

الباب الأول

نظام الحكم وسياسة توزيع الثروة

- اتجاه الاسلام .
- الديمقراطية والراسمالية .
- اتجاه الفلسفة الوضعية .
- الاشتراكية الغربية .
- في التطبيق الاشتراكي الماركسي في المجتمع الاسلامي .
- فطرة الله التي فطر الناس عليها .

۱۳۹۳

۱۳۹۳

۱۳۹۳

الفصل الأول

تجَاه الإسلام

رسالة الانسان على الأرض :

إن الإسلام ينظر الى «الانسان» نظرة طبيعية ، تساير فطرته وطبيعته وتقر خصائصه التي له والتي يتميز بها عن الكائنات الأخرى الموجودة في محيط الحياة الأرضية التي يعيشها وكلف بالقيادة فيها .

يرى الإسلام طبيعة «الانسان» طبيعة غريزية عقلية ، لها غرائز تدفعها بلا شعور ، ولها عقل يفكر ، ويرجح ، ويختار ، قبل أن يدفع نحو العهل والسلوك .

كما يرى أن أقوى الغرائز فيه غريزتا «النسل» و «الاقتناء» . إذ عليهما يقوم بقاء الانسان في شخصه ونوعه . والبقاء الانساني والمحافظة عليه أهم هدف للانسان ، إذ به ترتبط رسالته في حياته ، وهي تصرة الحق على الباطل .

والصراع بين الحق والباطل ، كهدف للانسان في الحياة

● تصور الآية القرآنية :

« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لالعين . لو أردنا أن نتخذ لهم آيات اتخذناهم من لدنا إن كنا فاعلين . بل نكذب بالحق على الباطل فيدغمه فإذا هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون »(١)

(١) الأنبياء : ١٦ - ١٨

● وتزيده وضوحا « قصة آدم » وخروجه من الجنة ، على نحو ما جاء في « سورة طه » :

« ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما . واذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابي . فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى . ان لك الا تجوع فيها ولا تمرى . وانك لا نظما فيها ولا تضحى . فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى . فاكلا منها فبدت لهما سوءتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة ، وعصى آدم ربه فغوى . ثم اجنباه ربه فتاب عليه وهدى . قال اهبطا منها جميعا ، بعضكم لبعض عدو (الخطاب لآدم والشيطان) ، فاما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى . ومن اعرض عن نكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى . قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها ، وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ، ولعذاب الآخرة اشد وأبقى (١) .

* * *

فما جاء أولا في « سورة الانبياء » حدد « الهدف من خلق العالم » . . .
وحدد ان خلقه ليس للهو واللعب وانما لما هو اعظم شأننا ، وانما هو ممارسة الصراع فيه بين الحق والباطل ، ثم نصرة الحق على الباطل أخيرا نصرا مبينا ، حيث ينتهى أمر الباطل ولا تقوم له قائمة بعد ذلك .

والآيات الأخرى التى تحكى قصة آدم في « سورة طه » تصور :

● ان طرفى الصراع فى قضية الحق والباطل هما : « الانسان . . . والشيطان »

● وأن كلا منهما عدو للآخر : « بعضكم لبعض عدو »

● وإن على الانسان لى يكون ايجابيا فى نصرة الحق أن يهتدى بهدى الله :

(١) طه : ١١٥ - ١٢٧

« فاما ياتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى » (١)

● اما « الشيطان » : فقد عصى ربه من اول الامر فغوى ، وتحدى في عصيانه وغوايته أن يسعى ما أمكنه الجهد لصرف الناس عن الهداية . وسأل ربه — على نحو ما تذكر الآيات الآتية — لينظره كى يريه من يضلهم عن سبيل الله :

« قال يا ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ، استكبرت أم كنت من العالين . قال أنا خير منه ، خلقتني من نار وخلقته من طين . قال فاخرج منها فانك رجيم . وان عليك لعنتى الى يوم الدين . قال رب فانظرنى الى يوم يبعثون . قال فانك من المنظرين . الى يوم الوقت المعام . قال فبِعزتك لأغوينهم أجمعين . الا عبادك منهم المخلصين . قال فالحق والحق أقول . لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين » (٢)

ومدة وجود السموات والأرض — الى يوم البعث — تعتبر كأنها المسرح الزمنى لصراع الحق مع الباطل .

● وكان « الانسان » منذ أن نزل إلى هذه الأرض ووجد عليها مطالب بأن يكون في جانب الحق ونصرته الى موته ، وإلى بعث الناس جميعا . ومطالب بأن يبذل جهده في جانب الحق في غير انقطاع وفي غير تراخ .

وحياة الإنسان في الدرجة الأولى اذن ليست حياة أكل ونسل . وانما اصلا هي حياة كفاح وصراع ومقاومة .

أما الأكل والنسل فضرورتها للانسان أنه يتمكن عن طريقتها من الاستمرار في الكفاح والنصرع والمقاومة ، وهو هدف إنسانيته في وجوده على هذه الأرض .

● و « الأرض » .. هي الميدان التى يشاهد عليه الحق والباطل كطرفي نقيض !

تشاهد عليه : الهداية والضلال في حياة الانسان ... والغواية والامساد في مهمة الشيطان .

ولن تخلو الأرض من حق وباطل معا .. ولن تكون حياة الانسان الى الهداية خالصة ، أو الضلال خالصا .

ولن ينصرف الشيطان عن عمل الغواية والاعراء والبعث والفساد .

فالانسان ليس مخيرا بين الهداية والضلال ، بل هو مطالب بالوقوف الى جانب الهداية لنصرة الحق .

والشيطان ليس مخيرا في الانصراف عن الاغواء والاضلال ، بل ألزم نفسه بالتحدي في الاغواء والاضلال ، وقيل منه رب السموات والأرض هذا التحدي منذ أن أرجأه الى يوم البعث أى طيلة وجود الانسان في حياته الأرضية . والاعواء والاضلال مقدر على الشيطان وضرورة في وجوده لا يمكنه التخلف عنه .

والشيطان في مباشرته لمهته : **يباشرها في حياة الأفراد** بترجيح جانب الغرائز في تصرفاتهم على حكمة العقل ومنطقه في التوحيد والقيادة .

وفي مباشرته لهذه المهمة في **حياة الأمم والمجتمعات** : يباشرها بطغيان الطغاة واستبداد الأقوياء بالمال أو الشرف أو الجاه أو العصبية ..

ورسالات الرسل — هي لذلك : في تبصير الأفراد بمكان قيادة العقل في حياتهم ، وبنسائج جنوح الغرائز من أضرار نفسية وبدنية تؤذيهم وتثقلتهم.

وفي تبصير المستضعفين في الأرض بمكانهم في الحياة وباعتبارهم **الانساني** ، وبعثوقهم الفطرية في الحياة ، مع مطالبية الأفراد بالاعتدال في الاستجابة الى غرائزهم ، ومطالبية المستضعفين بالثورة على الظلم والظلمة والاعتداء ضد الطغاة والأقوياء والمستبدين .

● و «رسول الله» — أى رسول ... هو برسالته هاد ومرشد

و «كتاب الله» ... هداية وارشاد .

**ورسالة السماء في عمومها ثورة على الباطل من أجل الحق ، وعلى
الاضلال والغواية من أجل الهداية . والمؤمنون برسالة الله هم جنود
الثورة الالهية يقدونها بأموالهم وأنفسهم .**

**((انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون)) (١) .**

اعداد الانسان في طبيعته للرسالة :

والانسان اذن لكى يناضل ويكافح من أجل الحق ، ويدفع غواية
الباطل واضلاله لابد أن يحافظ على بقاءه في حياته الفردية ، وعلى استمرار
نوعه الانساني . والمحافظة على البقاء في كلا الجانبين تدفع اليه غريزة فيه
ونطرة من فطر طبيعته .

ولكى يحفظ الانسان على بقاءه محافظة سهلة وتلقائية - كان من
غرائزه الأخرى التى أعد بها :

● غريزة التملك والامتناء

● غريزة النسل أو الجنس

أما غريزة التملك والامتناء : فهى لدفع تديد البقاء الشخصى أو
الفردى .

وأما غريزة النسل أو الجنس : فهى لدفع تهديد النوع الانساني
بالفناء والانتقاع .

وغريزة التملك والامتناء هى تلك الغريزة التى تدفع الانسان الى
المال : فى السعى اليه وتحصيله ، وتنميته ، وادخاره .

كما أن غريزة النسل تدفعه الى الاتصال بالجنس الآخر فى سبيل
النسل والأولاد .

وإذا نحن نقرا قول القرآن الكريم :

**((زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقطرة من
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا ،**

(١) الحجرات : ١٥

والله عنده حسن المآب . قل أوبئكم بخير من ذلكم ، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ، والله بصير بالعباد» (١)

إذا نحن قرأنا هذه الآيات نرى أن الإسلام يقر وجود هاتين الغريزتين في الإنسان .

● يقر « غريزة الجنس والنسل » فيما ذكره هنا في هذه الآيات من حب النساء والأولاد .

● ويقر كذلك « غريزة التملك والامتناء » فيما ذكره هنا كذلك من حب الذهب والفضة وما يفتنى لضرورة الحياة ومتعتها من إنتاج الأرض والحيوان .

وكأن هاتين الغريزتين في نظره هما الغريزتان الأساسيتان في الإنسان . لأنه وصف مطلوبهما وما يدفعان اليه على سبيل الحصر — بأنه متاع الحياة الدنيا فقال : « ذلك متاع الحياة الدنيا » .

وهذه الجملة : « ذلك متاع الحياة الدنيا » . تعقيب بعد تفصيل لما يميل اليه الإنسان في حياته ويحرص على الاكثار والمزيد منه .

ولكن القرآن في هذه الآيات لم يقصد قصدا مباشرا الي اقرار هاتين الغريزتين في الإنسان . إذ لو قصد مباشرة الي ذلك لكان مقرا لأمر واضح في نفسه لا يحتاج الي اقرار .

وانما قصد الي الترغيب عن المبالغة في الاستجابة الي ما تطلبه هاتان الغريزتان ، وذلك بالمفاضلة بين ما عند الله في آخرته من رضوان ونعيم مقيم دائم من جانب ، وما يشتهي الإنسان من النساء والأولاد — وهو أزيد مما يطلب لحاجة غريزة الجنس — وما يكتنزه من ذهب وفضة ويمتنيه من صنوف ممتازة من الحيوان من جانب آخر .
ولذلك كان تعبيره :

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين » بدلا من أن يقول « زين للناس حب النساء والبنين » .

اذ التعبير الثانى امر فطرى عادى ، بينما الأول — كما جاء فى القرآن — تظهر فيه المبالغة والخروج عن المألوف فيما تطلبه غريزة الجنس .
وكان تعبيره أيضا :

«... والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة...».

أى زين للناس حب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، كما زين لهم كذلك حب الخيل المسومة . وذلك بدلا من أن يقول مثلا : « زين للناس حب الذهب والفضة والخيل ... والأنعام ... » دون ذكر : « القناطير المقنطرة » بجانب الذهب والفضة ، وبدون ذكر أيضا : « للمسومة » فى وصف الخيل .
اذ لا شك أن التعبير الذى جاء به القرآن واضح فى المبالغة فى تركيز النشاط على ما تطلبه غريزة التملك والاقتناء هنا .

فالإنسان فى حياته وفى كمنحه ليس فى حاجة الى قناطير مقنطرة من الذهب والفضة ، وإنما حاجته الى الإيمان يجب أن تكون أشد من حاجته الى الذهب والفضة أصلا ، وحاجته الى الذهب والفضة يجب أن تكون بهتدأر ما يعيش ويتمكن من الكفاح عن طريقه .

وكذلك ضرورة أداء رسالته فى الحياة ليست متوقفة على اقتناء نوع متميز من الخيل والأنعام .. وإنما طلب المتميز منها هو دائما لمتعة زائدة عن حاجة الغريزة فى الإنسان ، التى هى غريزة التملك والاقتناء .

واذن ذكر : « القناطير المقنطرة » فى جانب المال ، وكذلك ذكر « المسومة » فى جانب الخيل للدلالة على خروج الإنسان بطلب غريزته الى غير المألوف .

وغير المألوف هو الجنوح والميل الى الانحراف .

أصول النظرة الإسلامية :

وإذا أردنا الآن أن نحدد نظرة الإسلام الى المال فنظرة الىه لا تخرج عن أنه يراه أمرا ضروريا وطبيعيًا فى الوقت نفسه فى حياة الإنسان : يسمى الإنسان الى تحصيله بحكم فطرته وغريزته .

وكذلك بحكم رسالته الإنسانية فى حياته الأرضية .

وتحريم اقتناء المال على الإنسان فى حياته أمر غير طبيعى ، وهو مناوئ لفطرته وجبلته ، ومعوق له عن أداء رسالته ، أو معوق له عن ممارسة إنسانيته فى وجوده الأرضى .

وأى نظام سياسى لتحكم يحرم الملكية الفردية أو الاقتناء جملة هو نظام غير طبيعى ، ويتجاهل فطرة الانسان وغرائزه .

ومن ثم تنتظر معارضة الانسان لهذا النظام ومقاومته اياه : فالثورة ضده والانتقال عليه .

والاسلام لأنه الدين المساوق للطبيعة البشرية يستحيل عليه أن ينكر حق الملكية الفردية ، أو ينفر من تحصيل المال والسعى الى تنميته .

المال ينطوى على الفتنة :

ولكن فى الوقت الذى ينظر فيه الاسلام الى المال على أنه ضرورة للحياة البشرية ، وضرورة غير مباشرة فى رسالة الانسان على الأرض لنصرة الحق على الباطل ، ومكافحة الشرور والاعتداء والطغيان فى علاقات الأفراد — ينظر اليه كذلك على أنه ينطوى على الاغراء ، بحيث لو استحوذ على انتباه الانسان ، وتمكن من تسخير طاقاته البشرية لجمعه وتحصيله . ربما يقوده الى الانحراف ، والعبث والافساد .

أو الى الطغيان وإهدار بشرية من لا يملك المال .

والانسان تحت تأثير الغريزة اذا لم يتدخل توجيه العقل فى تهذيبها ، ينساق الى أهدانها فى غير رعاية لحرمة أحد أو كرامته ، حتى لحرمة نفسه وكرامتها ، يقول القرآن الكريم فى تصوير أثر غريزتى الاقتناء والنسل عند الافتتان بهما والوقوع تحت تأثيرهما :

((الهالك المتكاثر . حتى زرتم المقابر)) (١)

ثم يقول فى أثر تدخل توجيهه فيها :

((ان الانسان خلق هلوعا . اذا مسه الشر جزوعا . واذا مسه الخير منوعا . الا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين فى أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم)) (٢)

فهذه الآيات جميعها تصور ما ينساق اليه الانسان بحكم فطرته الغريزية وحدها ، من غير رقابة للعقل وتدخله فى توجيهها . فتكاثر المال ، وتكاثر الأولاد ، وتكاثرت مع الحياة الأخرى هو الغاية التى تملك على الانسان

(٢) المعارج : ١٩ — ٢٥

(١) التكاثر : ١ : ٢

تصرفاته وسلوكه وتسخر طاقاته وامكانياته اذا لم يتداركه توجيه العقل وهداية الدين .

ولذلك نرى القرآن الكريم يضع هذه الحقيقة سافرة أمام الانسان :

وهي حقيقة الضرورة الى المال ... وكونه مصدر اغراء .

ولكن كعادته في الأسلوب لا يؤكد ما هو مقرر بمقدار ما يؤكد ما هو مرتقب ومنتظر ، وما هو مقرر هنا ضرورة المال في حياة الانسان ، وما هو مرتقب هو الوقوع تحت اغرائه والانسياق في طريق الانحراف تحت تأثيره .

اذ الأمر المقرر لا ترتاب فيه النفوس ، بينما المرتقب والمتنظر قد تنكره النفوس تارة وقد تتردد فيه على الأقل تارة أخرى ، ولاسيما اذا كان له بريق يجذب ويخدع .

واذ يقول القرآن في موضع آخر :

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند

ربك ثوابا وخير أملا » (١) .

« قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل

هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » (٢) .

● يريد أن يصف في الآية الأولى : المال بأنه زينة الحياة الدنيا ،

● ويستنكر في الآية الثانية : أن تكون زينة الحياة الدنيا محرمة .

● ويؤكد هذا الاستنكار بالابحار على سبيل القطع في آية أخرى ، في سورة الكهف بأن كل زينة للحياة الدنيا مباحة اباحة تامة لمن يحسن استخدامها . والذي يحسن استخدامها هو المؤمن ، لأنه هو الذي ان مر بالابتلاء فلن يخدعه المال ولا الولد :

« انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا » (٣) .

والتعير عن المال بأنه زينة ، ليعين فقط وجه الاغراء فيه ، وليس لرفع أهميته كعنصر اساسي في حياة الانسان ، وكضرورة حتمية لتمكين الانسان من أداء رسالته فيها .

* * *

(٢) : الأعراف : ٣٢

(١) الكهف : ٤٦

(٣) الكهف : ٧

... واذ نقرأ بالاضافة الى ما سبق هذه الآيات الآتية نجد القرآن قد كشف عن اغراء المال كثنفا صريحا ووصفه بالفتنة بعد أن وصفه فيهما سبق بالزينة ، ليؤكد معنى الاغراء فيه :

● ((واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم))(١)

● ((اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ، ثم يهيج فتراه مصفرا ، ثم يكون حطاما . . .))(٢)

((يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله . وهن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون))(٣)

● ((انما اموالكم واولادكم فتنة ، والله عنده اجر عظيم . فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون . ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم ، والله شكور حلیم))(٤)

* * *

وليس ادل على فتنة المال واغرائه من أن بعض الذين أسهموا من أول الأمر في بناء الأمة الإسلامية واقامة مجتمعها على اصول من دعوة الاسلام ولا تقوا في سبيل ذلك المشاق — أن تاتروا بالمال فانصرفوا قبل حسم المعركة في « احد » . وكان هذا الانصراف سببا في قتل المسلمين وهزيمتهم في هذه الموقعة .
ويصور ذلك قوله تعالى :

((ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسبونهم باذنه ، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتهم من بعد ما اراكم بها تحبون ، منكم من يريد الدنيا ومنكم من

(٢) الحديد : ٢٠
(٤) التغابن : ١٥ — ١٧

(١) الأنفال : ٢٨
(٣) المنافقون : ٩

يريد الآخرة ، ثم صرفكم عنهم لينتليكم ، ولقد عفا عنكم ، والله ذو فضل على المؤمنين» (١)

وانه وان كانت الآية توضح في آخرها ان وتوع ذلك كان للابتلاء والاختبار ، حتى تكون النفوس بعد ذلك في المواقف المماثلة مع الأعداء أكثر استعدادا للتضحية بمتعتها وشهواتها في سبيل القيم العليا للأمة والمجتمع — الا انه يدل على أن الطبيعة البشرية — لو تركت وشانها دون أن تكون لها يقظة بأهدافها الرفيعة — عرضة للخضوع لفتنة المال وتأثيره .
وفي آية أخرى في قول القرآن الكريم :

« ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم » (٢) .

يعتب الله جل شأنه على ايثار المنفعة المادية بقبول فداء الأسرى بالمال على الشككين المدعوة والقائمين بأمرها بالتضاء على عناصر العداة والمتاومة ، مما يوضح أن المال قد يرجح ضغطه على النفوس في وقت هي أحوج فيه الى الصبر على الأزمات كي يكون لها الأمر كله بعد اجتيازها .

وإذا وجد المسلمون أثناء تكوين مجتمعهم في أول تكوين له « وحى الله » يباعد بينهم وبين فتنة المال عندما تشد وتجذب الأنظار والهواجس نحوه — فان كتاب الله هو الكفيل بعد ذلك بالقيام بهذه المهمة في كل جيل انساني . وفي كل بقعة من بتاع الأرض طالما بقي « الايمان » به ايمننا يحرك النفوس ويوجهها .

فليس هناك تعادل بين المال والقيم العليا في التأثير على الانسان ، الا اذا كان هناك ايمان بالقيم يساعدها أولا الى مستوى التعادل ثم بعد ذلك يرفعها فوقه ويرجع جانبها في تصرف الانسان .

دفع اغراء المال وفتنته :

والذي يبدو في مجموع الآيات التي ذكرت هنا ان أسلوب القرآن في وصف المال يؤكد — كما ذكرنا — وجه الاغراء فيه أكثر من ضرورته للحياة . لأن ضرورته فطرية وجبلية لا تحتاج لا الى تقرير وتأكيد ولا الى كشف عنها كذلك ، إذ الانسان مدفوع دفعا طبيعيا غريزيا لاشعوريا لتحصيل المسال واقتناء الملك ..

(٢) الأنفال : ٦٧

(١) آل عمران : ١٥٢

كما يبدو من هذا الأسلوب القرآني أيضا أن كتاب الله بعد أن رصف المال بالفتنة فحذر من الوقوع تحت اغرائه أتاح الفرصة لمن عنده المال أو عنده وسائل جمعه وتحصيله وتنميته في غير عشاء — كى يتخلص من الإغراء بالفعل ، وكى يؤمن نفسه مستقبلا من أن يقع تحت اغرائه . . .
 فرغب في الإنفاق في سبيل الله بما طواه هنا تحت قوله تعالى :

● « وأن الله عنده أجر عظيم » (١) .

وتحت قوله أيضا :

● « ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم ، والله شكور حليم » (٢) .

