

عظمة الإسلام

في علاج الفقر والبطالة

الشيخ الدكتور أبو عبدالرحمن
سمير بن أحمد الصباغ

عظمة الإسلام في علاج الفقر والبطالة

إعداد الفقير إلى عفوريته الشيخ الدكتور

أبي عبد الرحمن

سمير بن أحمد عبد الخالق الصباغ

حقوق الطبع مبدولة لعموم المسلمين

١٤٤٥ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ [آل

عمران: ١٠٢].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كثيرًا ونساءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

أما بعد:

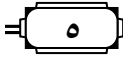
فالإسلام دين العلم والقوة والغنى، وقد أمر الله تعالى بالاستزادة من العلم النافع أيًا كان نوعه، والاستزادة من القوة النافعة للمسلمين، أفرادًا وجماعاتٍ ودولًا، والاستزادة من مقومات الغنى والرِّفعة للإسلام والمسلمين.

ورغم أن الفقر والغنى بقدر الله تعالى، {إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا} [الإسراء: ٣٠]؛ ولكن الله تعالى أمر بالأخذ بأسباب الغنى، ونهى المسلم أن تكون يده سُفلى، أو أن يسأل الناس لغير حاجة؛ لأن الإسلام يُريي أهله على العِزَّة والكِرامَةِ والرَّفعة في الدنيا والآخرة.

وسوف نبيِّن بمشيئة الله تعالى في هذا البحث: كيف عالج الإسلام مشكلة الفقر والبطالة، وحاربهما؛ ليكون المسلم في أحسن حال وأيسره في الدارين.

الفصل الأول تعريف الفقير والمسكين

الفقير لغةً: الفقيرُ ضدُّ الغنيِّ؛ وهو المحتاج. ورجل فقيرٌ ومفقورٌ: مكسورُ الفقارِ؛ من زُلِّه وفاقته.

والمسكينُ: الذي لا شيءَ له. وقيل: الذي لا شيءَ له يكفي عياله. والمسكنُ والمسكنةُ والتمسكُنُ ألفاظٌ كلها يدلُّ معناها على الخضوع، والدَّلة، وقلةِ المالِ، والحالِ السيئة. وأسكنه الفقرُ: قلَّلَ حركته^(١).

تعريفُ الفقيرِ والمسكينِ اصطلاحاً:

اختلف العلماءُ في بيان الفرقِ بين الفقيرِ والمسكينِ في تعريفهما من جهة الاصطلاح الشرعيِّ على النحو الآتي:

- أ- قال أبو حنيفة- وهو روايةٌ عن مالكٍ -: الفقيرُ: الذي له بعض ما يكفيه ويُقيمه، والمسكينُ: الذي لا شيءَ له^(٢).
- ب- قولُ الشافعية والحنابلة:

(١) انظر: المصباح المنير (٢٨٢/١) (٤٧٨/٢)، وتاج العروس (٣٣٤/١٣) (٢٠٠/٣٥).

(٢) تفسير القرطبي (١٥٨/١٠)، بداية المجتهد (٣٨/٨) دار الحديث.

الفقير: الذي لا شيء له؛ لأن الحاجة كسرت فقاره، والمسكين: الذي له شيء من المال؛ ولكن لا يكفيه^(١).

ج- وقال جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم:

الفقير: المحتاج المتعفف، والمسكين: السائل^(٢).

د- رواية عن أبي حنيفة:

الفقير: الذي يسأل ويظهر افتقاره وحاجته للناس، والمسكين: الذي به زمانة لا يسأل ولا يعطى له^(٣).

بيان الفرق والمفاضلة بين الفقير والمسكين عند الفقهاء:

اختلف العلماء في بيان الفرق والمفاضلة بينهما على قولين:

القول الأول: قول الحنفية وبعض المالكية والشافعية؛ وهو أن الفقير أحسن حالاً من المسكين^(١).

(١) الأم للشافعي (٧١/٢) دار المعرفة بيروت سنة ١٩٩٣، المغني (٤٠٦/١) دار العقيدة سنة ٢٠٠٤.

(٢) أحكام القرآن لابن العربي (٥٤١/٢) المكتبة التوقيفية، تفسير القرطبي (١٦٩/٨).

(٣) المبسوط للسرخسي (٨/٣) دار المعرفة بيروت، بدائع الصنائع للكاساني (٤٢/٢)، دار الكتاب العربي بيروت.

عظمة الإسلام في علاج الفقر والبطالة

واستدلوا قلوبهم بما يلي:

١- بقول الله تعالى: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: ١٦].

وجه الدلالة من الآية: أنها وصفت المسكين بأنه الذي لزيق بالتراب من شدة الحاجة والجوع؛ فلا يواريه عن التراب شيء، يقال: تَرَبَّ الرجل إذا افتقر، وهو مأخوذ من التصاقه بالأرض^(٢).
وليس أحدٌ أسوأ حالاً من هذه صفته^(٣).

٢- بما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنَى يَغْنِيهِ، وَلَا يُفْظَنُ بِهِ، فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ»^(٤).

-
- (١) المبسوط (٨/٣)، بدائع الصنائع (٦٤/٢)، مواهب الجليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي (٣٥٢/٢) دار الفكر بيروت، المجموع للنووي (١٨٣/٦) دار الفكر.
(٢) تفسير ابن كثير (٥١٥/٤) دار الفكر بيروت، وأحكام القرآن للجصاص (٣٢٣/٤) دار الكتب العلمية بيروت.
(٣) بدائع الصنائع (٦٥/٢).
(٤) أخرجه البخاري (١٤٧٩)، ومسلم (١٠٣٩).

وجه الدلالة: دل الحديث على أن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يسأل الناس، ولا يظنُّ له فيُتصدَّق عليه، فدل ذلك على أن المسكين أضعف حالاً من الفقير^(١).

القول الثاني: قول الشافعية والحنابلة والظاهرية بأن المسكين أحسن حالاً من الفقير^(٢). واستدلوا بما يلي:

١- بقول الله تعالى: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي

الْبَحْرِ} [الكهف: ٧٩].

وجه الدلالة:

أن الله تعالى أخبر أن للمساكين سفينة تجري في البحر، ملكاً لهم، فمع كونهم يملكون سفينة، والسفينة مال إلا أنه لا يكاد يكفيهم، فسامهم مساكين، فدل ذلك على أن المسكين أحسن حالاً من الفقير^(٣).

(١) أحكام القرآن للجصاص (١٥٨/٣)، السيل الجرار للشوكاني (٥٣/٢) دار الكتب العلمية بيروت.

(٢) الأم للشافعي (٩٣/٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (٤٠٦/١) دار العقيدة القاهرة، المحلى لابن حزم (١٤٨/٦).

(٣) المجموع للنووي (١٧٩/٦)، المغني لابن قدامة (٨٦/٤).

حتى قال الفخر الرازي في تفسيره: لم نجد في كتاب الله ما يدل على أن الإنسان سمي فقيراً مع أنه يملك شيئاً^(١).

٢- وبقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠].

وجه الدلالة: أن الله تعالى بدأ بالفقير قبل المسكين في الآية، فدل ذلك على أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين؛ لأن الله تعالى بدأ بالأهم فالهم^(٢).

٣- أن النبي ﷺ كان يتعوذ بالله من الفقر وشره وفتنته، ولم يرد ذلك في المسكنة، ومن ذلك:

١- ما رواه الشيخان عن عائشة ؓ أن النبي ﷺ كان يدعو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ»

(١) التفسير الكبير للفخر الرازي (١٠٨/١٦) دار إحياء التراث العربي بيروت.

(٢) المجموع (١٧٩/٦)، المغني (٨٦/٤).

وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرَّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرَّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ»^(١). ودعا ﷺ: «اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ»^(٢).

وجهُ الدلالة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يتعوذُ من الفقرِ وفتنتِهِ، وهي
الحسدُ على الأغنياءِ، والطمعُ في أموالهم، والتذللُ إليهم بما يدنسُ
العِرْضَ؛ أي: السُّمعةَ ويثلمُ الدِّينَ، وعدمُ الرضا بما قسم اللهُ له،
وغيرُ ذلك مما لا تُحَمَّدُ عاقبته.

فدَلَّ ذلك على أَنَّ الْفَقِيرَ أَسْوَأَ حَالًا مِنَ الْمَسْكِينِ^(٣).

٤- بما رواه الشيخان عن ابن عباسٍ ﷺ في بعثِ النَّبِيِّ ﷺ
معاذًا إلى اليمن؛ حيث قال له: «فَاعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»^(٤).

وجهُ الدَّلالة: لو كانت الحاجةُ في المساكينِ أشدَّ لقال: تُؤْخَذُ مِنْ
أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى مَسَاكِينِهِمْ، وإنما قال: «عَلَى فُقَرَائِهِمْ»؛ لأنَّ ذَكَرَ
الأهمَّ أُولَى، فدَلَّ ذلك على أَنَّ الْفَقِيرَ أَسْوَأَ حَالًا مِنَ الْمَسْكِينِ^(١).

(١) أخرجه البخاري (٦٣٧٧)، ومسلم (٥٨٩).

(٢) أخرجه أحمد (٢٠٣٨١).

(٣) «فتح الباري» لابن حجر (١٩٩/١١) دار الحديث القاهرة، «تحفة الأحوذى»

(٣٢٨/٩)، المجموع (١٨٣/٦).

(٤) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).

والذي يظهر رجحانه- والعلم عند الله تعالى- أن الفقير أشد حاجةً، وأسوأ حالاً من المسكين، وهذا قول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والظاهرية؛ وذلك لقوة أدلتهم التي اعتمدوا عليها ومنطقيتها.

ولا خلاف بين أهل العلم في أن الفقير والمسكين كليهما يحتاج، وتحلُّ له الصدقة؛ ولكن الخلاف هل هما صنف واحد، أم صنفان؟

فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنهما صنفان؛ لأن الله تعالى عطف الفقراء على المساكين، والعطف يفيد المغايرة في الأصل؛ كما في قوله تعالى: **{إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ}** [التوبة: ٦٠] (٢).

بينما ذهب بعض الحنفية وبعض المالكية إلى أنهما صنف واحد، وأن العطف لتوكيد أمرهم في الصدقات (٣).

(١) تفسير الرازي (١٠٦/١٦-١٠٧).

(٢) بدائع الصنائع (٤٣/٢)، التمهيد لابن عبد البر (٥١/١٨)، الأم (٩٣/٤)، المغني (٣٢٣/٦).

(٣) السابق نفسه.

والراجعُ ما ذهب إليه الجمهورُ.

وتظهر ثمرَةُ هذا الخلاف فيما إذا أوصى إنسانٌ وقال: هذا المَالُ
لزيدٍ وللفقراءِ والمساكينِ، فمن اعتبرهم صنفين سيكونُ لزيدٍ
الثلثُ وللفقراءِ الثلثُ، وللمساكينِ الثلثُ، ومن اعتبرهم صنفًا
واحدًا سيكونُ لزيدٍ النصفُ، وللفقراءِ والمساكينِ النصفُ^(١).

(١) المبسوط (٩/٣)، حاشية الدسوقي (٤٩٢/١)، حاشية ابن عابدين (٥٩/٢).

الفصل الثاني

الحكمة الإلهية من تقدير الفقر على العباد

بالنظر في نصوص الكتاب والسنة يتبين أن الحكمة من وراء تقدير الفقر والمسكنة على الكثير من الناس لا تخرج عن أحد أمرين:

إما ابتلاء للعباد، وإما عقوبة لهم من الله، ويكون ابتلاء في حق الصالحين المستقيمين على منهج الله، وفي حق من غلب على ظاهرهم ذلك، فيعرف المؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب، والله جل وعلا أعلم بهم: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [المك: ١٤]، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الم: ١٠١]، {أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ} [٢] {وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ} [٣] [العنكبوت: ١-٣].

ويكون عقوبة في حق أهل العصيان المتمردين على منهج الله كالزناة، وتجار المخدرات ومتعاطيها، والمرابين، والسراق، والمرتشين، وأهل الغلول، وقطاع الطريق، ونحو ذلك. وتفصيل ذلك في مبحثين على النحو الآتي:

المبحث الأول

تقدير الفقر باعتباره ابتلاءً من الله لعباده

يعتقدُ بعضُ الناسِ أنَّ الفقرَ إهانةٌ من اللهٍ للعبدِ، وأنَّ الغنى تكريمٌ من اللهٍ له، فصَحَّحَ اللهُ هذا المعتقدَ، وردَّ عليه، وبينَ أن ذلكَ كلُّه بتقديرِ اللهِ وبحكمتِه سبحانه وحده؛ إذ إنَّه الرزاقُ وحده، ومقاديرُ الخلقِ بيده، ولا يُسألُ عما يفعلُ وهم يسألون، فقال تعالى:

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾}

[الذاريات: ٥٦-٥٨]، وقال: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾} [هود: ٦]، وقال: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾} [الأعراف: ٥٤].

وبينَ سبحانه أنه وحده هو الذي يبسطُ الرزقَ لمن يشاءُ، ويوسعُ عليه، وهو الذي يقدرُ على من يشاءُ، ويضيِّقُ عليه، فقال: {اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ} [الرعد: ٢٦]، {اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ} [العنكبوت: ٦٢].

فبينَ اللهُ تعالى أنه يبسطُ الرزقَ ويقدرُ في الدنيا؛ لأنها دارُ امتحانٍ، فبسطُ الرزقِ على الكافر لا يدلُّ على كرامتِه، وتضييقُه على

عظمة الإسلام في علاج الفقر والبطالة
المؤمن لا يدلُّ على إهانته^(١).

وقال تعالى: { فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ
فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ
رَبِّي أَهْلَنِي ﴿١٦﴾ } [الفجر: ١٥-١٦].

فالمراد بالإنسان هنا: جنس الإنسان، مسلماً كان أم كافراً،
والفقر والغنى كلاهما ابتلاء واختبار من الله، فيبتلى البعض بالتعم
ليختبر شكرهم، والبعض بالفقر ليختبر صبرهم، وهو سبحانه غني
عن هذا وذاك، فهو سبحانه القائل: «يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ
وَأَخْرَجْتُكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي،
فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا
يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ»^(٢).

ولذا قال الله تعالى: {كَلَّا}؛ أي: ليس كلُّ من نعمته في الدنيا فهو
كريمٌ عليّ، ولا كلُّ من أفقرته مهينٌ لديّ؛ وإنما الغنى والفقر والسعة
والضيق ابتلاء من الله وامتحان، يمتحن به العباد ليرى من يقوم له

(١) تفسير القرطبي (٣١٤/٩).

(٢) أخرجه مسلم (٢٥٧٧).

بالشكرِ والصبرِ؛ فيثبته على ذلك الثوابِ الجزيلِ، ومن ليس كذلك؛
فينقله إلى العذابِ الوبيلِ^(١).

فالفقرُ ليس دليلاً على سخطِ اللهِ على الفقيرِ؛ بل قد يكونُ
ابتلاءً وسبباً في دخولِ الجنةِ؛ كما ورد في الحديثِ عن النبيِّ ﷺ قال:
«يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ، خَمْسَ مِئَةِ
سَنَةٍ»^(٢)، وقال ﷺ: «اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ،
وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»^(٣).

وقد روى البخاريُّ عن سهل بن سعدٍ ﷺ قال: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟» قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ
يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ. قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ
رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟». قَالُوا: حَرِيٌّ
إِنْ خَطَبَ أَلَّا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَلَّا يُسْتَمَعَ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِئَةِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا»^(٤).

(١) تفسير ابن كثير (٤/٥١٠)، تفسير السعدي ص (٨٦٠).

(٢) أخرجه أحمد (٩٨٢٣).

(٣) أخرجه البخاري (٣٢٤١)، ومسلم (٢٧٣٧).

(٤) أخرجه البخاري (٥٠٩١).

وليس معنى ذلك أن يلجأ الإنسان إلى تلمس الفقر رغبة في الابتلاء؛ إذ إن الإسلام لا يقده ولا يرغب فيه؛ بل ينكر على الطوائف التي تقدسه كالرهبانية النصرانية المبتدعة، والصوفية الصفدية، والمناوية الفارسية، وعباد القبور الذين يحيون الموالد.

ولم يرد في فضل الفقر آية ولا حديث؛ بل الإسلام يحث على الكسب والغنى الذي يعين صاحبه على طاعة الله، ويجعل اليد العليا خيراً من السفلى، ويجعل المؤمن القوي خيراً من الضعيف؛ بل الوارد في مدح الزهد، والزهد يقتضي ملك الشيء الذي يزهده فيه^(١).

ولذلك قال الله تعالى: **{وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}** [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

قال الحافظ ابن كثير رحمته الله: أخبر تعالى أنه يبتي عبادَه؛ أي: يختبرهم ويمتحنهم؛ كما قال تعالى: **{وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ}** [محمد: ٣١]، فتارة

(١) منهج الإسلام في رعاية أصحاب الضعف الطارئ د/وفاء محمد عيد، رسالة دكتوراة آداب طنطاس ٢٠١٠ ص ٢١-٢٢.

بالسَّراءِ، وتارةً بالصَّراءِ من خوفٍ وجوعٍ؛ كما قال تعالى: {فَأَذَاقَهَا
اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [النحل: ١١٢]، فمن
صبر أثابه الله، ومن قنط أحلَّ الله به عقابه؛ ولهذا قال: {وَبَشِّرِ
الصَّابِرِينَ}. انتهى^(١).

