

المبحث الثاني

٣/ الوقاية من مشكلة الإدمان من منظور إسلامي

١/٣: هل المخدرات حرام؟؟

إذا كان المؤمنون ينتهون عما حرم الله فإنه من الأهمية بمكان معرفة الحكم الشرعي بالنسبة للمخدرات ذلك أن وجود مثل هذا الحكم القاطع يمكن أن يوفر آلية تلعب دوراً هاماً في وقاية المؤمنين بالشريعة الإسلامية ملتزمين بأحكامها من الاقتراب من دائرة تعاطي وإدمان المخدرات.

ومن المعلوم أن المخدرات لم تكن معروفة وقت نزول التشريع الإسلامي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؟ فهي من الأمور المستحدثة التي تستلزم استنباط أحكام خاصة بها. وقد سلك الفقهاء في استنباط هذه الأحكام مسالك عدة لعل من أهمها: أن فريقاً ذهب إلى قياس المخدرات على الخمر لاتحادهما في علة الحكم متمثلة في الإسكار وحجب العقل والذهاب به وفي المضار التي تترتب عليها وإيقاعها البغضاء بين المؤمنين وإلهاثهم عن ذكر الله وعن الصلاة. بينما استنبط فريق آخر حكم المخدرات من انتهاكها للمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية نتيجة ما تحدثه من أضرار تطول الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وعلى أية حال فقد أجمع الفقهاء قديماً وحديثاً على تحريم زراعة وإنتاج وتداول والاتجار واستهلاك والتربح من المخدرات.

وقياس المخدرات على الخمر يستدعي ما يثيره البعض ممن يتساءلون هل الخمر حرام أصلاً حتى يمكن القياس عليه؟ ويوردون في معرض شكوكهم في حرمة الخمر أن الآية القرآنية الكريمة ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (المائدة: من الآية ٩٠) قد ورد الأمر فيها بالاجتناب لا بالتحريم على حد قولهم.

وقد رد الفقهاء على هذا التساؤل وبينوا أن الآية القرآنية الكريمة تضع الخمر في قمة سلم التحريم يتبين ذلك من أمور عديدة منها: (٢١-٣٠/ الدين والعلم).

أن الآية القرآنية الكريمة (رقم ٩٠ من سورة المائدة) تقرن الخمر بالميسر وعبادة الأوثان الأنصاب) وبالأزلام (أي الاستقسام بالفداح) في كونهم جميعاً رجساً والرجس محرم لقوله تعالى ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا

مُسْفُوحاً أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهُلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (الأنعام: من الآية ١٤٥). كذلك فإن الآية الكريمة جعلت هذه الأعمال الأربعة من عمل الشيطان، ومتى كان عمل الشيطان حلالاً؟

ومن ناحية ثانية فإن التساؤل الوارد في عجز الآية ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (المائدة: ٩١) ينطوى على التهديد والوعيد حال عدم الانتهاء.

ومن ناحية ثالثة فإن كلمة "فاجتنبوه" الواردة في الآية الخاصة بتحريم الخمر (آية ٩٠ من سورة المائدة) جاءت في صيغة الأمر والأمر للوجوب ومخالفته بالتالي حرام.

ومن ناحية رابعة -وأخيرة- فإن الأمر بالاجتناب ورد في القرآن الكريم عندما كان التحريم يبلغ غايته، ومن ذلك قول الله تعالى ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ إِعْبُدُوا اللَّهَ . وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (النحل: من الآية ٣٦).

"وقد فقه الصحابة رضوان الله عليهم وجه مجئ تحريم الخمر بالاجتناب وتحريم الشرك وقول الزور بنفس اللفظ فكان شأنهم ما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما نزل تحريم الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض فقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلاً للشرك أى مماثلة له، وهذا المعنى يؤكد بقول رسول الله ﷺ "مدمن خمر كعابد وثن" (كتاب الأشربة -باب مدمن الخمر- حديث رقم ٣٣٧٥).

وفيما يلي نورد -بصرف- الخطوط العريضة لفتوى الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق (٢٤٧-٢٧٥/ الدين والعلم):

١- أن المخدرات بكافة أنواعها وأسمائها طبيعية أو مخلقة مسكرة وأن كل مسكر من أى مادة حرام. وهذا الحكم مستفاد نصاً من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله ﷺ... وبذلك يحرم تعاطيها بأى وجه من وجوه التعاطى من أكل وشرب أو شم وحقن لأنها مفسدة. ودرء المفاسد من المقاصد الضرورية للشريعة حماية للعقل والنفس، ولأن الشرع الإسلامى اعتنى بالمنهيات.

٢- كل الوسائل المؤدية إلى ترويج المخدرات محرمة سواء كانت زراعة أو إنتاجاً أو تهريباً أو إيجاراً. فالتعامل فيها على أى وجه مندرج قطعاً في المحرمات باعتباره وسيلة إلى المحرم.

٣- الإتجار في المخدرات محرم ويبيعها محرم وثنمها حرام وربحها حرام لا يحل للمسلم تناوله.

٤- أن منفق المال الحرام في أى وجه من وجوه البر لا ثواب له فيما أنفق لأن الثواب جزاء القبول عند الله، والقبول مشروط بأن يكون المال طيباً.

٥- على الإنسان أن ينأى عن مجالس الشرب المحرم خمرأ سائلاً أو مخدرات مطعومة أو مشروبة أو مشمومة فإنها مجالس الفسق والفساد وإضاعة الصحة والمال، وعاقبتها الندم في الدنيا والآخرة.

١/٣: عقوبة شارب الخمر ومتعاطي المخدر:

"شارب الخمر يقام عليه الحد إذا كان مسلماً ويعتقد حرمتها -لأن المعتقد بحلها يحكم بردته وتطبق أحكام المرتد عليه- وحد الخمر هو ثمانون جلدة. وبينما يرى بعض الفقهاء أن قياس المخدرات على الخمر ينسحب إلى التحريم والتجريم والعقاب، فيقام الحد على متعاطي المخدرات أيضاً، نرى أن الأحناف يرون تعزيز متعاطي المخدرات دون الحد. والتعزيز تأديب دون الحد وليس فيه شئ مقدر إنما هو متروك إلى رأى الإمام (الحاكم) حسب المصلحة". (٢٩٧/ الدين والعلم).