وما طواه هنا يذكره صراحة في آيات أخرى ، مثل قوله تعالى :

● « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء ، والله واسع عليم . الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (٣)

« ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة بربرة أصابها وابل فأنت أكلها ضعفين ، فان لم يصبها وابل فطل ، والله بما تعملون بصير » (٤)

« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيهموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه الا أن تغمضوا فيه ، واعلموا أن الله غنى حميد . الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ، والله واسع عليم » (٥)

● « ان تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ، وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم » (٦)

- | | |
|-------------------|------------------------|
| (٢) التباين : ١٧ | (١) الأنفال : ٢٨ |
| (٤) البقرة : ٢٦٥ | (٣) البقرة : ٢٦١ ، ٢٦٢ |
| (٦) آل عمران : ٩٢ | (٥) البقرة : ٢٦٧ ، ٢٦٨ |

● « أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ، وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله ، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم » (١)

● « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » (٢) .
التعويض عن الانفاق :

فتدرب رغبت القرآن في الانفاق صراحة ، بحيث يقبل من المنفق أن يخرج عن جميع ما زاد عن حاجته وهي أمر معاشه ، ويتيح له الفرصة كذلك لانفاق العفو بعد ذلك في سبيل الله .

ونرى في اتاحة الفرصة التي أتاحتها القرآن هنا في مثل هذه الآيات لابعاد المال عن أن يكون فتنة لمالكه من شأنها أن تحمله على الانحراف به والطغيان عن طريقته والاضرار بسببه — أنها لا تنطوي على « معنى التعويض » فحسب ، وإنما جعلت من العوض والمقابل ما لا يستطيع الانسان أن يصل اليه بالطريق العادى في المعاملات العادية كبيع وشراء ، وقرض ، وتجارة ، وبأساليب السعى المختلفة .

لأن سبيل الله ومرضاته يتعلقان بجانب الله سبحانه وتعالى . والانسان الذى ينفق في سبيل الله وابتغاء مرضاته يتعامل مع الله وليس مع انسان مثله .

ولذلك تخرج المعاملة عن وضعها العادى ، ويصبح المتقابل — وهو ما كان من جانب الله — ذا شأن غير عادى أيضا . ونتيجة المعاملة حينئذ للانسان المتعامل مع الله ، نتيجة مرموقة ، وتعتبر فوزا عظيما له .

وهذا الطريق في حمل النفس على التخلص من المال الزائد عن الحاجة يدفعها في اطمئنان وفي رضا — بل ربما في تلهف وتطلع كذلك — الى الانفاق فيما حدد هنا ، بحيث يصبح الانفاق عادة مرغوبا فيها ، أو بحيث يصبح هذا الانفاق طبعيا ثانيا للنفس . وما كان طبعيا لا يصعد عنه غناء ، ولا يحتمل معنى الاكراه أو الكره .

(٢) الصف : ١٠ ، ١١

(١) التوبة : ١١١

سبيل الله والمصلحة العامة :

« وسبيل الله هو « المصلحة العامة للأمة » أو المجتمع .. سبيل الله هو ما ارتفع فوق مصلحة أشخاص معينين محددين .

والفقهاء في تعبيرهم عن : « حق الله » و « حق الشخص » يعطون نفس المفهوم لحق الله للمصلحة العامة ، ويتعمقون في تمييزه بذكر المقابل له وهو حق الشخص ، أى حق فرد على سبيل التعيين .

والمصلحة العامة للأمة أو للمجتمع هى كل ما يحفظ عليها تماسك جماعتها ووحدتها ، ويقيها عدوان أعدائها ، ويحقق لها قيمها وأهدافها ، ويصون علاقات أفرادها من الاحتكاك والمنازعة ، ويرفع حقد النفوس وتآمرها ، ويسبب لها الاستقرار والسلام ، ويهيئ لها فرص العمل والسعى .

ومن أجل ذلك حدد ما ينفق هنا في هذه الآيات :

● **بأنه من طبيبات ما يكسبه الإنسان ، ومما تخرجه الأرض :**

« .. أنفقوا من طبيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض » (١)

● **وأنه مما يحبه الإنسان :**

« لن تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » (٢)

● **كما طلبت نفس الآيات أن يجنب الخبيث فلا يقصد للاتفاق منه ، وبالإضافة الى ذلك لا يتبع ما ينفق بالبن والأذى المعنوى .**

« ولا تيموا الخبيث منه تنفقون » (٣)

« ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى » (٤)

اذ أن هذا النوع المحدد هنا لمسا ينفق هو وحده الذى يحقق المصلحة العامة وما عداه لا يحقق الا أذى وأضرارا ووهنا فى العلاتات . فمن يصيبه الخبيث أو من يلحته المن والأذى لا يضمن الاحتدا ، ولا يشارك الا فى تبييت سوء .

(٢) آل عمران : ٩٢

(١) البقرة : ٢٦٧

(٤) البقرة : ٢٦٢

(٣) البقرة : ٢٦٧

● أما العوض أو المقابل الذي سيصبيه المنفق على هذا النحو فقد حددته جملة الآيات الأولى فيما سبق هنا في هذا المجال **بوعده الله بنهيمة مال المنفق تنمية مضاعفة ، ولن يخلف الله وعده .**

ولكى يؤكد القرآن هذا — إزالة للهواجس التي من شأنها أن تراود النفس من النقص المادى المحسوس للمال اذا ما أخرج منه قليل أو كثير لينفق في مصلحة عامة — قال :

● **« الشيطان يعدكم الفقر » (١) . . . بسبب الانفاق المطلوب .**

● **« ويأمركم بالفحشاء » (١) . . . كظاهرة عامة منه بسبب الانفاق المطلوب .**

● **« والله يعدكم مغفرة منه » (١) . . . لهذه الهواجس التي تتردد في النفس ، لأن ذلك شأن الطبيعة البشرية .**

● **« وفضلا » (١) . . . أى نعمة في صورة ما لقاء الانفاق والاخراج في سبيل الله .**

● وبالإضافة الى هذا العوض وزيادة عليه فقد آمن الله المنفق في سبيل الله على أجره عند ربه في الآخرة ، وجزائه فيها جزاء حسنا .

● كما آمنه ضد الخوف ، والحزن ، والهموم في دنياه :

● **« الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا بها ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (٢) .**

ومضاعفة المسال التي وعد بها الله هنا المنفق في سبيل الله ليس بلازم أن تكون مضاعفة عددية أو مادية — بل ربما تكون المضاعفة نوعية . تكون المضاعفة في أثر الباقي منه ونفعه بالنسبة للمنفق ومن ينفق عليهم ، ويقر عينيه بما له وبمن له فلا يقلق ، ويبعد عنه — لذلك — الخوف والحزن .

● وأخيرا انه بهذا الانفاق جعل من نفسه انسانا يعيش لنفسه وغيره ، ويرى ثمرة ما أنفق على غيره ، كما يراها على نفسه ومن يعول .

فمجال نفعه أصبح مضاعفا ، وثمره عمله اتسعت رقعتها ، وانسانيته ظلت ميدانا أفسح .

(٢) البقرة : ٢٦٢

(١) البقرة : ٢٦٨

فممن يخاف اذن ؟

من أين يأتيه الهم والحزن والقلق ؟

من يحقد عليه ويصيبه باذى حقدته ؟

من لا يرعى حرمة في نفسه وفي ماله الباقى وعرضه ؟

ان المنفق في سبيل الله انسان قد أمن الحزن والخوف حقا . . . انه عندئذ قد تضاعف ماله — ولم ينقص منه شيء بما أنفق — بتضاعف أثره ونفعه !

وطبعاً لا يصل انسان الى الانفاق في سبيل الله طواعية وفي حرية ورغبة ، ولا يصل بانفاقه الى درجة الأمن من الخوف والحزن في حياته التي يعيشها على هذه الأرض الا اذا كان مؤمناً صادقاً في ايمانه بالله ، والا اذا جنب نفسه تأثير المادية في شدها وضغطها .

ان الايمان الصادق بالله لا يجعل انفاق المال الزائد عن الحاجة في سبيل الله أو في سبيل المصلحة العامة أمراً محبباً فحسب وأمراً يسير اليه المؤمن في طواعية وفي رجاء وفي أمل فقط .

● بل قد يصل به الى أن يرى أن المال الذي بيده تعلق به حق الآخرين من أصحاب الحاجة في مجتمعه وأمنه :

((ان المتقين في جنات وعيون . آخذين ما آتاهم ربهم ، انهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . وفي أموالهم حق للسائل والمحروم))(١)

فهذا الذي رأى في ماله حتماً لغيره . . . وليست الدولة هي التي فرضت عليه ذلك

انه المحب فيما ينفق . . . وليس انفاقه بالقسر والاجبار عليه !

انه الانسان المختار فيما يعطى . . . وليس الانسان المكره !

انه الراضى عن أمسه المتفائل بيومه المشتاق الى غده ، وليس الحزين في أمسه ، والقلق في يومه ، والمتشائم في غده !

* * *

(١) الذاريات : ١٥ — ١٩

ان « المادية » الخالصة تعد بالفقر اذا ما أنفق الانسان من ماله بدون مقابل شخصى أو مادى آخر ، كما يعد الشيطان بذلك !! انها تكفر بالله وتسخر من الايمان به كما يستهزىء الشيطان ويسخر !!

انها لا ترى الا العدد والكم ... انها تخطط وتبعم في التخطيط المادى ، ولكنها لا تصل — ولن تصل — الى نتيجة ما خططت ورتمت ، لأنها تجاهلت جانباً آخر في نفس الانسان ، وهو الجانب الانسانى الخالص : جانب القيم العليا ، والارتفاع بالتصرفات الانسانية والسلوك الانسانى فوق الذات والانانية : هو جانب الروح وجانب الايمان بالله .

وهذا الجانب — وهو جانب الروح والايمان بالله — هو جانب الدفع الذاتى الذى لا يحتاج الى رقابة خارجية ، ولا الى الاغراء بالبديل المادى والمنفعة الشخصية .

« للمادية » ان تسخر من « الروحية » ... ولكنها عندئذ تسخر من الانسان نفسه وقيمه !

« للمادية » ان تسخر من « الايمان بالله » ... ولكنها تجهل حقيقة أمر هذا الايمان ومدى تأثيره في علاقات الأفراد بعضهم ببعض !

ان المادية « حسية سطحية » في نظرتها ... لم تر العمق في نفس الانسان ، واعتقدت أنها « بالمحسوس » وحده يمكن لها أن تسوس ، وأن تنظم ، ولكنها تسوس وتنظم الناس كما يسوس الانسان قطعان الحيوان وينظمها : أكل وشرب ، ومعدة وفرج ، هو أساس السياسة والتنظيم !!

ان « الله » جملة من « القيم العليا » كونت ذاتية ذاته ، وليست ذاته خارجة عن هذه القيم ، وليست هذه القيم اضافات عارضة الى ذاته ... وان عبادته تعلق بهذه القيم ، وارتفاع اليها ، ومحاكاة لها في السلوك والتصرف . ان الله ليس بانسان ... ولا بكائن محس .

« لا تتركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » (١)

« ليس كمثله شئ » (٢) ... فى الأرض ولا فى السماء !

انه جملة هذه القيم ... وان عبادته ، احترام وانحاء ، وخضوع لهذه القيم ، وعمل يقرب منها .

(٢) الشورى : ١١

(١) الأنعام : ١٠٣

وجود الله لذلك ليس وجوداً مؤقتاً ، وعبادته بالتالى ليست عبادة مؤقتة ، انه الدائم .. ان عبادته لا تنقطع .. ان عبادته هي التوجيه السليم للفرائض .. انها صمام الأمان من الانحراف والفساد والطغيان .

ولأن المادية « سطحية » في نظرتها استخلصت من ضعف رجال الدين في أفهامهم له وعملهم بمبادئه ضعف الدين نفسه في التوجيه .

كما استخلصت من تعلق الناس بالدين وبالاعتقاد به رغم عدم وجود أثر صالح له في حياتهم أفراداً أو مجتمعات — أنه نفسه « مخدر » !

ومن ثم خططت لتزويج الاحاد والسخرية بالقيم الدينية وبرجال الدين ، كى يتسع الفراغ للايديولوجية التى تحتضنها . وهى ايدىولوجية البطن والفرج ، دون الروح والقلب . هى ايدىولوجية الجانب الحيوانى المسمى فى الانسان ، وليس الجانب الانسانى فيه !!

ولكن صنع الايدىولوجيات لا يقوم على سطحية فى النظرة ولا على استخلاص عابر من ظواهر اجتماعية قد يكون لها أكثر من سبب فى نشأتها وبتعائها !!

ان صنع الايدىولوجيات نفسه فلسفة تتركز على وعى وعلى عمق فيه ، وعلى احاطة بأطراف موضوع التفكير !!

ومسايرة المنطق الفلسفى تقضى بأن الدين شئ ورجاله شئ آخر ، وأن ما يتبع منه وباسمه فى التطبيق قد يغايز مغايرة جزئية أو تامة لما توحى به مبادئه .

وتبعاً لهذا المنطق لا يجوز أن يكفر الانسان بالدين الا اذا كان فى مبادئه ما يعارض الطبيعة البشرية ، أو يعوق سعى الانسان نحو اطمئنان نفسه وسلامة مجتمعه ، وسلامة العالم الانسانى كله .

وتبعاً لهذا المنطق ايضا طالما كانت لمبادئ الدين صلاحية ذاتية فى توجيه الانسان فليس من الحكمة أن ينحى الايمان به عن التوجيه . وانما ينحى عن الدين نفسه من يحترفون به أو يجهلون به ، ومع ذلك يتحدثون باسمه .. ينحى العرض السقيم لمبادئه ، والفهم الركيك المخزى للعقل البشرى ، والضعف الذى ران على قوة مبادئه .. لأن ذلك كله من صنع الانسان ، على نحو ما يصنع الانسان بالمال ويحيله الى مصدر استغلال بشرى أو تخريب اجتماعى . وعلى نحو ما يصنع بكل موجود صالح فى ذاته للانسانية ، فيحيله الى مدمر أو مهلك ، كما يصنع بالعلم اليوم وربما غدا كذلك .

من يضمن أن ثورة اجتماعية في مجتمع ما تقوم اليوم على مبادئ سليمة وتستهدف صالح المجتمع . وتسعى لتحقيق الاستقرار في علاقات الأفراد — ثم يأتي غدا من ينسب الى هذه الثورة فيحترف بمبادئها أو يجهلها ومع ذلك يدعى أنه ينطق باسمها أو يعرض مبادئها في صورة تؤدي الى النفرة منها أو الى انكارها والكفر بها ؟؟

المنطق السليم ازاء مثل هذا الوضع أن لا يلقى اعتبار مبادئها ، وإنما ينحى عنها المسيئون اليها . وبذلك تعود الى هذه المبادئ سلامتها . كمريض شفى وعادت اليه صحته وقوته ونشاطه . فليس مقبولا لدى منطق أى انسان أن يدفن المريض تو اصابته بالمرض ، أو يعلن عن موته اذا ما تعرض لاصابة المرض .

الاحتياط في وسائل انماء المال :

وليس معنى أن المال في نظر الاسلام ينطوى على « فتنة » وأنه مصدر اغراء ، أن يمتنع الانسان عن تملكه أو انمائه اذا ملكه . لأن ذلك لا يتفق مع كونه ضروريا في حياة الانسان ، ولا مع أن تحصيله نتيجة لازمة وحتمية لسمى فطرى ودمع غريزى في الانسان . وهو حب الاقتناء والميل الى التملك .

ولكن كون المال مصدر اغراء يوجب فقط أن يحتاط الانسان في وسائل تحصيله أو انمائه فلا يباشر من هذه الوسائل الا ما يجنبه الضرر لنفسه والاضرار بغيره . لا يسلك منها الا ما يحفظ عليه كرامته وكرامة غيره معه .

وقد نص القرآن على وسائل بعينها يجب تجنبها في انماء المال أو تحصيله لأن اضرارها مؤكدة لو اتبعت ، وهى في الوقت نفسه تغرى بسيلوكها وتدفع الى الأخذ بها لعدم الحاجة فيها الى جهد بشرى ، بينما يتحقق بها النماء والزيادة حتما .

وترك القرآن — بعد تحديد هذه الوسائل — الأمر لتقدير الانسان ، والى ضميره اعتقادا منه أنه طالما هو من المؤمنين بالله فلا يسلك الا ما يوصله الى خير لنفسه ، أو له ولمجتمعه معا .

اذ المؤمن على سبيل الحقيقة هو المحسن ، وليس المحسن هو من انفق المسال أو ينفقه . ولكنه هو الذى راعى جانب الله ، واهتدى بهديه

بعد أن صدق بكتابه . وانفاقه للمال في سبيل الله يقع تحت رعايته لجانب
الله ، واهتدائه بهديه .

ولكن الانفاق ليس مساويا بحال للاحسان أو مساوقا له . . .

**«والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون . لهم ما يشاءون
عند ربهم ، ذلك جزاء المحسنين» (١)**

فعبق في آخر الآية الثانية بأن ذلك جزاء المحسنين بعد أن وصف
المصدقين بما جاء من عند الله بأنهم هم المتقون ، كما تنطق الآية الأولى ،
وبعد أن وصفهم في عجز الآية الثانية بأنهم المحسنون وهذا وذاك يجعل
المؤمن هو المتقى وهو أيضا المحسن ونص صراحة على ذلك في آية أخرى،
في قوله :

**« ان المتقين في جنات وعيون . آخذين ما آتاهم ربهم ، انهم كانوا
قبل ذلك محسنين» (٢)**

أما هذه الوسائل المنهى عنها فهي :

● عدم أكل أموال الناس بالباطل :

**« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا
من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون» (٣)**

**« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، الا أن تكون
تجارة عن تراض منكم . . » (٤)**

● عدم الافادة من أموال اليتامى والضعفاء من أموالهم نحت
وصايتهم :

**« وآتوا اليتامى أموالهم ، ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ، ولا تأكلوا
أموالهم الى أموالكم ، انه كان حوبا كبيرا» (٥)**

(٢) الذاريات : ١٥ ، ١٦

(٤) النساء : ٢٩

(١) الزمر : ٣٣ ، ٣٤

(٣) البقرة : ١٨٨

(٥) النساء : ٢

« وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم ، ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ، ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، فاذا دفعتم اليهم أموالهم فاشهدوا عليهم ، وكفى بالله حسيبا »(١)

« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فلينتقوا الله وليقولوا قولا سديدا . ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا ، وسيصلون سعيرا »(٢)

● الوفاء بالكيل فيما يكال وبالوزن فيما يوزن ، والوفاء بالعهد حيثما اتفق :

« ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ، وأوفوا بالعهد ، ان العهد كان مسئولا . وأوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ذلك خير وأحسن تأويلا »(٣)

● عدم مباشرة الربا :

« الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا ، وأحل الله البيع وحرم الربا »(٤) . . .

« يمحى الله الربا ويربى الصدقات ، والله لا يحب كل كفار أثيم »(٥) .

* * *

ويلاحظ ان هذه الوسائل الأربع التى طلب الاسلام تجنبها ، فى الحصول على المال ، أو فى تنميته . . تقوم على استغلال الضعيف وحاجته ، كما تركز اما على مجهود بشرى ضعيف فى تحصيل المال أو انماه ، أو على عدم مجهود فيهما أصلا .

● فتقديم الأهوال الى الحكام : نظير الحصول على خدمات هى من حق آخرين ، أو نظير الحصول على أموال أخرى لآخرين — هى استمانة بقوى على ضعيف ، وفى الوقت نفسه استغلال لهذا الضعيف .

(٢) النساء : ٩ ، ١٠ .

(٤) البقرة : ٢٧٥ .

(١) النساء : ٦ .

(٣) الاسراء : ٣٤ ، ٣٥ .

(٥) البقرة : ٢٧٦ .

فالحاكم لأن بيده الحكم قوى . وصاحب الحق في التطبيق العملى قبل أن يصل الى حقه ضعيف ، لأن حقه عندئذ يمكن أن يدخل دائرة التشكيك أو التسوية : والذي قدم المال الى الحاكم مستعينا بسلطة الحاكم — لم يبذل من جهده البشرى شيئا ، وإنما ترك الأمر الى المال وحده .

وهو اذ يحصل آئذ على اموال الناس ممتلكا اياها يحصل عليها بالباطل من وجهين :

اولا : أنه استعان بقوى على ضعيف ، واستقل ضعف الضعيف .

ثانيا : أنه أقام المال مكانه — وهو انسان — في الحصول على مال آخر، وبذلك عكس آية الوجود . لأن الانسان هو الذى يمنح المال القيمة ، بما له من طاقات بشرية تجعل منه سيذا وموجها في وجوده وحياته على اعداه من موجودات أخرى معه . وقيمة الانسان قيمة ذاتية ، وقيمة ما عداه قيمة عرضية أو اعتبارية بالنسبة له . والمال على سبيل الحقيقة معادلة تساوى الجهود البشرى .

ولذلك عندما عبر القرآن عن (المال لدى الانسان) . . . عبر عنه بقوله « بما كسب » فقال :

((يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من

الأرض)) (١)

فلم يكن للمال استقلال ، وإنما وجوده تابع لوجود الانسان ونشاطه ، وهو اذن جملة نشاط الانسان . والمال الذى بيد الانسان وقدمه الى الحاكم ربما لم يبذل في تحصيله أى نشاط ، بل ربما كان بالوراثة أو حصل عليه بالباطل أيضا .

واذن : أكل اموال الناس بالباطل عن طريق رشوة الحاكم ينطوى على استغلال انسان ضعيف من جانب ، ثم ينعدم في العملية ذاتها النشاط الانسانى من جانب آخر .