المبحث الثاني: تقدير الفقر باعتبارهِ عقوبةً من الله للُعصاة

بيَّن الله جل وعلا في كتابه أنه يُنعمُ على أهل طاعته بالخير
والسعادة في الدنيا والآخرة: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [٤]
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢-٣]، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ
قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}
[الأحقاف: ١٣]، كما بيَّن أنه ينزلُ عقوبته على أهل معصيته، ومن
هذه العقوباتِ الابتلاءُ بالفقرِ، وزوالِ النعمِ، وجعل لذلك أسبابًا
بيَّننا لنا في كتابه، وسنة رسوله ﷺ، ومن ذلك:

١- الإعراضُ عن ذكرِ الله وشكره وحسن عبادته:

قال تعالى: {فَمَنْ أَتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى} [١٢٣] وَمَنْ

(١) تفسير ابن كثير (١/٤٢٢).

أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ
 كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٦﴾ وَكَذَلِكَ نُجْزِي
 مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿١٢٧﴾ {
 طه: ١٢٣-١٢٧}.

فالإعراض عن ذكر الله هو الانصراف عن دينه وكتابه وسنة
 رسوله ﷺ والعمل بهما.

والضنك: هو الضيق، ويُستعمل في عسر الأمور في الحياة^(١).
 فلا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته، وتشوش
 عليه رزقه، وكان في عيشة ضنك^(٢).

وقد روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ
 قال: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ابْنِ آدَمَ، تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي، أَمَلًا صَدْرَكَ غِنَى،
 وَأَسَدَّ فُقْرَكَ، وَإِلَّا تَفَعَّلَ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، وَلَمْ أُسَدِّ فُقْرَكَ»^(٣).

(١) لسان العرب (٣٣١/١٦).

(٢) تفسير القرطبي (٢٥٨/١١)، وابن كثير (١٦٩/٣).

(٣) أخرجه أحمد (٨٦٩٦)، والترمذي (٢٤٦٦)، وابن ماجه (٤١٠٧) وصححه
 الألباني فيهما وفي الصحيحة (٣٤٦/٣).

ففي الحديث: بيان فضل الإقبال على الله بطاعته وعبادته، وهو أن الله تعالى يقضي عن العبد حاجته، ويُغنيه من فضله. وفيه: بيان جزاء من أعرض عن عبادة الله وشرعه، وهو تخلي الله عن العبد، فلا يقضي حاجته، ولا يسُدُّ فقره، ولكن يزيده الله فقراً على فقره^(١).

وليس معنى التفرُّغ للعبادة الانقطاع عن الدنيا وعن الخلق؛ بل إن العبادة هي اسم جامع لما يرضي الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومنها البرُّ والصلوة، وحسن الجوار، وطلب الرزق الحلال، وطلب العلم وتعليمه... إلى آخره.

٢- الانهماك في طلب الدنيا، والتكالب عليها:

فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ

(١) فيض القدير للمناوي (٣٠٨/٢)، تحفة الأحوذى شرح سنن الترمذي للمباركفوري (١٤٠/٧).

فَقَرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَدَّرَ لَهُ»^(١).

فدَلَّ الحديثُ على أن ما كتبه اللهُ لعبده من الرِّزْقِ سيأتيه لا محالة، إلا أنه من جدِّ في الطاعة لطلبِ الآخرة يأتيه رزقه بلا تعب؛ بل يذلُّ اللهُ له الدنيا، ويسخرُّها تحت قدميه، أما من انهمك في طلبِ الدنيا، وانشغل عن الطاعة، وقصّر في عبادةِ ربِّه، فلا تأتيه إلا بالتعبِ والشدة، وشتاتِ الشمل، وعدمِ البركة، فطالبُ الآخرة جمع بين الدنيا والآخرة، فإن المطلوبَ من جمعِ المالِ الراحة في الدنيا، وقد جُعِلتْ لطالبِ الآخرة، أما طالبُ الدنيا فخيرَ الدنيا والآخرة، وشقي فيهما، وأيُّ فائدةٍ تكونُ في المالِ إذا فقِدَتِ الراحةُ^(٢)!

ولذلك قال النبي ﷺ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبَدُ الدَّرْهَمِ، وَعَبَدُ الحَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رِضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعَسَّ وَأَنْتَكَسَّ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا أَنْتَقَسَّ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشَعَثَ

(١) أخرجه الترمذي (٢٤٦٥).

(٢) «تحفة الأحوذى» (١٣٩/٧)، «وفيض القدير» (٣٦٩/٢).

رَأْسُهُ، مُغْبِرَةً قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ»^(١).
فالمنهمك في طلب الدنيا، المهمل في عبادة ربه، المضيع لحقوقه:
تعيس في الدنيا والآخرة.

٣- التحاكم إلى غير ما أنزل الله:

إنَّ التحاكمَ إلى كتابِ الله وسنةِ رسوله ﷺ من أعظم مظاهر تمسك المسلمين بدينهم، ومن أعظم أسباب صلاحهم واستقامتهم على منهج الله؛ بل وخيريتهم في هذه الحياة.

وترك التحاكم إلى شريعة الله من أعظم أسباب الذل والصغار الذي يعيше المسلمون، قال الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: ٦٣].

وقال النبي ﷺ: «وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي»^(٢).
وقد بين النبي ﷺ أن من أعظم أسباب الفقر الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، فقال: «خَمْسٌ بِخَمْسٍ: مَا نَقَضَ قَوْمُ الْعَهْدِ إِلَّا سُلْطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ،

(١) أخرجه البخاري (٢٨٨٧).

(٢) أخرجه أحمد (٥٦٦٧).

وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمْ الْفَاحِشَةُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتُ، وَلَا طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلَّا مُنَعُوا التَّبَاتَ وَأَخَذُوا بِالسِّنِينَ، وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ عَنْهُمْ الْقَطْرُ»^(١).

فدَلَّ الحديثُ على أَنَّ الحكمَ بغيرِ ما أنزلَ اللهُ عن عمدٍ أو جهلٍ من أعظمِ الأسبابِ المؤديةِ للفقر؛ لأنه يؤدي إلى اختلالِ الموازينِ في جميعِ الميادينِ، ونشرِ الظلمِ والفسادِ، ونشرِ الأهواءِ الرديئةِ^(٢).

٤- منع زكاة المال:

الزكاة: معناها التَّمَاءُ والزيادةُ والطهارةُ، فما نقص مالٌ من صدقةٍ، فأخرج الزكواتِ والصدقاتِ يزيدُ المالَ ويُنميهِ ويُطهرُهُ، ويجلبُ له البركةَ بفضلٍ من الله ونعمةٍ.

ومنعُ الزكاةِ والبخلُ بالأموالِ يكونُ سبباً في محقِ البركةِ وذهابِ المالِ، وحلولِ البلاءِ والتَّقَمُّ بالفقرِ والجذبِ والسنينِ.

فقد بيَّن اللهُ في كتابه أن قومًا بيتتوا النيَّةَ بالليلِ على منعِ الزكاةِ، وعدمِ إعطاءِ الفقيرِ والمسكينِ حقَّه، فدمَّرَ اللهُ عليهم أموالهم،

(١) أخرجه الطبراني (٤٥/١١) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٤٤٠).

(٢) انظر: فيض القدير للمناوي (٤٥٢/٣).

وأحرق لهم زروعهم، وابتلاهم بالفقر والحرمان، قال تعالى: ﴿إِنَّا
 بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾
 وَلَا يَسْتُنُّونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾
 فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾} [القلم: ١٧-٢٠]، فدلَّت الآيات على أنَّ منع
 الزكاة ومنع حقَّ المسكين والفقير سببٌ في الفقر وزوال النعم.
 وقال النبي ﷺ: «وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ عَنْهُمْ الْقَطْرُ»^(١)؛
 أي: المطر، وإذا حبس الله المطر ماتت الأرض، ومات الزرع والثمر،
 ومات كل شيء.

وفي لفظٍ آخرٍ للحديث: «وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا
 الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمَطَّرُوا»^(٢).
 فهم يُمطرون كرامةً لغيرهم، لا لهم^(٣).

٥- التطفيف في الكيل والميزان:

فقد توعدَّ الله المطففين بالويل والعذاب في الدنيا والآخرة إذا

(١) سبق تحريجه.

(٢) أخرجه ابن ماجه (٤٠١٩)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٠٦).

(٣) إهداء الديباجة شرح سنن ابن ماجه صفاء العدوي الضوي (٣٨٠/٥).

لم يتوبوا إلى الله تعالى؛ وذلك لأنهم يبخسون الناس حقهم، ويسرقون أموالهم، فقال: {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ① الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ② وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ③ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ④ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ⑤ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ⑥} [المطففين: ١-٦].

وقد مضى في حديث ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَلَمْ يَنْتَقِصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ»^(١).

وفي لفظ الطبراني: «وَلَا طَقَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمْ التَّبَاتُ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ»^(٢).

فدلت الآيات على أن التطفيف في الكيل والميزان ظلم للعباد، وأكل لأموال الناس بالباطل، وأن الله توعّد من يفعل ذلك بالعقوبة، ومن هذه العقوبة الدنيوية الابتلاء بالفقر، وشدة المؤونة، وحبس التبات عنهم؛ كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

٦- سؤال الناس الأموال من غير ضرورة، أو اتخاذ حرفة:

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

فقد كان من دعاء النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَن حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ»^(١)، فكان لا يسأل غير الله، وقال ﷺ: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ»^(٢).

وكان يبايع بعض أصحابه وينصحهم بالألّا يسألوا الناس شيئاً، فعن أبي ذرٍّ ﷺ قال: «أَمَرَنِي خَلِيلِي ﷺ بِسَبْعٍ: أَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ، وَالذُّنُوبِ مِنْهُمْ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظِرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي، وَلَا أَنْظِرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرْتُ، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثَرَ مِنْ قَوْلٍ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ»^(٣).

وقد بين النبي ﷺ أن السؤال من غير ضرورة من أسباب جلب الفقر، فقال: «ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ»، قَالَ: «فَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّتِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ: فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالَ عَبْدٍ

(١) أخرجه أحمد (١٣١٩).

(٢) أخرجه الترمذي (٢٥١٦).

(٣) أخرجه أحمد (٢١٤١٥)، وصححه الألباني في الصحيحة (٢١٦٦).

صَدَقَةٌ، وَلَا ظُلْمَ عَبْدٍ بِمَظْلَمَةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا،
وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَ فَقْرٍ» (١).

فدَلَّ الحديثُ على أن مَنْ سألَ الناسَ من غيرِ ضرورةٍ، يُظهِرُ لهم
الفقرَ والحاجةَ وهو بخلافِ ذلك: يُعاملُ بنقيضِ قصده، ويعودُ عليه
ذلك بالفقرِ عقوبةً له بتسليطِ ما يتلَفُ هذا المالُ، ونزولِ المصائبِ
عليه حتى يعودَ فقيرًا محتاجًا، أو فقيرَ النفسِ مُهانًا، وهو أسوأُ أنواعِ
الفقرِ وأردؤها (٢).

وعن قبيصةَ بنِ المُخارقِ الهلاليِّ، قال: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا. فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَّ الصَّدَقَةَ، فَنَأْمُرُكَ
بِهَا»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ:
رَجُلٌ تَحْمَلُ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ،
وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ
قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ؛
حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةٌ،
فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ

(١) أخرجه أحمد (١٨٠٣١) والترمذي (٢٣٢٥).

(٢) تحفة الأحوذى (٥٠٧/٦)، فيض القدير (٢٩٨/٣).

عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا فَيِّصَةَ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا
سُحْتًا»^(١).

وعن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ: أَنَّهُمَا
أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا،
فَرَفَعَ فِيْنَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَأْنَا جِلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ شِئْتُمَا
أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيِّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»^(٢).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لَا تَحِلُّ
الصَّدَقَةُ لِعَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»^(٣).

وذو المِرَّةِ: ذو الصَّحَّةِ، القويُّ البنية، القادرُ على الكسب.
والسَّوِيُّ: سَلِيمُ الأَعْضَاءِ.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ
نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ كَانَ قِمِينًا مِنْ أَلَا تُسَدُّ حَاجَتَهُ، وَمَنْ
أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ، أَوْ مَوْتٍ آجِلٍ»^(٤).

(١) أخرجه مسلم (١٠٤٤).

(٢) أخرجه أبو داود (١٦٣٣) والنسائي (٩٩ / ٥ - ١٠٠).

(٣) أخرجه أحمد (٦٧٩٨)، أبو داود (١٦٣٤)، والترمذي (٦٥٣).

(٤) أخرجه أحمد (٤٢١٩)، والترمذي (٢٣٢٦).

٧- التعامل بالربا:

من أعظم أسباب خراب الدنيا وانتشار الفقر والمرض والبلاء المعاملات الربويّة، والله جل وعلا لم يأذن بحرب أحد في القرآن الكريم إلا المرابين، فقال تعالى: **{يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾}** فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٨﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩].

وقال: **{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا}** [البقرة: ٢٧٦]؛ فقد توعد الله المرابين بالحرب والمحق.

فالتعامل بالربا لا يزيد المال؛ لكن يذهب بركته وإن كان كثيراً؛ بل ويذهب به كلياً، فيؤول أمر المرابين إلى الفقر في المال والصحة والبدن، وخراب الديار والأعمار؛ بل والأولاد والأزواج. روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَتُهُ أَمْرُهُ إِلَى قِلَّةٍ»^(١).

وقال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ»^(١).

(١) أخرجه ابن ماجه (٢٢٧٩).

وقال ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ»^(١).

فدلت الآيات والأحاديث على أن المرابي يعامل بنقيض قصده؛ حيث تكون قدراته كلها منصرفة إلى الغنى والسعة، فيرده الله إلى الفقر والضيقة، فالجزء من جنس العمل، والذي يبني ثروته على استغلال حاجة الناس جزاؤه أن يتجرع مرارة الحاجة^(٢).

٨- الشرك بالله، وكفران النعم، ونسبتها إلى غير الله تعالى:

قال تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ} [النحل: ٨٣]؛ أي: يعرفون أن الله تعالى هو مسدي النعم وخالقها، ومع ذلك يجعلون الفضل فيها لغير الله بنسبتها لأنفسهم ونحو ذلك؛ كما قال قارون: {إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي} [القصص: ٧٨].

فنسب الفضل في المال الذي ابتلاه الله به لنفسه ولعليه وخبرته، فكانت النتيجة: {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ}

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک (٢٢٦١).

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٣٨٠٩).

(٣) فقه الفقراء والمساكين د/ عبد السلام الخرشى ص ٣٨٨ دار المؤيد الرياض ط ٥١٤٢٣، ومنهج الإسلام من معالجة الفقر د/ محمد أحمد الصالح ص ٢٠٥ ص ٥٦.

[القصص: ٨١]؛ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ وَبِمَالِهِ دَارَهُ، فَأَهْلَكَهُ اللَّهُ، وَليست

العقوبة هنا مجرد سلبِ نعمة المال من الإصابة بالفقر.

وفي ذلك عبرةٌ لكل متكبرٍ يكفرُ نعمةَ الله وفضلَهُ، وينسبُ

الفضلَ لنفسِهِ، فنسبةُ الفضلِ والتَّعَمُّ لِلَّهِ شُكْرٌ وتوحيدٌ، ونسبَتُها

لغيرِ اللَّهِ كُفْرٌ ونُكْرَانٌ، قال النبي ﷺ لأصحابِهِ في الحُدَيْبِيَّةِ بعدَ

صلاةِ الفجرِ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟». قالوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ

أَعْلَمُ. قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا

بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ:

بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»^(١).

وأما كفرانُ التَّعَمَّةِ بمعصيةِ اللَّهِ فيها فمثاله ما ذكرنا من قصةِ

أصحابِ الجَنَّةِ في سورةِ القلمِ؛ ومثاله أيضًا قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ

لِسَبِإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ

رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ، بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا

عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ

وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي

إِلَّا الْكُفُورَ ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى

(١) رواه البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١).

ظَهْرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا عَامِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ {سبأ: ١٥-٢٠}.

فلَمَّا أَعْرَضَ أَهْلُ سَبَأَ عَنِ طَاعَةِ اللَّهِ، وَاسْتَعْمَلُوا النَّعَمَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ؛ حَرَمَهُمُ اللَّهُ تِلْكَ النَّعَمَ، وَأَبْدَلَهُمُ الْفَقْرَ بَعْدَ الْغِنَى، وَالذَّلَّ بَعْدَ الْعِزِّ، وَهَذِهِ عَاقِبَةُ كُلِّ كَفُورٍ لِلنَّعْمَةِ: {وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرَ}، قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾} [إبراهيم: ٧].

وَمَا أَتَى سَلِيمَانَ ﷺ بَعْرَشَ مَلِكَةِ سَبَأَ فِي لَمْحِ الْبَصْرِ قَالَ: {هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} [النمل: ٤٠].

وهذا مثالٌ ضربه الله جل وعلا في سورة الكهف للمشرك الكافر بنعم الله الذي نسب الفضل لنفسه، واعتزَّ بماله وخدمه وولده وحشمه من دون الله، ولم يفرِّد الله بالعبادة، ولم يشكره على

نعيمه، فبعد أن كان منعماً بصنوف الجنّات والتّعيم، صار حاله بشؤم كفِره وشركه إلى الفقر والعذاب.

