراقبة قطعانه بدلاً من أن يذهب إلى مكان آخر ، وقد يغفل عن بهائمهم فترتع هناك ، بينما الإنسان العاقل الذي يبحث عن السلامة يبتعد عن ذلك الحمى ، كذلك المؤمن يبتعد عن (حمى) الشبهات التي أمرنا باجتنابها ، ولذلك قال : (ألا وأن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه) ، فانه سبحانه وتعالى هو الملك حقاً ، وقد حمى الشريعة بسياج محكم متين ، فحرّم على الناس كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم . ولما كان القلب أمير البدن ، وبصلاحه تصلح بقية الجوارح ؛ أتبع النبي صلى الله عليه وسلم مثله بذكر القلب فقال : (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب) .

وسمي القلب بهذا الاسم لسرعة تقلبه ، كما جاء في الحديث : (لقلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر إذا استجمعت غليانا) رواه أحمد و الحاكم ؛ لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي : (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك) ، وعلاوة على ما تقدّم : فإن مدار صلاح الإنسان وفساده على قلبه ، ولا سبيل للفوز بالجنة ، ونعيم الدنيا والآخرة ، إلا بتعهد القلب والاعتناء بصلاحه : { يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم } (الشعراء : 88-89) ، ومن أعجب العجائب أن الناس لا يهتمون بقلوبهم اهتمامهم بجوارحهم ، فتراهم يهرعون إلى الأطباء كلما شعروا

ببؤادر المرض ، ولكنهم لا يبالون بتزكية قلوبهم حتى تصاب بالران ، ويطبع الله عليها ، فتغدو أشد
قسوة من الحجارة والعياذ بالله .
والمؤمن التقي يتعهد قلبه ، ويسد جميع أبواب المعاصي عنه ، ويكثر من المراقبة ؛ لأنه يعلم أن
مفسدات القلب كثيرة ، وكلما شعر بفساد في قلبه سارع إلى علاجه بذكر الله تعالى ؛ حتى يستقيم
على ما ينبغي أن يكون عليه من الهدى والخير ، نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا ، ويصرفها على
طاعته ، وأن يرزقنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، وأن يرزقنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ، والحمد لله
رب العالمين .