٢/٣: آليات إسلامية للوقاية من مشكلة الإدمان:

ينبغي أن ننبه منذ البداية - إلى أن ما نقدمه من آليات إسلامية للوقاية من مشكلة الإدمان (استنباطاً من عقيدة الإسلام وشريعته وأخلاقه) لا ينحصر هدفه فقط في الإسهام في الوقاية من مشكلة الإدمان، بل هي آليات تساهم في الوقاية من عموم الشرور والمثالب، كما تتضافر هذه الآليات مع باقى جوانب نظام الحياة في الإسلام لتحقيق الحياة الطيبة في الدنيا وحسن الجزاء في الآخرة.

ونقدم فيما يلي جانباً من هذه الآليات كما نتصورها، ونقسمها لأغراض بحثنا إلى: آلية التحريم والتجريم والعقاب، وآليات تربوية إسلامية، وآليات اقتصادية إسلامية.

١/٢/٣: آلية التحريم والتجريم والعقاب:

تتعامل هذه الآلية مع كل من جانبي الطلب والعرض من المخدرات، وتلعب دوراً هاماً في تضيق السبل أمام وجود جماعات هشة معرضة للولوج إلى الإدمان. وذلك من خلال

تحريم وتجريم التعاطي والإنتاج والتداول والتربح غير المشروع من المخدرات (تحريماً وتجريماً أصبح مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومن خلال تحديد عقوبات دنيوية فضلاً عن العقاب الأخرى لهذه الجريمة.

فالمخدرات قياساً على الخمر، ومن منظور انتهاكها للمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية أيضاً، حرمت تحريماً قاطعاً في الإسلام لغير ما سبب مشروع إسلامياً. واستبانت أضرارها التي كانت علة قياسها على الخمر وعلة تعارضها مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وبالتالي فإن هذا التحريم والتجريم يصبح جانباً من شريعة يؤمن بها المسلم بما لذلك من دور هام في تحصينه ضد إغراءات التعاطي. ويتمشى هذا المنطق مع عموم ما أسفرت عنه نتائج البحوث الميدانية من كون المعتقدات والقيم تعد من العوامل الرئيسية المقتربة بتعاطي المواد النفسية، وذلك جنباً إلى جنب مع التأثيرات الوالدية وتأثيرات الأقران. (٤٣/ دليل الأخصائي النفسي).

كذلك فقد حددت الشريعة الإسلامية العقوبات الدنيوية لتعاطي المخدرات سواء في شكل حد الجلد (قياساً على الخمر) أو صنوف التعازير التي يقررها الحاكم وفقاً للظروف. وهذا فضلاً عن العقاب الأخرى. والذي يمكن استنباطه بالقياس على الخمر التي ورد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يدخل الجنة مدمن خمر" (كتاب الأشرية - باب مدمن الخمر - حديث رقم ٣٣٧٦/ سنن ابن ماجة).

ويتضافر التحريم والتجريم والعقاب على تنفير المؤمن من تعاطي المخدرات تحقيقاً لنفعه (ونفع المجتمع) في الدنيا والآخرة. وصدق الله العظيم إذ يقول ﴿وَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ١٧٩)

ولم يكتف الإسلام بتحريم تعاطي المخدرات بل حرم كل ما هو ذريعة إلى ذلك من إنتاج أو إتيان أو تربح أو تهاد غير مشروع بها.

ومن كمال التشريع الإسلامي في الخمر (والمخدرات قياساً عليها) أنه فتح باب التوبة أمام المتعاطين (حتى يتيح الفرصة للتراجع أمام من ولج باب الإدمان) لكنه لم يفتحه بدون حدود وإلا صار باباً مشجعاً على الاستمرار في التعاطي إلى حد الإدمان.

فعن رسول الله ﷺ "من شرب الخمر وسكر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً. وإن مات دخل النار. فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد فشرب فسكر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً. فإن مات دخل النار. فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة

أربعين صباحاً فإن مات دخل النار. فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من ردة الخبال يوم القيامة" قالوا يا رسول الله: وما ردة الخبال؟ قال: "عصاة أهل النار" (كتاب الأشربة - باب مدمن الخمر - حديث رقم ٣٣٧٧/ سنن ابن ماجه).

وإذا كانت الشريعة الإسلامية عملت على وأد حوافر الطلب على المخدرات بتحريم استهلاكها استهلاكاً غير مشروع فإنها أيضاً عملت على إغلاق الأبواب غير المشروعة لعرض المخدرات بأن حرمت إنتاجها وتداولها والإتجار فيها والتربح منها. كما أن هذه الشريعة الغراء أغلقت باب صيرورة الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات أموالاً مشروعة إسلامياً عن طريق ما يسمى بغسيل الأموال. فإن كان غسيل الأموال قد يحولها بطريقة أو بأخرى - إلى أموال مشروعة قانوناً إلا أنه على وجه القطع فإنه لا يحولها إلى أموال طاهرة طيبة مشروعة إسلامياً.

وفي إطار مكافحة العرض من المخدرات نسوق مثلاً مما فعله رسول الله ﷺ عندما نزل القرآن الكريم بتحريم الخمر لنستنبط منه دوراً للدولة في مكافحة العرض من المخدرات. قال عبد الله بن عمر أمرني رسول الله ﷺ أن آتيه بمدينة وهي الشفرة فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيتها وقال "اغد على بها" ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد أخذت من الشام فأخذ المدينة منى فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيتها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمشوا معي وأن يعاونوني وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيه زقاق خمر إلا شققته ففعلت فلم أترك في أسواقها زقاقاً إلا شققته" (٢/٩٦/ ابن كثير).