قال الله تعالى: ﴿وَأَصْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أُعْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴿٣٢﴾ كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَلَهِمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ وَ ثَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ أَلْسَاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِمَّهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ كِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنَّ خَيْرًا مِمَّ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ وَ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ وَ فِعْءٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ

أَلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾ [الكهف: ٣٢-٤٤].

قال السعدي رحمه الله في تفسيره:

ففي هذه القصة العظيمة اعتبارٌ بحال الذي أنعم الله عليه نعمًا دنيويَّةً، فألتهه عن آخرته وأطعته، وعصى الله فيها؛ أن مآلهة الانقطاع والاضمحلال، وأنه وإن تمتع بها قليلاً فإنه يُجرمها طويلاً، وأن العبد ينبغي له إذا أعجبته شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليتها ومسديها، وأن يقول: {مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ}؛ ليكون شاكراً لله، متسبباً لبقاء نعمته عليه؛ لقوله: {وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ}.

وفيها: الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير؛ لقوله: {إِنْ تَرِنَ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣١﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ}.

وفيها: أن المال والولد لا ينفعان، إن لم يُعِينَا على طاعة الله، كما قال تعالى: {وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُرْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} [سبأ: ٣٧].

وفيه: الدعاء بتلّف مالٍ مَنْ كان ماله سبب طغيانه وكفره
وخسرانه؛ خصوصًا إنْ فضل نفسه بسببه على المؤمنين، وفخر
عليهم.

وفيها: أَنَّ وِلَايَةَ اللَّهِ وَعَدَمَهَا إِنَّمَا تَتَضَحُّ نَتِيجَتُهَا إِذَا انْجَلَى
الْغُبَارُ، وَحَقَّ الْجَزَاءُ، وَوَجَدَ الْعَامِلُونَ أَجْرَهُمْ فَـ {هَذَاكَ أَوْلَايَةُ اللَّهِ
الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا}؛ أي: عاقبةً ومآلاً^(١).

٩- عقوق الوالدين وقطيعة الرّحم:

من أسباب الفقر وضيق الحال وشقاء الدنيا والآخرة عقوق
الوالدين، ففي الحديث: «رِضَاءُ اللَّهِ فِي رِضَاءِ الْوَالِدِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي
سَخَطِ الْوَالِدِ»^(٢).

والعاقق للوالدين جبارٌ شقيٌّ، وجبارٌ عصيٌّ، قال الله عن يحيى
ﷺ: {وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا} [مريم: ١٤]، وقال تعالى عن
عيسى ﷺ: {وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا} [مريم: ٣٢].

كذلك من أسباب الفقر وضيق الرزق قطيعة الرّحم، فقد بين
لنا النبي ﷺ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ سَبَابِ سَعَةِ الرَّزْقِ بَرُّ الْوَالِدِينَ، وَصَلَةٌ

(١) تفسير السعدي ص ٦٨٨٩.

(٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٢٩).

الرَّحِمِ، فَتَبَيَّنَ لَنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْعُقُوقَ وَالْقَطِيعَةَ مِنْ أَسْبَابِ الْفَقْرِ، وَضَيْقِ الرِّزْقِ، وَسُوءِ حَالِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.

فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ، وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَبْرِّ وَالِدَيْهِ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»^(١).

وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبَسِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»^(٢).

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ، وَيُوسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»^(٣).

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَأَةٌ فِي الْمَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ»^(٤).

(١) أخرجه أحمد (١٣٤٠١)، والبيهقي في الشعب (٧٤٧١).

(٢) أخرجه البخاري (٥٩٨٦)، ومسلم (٢٥٥٧).

(٣) أخرجه أحمد (١٢١٢).

(٤) أخرجه أحمد (٨٨٦٨)، والترمذي (١٩٧٩).

وروى أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وَصَلَّةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجَوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ»^(١).

(١) أخرجه أحمد (٢٥٢٥٩).

الفصل الثالث: أضرار الفقر وآثاره

للفقر آثارٌ ومضارٌ عدَّةٌ، منها ما يتعلَّقُ بالعقيدة، ومنها ما يتعلَّقُ بالسلوك، ومنها ما يتعلَّقُ بالأسرةِ والمجتمع؛ بل والفكرِ والثقافة والإنتاج والتنمية.

وهذا ما نتعرض له في المباحث الآتية:

المبحث الأول: ضرر الفقر وأثره على العقيدة

كان النبي ﷺ يتعوذُ بالله من الفقر، فيقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»^(١)، وكان ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَمِنْ ضَيْقِ الصَّدْرِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»^(٢).

وهنا قرنَ الفقرَ بالكفرِ في سياقٍ واحدٍ ليدلَّ على أن الفقرَ قرينُ الكفرِ، وسببٌ فيه؛ حيث إنه قد يدفَعُ صاحبه إلى الاعتراضِ على قدرِ الله ورزقه، والسخطِ والتبرُّمِ على التقسيمِ الإلهيِّ للثرواتِ،

(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٧٠١)، وأحمد (٢٠٤٣٠).

(٢) رواه أبو داود (٥٠٩٠) (٧٠١)، وأحمد (٢٠٣٩٧).

وإلى ارتكاب المعاصي والموبقات من أجل الحصول على الثراء والمال، من غير اكتراث.

وقد يكون سبباً في خروج صاحبه من الإسلام بالكليّة، كما هو واضح من حركات التنصير في إفريقيا وغيرها؛ حيث يستغلون فقر الشعوب الإسلامية لتنصيرهم وإخراجهم من دين الإسلام^(١).

وكان من دعائه ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثِمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ»^(٢).

فقوله ﷺ: «وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ»: يرادُ به الفقر المدقع الذي لا يصحبه خيرٌ ولا ورعٌ حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروعة، ولا يبالي بسبب فاقته على أيِّ حرامٍ وثب، ولا في أيِّ حالةٍ تورط.

وقيل: فتنة الفقر ما يحصل بسببه من السخط والقنوط لمن لا صبر له يمنعه من ذلك، أو لا إيمان يدفعه عن ذلك.

(١) د. وفاء عيد، مرجع سابق، ص ٢٨.

(٢) أخرجه البخاري (٦٣٦٨)، ومسلم (٢٧٢٣).

وقيل: المرادُ فقرُ النفس الذي لا يرُدُّه مُلكُ الدنيا كُلِّها^(١).
قال النووي رحمته الله: في معنى التَعَوُّذِ من فتنة الفقر: إِنَّهَا حالةٌ
يخشى الفتنة فيها مِنَ التسخِطِ، وقلَّةِ الصبرِ، والوقوعِ في حرامٍ أو
شبهةٍ للحاجة^(٢).

المبحث الثاني: ضرر الفقر وأثره على السلوك والأخلاق

الناظرُ في صُورِ الإجرامِ والعِقَابِ يرى أن هناك كثيراً من
الجرائمِ تَقَعُ تحت وطأةِ الفقرِ، وطلبِ الثراءِ والغنى؛ كجريمةِ
السرقَةِ، والرَّشوةِ، والتجارةِ في المخدراتِ، والآثارِ المزيقةِ أو
الحقيقيةةِ، والتَّصَبُّبِ؛ بل والزنا، والبغاءِ، واللواطِ، والسحاقِ،
والتجسسِ على الوطنِ، والإرهابِ، والانضمامِ إلى التنظيماتِ
المختلفةِ التي تؤدي إلى إثارةِ الفتنِ وزعزعةِ الأمنِ في البلادِ، وغيرِ
ذلك.

فكم من إنسانٍ دفعه الفقرُ إلى السرقَةِ أو النصبِ... إلى آخره؛
بل كم من امرأةٍ دَفَعَهَا الفقرُ إلى ممارسةِ البغاءِ، وكم من شبابٍ

(١) «فقه الأُعدية والأذكار» د/ عبد الرزاق البدر (٥١٦/٢) مكتبة الملك فهد الوطنية.

(٢) شرح النووي لصحيح مسلم (٢٨/١٧).

دفعهم الفقر لأن يكونوا أعداءً لوطنهم ودينهم باستمالتهم بصنوف الأموال والوسائل الأخرى.

فكثيراً ما يدفع الفقر صاحبه إلى سلوك لا ترضاه الفضيلة، ولا الخلق الكريم، ولا الفطرة السليمة، وقد دل على ذلك السنة الصحيحة الثابتة عن نبينا ﷺ، ومن ذلك:

ما رواه الشيخان في قصة الثلاثة أصحاب الغار، فعن عبد الله بن عمر ﷺ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «انْطَلَقَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوْوَا الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ، فَدَخَلُوهُ فَأُحْدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أَرْحُ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدْحُ عَلَى يَدَيَّ، أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا، فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهًا، فَمَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَاَنْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ». قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ،

فَأَرَدْتَهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَاْمْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ نُحَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفْضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّي، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَاِنصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَاِنفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا». قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجْرَاءَ، فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي. فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَسْتَهْزِئْ بِي! فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ. فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، فَاسْتَأَقَهُ، فَلَمْ يَثْرِكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَاِنفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْسُونَ»^(١).

(١) أخرجه البخاري (٢٢٧٢).

قال ابن عثيمين رحمه الله في: «شرح رياض الصالحين»: «أصابها فقرٌ وحاجةٌ فاضطرت إلى أن تجودَ بنفسِها في الزَّنا من أجل الضرورة، وهذا لا يجوزُ»^(١).

وروى البخاريُّ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال رجلٌ: لأتصدقنَّ بصدقةٍ، فخرج بصدقته، فوضَعها في يد سارقٍ، فأصبحوا يتحدّثون: تُصدّق على سارقٍ. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقنَّ بصدقةٍ، فخرج بصدقته فوضَعها في يدي زانيةٍ، فأصبحوا يتحدّثون: تُصدّق الليلة على زانيةٍ. فقال: اللهم لك الحمد، على زانيةٍ؟ لأتصدقنَّ بصدقةٍ، فخرج بصدقته، فوضَعها في يدي غنيٍّ، فأصبحوا يتحدّثون: تُصدّق على غنيٍّ. فقال: اللهم لك الحمد، على سارقٍ، وعلى زانيةٍ، وعلى غنيٍّ. فأتي فقيل له: أمّا صدقتك على سارقٍ فلعلّه أن يستعف عن سرّقتِهِ، وأمّا الزانية فلعلّها أن تستعف عن زناها، وأمّا الغني فلعلّه يعتبرُ فينفقُ ممّا أعطاه الله»^(٢).

(١) «شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين (٥٨/١) دار المستقبل ط ١ سنة ٢٠٠٥ م.

(٢) أخرجه البخاري (١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢).

ففي الحديث دلالة على أثر الفقر في ارتكاب الجرائم الأخلاقية كالسرقة والزنا؛ بدليل قوله: «أَمَا صَدَقْتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا».

وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثِمِ وَالْمَغْرَمِ». فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ»^(١).

والمغرم: هو الدين، ولا يستدين إلا الفقير في الأغلب الأعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله منه؛ لأنه ذريعة إلى الكذب والخلف في الوعد^(٢).

فالفقر يدفع إلى الكذب وغيره من الرذائل. كما يُخْلَفُ غالبًا فردًا ضعيفًا سقيمًا مشتت العقل والوجدان، لاهنًا وراء لقمة العيش، غير مكترث بمشكلات وطنه ومجتمعه^(٣).

(١) أخرجه البخاري (٢٣٩٧)، ومسلم (٥٨٩).

(٢) شرح مسلم للنووي (٧٤١٥).

(٣) د/ وفاء عيد مرجع سابق ص ٣٠.

المبحث الثالث: ضرر الفقر على الأسرة والمجتمع

للفقر أثره السيئ على الأسرة من حيث تكوينها أحياناً، واستمرارها أحياناً أخرى، وعلاقة أفرادها أحياناً أخرى كالأباء والأبناء ونحو ذلك، وهذا ما سنوضحه على النحو الآتي:

أولاً: أثر الفقر وضرره على الأسرة من حيث تكوينها:

يُعَدُّ الفقرُ عائقاً عظيماً للشبابِ عن الزواجِ، وفي مجتمعنا الحالي نرى الشبابَ تجاوزَ الثلاثين والأربعين من عمره ولم يتزوج؛ لعدم المقدرة على تكاليف الزواج بسبب الفقرِ وقلة ذات يده، أو بسبب المبالغة في تكاليف الزواج والمهور.

وكذلك بالنسبة للفتيات، فيرفض وليها خطبتها وزواجها لفقره ولعدم قدرته على تجهيزها، وربما تُحْطَبُ أو يُعَقَدُ زواجها، ولا يتم الزواج بسبب عدم المقدرة على تكاليف الجهاز، ونحو ذلك.

وقد يضطرُّ الشابُّ أو الفتاةُ أو وليها للقرضِ أو الشراءِ بالتقسيط، ويكونُ السدادُ على مرِّ سنواتٍ طويلةٍ، أو يضطرُّ إلى التسوُّلِ وسؤالِ الصدقةِ من أجل تكاليف الزواجِ ومؤنَّته.

وقد حرصت الشريعةُ الغراءُ على تيسيرِ سُبُلِ الزواجِ للراغبين فيه، وتيسيرِ المهورِ، وبينتُ أنَّ الزَّواجَ من أعظمِ أسبابِ الرزقِ

والمعونة من الله لمن يريد العفاف، فقال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا
الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ} [النور: ٣٢].

وقال النبي ﷺ: «ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُم: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ، وَالْمَكَاتِبُ الَّتِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالتَّائِكُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ»^(١).
وقال النبي ﷺ: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا»^(٢).

وقال لمن لم يجد مهراً: «فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ
الْقُرْآنِ»^(٣).

أما من لا يملك شيئاً ولم يجد من يبسر عليه فقد أمره الله
بالاستعفاف حتى يغنيه الله من فضله فقال: {وَلَيْسَتَعْفِيفَ الَّذِينَ لَا
يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٣].
أي: لِيَكُنْ عَفِيفًا حَتَّىٰ يَرْزُقَهُ اللَّهُ بِمَالٍ أَوْ زَوْجَةٍ تَرْضَى
بِالْيَسِيرِ، أَوْ بِزَوَالِ الشَّهْوَةِ عَنْهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ^(٤).

(١) أخرجه الترمذي (١٦٥٥).

(٢) المستدرک علی الصحیحین للحاکم (٢٧٣٢).

(٣) أخرجه الدارمي (٢٢٤٧).

(٤) انظر: تفسير القرطبي (٢٤٣/١٢).

ومن أعظم أضرار الفقر مع المغالاة في تكاليف الزواج: أنه أدى إلى العنوسة والعزبة في المجتمعات؛ مما أدى إلى كثرة وقوع الزنا والموبقات.

ثانياً: أثر الفقر وضرره على الأسرة من حيث استمرارها:

فقد يكون الفقر وسوء الحالة الاقتصادية سبباً في الشقاق بين الزوجين، وعدم احترام أحدهما الآخر؛ بل واحتقاره؛ مما يؤدي إلى تشتيت شمل الأسرة والأولاد بالطلاق ونحوه.

بل قد ترفع الزوجة دعوى نفقة على زوجها، فيحكم عليه بمبلغ مالي، فلا يقدر على سدايه فتتحول لدعوى الحبس، فيزيد الضرر والشقاق.

بل ويكون الخلل في نفقات التعليم والصحة وحالة المسكن والملبس والمطعم، ونحو ذلك بسبب الفقر وسوء الحالة المادية.

ثالثاً: أثر الفقر وضرره على الأسرة من ناحية العلاقات بين

أفرادها

قد يكون الفقر سبباً مباشراً لقتل الأولاد، وهذا ما أشار الله إليه في القرآن الكريم، والسنة النبوية، سواءً بؤاد الأطفال أو بإجهاض الأجنة، قال تعالى: **{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ**

نَرَزُقْكُمْ وَإِيَّاهُمْ} [الأنعام: ١٥١]؛ أي: بسبب الفقر الحاصل، وقال: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾} [الإسراء: ٣١]؛ أي: خوفًا من الفقر.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ». قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ»^(١).

رابعًا: أثر الفقر وضرره على المجتمع:

في أحيانٍ كثيرةٍ يتسبَّب الفقرُ في خطرٍ كبيرٍ على أمنِ المجتمع وسلامته واستقراره بإحداثِ الفتنِ والجرائمِ المختلفةِ، ومن ذلك الحقدُ والحسدُ من الفقراءِ على الأغنياءِ؛ مما يدفعهم إلى الاعتداءِ عليهم وعلى أموالهم، وسبق أن ذكرنا أن الفقرَ من أعظمِ أسبابِ انتشارِ الجرائمِ في المجتمع، كالسرقة، والرشوة، والتَّصَبُّبِ، وتجارةِ المخدَّراتِ، والبغاءِ، والاختلاسِ، ونحو ذلك، وهذا أمرٌ معلومٌ.

(١) أخرجه البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦).

عظمة الإسلام في علاج الفقر والبطالة - خامساً: أثر الفقر وضرره على الإنتاج والتنمية والفكر والثقافة:

الفقير الذي يعاني من ضعف بسبب سوء الحالة المادية، وسوء التغذية وسوء الحالة النفسية بالهم والدين، وسوء العلاج واللهث وراء لقمة العيش: مثله يكون تأثيره سلبياً على الإنتاج والتنمية، وكذلك على الفكر والثقافة؛ لأن الفكر والثقافة تحتاج إلى علم وإمكانيات، وكل ذلك يحتاج إلى مالٍ، ومثله عاجز من هذه المقومات.