ولذا ، في آخر الآية الثانية من الآيتين اللتين نصتا على تحريم تحصيل المال عن طريق الرشوة للحاكم جاء :

((إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)) (٢)

فاذا كان تجارة عن تراض يكون الحصول عليه مشروعاً . لأن
التجارة ليس قوامها المال وحده . وإنما المال بالاضافة الى نشاط
الانسان وسعيه وتوجيهه .

والنص هنا في التجارة عن التراضي بين الطرفين يبعد الاستغلال لأن
الطرفين عندئذ في مستوى واحد . ليس بينهما قوى وضعيف . ومن هنا
كانت التجارة وسيلة مشروععة في تحصيل المال وانماه . الا اذا دخلها
الاحتكار فتكون عندئذ غير مشروععة لفقدان التعادل بين الطرفين . والرضاء
عندئذ صورة ظاهرة لاکراد مستتر وهو اكراد الحاجة لاحد الطرفين ،
والرغبة في الاستغلال في الطرف الآخر .

* * *

● **الوسيلة الثانية : وهي الافادة من مال اليتيم من جانب من اؤتمن
على القوامة والوصاية عليه :** يبدو فيها استغلال ضعف الانسان عن طريق
المال بدوا واضحا .

فاليتيم ضعيف بحكم صغر سنه وعدم رشده — وضعيف مرة اخرى
لحاجته في حياته الى ماله ، سواء في المحافظة عليه أو انماه .

والقيم أو الوصي على مال اليتيم — في مواجهة اليتيم نفسه — قوى
من جانبين : قوى بان مال اليتيم تحت يده . وقوى أيضا باستغلاله في
مباشرة هذا المال في صورة المحافظة عليه وانماه .

فالقيم أو الوصي على مال اليتيم اذا استغل ضعف اليتيم من جانب ،
والقوة التي بيده هو من جانب آخر في الافادة من اليتيم تكون هذه الافادة
استغلالا من أبشع صور الاستغلال البشري عن طريق المال . ولذلك
عبر القرآن عن استغلال مال اليتيم بقوله :

« انه كان حوبا كبيرا » (١)

وقال أيضا :

« ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ،
وسيصالون سعيرا » (٢)

ويسمى هذا الاكل اعتداء وظلما ، ويجعله أشبه بنار تستقر في جوف
من يحصل عليه . مع توعده بالسعير المقيم في الآخرة .

(٢) النساء : ١٠

(١) النساء : ٢

ولأن الوصى على مال اليتيم قد يكون له مجهود بشرى في المحافظة عليه أو في انمائه أباح القرآن له أن يأخذ قدرا من هذا المال لقاء هذا المجهود. ان كانت له حاجة الى مال :

((... ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)) (١)

ولكن في وقت أن أباح له الأخذ عبر عن هذا الأخذ بالأكل حيلاله على الانصراف عنه . فالأكل هنا ينطوى على معنى يرهب ويخيف .

* * *

● **أما تحصيل المال أو انماؤه عن طريق تظريف الكيل فيما يكال أو البخس فيه ، والوزن فيما يوزن : فحرمته أن هذا الصنيع ينطوى على غش أو سرقة من جانب ، وعلى استغلال ضعف من جانب آخر .**

والغش أو السرقة واضح أمرهما ، لأنه الاستيلاء في خفية على مال لم يؤذن فيه ولم يكن له مقابل .

وأما استغلال الضعف فان من له مصلحة الكيل أو الوزن بالنم أو مشتريا ذو حاجة الى من يبيع له أو يشتري منه ، له حاجة اما الى تن ما يكال أو يوزن ، أو الى ما يكال أو يوزن نفسه .

وهذه الحاجة مناط ضعفه هو . وفي الوقت نفسه سبب قوة الآخر المتعامل معه . فأحد المتعاملين ضعيف ، والآخر قوى إذ لأحدهما حتما حاجة الى البيع والشراء . وإذا كان لكل واحد منهما حاجة فحما يتفاوتان فيها . وأيهما يكون أكثر حاجة هو الضعيف ، وأيهما يكون أقل حاجة هو القوى .

وإذن تنطوى هذه الوسيلة كذلك في تحصيل المال أو في انمائه على استغلال الضعف الانساني من جانب ، وانعدام المجهود البشرى من جانب آخر ، فمباشرة السرقة أو الغش ليس مجهودا للانسان يحسب له . فإنه ان عد مجهودا ما فهو مجهود الشيطان أو الهوى والانحراف .

* * *

● **وأربا — وهو الوسيلة الرابعة : يمثل صورة جليلة للاستغلال البشرى ، والتعطل الانساني في الوقت نفسه .**

(١) النساء : ٦

وصورته أن يطلب من له حاجة ملحة الى مال نقدي . أو الى مال ممثل في مكيل أو موزون من صاحب المال قرضا لأجل معين مع إضافة معينة في غير مقابل تدفع مع القرض نفسه . وقد عرفه بعض الفقهاء بأنه : فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال (١) .

فصاحب الحاجة الى المال ضعيف ، وبسبب ضعفه قبل دفع الزيادة على أصل القرض عند حلول الأجل .

وصاحب المال لأنه فرض هذه الزيادة مستغلا لضعف صاحب الحاجة . فهنا استغلال لضعف ذي الحاجة .

وأیضا لأن صاحب المال جاءت اليه الزيادة من قرض للمحتاج بسبب المال وحده ، وليس بسبب مجهود بشرى معه — كان معطلا لبشريته وسعيه الانساني ، ومعتمدا على المال وحده .

(١) أخذنا من قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم عن عبادة بن الصامت وهو على سبيل الحصر : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد . . . فاذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد » .

يلاحظ أن الربا في تحريمه : مشروط بما هو ضروري في معيشة الانسان ويتوقف عليه سيرها . والحاجة الى أى نوع مما ورد هنا في الحديث — على سبيل الحصر — تؤدي الى ضعف الانسان حتيا ومذلته .

كما يستفاد مما ينسب الى الشيخ محمد عبده في دفع « الزيادة » عن المال المقرض أنه اذا كانت تلك الزيادة في مقابل خدمات تجارية أو انسانية لا تعد ربا ، لأنها عندئذ عوض . وينقل عنه قوله :

« ولا يدخل الربا المحرم الذى لا شك فيه من يعطى آخر مالا يستغله ويجعل له من كسبه حظا معيناً في الربح قل أم كثر . لا يدخل ذلك في الربا « الجلى » المحرم المخرب للبيوت . لأن هذه معاملة نافعة للعامل ولصاحب المال . وذلك (أى الربا الجلى) ضار بواحد بلا ذنب غير الاضطراب ، ونافع لآخر بلا عمل سوى التسوية والطمع . فلا يمكن أن يكون حكمهما (أى النوع الجلى المحرم) والنوع الآخر الذى لا ضرر فيه هنا في عدل واحد » (المنار : ج ٢ ص ٣٣٣)

فهذا التصرف نقل القيمة التي يجب أن تكون للانسان الى المال وعاش هو كلا عليه .

وأصبح المال بذلك – وليست طاقات الانسان – مصدر حياة الانسان ، مع أن المال كما ذكرنا هو مجموع الجهود البشرى وحصيلة انتاجه ، بحيث لو نفذ المال من يده فترة ما استمرت حياته الانسانية واستمر مجهوده البشرى ، وجاء المال مرة أخرى تبعا لذلك .. وليس العكس .

وقضية الربا أنه بجانب استغلال ضعف ذى الحاجة يحيل الانسان الى مستهلك فحسب ، بدلا من أن يكون منتجا أصلا ومستهلكا في الوقت ذاته . وتبعا لذلك يشيع التبطل والتعطل ويقل الانتاج البشرى .

ولو استشرى أمره وصل الى الغاء الانتاج البشرى كله . ويومئذ لا يعيش مجتمع الربا اليوم الا ليفنى غدا ، وهو اذا عاش اليوم عاش في جزع واضطراب هلعا من مستقبله غدا ..

((الذين يأكلون الربا لا يقوهون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ...)) (1)

ان الربا داء للمجتمع وللانسانية كلها ، انه سرطانها الذى لا يبقى ولا يذر ! انه وباء مهلك ... واذا كان معطلا للانتاج البشرى ، ومحिला الانسان الى مستهلك فقط ، فأى ضمان لحياة البشر ومعايشهم !!

من يفلح الأرض ويخرج منها أقوات الناس ؟

من يباشر الحرف التى يحتاجونها فى هذه المعاشى ؟

من يدبر أمورهم ويقدم لهم والأبنائهم خدمات الحياة ، ان شاع الربا وأصبح القاعدة فى التعامل بين الأفراد كما أصبح مصدر رزقهم الوحيد ؟؟

ان الله قد ربط الناس بوجوده ... فخلقهم ، وكفل لهم الأرزاق ... على نحو ما جاء فى قوله :

((والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل شئ موزون . وجعلنا لكم فيها معايش ، ومن لستم له برازقين . وان من شئ الا

(1) البقرة : ٢٧٥

عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم . وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين . وإنا لنحن نحى ونهيت ونحن الوارثون (١)

والله الذى صنع ذلك . . . هو نفسه الذى مكن الانسان من الكسب . ووجهه الى السعى فى الحياة من أجل معيشتة . . . ويسعيه جعل لنفسه مالا ، والمال اذن هو نتيجة المجهود البشرى .

يقول القرآن الكريم :

« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض » (٢)

تسمى حصيلة المال الذى هو ثمرة النشاط « كسبا » . . . وأضرب الكسب الى البشر فى قوله : « ما كسبتم » ، إشارة الى أن الأموال تابعة لمجهودهم الخاص ، وهى فى أيديهم ملك لهم .

وربما يفهم بعض الناس من الآية الأولى هنا أن المراد هو أن الله ينزل « مائدته » على الأرض . . . وما على الانسان الا أن يتلقاها ، دون حاجة منه الى سعى بشرى خاص !!

ولو كان ذلك هو المعنى فى هذه الآية لاستحال أن يكون الربا — بعد ذلك حراما لأن هذا المعنى الذى يراد للآية أن تؤديه سيؤدى الى تعطيل سعى الانسان ومجوده البشرى فيكون هو ونتيجة الربا سواء . ولا يغير من هذه النتيجة أن الله هو المتكفل بالمعيشة بدون حاجة الى مجهود الانسان كما يراد للآية أن تؤديه . أو أن المال هو الذى يتوهم بذلك كما هى طبيعة الربا .

ولم يبق الا أن يكون معنى هذه الآية وأمثالها أنها تلقت نظر الانسان فقط الى أن يتذكر الله دائما ، وخاصة فيما يتصل بحياته المعيشية أو بنتائج نشاطه ومجوده فى الحياة .

ومعنى أن يتذكر الانسان « الله » ليس أن يقول : الله — الله — الله . ينطق بهذا الاسم الكريم دون أن يريد مدلوله !! وإنما معنى تذكره آياه أن

(٢) البقرة : ٢٦٧

(١) الحجر : ١٩ — ٢٣

يجعل أمامه في كل تصرف تلك القيم التي تحمل صفات الله ، وهى تلك القيم التي تتمثل فيها طلبه سبحانه من الناس في رسالته وكتبه ، أن يعوه وبطبقة وه وأن يؤمنوا به ويعملوا بمقتضاه .

ومؤدى هذه الآية اذن : أنه اذا أراد الانسان مثلا تحصيل مال أو انباء مال حاضر لديه هو أن يبتعد عن استغلال الضعف البشرى في أية صورة وبأية وسيلة ، وليس ابتعاده فقط عما حدده القرآن هنا ، وإنما يجب أن يتناول أيضا كل ما يشبهه . وهو كمن وسيلة تسلم الى الاضرار بالغير نتيجة لعدم استطاعة هذا الغير المقاومة أو لعدم قدرته على المباشرة أو المواجهة . كما يجب أن يكون ابتعاده عن ذلك احدى نتائج تذكر الانسان الله في العمل والتصرف .

ومؤدى هذه الآية أيضا — من وجه آخر — أن ما على هذه الأرض وما فيها هو من الله وله . . . كما يصرح به قوله تعالى في موضع آخر :

« ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ، وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير » (١)

ولذا لا ينبغي أن يكون هناك تخاصم وشحناء وبغضاء بين الناس بسبب سعيهم فيها وتحصيلهم زينتها ومتعها .

اذن فآية « الحجر » لا تريد أن تصرف الناس عن السعى ، وإنما تريد فحسب أن لا يصحب سعيهم ومجهودهم في تحصيل المال ومتع الحياة ما يسىء الى علاقات بعضهم مع بعض .

والا — اذا لم يكن هذا هو المتصود — لم تكن هناك فائدة من تحصيل المال مع تقويض العلاقات الانسانية وفناء المجتمع !!

ذلك أنه اذا كان ما في هذه الأرض وما عليها من الله وله . فهو جل جلاله يؤتى الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء .

« قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، انك على كل شىء قدير » (٢)

(٢) آل عمران : ٢٦

(١) البقرة : ١٠٧

وإذا كان الوضع كذلك . فالحصول على ما في هذه الأرض مرهون — مع سعى الانسان ومجهوده — بإرادة الله وقدرته .

وهذا المراد الواضح جمعته آية « البقرة » التي أتينا بها بعدها وهي :

« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض » (١)

فزاوجت بين : سعى الانسان فيما سمته هنا « كسبا » . وبين إرادة الله فيما عبرت عنه بقوله : « أخرجنا لكم » .

والواقع أن الأمر يعود الى مجهود الانسان وسعيه وحده . أما الايمان باقتران الله بنتائج هذا المجهود والنسعى : فلكي يخلص هذا المجهود من الانحراف . ويبعده عن وسائل الايذاء والضرر ، ويستصحب معه خصائص الانسانية الكريمة في الفعل والسلوك .

وهذا هو فائدة الربط بين السماء والأرض ، واخضاع الانسان **لرسالة الله !**

وليس من المعقول في شيء أن يكون ايمان الانسان بالله معطلا له وحائلا دون نشاطه البشرى على هذه الأرض : والا فليم خلق الله السموات والأرض ؟ ولم خلق الانسان ؟

ان الله هو القائل في خلق السموات والأرض :

« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن نتخذ لهما آياتنا من لدنا أن كنا فاعلين . بل نقذف بالباطل فيدمغه فاذا هو زاهق » (٢)

ومن ترى هم جنود الحق على الباطل ؟؟

انهم المؤمنون من الناس ؟

والله تعالى هو القائل في خلق الانسان :

« يا بني آدم لا يفتننك الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءآتهما ، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ، انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » (٣)

(٢) الأنبياء : ١٦ — ١٨

(١) البقرة : ٢٦٧

(٣) الاعراف : ٢٧

وهكذا نادى القرآن الانسان على هذه الأرض ليأخذ حذره من عدوه فيها وهو الشيطان ! فالشيطان صاحب الاغواء ومناصر الباطل . والانسان مطالب بطلب الهداية ونشرها من أجل نصره الحق وازهاق يبطل .

غفاية خلق الانسان . . . هي نصره الحق اذن على هذه الأرض !

ولن ينصر الانسان الحق . اذا قدر عليه تعطيل نشاطه وكبت سمعيه في الحياة !!

انه عندئذ يكون **كائنا سلبيا . . .** ولا ينتظر من كائن سلبى أن يفعل وان يستجيب !!

انه تنساقض . . اذن كيف يطلب الله من الناس وهم مقهورون على التعطل والتبطل - نصره الحق !!؟

كما جاء في قوله سبحانه :

« ولينصرن الله من ينصره ، ان الله لقوى عزيز . الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، والله عاقبة الأمور » (١)

ترى كيف يؤدي الانسان « الزكاة » .. وهو لا يحصل مالا . فالمال حصيلة المجهود البشرى ؟

وكيف ينهض بـ « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » .. وهو معطل في تصريف طاقاته البشرية ؟.

أيكون أداؤه بـ « التواصي » و « الأمانى » دون العمل ؟؟

ومن أجل هذا كله . ومن أجل خطورة « الربا » في المجتمع وعلى سلامة توجيه الانسان وجهده في الحياة . وأدائه لرسالته فيها كان قول القرآن الكريم :

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ، وان تبتم فلکم رؤوس أموالکم

(١) الحج : ٤٠ - ٤١ .

لا تظلمون ولا تظلمون . وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ، وان تصدقوا خير لكم ، ان كنتم تعلمون» (١)

فكان هذا القول فيصلا بين ماضى وحاضر :

ماضى .. تصفى رواسبه من بقايا هذا الوباء فى حزم واصرار :
« فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله » !

وحاضر .. يبدأ بداية انسانية كريمة : فصاحب المال يأخذ ماله فقط دون اضافة أية زيادة عليه : **« وان تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » !**

وصاحب الحاجة المستضعف يدفع ما اقترضه فحسب ان كان ذا قدرة على الدفع ، والا أرجىء الى ميسرة فيه بعد ذلك : **« وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » !!**

على أن أصحاب رؤوس الأموال لو علموا أن الخير لأنفسهم لتنازلوا فى اقتناع نفسى عما تقدموه من قروض دون انتظار لاستردادها ممن أخذوها منهم وهم فى حالة عسر : **« وان تصدقوا خير لكم ، ان كنتم تعلمون » ...**

انهم بهذا التنازل يعملون على أن تستل الأحماد من نفوس الضعفاء ويعود لها صفاؤها .. وبالتالي ترجع العلاقات فى المجتمع الى وضع طبيعى ، تقوم عليها أمة متماسكة تؤدى رسالتها خير أداء !

وهذا الاجراء — كما تلزم الآية الأخذ به — يتسم « بروح الثورة » !!

ان الثورة تقوم على دعامين رئيسيتين :

أولاهما : تصفية رواسب الماضى الضعيف المعوق لقيام المجتمع الجديد

وثانيتهما : أخذ الحياة المستقبلية للأفراد والمجتمع على هدى من المبادئ

الجديدة بحيث تتركز يوما بعد يوم ، وبحيث يزداد انعكاس أثرها فى وضوح عنى علاقات الأفراد أو فى تحقيق أهداف مجتمعهم المنشودة وهى تلك الأهداف التى قام المجتمع الجديد لتحقيقها .

وشأن الثورة أن لا تتراجع ، وأن لا تترك الحبل على الفارب ، وأن

لا تسير طواعية أو كرها فى تجاهل ما يقع ... والا ما عادت ثورة بل تغدو أمرا مألوفاً ، والا ما تمام مجتمع جديد ، بل يصبح الوضع عندئذ استمراراً للتقديم !!

(١) البقرة : ٢٧٨ — ٢٨٠ .

ومع هذه الروح الثورية الحازمة : في قطع دابر الربا في المجتمع الاسلامى ينهج القرآن منهجه أيضا في أن يتأبل هذا الاجراء من الأباد بروح زكية وبدفع ذاتى قوى ، فيقول :

((وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون))(١)

ان القرآن يعكس « المعادلة » المألوفة التى كانت جارية ندى القوم . . . كانوا يحسبون أن الربا — وهو زيادة — يضيف الى المال مالا جديدا . . . وأن الانفاق ابتغاء وجه الله ولصالح المجتمع — وهو اخراج وانقاص من المال — ينقص المال ولا يبقى عند حده !!

ولكن أصبح الأمر على الضد في حساب الاعتقاد والايهان !!
وطالمسا اعتقدوا وآمنوا ، فهم سعداء بما يعملون طبقا لاعتقاداتهم وایمانهم !!

* * *

والربا في تاريخ البشرية لم يشع في جماعة على نحو ما شاع في جماعة ((اليهود)) ، ولم يروجه فريق من الناس مثل ما روجه اليهود منذ فجر التاريخ البشرى حتى اليوم . . ورغم ما جاءهم من الرسل محذرين ومنذرين فانهم لم ينتهوا أبدا ، وأغلب الظن أنهم لن ينتهوا !

يتص القرآن الكريم عنهم :

● ((وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم السحت ، لبئس ما كانوا يعملون))(١) .

● ((فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ، وأعدنا للكافرين منهم عذابا أليما))(٢)

● ((لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن

(٢) المائدة : ٦٢

(١) الروم : ٣٩ .

(٣) النساء : ١٦٠ ، ١٦١

مریم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ،
لبئس ما كانوا يفعلون» (١)

فمن مثل هذه الآيات ، وكذلك من واقع التاريخ الى اليوم . . . نجد
اليهود يتميزون بالظواهر النفسية الآتية :

أولا : باعتدائهم على الحق وأصحاب الرسالات الانسانية ، بالتقتل ،
والعناد في المعارضة .

ثانيا : بصددهم عن سبيل الله ، وهى سبيل الخير العظام في الأمم
والشعوب ، وباستئثارهم بالمصلحة لهم وحدهم .

ثالثا : بالمادية الجارفة التى تتمثل فى أكل أموال الناس بالباطل ،
وباستخدام الربا كطريق رئيسى لاستثمار المال واستغلاله .

رابعا : وبارتكاب وسائل الظلم ، ولو ضد أنفسهم .

« واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم
ثم أقررتم وأنتم تشهدون . ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا
منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان» (٢)

خامسا : بعدم وفائهم بالعهود والمواثيق ، ربما كان لتمكن الاتجاه
المادى فيهم — عن طريق الوراثة — الأثر الأول فى مصاحبته الظواهر
الأخرى لتصرفاتهم ومواقفهم .