ونشير في ختام الحديث إلى مدى فاعلية هذه الآلية لوقاية المؤمنين من تعاطي وإدمان المخدرات فنشير إلى ما حدث عندما أنزلت آية تحريم الخمر من الاستجابة الفورية للمؤمنين والانصياع لأوامر الله. فعن أنس بن مالك قال: "بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دجاجة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر فسمعت منادياً ينادى ألا أن الخمر قد حرمت قال فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال..." (٢/٩٤/ ابن كثير).

٢/٢/٣ : آليات تربوية:

قدم الإسلام نظاماً تربوياً كاملاً ومتكاملاً يحيط بالإنسان (جسده وعقله وروحه) من قبل مولده وحتى وفاته. ومن شأن هذا النظام أن يبني الفرد (والأسرة والمجتمع) المتسلح بالقيم الإسلامية التي تحيطه بسياج قوى يحصنه ضد الضعف والوهن والانهازم أمام المواقف الصعبة بل يكون إنساناً صبوراً قوياً ذا إرادة فولاذية، يأوى إلى ركن شديد ملتزماً بأحكام شريعة تقويه الزلل والسقوط وتقوده إلى الرفعة والمعالى. ولسنا بصدد تناول شامل ومفصل لنظام التربية الإسلامي، ولكن ما نقدمه هو جانب من الآليات التربوية ذات التأثير المباشر على الظاهرة قيد البحث وفي ضوء ما سبق لنا ذكره من بواعث وأسباب ومصادر تؤدي إلى وجود جماعات هشة معرضة للسقوط في بئر المخدرات وإدمانها.

١/٢/٢/٣ : تربية الإرادة:

يرى البعض بحق أنه على ضوء أبحاث علم الإجرام فإن الإدمان مشكلة علاجها الوحيد في يد المدمن نفسه أي أن الأمر يتعلق بإرادة المدمن. فالمدمن يقدم بإرادته على تناول المادة المخدرة بقصد تحقيق لذة آثمة تدمر عقله (١٩٨-صدقي/ كارثة الإدمان). وفي هذا الصدد فإن للإسلام آلياته في تربية إرادة الخير في الإنسان المسلم بالعلم والإيمان (عقيدة وشريعة وخلقا)، وفي تحصين هذه الإرادة ضد مسببات الطيش البين والهوى الجامح والضعف والتطير.

- فيبدأ الوحي إلى رسول الله ﷺ بالأمر بالقراءة، وهي مفتاح العلم، ويرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، ويجعل الإسلام غاية العلم الانتفاع والعمل به، كما يجعل العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (محمد: من الآية ١٩) فيبدأ بالعلم... ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة... وقال النبي ﷺ: "من يرد الله به خيراً يفهمه وإنما العلم بالتعليم" (كتاب العلم- باب العلم قبل القول والعمل/ صحيح البخاري).

- الإيمان بالله ووحدانيته يحرر الإرادة الإنسانية من الشرك ومن سيطرة غير الله تعالى. كما أن اعتقاد المسلم في القضاء والقدر، وأنه كما قال صلى الله عليه وسلم "كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز" (كتاب القدر- حديث رقم ٤/ الموطأ). وأن ما أخطأ المؤمن لم يكن ليصيبه - كل ذلك يحصن المؤمن ضد الضعف والخور.

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "ما أبالي على أى حال أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لأنى لا أدرى الخير في ما أحب أو في ما أكره" (٣/٢٥٣/ حياة الصحابة).

- الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله:

فالمسلم يأخذ بالأسباب غير أنه لا يعتمد عليها وحدها ويعتبرها كل شئ في تحقيق المطلوب. ومثلما يعتبر الاعتماد على الأسباب وحدها كفر وشرك فإن ترك الأسباب المطلوبة لأى عمل وهو قادر على إعدادها فسق ومعصية، (١١٩ - ١٢٠/ منهاج المسلم). والتوكل على الله يعزز إرادة الخير ولكنه التوكل المقرون بالأخذ بالأسباب والعمل.

فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً، وتروح بطاناً" (أخرجه أحمد والترمذى والحاكم - حديث رقم ٣١٠/ الأحاديث الصحيحة). فالطير يرزقها الله لكنها تغدو وتروح أى تأخذ بالأسباب.

- الاستشارة والاستخارة:

يعلمنا الإسلام الاستشارة في الأمر، وصلاة الاستخارة، فما ندم من استشار وما خاب من استخار. فتعزز الإرادة -عن طريق الاستشارة- بمزيد من العلم. وتعزز -عن طريق الاستخارة- بتوجيه رب العالمين. ويتوقى المسلم بذلك الخوف من عاقبة الجهل والندم.

- صلاة الحاجة: ركعتان يصليهما المسلم لله تعالى بنية قضاء حاجة له بما لذلك من أثر في تعزيز إرادته وتقويتها.

- الاستعانة بالصبر والصلاة: الصلاة صلة بين العبد وربّه تعطيه ملاذاً إلى ركن شديد، والصبر يثبت موقف المؤمنين في مواجهة الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات؛ ذلك أن الله يبشر هؤلاء الصابرين بصلوات منه جل وعلا عليهم ورحمة بهم وهداية لهم قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة: ١٥٥)

- التقوى والصبر: سلاحا الإرادة في بلوغ أهدافها ﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (يوسف: من الآية ٩٠).

- عدم القنوط واليأس: فالمؤمن لا ييأس ولا يقنط هكذا يعلمه الإسلام. يقول الله تعالى في كتابه العزيز ﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (يوسف: من الآية ٨٧).