الباب الثاني

معالجة الإسلام للفقير والبطالة

الإسلام دينٌ كاملٌ شاملٌ لشتى مناحي الحياة، فقد عالَج الإسلامُ مشكلةَ الفقر والبطالة بالحثِّ على العملِ والسعي والتكسب بصنوف الحِرَف والتَّجارات والوظائف، في الزراعة والصناعة وغير ذلك، وفي ذلك تعفُّفٌ عن سؤال الناس.

كذلك وضع الإسلامُ ضماناتٍ كفلَ بها حقوقَ العُمَّال، وراعى حالَ الفقراءِ والعاجزين عن الكسبِ؛ بتشريعِ الزَّكَاةِ المفروضة، والحثِّ على صدقة التطوُّع، والقرضِ لمن أراد أن يستثمرَ، أو يقضي حاجةً، وبتشريعِ المغانيمِ والفيءِ الذي يعود نفعُهُ على المسلمين عموماً، وعلى الفقراءِ والمحتاجين خصوصاً. ونفصل ذلك كله فيما يأتي:

الفصل الأول: الحثُّ على العملِ والسعي والتكسب بصنوف

الحِرْفِ والتَّجَارَاتِ والوظائفِ

العملُ وطلبُ الرِّزْقِ والسعيُّ على لقمةِ العيشِ بالتجارةِ والزراعةِ والصناعاتِ والحِرْفِ المختلفةِ من أجلِّ العباداتِ التي أمرَ اللهُ بها عباده في القرآنِ والسُّنةِ؛ حيثُ تُصانُ للإنسانِ كرامتهُ ومشاعره، ويكونُ ذا شأنٍ ونفعٍ، ومرفوعَ الرأسِ، وعاليَ اليدِ بينَ الناسِ، فيكفي أنه وسيلةٌ لإعفافِ النفسِ بالحلالِ، وإعفافِها عن ذلِّ السؤالِ، وحفظِ ماءِ وجهه.

بل إنَّ السعيَّ على العملِ وطلبِ الرزقِ وطلبِ المالِ الحلالِ هو عمادُ إقامةِ العبدِ عبادتهُ وشعائرهِ دينه.

فالعبدُ يتقوى بالطعامِ والشرابِ واللباسِ والعلاجِ والمسكنِ ونحوِ ذلك ليتسنى له إقامةُ الصلاةِ، وتلاوةُ القرآنِ، وطلبُ العلمِ، وذكرُ الله، ويتقوى بذلك على عبادةِ الصيامِ، وطلبِ الرزقِ الحلالِ سبيلًا لإخراجِ الزَّكَّواتِ والصَّدَقَاتِ والإنفاقِ في سبيلِ الله، وسبيلًا لإقامةِ فريضةِ الحجِّ والعُمرةِ، وفريضةِ الجهادِ في سبيلِ الله، سواءً جهادُ الطلبِ أو الدفعِ، وغيرِ ذلك من شعائِرِ العبوديةِ لله ربِّ العالمين.

فالمال عَصَبُ الحياة، وهو وسيلةٌ لإقامةِ الدِّين، وليس غايةً في ذاته؛ لذلك كان طلبُ الرزقِ وجمعُ المالِ الحلالِ لهذه الغايةِ من أنبلِّ العباداتِ؛ إذ عليها يقومُ غيرها.

ولذا حَثَّ الإسلامُ على العملِ والتكسبِ والسعيِ في الأرضِ بطلبِ الرزقِ، والمالِ الحلالِ، ونفَصَّلُ ذلك في المباحثِ الآتية:

المبحثُ الأول: الحثُّ على السعيِ في الأرضِ للعملِ والكسبِ

الحلال

السعيِ والعملِ والكسبِ بألوانِ الحرفِ والمهنِ والوظائفِ والتجاراتِ هو الخطوةُ الأولى والحلُّ العمليُّ للقضاءِ على الفقرِ والمسكنةِ؛ بل تضمنُ للفقيرِ والمسكينِ حفظَ كرامتهِ، وصونَ مشاعره؛ ولذلك تضافرتِ نصوصُ الكتابِ والسنةِ في الحثِّ عليه، ومن ذلك:

١- نصوصٌ من القرآن الكريم:

١- قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأْمَسُوا

فِي مَنَازِلِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾ [الملك: ١٥].

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي: سافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات^(١).

قال السعدي رحمه الله: أي: هو الذي سخر لكم الأرض، وذلك لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم من غرير وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة، {فَأَمْشُوا فِي مَنَازِلِهَا}؛ أي: لطلب الرزق والمكاسب^(٢).

٢- قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ١ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة: ٩-١٠].

قال القرطبي رحمه الله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}: هذا أمرٌ بإباحة، يقول: فإذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة وغيرها، والتصرف في حوائجكم ومصالحكم^(٣).

(١) تفسير ابن كثير (٤/٣٩٨).

(٢) تفسير السعدي (١٢٦٨).

(٣) تفسير القرطبي (١٨/١٠٨).

وقال السعدي رحمه الله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}؛
لطلب المكاسب والتجارات^(١).

٣- قال تعالى: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَعَاخِرُونَ وَآخِرُونَ
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخِرُونَ يَقْتَلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ
وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
﴿٢٠﴾} [المزمل: ٢٠]؛ قال القرطبي رحمه الله: سَوَى اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ
بَيْنَ دَرَجَةِ الْمَجَاهِدِينَ وَالْمَكْتَسِبِينَ الْمَالَ الْحَلَالَ لِلنَّفَقَةِ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
وَعِيَالِهِمْ، فَكَانَ هَذَا دَلِيلًا عَلَىٰ أَنْ كَسَبَ الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ الْجِهَادِ؛ لِأَنَّهُ
جَمَعَهُ مَعَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ^(٢).

٤- قال الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام: {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا
فَضْلًا يَجِبَالٌ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَاللَّنَّاءُ لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١١﴾ أَنْ أَعْمَلَ
سَبْعَتِ وَقَدِّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَاحِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢﴾}
[سبأ: ١٠-١١].

(١) تفسير السعدي (١٢٥٠).

(٢) تفسير القرطبي (٥٥/١٩).

في الآية دليل على حرص الرُّسُل على الكسبِ والعملِ، ومنهم داودُ ﷺ كان يعملُ حدَّادًا مع كونه ملكًا من ملوكِ الدنيا، وهذا العملُ لم ينقُص من قدره؛ بل كان من عظيمِ مناقبه التي أثنى عليه بها رسولنا الكريمُ محمدٌ ﷺ حيث قال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»^(١).

وهكذا كان جميعُ الأنبياء، كانوا يأكلون من عمل أيديهم، منهم من كان يعملُ في الزراعة، ومنهم من عمل بالصناعة، ومنهم من عمل بالتجارة، وكلُّهم رعى الغنمَ، وكان ذلك من أعظمِ وسائلِ حفظ الكرامةِ الإنسانية، والاستغناء عن سؤالِ الخلق، ورفعَةِ القدرِ وعلوِّه علوًّا كبيرًا؛ بل إن الله تعالى حرَّم على الأنبياء أن يأكلوا من الصدقاتِ، وحرَّم عليهم أخذَ الأجرِ على الدعوةِ إلى الله تعالى، قال النبيُّ ﷺ: «أَلَا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي، وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي»^(٢)، وقال الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم: {وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} [الشعراء: ١٠٩]، {لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} [هود: ٥١]، وقال النبيُّ ﷺ:

(١) أخرجه البخاري (٢٠٧٢).

(٢) أخرجه أحمد (١٧٦٦٣).

«مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ»، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟! فَقَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أُرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيضٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ»^(١).

٥- أخبر الله تعالى عن موسى ﷺ حينما خرج من مصر إلى مَدْيَنَ أنه عمل أجيراً للعبد الصالح عشر سنين، فقال حكاية عنهم: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمِصَّكَ إِحْدَى أَبْنَتَيْ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَّنِي حِجَابٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص: ٢٧].

٦- وقال تعالى عن الرسل جميعاً: {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ} [الفرقان: ٢٠]، وقال المشركون عن رسول الله محمد ﷺ: {مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ} [الفرقان: ٧].

فكان الرسل جميعاً يمشون في الأسواق للبيع والشراء والتجارة والتكسب وقضاء حوائجهم ومن يعولون. أما الحث على العمل والكسب والسعي على الرزق من السنة فقد ورد فيها الكثير، ومن ذلك:

(١) أخرجه البخاري (٢٢٦٢).

١- أحاديث تحثُّ على العملِ وتبيِّن فضلَ الكسبِ والأكلِ من

عملِ اليدِ:

أ- روى البخاريُّ عن المقدم رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»^(١).

ب- عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قيل: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»^(٢).

ج- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»^(٣).

ففي هذه الأحاديثِ الحثُّ على العملِ والسعي في طلبِ الرزقِ، والأخذِ بأسبابه، فعلى المسلمِ ألا يكونَ أقلَّ من الطيرِ سعيًا على رزقه؛ فإنَّ الطيرَ لم يُضْمَنَ لها ملءُ بطونها إلا بعد الغدوِّ والحركةِ والسعي، والأخذِ بالأسبابِ.

(١) سبق تخرجه.

(٢) أخرجه أحمد (١٧٢٦٥).

(٣) أخرجه أحمد (٢٠٥)، والترمذي (٢٣٤٤).

د- عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَأَنْ يَحْتَبَبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ» (١).

فالعَمَلُ مَهْمَا كَانَ شَاقًّا أَوْ فِيهِ بَعْضُ الدِّينِ أَوْ كَانَ الكَسْبُ قَلِيلًا فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ سَوَالِ النَّاسِ؛ كَمَا قَالَ عَمْرُ رضي الله عنه: كَسَبٌ فِيهِ بَعْضُ الدِّينِ خَيْرٌ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى النَّاسِ.

٢- أَحَادِيثُ تَبَيَّنَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الرُّسُلُ مِنَ الْعَمَلِ وَالتَّكْسِبِ لِتَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِمْ:

١- عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ»، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أُرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيضٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ» (٢).

٢- «وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عليه السلام، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» (٣)، وَكَانَ يَعْمَلُ حِدَادًا كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ.

وَرَعَى مُوسَى الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِصَاحِبِ مَدْيَنَ عَشْرَ سِنِينَ.

(١) أخرجه البخاري (٢٠٧٤).

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سبق تخريجه.

٣- أحاديث الحث على احترام المهن المختلفة كالتجارة

والزراعة والصناعة:

١- قال النبي ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»^(١).

وهذا فيه الحث على الزراعة.

٢- قال النبي ﷺ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكَلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ»^(٢)؛ وهذا فيه الحث على تعلُّم الحِرَف والمهن والصناعات المختلفة المباحة.

٣- وقال ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ»^(٣)؛ وهذا فيه الحث على عمارة الأرض بأنواع العمار المتنوعة.

(١) أخرجه البخاري (٢٣٢٠)، ومسلم (١٥٥٣).

(٢) سبق تخريجه.

(٣) المعجم الأوسط (٤١٠٢).

المبحث الثاني

الضمانات والحقوق التي كفلها الإسلام للعمال

لقد سبق الإسلام جميع التشريعات والقوانين والمواثيق الدولية في كفالة حقوق العمال في المهن المختلفة؛ وذلك بالدعوة إلى توفير فرص العمل، وتوفير الأجور الملائمة لكل عامل ومهنته، وعدم تحميله فوق طاقته، ورعايته صحياً ومعنوياً ومادياً، وإعفاؤه عن المسألة، وتفصيل كل هذه المسائل على النحو الآتي:

أولاً: توفير وتهئية فرص العمل المناسبة:

فمن حق الإنسان في الإسلام توفير العمل المناسب الذي يفيد به نفسه ومجتمعه، ويتقوت منه هو ومن يعول، ويستعين به في قضاء حوائجه والتزاماته الدينية والدينية، بما له وما عليه.

عن أنس رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: «لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: بَلَى، جِلْسٌ ^(١) نَلْبَسُ بَعْضَهُ، وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ، قَالَ: «أَتَيْتَنِي بِهِمَا»، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟»

(١) المجلس: كساء غليظ يلي ظهر البعير. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (١٠٢٩/١).

فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهِمٍ، قَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهِمٍ؟» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهِمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهِمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخِرِ قُدُومًا، فَأَتِنِي بِهِ»، فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَشَدَّ فِيهِ عُوْدًا بِيَدِهِ، وَقَالَ: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ، وَلَا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا»، فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ، فَقَالَ: «اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا»، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْطِعٍ، أَوْ دِمٍ مُوجِعٍ»^(١).

فالتبني ﷺ في هذا الحديث لم يعالج مسألة السائل بمعونة مادية، ولا بمجرد الوعظ والتنفير من المسألة، وإنما أخذ بيده، وأرشده للعمل المناسب، وهياً له آلة العمل الذي أرشده إليه، وعلمه أن كل عمل يجلب الرزق الحلال هو عمل شريف كريم؛ ولو كان

(١) أخرجه أبو داود (١٦٤١)، وابن ماجه (٢١٩٨).

احتطابَ حُزْمَةٍ يبيعهَا فيكفُّ بها وجهَهُ أن يراقَ مأوَّهُ في سؤالِ الناسِ^(١).

ثانياً: حقُّ العاملِ والموظفِ في الأجرِ المناسبِ

أجرُ العاملِ أو راتبُهُ هو المصدرُ الرئيسيُّ أو الوحيدُ لمعيشته هو ومن يعول، ولذا يجبُ أن يكونَ متناسباً مع جُهدِهِ ونفعِهِ وعلمِهِ وخبرته، وافيًا بمحاجاته، ومن غيرِ بحسٍ ولا مَظْلٍ؛ لقولِ النبي ﷺ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِيفَ عَرَقَهُ»^(٢).

وقد توعَّد اللهُ مَنْ بحسِ الأجيرِ أو العاملِ حقَّهُ بأنه خصمه في القيامة، فيما رواه البخاريُّ عن النبي ﷺ قال: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ»^(٣).

(١) عون المعبود شرح سنن أبي داود (٣٧/٥).

(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٣).

(٣) أخرجه البخاري (٢٢٢٧)، وأحمد (٨٦٩٢)، وابن ماجه (٢٤٤٢).

ثالثاً: عدم جواز تكليف العامل فوق طاقته:

وذلك لأنَّ الله تعالى كتب الإحسانَ على كل شيءٍ، وقد قال النبي ﷺ في حقِّ الخادم والأجير ونحوهما: «وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»^(١).

(١) أخرجه البخاري (٢٥٤٥)، ومسلم (١٦٦١).

الفصل الثاني:

الحث على التعطف عن مسألة الناس وذم المسألة تغير

حاجة

كان من دعاء النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى»^(١).

فالعِفَّةُ عما في أيدي الناس من أهم الصفات التي يجب أن يتحلّى بها المسلم، غنياً كان أم فقيراً، وتكون سبباً في محبة الناس واحترامهم للإنسان، ومهابتهم له؛ لقول النبي ﷺ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُجِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُجِبَّكَ النَّاسُ»^(٢).

ولأهمية العِفَّةِ بالغ الإسلام في النهي عن المسألة، والمسألة المقصودة هنا هي أن يطلب السائل لنفسه صدقات الناس وأموالهم، وهي لا تُشرع إلا عند الضرورة والحاجة الملحة، وهذا ما نفصله في مبحثين على النحو الآتي:

(١) أخرجه مسلم (٢٧٢١).

(٢) أخرجه ابن ماجه (٤١٠٢).

المبحث الأول: الحث على التعفف وفضله

العِفَّةُ دليلٌ على كمالِ النفسِ وعزِّها ونزاهتها، ودليلٌ كمالِ العقلِ، وهي ركنٌ من أركانِ المروءةِ يُنالُ بها الحمدُ والشرفُ في الدنيا والآخرة، وهي الكفُّ عن القبيحِ والمحارمِ الدنيَّةِ، والكفُّ عن الحرامِ والسؤالِ من الناسِ، وهي أيضًا النزاهةُ عن الشيءِ^(١).

ويُشترطُ في العفيفِ ألا يكونَ تعفُّفه عن الشيءِ انتظارًا لأكثرَ منه، أو لأنه لا يوافقه ولا يعجبه، أو لجمودِ شهوته، أو لاستشعارِ خوفٍ من عاقبته، أو لأنه ممنوعٌ من تناوله، أو لأنه غيرُ عارفٍ به لقصوره بأن ذلك كله ليس بعفة^(٢).

ولا يكونُ الإنسانُ تامَّ العِفَّةِ حتى يكونَ عفيفَ اليدِ واللسانِ والسمعِ والبصرِ، فلا يستعملُ هذه الجوارحَ إلا فيما يسوغه العقلُ والشرعُ دون الشهوةِ والهوى^(٣).

(١) أريج البضاعة في العفة والصناعة د/سيد حسين ص ١١ دار العفاني ط ١ س ٢٠٠٨، الكليات للكفوي ص ٦٥٦.

(٢) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ٣١٩.

(٣) نضرة النعيم ص ٢٨٧٢، ٢٨٧٤.

وقد أمر الله تعالى بالعِفَّةِ في كتابه وسُنَّةِ رسوله في مواضع شتى، وفي أمورٍ كثيرة؛ لكن الذي يعيننا هنا هو الاستعفافُ عما في أيدي الناس من الأموالِ وأعراض الدنيا.