وقد تجاوز هذا الأثر لماديتهم الطاغية تصرفاتهم العملية الى ايمانهم
القلبى وعقيدتهم النفسية :

فليست هناك أمة أو مجموعة من الناس أرسل رسول اليها فى التاريخ
وطالبته برؤية الله عيانا ومشاهدة مثل ما فعل اليهود :

« واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» (٣)

(٢) البقرة : ٨٤ ، ٨٥

(١) المائدة : ٧٨ ، ٧٩

(٣) البقرة : ٥٥

وليس هناك أمة أو مجموعة من الناس طلبت تغيير الطعام ولو الى نوع أدنى في المستوى واهتبت بمذاقه مثل ما فعل بنو اسرائيل مع موسى :

« واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها ، قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ، اهبطوا مصرا فان لکم ما سألتم ، وضربت عليهم الذلة والمسکنة وباعوا بفضب من الله ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » (١)

وليس هناك أمة أو مجموعة من الناس امتد بها التناول بالمسال والتفاخر به الى أن تصف نفسها بالفنى بينما تصف الله بالفقر سوى جماعة اليهود :

« لقد سمع الله قول الذين قالوا أن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق .. » (٢)

مادية جامحة ... في الاعتقاد !!

ومادية أخرى جامحة ... في التصرف والسلوك !!

وهذه المادية الجامحة ... في طرفيها العملى والعقيدى ، تسامى :
« لا انسانية » في المعاملة !!

* * *

و « الربا » ... والأصرار على التعامل على أساسه ظاهرة طبيعية لدى من فقدت الانسانية وتمكنت منه المادية الطاغية .

وإذا قيل ان اليهود يشجعون الرأسمالية ونظام الحرية الفردية في استغلال رأس المال فذلك لأنهم يرون هذا النظام فرصة للسيطرة واستغلال الأكثرية من الناس في العالم في حاجتها الى المال .

والربا أوضح صور الاستغلال البشرى عن طريق المال ، وأيسرها في انماء المال وتكثيره . فهم قراصنة المال في المؤسسات المالية والاقتصادية

(٢) آل عمران : ١٨١

(١) البقرة : ٦١

العالمية . ولكن اذا قيل : انهم يشجعون الفكر الشيوعى ويرسمون للشيوعية طريق الفكر الانسانى فذلك لانهم يريدون تقويض المجتمع المسيحى ، ورفع المسيحية كدين يربط بين المسيحيين ويقنن لهم السلوك الخلقى .

اذ السيطرة العالمية — وهى هدف اليهود — لا تنمو الا فى ظل احتكار المال سواء فى تداوله أو تشغيله .

ولا تنمو أيضا الا فى ظل انهيار المسيحية ، كدين يجمع بين أصحاب القوة فى الحضارة الصناعية الحديثة . اذ أن ما عدا المسيحيين من المسلمين والبوذيين وغيرهم فبقدر ما لهم من كثرة عديدة ، يغلب عليهم الضعف فى جوانب القوة الموجهة فى عالمنا المعاصر .

وهناك شك فى أن هؤلاء أو أولئك « من المسلمين والبوذيين » أو غيرهم اذا كسبوا جنبا من جوانب القوة المعاصرة يكسبونها عن طريق الترابط على أساس الدين كقوة إيمانية . ان الاسلام كالبوذية اليوم فى أزمة عنيفة لا يستطيع معها أن يرى مصيره غدا أو يلمح بعض ظواهرها ، وهذه المظاهر :

أولا : أزمة « الاتحاد الماركسى » ، ومعها أزمة « الصليبية الاستعمارية » وبالأخص بالنسبة للإسلام .

وثانيا : أزمة الانقلاب السريع للمعايير الاخلاقية فى البلاد الصناعية .

وثالثا : أزمة جمود رجال الدين بالنسبة للإسلام أو البوذية ، وضعف عرضهم للمبادئ الدينية فى مواجهة العرض الحديث للآراء والمبادئ المناوئة للتيم السماوية .

وذلك كله بالإضافة الى جهل الناشئة فى المجتمعات الأفريقية والآسيوية ، أو سوء فهمها لطلوب الدين ورسالته فى أى مجتمع منها ، ثم فى المجتمع الانسانى العالمى .

الأصل الأول : اعتبار الله مالكا للمال :

ونخلص من هذا كله الى أن للإسلام نظرة أساسية فى المال :

أولا : **ان المال ضرورى** ، وان الانسان بحكم فطرته موجه الى اقتنائه وانمائه .

وثانيا : **لأهميته فى حياة الانسان كان منطويا على فئنة واغراء** ، وتجنبا لفئنته تجب الحيلة فى وسائل تحصيله أو انمائه .

وقد يرى بجانب هذه النظرة الأساسية للإسلام نظرة أخرى ، وربما تعتبر النظرة الأولى له ، التي يمكن أن تتفرع عنها النظرة السابطة .

وهي أن هذا **المال ملك لله** ، والإنسان مستخلف عليه ومفوض فيه نائبا عن الله .

ومؤدى هذه النظرة أن **الملكية الحقيقية للمال هي لله** ، وأنه **أن وجد بيد الإنسان فهو ودیعة أو أمانة** ، يجب أن يسلك الإنسان فيه المسلك الذى يصونه عن التبديد أو العبث به .

ويترتب على هذا الأصل . . . أن من بيده المال يجب :

● **أن يلتزم فيه حدود الله** . . . سواء فى طرق « التحصيل » ، أو فى وسائل « التنمية » .

● **وأن ينفق فى سبيل الله** ، وفيما دعا الله الى الانفاق فيه لصالح المجتمع أو لصالح من عداه من الأفراد فيه ، زيادة عما يؤديه من الزكاة .

● **وإذا أضاف الى ذلك أنه يفعل عن إيمان بالله** ، لم تكن تأديته أيام باكره فيه ومضطرا اليه . وانما بالأحرى يكون ذا مشيئة واختيار فى أدائه .

وهذا يوجب أن تكون التربية الأخلاقية — وليس الزام السلطة — هي **قانون الحياة الإنسانية فى المجتمع الإسلامى** .

وهنا يكون تحذير القرآن من فتنة المال — وكذلك ترغيبه فى الانفاق الى حد أنه جعل الانفاق فى سبيل الله صنوا للإيمان به أو على الأقل ركنا أساسيا فيه — ليخلق الجو النفسى الصالح لدى الإنسان كى يمارس السلوك المستقيم مع المال بمحض اختياره ومشيئته ، دون الزام وقهر فيه .

وعلى هذا النحو يمكن أن تبدو صلاحية جعل المال ملكا لله وجعل الإنسان مستخلفا نظرة أساسية من جانب الإسلام الى المال وتملكه .

ثم ما رآه الإسلام من فتنة المال وأغرائه ، وبالتالي ما يطلب انفائقه فى أوجه الانفاق المحددة يجوز أن يكون منفرعا من هذا الأصل .

ويمكن أن تساعد نصوص القرآن على ذلك :

بعض الآيات تشير الى ملكية الله للمال . . . والبعض الآخر يشير الى استخلاف الإنسان عليه وتفويضه فى التصرف فيه .

فمن الآيات التي تشير الى أن ملكية المال لله قوله :

● ((هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا))(١)

● ((قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء

وتعز من تشاء وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، انك على كل شىء قدير))(٢)

● ((ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ،

بل هو شر لهم ، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ، ولله ميراث السموات

والأرض ، والله بما تعملون خير))(٣)

● ((له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى))(٤)

● ((يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله ، والله هو الغنى الحميد))(٥)

الأصل الثانى : اعتبار الانسان مستخلفا عليه ومفوضا فيه :

ومن الآيات التي تعطى استخلاف الله للانسان على المال وتفويضه

فى التصرف فيه قوله :

● ((وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات

ليبلوكم فى ما آتاكم))(٦)

● ((ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معاش ، قليلا ما

تشكرون))(٧)

● ((آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، فالذين

آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير))(٨)

وكما سبق : مقضى ملكية الله للمال أصلا . . . واستخلاف الانسان

(٢) آل عمران : ٢٦

(١) البقرة : ٢٩

(٤) طه : ٦

(٣) آل عمران : ١٨٠

(٦) الانعام : ١٦٥

(٥) فاطر : ١٥

(٨) الحديد : ٧

(٧) الأعراف : ١٠

عليه : هو أن تصرفات الانسان في المال مرتبطة بالحدود والتوجيهات التي تضمنتها وصاية الله في كتابه بشأن المال . . . ان في الحصول عليه ، أو في استثماره ، أو في أوجه انفاقه ، أو في تقييمه وتقديره .

وليس الايمان بأن المال ملك لله بمانع الانسان من التصرف فيه . . .
بيع أو شراء ، أو بتأجير أو استثمار ، أو برهن أو وصية ، أو بهبة أو اقراض . فالقرآن في آياته الكثيرة بشأن المال يسند التصرف فيه — أى تصرف — الى الانسان سواء في المباح منه أو المحظور .

وفي ذلك دليل على أن الانسان صاحب الاختيار في المال وصاحب التصرف فيه كأنه مالك له على سبيل الحقيقة .

ولا أدل على ذلك مما جاء في قوله تعالى :

« . . . من ذا الذي يقرض الله قرصا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم » (١)

فمع كون المال في أصله ملكا لله اذا أنفقه الانسان في أوجه الخير كأنه أقرضه لله . . وكان المال عندئذ يتغير اعتباره ، وكان المالك الحقيقي له هو الانسان وليس الله .

فالمقرض عادة يقرض ما ليس ملكا له ، والمقرض عادة يقرض مما في ملكه أو مما له الولاية عليه ، لغير مالك له .

وتعبير القرآن على الانفاق في سبيل الله بالمقرض اليه ليشعر الانسان بأهمية الانفاق في سبيل الصالح العام ويبرز اثره في تقييم تصرفاته .

ولكن ذلك لا يخرج القضية عن وضعها الأصلي ، وهو ملكية الله للمال ، واستخلاف الانسان عليه .

* * *

وعندما يوجه القرآن نداءه الى الانسان نحو الانفاق في أوجه الخير عامة . . أو لصالح القرابات الأسرية ، أو لرعاية ذوى الحاجة من الأفراد القريبين منه في الجوار — يشتمل نداؤه على ثلاثة عناصر :

(١) الحديد : ١١

- تذكير الانسان بأن ما في يده هو من الله .
- توضيح الأثر الإيجابي لهذا النوع من الانفاق في حياته الحاضرة ، وفي مستقبله .
- بيان أهمية المصرف بوجه خاص بالتنصيص عليه وتحديدده .

فتقرأ مثلاً قوله تعالى :

« فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ، ذلك خير للذين يريدون وجه الله ، وأولئك هم المفلحون . وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » (١)

وعلى هذا الفرار قوله تعالى :

« ... وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم ، وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ، وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون » (٢)

وآيات أخرى كثيرة تشير الى ذلك وتتضمنه عن طريق غير مباشر :

تقرأ قوله تعالى :

« ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم ، بل هو شر لهم ، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ، ولله ميراث السموات والأرض ، والله بما تعملون خبير » (٣)

فأكد في أول الآية وآخرها أن المال لله ، اليوم وغدا ، كما بين ما سيعقب البخل من مساوىء تعود على البخل نفسه ، وهو ذلك الذى لم يستجب الى النداء السابق .

* * *

كما أن مما يترتب على ملكية الله للمال واستخلاف الانسان — على نحو ما أشير اليه اجمالاً فيما مضى — عدة أمور :

(٢) البقرة : ٢٧٢

(١) الروم : ٣٨ ، ٣٩

(٣) آل عمران : ١٨٠

● أن الانسان ليس حراً حرة مطلقة في التصرف في المال وتثمينه ، بحيث يجوز له عن طريق هذه الحرية أن يضر نفسه أو يضر الصالح العام .

● وأن على الانسان أن يلتزم في شؤون المال — أى شأن عييه — جميع الحدود التي رسمها القرآن في تحصيله وانتمائه واغلاله ، وصرته ، ومعيار الانفاق الخاص منه . والانسان اذن موجه في شؤون المال ، وملكية المال ملكية موجهة .

● وان حدود التوجيه كما نصت الآيات صراحة عليها :

— عدم استغلال الضعف البشرى في أى صورة ما بسبب المال ، وعدم اتخاذ المال وسيلة لاهدار الكرامة البشرية .

— عدم اكتناز المال والحيولة دون تداوله في الصالح العام .

— عدم انفاق المال في فاحشة أو منكر ، مما من شأنه أن يضعف أو يلغى اعتبار القيم التي استهدفتها المجتمع في قيامه ، ويستهدفتها في بقائه .

— عدم السفه في التصرف فيه .

— احترام حق المصلحة العامة ، وحق أصحاب الحاجة فيه .

— تعلق هذا الحق لأصحاب الحاجة بكل زائد عن حاجة من بيده المال في معيشتة .

● وأن حدود هذا التوجيه جاء بها كتاب الله ، والانسان بايتمته به ألزم نفسه بها . فالالزام بالسير وفق هذه الحدود في شؤون المال الزام ذاتى ، وليس من سلطة أخرى وراء ذاته ، فهو جزء من إيمانه ، وبعض من كل حياته .

● لولى الأمر — قبل أى فرد آخر في الجماعة — أن ينزع المال ممن لا يلتزم في تصرفاته هذا التوجيه ، احتفاظاً بحق المصلحة العامة فيه ورعاية لحق الله في ملكه اياه ، وهو حق تجب صيانتها من العبث فيه .

وحق الله تتكفل به جماعة المسلمين عامة وتسقط مطالبتهم به لو قام به عنهم ولى الأمر فيهم .

ولزيد ايضاح هذه الحدود نعرضها مرة أخرى في شىء من التفصيل .

* * *

مدى حرية الإنسان في التصرف في المال :

ليس من المنطق في شيء أن يكون هنالك طرفان في أمر ما ، ويستتقل أحدهما دون رعاية حق الآخر بالتصرف فيه . إذ مثل هذا التصرف هو في الواقع حل للشركة القائمة ، أو انكار لحق الطرف الذي لم يراع جانبه في التصرف .

فإذا كان أساس الشركة أن أحد الطرفين هو المالك للشيء ملكا حقيقيا ، وأن الطرف الثاني مفوض من قبله فيه ، ومؤتمن على الحفاظ عليه من جانبه ، فاستقلال من لا يملك بالتصرف في ملك الغير يكون عندئذ اعتداء صريحا على ما لهذا الغير عنده .

فإذا كان المالك بعد ذلك هو الخالق والمعبود ، وأن المؤتمن هو الإنسان العابد له والمؤمن به ، كان استقلال الإنسان بالتصرف فيما وكل إليه من قبل الله وأؤتمن عليه واستخلف فيه — انكارا للربوبية ، وتطاولا على من له وحده الملك في السموات والأرض .

فعدم القيام عندئذ بما يجب على الإنسان نحو المال وفيه لا يقل أثرا عن الكفر بالله جل وعلا .

« وسورة الليل » نقرن الانفاق بالايمان معا ، والبخل بالكفر على السواء في قوله تعالى :

« والليل اذا يفشى . والنهار اذا تجلى . وما خلق الذكر والأنثى . ان سعيكم لشتى .

فاما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى .

وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيسره للعسرى . وما يفنى عنه ماله اذا تردى .

ان علينا للهدى . وان لنا للآخرة والأولى .

فأنذرتكم نارا تظلى . لا يصلها الا الأتقى . الذى كذب وتولى .

وسيجنبها الأتقى . الذى يؤتى ماله يتزكى . وما لأحد عنده من نعمة تجزى . الا ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولنسوف يرضى (١)

(١) سورة الليل .

« وسورة الماعون » جعلت من يسلك مسلكا ايجابيا في اizard الضعيف وصاحب الحاجة ومنعه من أن يصل اليه حقه في مال الأفراد مساويا لمن يكذب بالأخرة وينكرها :

« أرايت الذى يكذب بالدين • فذلك الذى يدع اليتيم • ولا يحض على طعام المسكين • فويل للمصلين • الذين هم عن صلاتهم ساهون • الذين هم براعون • ويمنعون الماعون »(١)

وأندرت هذه السورة الذين يؤدون صلاتهم مع كونهم يمنعون حق الغير فى أموالهم • وهم عندئذ ساهون على سبيل الحقيقة عن صلاتهم ، ويعيدون عن غايتها • لأن الصلاة فى هذا الوقت لم تكن عنوان إيمان • إذ لو كانت كذلك لما منع مؤدوها حق الغير فى المال من أن يصل اليه •

وليس البخل فى المال الا تفردا فى التصرف من جانب واحد فيه وهو جانب الانسان ، وفى الوقت نفسه تجاهلا لحق المالك الأصيل الأعظم وهو الله • وليس حق الله الا حق المصلحة العامة فى المجتمع ، وحق ذوى الحاجة فيه من الأفراد •

وإذا لم يكن الانسان ذا حرية مطلقة فى التصرف فى المال بالذى بيده ، وعليه إذن رعاية حدود الله فيه ••• فمن الأمانة رعاية هذه الحدود رعاية تامة •

ثم من الانسانية المهذبة ان تكون هذه الرعاية صادرة عن رضا نفس ورقابة ذاتية داخلية ، بحيث تصحبها متعة فى الأداء •

والمؤمن على سبيل الحقيقة هو الذى يرى من نفسه ، وبانفعاله النفسى — تعلق منفعة الغير بماله الذى بيده رعاية لحق الله :

« ان المتقين فى جنات وعيون • آخذين ما آتاهم ربهم ، انهم كانوا قبل ذلك محسنين • كانوا قليلا من الليل ما يهجعون • وبالأسحار هم يستغفرون • وفى أموالهم حق للسائل والمحروم »(٢)

« ان الانسان خلق هلوعا • اذا مسه الشر جدوعا • وإذا مسه الخير

(٢) الذاريات : ١٥ — ١٩

(١) سورة الماعون •

منوعا . الا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم (١)

فالمؤمن على الحقيقة هو الذى يرى أن الانفاق وراء الزكاة حق آخر عليه فى سبيل الله وفى دفع حاجات المحتاجين من المال الذى له ولاية عليه يلزم به نفسه ولا تبرأ ذمته منه الا بالاداء .

فليس ما فرضه الاسلام من زكاة الا جزءا ضروريا فى نطاق ما ينتظر من المؤمن اداؤه رعاية لجانب الله فى المال .

حق الله فى المال :

ورعاية حق الله فى شئون المال تكون من عدة وجوه :

● **الوجه الأول :** فى المعيار الذى يلزم الانسان به نفسه فى تقدير نفقاته الشخصية له ولمن يعوله . . .

فقد جاء قوله تعالى فى تحديد هذا المعيار :

« ولا تجعل يدك مغلوبة ائى عنذك ولا تبسطها كل البسط فتعبد ملوما محسورا » (٢)

كما جاء فى هذا الشأن أيضا وصف عباد الرحمن وهم المتقون المؤمنون :

« والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يتذروا وكان بين ذلك قواما » (٣)

فاذا خرج الانفاق عن حد « القوام » وهو الوسط كان اما الى الشح والبخل . واما الى التبذير والاسراف .

والشح فى الانفاق الخس — فوق انه يذل الانسان ويعكس آية بشريته . بجعل المال سيديا على نفسه — قد يجر الى الامسك عن الاتفاق العام . وفيها يجب أن يصرف فى سبيل الله لدفع حاجات أصحاب الحاجة من الأفراد .

وعندئذ تكون غاية المال فى الحياة فوق القيم العليا للبشرية والرسالة الإنسانية فى المجتمع . وفى علاقات الناس بعضهم ببعض .

(٢) الاسراء : ٢٩

(١) المعارج : ١٩ — ٢٥

(٣) الفرقان : ٦٧

عندئذ يتحول الانسان عن الانفاق الى صورة للانسان ، وبالإضافة الى انه يعوق انسانية غيره في النمو والصفاء .

ويقول القرآن الكريم في وصف الشح وما يستتبعه من آثار تلاحقه :

((فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمنى . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهاننى . كلا بل لا تكرمون اليتيم . ولا تحاضون على طعام المسكين . وتاكلون التراث أكلا لما . وتحبون المال حبا جما))(١)

كما يقول أيضا :

((ويل لكل همزة لمزة . الذى جمع مالا وعدده . يحسب أن ماله أخذه . كلا لينبذن فى الحطمة . وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . التى تطلع على الأنفذة . انها عليهم مؤصدة . فى عمد ممددة))(٢)

ويقول كذلك :

((والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون))(٣)

ويشير ما جاء هنا فى سورة الفجر الى حقيقة يرددها الدين دائما . . . وهى أن الابتلاء بما فى الدنيا لها من زينة . والمال فى مقدمة أنواع الزينة على نحو ما جاء فى قوله :

((انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لئبلوهم أيهم أحسن عملا))(٤)

والابتلاء كذلك بما فى الدنيا من سراء وضرء ، والحرمان من المال — فى مقدمة ذلك . . . كما يقول فى آية أخرى :

((أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ، ألا ان نصر الله قريب))(٥)

(٢) سورة الهمزة .

(٤) الكهف : ٧

(١) الفجر : ١٥ — ٢٠

(٣) التوبة : ٣٤ — ٣٥

(٥) البقرة : ٢١٤

والدين اذ ينظر الى الحياة الدنيا كمرحلة اختبار وابتلاء في حياة الانسان الاولى : ان باكتمال زينتها لديه أو بحرمانه منها كلا أو بعضا ، لم يقصد أن يخلقه فيها ، ولا أن يحمله على الهرب منها ، ولا على أن يسلك فيها المسلك السلبي الانعزالي ، والا لتناقض نفسه فيما أوجبه على الانسان من كفاح ومناصرة للحق على الباطل ... وانما قصد التوجيه فحسب .

والانسان اذا لم يوجه ، ويؤمن بهذا التوجيه ويأخذ به نفسه فانه ، يطفى ... ان رأى نفسه استغنى !

((... أن الانسان ليطفى . أن رآه استغنى))(١)

((ان الانسان خلق هلوعا . اذا مسه الشر جزوعا . واذا مسه الخير منوعا . الا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم))(٢)

والانسان أيضا اذا لم يوجه ويؤمن بالتوجيه ، ويطيعه في حياته العملية ... صار الى الخسران حتما !