- الاستعانة بالله والنهي عن العجز والتحسر: يقول صلى الله عليه وسلم "المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان" (كتاب القدر - حديث رقم ٢٦٦٤/ صحيح مسلم).
- الصيام تربية للإرادة، وتدريب على مقاومة الشهوات والوقوع في الحرام وصدق رسول الله ﷺ إذ يقول: " الصيام جنة " . (كتاب الصيام - باب فضل الصيام/ جزء من الحديث رقم ١١٥١/ صحيح مسلم).
- عدم الغضب: ينهى الإسلام عن الغضب، والغضب قد يفسد الإرادة.
- النهي عن التحاسد والتباغض والتدابير لما في هذه الأمور من إفساد لإرادة الخير. يقول صلى الله عليه وسلم "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" (كتاب البر والصلة والآداب - حديث رقم ٢٥٥٩/ صحيح مسلم).
- الأذكار: يقول الله تعالى في كتابه العزيز ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: من الآية ٢٨) ويقول جل وعلا ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ (البقرة: ١٥٢). ويعلم الرسول ﷺ أتباعه أذكراً يتحصنون بها في كل مواقف الحياة اليومية من عسر ويسر وخوف وأمن وصحو ونوم، ... ليظل المسلم طوال يومه على صلة بالله القوى العزيز فتقوى إرادته الخيرة، ولا يقنط ولا يعجز.
- النهي عن التطير: "رسول الله ﷺ كان يتفاءل ولا يتطير ويعجبه الاسم الحسن" (أخرجه أحمد (٢٥٧/١) - حديث رقم ٧٧٧/ الأحاديث الصحيحة). فالتشاؤم قد يثبط من إرادة الخير في الإنسان بسبب ما يحدثه من هواجس ومخاوف، بينما التفاؤل يشرح الصدر ويعزز الإرادة.
- توقى أسباب تكرار الفشل: يقول صلى الله عليه وسلم "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" (كتاب الفتن - باب العزلة - حديث رقم ٣٩٨٣/ سنن ابن ماجه). فيعلمنا رسول الله ﷺ أن نأخذ العبرة من تجربتنا الأولى فلا نكرر الأسباب التي تؤدي إلى الفشل مرة ثانية.
- الأمر بالاعتدال، يعلم المسلم ضبط النفس.

يقول الله تعالى في كتابه العزيز في صفات المؤمن: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (الفرقان: ٦٧) ويقول جل وعلا فيهم أيضاً: ﴿وَالْكَافِرِينَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: من الآية ١٣٤).

- الأمر بالجهاد بالمال والنفس: بما فيه من تربية للإرادة على تحمل المشاق وتقديم التضحيات. يقول الله في كتابه العزيز ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (التوبة: ٤١).

٣/٢/٢: دور الأسرة:

يرتكز المجتمع المسلم على نظام الأسرة الطبيعية التي يربط بينها الدم والعرق والقرابة والحب الطبيعي؛ وينظم أمر الأسرة الاقتصادي نظام النفقات الواجبة، ونظام الميراث الذي جاء به الإسلام مرتباً الحقوق للأقرب فالأقرب (٥٨/ نظام التبريم والعقاب في الإسلام). وكما سبق وذكر فإن للإسلام نظاماً تربوياً كاملاً ومتكاملاً يحيط بالإنسان من قبل مولده وحتى وفاته، ويكلف الإسلام الأب والأم بدور هام في هذا المنهاج التربوي الذي يقول الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ الْخَيْرَ﴾ (التحريم: من الآية ٦١) وجاء في تفسير هذه الآية: "قوان أنفسكم" أي الانتهاء عما نهاكم الله عنه. وقال مقاتل: "أن يؤدب المسلم نفسه وأهله فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر". وقال في الكشف: "قوان أنفسكم: بترك المعاصي وفعل الطاعات، وأهليكم بأن تؤاخذوهم بما يؤاخذون به أنفسكم" (٥٩٣/ ١١٥ / مفتاح الغيب).

- دور الأسرة:

ويبدأ دور الأسرة في منهاج التربية الإسلامية بأن يختار الرجل الزوجة الصالحة لتكون أمّاً صالحة لأبنائه. فصلاح الآباء يحفظ الأبناء بالقوة الصالحة وحسن الجزاء. ففي قصص القرآن الكريم أن الله حفظ لتييمين - كان أبوهما صالحاً - كنزاً لهما حتى يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما (راجع الآية ٨٢ من سورة الكهف).

والذي جاء به الإسلام في تربية الأبناء، فإن العرق دساس (٧٢٦/ منهاج المسلم) وأمر الإسلام برعاية الأم أثناء الحمل والولادة.

ويبدأ بت العقيدة في الطفل منذ ولادته فيؤذن له في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، ثم يحنك بالتمر ويخلق شعر رأسه ويتصدق بزنته فضة ويغسل عنقه، ويسمى بالأشياء الحسنة وخيرها ما حمد وعبد ويكره منها الأسماء التي تعبد لغير الله، ويجرى حنك الذكر كما يجري حفاض الأنثى إن لزم. ونهى الإسلام عن أن تعجل الأم وليدها على الفطام (٤٣/ حياة

الصحابيات). ويكلف المولود له بالإنفاق على الوالدة والمولود. ويؤمر الولد بالصلاة لسبع سنوات، ويضرب عليها لعشر ضرب تأديب وتمرين، ويدرب أيضاً على الصيام.

فإذا بلغ المولود سن التكليف يؤمر بأداء العبادات ويتابع. وينبغي أن يفرق بين الأولاد في المضاجع: يقول صلى الله عليه وسلم "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع (حديث رقم ٢٥٨/ الحاكم). ونود أن ننبه إلى أن عدم التفريق بين الأبناء في المضاجع يمكن أن يؤدي إلى انحرافات ومفاسد. وعلى الوالد أن يوجه أولاده لتعلم ما ينفعهم ويبسر لهم ذلك، كما أن عليه أن يجنبهم فضول الطعام والكلام ومضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج لأن تمكنه من أسبابها والفسح له فيها مفسدة فساداً يعز عليه بعده صلاحه، كما أن على الوالد أن يجنب أبنائه الذكور لبس الحرير لأنه مفسد لهم مخنث لطبيعتهم، كما يجب عليه أن يجنبهم شرب الخمر (والمخدرات) والسرقة والكذب (راجع تحفة الودود بأحكام المولود) وجليس السوء.