فقد أثنى الله على المتعَفِّفين عن سؤال الناس مع فقرهم وحاجتهم حتى إنهم من تعفّفهم يظنّهم من لا يعرف حالهم أغنياء من التعفّف، وهذا يحمل في طياته الأمر بالعِفَّةِ.

قال الله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٧٣].

كما أمر الله تعالى القائم على مال اليتيم للتجار فيه وتنميته أنه إذا كان غنياً فليستعفف عن أخذ الأجرة على ذلك، وإن كان فقيراً فليأكل بالمعروف، فقال سبحانه: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء: ٦].

وقد أمر الله تعالى بعِفَّةِ الجوارح كلها؛ بغض البصر، وحفظ الفرج فقال: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٦٧﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ
يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {

[النور: ٣٠-٣١].

وأمر بحفظ السمع، واللسان واليد، والرجل، والبطن؛ بل وقد
حثَّ القواعد من النساء على الاستعفاف بلزوم الحجاب الكامل، مع
الترخيص لهن بوضع الشياب غير متبرجات بزينة فقال: {وَأَنْ
يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} [النور: ٦٠].

وأثنى على عبده ورسوله يوسف لعفته عن محارم الله لما قال:
{مَعَادَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ {

[يوسف: ٢٣].

وقد وردت أحاديثٌ صحيحةٌ عن النبي ﷺ تحثُّ على الاستغفارِ عما في أيدي الناس، وعن سؤالهم؛ بل كان يبايعهم على ألا يسألوا الناس شيئاً، ويتكفل لهم بضمان الجنة إن هم فعلوا ذلك، ومن هذه الأحاديث الدالة على ذلك:

١- ما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري ﷺ قال: **إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعْفِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»** (١).

فدل هذا الحديث على الحثِّ على التعفُّفِ عن سؤالِ الناس، والاستغناءِ بالله، وبالتحلي بالصبر؛ لأنه الجامعُ لمكارم الأخلاق، وبين الجزاءِ النبوي للمتعفِّفِ أن الله يعفُّه ويقنَّعه ويغنيه ويكفيه، وهذا يحمِلُ في طيَّاتِهِ نهياً عن السؤال؛ إذ أمرَ بالقناعة (٢).

(١) أخرجه البخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣).

(٢) شرح النووي لصحيح مسلم ١٤٠/٧، فتح الباري لابن حجر (٣/٣٨٠).

٢- روى أحمدٌ عن ثوبانٍ رضي الله عنه مولى رسول الله عن النبي ﷺ قال: «مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي أَلَا يَسْأَلُ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟» فَقَالَ ثُوبَانُ: أَنَا، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا^(١).

ففي هذا الحديث أمرٌ بالتعفف، ونهي عن المسألة، وبيان جزاء المتعففين ألا وهو ضمان الجنة^(٢).

٣- روى الحاكم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جَاءَ جَبْرِيلُ رضي الله عنه إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحِبِّبْ مَنْ أَحَبَّبْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ» ثُمَّ قَالَ: «يَا مُحَمَّدُ شَرَّفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامَ اللَّيْلِ، وَعَزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ»^(٣).

دل الحديث على أَنَّ عَزَّ الْمُؤْمِنِ وَقُوَّتَهُ وَهَيْبَتَهُ وَفَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ فِي اسْتِغْنَائِهِ بِاللَّهِ وَقِنَاعَتِهِ بِمَا قَسَمَ لَهُ اللَّهُ، وَاسْتِغْنَائِهِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَالِاسْتِعْفَافِ عَنِ سُؤْلِهِمْ، وَالزَّهْدِ فِيمَا عِنْدَهُمْ^(٤).

(١) أخرجه أحمد (٢٢٣٧٤)، وأبو داود (١٦٤٥)،.

(٢) عون المعبود (٣٩/٥).

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرک (٧٩٢١).

(٤) فيض القدير (١٠٢/١).

٤- روى أحمدٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «والله، لأن يأتي أحدكم صبيراً، ثم يحمله يبيعه فيستعف منه، خير له من أن يأتي رجلاً يسأله»^(١).

٥- روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله ﷺ أسأله، فأتيته فقعدت قال: فاستقبلني، فقال: «من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» قال: فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية فرجعت، ولم أسأله^(٢).

٦- روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيد، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، وعفيف متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار: فأمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يعطي حق ماله، وفقير فخور»^(٣).

(١) أخرجه أحمد (١٠٦٥٨).

(٢) أخرجه أحمد (١١٠٦٠)، والنسائي (٢٥٩٥).

(٣) أخرجه أحمد (٩٤٩٢)، والترمذي (١٦٤٢).

فأهل التعفف عن سؤال الناس من أول من يدخلون الجنة.

٧- وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرِضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ»^(١).

فبين في هذا الحديث أن الإنسان الغني هو العفيف القنوع

الراضي بما قسم الله له، فغني النفس من لا يسأل الناس شيئاً.

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَأَنْ يَغْدُوَ

أَحَدُكُمْ، فَيَحْطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِي بِهِ مِنَ النَّاسِ،

خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ يَدَ الْعُلْيَا

أَفْضَلُ مِنَ يَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ»^(٢).

فالعفيف الذي يستغني عن سؤال الناس خير من السائل

وأفضل.

روى مسلم عن ابن عمرو رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ

أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كِفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ»^(٣).

فالعفيف القنوع من المفلحين في الدنيا والآخرة.

(١) أخرجه البخاري (٦٤٤٦)، ومسلم (١٠٥١).

(٢) أخرجه مسلم (١٠٤٢).

(٣) أخرجه مسلم (١٠٥٤).

وروى أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا أَوْثَمْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ»^(١).

وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «اسْتَعْنُوا عَنِ النَّاسِ وَمَا قَلَّ مِنَ السُّؤَالِ فَهُوَ خَيْرٌ». قالوا: ومنك يا رسول الله؟ قال: «وَمَنِّي»^(٢).

وهذا أمرٌ بالتعفف عن سؤال الناس، والطمع لما في أيديهم. وروى الترمذي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «طُوبَى لِمَنْ هَدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كِفَافًا وَقِنَعًا»^(٣). وهذه بشرى للمسلم العفيف القانع بالجنة.

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال له رسول الله ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنَعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَجِبْ لِلنَّاسِ مَا تَحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحْسِنْ جَوَارَ»

(١) أخرجه أحمد (٢٢٧٥٧)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٤٧٠).

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٤٤/١١)، وصححه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (٢١١/٤).

(٣) أخرجه أحمد (٢٣٩٤٤)، والترمذي (٢٣٤٩).

مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَقَلَّ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ
الْقَلْبَ»^(١).

فالعفيفُ القانعُ الراضي بقسمةِ اللهِ شاكِرٌ لربِّه، والشاكِرُ يزيدهُ
اللهُ من فضله: {لِيَن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: ٧].

(١) أخرجه ابن ماجه (٤٢١٧).

المبحث الثاني: في ذمّ المسألة وما يجوز فيها

ويُقصدُ بالمسألة هنا سؤالُ الناسِ أموالهم، ومسألةُ أموالِ الناسِ نوعان:

الأول: مسألةٌ غيرُ مشروعةٍ؛ وهي الشحاذةُ، واستعمالُ الحيلِ لابتزازِ أموالِ الناسِ بإظهارِ الفقرِ والمسكنةِ وشدةِ الحاجةِ بالأكاذيبِ المختلفةِ، المصحوبةِ بدناءةِ النفسِ، ووسائلِ النصبِ.
والثاني: مسألةٌ مشروعةٌ؛ وهي ما كانت لحاجةٍ ملحةٍ وضرورةٍ قصوى تجبرُ صاحبها على السؤالِ، ونفصلُ في هذا المبحثِ المسألةَ المذمومةَ والمشروعةَ على النحو الآتي:

أولاً: في ذمّ المسألةِ غيرِ المشروعةِ.

نهى النبي ﷺ عن سؤالِ الناسِ أموالهم إلا لحاجةٍ ملحةٍ، وتوعّدَ مَنْ يسألُ - لغيرِ حاجةٍ - بالفقرِ والنذلِّ في الدنيا، والعقوبةِ في الآخرةِ، ومن ذلك:

١- روى الترمذِيُّ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ»^(١).

(١) أخرجه أحمد (١٦٧٤).

ففي هذا الحديث وعيدٌ شديدٌ لمن يسأل الناس لغير ضرورة بالفقر والذل في الدنيا بأن يفتح الله عليه باباً آخر، أو يُسَلِّبَ ما عنده من النعمة حتى يَقَعَ في التَّقْمَةِ، ويعودَ فقيراً محتاجاً على حالة أسوأ مما أذاع عن نفسه؛ جزاءً على فعله^(١).

٢- روى النسائي عن النبي ﷺ قال: «لَوْ تَعَلَّمُونَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا»^(٢).

وذلك لما في المسألة من ظلم العبد لنفسه بإذلالها للخلق وخضوعها لغير الله، وإيذائها للمسؤول، فجمعت المسألة لغير حاجة أنواع الظلم كلها^(٣).

٣- روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِرْعَةٌ لَحْمٍ»^(٤).

وهذا من الوعيد بالعذاب الأليم في الآخرة.

(١) تحفة الأحوذى (٥٠٧/٦).

(٢) أخرجه النسائي (٢٥٨٦).

(٣) فتح القدير للمناوي (٣١٧/٥).

(٤) أخرجه البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠).

٤- روى أبو داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»^(١)

والخُمُوشُ والخُدُوشُ والكُدُوحُ أثرٌ ما يظهرُ على الجلدِ مما يَخْدِشُهُ، وَيَقْشِرُهُ وَيَجْرَحُهُ، سِوَاءً بِالْأظْفَارِ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْآلَاتِ^(٢).

وهذا أيضًا من الوعيدِ وعذابِ الآخرةِ لمن سألَ لغيرِ حاجةٍ.

٥- روى أحمد وأبو داود عن سمرّة بن جندب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ، يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يُسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ شَيْئًا لَا يَجِدُ مِنْهُ بَدَأً»^(٣).

ففي هذين الحديثين بيانٌ أن من سألَ لغيرِ حاجةٍ يُحْشَرُ فِي الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَا لَحْمَ عَلَيْهِ؛ عَقُوبَةٌ لَهُ، وَعِلَامَةٌ عَلَى ذَنْبِهِ حِينَ

(١) أخرجه الترمذي (٦٥٠).

(٢) عون المعبود (٢١/٥)، تحفة الأحوذى (٢٥٢/٣).

(٣) أخرجه النسائي (٢٥٩٩).

طلب وسأل بوجهه وأهانته، وهذا يعني أن السؤال يصيب الإنسان في أخصّ مظهرٍ بكرامته وإنسانيته؛ وهو وجهه^(١).

٦- روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ»^(٢).
فجزاء من يسأل تكثيرًا ولغير حاجة النار، فيصيرُ الذي يأخذه من الناس حجرًا يَكوي به يومَ القيامة^(٣).

٧- وروى الإمام أحمد عن حُبشيِّ بنِ جُنادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ، فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ»^(٤).

٨- روى أحمد عن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ سَمِعْتُ فَلَانًا وَفَلَانًا يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ، يَذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُمَا دِينَارَيْنِ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَكِنَّ وَاللَّهِ فَلَانًا مَا هُوَ كَذَلِكَ، لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشْرَةِ إِلَى مِئَةٍ، فَمَا يَقُولُ ذَاكَ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ أَحَدَكُمْ لِيُخْرِجُ مَسْأَلَتَهُ مِنْ عِنْدِي يَتَأَبَّطُهَا!»؛ يَعْنِي: تَكُونُ تَحْتَ

(١) فتح الباري (٣/٣٨٤)، وشرح النووي لصحيح مسلم (٧/١٣٠).

(٢) أخرجه مسلم (١٠٤١).

(٣) شرح النووي على مسلم (٧/١٣٠).

(٤) أخرجه أحمد (١٧٥٠٨).

إِبْطُهُ؛ يَعْنِي: نَارًا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ تُعْطِيهَا إِيَّاهُمْ؟ قَالَ: «فَمَا أَصْنَعُ؟! يَأْتُونَ إِلَّا ذَاكَ، وَيَأْتِي اللَّهُ لِي الْبُخْلَ»^(١).

٩- وروى أحمد من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «مَا يُغْدِيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ»^(٢).
وقد بين هذا الحديث أن الإنسان لا يسأل ما دام عنده وجبة غداء أو عشاء.

١٠- وروى الإمام أبو سعيد الدارمي عن ثوبان رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ كَانَتْ شَيْنًا فِي وَجْهِهِ»^(٣).

١١- روى ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِينِي مِنْكُمْ لِيَسْأَلَنِي فَأُعْطِيهِ، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حِضْنِهِ إِلَّا النَّارَ»^(٤).

(١) أخرجه أحمد (١١٠٠٤).

(٢) أخرجه أحمد (١٧٦٢٥).

(٣) أخرجه الدارمي (١٦٨٥).

(٤) أخرجه ابن حبان (٣٣٩٢).

١٢- روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيَمَةٌ أُوقِيَةٍ فَقَدْ أَحْفَ». قَالَ: فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَةٍ فَرَجَعْتُ، وَلَمْ أَسْأَلْهُ^(١).

١٣- روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُو - أَحْسِبُهُ قَالَ: إِلَى الْجَبَلِ - فَيَحْتَطِبُ، فَيَبِيعُ، فَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ»^(٢).
ومن جماع ما سبق يجبُ على الفقراء والمساكين الاستعفاف عن المسألة والاستغناء عن سؤال الناس بقدر المستطاع؛ صيانة لكرامتهم، وحمايةً لماء وجوههم من ذل السؤال لغير الله تعالى، قال النبي ﷺ: «إِذَا سَأَلْتَ، فَاسْأَلِ اللَّهَ»^(٣).

وقال الشاعر الحكيم:

لَا تَسْأَلَنَّ بَنِي آدَمَ حَاجَةً * وَسَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ
فَاللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَ * وَبَنِي آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

(١) أخرجه أحمد (١١٠٦٠)، وأبو داود (١٦٢٨)، والنسائي (٢٥٩٥).

(٢) أخرجه البخاري (١٤٨٠).

(٣) أخرجه أحمد (٢٧٦٣).

بَيْعَةُ النَّبِيِّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ أَلَّا يَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا:

١- روى الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «أَلَّا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟» قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمِيسِ، وَتُطِيعُوا - وَأَسْرَ كَلِمَةً خَفِيَّةً - وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا» فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَوْلِيكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطَ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ»^(١).

٢- روى أبو داود والنسائي عن ثوبان رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال «مَنْ يَكْفُلُ لِي أَلَّا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، وَأَتَكْفُلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟»، فَقَالَ ثُوبَانُ: أَنَا، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا»^(٢).

ففي الأحاديث الحث على التعفف عن المسألة، والكف عن سؤال الناس، وأن جزاء المتعفف عنها في الآخرة ضمان الجنة له^(٣).

(١) أخرجه مسلم (١٠٤٣).

(٢) أخرجه أبو داود (١٦٤٣).

(٣) عون المعبود (٣٩/٥).

عظمة الإسلام في علاج الفقر والبطالة ثانياً: ما يجوز من المسألة:

هناك حالات تشرع فيها المسألة، وقد بينها رسول الله ﷺ فيما رواه مسلم من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: أفم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، قال: ثم قال: " يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل، تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسيك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداً من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً" (١).

وروى أبو داود عن سمره بن جندب ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقي على

(١) أخرجه مسلم (١٠٤٤).

وَجَهِّهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلَ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بَدَأً»^(١).

وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْطِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ»^(٢).

١- الحَمَالَةُ: هي المَالُ الذي يتَحَمَّلُهُ الإنسان؛ أي: يستدينه ويدفعه في إصلاح ذاتِ البَيْنِ، كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك، وإنما تَحِلُّ له المسأَلَةُ، ويُعطى من الزكَاةِ، بشرط أن يستدينه لغير معصية.

٢- وسِدَادًا من عَيْشٍ أو قِوَامًا: هو ما تُسَدُّ به الحاجةُ.

٣- ذُوِي الْحِجَا: أي: ذُوِي الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ.

٤- من قَوْمِهِ: لأنهم من أهلِ الْخِبْرَةِ بِبَاطِنِهِ^(٣).

٥- ذِي دَمٍ مُوجِعٍ: هو ما يتَحَمَّلُهُ الإنسان من الدِّيَةِ، فإنه إن لم يتَحَمَّلْهَا وَإِلَّا قُتِلَ، فيوجِعُهُ الْقَتْلُ.

(١) أحمد (٢٠٦٥)، وأبو داود (١٦٣٩).

(٢) أخرجه أحمد (١٢٢٧٨).

(٣) فيض القدير (٥٠٣/٢).

٦- ذي غُرمٍ مَفْطُوحٌ: هو الدَّيْنُ الشَّدِيدُ الذي استدانَه لِنَفْسِهِ وعياله.

٧- ذي فقرٍ مُدْقِعٍ: أي: شديدٌ يُفْضِي بِصاحِبِهِ إلى الدَّقْعَاءِ؛ وهو اللصوقُ بالترابِ من شدةِ الفقرِ.