((والعصر . ان الانسان لفي خسر . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر))(٣) .

وما خسران الانسان الا في ضعف علاقات الأفراد ، والا في الخصومة والشحناء ، والا في الحقد والتآمر ، والا في الوشاية والاكاذيب ، والا في الضلال واغواء الشيطان .

* * *

وقضية ((الابتلاء بالدنيا وزينتها)) في الدين ...

كقضية ((الايمان بالله)) فيه ...

كقضية ((حق الله في المال)) في تعاليه ...

كقضية ((الرزق على الله)) غيما أوحى به ...

كل ذلك .. ليس من الأساطير التي يعوق الاعتقاد بها الانسان عن الانطلاق في هذه الحياة البشرية الأرضية ، وعن الاستقرار فيها ، والسبادة

(٢) المearج : ١٩ — ٢٥

(١) العلق : ٦ . ٧

(٣) سورة العصر .

عليها بعقله وعمله ومكتشفاته .. وانما هي على العكس قضايا ضرورية لهذا الانطلاق ؛ ولهذا الاستقرار ، ولهذه السيادة .

ان هذه التضايا والمعتقدات صمام الأمان للانطلاق الحر السليم ، والاستقرار الذى لا يشوبه قلق الخوف ، وللسيادة التى لا يصحبها طغيان الاستغناء .

ان الانسان بذاته لم ينجح حتى الآن فى اقامة صمام الأمان بعدد ان استغنى عن السماء .

وتاريخ البشرية بعد ان اعتر الانسان بعقله وبعلمه ، وبعد ان اتخذ العلم لها ؛ لم يسجل فى حياته الا القلق ؛ والا الخوف من الجوع ، والا طغيان الانسان ان رأى نفسه استغنى بعلمه ، او بماله ، او بكليهما .

والقلق ؛ والخوف ؛ والطغيان .. اصبحت ثلاثتها (تعبد) من الانسان المعاصر ، رجاء ان يجنبها نفسه وأملا فى أن لا يلحق به اذاها !!

تماما كما كان يعبد الانسان فى القديم (القعبان) و (الصحراء) ، و (رياح السموم) اتقاء شرها على نفسه ، او على ما يزرع ويفلح فى أرضه !!

* * *

اما الجانب الآخر الخارج عن ((حد القوام)) وهو التبذير أو الاسراف ، ومؤداه الى الانفاق فيما لم تدع اليه حاجة أو ضرورة فى حياة المبدّر أو المسرف ، ومؤداه بالتالى الى الامسك — فى مقابل ذلك بالضرورة — عن الانفاق فى دفع حاجة أو ضرورة فى حياة الآخرين ممن لهم حق فى ماله ، بمقتضى حق الله فيه .

● وقد يصل التبذير والاسراف بالمبدّر والمسرف الى أن ينفق فى سبيل الشيطان ، أى ينفق فيما يعود بالضرر على شخصه ، وعلى أسرته ، وعلى من معه فى مجتمعه . . . كالانفاق فى فاحشة أو منكر .

((يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون)) (١)

(١) المائة : ٩٠ . ٩١

● وقد يصل المبذر في انفاقه الى الخروج من الأهلية والصلاحية الإنسانية . كان ينفق في معاونة الأعداء الذين يترصبون بمجتمعه وبأخواته المشاركين معه في أهداف المجتمع التي تمام من أجلها ويسعى للبقاء في سبيلها . وعندئذ يصل في تصرفه الى السفه . ويعد من السفهاء من يجب وجوبا كفاثيا على جميع المؤمنين انتزاع المال من أيديهم حفظا لحق الله من جانب ، وصونا للمال في بقائه في خدمة المجتمع من جانب آخر .

ويقول الله تعالى في شأن السفهاء :

((ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا)) (١)

وقصد — ان بقية الآية على عموم لفظها — الى نزع المال من أيديهم ثم الى عدم رده ثانية اليهم طالما هم سفهاء .

وعلى القرآن هذا الاجراء بان المال هو مال جميع أفراد المجتمع من المؤمنين . . . اذ اضافهم اليهم في قوله : ((أموالكم)) وليس للسفهاء وحدهم ، وأن به أيضا قيام المجتمع وبقائه . ولذلك لا يحتمل الابطاء في الحفاظ عليه والاستمرار في الانتفاع به في صالح المجتمع .

ولكن اذا كان الخطاب في قوله : ((ولا تؤتوا)) موجها الى الأولياء على أموال اليتامى فيجوز النص على ظاهره في قوله : ((ولا تؤتوا)) وهو عدم التسليم دون حاجة الى سبق النزع . لأن أموال اليتامى لم تكن بأيديهم حتى تنتزع منهم .

وجاء في كتاب البحر (٢) أن السفه المقتضى للحجر عند من أثبتته هو « صرف المال في الفسق أو فيها لا مصلحة فيه ولا غرض ديني أو دنيوي » .

ومن غير شك أن الصرف فيما يضر المجهوع لا يقل ثمانا عن الصرف في الفسق الذي يصيب الفرد وحده أو يصيب قلة معه كاسرته مثلا أو جيرانه .

وإذا كان الصرف فيما يضر الفرد أو المجهوع أساسا لعدم تمكن صاحب المال من ماله ، فيستوى أن يكون صاحب المال يتيم أصلا أو غير يتيم ، تجنبا للأضرار وحفظا للأموال لتؤدي وظيفتها العامة الاجتماعية ، وهي الانتفاع بها عامة . وقوله تعالى :

(١) النساء : ٥ (٢) نقلا عن نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٦٢ .

« ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين » (١)

يتضمن دفع التبذير والحيلولة دونه ، كما يدفع الشيطان ويحال دون اغوائه ، وهى مهمة أساسية للانسان المؤمن .

ولكن من جانب آخر : **تجب رعاية هؤلاء الذين لا تسلم اليهم الأموال لسفهمهم** ، بأن يعطوا من غلة هذا المال ما يكفل لهم حياتهم اليومية ، ونصييا آخر لكسائهم واحتياجاتهم التى لا تتكرر كثيرا .

وبالاضافة الى تلك الرعاية يجب أن يبقى لهم اعتبارهم الانسانى فلا يسخر منهم أحد ولا يساؤون بقول أو عمل ، كما تأمر الآية : **« وقولوا لهم قولا معروفا » (٢)**

اذا الاجراء الذى يتبع معهم هو اجراء فى المال . وليس اجراء سدد بشريتهم وانسانيتهم .

فالاسلام شديد الحرص على أن **التدابير الاستثنائية — كعدم تسليم الأموال لأيدى السفهاء هنا — يجب أن تكون بقدر** . . أى يجب أن تبقى هذه التدابير عند حد تحقيق الهدف الذى اتخذت من أجله .

والاسلام أيضا شديد الحرص فى الوقت نفسه على عدم اهدار انسانية الانسان اذا فقد صلاحيته وأهليته فى جانب من جوانب نشاطه ، كتنهد الصلاحية لمباشرة المال هنا .

وهو اذن يفصل بين **« القيم »** ، على معنى أنه لا يسلب جميع القيم الانسانية من الانسان بفقدانه واحدة منها ، باستثناء قيمة واحدة هى قيمة : **« الايمان بالله »** ، فهى القيمة التى اذا فقدها المرء فقد اعتبره الانسانى عامة ، لأن الايمان بالله أساس كل قيمة انسانية أخرى عداها ووراءها . ويشير الى ذلك قوله :

« ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » (٣)

* * *

(٢) النساء : ٥ — ٨

(١) الاسراء : ٢٧

(٣) النساء : ٤٨

وإذا كان عدم تسليم المال لأيدي عديمي الأهلية والصلاحية واجبا على جميع الأولياء ، ياثمون بعدم قيامهم به ، فإنه يتعين على صاحب الولاية العامة — وهو رئيس الدولة — أى يجب عليه وجوبا عينيا أداء الأمر وتنفيذه ، وفاء بما جاء في كتاب الله وضمائنا لصون النظام العام ودفعنا للفوضى والفساد ، لو قام به آخرون من أفراد المجتمع .

وأعداء المجتمع مثل هؤلاء عديمو الأهلية والصلاحية ، في عدم امتلاك المال والاحتفاظ به بأيديهم . . . وهم أعداء الأهداف التي قام في سبيل تحقيقها ، والمتربصون به ، والمشككون في قيمه . وهم في الواقع أعداء الله ، وأعداء الإنسانية والقيم العليا ، كالمستعمرين ، في القديم والحديث !

هؤلاء الأعداء يجب انتزاع مال المؤمنين من أيديهم . وإبعادهم عن مباشرته ، في التملك أو في الإنماء . وذلك لأن هذه الآية رتبت هذا الحكم على السفه ، والأصل في السفهاء هم أعداء الله وأعداء القيم الإنسانية الرفيعة . يقول القرآن :

« وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ، إلا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون » (١) .

والمقصود هنا فريق من الكافرين يدعى الإيمان بالله ، وهو ليس مؤمنا على سبيل الحقيقة — وجاء في قوله من قبل :

« ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في ذلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون . وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون . ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قيل لهم آمنوا . . . » (٢)

فالقرآن هنا في هذه الآية أطلق على هؤلاء الكافرين بالذات « سفهاء » . . . في الوقت الذي نفى فيه هذا الوصف عن المؤمنين !

ولم يطلق على هؤلاء الكافرين وصف « سفهاء » لتبذيرهم في المال أو لمبالغتهم في الإسراف . . . وإنما ربط سفههم بكرهم ، فكان كفرهم علة لوصفهم به !

(٢) البقرة : ٨ — ١٣

(١) البقرة : ١٣

ويؤيد هذا قول القرآن الكريم في موضع آخر :

**« سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ،
قل لله المشرق والمغرب ، يهدى من يشاء الى صراط مستقيم » (١)**

فالسفهاء هنا أيضا الكافرون من أهل الكتاب . وهم في الواقع من
اليهود : سواء هنا أو غيرها سبق .

ويقول كذلك :

**« قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا
فنسيتها ، وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ،
وللعذاب الآخرة أشد وأبقى » (٢)**

كما يقول :

« ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب » (٣)

**« قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرهوا ما رزقهم الله
افتراء على الله ، قد ضلوا وما كانوا مهتدين » (٤)**

ما يدل دلالة واضحة على أن أصل المعنى في الاسراف هو الكفر وعدم
الهداية بالاسلام .

والمسلمون الذين فقدوا أهلية المال وصلاحيته مباشرة أطلق عليهم
القرآن « سفهاء » لمشاركتهم هؤلاء في عدم ائتمانهم على مال المسلمين ووضعهم
تحت أيديهم !!

وإذا كان السبب في عدم ائتمان أعداء الله والانسانية على أموال
المسلمين هو عداوتهم لقيم المجتمع وتربصهم به : فيستحيل عليهم أن يخلصوا
في مباشرة المال وهو قوام المجتمع وعضده - لصالح المسلمين . . . فان
السبب في عدم ائتمان عديمي الأهلية والصلاحيته من المسلمين في مباشرة
المال ، على المال ووضعهم بين أيديهم هو فساد طبيعتهم في أمر حيوى للأمة ،
فيستحيل عليهم عندئذ أن تكون مباشرتهم للمال في صالح المجتمع وصالح
أخوانهم فيه .

(٢) طه : ١٢٥ - ١٢٧

(٤) الانعام : ١٤٠

(١) البقرة : ١٤٢ .

(٣) غافر : ٢٨

ورفع أيدي الأعداء عن أموال المجتمع بتأميم الدولة الإسلامية مثلا
للبنوك والشركات الأجنبية . . . الخ أمر لا ينفق فتط مع منطوق الآية التي
أشرنا إليها وهي :

((ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)) (1)

وانما هو واجب على سبيل الكفاية على جميع أفراد المجتمع .

وهكذا نرى أن معيار النفقة الشخصية من الأموال التي في حيازة
الأفراد وتعد ملكا لهم ، هو المعيار القويم فعلا ، وأن حد الانفاق لو نزل إلى
الشح والتقتير ، أو ارتفع إلى الاسراف أو السفه كان ضارا بالقيمة
الانسانية ، سواء لمن بيده المال أو لمن عدها من أفراد المجتمع .

الوجه الثاني في جمع المال وانماه :

وتتمتع رعاية جانب الله في المال من تحديد معيار النفقات الشخصية إلى
وسائل تحصيل المال وتنميته . لأن حق الله في المال كل لا يتبعض ، فلا
يجوز أن يكون معيار الانفاق الشخصي سلبيا في حدود الاعتدال أو الوسط ثم
تكون وسائل تحصيله أو تنميته ضارة بالاعتبار البشري وقائمة على اهدار
الكرامة الانسانية .

ولذا كان : **((تذكر الله)) في كل شأن مالي ضرورة يملها منطوق ملكية
الله للمال أصلا** . . . واذا كان حق الله في المال هو لمصلحة الجماعة عامة ،
ولتغطية حاجات المحتاجين فيها فمن المحرم قطعا أن تكون وسائل السعى
إلى المال أو إلى انماه واثاره على حساب المصلحة العامة ، أو على حساب
حاجات المحتاجين ، فضلا عن أن تكون قائمة على استغلال جانب الضعف
في الانسان ، أو على الاستخفاف بالجانب الانساني فيه .

ومن هنا — كما تقدم — كان :

● **الربا** . . . حراما .

● **وأكل مال اليتيم** . . . حراما . . .

● **وأكل أهوال الناس بالباطل** عن طريق الرشوة للمحاكم . . . حراما

● **وعدم أيفاء الكيل والوزن** . . . حراما

(1) النساء : ٥

● ويلحق بالربا : كل ربح أو ثمرة جاءت نتيجة لعدم بذل أى جهد بشرى من جانب ، واستغلال ضعف ذى الحاجة الملحة من جانب آخر .

ويلحق بأكل مال اليتيم كل ما جاء ربحا لاستغلال عاجز عن مباشرة المال فى حفظه أو انمائه ، وعاجز أيضا عن مقاومة من تحت يده ماله عند اعتدائه عليه .

ويلحق بأكل أموال الناس بالباطل عن طريق رشوة الحاكم ، أموال الدولة فى المزايدات والمناقصات — لأنها لا تخرج عن كونها أموالا للناس — اذا باشرها العملاء بطريق الرشوة المادية أو المعنوية ، السائفة أو المقنعة .

ويلحق بعدم ايفاء الكيل والوزن كل ما يتعلق بقوت الأفراد ومعاشهم الأساسى ، مما يسبب لهم ضررا أو حرمانا أو قلقا ، كحبس مواد التموين عن التداول أو عدم رعاية العدل فى توزيعها

وهذه صور من الوسائل المحرمة التى انعدمت فيها رعاية حق الله فى المال فى شأن تحصيله أو انمائه — تكتشف عن قاعدة أساسية يرد اليها الأمر فى حله أو حرمة . وهى :

(كل ما يحفظ للضعفاء حقهم فى المال ، وحتهم فى تجنب الأضرار والايذاء ، وحقهم فى الاعتبار الانسانى فهو حلال روعى فيه حق الله ، وكل ما خلا من ذلك وعلى الضد منه فهو حرام لم تتوافر فيه رعاية جانب الله) .

الوجه الثالث : أداء الانسان فيما استخلف عليه يقوم على الاختيار :

تستمر رعاية حق الله فى المال ممتدة من معيار الانفاق الشخصى ، الى تحديد وسائل تحصيل المال واثماره ، الى تحديد حق الله ومقدار ما يؤخذ لصالحه من أموال الأفراد .

والاسلام — كأساس من أسسه — ينفر من الاكراه الخارجى ، ومن الزام الانسان من غيره بشئ يؤديه . ويؤثر أن يكون عمل الانسان ترجمة لاختياره ومشيئته وأن يكون بوحى ضميره ومن واقع ذاته .

ولذلك لا يؤجر الانسان من الله عن عمل له فى نظر الاسلام الا اذا كان قد قصد الى هذا العمل ، وجاء نتيجة الايمان به . . . ويشير الى هذا قوله تعالى :

((قل أنفقوا طوعا أو كرها لن ينقبل منكم ، انكم كنتم قوما فاسقين .

وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون (١)

جاءت هذه الآية فى شأن المنافقين . وهم من ظاهرهم الطاعة والمسألة، وفى أنفسهم يبيتون الفتن ، ويبغون المكروه والسوء للمؤمنين .

فتقبل هذه الآية يقول القرآن فى حقهم :

« لقد ابغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون » (٢)

« ان تصبك حسنة تسؤهم ، وان تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون ... » (٣)

تعدم قبول الله الانفاق من هؤلاء المنافقين ، دليل على ان الإرادة الفردية والذاتية دخل فى تقييم العمل ... ثم من جهة أخرى ما يأتى به المنافقون من عمل ولو كان ظاهره الرحمة فانه - لو قبل - لبعث على استمرار الخداع فيهم ، فيكون أشبه بطعم يجر الى الهلاك والفساد لمن ينافقونهم .

والعبادات كلها لا تقبل الا عن اختيار وهو ذلك الممثل فى نية أدائها . وكذلك شئون المعاملات الأسرية ، والمالية ، تقبلها مرهون بالمشيئة أيضاً .

ومع اثار الاسلام للإرادة الفردية فى العمل من الانسان فانه لا يتوانى فى قبول فرض الالتزام اذا توقف صالح المجتمع عليه :

● كعدم تسليم الأموال الى أيدي السفهاء

● وانتزاعها من أيدي الأعداء .

● وكاعلان العناصر التى بقيت تتعامل بالربا فى الجماعة الإسلامية

بالحرب من الله ورسوله ، ان لم تنته فوراً عن التعامل به .

● وكإيقاع الحاكم الطلاق على الزوج عند فقد الأهلية فى الاستمرار فى الزوجية وغير ذلك كثير من الأمثلة التى جاء بها الفقه الإسلامى .

وعن اثار الاسلام لإرادة الانسان الفردية فى العمل دون اكرامه عليه سلك الاسلام طريقين فى تمييز حق الله فى أموال الأفراد :

(٢) التوبة : ٤٨ .

(١) التوبة : ٥٣ ، ٥٤

(٣) التوبة : ٥٠ .

● **الطريق الأول : أنه فرض الزكاة كعبادة . . .** ، والزكاة جزء معين من المال يجب اخراجه كل عام من أصحاب الأموال بنسب محددة معروفة في كتب الفقه . وفرضها الاسلام تاميناً للصالح العام ووقاية للمجتمع من أضرار الفاقة والعوز . وبفرضها يجب على المكلف صاحب المال اداؤها ، فإذا امتنع أكره عليها ، ولو بمحاربتة . كما وقع في حرب الردة على عهد أبي بكر الخليفة الأول .

وفي الوقت نفسه جعل الاسلام هذه الزكاة عبادة ، حتى يميل بها الى المشيئة والذاتية ويدفع عنها صورة الالزام والوجوب في الأداء . اذ من شأن العبادة ان تؤدي في رضا وفي متعة نفسية ، لأن العبادة لا تخرج عن كونها قربى الى الله . وكما لا يتقرب الانسان الى الله بسوء أو بفاحشة أو منكر — لأنه بغيض — كذلك لا يتقرب اليه بمكره عليه ، لأن المكره عليه غير محبوب وبغيض للنفس كذلك .

ولأن الزكاة تعتبر الضمان الأول في استمرار المجتمع : ان في وجوده أو أداء رسالته ، حرص الاسلام على أن **يفصل مصرفها وما تنفق فيه ، كى يغطى جميع الجوانب الضرورية في حياة المجتمع** . بما هو ضرورى وأساسى في المحافظة على الكيان الذاتى

فنذكر آية الزكاة :

« انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله ، والله عليم حكيم » (١)

والتعبير بالصدقات هنا . . . قصد منه « الزكاة » الواجبة ، بدليل ما جاء في آخر الآية من قوله : **« فريضة من الله »** . فليس هناك انفاق فرض كعبادة على المكلفين من أصحاب الأموال الا الزكاة .

وفي تفصيل مصرف الزكاة على هذا النحو . . . يلاحظ أن الاسلام ان عنى بالفقراء والمساكين ، فقد عنى بجوانب أخرى لو تركت لكانت هناك ثغرات للضعف في بناء المجتمع نفسه .

فالمؤلفة قلوبهم : هم الفريق في الجماعة الذى لو ترك وشأن إيمانه ربما كان شرا على المؤمنين ، ولو أعين ودفع له تحول الى نفع يفيد منه المجتمع . فهو هزيل بإيمانه ، قوى في الانتفاع به .

(١) التوبة : ٦٠ .

والرقاب : قصد منها تحرير الأفراد المؤمنين الذين لم يزلوا مسترقين، على نحو ما كان عليه وضع الانسان في التقديم . ويلحق بهؤلاء فيما مضى تحرير المجموعات أو الجماعات أو الشعوب الاسلامية المستعمرة في نظام الاستعمار الغربى منذ القرن التاسع عشر .

ووضع الاسلام أهمية على تحرير الأرقاء والمستعمرين من المؤمنين يجعله أحد المصارف الضرورية مما يحصل من زكاة الأفراد ، يوضح : الى أى مدى قيمة الحرية الفردية والجماعية للانسان ، كما يفيد أنها لا تقل شأنًا واعتبارًا عن ملء البطون لأصحاب العوز والحاجة .

والغارمون : هم أولئك المؤمنون الذين تداينوا بسبب الصالح العام أو ادوا خدمات تجاوزت أموالهم ، أو الذين يتعرضون لترك أموالهم تحت ضغط العدو أو اضطهاده .

وليس منهم من يتداين بسبب المفاسد أو اتباع المحرمات .