كذلك فعلى الوالدين الاعتناء بأخلاق أولادهم لأنهم ينشأون على ما ربوهم عليه في صغرهم. فينبغي عليهما أن يعلموهم أخلاق الصبر والتوكل على الله والاعتماد على النفس وحب الخير والعدل والاعتدال وخلق الرحمة والحياء والأمانة والصدق والسخاء والكرم والتواضع. كما ينبغي على الوالدين تبغيض الأبناء في جملة من الأخلاق الذميمة كالظلم والحسد والغش والرياء والعجب والغرور والكسل، كما ينبغي عليهم أن يبغضوا لأبنائهم الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا النظام الأخلاقي أدلته من الكتاب والسنة (١١٥ - ١٤٦ / منهاج المسلم). وأخيراً فإن على الوالد أن يبسر لأولاده تعلم سبل الاكتساب ليعينهم على النهوض بعبئ تحقيق كفايتهم بأنفسهم عندما يصبحون مكفون بذلك. ويعمل الأب على أن يترك ورثته أغنياء خيراً من أن يذرهم عالة ينكفون الناس.

ومسئولية الأسرة مسئولية مشتركة بين كل من الأب والأم. يقول صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته". (كتاب الاستقراض - باب العبد راع في مال سيده - جزء من الحديث رقم ٢١٦٢ / صحيح البخاري).

والعلاقات الزوجية في نطاق الأسرة تقوم في الإسلام على المودة والرحمة التي ترتكز - فيما ترتكز - على تحديد حقوق وواجبات متوازنة لكل من الزوج والزوجة تكفل العدل، وتبينها الشريعة الإسلامية (راجع: ١٣٤ - ١٦٩ / فقه السنة)، الأمر الذي يكفل جواً أسرياً صحياً لتنشئة أطفال أصحاء نفسياً وجسدياً وعقلياً.

كذلك فالشريعة الإسلامية تحض على استمرار العلاقة الزوجية وتبغض في انقراط عقدها بالطلاق. فإن حدث الطلاق فإن الشريعة تنظم الحقوق والواجبات على نحو يكفل رعاية أفراد الأسرة وعدم إسلامهم للضياع.

والعدل والشورى والرفق واللين والتوسط في معاملة الأبناء (فلا قسوة ولا تدليل) هو لحمة العلاقات الأسرية الإسلامية وسداها. يقول الله تعالى في كتابه العزيز ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الروم: ٢١).

ويقول جل شأنه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾ (النحل: ٩٠). ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم" (كتاب الهبات- باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبات- من حديث رقم ١٦٢٣/ صحيح مسلم). ويقول صلى الله عليه وسلم "ما أعطى أهل بيت الرفق إلا نفعهم ولا منعه إلا ضرهم" (رواه الطبراني في المعجم الكبير ١/١٩٥/٣- نقلًا عن الأحاديث الصحيحة- حديث رقم ٩٤٢). وهكذا فإن الأسرة المسلمة توفر مناخاً طيباً لنبت طيب يتم تعهده بالرعاية حتى من قبل أن يولد، ويكون الأب والأم في هذه الأسرة قدوة حسنة لابنتهما الأمر الذي يرجى أن يثمر ثمرة طيبة قوية لا تعصف بها الرياح وتذورها إلى مهاوى الفساد.

٣/٢/٢/٣: دور الأصدقاء:

نهى الإسلام عن الوحدة. عن الإمام أحمد بن حنبل أن رسول الله ﷺ "نهى عن الوحدة: أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده" (رواه أحمد (٩١/٢)- نقلًا عن الأحاديث الصحيحة- حديث رقم ٦٠).

ولكن الإسلام مثلما نهى عن الوحدة فقد نهى عن الصحبة الفاسدة وجليس السوء. وقد حدثنا القرآن الكريم عن خليل هو أمية بن خلف أضل خليله عقبة بن أبي معيط عن الذكر بعد إذ جاءه (راجع الآيات القرآنية الكريمة من ٢٧ إلى ٢٩ من سورة الفرقان) ويوم بدر أسر عقبة وقتل صبراً (٣٧، ٣٨ / ١٢ / مفاتيح الغيب).

ونهى رسول الله ﷺ عن جليس السوء لآثاره السيئة على جليسه. يقول رسول الله ﷺ: "إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن

تجد منه ريحا خبيثة" (كتاب البر والصلة والآداب- باب استحباب مجالسة الصالحين- حديث رقم ٢٦٢٨/ صحيح مسلم).

وأبذل الإسلام المسلم بأصدقاء السوء الأخوة في الله. يقول صلى الله عليه وسلم "إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلمهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي" (كتاب البر والصلة والآداب- باب فضل الحب في الله تعالى- حديث رقم ٢٥٦٦/ صحيح مسلم). وهذا الأخ الذي يتخذ ينبغي أن يكون عاقلاً حسن الخلق تقياً ملازماً للكتاب والسنة بعيداً عن الخرافة والبدعة (٥٤، ٥٥/ منهاج المسلم).

وهكذا فإن مخالطة ومصادقة أصدقاء السوء أمر يفر منه الإسلام، وقدم له بديلاً يعين على الحق والنجاة.

٣/٢/٤: دور المسجد:

رجل قلبه معلق بالمساجد هو أحد سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله جل وعلا.

فالتعلق بالمساجد صلاح وابتعاد عن الفساد، ويقدم المسجد آليات للوقاية من الوقوع في الزلل والحرام منها: أنه يقام في المسجد الصلوات الخمس التي هي صلة بين العبد وربّه. وفي المسجد تعقد حلقات الذكر والتفقه في الدين وتقام صلاة الجمعة وخطبتها. وفي المسجد اجتماع بأقران الخير (بدلاً من مجالس السوء) حيث التواصى بالحق والتواصى بالصبر.