٨- قال النووي: اتفقوا على النهي عن السؤالِ بلا ضرورةٍ، وفي سؤالِ القادرِ على الكسبِ وجهان: أصحُّهما محرَّمٌ، والثاني يجوزُ بكراهةٍ بشرطِ ألا يُلْحَجَّ، ولا يُذَلَّ نَفْسَهُ زيادةً على ذلِّ السؤالِ، ولا يؤذِي، فإن فقدَ شرطًا منها حرَّمٌ^(١).

إِبَاحَةُ أَخْذِ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ:

١- روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال سمعتُ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: « فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « خُذْهُ، فَتَمَوَّلْهُ، وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ »^(٢).

وفي رواية مسلم عن ابن السَّاعِدِيِّ المَالِكِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْهَا، وَأَدَيْتَهَا إِلَيْهِ،

(١) شرح النووي على مسلم (١٢٧/٧).

(٢) أخرجه البخاري (٧١٦٣)، ومسلم (١٠٤٥).

أَمْرٌ لِي بِعَمَالَةٍ، فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطَيْتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَمَلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُسْأَلَ، فَكُلْ وَتَصَدَّقْ»^(١).

قال النووي: المشرف إلى الشيء هو المتطلع إليه الحريص عليه. «وَمَا لَا فَلَا تَتَّبِعُهُ نَفْسَكَ»؛ معناه: ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تعلق النفس به.

واختلف العلماء فيمن جاءه مال، هل يجب قبوله أم يندب؟ والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور: أنه يستحب في غير عطية السلطان، وأما عطية السلطان فحرمها قوم، وأباحها قوم، وكرهها قوم، والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطى من لا يستحق، وإن لم يغلب الحرام فباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره، وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره. والله أعلم^(٢).

(١) أخرجه مسلم (١٠٤٥).

(٢) شرح النووي على مسلم (١٢٨/٧).

الباب الثالث

رعاية الإسلام للفقير والمسكين العاجز عن الكسب ومحدود الدخل

قَرَّرَ شرعنا الحكيم أن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، فالغني والقوي القادر على الكسب لا يستحقان الأكل من الصدقات، ولكن الغني إذا افتقر، والقوي المكتسب إذا كان دخله لا يكفيه هو وعياله، أو لا يكاد يكفيه - مثل: غالب الموظفين بالدولة، وعمّال اليومية، والقطاع الخاص، أكثرهم ينطبق عليه وصف الفقر والمسكنة - فالشرع الحكيم فرض سنّ تشريعات مالية لصالح الفقراء والمساكين تؤمّن أوضاعهم الاقتصادية، وترفع عنهم الفاقة، وتقيم ذلّ السؤال، وتصون كرامتهم، وذلك كزكاة المال، وصدقة الفطر، ومال الغنائم والفيء؛ بل وعقوبات مالية لبعض المخالفات الشرعية فرضت وشرعت لمصلحة الفقير والمسكين، وذلك ككفارات إطعام المساكين أو كسوتهم، أو عتق الرقيق؛ بل ورغب في الوقف عليهم، والوصية لهم، والرّقبي والعمرى والمنيحة، والعقيقة، والوليمة، والأضحية، وصدقات التطوع، ومنها الصدقات الجارية.

وتفصيلُ هذه الأمور التي شرعت علاجًا للفقر والمسكينة والبطالة ليعيش الجميع في المجتمع الإسلامي عيشةً هنيةً بنفس غنية مصونة بالحياء والستر حافظة لماء الوجه يأتي فيما يلي.

الفصل الأول

التشريعات المالية المفروضة لسدّ حاجة الفقراء والمساكين

يُقصدُ بالتشريعات المالية المفروضة هنا: ما أوجبه الله وفرضه بنص الكتاب والسنة، وجعله حقًا للفقير والمساكين، وهذه الفرائض هي زكاة المال التي هي أحد أركان الإسلام، وهي واجبة على الأموال، وزكاة الفطر من رمضان، وهي واجبة على الأبدان. والمغنم والفيء الناتج عن جهاد الكفار، والذي جعل الله فيه حقًا للفقير والمساكين، ونفصل هذه الأمور في المباحث الآتية:

المبحث الأول

فريضة زكاة المال ودورها في حل مشكلة الفقر والبطالة

الزكاة في الإسلام هي أحد أركانها الأساسية التي يقوم عليها، ومعناها الزيادة والثماء، والغرض منها التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع أغنياء وفقراء، فيدفع الأغنياء زكاة أموالهم لمستحقيها من الفقراء ونحوهم ليحققوا بها مطالب حياتهم، ومن هذه المطالب توفير فرص عمل لهم، وسواء تم جمع هذه الزكاة وتوزيعها بواسطة ولي الأمر، أو من يقوم مقامه، أو بقيام كل مزك بتوزيعها بنفسه أو بتوكيل غيره.

والأولى والأفضل في ذلك أن تقوم الحكومات بإنشاء جهاز مخصص لجمع الزكاة وتوزيعها، فتجمع وتخصر في مكان واحد، وهو بيت المال ليقوم بعد ذلك بعملية التوزيع بالشكل الأمثل والأكمل. والأصل أنها لا تعطى لغني ولا لذي مرة سوي، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تُحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»^(١).

(١) أخرجه أحمد (٦٥٣٠)، وأبو داود (١٦٣٤).

وَيُعْطَى مِنْهَا كُلُّ فَقِيرٍ وَمَسْكِينٍ، سِوَاءَ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْعَمَلِ وَيَعْمَلُ؛ وَلَكِنْ دَخَلَهُ مَحْدُودٌ، أَوْ كَانَ يَعْمَلُ وَأَقْعَدَتْهُ ظُرُوفُ الشَّيْخُوخَةِ، أَوْ الْمَرِيضِ، أَوْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الْعَمَلِ؛ وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ الْمَخَارِقِ الْهَلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمِ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحُلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ، تَحْمَلُ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِيَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِيَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا».

وَحِرْصًا مِنَ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْغَرَاءِ عَلَى حَقِّ الْفَقِيرِ وَالْمَسْكِينِ وَمُعَالَجَةِ الْفَقْرِ: تَوَعَّدَتْ مَانِعَ الزَّكَاةِ بِالْعُقُوبَةِ الشَّدِيدَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَمِنْ عُقُوبَاتِ الدُّنْيَا:

مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَمْ يَمْنَعْ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْ لَا الْبَهَائِمُ لَمْ

يُمَطَّرُوا»^(١)، وعن بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عن النبي ﷺ قال: «مَا مَنَعَ قَوْمَ الرِّزَاةِ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسَّنِينِ»^(٢).

ويتبين من هذين الحديثين أنّ عقوبة منع الزكاة في الدنيا الحرمان من المطر الذي به حياة كل شيء، {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا} {الأنبياء: ٣٠}، ولولا البهائم لم ينزل المطر، فيكرم المانع- للزكاة- لغيره، لا لنفسه.

وكذلك يترتب على منع الزكاة العقوبة بالسنين؛ أي: بالقحط والجذب والمجاعة والفقر؛ بل قال النبي ﷺ: «مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبْلِهِ؛ عَزَمَةٌ مِنْ عَزَمَاتٍ»^(٣).

فلو لي الأمر أن يأخذ الزكاة من مانعيها قهراً عنهم، وأن يعزّزهم بأخذ نصف أموالهم؛ عقوبة لهم، وصيانة لحق الفقير والمسكين، وعلاجاً لمشكلة الفقر؛ بل ويجوز أن يعزّزهم بالحبس أو الضرب ونحو ذلك على حسب المصلحة.

(١) المعجم الكبير للطبراني (١٣٦١٩).

(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٥٧٧).

(٣) أخرجه أحمد (٢٠١٦)، وأبو داود (١٥٧٥).

بل إذا اتفق أهل بلدة على منع الزكاة جاز للإمام قتالهم، كما فعل أبو بكر الصديق والصحابة في قتال مانعي الزكاة، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها»^(١).

وذلك كله صيانة لحق الفقير والمسكين المستحق لهذه الزكاة ولعلاج مشكلة الفقر.

ولذا لو التزم المسلمون بهذا الحق ما وجد فيهم ذو فقر مدقع، ولا ذو غم مفضع^(٢).

وقد حصل ذلك في بعض العصور حتى إن الولاة كانوا لا يجدون من يأخذ الزكاة؛ لتوفر الخيرات^(٣).

(١) أخرجه البخاري (١٤٠٠)، ومسلم (٢٠).

(٢) تفسير المنار محمد رشيد رضا (١٠/٤٥٨) مكتبة التوفيقية بمصر.

(٣) عالم إسلامي بلا فقر د/ رفعت العوضي ص ٤٨، كتاب الأمة- العدد ٧٩ سنة

مقدار ما يُعطى للفقير والمسكين من زكاة المال:

اختلف العلماء في هذا المقدار على عدة أقوال:

(١) القول الأول: مذهب الشافعية والحنابلة؛ وهو إعطاء الفقير والمسكين كفاية العمر؛ بمعنى: إعطائه ما تزول به حاجته، وتحصل به كفايته على الدوام، بما يخرجُه من الفقر إلى الغنى، ويصل إلى حد الكفاية لا الكفاف؛ لاستئصال شأفة فقره، والقضاء على أسباب عوزِه وفاقته.

فإذا كان الفقير والمسكين ممن تعودت التجارة ويحسنها يُعطى رأس مال يكفيه ربحه غالباً، وإن كان من أصحاب الحرف يُعطى ثمن آلتها، وإن كان لا يحسن شيئاً من حرفة أو تجارة يُعطى كفاية العمر الغالب، بأن يُشترى له عقارٌ تكفيه غلته، ويستغني به^(١).

(٢) القول الثاني: مذهب المالكية وبعض الحنابلة والشافعية؛ وهو إعطاء الفقير والمسكين كفايته سنة له ولمن يعول؛ لأن السنة في

(١) المجموع للنووي (٦/١٨٠)، ومنهاج الطالبين (١/٩٤)، المغني لابن قدامة (٤/

٨٩-٩٠).

العادية هي أوسط ما يطلبه الفرد من ضمان العيش الهنيء له ولأهله^(١).

(٣) القول الثالث: مذهب الحنفية؛ وهو إعطاؤه قدرًا محدودًا من المال يوفّر له كفايته، واختلفوا في تحديد هذا المقدار، فبعضهم حدّده بما يوازي نصاب النقود (مئتي درهم)^(٢)، وبعضهم حدّده بأربعين درهمًا أو عدلّهما؛ كمالك، والحسن، وعطاء بن يسار^(٣).
وبعضهم حدّده بما يكفي قوت يومٍ وليلة^(٤).

والذي يظهر رجحانه - والعلم عند الله تعالى -: أن يُعطى الفقير والمسكين ما يتلائم مع ظروفه، فإن كان من أصحاب المهن والتجارات فيعطى ما يتاجر به أو يشتري به أدوات مهنته، فيمكنه بذلك اكتساب ما يكفيه عمره ويغنيه عن الزكاة؛ بل يقوم هو بعد

(١) جوهر الإكليل شرح مختصر خليل (١/ ١٩٤) دار الكتب العلمية، بيروت، المغني (٤/ ٩٠-٩٩)، مغني المحتاج (٣/ ١٠٨-١١٤).

(٢) عون المعبود (٥/ ٢٢-٢٣)، المغني (٤/ ٨٩).

(٣) التمهيد (٤/ ٩٧).

(٤) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص ٥٤٩، دار الكتب العلمية بيروت.

ذلك بإخراج الزكاة بعد غناه، فيتحول من الفقرِ وحدَّ الكفافِ إلى الغنى، وحد الكفاية^(١).

وإن كان عاجزًا عن العمل والكسب لمرض، أو عاهة، أو شيخوخة، أو غير ذلك؛ فيعطى ما يكفيه سنةً، سواءً بتخصيص راتبٍ شهريٍّ يعطاه شهريًّا إن خيف منه الإسرافُ وعدمُ الرشادِ، أو يُعطى قيمةً احتياجاتِ السنةِ مرَّةً واحدةً^(٢).

وذلك حسبَ ما يراه القائمون على توزيع الزكاة من المصلحة للفقير والمسكين.

والهدفُ مما يُعطى للفقيرِ والمسكينِ من الزكاة هو تحقيقُ الكفايةِ التامةِ له ولمن يعولُ، والكفايةُ المرادُ تحقيقُها هي كفايةُ المطعمِ، والملبسِ والمسكنِ إن لم يكنْ له مسكنٌ، وكفايته سائرُ ما يحتاجه، على ما يليقُ بحاله بغيرِ إسرافٍ ولا إقتارٍ^(٣).

فمن حقِّ البدنِ الحصولُ على الغذاءِ المناسبِ؛ ليتسنى له القيامُ بواجباته المنوطة به، لقولِ النبي ﷺ: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،

(١) الأموال لأبي عبيد ص ٥٦٤.

(٢) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (١/٢٧٦).

(٣) المجموع للنووي (٦/١٧٨).

وَلَرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
فَأَعِطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ»^(١)

وكذلك الحصول على الماء المناسب بالقدر الكافي الذي يكفيه
للشرب والرِّيِّ والنظافة العامة؛ لإقامة العبادات المفروضة، والسنن
المشروعة، وقد قال النبي ﷺ: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ
سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»^(٢)، وقال ﷺ: «لَا يَقْبَلُ
اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»^(٣).

وكذلك من حقِّ البدن أن يُسْتَرَّ بثوبٍ يقيه الحرَّ والبرد، ويسْتُرُ
عورته للحفاظ على صحته، وإقامة عبادته، وقال سبحانه: {يَبْنِي
ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ}
[الأعراف: ٢٦]، وقال تعالى: {وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَيبًا تَقِيكُمْ الْحَرَّ
وَسَرَيبًا تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ} [النحل: ٨١].

(١) أخرجه البخاري (٦١٣٩)، والترمذي (٢٤١٣).

(٢) أخرجه البخاري (٨٩٧).

(٣) أخرجه البخاري (٦٩٥٤).

والسراييل جمع سربال؛ وهو القميص، أو الثوب بقي الجسد حرَّ الصيف، وبرد الشتاء.

وكذلك يكون للفقير ما يتجمل به في الأعياد والمناسبات؛ كي لا يؤذي الناس بثوب مهنته^(١).

ويُراعى في ذلك كله حال الفرد، ووصفه الاجتماعي، فما يكون حاجةً لشخصٍ قد لا يكون لغيره، مع مراعاة ظروف المكان والزمان من حيث الغلاء والرخص^(٢).

وإذا لم يكن للفقير مسكن يسكن فيه، فيؤقر له من مال الزكاة مسكن يحفظه من غوائل الحرِّ والبرد والهوام والسباع، ويقيه أخطار المطرِ والعواصف، ويستتر عورته وحرمته، قال تعالى: **{وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا}** [النحل: ٨٠].

فاللَّهُ تعالى خصَّ الناسَ بالمساكن، وسترهم بها عن الأبصار وملّكهم الاستمتاع بها، وحجّر على الخلق أن يطّلعوا على ما فيها أو يدخلوها بغير إذن أصحابها، وخيرها المسكن الواسع ذو المرافق^(٣).

(١) د/ وفاء عيد مرجع سابق ص ٤٤.

(٢) المغني (٦/ ٤٤٢).

(٣) فيض التقدير (٣/ ٣٠٢).

لقول النبي ﷺ: «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ: الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَيْئُ»^(١)، وقال ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَلْيَرْجِعْ»^(٢)، وقال ﷺ: «لَوْ أَطْلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ بِحِصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ»^(٣).

وهذا المسكن ينبغي أن يكون واسعاً شاملاً للأثاث الذي تتحقق به المعيشة المعقولة، والذي يمكن فيه التفريق بين الأولاد في المضاجع، كما ورد في الحديث: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»^(٤).

ويكون فيه حجرة للضيف الذي يطرأ على أهل البيت لقول النبي ﷺ: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ»^(٥).

(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١٦).

(٢) أخرجه البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣).

(٣) أخرجه البخاري (٦٨٨٨).

(٤) أخرجه أبو داود (٤٩٥).

(٥) أخرجه مسلم (٢٠٨٤).

ولم يقف حدُّ الكفاية على ذلك فحسب؛ بل يُعان الفقيرُ أيضًا من مالِ الزكاة على إعفافِ نفسه بالزواج الذي تتم به نعمةُ غَضِّ البصرِ، وحفظِ الفرج إذا لم يكن له زوجة، واحتاج إلى ذلك^(١).
بل نصَّ بعضُ أهلِ العلم على أنه إذا لم تكفه زوجةٌ واحدةٌ زَوْجَ اثنتين؛ لأنه من تمامِ الكفاية^(٢).

وقد دل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنْ فِي عِيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا» قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: «عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟» قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عَرَضِ هَذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نَعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ»، قَالَ: فَبَعَثَ بَعَثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ^(٣).

(١) الروض المربع (١/ ٤٠٠)، مطالب أولي النهى (٢/ ١٤٧).

(٢) شرح كتاب النيل وشفاء العليل، محمد يوسف (٢/ ١٣٥) مكتبة الإرشاد السعودية ط ٣ سنة ١٩٨٥م، د/ وفاء عيد ص ٤٨ مرجع سابق.

(٣) أخرجه مسلم (١٤٢٤).