وسبيل الله : هو محض الصالح العام الذى لا تنفيذ منه طبقة معينة أو مجموعة خاصة من الأفراد . وإنما نفعه يعود على الأمة كلها ، ويصيب صالح كل فرد فيها اصابة مباشرة أو غير مباشرة : كتقوية الجيش ، وتحصين الحدود ، وبناء المصانع والسدود ، والدعوة الى المبادئ التى يقوم عليها المجتمع فى داخله أو خارجه

وقد اقترن الانفاق فى سبيل الله بالايمان فى كثير من آيات القرآن ويعتبر الشعار الواضح للإسلام فى ذلك قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » (١) .

وفى حديث القرآن عن « المؤمنين » كثيرا ما يجعل الانفاق فى سبيل الله جزءا من استحقاقهم وصف « المؤمنين » يقول :

« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله ، أولئك هم الصادقون » (٢)

فاذا أضيف الى هذين العنصرين عنصر « الهجرة من أجل الدعوة » ارتفعت درجة المؤمن ووصل الى قمة « المؤمنين » :

(٢) الحجرات : ١٥

(١) الصف : ١٠ ، ١١

« الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ، وأولئك هم الفائزون » (١) .

و « الهجرة » كانت عنصراً رقيقاً في الإيمان لأنها تنطوى على أن المهاجر قد أثر الدعوة والرسالة على الاستقرار والاطمئنان في داره وبلده بين أهله ورفقائه . . لأنها تنطوى على أنه ربط نفسه بالدعوة فأصبح يوجد حيث يكون وجودها وازدهارها . ولم يربط الدعوة بوجوده بحيث يتخلى عنها لو تعرض وجوده المكانى للخطر أو التهديد بالخطر بسببها .

واقتران الانفاق في سبيل الله بالإيمان بالله وجعلهما عنصراً متكافئاً في تقييم الإنسان يثير مدى اهتمام الإسلام بالصالح العام في المجتمع . كما يفيد من جانب آخر أن المصارف الأخرى التي عدتها آية الزكاة السابقة مع مصرف « سبيل الله » قصد من تغطيتها اغلاق جميع نوافذ المضعف في بناء المجتمع ، وهى نوافذ الحقد والسخط البشرى ، التي توجد بين الأفراد . أو بعض الطوائف أو المجموعات .

أما ابن السبيل فهو العابر بالطريق الذى لا يجد مأوى ولا كنفاً . ورعايته من مال الزكاة الواجبة يعطيه الشعور والاحساس : بأن الأمة فى شخصه ، وأنه يمثل الأمة فهو محوط برعاية الأفراد جميعاً . وذلك منتهى التضامن فى المجتمع ، وأوضح تعبير عن التكافل الاجتماعى .

● أما الطريق الثانى فى تمييز حق الله فى أموال الأفراد فلم يكن بالفرض والتكليف ، وإنما كان بالنداء والدعوة ، والتوجيه والإقناع . . .

ويكاد يكون الوضع فى الحث على الانفاق من الأموال ، عدا الزكاة ، معادلاً فى أسلوب القرآن وآياته للحث على الإيمان بالله . حتى ليصبح — إذا أصبح — المؤمن آخذاً من مفهوم إيمانه : الانفاق فى سبيل الله ، كجزء لا يتجزأ من إيمانه ومن تصديقه بالله وكتابه .

والأسلوب القرآنى فى النداء والدعوة والتوجيه نحو الانفاق الاختيارى يعتمد فى الترغيب ، كما يركن الى التحذير والتخويف .

كقوله تعالى مرغبا :

« ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم

كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأنت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل ،
والله بما تعملون بصير» (١)

وكتوله :

« من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر
كريم» (٢)

وكتوله :

« وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت
للمتقين . الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الفيض والعاقين عن
الناس ، والله يحب المحسنين» (٣)

وكتوله محذراً من ذراً :

« ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم ، بل
هو شر لهم ، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» (٤)

وكتوله :

« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم
بعذاب أليم . يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم
وظهورهم ..» (٥)

وكتوله :

« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى يوم لا بيع
فيه ولا خلة ولا شفاعة ، والكافرون هم الظالمون» (٦)

وكتوله :

« وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ، ان
الله يحب المحسنين» (٧)

(٢) الحديد : ١١

(٤) آل عمران : ١٨٠

(٦) البقرة : ٢٥٤

(١) البقرة : ٢٦٥

(٣) آل عمران : ١٣٣ ، ١٣٤

(٥) التوبة : ٣٤ ، ٣٥

(٧) البقرة : ١٩٥

والتحذير هنا ينصب على عدم الانفاق العام . بدليل ما يذكر من كلمة « **في سبيل الله** » في كل آية تضمنت تحذيرا مباشرا أو غير مباشر . ولا نكاد نجد أخبارا في القرآن عن « **المؤمنين** » الا وعنصر الانفاق العام موجود فيه فاذا قال القرآن الكريم : « **انما المؤمنون** » بهذا التعبير فسوف نجد هنا الوصف بالانفاق ضمن الأوصاف والنعوت التي يخبر بها عن المؤمنين .

فمثلا قوله :

« **انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا نلت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكأون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم** » (١) .

وكذا قوله :

« **انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون** » (٢) .

وبلغ من أثر النداء والتوجيه القرآني والافتناع بالانفاق العام والترغيب فيه بحيث أصبح في منزلته مساويا للإيمان بالله ، أثرا على النفوس — أن سأل بعض المؤمنين عن مقدار ما ينفق في سبيل الله ، أو وراء الزكاة ، فكان قوله تعالى : « **ويسألونك ماذا ينفقون** » (٣)

وكان الجواب :

« **قل العفو ، كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون** » (٤)

وجاء في آية أخرى ، والخطاب موجه فيها الى الرسول ، وتعتبر دستورا مركزا لسياسة المجتمع :

« **خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين** » (٥)

والعفو في المال : هو الزائد عن حاجة الانسان في معيشته . وحاجة من يعوله ، وتجب عليه نفقته حسب العرف وما يتبعه الناس عبادة في معاشهم ..

(٢) الحجرات ١٥

(٤) البقرة : ٢١٩

(١) الأنفال : ٢ — ٤

(٣) البقرة : ٢١٩

(٥) الأعراف : ١٩٩

وطالما ان الانفاق في سبيل الله وراء الزكاة يتبع اختيار الانسان ودرجته في الايمان فليس هناك مقياس معين « للعفو » في المال ، وليس هناك مقياس يصح الاختلاف فيه . اذ ليس هناك مجال للاختلاف ، لانه ليس هناك مكان تمبل ذلك للطالب والالزام .

والأمر موكول الى ايمان المؤمن ، والى تقديره انخاص ، والى مقدار تقربه من الله . وأمله في رضاه عنه .

وكلما كانت الدعوة الى الله والايمان به قويا كلما كان المؤمن آكد تفاعلا ، وأوسع انفتاحا بهالنه ، وأشد استعدادا للتضحية بنفسه وبأولاده في سبيل الله ، وكلما ركبت الدعوة وخف الايمان في القلوب عثس الانسان في « انفصالية » بين دينه . وبين سلوكه في الحياة وكان أكثر استعدادا للتأثر بدعوة اقوى في أسلوبها وعرضها ولو كانت منأونة لما يدعو اليه دينه .



وحديثنا هنا هو حديث عن « الاسلام كنظام للحياة » ، وكدين يسير مع الطبيعة البشرية

فطرة الله التي فطر الناس عليها :

ولا يعيب الاسلام — كما لا يعيب اى نظام للحياة صالح في نفسه — أن يتخلف عن اتباعه « أتباعه » أو يركد الايمان به في نفوسهم . ولكن يعيبه أن يبدو فيه ما لا يتلاءم مع الطبيعة البشرية كطبيعة انسانية ، أو يبدو فيه ما يحول دون توجيه الانسان الى نضجه الانساني ورشده ، أو ما يؤدي الى تعويق المجتمع عن أن يكون مجتمعا انسانيا كريما . بعد الايمان به وأخذة في التطبيق العملي كلا وليس مبعضا .

ولكن — تمشيا مع منهج الاسلام في تقدير ارادة الانسان واختياره حتى مع ما وجب عليه أداءه . كما رأينا من جعل الزكاة عبادة — اذا فرغ قلب صاحب المال من الضمير والانفعال بتوجيه القرآن في شأن الانفاق من المال في سبيل المصلحة العامة ، فان أولى الأمر أن يأخذ من المال حتى أكثر « العفو » ، ان اقتضى سبيل المصلحة مزيدا من المال فوق الزكاة المفروضة .

وبقدر هذه المصلحة وحاجتها الى المال يكون اجراء ولى الأمر في الاخذ من أهوال الأفراد وحدود الاخذ هي من « بعد الزكاة » الى «العفو» في المال . وذلك رعاية لحق الله في المال ، ورعاية كذلك لسبيل الله الذي يجب أن لا يصد .

ويكون شأن من لم ينفق هنا في سبيل الله من نفسه كشأنه لو منع الزكاة ، وموقف ولى الأمر في الحالين واحد ، طالما تقضى المصلحة العامة المزيد من المال فوق أنصبه الزكاة .

وكون الزكاة فريضة واجبة الأداء من أول الأمر ، لا يغير الموقف شيئاً . . . لأن الفريضة والوجوب منصبان على المقدار الذى حدد فى الزكاة، كضمان أولى لمعاونة المجتمع فى بقائه وأدائه لرسالته ، واعتماداً من جانب آخر على إيمان المؤمنين سيدفع بعضهم — على الأقل — حتماً الى اخراج متادير أخرى فوق ذلك الذى حدد فى الزكاة — بمحض اختيارهم وحبهم فى الله . وعندئذ لا حاجة لولى الأمر أن يأخذ من المال بطريق الالتزام رعية لحق الله بعد ذلك ، ما دام لم تدع حاجة ملحة الى الأخذ من جديد .

والا اذا لم يكن ذلك هو المتصود ووقف الأمر عند حد المقدار المعين فى الزكاة ، ولم يجز لولى الأمر أن يتجاوزَه عند الضرورة ، لاي سبب من الاسباب ، لأن ذلك هو الفريضة المقررة فى المال — لبقى الحكم معطلاً فى قوله تعالى : **« خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين »**(١) اذ لاشك أن الأمر بالمعروف من ولى الأمر مطلوب فى كل وقت ، ولاشك أيضاً ان الاعراض عن الجاهلين مطلوب من المؤمنين وفيهم ولى الأمر فى كل وقت كذلك ، صونا لنشاطهم من التبدد والاستهلاك فى غير جدوى .

وتبعاً لذلك يكون أخذ « العفو » من المال فى سبيل الله مطلوب من ولى الأمر كذلك .

وغاية الأمر أن أخذ « العفو » ليس دفعة واحدة ، وانما بالتدرج على حسب الضرورة . لكن العفو كله هو نهاية المطلوب على أى الأوضاع .

وغاية الأمر كذلك أنه ان دفع هذا «العفو» — كما هو مؤمل ومنتظر — بإرادة صاحب المال أخذه ولى الأمر ، دون حاجة الى الزام من جانبه . . . والا كان الالتزام به رعية لحق الله ، وولى الأمر هو أول المطالبين برعية هذا الحق .

وما جاء فى القرآن مطلوب من المؤمن أن يؤمن به كله ، وأن يعمل به كله بدون استثناء .

(١) الاعراف : ١٩٩

وما نوعه الفتفاء في (الأحكام) — مما هو واجب أو مندوب في شأن ما يطلب أدائه من الإنسان — ليس الا توضيحا لقدر الضرورة في كل من هذه الأحكام . بحيث أن ما كان مندوبا اليوم قد يكون واجبا أدائه غدا ، ان استبدت الضرورة ودعت سبيل الله الى ذلك .

لكن لن يتحول الواجب الى مندوب ، لأنه من أول الأمر من الاصول الضرورية لقيام المجتمع وبقائه . والتي نيط بها استمرار المجتمع في وجوده بحكم الفطرة والسنة الطبيعية .

وإذا كان الواجب من الأحكام الفقهية مطلوب أدائه ، وكذلك المندوب مطلوب أدائه كذلك فالتفرق بينهما هو أن مطلوبية المندوب قائمة على الاختيار ، طالما لا تدفع الضرورة الاجتماعية والمصلحة العامة الى الالتزام ، بينما مطلوبية الواجب قائمة من أول الأمر على الالتزام ، ولا يتغير وضعها اطلاقا .

ليس في المال في الإسلام « تبرعات » على الحقيقة :

وقد سرى الى أذهان كثير من الناس — ربما بسبب تقسيم الفقهاء ما يطلب أدائه من المؤمن الى واجب وائى مندوب — أن وضع المال في الإسلام يحتفل « التبرعات » وسبوا ما يؤديه صاحب المال من ماله بعد الزكاة ايجابية بارادته انحره واختياره تبرعا واحسانا !

وفي نظري أن المال في الإسلام هو حقوق وليس فيه مكان للتبرع!

وأن تسمية التبرع بالاحسان تجاوز واضح !

فالمال في الإسلام كما أسلفنا — يتعلق به حق الفرد المعين ، وهو صاحبه ومن بيده المال ، ويتعلق به حق الله ، وهو ما يكون في مصلحة الآخرين بعد صاحب المال في الجماعة .

وحق الله بفضه يلزم بدفعه صاحب المال في فترات معينة .

وبعضه — تكريما للانسانية — يدفعه صاحب المال من ذاته وبارادته الخاصة التي أصبحت بعد الايمان بالله مرتبطة بمشيتنه جل شأنه ، وتكيفت بوصاياه ويتوجبهه .

واختيار الانسان في دفع ما يدفع لا يغير من كونه « حق الله » ، كما أن نسبة « الحق » الى الله لا يغير كونه مطلوبا وما الحق في جوهره الا مطلوب في ذاته . لأن طرفا آخر ارتبطت مصلحته به في المجتمع .

وان الاختلاف في طريقة أداء الحق لا يغير من وضعه ومنزلته . . .
والصفة التي تتبع أداءه تلحق جانب المؤدى ولا تلحقه هو في نفسه .

وحق الفرد الشخصي في المال يفصل فيه ولى الأمر عند المشاهدة ،
وحق الفرد الدائر يرجع فيه الى الله أولا ثم الى ولى الأمر . . . وهو اذن
لا يسيطر في كلتا الحالتين .

وجاء في وصف « المتقين » في القرآن — ضمن ما يوصفون به — أنهم
يرون من أنفسهم في أموالهم حقا لغيرهم من أصحاب الحاجة .

(. . . وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) (١)

● وكلمة « الصدقة » : وردت في القرآن تعبيرا عن « الزكاة » . . .
وهي حق واجب الأداء ، تأمل قوله تعالى :

(« إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
الرقاب والفارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله ») (٢)

وقوله :

(« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ، ان صلاتك
سكن لهم ») (٣)

فقد قصد القرآن في الآيتين الزكاة الواجبة .

وما جاء في سورة المجادلة من قوله تعالى :

(« يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم
صدقة ، ذلكم خير لكم وأطهر ، فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم ») (٤)

فشأنه شأن « الكفارات » في الارتباط بوضع معين ، وحالة شخصية
معينة .

ويبقى الفرق بعد ذلك هنا أن « الكفارة » عن اثم يعتد به . وهنا
لتحقيق رغبة خاصة ، ولذا أطلق على ما يخرج أو يقدم اسم « صدقة » دون
اسم كفارة .

● و « البر » : الذي ورد في القرآن لم يرد الا تعبيرا عن الايمان
الصادق :

(٢) التوبة : ٦٠

(٤) المجادلة : ١٢

(١) الذاريات : ١٩

(٣) التوبة : ١٠٣

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والمصابرين فى البأساء والضراء وحبن البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » (١) .

وفى هذه الآية ما يفيد — من جانب آخر — أن حق الله فى المال ، زكاة أو غير زكاة ، واحد فى القيمة والاعتبار ، وأنه كذا لا يتجزأ ، فى كونه عنصرا من عناصر الإيمان الصادق .

فقوله فى آية « البر » السابقة : « وآتى المال على حبه » وقوله كذلك غيرها : « وآتى الزكاة » — تفصيل لحق الله ، ولا يتضمن بحال تمييزا فى القيمة والدرجة .

ويكاد يكون المصرف المالى الذى نص عليه فى هذه الآية فى جانب حق الله وراء الزكاة ، هو نفس ما نص عليه فى آية الزكاة الواجبة التى بدئت بقوله : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله » (٢) . مما يدل دلالة واضحة على عدم الاختلاف فى منزلة الحق ، مهما تنوعت طرق أدائه ، لأن هدفه واحد ولأنه ارتبطت به مصلحة لطرف واحد .

● أما « الاحسان » فقد ورد فى القرآن تعبيراً عن صدق الإيمان والمحسن هو الصادق فى إيمانه ، وهو الانسان الكريم فى سلوكه وتصرفاته . ومن بين سلوكه الكريم وتصرفاته الانسانية التى تعبر عن صدقه فى إيمانه أن يخرج من ماله لغيره بمحض اختياره وارادته الذاتية ، فالإخراج من المال جزء فى مفهوم الاحسان ، ولكن ليس هو الاحسان .

يقول الله تعالى :

« ان المتقين فى جنات وعيون . آخذين ما آتاهم ربهم ، انهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلا من الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستفرون . وفى أموالهم حق للسائل والمحروم » (٣)

فكان انفاق المال جزءا فى مفهوم الاحسان . وليس هو كل مدلول الاحسان .

(٢) التوبة : ٦٠ .

(١) البقرة : ١٧٧

(٣) الذاريات : ١٥ — ١٩

وعلى هذا النحو قوله تعالى :

« وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين » (١)

فالإحسان المأخوذ من كلمة المحسنين هنا — مرادف لمعنى التقوى التى أخذت من كلمة « للمتقين » ، لأن الأوصاف التى ذكرت هنا ذكرت فى وصف المتقين . والتعقيب « بالمحسنين » فى آخر الآية ليوضح أن المنقضى محسن ، وليس فى تصرفه ما يستقبح ، وليس فى سلوكه ما يشين ، وليس فيه إلا ما يمتدح به ، وإلا ما يعد حسنا له وجمالا فى خلقه .

وقوله تعالى :

« ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى . . . » (٢)

يوضح تماما أن الإحسان غير البذل والعطاء . وإلا لم يكن لقوله تعالى بعد أن ذكر الإحسان — « وإيتاء ذى القربى » مكان فى الآية .

كما يوضح أن درجة الإحسان فوق العدل وبعده فالعدل قائم على « التوازن » فى الأخذ والإعطاء ، أما الإحسان فهو أعمق ووراء ذلك . هو الإنسانية فى قيمتها ، هو الزيادة الكريمة فى المعاملة !

● **فرد التحية :** أن تضمن زيادة فى التكريم كان إحساننا « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » (٣) .

● **والطلاق :** أن صحبه أكثر من الحقوق المطلوبة فيه للزوجة مما يدل على إنسانية فاضلة كان إحساننا « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » (٤)

● **« والإقناع فى المجادلة :** إذا أضيف إليه إنسانية الأسلوب وتهذيب القول كان إحساننا « وجادلهم بالتي هي أحسن » (٥)

● **واعطاء المال :** أن صحبه من القول ما ينفر فى قبوله خرج الإعطاء من الإحسان ، « قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى » (٦)

-
- (١) آل عمران : ١٣٣ : ٢٣٤ (٢) النحل : ٩٠
(٣) النساء : ٨٦ (٤) البقرة : ٢٢٩
(٥) النحل : ١٢٥ (٦) البقرة : ٢٦٣

منطق الرسالة الإسلامية :

وان ما يعطى من المال ويخرج منه للانفاق العام — أو فميما وراء الانفاق الشخصى والأسرى طبعاً — هو **حقوق مطلوبة للآخرين طلباً مؤكداً**
يسئل صاحب المال فى دنياه وآخرته عن عدم أدائه أو التلكؤ فى أخراجه .
ولا يضير اطلاقاً أن يسميه المخرج من جانبه تبرعاً ، أو منحة ، أو عطاء ، أو احساناً ، أو ما يشاء من التسمية فان التسمية لا تغير فى طبيعته ولا فى ارتباط حقوق الآخرين به فى الحياة ، وارتباط المجتمع به فى بقائه وأهدافه .
ومنطق الرسالة الإسلامية نفسه لا يختلف اطلاقاً عن مشروعية هذا الحق وتأييده . فالرسالة الإسلامية — ككل رسالة سماوية — ثورة المستضعفين فى الأرض على الأثوياء والطفافة المستبدين بما وقع فى أيديهم من مال ، أو ورثوه من جاه ، أو تملكوه من سلطة وعصبية .

وإذا كانت الرسالة هى ثورة المستضعفين — وليسوا الضعفاء ، لأنهم أثوياء باعتبارهم الإنسانى وبما خلقوا عليه من طبيعة بشرية مكرمة غير ذليلة — فبأنها تترك فى مبادئها ثغرة يعود فيها الطغيان والاستبداد من جديد — لآى سبب ، ومعتمداً على أى سند والإنسان يطفى باحتكار المال . أو عصبية الولد .

((كلا ان الانسان ليطغى . أن رآه استغنى)) (١)

((ألهاكم التكائر . حتى زرتم المقابر)) (٢)

ان الرسالة الإسلامية لم تكن تطويراً لعرف قائم ، أو لنظام فى الحياة كان مأخوذاً به ، أو لأوضاع سار العمل عليها فى المجتمع البشرى — العربى وغيره — وقت أن قام الرسول يدعو إليها

لو كانت تطويراً لما كانت هناك حاجة ملحة الى أن يطلب من الرسول والقتلة التى آمنت برسالته — ثم من المؤمنين عامة بعد ذلك — الصبر ، والتضحية بالمال والولد والنفس لما كانت هناك حاجة الى التهوين من شأن الدنيا ومتعها فى نظرهم وأيمانهم بها ، حتى لا يتحول نشاطهم كله الى الاستغراق فى الحصول عليها ، وينصرفون عن الرسالة والثبات فى الايمان بها ونشرها وتطبيقها فى الحياة التى يحيونها ليكونوا نماذج لمن عداهم .