وهكذا يشغل المسلم نفسه بالحق حتى لا تشغله نفسه بالباطل. ويجالس المسلم الصالحين ويتبعد عن مجالسة المفسدين. ويتفقه المسلم في دينه ويداوم على ذلك فيصبح عصياً على الشيطان فلا يفلح في أن يجره إلى مراتع الحرام والموبقات. وصدق رسول الله ﷺ إذ يقول: "فقيه واحد أعصى على الشيطان من ألف عابد".

٣/٢/٥: دور الإعلام:

الإعلام بأدواته المختلفة وسيلة من وسائل التعليم، وبث المعلومات والأنباء والترفيه والتأثير والتوجيه لسلوك الناس. وتجد الدعوة الإسلامية في الإعلام وسيلة هامة لحث الناس على الخير والهدى والرشد والاستقامة وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ليفوزوا بعز الدنيا وسعادة الآخرة (٢٩/ منهج الدعوة الإسلامية).

وفي نطاق موضوعنا وهو دور الإعلام في الوقاية من تعاطي المخدرات وإدمانها نجد أن القرآن الكريم عند تحريمه لخمير قد أحاط الناس بالمعلومات الضرورية عن الخمر مبيناً ما بها من أضرار ومنافع، يقول الله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ (البقرة: من الآية ٢١٩)، وبين القرآن الكريم في مواضع أخرى مزيداً من التفاصيل عن أضرار الخمر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (النساء: من الآية ٤٣). ثم يصل القرآن الكريم إلى نقطة التحريم الحاسمة ويبين أموراً أخطر وأشدّ حسماً عن الخمر فيبين أن الخمر حرمت لأنها نجس من عمل الشيطان ولأنها توقع العداوة والبغضاء بالطرق التي تؤدي إلى ذلك وتتسبب فيها الخمر والميسر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (المائدة: ٩٠، ٩١).

هكذا تكون أماننا القدوة الإسلامية من ضرورة الإعلام بتحريم المخدرات، مع بيان شاف لمضارها الخطيرة التي تفوق المنافع الموجودة أو المتوهمة فيها. وليس ذلك فقط دور الإعلام إنما ينبغي أن يتأطر الإعلام في برامجه ومواده بكل ما من شأنه أن يحافظ على النسق الإسلامي في الاعتقاد والتربية، وينمي القيم الإسلامية الأصيلة التي تربي مسلماً طيعاً للخير عصياً على الشر والانحراف، وليتكامل الإعلام مع باقى مؤسسات النظام الإسلامي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ... في إقامة منظومة الخير والصلاح.

ولقد اهتم الإسلام في صدره الأول بالإعلام كوسيلة لتبليغ الدعوة، ومن رجال الإعلام في هذا الوقت نجد: المؤذن والخطيب، والرسل، الذين بعثهم الرسول ﷺ، والمتفقهون في الدين، والمستنفر للقتال، والمنادى. ولقد استخدم رسول الله ﷺ المنادى للإعلام بتحريم الخمر. روى البخارى - رحمة الله تعالى - عن أنس بن مالك ؓ: "كنت ساقى القوم في منزل أبى طلحة، وكان خميرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله ﷺ منادياً ينادى: ألا إن الخمر قد حرمت" (٣٠١/ تخريج الدلالات السمعية).

٦/٢/٢/٣: التكلفة الاقتصادية لتطبيق منهج التربية الإسلامي:

يتطلب تطبيق هذا المنهج التربوي الوقائي تضافر مؤسسات عديدة لتنفيذه لعل من أهمها: مؤسسات التعليم والإعلام والثقافة والتشريع ... وكلها مؤسسات قائمة بالفعل. فالتكلفة في هذا الصدد تكاد تكون صفرية. ويتوقع أن تكون التكلفة الجوهرية في تنفيذ هذا المنهج تكلفة متعلقة بتغيير المحتوى التربوي لمناهج التعليم والتنقيف والإعلام القائمة، ومتعلقة بتعليم وتنقيف وتدريب القائمين على تنفيذ هذا المنهج.

وينبغي ألا يؤخذ في حساب الإيرادات/ التكلفة التكلفة المادية فقط بل ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار كافة الجوانب الأخرى، كما ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار أيضاً جانب البركات التي يمكن أن تحل على مجتمعنا المسلم جراء التزامنا بتطبيق عقيدتنا وشريعتنا الإسلامية. وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (الأعراف: ٩٦).

٣/٢/٣: آليات اقتصادية:

الآليات التربوية - رغم أهميتها البالغة - لا تكفي وحدها لإحكام الوقاية ضد الإدمان بل إن هناك مهيئات اقتصادية لوجود جماعات هشة كما سبق ورأينا. ويأتي على قمة هذه المهيئات: البطالة والفراغ والظروف السيئة للعمل، والشعور بالظلم والاغتراب عن المجتمع. والإسلام بنظرته الشاملة للكون والحياة والإنسان، وبوسطيته المعروفة يهتم بالجوانب الاقتصادية مثلما يهتم بالجوانب الأخلاقية والتربوية، بل إنه ليس ثمة فصل حاد بين هذه وتلك مثلما قد يوجد في أنظمة أخرى. ورغم أن الشخصية التي تمت تربيتها تربية إسلامية تكون محصنة ضد الاحباطات الاقتصادية إلا أن الإسلام يتم هذا التحصين ويعززه، ويحصن المجتمع كله ضد الاحباطات الاقتصادية من بطالة وفراغ وظروف سيئة للعمل وانعدام العدالة في التوزيع وغيرها من خلال مناهجه في العدل الاقتصادي الذي لا يقي المجتمعات شرور الانحراف والسقوط فقط بل يأخذ بيد هذه المجتمعات صوب الحياة الطيبة في الدنيا وحسن الجزاء في الآخرة. وقد حدد الإسلام لهذا العدل الاقتصادي هدفاً عاماً كما وضع مبادئ وأنظمة تحقق هذا الهدف وفتح إلى جانب ذلك باب الاجتهاد لاستحداث أنظمة أخرى قد تستلزمها ظروف الزمان والمكان على مر العصور شريطة أن تكون هذه الأنظمة غير