فدل الحديث على أن النبي ﷺ كان يعطي من الزكاة ما يعين به على الزواج، ودل على كراهة إكثار المهر حتى يقدر عليه الفقراء، ويكثر النسل، وتفشو العفة للذان هما من أهم مطالب الزواج^(١). بل ولم يكتف حد الكفاية على ذلك فحسب؛ بل يمتد لكفالة طالب العلم الفقير الذي يتكسب؛ ولكن كسبه محدود ولا يكفي، أو لا يستطيع الجمع بين تحصيل العلم والسعي لطلب الرزق.

ولكن لا يتوسع في هذا الباب حتى لا يصير طالب العلم عالة على غيره، فتدلل نفسه لغير الله، ويصير سافل اليد؛ لأنه ينبغي على طالب العلم أن يكون من أعز الناس نفساً، وأغناهم قلباً، وأعلاهم يداً، وذا فضل على غيره؛ صيانةً لعلمه، وماءً وجهه. فيعطى طالب العلم المتفرغ له أو المكتسب - ولكنه مسكين - من الزكاة ليشتري الكتب والمراجع الدينية، والديوية النافعة، والأدوات الحديثة المعينة على ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء^(٢).

- (١) شرح النووي لصحيح مسلم (١٦٥/٩)، نيل الأوطار للشوكاني (٥٦/٦) دار الحديث القاهرة ط سنة ٢٠٠١م.
- (٢) مواهب الجليل (٣٤٦/٢)، إحياء علوم الدين (١/٢٧٢)، نهاية المحتاج (١٥٠/٦)، شرح فتح القدير (٦٦/٢).

فنخلص من ذلك إلى أن الكفاية المراد تحقيقها لمعالجة الفقر والمسكنة هي تحقيق مستوى لائق للمعيشة بوصفه إنساناً كرمه الله، واستخلفه في الأرض، وسخر له النعم لقوام دينه ودينه.

وهذا الذي شرعه الله في القرآن والسنة منذ قرابة خمسة عشر قرناً من الزمان لكفاية الفقراء وعلاج الفقر؛ هو ما أخذت به مؤخرًا المواثيق والعهود الدولية والوطنية، ومن ذلك ما ورد النص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة (١٩٤٨)، مادة (٢٥) حيث نصت على: «أن لكل شخص الحق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والسكن».

وفي المادة (٢٦/١): «لكل شخص حق في التعلم»، ولم ينص على مساعدة الفقراء في الزواج أو إعفاف النفس بالحلال.

ثم النص على ذلك أيضاً في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر سنة (١٩٦٦)، مادة (١١، ١٣).

كما ورد النص عليه أيضاً في الميثاق العربي لحقوق الإنسان سنة (٢٠٠٤)، (م ٣٨).

وفي إعلان القاهرة لحقوق الإنسان سنة (١٩٩٠)؛ حيث نص على أن: «تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له

تمام كفايته، وكفاية من يعولُه، ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية^(١).

وهذا آخر ما وصلت إليه البشرية من رقيٍّ بمستوى الإنسان، وهو ما شرعه الإسلام وأمر به منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، وفي ذلك أعظم دلالة على أن الإسلام هو دين الله وحده الذي يجب أن يتبع، وهو الدين الكامل الشامل لكل مناحي الحياة الدينية والدنيوية، وفيه حلول لكافة مشاكل البشرية إلى يوم القيامة، قال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: ١٩]، وقال: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: ٨٥]، وقال عن القرآن: {تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: ٨٩]، وقال: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: ٣٨].

(١) الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان د/ محمود شريف بسيوني ص ٣١، دار الشروق، مصر، ط ١ سنة ٢٠٠٣، الحق في مسكن ومستوى معيشي - مناسب. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ص ٨٢١.

المبحث الثاني: فريضة زكاة الفطر

زكاة الفطر فرضها الإسلام على كل شخص مسلم غني أو فقير، يملك ما يفيض عن حاجته، وحاجة عياله يوم العيد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين»^(١).

فهي زكاة على الأشخاص (الأبدان)، لا على الأموال. والغرض منها أنها طعمة للمساكين؛ كما ورد في حديث ابن عباس قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين»^(٢).

وذلك حرص الشريعة على إدخال السرور على الفقراء والمساكين في يوم العيد؛ لأن يوم العيد يوم فرح وسرور، وينبغي أن تعم الفرحة جميع أبناء المجتمع المسلم، ففرضت لإغنائهم عن الحاجة وذلك السؤال.

وأفضل وقت لإخراجها صبيحة يوم العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»^(١).

(١) أخرجه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤).

(٢) أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧).

وترخّص الجمهورُ في جوازِ إخراجها قبل العيد بيومٍ أو يومين^(٢).

ومقدارها صاعٌ من القوتِ الغالبِ على أهلِ البلدِ سواءً من الأرزِ، أو الدقيقِ، أو الفولِ أو الفاصوليا... إلى آخره، وهو ما يقاربُ ثلاثة كيلو من هذه الحبوب أو أقلّ قليلاً.

وجمهورُ الفقهاءِ على أنها لا تجزئُ إلا أطعمةً، ولا تُخرَجُ قيمةً بالنقود؛ لأنه هديُّ رسولِ الله ﷺ على مدى تسع سنواتٍ يخرجها في حياته؛ لأنها طعمةٌ للمساكينِ، وخيرُ الهدي هديُّ محمدٍ ﷺ.

وترخّص الحنفيةُ فأجازوا إخراجها قيمةً كالنقودِ مراعاةً لمصلحةِ الفقير؛ ولكن يُجاب عليهم بأنه لا اجتهادَ مع النصِّ، وأن الله تعالى أعلمُ بمصلحةِ الفقيرِ منا جميعاً، وهذا هو الذي التزمه رسولُ الله ﷺ، وكان أرحمَ الناسِ بالناسِ، وأدرى بمصلحةِ الفقيرِ، وأرحمَ به منا، وخيرُ الهدي هديُّ محمدٍ ﷺ^(٣).

(١) أخرجه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٦).

(٢) فقه السنة السيد سابق (١/ ٣٥) طبعة خاصة بالمؤلف سنة ١٩٨٨.

(٣) انظر: بحثًا للمؤلف في هذه المسألة: «زكاة الفطر من رمضان - سؤال وجواب» على

شبكة الألوكة: <https://www.alukah.net/library/> /١٦١٨٨٠/٠.

المبحث الثالث: هل في المال حقٌ سوى الزكاة؟

الضرائب ودورها في حل مشكلة البطالة والمجاعة:

لقد قرّر فقهاء المسلمين أنّه إذا لم تكف الزكاة وغيرها من الموارد المالية لسدّ حاجات المجتمع، ولم يكن في بيت المال ما تقوم بتلك الحاجات، فقد انتقل واجب القيام بها إلى أموال الناس؛ بحيث يؤخذ منها ما يسدّ تلك الحاجات؛ مهما استنفذت من تلك الثروات^(١).

قال ابن حزم رحمته الله: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يُكفيهم من المطر والشمس وعيون المارة^(٢).

(١) د/ أسامة السيد عبد السميع مرجع سابق ص ٢١٠-٢١١.

(٢) المحلى لابن حزم (١٥٦/٦) دار الأفاق الجديدة.

وقال الإمام القرطبي: واتفق العلماء أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صرف المال إليها^(١).

وقال الإمام مالك: يجب على الناس فداء أسراهم؛ وإن استغرق ذلك أموالهم^(٢).

سواء كانت هذه الحاجة التي نزلت بالناس عسكرية، أو قوة قاهرة كالزلازل أو الطواعين أو الفيروسات أو الوباء العام، ونحو ذلك.

ومستند هذا التقرير هو السنة الفعلية والقولية لرسول الله ﷺ، فإنه لما فني الزاد في بعض الغزوات أمر الصحابة أن يجمعوا أزوادهم؛ وهي ما بقي معهم من القليل، فدل ذلك على أنه يجوز للإمام القيام بإجبار أغنياء المجتمع على دفع جزء من أموالهم غير الزكاة لإعانة الفقراء المحتاجين، وسد حاجات المجتمع.

ولقد قررت المجامع الفقهية ذلك، مثل ما جاء في الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة والمنعقدة في دولة البحرين سنة (١٩٩٤) - (١٤١٤) هـ^(١).

(١) تفسير القرطبي (٢٤٢/٢).

(٢) فقه السنة (١/٣٥٢).

والضرائب لا تعني عن دفع الزكاة المفروضة باتفاق العلماء.

وقال القرطبي في قوله تعالى: {وَعَاتَى أَلْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ} [البقرة: ١٧٧]:

استدل به من قال: إن في المال حقًا سوى الزكاة، وبها كمال البرِّ،

بدليل قوله تعالى بعدها: {وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَآتَى الزَّكَاةَ} [البقرة: ١٧٧]،

فذكر الزكاة مع الصلاة، وذلك دليل على أن المراد بقوله: {وَعَآتَى أَلْمَالِ

عَلَىٰ حُبِّهِ} ليس الزكاة المفروضة^(٢).

قال السيد سابق رحمته الله: واتفق العلماء على أنه إذا نزلت

بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها^(٣).

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن أصحاب الصفة،

كانوا ناسًا فقراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ

فَلْيُذْهِبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ»^(٤).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا

يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ،

(١) د/ أسامة السيد ص ٢١٢.

(٢) تفسير القرطبي ٢/٤١٦.

(٣) فقه السنة (١/٣٥٢).

(٤) أخرجه البخاري (٦٠٢).

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١)

ومن ترك أخاه المسلم يجوع أو يعرى في مثل هذه الأزمات، وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه لأسباب الهلاك.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ زَادَ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ»^(٢).

وعن أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فُكُّوا الْعَانِي-يَعْنِي: الْأَسِيرَ- وَأَطْعَمُوا الْجَائِعَ، وَعَوَّدُوا الْمَرِيضَ»^(٣).

(١) أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠).

(٢) أخرجه أبو داود (١٦٦٣).

(٣) أخرجه البخاري (٣٠٤٦).

المبحث الرابع: الغنائم والفيء وحق الفقراء فيها

الغنائم والفيء من الأموال العامة التي يتحصل عليها المسلمون من جهادِ عدوِّهم، سواءً كان جهادَ الدفع أو الطلب، بقتالٍ أو غير قتالٍ، حسبَ ظروفِ الحال، وقد جعل اللهُ فيها حقًّا للفقراء والمساكين، ونفَّصل ذلك فيما يلي:

أولاً: الغنائم:

(١) معناها:

الغنائم في اللغة: جمع غنيمة، وهي مشتقة من الغنم، وأصلها الرِّبْح والفضل^(١).

وشرعاً: هي ما يغنمُه المسلمون من مال الكفار على وجه الغلبة والقهر من المتاع والسلاح والكراع والسبي، ونحو ذلك^(٢).

(٢) مشروعيتها:

وهي مشروعةٌ بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: {وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}

(١) انظر: المصباح المنير (٢/٤٥٤).

(٢) الخراج لأبي يوسف ص ٢٨، المكتبة الأزهرية للتراث سنة ١٩٩٩م - البحر الرائق ٨٩/٥ - حاشية ابن عابدين (٤/١٤٩)، موسوعة الفقه الميسر (٧/٢٥٤).

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ {
[الأَنْفَال: ٤١]، وقال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأَنْفَال: ٦٩].

وروى الشيخان عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُعْطِيَتْ
خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نَصْرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ،
وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهْرًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتَهُ
الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ
خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيَتْ الشَّفَاعَةَ»^(١).

وقد أجمع العلماء على أن الغنيمة فيها خمس للإمام، وأربعة
أخماس للغنمين^(٢).

فالحمس من المغنم يُقسَّم ويُصَرَّف في المصارف الآتية:

- ١- «الله»: أي: في سبيل الله، أو على ذوي الحاجة من المسلمين.
- ٢- «لِلرَّسُولِ»: وهو خاصُّ بالرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُهُ حيث يشاء، وكان
يَصْرِفُهُ في مصالح المسلمين؛ لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال:
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنينٍ وَبَرَّةً من جنبٍ بعيرٍ فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ

(١) أخرجه البخاري (٤٣٨)، ومسلم (٥٢١).

(٢) بداية المجتهد لابن رشد (١/٣٩٠).

إِنَّهُ لَا يَجِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَدَرٌ هَذِهِ إِلَّا الْخُمْسُ، وَالْخُمْسُ
مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ»^(١).

٣- «لذي القربي»؛ أي: قرابة رسول الله من بني هاشم، وبني
المطلب؛ لما رواه جبير بن مطعم قال: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ،
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا: أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ، وَتَرَكْتَنَا،
وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ
شَيْءٌ وَاحِدٌ»^(٢).

وقيل: هم بنو هاشم فقط، وقيل: قرابته قريش كلها^(٣).

٤- «اليتامى»: اليتيم هو كل صغير لم يبلغ الحلم، لا أب له.

٥- «والمساكين»: هم من لا يجدون تمام الكفاية، ويدخل فيهم
الفقراء؛ لأنهما متقاربان في المعنى والغاية، فمتى ذكر أحدهما تناول
الآخر، وإن جُمعَ بينهما افترقا.

٦- «ابن السبيل»: كل مسافرٍ سفر طاعةٍ محتاجٍ إلى المال.

(١) أخرجه أحمد (٢٢٧١٨).

(٢) أخرجه البخاري (٤٢٢٩).

(٣) تفسير الطبري (٥/١٠)، والقرطبي (١٢/٨).

ويرى المالكية والشافعية والحنابلة: أن سهم الرسول ﷺ يُصْرَفُ إلى وليِّ الأمرِ، يصرِّفه على مصالح المسلمين حسب المصلحة، ولكل من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سهمه^(١). ويرى الحنفية أن مصرف: (الرسول وذو القربى) ارتفع بموت النبي ﷺ، فيقسم الخس عندهم على اليتامى والمساكين وابن السبيل.

ورأى الجمهور أصوب وأرجح. والله أعلم. ويتضح مما سبق أنه جل وعلا جعل للفقراء والمساكين حقاً في المغنم يقسمه الإمام بينهم حسب ما يرى من المصلحة.

ثانياً: الفياء

لغة: الرجوع، وهو ما ردَّ الله على أهل دينه من أموال من خالف دينه بلا قتال^(٢).

وشرعاً: هو ما يحصل عليه المسلمون من أعدائهم بلا قتال^(٣)، والفياء له عدة صور:

(١) حاشية الدسوقي (٣٠/٢)، المهذب (٢٤٦/٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٣١٦/٤).

(٢) انظر: المصباح المنير ٤٨٦/٢.

(٣) الفقه الميسر (٢٥٠/٧).

- ١- الأموال التي تركها الكفار في أوطانهم التي كانوا يسكنون فيها ثم تخلّو عنها؛ خوفاً من المسلمين، أو لغير ذلك من الأسباب.
- ٢- الأموال التي بذلها الكفار للمسلمين للكف عنهم.
- ٣- الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة مقابل دفاع المسلمين عنهم، وحمائيتهم ونحو ذلك.
- ٤- العُشور، وهي الضريبة الجمركية التي يدفعها تجار أهل الحرب إذا دخلوا دار الإسلام.
- ٥- مال من مات من الكفار في دار الإسلام ولا وارث له^(١).
والفيء مشروع بالكتاب والسنة:

قال تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} ١٦ مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر: ٦-٧].

(١) بدائع الصنائع (٧/ ١١٥)، الكافي لابن عبد البر ص ٢١٦، المهذب (٢/ ٢٤٧)،
الفروع لابن مفلح (٦/ ٢٦٣).

وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً، يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةً سَنَّتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السَّلَاحِ وَالْكَرَاعِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).
ويرى الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد أن الفياءَ يَحْمَسُ كالغنيمة، وتسري عليه أحكام الغنيمة^(٢).

بينما يرى الجمهور من الحنفية والمالكية، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية أن الفياءَ لا يَحْمَسُ كالغنيمة، وإنما يصرِّفه الإمامُ باجتهاده في مصالح المسلمين، سواءً قَسَمَهُ كالغنيمة أم لا. وهو الراجح. والله أعلم^(٣).

ويتضح من ذلك أن الفقراء والمساكين لهم حقٌّ في هذا المالٍ لعلاج مشكلة الفقر.

(١) أخرجه البخاري (٤٨٨٥)، ومسلم (١٧٥٧).

(٢) المهذب (٤٧ / ٢)، العدة شرح العمدة بهاء الدين المقدسي ص ٥٨٨.

(٣) بدائع الصنائع (١١٥ / ٧)، الفروع (٢٦٣ / ٦)، المدونة الكبرى (٤٦ / ٣).

الفصل الثاني

العقوبات المالية المفروضة لصالح الفقير والمسكين

شرع الإسلام بعض العقوبات التي جعلت كفارة لارتكاب بعض المخالفات الشرعية، والتي كانت كلها منفعة ومصلحة للفقير والمسكين، ومن هذه الكفارات، كفارة اليمين المنعقدة، وكفارة يمين الظهار، وكفارة المُجامع في نهار رمضان، وكفارة الصيد في الحرم، وكفارة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، وكفارة إحصار الحاج والمعتمر ومنعه من إتمام التَّسْكُّ لعذر طارئٍ عليه، وكفارة عدم الوفاء بالنذر، وكانت كلها لمصلحة الفقراء والمساكين من الأحرار والعبيد بالإطعام، والكسوة، والعتق، وذبح الفدية، ونحو ذلك، وهذا ما نفصّله في هذا الفصل.