(٢) التكائر : ١ ، ٢

(١) العلق : ٦ ، ٧

لو كان تطويرا ... لما كانت هناك حاجة ملحة الى كل ذلك ، لان التطوير سير طبيعي بل هو جار بالفعل ، وهو التزام بالاتجاهات القائمة في المجتمع ، بغض النظر عن مراجعة صلاحيتها أو عدمه .

أما الثورة : فأساسها أن تقوم على « المراجعة » لنظام الحياة في كل اتجاهاته وأصول هذه الاتجاهات ... وتكون من الصالح منها ، ومن جديد يضاف اليها مبادئ وعلسفة تلتزم بها في التطبيق وفي الدعوة الى الايمان بها ، وربما يكون الجديد هو تعديلا لقائم أو كئسفا لأصول ماضية حجب صلاحيتها دخيل عليها ، أو غمهم سقيم لها ، أو تطبيق انحرف بها عن الاستقامة الذاتية التي هي من خواصها .

• وقد كان الاسلام هو ذلك •

انه دين الله الذي كان للبشرية ، منذ كانت هناك رسالة الهية ... انه أصول ومبادئ توجيهية للطبيعة البشرية ، حسب خصائصها وامكانياتها وطاقاتها ..

ورسالة « الرسول محمد » عليه السلام به : هي كشف لتلك المبادئ والأصول ، التي خرجت عن صلاحيتها بسوء الفهم والتأويل أو بالانحراف بها في التطبيق العملي .

والمسئء في غمهما وتأويلها ، والانحرف في تطبيقها ... هو « الانسان » الذي تلقاها وتداول الايمان بها جيلا بعد جيل الى رسالة رسول آخر ، الى أن انتهى المطاف بالرسالة الى محمد صلى الله عليه وسلم .

والانسان لا يسئء الفهم ، ولا ينحرف في التطبيق . الا اذا استهدف تحقيق غرض شخصي أو حرص على بقاء وضع خاص ...

● يقول القرآن الكريم في شأن « الاسلام » كدين :

« ان الدين عند الله الاسلام ، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » (١) .

● ويقول في شأن التسمية بـ « المسلمين » :

« وجاهدوا في الله حق جهاده ، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ، ملة ابيكم ابراهيم ، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس » (٢)

(٢) الحج : ٧٨

(١) آل عمران : ١٩

● كما يقول في شأن « كتاب الإسلام » :

« قل آمننا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل
واسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق
بين أحد منهم ونحن له مسلمون . ومن بينغ غير الإسلام ديننا فلن يقبل منه
وهو في الآخرة من الخاسرين » (١)

ومثل :

« ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وأبغ ملة إبراهيم
حنيفاً » (٢)

— فالدين عند الله كان إلى محمد وفي وقت محمد . . هو : « الإسلام »
— و « المسلم » . . . هو من آمن بالله وكتساب الله منذ أرسل به
رسوله إلى الناس قبل محمد وفي وقت محمد .

— والقرآن . . . وحى الله إلى محمد ، ليس الا كتاب الله الأصيل الذى
أرسلت به الرسل إلى أقوامهم قبل محمد .

ولذلك كان أهم ما نصح به القرآن المؤمنين به أن لا يشقوا على الرسول
محمد عليه السلام فى الاستجابة إلى ما يطلبون ، كى يستمر هو وهم فى تلك
الخطوط المستقيمة التى رسمها القرآن فى سلوك الأفراد وفى علاقات بعضهم
ببعض ، فلا يضطرون إلى خروج فى التأويل والشرح ، أو إلى انحراف فى
التطبيق العملى . وعندئذ يصير أمرهم إلى ما صار إليه أمر غيرهم من كتاب
الله . تقول الآية الكريمة :

« واعلموا أن فىكم رسول الله ، لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم
ولكن الله حبيب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق
والعصيان ، أولئك هم الراسدون » (٣) .

فخصائص « الثورة » . . . متوفرة فى رسالته عليه السلام !

وقد كانت ثورة « المستضعفين » (٤) ضد الأقوياء المعتدين فى المجتمع
البشرى . . . لأنه لو لم يكن هناك اعتداء وطغيان من جانب ، واستضعاف

(٢) النساء : ١٢٥

(١) آل عمران : ٨٤ ، ٨٥

(٣) الحجرات : ٧

(٤) وهو عليه السلام فى مقدمتهم : « ألم يجدك يتيماً فأوى . ووجدك

ضالاً فهدى . ووجدك عائلاً فأغنى » (الضحى : ٦ - ٨) .

واستذلال وامتهان بشرى من جانب آخر بين أفراد المجتمع ، لما كانت هناك حاجة الى « رسالة » !!

ولو أن الأقوياء الطغاة في المجتمع يراجعون أنفسهم من وقت لآخر ، ثم يسلكون المسلك الانساني الكريم ازاء غيرهم ، لما بقوا طغاة معتدين ... ولما كانت طبيعة الرسالة ان جاءت الا تأكيدا ، ولم تكن لها « الطبيعة الثورية » !

لكن طبيعة الانسان تدفعه الى أن « يطفى » ان رأى نفسه استغنى!!
وإذا طفى فلا ترده الاقوة أخرى تهزه ، تكون أشد منه وأنكى !!

وهذه القوة الأخرى لن تكون الاقوة الايمان ... لأن الطاغية المعتدى لن يصل الى طفيلانه واعتدائه الا اذا جمع كل القوى المادية وسيطر عليها وحده أو هو وعصابته ... وعندئذ لا يبقى من قوة في مجال الحياة الانسانية في المجتمع الموزع بين قوى وضعيف ، وطاغ ومطفى عليه الاقوة الايمان بالحق الطبيعي ... ولن يبدأ هذا الايمان الا من جانب المستضعفين وحدهم أولا .

ومن هذا كانت رسالة الاسلام ثورة ... لأنه يقوم أولا على قوة الايمان بالحق الطبيعي ، وكانت ثورة المستضعفين في وجه الطغاة الأقوياء : وكذلك كل رسالة سماوية كانت ثورة قام بها المستذلون في الارض :

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا يئتمركون بي شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » (١)

ومن هذه الآية يتضح :

● أن ثورة المستضعفين في الأرض ثورة مستمرة ، لأنها تخضع لقانون طبيعي .

● وأن اتجاهها في الحياة الذي تأخذ به نفسها هو اتجاه الحق والعدل وكذلك المجتمع وهأاربة الطفيلان والاعتداء ليقبى السلام وحده هو الخط المستقيم للبشرية في السلوك والتكامل **« وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم »** . **« وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا »** .

(١) النور : ٥٥

● **وانه بزوال الطغيان والظفاعة لا تكون هناك عبادة الا لله وحده ،**
لا يشرك به .

● **ثم بعد استقرار السلام والعدل ليس هناك مجال للمكر له . . . ان**
المكر له عندئذ يكون من الفاسقين العابثين !

وعلى نحو ما وعد به الله هنا محمدا صلى الله عليه وسلم ، وعسد به موسى من قبل ، وكان وضع المجتمع اذ ذاك يشبه وضعه على عهد محمد صلى الله عليه وسلم من الانقسام الى اقوياء طفافة ، ومستضعفين مستذنين في اعتبارهم البشرى :

« طسم . تلك آيات الكتاب المبين . نزلوا عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم ، انه كان من المفسدين . » وتريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمسن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» (١)

والمستضعفون . . . هم الذين يبدأون الايمان دائما بالثورة على الطغيان والعدوان ، وهم الذين يجمعون الثرى في مواجهته ، وهم الذين يتحلون عبء المقاومة ، وهم الذين يضحون في سبيل ذلك . . . «سبيل الله» بالانفس وبما يملكون من مصادر رزقهم : من حرف صغيرة ، وتجارة متواضعة ، ورعى لبعض من الغنم أو الابل . . . وما شاكل ذلك .

واذا ضحوا في سبيل الايمان بالحق بهذه المصادر المتواضعة في الرزق فان هذه التضحية كبيرة في واقع الامر لأنها تعلقت بكل مصدر معيشتهم . لهم ولاولادهم واسرهم ومن يعولون من ذوى الأرحام .

والظفاعة المستبدون . . . قد يتعلون في ردهم لرسالة الحق والعدل وتكافل المجتمع ، وفي تماديهم في غيهم وعبثهم وفسادهم واستضعافهم لمن استضعفوه ممن عداهم — باتباع هؤلاء المستضعفين وايمانهم بتلك الرسالة . حتى لكان هؤلاء — من فرط وضاعتهم في الاعتبار البشرى في نظرهم — بايمانهم بتلك الرسالة كانوا حجة عليها ، ودليلا على عدم صلاحيتها . وبالتالي على عدم استحقاقها القبول من كبرائهم وساداتهم :

(١) القصص : ١ — ٦

فيقص القرآن ما وُصف به أعداء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام
أتباع هذه الرسالة في قوله :

((وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه))(١)

فمسبق المؤمنين — في قول هؤلاء الكافرين وتقديرهم — الى الإيمان
بالقرآن دليل أولا على عدم خيرية القرآن نفسه . وبالتالي دليل على عدم
الاعتداد بالمؤمنين أنفسهم وبما يصنعون . اذ لا يملكون الصلاحية في البشرية
والاعتبار الانساني حتى يكون ما يقدمون عليه أمرا جديرا بالاتباع والإيمان
به . وذلك لأنهم ليسوا من السادة الأشراف فيهم .

كما قالوا :

((وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم))(٢)

فوصفوا رسول الله في هذه الآية بأنه ليس من عظمائهم .
وكان رد القرآن عليهم فيما جاء أولا أنها تعلقه فحسب على نحو ما ،
فإذا لم يهتدوا بكتاب الله لا يرجعون عدم الهداية الى أنفسهم وما ران علي
قلوبهم من باطل ، بل سيقولون في وصف القرآن نفسه : هذا أمك قديم . . .

((واذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا أمك قديم))(٣)

وكان رده عليهم فيما جاء ثانيا :

**((أهم يقسمون رحمة ربك ، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة
الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا))(٤)**

كما يقص أيضا :

**((يقولون لنن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعرز منها الأذل ، والله العزة
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون))(٥)**

فقد وصفوا أنفسهم بالأعزاء — السادة — ووصفوا المؤمنين بالأذلاء —
العبيد — ولذا كان رد القرآن عليهم وعلى سبيل التأكيد : أن العزة والسيادة
بالحق وفي سبيله ، وفي الانسانية والاعتبار البشرى هي للمؤمنين وأرسولهم
بالأولى ، والله جل جلاله رب العزة .

(١) الأحقاف : ١١

(٢) الزخرف : ٣١

(٣) الأحقاف : ١١

(٤) الزخرف : ٣٢

(٥) المنافقون : ٨

ويقول على لسان الذين كفروا من قوم هود :
« فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما نراك الا بشرا مثلنا ، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين » (١)

فاتخذوا سببا لكفرهم ومعارضتهم ان الرسول بشر ، وان الذين اتبعوه من الطبقة الدنيا ، وليست الا تلك الطبقة التي غلبت على أمرها بفعل الطغيان وتعسف الاستبداد ممن يريدون ان يكونوا : « عليه القسوم » ووجهاءهم . وهؤلاء الذين غلبوا على أمرهم أيضا ليسوا من أصحاب الشأن والأمر فيهم . ويقص القرآن كذلك ما وصف به أعداء رسالة موسى عليه السلام المؤمنين بها في قوله :

« ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى ، أفلا تبصرون . أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين . فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين » (٢)

فعدو موسى الأول يحاج قومه ليقتنعهم بعدم اتباعه بأنه غنى ذو ملك وغير ، وأن موسى فتير مهين . ولو جاء بحلى من ذهب تدل على قيمته ومنزلته لكان هناك أمل فى اتباعه والايمان به .

* * *

وهذا الذى ووجه به محمد — وموسى وهود قبله — ووجه به نوح أبو الرسالات فى قول القرآن الكريم :

« كذبت قوم نوح المرسلين . اذ قال لهم أخوهم نوح الا تتقون . انى لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر ، ان أجرى الا على رب العالمين . فاتقوا الله وأطيعون . قالوا أنؤمن لك واتبعك الأذليون . قال وما علمى بما كانوا يعملون . ان حسابهم الا على ربى ، لو تشعرون . وما أنا بطارد المؤمنين . ان أنا الا نذير مبين » (٣)

ومثل هذا كان جواب ثمود الى رسولهم صالح عندما قال لهم :
« واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتحتون الجبال بيوتا ، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مقسدين . » (٤)

(٢) الزخرف : ٥١ — ٥٣

(١) هود : ٢٧

(٤) الأعراف : ٧٤

(٣) الشعراء : ١٠٥ — ١١٥

فما كان جواب بن طفى منهم الا ان قال :

((قال المأ الذين استكبروا من قومهم للذين استضعفوا لمن آمن منهم
أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه ، قالوا انا بما أرسل به مؤمنون . قال الذين
استكبروا انا بالذى آمنتم به كافرون))(١)

والى هنا يتضح :

● أن رسالات الرسل ثورة

● وأنها ثورة المستضعفين على المتجبرين فى الأرض

● وأنها ثورة الحق على الباطل

● وأن الحق الذى جاءت به هو الحق الطبيعى الذى هو للبشر جميعا

● وأن منطقها لذلك هو منطق الحق ، وأن قوتها هى قوة الايمان به

● وليس منطق الاستجداء والاستخذاء : فى المال على الأخص .

* * *

وأخيرا اذا فهم من الاسلام أنه يرى فى المال أنه مصدر اغراء وفتنة ،
بجانب أنه ضرورة فى وجوده فى الحياة لمعايش الناس واحوالهم . . . فليس
من المستبعد أن يفهم منه أيضا أن وجود حق الله فى المال أمر ترتب على
ذلك ، أو هو بمثابة نتيجة له .

فلولا تقرير حق الله فى المال ربما كانت الفتنة بالمال أشد ، وتأثير
اغرائه أكثر . فالتاعدة أن يستصحب الأصل خصائصه فيما له من آثار تنتج
عنه ، الا اذا تدخل ما هو أقوى منه ، أو ما هو مساو له فى القوة ، فلا تفعل
عندئذ خصائص الأصل فعلها كاملا .

والسعى لتحصيل المال وانمائه طبيعى أصيل فى الانسان فلا يحد
اغرائه فى الدفع الاخشية الانسان ممن هو أقوى منه ، وهو الله . ولذا :
اعتبار الله ذا حق فى المال — بعد الايمان بأنه مالك الملك كله ومقسم الأرزاق
والمعايش بين الناس جميعا — يثير لدى الانسان توقفا فى الاندفاع وراء فتنة
المال ، كما يثير فيه وعيا للأخذ بوصايا الله فى طريق تحصيله وانمائه .

(١) الأعراف : ٧٥ ، ٧٦

ومن هنا أيضا الايمان بأن الله مالك الملك ومقسم الرزق بين جميع الناس لا يحتمل اطلاقا أى سبب للتواكل والتعود عن السعى لتحصيل المال أو اثمائه من الانسان . وانما ليحصل فقط المؤمنين على عدم الخصومة والفرقة بسبب المال ، ان هم سعوا الى تحصيله أو اثمائه .

فطالما اعتقدوا ان البسطة في المال والضيق فيه مرهون بمشيئة الله :
((ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، انه كان بعباده خبيراً بصيراً)) (١)

وطالما اعتقدوا أيضا انه لايد أن يكون وضع الرزق في معاش الناس على هذا النحو من السعة والضيق لصالح المجتمع وأمنه :

((ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ، انه بعباده خبير بصير)) (٢)

طالما اعتقدوا هذا وذلك فلا مجال في سعيهم ونشاطهم للبغضاء والشحناء ولا للحسد والحقد . والسبيل الى الانتفاع بنعمة الله في المال — بعد الجهد واعداد النفس للسعى هو التوجه الى الله في اخلاص وفي عمل صالح :

((ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ، واسئلاوا الله من فضله ، ان الله كان بكل شئ عليماً)) (٣)

واذن « ظل » الله في المال تبدو ضرورته الآن — كضرورته المال نفسه — في حياة الناس ، ان هم نشدوا السلام فيها .

فلم يكن الايمان بملكية الله للمال معوقا ولا معطلا . بل كان دافعا ومثمرا .

وعلى هذا النحو : ما يذكر في القرآن من تهوين بالحياة الدنيا . في مثل قوله :

((اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ، وفي الآخرة عذاب شديد ومفجرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا الا متاع الفرور)) (٤)

(٢) الشورى : ٢٧

(٤) الحديد : ٢٠

(١) الاسراء : ٣٠

(٣) النساء : ٣٢

لا يراد به التزهيد في الدنيا ، وحمل الناس على الانصراف عنها وتركها
والا لما كان هناك مجال لحياة الانسان ، ولا لكفاحه ضد الساطل والعبث
ومقاومة الفساد والطفغان « عمل الشيطان » ولا كان هناك موضع لاختباره
وابتلائه ومعرفة المؤمن الجاد من المنافق المستور ، ومن الكافر السافر .

وانما قصد القرآن بوصف « الدنيا » كما وصفها هنا الا يكون متساع
ما فيها مبعث حقد وخصومة وتفرقة وقلق ، بدلا من أن يكون مصدر دفع لمقاومة
الخصومة والتفرقة والاضطراب والشر في صوره العديدة :

● فالدنيا مطلوبة . . . ولكن لرسالة السلام

● وهى غاية . . . ولكن ليست غاية أخيرة

ويستحيل أن يطلب شيء ، ثم تكون هناك دعوة للانصراف عنه . . .

يستحيل أن يكون الشيء غاية ، ولا يسعى الى ادراكه .

انما الأمر كما ذكر : سعى وتحصيل لمتع هذه الحياة . واستمتاع بهـ
كذلك . ولكن في غير اسراف يجر الى عبث ، فنتاحن ، فقتال ، ففناء :

**« يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ،
انه لا يحب المترفين . قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من
الرزق ، قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . . . » (١)**

ان « ظل » الله فى المال من شأنه أن يحول دون الشتماء الذى قد
ينجرف اليه الانسان بطبيعته المركبة ، وأن يحول أيضا دون الطغيان
والاستذلال به .

**« . . . كلاب لا تكرمون اليتيم . ولا تحاضون على طعام المسكين .
وتأكلون التراث أكلا لما ، وتحبون المال حبا جما » (٢)**

* * *

ومع أنه يبدو أن لا مانع من جعل « حق الله » مترتبا على اعتبار أن المال
فتنة ، فإنه لا مانع كذلك من أن يعتبر « حق الله » فى المال نظرة أخرى فى
الاسلام بجانب نظرتة اليه على أنه ضرورة وفى الوقت نفسه مصدر اغراء .

ان الأمر — كما يبدو — أمر اعتبار وتقدير . والا فنفع المال نفعا سليما
مرتبط بالنظرتين معا ، ولا غناء لاحدهما عن الأخرى فى سلامة بناء المجتمع
البشرى واستقراره .

(٢) الفجر : ١٧ — ٢٠

(١) الأعراف : ٣١ ، ٣٢

ان أصول النظرية الاسلامية تتلخص الآن :

● أولا : في اعتبار الله مالكا أصلا للمال

وعن هذا الاعتبار تراعى « حدود الله » في المال . وهى تلك الحدود التى تحرم تحصيل المال أو تنهيته واستثماره على حساب الضعيف وبدون بذل مجهود بشرى . كما تحرم الإسراف أو التقتير فى إنفاقه ، والسفاهة فيه والخروج به عن وظيفته التى أشارت إليها الآية « .. الذى جعل الله لكم قايما » (1) وهى الوظيفة الاجتماعية - التى الفاحشة والمنكر وما يسبب توتر العلاقات بين الأفراد أو يضعف مجتمع المؤمنين .

وعن هذا الاعتبار أيضا : يراعى « حق الله » فيه ، وهو حق المجتمع : حق تماسكه ، وحق بقائه . وحق أدائه لرسالته .

● ثانيا : في استخلاف الانسان على المال وتفويضه فيه

وعن هذا الاعتبار يلتزم الانسان الذى بيده المال برعاية حدود الله وحرمان الضعفاء فى جانب جمع المال واستثماره ، ثم برعاية حق الله فى الإنفاق منه فى حدود العفو الزائد عن حاجته التى يقيدسها بمقياس « الوسط » لا هو الى أدنى غيبسك ولا هو الى أعلى فيبذر .

● وثالثا : في أن أداء الإنسان فيها استخلف عليه يقوم على الاختيار ، دون الإكراه .

وعن هذا الاعتبار يحتفظ من بيده المال بكرامته الانسانية فلا يلزمه أى انسان آخر معه فى مجتمعه بما يفعل . بل يلزمه ايمان نفسه من نفسه .. تلزمه انسانيته التى خلقت فيه وتكونت منها ذاته .

وعن هذا الاعتبار يكون المجتمع الاسلامى مجتمعا انسانيا لا اكراه فيه ، ومجتمعا أخلاقيا تدفعه الإرادات الذاتية وحدها . ومجتمعا متحابا متساوياً تسوده الطمأنينة ويشع فيه الرضاء النفسى .