متعارضة مع مقاصد ونصوص الشريعة الإسلامية. وفيما يلي نقدم خطوطاً عريضة لجانب من آليات النظام الإسلامي في هذا الصدد:

١- في رأينا أن الإسلام حدد للعدل الاقتصادي هدفاً يتمثل في تحقيق العدل بالحق، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ (الأعراف: ١٨١) ، وهو عدل يقوم على إعطاء كل ذي حق حقه كما بينته الشريعة الإسلامية. فالموارد الاقتصادية خلقها الله للناس جميعاً (راجع الآية رقم ٢٩ من سورة البقرة) وبالتالي فإن لكل فرد من أفراد المجتمع حقاً على هذه الموارد أن يقضى منها حاجاته في إطار الاعتدال ورعاية الأولويات، وفي إطار تحقيق الكفاية في الأحوال العادية والكفاف في الأحوال الاستثنائية.

٢- ولا يقتصر العدل على مرحلة توزيع الثروات بل يشمل أيضاً العدل في تخصيص الموارد في مرحلة الإنتاج بحيث يتم تخصيص هذه الموارد على نحو يراعى أولوية قضاء الحاجات بحسب درجة ضرورتها، وبحيث تتحقق الظروف الجيدة وحسن المعاملة للعمل في مرحلة الإنتاج، كما يشمل العدل الاقتصادي الإسلامي تحقيق عدالة عائدات عناصر الإنتاج المختلفة، وأخيراً فإن هذا العدل يشتمل على أنظمة لإعادة التوزيع من شأنها إتمام تحقيق العدل في عملية توزيع الدخل والثروة.

٣- ورغم أن النظام الإسلامي يقر التفاوت المشروع في الدخل والثروات إلا أنه يرفض تركيز وتمركز الثروة والدخول على نحو يخل بوحدة نسيج المجتمع الإسلامي بحيث يكون المال دولة بين الأغنياء. حيث أنه لو حدث ذلك فسيترتب عليه وجود طبقة تعاني من الترف والفراغ وتجد ما لا تحتاج، وإلى جانبها طبقات تعاني الفقر والفراغ ولا تجد ما تحتاج. وهذا الوضع يترتب عليه إتراف فريق وتهميش فريق آخر وكلا الأمرين يفضي إلى مفاسد جمة.

٤- أهمية العمل في إطار النظام الإسلامي:

كلف الإسلام كل فرد أن يعمل على تحقيق كفايته بنفسه، وجعل العمل عبادة، بل هو الوسيلة إلى الحياة الطيبة في الدنيا وحسن الجزاء في الآخرة ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ

ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل: ٩٧)، وإذا كان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإن الفرد عليه أن يأخذ بأسباب التعليم والتدريب. وعلى المجتمع والحاكم أن يقدم ما في وسعهم لتهيئة البيئة المواتية المشجعة لذلك كتنسيق معاهد التعليم والتدريب وتشجيع الادخار والاستثمار ...

وثمة آليات إسلامية عديدة من شأنها القضاء على البطالة والفراغ لعل من أهمها:

- أ- ما يوجد تكليف الإسلام للفرد بالعمل على تحقيق كفايته بنفسه من حافز قوى على الأخذ بأسباب التعلم والتدريب والاكتماب، يساعده في ذلك الدولة والمجتمع.
- ب- يعمل نظام العدل الاقتصادي الإسلامي على تحقيق فرصة متكافئة للعمل على الثروة. وذلك من خلال عدالة توزيع الثروات مستخدماً في ذلك آلياته الإسلامية العديدة ولعل من أهمها: أن هذا النظام يستبقى ملكية عامة ثروات أساسية تمثل ضرورة مشتركة لكل الناس -كمصادر الطاقة والمعادن- والتي تضر بعدالة توزيع الثروة حال تركها للملكية الخاصة لأنها لا تتكافأ فيها الثمرة مع العمل المبذول عليها بل تفوق هذا العمل المبذول بدرجة هائلة. فيترتب على تركها ملكية خاصة إخلالاً جسيماً بتكافؤ فرص العمل واكتساب الدخل. ومن هذه الآليات أيضاً أن النظام الإسلامي يؤثر الفقراء والمساكين بثروات مستحدثة، ومن ذلك ما فعله رسول الله ﷺ في بني النضير إذ خص به المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم دون الأنصار الذين كانوا حينئذ بديارهم مسلمين على أموالهم فلم يعط منهم إلا اثنين ذكراً فقراً.

ج- من واجبات الدولة التي أناطها بها الإسلام "أن تساعد على إيجاد فرص عمل للأفراد ... وتؤكد مبادئ الشريعة الإسلامية على حق الراغب في العمل في أن يلجأ إلى ولي الأمر ليدبر له عملاً أو مالاً كما تؤكد هذه المبادئ على واجب الدولة في متابعة الراغب في العمل حتى تتأكد أجهزتها من نجاحه، "ومن واجب الدولة في الإسلام رعاية القوى العاملة وتنميتها، وتأهيل القادرين على العمل جميعاً رجالاً ونساءً كل حسب قدرته ومواهبه" (القوانين الاقتصادية/ ٣٣).

د- امتداداً لدور الدولة الإسلامية في إقامة العدل ينبغي أن تتخذ الدولة ما من شأنه أن يتيح فرصاً متكافئة للاستثمار أمام صغار المستثمرين: ومن ذلك حل مشكلة قصور الضمانات لدى الفقراء للحصول على التمويل، وألا يؤثر الأغنياء بحق إحياء الموات، وتشجيع المشروعات الخاصة التي من شأنها خلق طلب على الصناعات الصغيرة أو تغذيتها بالمدخلات.

هـ- للمصارف الإسلامية أهداف اجتماعية إلى جانب هدف تحقيق الربح والأهداف الأخرى. وفي إطار ذلك فإن هذه المصارف تتيح التمويل للحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتمدهم بالمعلومات الاقتصادية والفنية اللازمة لمشروعاتهم وتعاونهم بالمشورة والرأي.

و- يشجع الإسلام القيام بالعمل وإن ضؤل على أن يقعد الإنسان بلا عمل، لأن العمل في حد ذاته واجب إسلامي ولأن العائد -سهماً- ضؤل - فإنه بالتأكيد أفضل من لا شيء. وعلى الحاكم في هذا الصدد أن يقدم العون للقادر الراغب في العمل ما أمكن له ذلك. وانظر إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من جاءه يسأله، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم على من حوله من الصحابة رضوان الله عليهم بأن يجهزوا هذا الفقير ليحتطب وأشار على الرجل أن يحتطب ليأكل من عمل يده (١٠٦/ المسلم في عالم الاقتصاد). ويقول صلى الله عليه وسلم "لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغنى به من الناس خير له من أن يسأل رجلاً أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول" (كتاب الزكاة- باب النهي عن المسألة- حديث رقم ١٠٤٢/ صحيح مسلم). وهذا الموقف من العمل الإنساني يستدعي موقف الإسلام من قضية التقنية. وهذا الموقف في رأينا ينبغي التفرقة فيه بين موقف الإسلام من إنتاج التقنية -والذي نراه واجباً على الدولة المسلمة لأنه أصبح ضرورة للاستقلال الاقتصادي والدفاع عن الوطن والدعوة. وبين موقف الإسلام من التقنيات المستخدمة في الإنتاج- والذي نرى في إطاره أنه من الواجب أن يؤخذ بالاعتبار في اختيار تقنيات الإنتاج -من بين ما يؤخذ- ضرورة أن تسهم التقنيات المختارة في تحقيق التشغيل الشامل للعمل الإنساني لأن هذا العمل واجب يناط بالقيام به خير الدنيا والآخرة.

و- تسهم أنظمة إعادة التوزيع الإسلامية في حل مشكلة البطالة ومن ذلك:

- الزكاة والتي تحقق -إن طبقت- حصيلة وفيرة قدرها بعض الباحثين عن عام ١٩٩٨/ ١٩٩٩ — ٣٣,٦٨ مليار جنيه. (دراسة مقارنة لحصيلة الضرائب على المستوى القومى مقارنة بحصيلة الزكاة: ٢٨، ٢٩). ومن هذه الزكاة يمكن أن يعطى المستحق آلة حرفة أو رأس مال تجارة، كما يمكن أن يقام من هذه الحصيلة مشروعات للفقراء والمساكين. كما ان الزكاة تسهم في توفير حد الكفاية للفقراء والمساكين والإنفاق على تعليمهم وتدريبهم الأمر الذي يزيد من فرص هؤلاء في الحصول على العمل. وأخيراً فإن الزكاة تقلل الغارمين من المستحقين من عثرتهم فتبقى عليهم في دائرة الإنتاج وتشجع غيرهم على الولوج لدائرة الإنتاج وتحمل مخاطره.

- بذل الفضل فعن أبي سعدي الخدرى رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لاظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له" قال: "فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل" (كتاب القطة- باب استحباب المواساة بفضول المال- حديث رقم ١٧٢٨/ صحيح مسلم). ويمكن في إطار ذلك: قيام ذوى الفضل من المعلمين بتعليم الفقراء ومحو أميتهم، وبذل رجال الأعمال لفضولهم في شكل الإشراف على مشروعات الفقراء وتوجيههم، وفي شكل إتاحة قدر فائض من الطاقة الإنتاجية بالمشروعات لاستخدام الغير، وإتاحة الفرصة للتدريب العملى للفقراء بالمؤسسات والمصانع التى يملكها الأغنياء.

ز- يحمل الإسلام الدولة عبئ سياسة الدنيا وحراسة الدين برعاية العمران والعدل بما يتيح الهدف الأول (العمران) من فرص مستمرة للعمل، وبما يتيح الهدف الثانى من تكافؤ في هذه الفرص بين الناس. فالعدل بدون إعمار مستمر بمثابة مساواة في الفقر، والإعمار بدون عدل تركيز للغنى المترف وإشاعة للفقر المدقع.

٥- إذا قام الفرد بكل ما يستطيع ولم يأل جهداً في تحقيق كفايته ولم يحقق هذه الكفاية كاملة رغم ذلك، أو كان الفرد أصلاً عاجزاً عن تحقيق كفايته (كالكسيع الذى لا يقوى على العمل)؛ في هذه الحالة فإنه يتم إكمال كفاية الفريق الأول وتحقيق كفاية الفريق الثانى من مؤسسات إعادة التوزيع الإسلامية.

وتتعدد هذه المؤسسات في النظام الإسلامي وتتدرج من الفرائض إلى النفل والتطوع. فتشمل هذه المؤسسات فيما تشمل: مؤسسة الزكاة وزكاة الفطر، والنفقات الواجبة، والميراث والوصية، والكفارات والفدية، والهبة والנדور، والوقف، والجهود التطوعية، وبذل الفضل، وعموم الإنفاق في سبيل الله...

ويأتى متمماً لهذه المؤسسات حق الدولة في التدخل بفرض جبايات على أموال الأغنياء بالقدر الذي يحقق كفاية كل أبناء المجتمع في الأحوال العادية، أو التأس في الكفاف في الأحوال الاستثنائية.

وهكذا فإن نظام العدل الاقتصادي الإسلامي يحصن الأغنياء ضد الشح والتترف ويحصن الفقراء ضد الحاجة والعوز والشعور بالهامشية والاعتراب، ويجنب المجتمع في الحالين الآثار السيئة المترتبة على التترف ومشاعر الاعتراب، ومن هذه المساوئ الهشاشة التي تساعد في الوقوع في براثن إدمان المخدرات.