وهذا هو الإطار الذى تحدده النظرية الأصيلة فى الاسلام الى الملك وتصريفه . ولكن الاسلام فى طريق الوصول الى هذا الإطار واجه أحداثا كآى مجتمع جديد يقوم على انقراض مجتمع قديم . وكان له موقف منها تبعاً لظروف التى كانت تحتم هذا الموقف . الى أن استخلص نفسه وثبت دعائمه وترسم إطار نظامه العام :

(1) النساء : ٥

واجه أحداثا في الملكية فرأى فيها آراء مختلفة ، ولكنها جميعها تعود الى هدف واحد وهو تأمين المجتمع الجديد على سلامته وعلى قيمه .

ومبادئ الإسلام كما جاءت في القرآن الكريم في الملكية هي أكثر ما تكون لمنع « الاستغلال » أو لتصفية رواسب الماضي منه ؛ ثم وضع حد لتبتدىء معه علاقات انسانية جديدة بين الأفراد : هي علاقات الأخوة والمحبة . ولكنها لم تنزل الى مجال « الملكية العامة » أو « الملكية الخاصة » وأيها أولى أو أوجب بالاتباع . فطالما وضع حدودا ووسائل لمنع الاستغلال البشرى عن طريق الملكية للمال ، وطالما حدد الهدف من المال ونظرته اليه فيستوى عندئذ أن تكون هناك مباشرة « خاصة » أو « عامة » لتصرف شئون المال ، ما دامت هذه المباشرة تدور في اطار تلك الحدود وتحقق الهدف للوظيفة الاجتماعية للمال .

والمباشرة « الخاصة » لشئون المال هي أسبق عادة في تاريخ تكوين المجتمعات البشرية من المباشرة « العامة » باسم هذه المجتمعات تبعا لأسبقية وجود الفرد على قيام المجتمع ، أسبقية ليست اعتبارية فقط وإنما هي أسبقية في السعى والنشاط والتحصيل للفرد نفسه ولمصلحته الذاتية .

وقد عاصرت الدعوة الإسلامية عند قيامها هذه المباشرة « الخاصة » في شئون المال وعقبت عليها بما تكون منه ما نسميه بالاطر الذي يحدد النظرة الأصلية الى الملك وتصريفه . وجعلت في واقع الأمر من المباشرة « الخاصة » للمال ميلا « عاما » في رعايته وانفاقه واستثماره . وبذلك نقلت هذه المباشرة الخاصة للمال من دائرة « الذات » الى دائرة « الأمة » واستهدفت بها المصلحة العامة : وسبيل الله ، بجانب المصلحة الخاصة التي هي معيشة الانسان .

واقترنت الملكية الخاصة لذلك — في حكم الإسلام — من الملكية العامة مع فارق واحد وهو : أن الحافز الفردى في مباشرة المال لم يضعف ان لم يكن قد زاد وقوى .

ولعل تعبيرات القرآن في نداءاته وتوجيهاته بخصوص المال — وهي تعبيرات في صورة « الجمع » — لا تعطى فحسب هذا الميل العام في شئون النفع بالمال وإنما بالاضافة الى ذلك تحرص على تكديده وعدم انترأخى فيه .

● ولكن عندما واجه الإسلام ملكيات « جديدة » طارئة — وهي ملكيات الفئانم والفيء أو ملكيات الأجانب التي وقعت في أيدي المسلمين عنوة أو صلحا . كرها أو تنازلا — كملكية خيبر وبنى النضير بالتقرب من يثرب ،

وكملكية قريش بمكة بعد فتحها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ،
وكملكية أرض العراق في عهد عمر رضى الله عنه - اتخذ منها أحد موقنين :
أما قسمتها على بعض الأفراد

أو حبسها وابقاها لبیت المال لصالح المسلمين جميعا يديرها من
كانوا فيها من أهل الذمة مع تقدير خراج عليها .

والفيصل في ذلك كان صالح الجماعة وحدها . فان كان التقسيم لا يترتب
عليه تقدير انقسام في الجماعة بسبب منغمة البعض وحرمان البعض الآخر كان ،
والا عدل به الى الحبس والاحتفاظ بالملكية كلها الى الجماعة كوحدة وككل
وفي الواقع كان يعود الشأن الى حجم الملكية وقيمة آثارها في النفع كبرا
وصغرا واتساعا وضيقا .

● كما واجه أهوالا ليست لأحد : هي أراضي أبوات ، وواقع المعادن ،
وأبار المياه ، وأماكن الكلا والرعى ، وغير ذلك مما لا يختص به أحد معين
وتختلف قيمته بالنسبة للجماعة في حاجاتها وضرورتها اليه في معاشها
وقوامها . والفيصل أيضا في توزيعها واتطاعها لبعض الأفراد دون بعض أو
في بقائها نفعا عاما هو الصالح الذي يرتبط بتماسك الجماعة أو فرقتها
ونزاعها .

واذن : شهد المجتمع الاسلامى ملكيات عامة بجانب الملكيات الخاصة
أو بعبارة أخرى استحدثت ملكيات عامة للجماعة ولبيت المال لم تكن على
عهد قيام الدعوة الى الاسلام ، وظل يشهدها في صورة الأوقاف الخيرية حتى
الوقت الحاضر .

● كما واجه احتمالات الانحراف في مباشرة الملكيات الخاصة من
المسلمين أنفسهم - أى من أفراد المجتمع الاسلامى - رغم تحديده لمعالم
الطريق السليم في استثمار المال ومباشرة وظيفته . وهى احتمالات «التمفقه»
التي تكون عن قصور في ادراك الوظيفة العامة للمال ، وهى وظيفة نفع المجتمع
ككل وربط قيامه به في أى يد كان - فأمر بابعاد مباشرة المسالك لما يملك
ويكتفى بالانفاق منه من غلته في ماكله ومشربه .

● والفقه الاسلامى بعد ذلك يرى : أن « الحربى » - وهو عدو
المسلمين المتربص بهم - يجوز للأمام أن ينزع ملك المال من يده ويقطعه
لبعض أفراد المسلمين أو يبقيه ملكا عاما لصالحهم جميعا . . كما لا يجوز أن
يقطعه مما يجوز أن يتقطع المسلمين منه . لا أرضا يحييها ، ولا منجما يستغله ،
ولا مرفقا عاما يستشهره ، ولا أى مصدر من مصادر الثروة يتولى به شوكته
ويزيد عن طريقته أصراره في عدوانه وعتاده .

كما يرى اذا اغتصب الحربى مالا للمسلمين واستثمره كأرض زرعها فانه فضلا عن أنه لا يملكه لا يجوز أن يأخذ غلته : ولو قدر من اغتصب منه على رد المغصوب لا يعطى الغاصب نفقة ما أنفق في استثماره . والأصل : اذا كان الغاصب غير حربى أن يعطى ما أنفق دون الثمرة نفسها عند الاسترداد .

ويخلص الوضع كله في شئون المسال - في نظر الاسلام - الى اعتبار المصلحة العامة للأمة والجماعة ، حفاظا على تماسكها وابقاء على سلامة قيمها ، وهى قيم الرسالة التى قامت الأمة الجديدة من أجلها .

* * *

وما واجهه الاسلام بالأمس البعيد من أمور طرأت في جانب الملك والمال ، يواجهه المجتمع الاسلامى اليوم في عهدنا الحاضر . . .

يواجهه مجتمعنا لا بسبب أنه انتصر في سبيل الدعوة ودخل في دين الله أفواج من الناس على نحو ما مضى . وانما بسبب أنه اعتدى عليه من عدوه فسلبه أرضه وماله ، وسخر أهله واستذلهم ، وأخذ ينهض ويتقوى ليدفع جورا ويرد مغصوبا ، وينصب هامته ويسعى سعى الحر الكريم فيما يملك ، ويرى رأى المختار فيما يواجهه من أحداث الزمن .

يواجه المجتمع الاسلامى المعاصر :

● **رؤوس أموال أجنبية :** دخلت فتمت وربت بفعل السلب والسخره ، ثم تحكمت وطغت فنقلت المال الى حيث أصبحت أضعافا مضاعفة ، وتبقى منه ما يقوم باستمرار التحكم والطفيان ، ونقلت السيادة والحكم الى أيد تعرف الانتقام منهم والاستصغار لشأنهم بسبب دينهم وحده ، وحولت التوجيه الى نفوس تضرر العداء وتحرض على الأذلال لهم ولدينهم على السواء .

« كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ، يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون » (١)

● **وأهوالا هى أخرى لمن ينتهسون الى الوطن :** تكونت لديهم في ظروف وملابسات هى ظروف التحايل والخداع وملابسات الولاء والتكهن للعدو في استمرار غضبه ومصلبه لثروات الوطن . وتسخيرها واذلاله للأفراد الأمة .

فأمام المجتمع الاسلامى المعاصر ، الأجنبى المستعمر ، والموالون له في باطنهم ، وأدعياء الاستقلال في ظاهرهم ، وهم أقوىاء بالمال والنسياسة ،

(١) النبوة : ٨

والاحتكار والتسخير . وهم ليسوا عندئذ أقل خطرا من « الأحرابي » الذى عزله الاسلام عما فى يده من مال ، وحذر من التعامل معه ، ابتداء لفتنة وصونا لسيادة الجماعة والامة .

نظام الارث :

وإذا كان وضع المال فى يد مالكة — تبعا لنظرة الاسلام — لا يصل الى « تكديس » بالمعنى الذى يسعى اليه نظام الرأسمالية ويعيبه النظام الاشتراكي وذلك بفعل الايمان بالله . فان نظام « الارث » كما تخططه الآيات القرآنية كفيل باعادة توزيع ما جمع وتفريق ما تكاثر بالمجهود البشرى السليم لمن حصل المال ونماه .

وربما لم يأت القرآن بنظام تفصيلي فى موضوع بن الموضوعات التى أتى بها مثل ما فعل فى موضوع الارث . . . مما يجعل المؤمنين بالاسلام أمام أمر محدد بالوصف الدقيق الكاشف كالذكر والأنثى ، والأم والزوجة ، والولد والجد . . . والرقم الرياضى الذى لا يقبل الاحتمال : كالنصف ، والثالث ، والرابع ، والسدس ، وبذلك يكون تنفيذ هذا النظام فى حياتهم تنفيذا يستتبع حتما آثاره الموحدة ، وهى تلك الآثار التى تحد من « التكاثر » فى المال وتزهد فى التهالك عليه . لأنه يعود فينوزع من جديد بعد تجمع ، ويستصغر بعد أن يتعظم ، والآهل وان كانوا أسرة سيصبحون جيرانا قريبين أو بعيدين . وان كانوا من أصل واحد فسيصير أمرهم الى غرور متفاوتة .

ونظام الارث فى البلاد التى تكون فيها النظام الرأسمالى الحديث ، وهو النظام الذى يقوم على تكديس المال فى أيدي قلة — نظام تآثر بالنظام الاجتماعى السابق عليه ، وهو نظام الأشراف والنبلاء . فكما أن « لقب » الأسرة يورث الى أحد أبنائها فكذلك المال كله يورث الى واحد منهم . وهو إذن يقوم على « المحافظة » على المال المقدس ، بينما النظام الاسلامى يقوم على « تفتيته » .

والتفتيت فى نظام الارث الاسلامى يستهدف الرعاية الاجتماعية لأفراد الأسرة بجانب ما يستهدف من حث على العمل والسعى دون اعتماد على مدخر موروث . وهو هدف أصيل بالنسبة لانسانية الانسان . لأنه عند التفتيت بالمرث سيقبل نصيب كل فرد عن المجموع ، وبالتالي ربما تقل الخدمات التى كانت تصيبه فى حال وجود المورث بسبب المال المتجمع فى يده . وبذلك يضطر اما للمحافظة على المستوى المعيشى الذى كان له أو يكافح فى سبيل وجوده اذا لم ينل من الارث ما يشبع . وبذلك يباشر انسانيته فى السعى والعمل ، بدلا من أن يلغىها ويعتمد على المدخر الموروث له وحده . وبالإضافة

الى ذلك سيكون سببها في عملية « الاندماج » بين أفراد الأمة ويحول دون وجود « طبقة » أو دون توارثها .

وهذا بخلاف ما يستهدفه نظام الارث الأوروبى المشار اليه ، فان المحافظة على « اللقب » هناك فى النظام الاجتماعى للأشراف والنبلاء كان يقصد منه التخليد « الشخصى » و « الفردى » لرب الأسرة ، وكذلك قصد من نظام الارث فى المال . وبذلك تبقى الأسرة مرتبطة بسم الشخص عن طريق لقبه أو ماله . وهذا الهدف أقرب الى الوثنية وعبادة الأشخاص فضلا عن أنه سيذكر « بالطبقية » بين أفراد الأسرة . فى صلتهم بغيرهم وبالتالي سيحول دون « الاندماج » فى أسر أخرى وأفراد آخرين عن طريق المصاهرة أو المشاركة فى العمل .

* * *

وهنا يتضح تماما أن « المال » فى الاسلام وظيفته اجتماعية غير فردية ، وأنه لا يقصد لذاته ، وإنما لإداء خدمات اجتماعية عن طريقه . وما كان للاسلام من نظرة الى الثروة والمال ، ووسيلة لتحصيل والتنمية والاستثمار ، وسبيل للتخفيف من اثر المال على النفوس كى لا تفتن به ونظام لتوارثه وتوزيعه . هو « اتجاه اجتماعى » Social Trend ولكنه يختلف عن الاتجاه الاشتراكى المعاصر فى صورده المتنوعة . فهذا الأخير كان « رد فعل » لنظام « التكديس » فى الرأسمالية الحديثة ولذلك يطالب « باعادة توزيع الثروة القومية » . ويتنوع فى اعادة التوزيع بين الغاء الملكية الخاصة الغشاء كليا بالتأميم ونقل الملكية الى القطاع العام ، أو المشاركة فى الإدارة ، والرقابة ، والعائد .

بينما يتميز الاتجاه الاجتماعى الإسلامى :

● بأنه يحول أصلا دون « تكديس » الثروة بالمعنى المتحقق فى النظام الرأسمالى . وذلك :

أولا : بفرض الزكاة

ثانيا : بالحث على الانفاق فى أوجه المصلحة العامة .

ثالثا : بنظام الارث عن طريق « التفتيت » للمال الموروث .

ورابعا : بتحريم الربا تحريما قاطعا لا شبهة فيه .

● كما يدفع الى تحقيق الوظيفة الاجتماعية للمال . وهذا :

● بالحث على « الاعتدال » فى الانفاق منه . وكى يبقى منه فائض للغير ، ولا تتجه النفس لعبادته .

● ومنع أن يميل الوضع الى الاسراف أو التقتير **باتباع الوسائل التي تكفل الأمان للغير في عدم استقلال ضعفه وحاجته عند السعى لتحصيل المال أو استثماره .**

فإذا صار الوضع في المجتمع الى « تكديس » المال وعدم مباشرة المال لوظيفته الاجتماعية ، طلب الاسلام حينئذ من المسلمين جميعا — وفي مقدمتهم ولى الأمر — حمل أنفسهم على اتباع أوامر الله وتجنب نواهيه .

وأوامر الله ونواهيه في جانب المسال : التبعد به عن أن يكون غاية في ذاته ومن ثم يجب على ولى الأمر ازالة المنكر ورفع الضرر بما يحقق اعادة التوازن ورعاية المصلحة العامة .

ولا أدل على أن هدف نظام الارث هو الحيولة دون تكديس المسال في يد قلة — من ترغيب القرآن الكريم في الوصية ، على نحو ما جاء في هذه الآية :

« كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين » (١)

فقد رغب هنا بالتعبير : — **« كتب عليكم »** في الاخراج من المال في اللحظة الأخيرة من حياة صاحب المال : زيادة على ما حثه عليه طوال حياته من الانفاق في أوجه الصرف المختلفة لمصلحة الجماعة وذلك حتى يقلل المتروك نورثته الذين سيكونون امتدادا له ، والذين أمامهم بحسب العادة فرصة واسعة لتنمية المال عن طريق سعيهم الانساني وعملهم المشروع فيه .

وجعل ما يخرج من المال عن طريق « الوصية » بمثابة الحق الواجب أدائه كما جعل القيام به صفة من صفات المتقين ، فمثل في آخر الآية : : **« حقا على المتقين »** .

ولتأكيد المعنى من الوصية من أنه لتحقيق هدف نظام الارث — وهو الحيولة دون التكدس — جاء غيما يشبه الاجماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح قوله : « لا وصية لوارث » .

اذ لو كان يراد من الوصية أن تكون لوارث تسبب المورث في حياته ووجوده أصلا لأخلت الوصية بالغاية من نظام الارث ، وكانت من أسباب « التكدس » بدلا من المساعدة على « التفويت » فنضاد الارث وتقاومه .

(١) البقرة : ١٨٠

والحديث ليس مقيدا للآية . . . لأن ما جاء في « الآية » من الوالدين والأقربين — وان كان الوالدان من الورثة — لم يتسبب المورث في وجودهما وفي حياتهما . بل على العكس كان الوالدان هما السبب في وجوده هو .

و « الحديث » هنا كذلك معناه مطلق . . . أى أن المنع فيه لا يرتبط بعدم موافقة بقية الورثة . كما يفهم بعض الفقهاء . لأن موافقة الورثة عندئذ على الوصية لو اراث منهم تعارض الهدف الأصيل لنظام الارث ، وهو حدود معينة ومحددة . اتباعها طاعة لله . والخروج عنها مخالفة لما أراد الله .

« تلك حدود الله ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين » (١) .

والوالدان لا يفرقان اطلاقاً عن الأقربين وان كانا من أصحاب الحقوق في نظام الارث ، لأن العبرة في انهما ليسا في امتداد السلسلة التي خرجت عن المورث . فاعطاهم عن طريق الوصية لا يؤدي الى تكديس في المال وان أدى الى مزيد من رعايتهما . فحياتهما بحسب العرف ليست طويلة ، ومجهودهما في سبيل السعى لتنمية المال ضعيف أو منعدم ثم المال الذي يؤول اليهما — لو بقى — سرعان ما يتفتت من جديد على آخرين ليسوا من سلسلة المورث الذي أوصى لهما بامتضى نظام الارث نفسه .

والقرآن يظل بذلك طليقاً لا يقيد آياته الا بعضها بعضاً . كما يبقى الحديث على ظاهره من عدم جواز الوصية لو اراث ، دون حاجة الى قيد آخر .

والفقهاء الذين نظروا الى اقرار بقية الورثة للوصية لو اراث منهم . أو الى عدم اقرارهم راعوا المحافظة على النود في العلاقات بين الورثة جميعاً ، وعدم ايجاد فجوة بين أعضاء أسرة واحدة خرجوا من ظهر رجل واحد . ولكنهم في الوقت نفسه أغفلوا استصحاب الهدف الأصيل من نظام الارث عند هذه النظرة .

وحديث سعد بن أبى وقاص الذى يروى على هذا النحو :

« جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى من وجع اشتد بى . فقلت : يا رسول الله ؛ انى قد بلغ بى من الوجع ما ترى . وأنا ذو مال ؛ ولا يرثنى الا ابنة لى ! . أفأتصدق بثلثى مالى ؟ قال : لا ! . قلت : فالشطر ؟

(١) النساء : ١٢ : ١٤

قال : لا ! قلت : فالثالث ؟ قال : « الثالث . والثالث كثير . انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » .

ويحدد اطار الوصية عند الموت بمقدار الثلث من مال المورث من يبقى محسب سد حاجة الورثة من الارث ، كما تسد حاجة غيرهم عن طريق الوصية من المال المتروك نفسه . والعدل ذاته يقضى أن لا تسد حاجة لواحد على حساب حاجة آخر ، طالما هناك دوافع مشتركة لسد الحاجة ، أن لم تكن هذه الدوافع في طرف أقوى منها في طرف آخر .

فالقضية هنا قضية « العدل » في المجتمع ، وليست قضية « الهدف من نظام الارث » اذ لو خرج عن ماله كله في مصلحة عامة أشد احتياجا وأكثر اتساعا لم يكن أثما فيما خرج عنه ، ولم يكن مجحفا في حق ورثته .

ولو أن الورثة كانوا أقوياء في ايمانهم مثل قوة مورثهم في ايمانه بالله حين خرج عن ماله كله في سبيل الله لرحبوا بما فعل : لأنهم أيضا مطالبون بالانفاق في سبيل الله والمصلحة العامة بحيث تتوفر أسباب القوة والمنعة للامة .

ولكن الوقوف بالوصية عند حد الثلث استهدف عدم اغضاب الورثة — على حسب الطبيعة البشرية — في لحظة حرجة بالنسبة للمورث ، وهي لحظة الضعف في نهاية أمره ولحظة توديعه من حياة الدنيا الى حياة القبر .

ولم يستهدف التحديد بالثلث وعدم الزيادة عليه — كما جاء في الحديث — المحافظة على « الثراء » الموروث ليكون مقدمة لنمو جديد فيه يتحول الى « تكديس » فيها بعد . فالأفضل في نظر الاسلام أن يسعى الانسان لانشاء المال وتحصيله من أن يرثه ويحيا في ظله .

* * *

والاسلام اذن — بنظامه المسالى فيما أوجبه وورغب فيه ، وحرمه وطاب تجنبه في التصرفات المالية ، وفيما أصل عليه ما أوجب وطلب أو حرم ودعا الى تركه — استهدف بقاء منفعة المال « شركة » بين أفراد المجتمع ، بحيث لا يصل أمرها الى « تكديس » في يد قلة ، وحجب عن الكثرة كما في نظام الرأسمالية ، وبحيث لا يستدعى الأمر الى اعادة توزيع من جديد تحقيقا لمعنى « العدل » ورمعا للظلم والغبن . كما تطلب الانجاءات الاشتراكية ، وكان الاسلام أفضل وأحسن وأوفى منها نظاما .

* * *