البحث الأول: كفارة إطعام المساكين

إطعامُ المساكين سبيلٌ من سبيلٍ سدَّ حاجةَ الفقيرِ، وسدَّ جوعتهِ، وقد وردت كفارةُ الإطعامِ في القرآنِ والسُّنةِ:

أولاً: في كفارة اليمين المنعقدة عند الحنث فيها:

قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرْتُهُ وَإِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾}

[المائدة: ٨٩].

دلَّت الآيةُ الكريمةُ على أن من حلف على يمينٍ منعقدةٍ؛ أي: موثقةٍ بالقصد والنية، ثم حنث فيها ولم يبرِّ بقسمه كان عليه إطعامُ عشرةِ مساكين، أو غيرها مما ورد في الآية على سبيلِ التخيير^(١).

ثانياً: في كفارة الظهار

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا

(١) تفسير القرطبي (٢٦٤/٦)، وابن كثير (١٧٣/٣).

قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ { [المجادلة: ٣-٤].

دلت الآية على أن من قال لامرأته: «أنت عليّ كظهر أمي»، ونحو ذلك من محارمه، أن عليه كفارة على الترتيب وهي عتق رقبة، وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قبل المسيس، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً^(١).

ثالثاً: كفارة الفطر في رمضان للعاجز عن الصيام لمرض مزمن، أو شيخوخة، أو ضعف

قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤].

ومعنى: {يُطِيقُونَهُ}؛ أي: يتحملونه بمشقة، ويدخل فيها الحامل والمرضع التي لا تستطيع القضاء^(٢).

(١) تفسير القرطبي (٢٨٠/١٧)، وابن كثير (٣٧/٨).

(٢) تفسير القرطبي (٢٨٦/٢) وما بعدها، وابن كثير (٢١٦/١).

ودلت الآية على أن المفطر- لهذه الأعذار- يُطعم عن كل يوم مسكينا.

رابعاً: كفارة المجمع في نهار رمضان

لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا» قَالَ: أَفْقَرُ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلٌ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذهب فأطعمه أهلك»^(١).

ويشترط في كفارة الإطعام ثلاثة شروط:

١- من حيث المقدار: اختلف الفقهاء في تحديد مقدارها بمد، أو نصف صاع، أو صاع، المهم أن يعطى الفقير والمسكين من الطعام ما يشبعه، ويسد جوعته، والراجح: نصف صاع من طعام

(١) رواه البخاري (٦٧١١)، ومسلم (١١١١).

لكل مسكين، لحديث كعب بن عجرة الوارد في كفارة حلق الرأس في الإحرام، وسيأتي قريباً بإذن الله.

٢- من حيث جنس الطعام: فيكون من القوت الغالب على أهل البلد، أو مما يأكله المكفر نفسه؛ لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: ٨٩]؛ أي: يخرج مما يأكله عادة^(١).

ويكون طعاماً لا نقوداً، فلا تجزئ فيه القيمة نقوداً على قول جماهير الفقهاء^(٢).

٣- من حيث كيفية الأداء: فإنه على قول الجمهور يملك الطعام للفقراء والمساكين، ولا تكفي مجرد دعوتهم له بتمكينهم منه؛ بل لا بد من التملك والإعطاء^(٣).

خامساً: كفارة المرتكب محظوراً من محظورات الإحرام

قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦].

(١) أحكام القرآن لابن العربي (١٥٩/٢).

(٢) أحكام القرآن لابن العربي (١٦٢/٢).

(٣) أحكام القرآن لابن العربي (١٦٠/٢)، والمغني (٢٦/٨).

وقد بين النبي ﷺ في الحديث معنى الصدقة بأنها إطعام ستة مساكين، فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن كعب بن عجرة، حدثه قال: وقف علي رسول الله ﷺ بالحديبية ورأسي يتهاقت قملاً، فقال: «يؤذيك هوامك؟»، قلت: نعم، قال: «فاحلق رأسك، أو - قال: احلق»، قال: في نزلت هذه الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ...} [البقرة: ١١٦] إلى آخرها، فقال النبي ﷺ: «صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر»^(١).

وفي رواية: «أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام».

سادساً: كفارة عدم الوفاء بالنذر

فمن نذر نذرًا وجب عليه الوفاء به إن كان نذر طاعة، وعدم الوفاء به إن كان نذر معصية.

وفي كل الأحوال إذا نذر ولم يوف بنذره لعذر من الأعذار؛ وجبت عليه الكفارة، وهي التي وردت في الحديث عن النبي ﷺ حيث قال: «كفارة النذر كفارة اليمين»^(٢).

(١) أخرجه البخاري (١٨١٥)، ومسلم (١٢٠١).

(٢) أخرجه مسلم (١٦٤٥).

وسبق بيانُ كفارةِ اليمين، وأنها على التخييرِ بين الإطعام، والكسوة، والعتق، فإن لم يجد شيئاً من ذلك انتقل إلى صيام ثلاثة أيام^(١).

سابعاً: الإطعامُ في كفارةِ القتلِ الخطأ هل مجزئ أم لا؟

قال الحافظُ ابنُ كثيرٍ رحمته الله: واختلفوا فيمن لا يستطيعُ الصيام هل يجبُ عليه إطعامُ ستين مسكيناً كما في كفارةِ الظهارِ على قولين:

أحدهما: نعم، كما هو منصوصٌ عليه في كفارةِ الظهار، وإنما لم يُذكرْ هاهنا لأن هذا مقامُ تهديدٍ وتحذيرٍ وتخييفٍ وتحذيرٍ، فلا يناسبُ أن يُذكرَ فيه الإطعامُ؛ لما فيه من التسهيلِ والترخيصِ. والقول الثاني: لا يُعدّلُ إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجباً لما أُخّرَ بيانه عن وقتِ الحاجة.

قلت: وهو الراجح؛ لأن جريمةَ قتلِ النفس - ولو خطأ - ليست كيمينِ الظهار.

(١) شرح مسلم للنووي (١١/ ١٠٤).

المبحث الثاني: كفارة الهدي فداء

يُعَدُّ الهديُّ من وجوه الإطعام في الكفارات، وهو من أوجه رعاية الفقراء والمساكين، وسد حاجتهم وجوعتهم؛ لأن لحمه لا يوزع إلا عليهم.

وقد وردت هذه الكفارات في عدة مواضع من الكتاب والسنة:
١- كفارة الإحصار والمنع من أداء وإتمام النسك في الحج

والعمرة:

قال تعالى: {وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة: ١٩٦].

والإحصار هو المنع والحبس عن أداء إتمام نسك الحج أو العمرة لمرض، أو عدو، أو نحو ذلك^(١).

والواجب في الإحصار ذبح شاة، أو ما يقوم مقامها من سبع بقرة، أو بدنة^(٢).

٢- كفارة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام:

كسّ الطيب، أو لبس المخيط للرجال، أو حلق الرأس، أو تغطية رأس الرجل بملاصق، أو لبس النقاب والقفازين للمرأة؛ وذلك لقوله تعالى: {وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ} فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ { [البقرة: ١٩٦].

دلّت الآية على أن المحرم إذا تعرّض لمرض يقتضي حلق رأسه، أو هوام، ونحو ذلك فله حلق شعره قبل إكمال النسك، وذلك في مقابل كفارة، وهي فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك، وقد بين تفصيل ذلك رسول الله ﷺ؛ كما رود عنه من حديث كعب بن عجرة حيث قال: أتى عليّ النبي ﷺ زمن الحديبية، والقمل يتناثر على

(١) تفسير القرطبي (٣٧٢/٢).

(٢) المجموع للنووي (٢٥٠/٨).

وَجَهِّي، فَقَالَ: «أَيُّذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِم سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْصُكْ نَسِيكَةً»^(١).

فَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ مَدَّةَ الصِّيَامِ، وَمَقْدَارَ الصَّدَقَةِ، وَصِفَةَ النَّسُكِ، وَهِيَ شَاةٌ؛ كَمَا وَرَدَ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى، وَنَصَّ عَلَيْهَا الْعُلَمَاءُ^(٢). وَتَوَزَّعَ عَلَى مَسَاكِينَ الْحَرَمِ.

٣- كَفَّارَةُ الصَّيْدِ:

قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لَّيْدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: ٩٥].

دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَتَلَ صَيْدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَعَلِيهِ كَفَّارَةُ جَزَاءٍ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ الْأَنْعَامِ؛ أَي: مِمَّاثِلُ مَا قَتَلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمِثْلَ فَتَدْفَعُ قِيَمَتَهُ، يَحْكُمُ بِهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مُؤْمِنَانِ^(٣).

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٤١٩٠)، وَمُسْلِمٌ (١٢٠١).

(٢) فَتْحُ الْبَارِيِّ (٤/١٢-١٤)، شَرْحُ النَّوَوِيِّ لِصَحِيحِ مُسْلِمٍ (٨/٩٢).

(٣) تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ (٣٠٩/٦)، وَالسَّعْدِيُّ ص ٢٤٣.

وهذا أيضا يُذَبِّحُ وَيُوزَعُ عَلَى فقراءِ الحرم.

ويشترطُ في هدي الكفارة ما يُشترطُ في الهدى والأضاحي:

١- أن تكون من بهيمة الأنعام لقوله ﷺ: «لَا تَذَبْحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذَبْحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»^(١).

٢- أن تكون في السن المحددة شرعاً لحديث: «لَا تَذَبْحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذَبْحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»^(٢).

والثَّيْنِي من الإبل ما كان له خمس سنواتٍ، وطعن في السادسة.

ومن البقر ما كان له سنتان، وطعن في الثالثة.

ومن الغنم ما كان له سنة، وطعن في الثانية، أو ما كان فوق ذلك من السن.

ويجزئُ الجذعة من الضأن؛ أي: من الغنم ما له ستة أشهر، وطعن في السابع.

٣- أن تكون خالية من العيوب لقول النبي ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا

تُجْزَى فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ، الْبَيْنُ عَوْرَهَا، وَالْمَرِيضَةُ، الْبَيْنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرَجَاءُ، الْبَيْنُ ظُلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ، الَّتِي لَا تُنْفِي»^(١).

(١) أخرجه مسلم (١٩٦٣).

(٢) سبق تخريجه.

ويستحبُّ أن تكونَ سميئةً حسنةَ اللونِ، فقد قال ابنُ عباسٍ
 في تفسيرِ قوله تعالى: {ذَلِكَ^ط وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى
 الْقُلُوبِ} [الحج: ٣٢]، الاستسمانُ والاستحسانُ والاستعظام^(٢).
 وهذه الشروطُ والمستحباتُ تحملُ في طياتها ما يعودُ على الفقيرِ
 والمسكينِ بالنعف.

(١) أخرجه أحمد (١٨٦٦٧)، وابن ماجه (٣١٤٤).

(٢) تفسير الطبري (١٥٦ / ١٧).

المبحث الثالث: كفارة كسوة المساكين

وقد ورد النصُّ على كفارة الكسوة للمساكين في حقِّ مَنْ حلف باللهِ يمينًا منعقدةً، ثم حنث في يمينه، وهي كفارةٌ على التخييرِ بينها وبين الإطعامِ والعتق؛ كما في قوله تعالى: {فَكَفَّرْتَهُوَ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩].

وكذلك في حقِّ مَنْ نذر نذرًا ولم يوفِّ به لحديث: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»^(١).

وحدُّ الكسوةِ ومقدارها أنها تقدَّر بما يجزئُ في الصَّلاةِ، وهي ثوبٌ للرجلِ ساترٌ لجميعِ عورتهِ، وللمرأةِ درعٌ- أي: جلبابٌ- طويلٌ سابغٌ واسعٌ فضفاضٌ، لا يصفُّ ولا يشفُّ، ساترٌ لجميعِ البدنِ، وخمارٌ.

والشرعُ ورد بالكسوةِ مطلقًا، فكلُّ ما يقعُ عليه اسمُ الكسوةِ من القميصِ، والجلبابِ، والسروالِ، والإزارِ، والرداءِ، والخمارِ، طالما أنه ساترٌ للعودةِ، ومتوفِّرٌ فيه شروطُ الحجابِ الشرعيِّ للمرأةِ، وسترٌ

(١) سبق تخريجه.

العورة للرجل، وهذا أمر موكولٌ إلى العرفِ بشرط ألا يخالف الشرعُ
فالملايسُ التي تجعلُ المرأةَ سافرةً ومتبرجةً لا تجزئُ في الكسوة؛ بل
هي تعاونٌ على الإثمِ والعدوانِ، والفتنةِ ونشرِ الرذيلةِ.
أما عن صفةِ الكسوة:

فلا يشترطُ أن تكونَ جديدةً، ولكن تكونَ خاليةً من
الثقوبِ، والرثاثةِ والعيوبِ، وتكونَ منفعتها باقيةً.
أن تكونَ موافقةً لجنسِ الفقيرِ وعمره وحجمه، فلا يجزئُ
لباسُ الذكرِ للأنثى، أو الكبيرِ للصغيرِ، والعكسِ.
ولا تجزئُ قيمتها نقوداً؛ بل لابد من دفعها ملابسَ عينيةً، وهو
قولُ الجمهورِ، وعليه الدليلُ.

ولا يشترطُ أن يكونَ من صوفٍ، أو قطنٍ، أو كتانٍ، أو نحوه.
ويُكتفى بثوبٍ واحدٍ لكلِ مسكينٍ، ويُستحبُّ أن يكونَ ثوبانِ
لمن قدرَ على ذلك^(١).

(١) بدائع الصنائع (٥/١٠٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/١٦٢)، المهذب (٢/١٤١)،
المغني (١٠/٩٠٨)، د/ وفاء محمد عيد. مرجع سابق ص ٩٨ - ٩٩.

عظمة الإسلام في علاج الفقر والبطالة
 وفي التكفير بالكسوة للفقراء والمساكين سترٌ لعورتهم، ووقايةٌ
 لهم من ضررِ الحرِّ والبردِ، وزينةٌ لهم كسائرِ الناس: **{لِبَاسًا يُؤَارِي**
سَوَاءَتِكُمْ وَرِيثًا} [الأعراف: ٢٦].

المبحث الرابع: الكفارة بعق الرقاب

الرقيقُ عموماً- عبيداً كانوا أو إماءً- عبارةٌ عن مالٍ يباعُ ويشترى، فالكفاراتُ بالعقِّ عقوبةٌ ماليةٌ كبيرةٌ، يترتب عليها أن العبدَ المعتقَ يصيرُ حرّاً.

والعبدُ ملكٌ لسيده، هو وما يملكُ، فهو فقيرٌ ومسكينٌ، فإذا صار حرّاً، صار قادراً على الكسبِ والغنى لمصلحةِ نفسه، وهذا في حدِّ ذاته قضاءٌ على الرّقِّ من ناحية، وعلاجٌ للفقيرِ من ناحيةٍ أخرى. وشُرعتْ كفارةُ العتقِ عقوبةً لعدةِ مخالفاتٍ شرعيةٍ، وهي:

(١) في كفارةِ القتلِ الخطأ:

قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ٩٢].

وقد وردت هذه الكفارةُ في ثلاثةِ مواضعٍ من الآيةِ الكريمة؛

أي: في ثلاثِ حالاتٍ للقتلِ الخطأ:

الأولى: إذا وقع القتلُ الخطأً في قومٍ ليس بين القاتلِ وبينهم عداوةٌ ولا ميثاقٌ.

الثانية: إذا وقع القتلُ الخطأً في قومٍ بين القاتلِ وبينهم عداوةٌ، وكان القتيلُ مؤمناً، وأولياؤه كفاراً؛ فعليه العتقُ ولا ديةٌ لهم^(١)؛ لأنه لا ميراثَ بينه وبينَ أهله^(٢).

الثالثة: إذا وقع القتلُ الخطأً في قومٍ بين القاتلِ وبينهم ميثاقٌ كأهل الذمّة، ويشترطُ في الرقبةِ المُعتقةِ أن تكونَ مؤمنةً، فلا تجزئُ الكافرةُ.

(٢) في كفارةِ الظهار:

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا} [المجادلة: ٣].

فالأصلُ في كفارةِ الظهارِ عتقُ الرقبةِ، فإن لم توجدَ فينتقلُ إلى صيامِ الشهرين، فإن عجزَ فإطعامُ ستين مسكيناً.

(٣) في كفارةِ المجاميعِ في نهارِ رمضان:

(١) تفسير ابن كثير (٣٧٢/٢).

(٢) تفسير القرطبي (٢٨٢/٥).

كما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ أمره أولاً
بعتق رقبة.

(٤) في كفارة الحلف بالله:

قال تعالى: {فَكَفَّرْتُهُمْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا
تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩].

فجعل تحرير الرقاب من ضمن الكفارات التي على التخيير في
الحلف بالله تعالى.

(٥) في كفارة النذر:

لأنَّ كفارة النذر لها حكم كفارة اليمين بالله، ومنها عتق
الرقبة؛ كما سبق بيانه.

الفصل الثالث

التشريعات المالية المندوب إليها لعلاج الفقر والمسكنة

ندب الإسلام وحثَّ أهله على عدة أعمالٍ خيريةٍ جليّةٍ، في مجملها جميعاً مصلحةٌ للفقيرِ والمسكينِ، وعلاجٌ لمشكلةِ الفقرِ، ومن هذه الأمورِ الوقفُ وإحياءُ الأرضِ المواتِ، وإنفاقُ العفوِ من الأموالِ، والمساهمةُ في المشروعاتِ الخيريةِ، والهبةُ والصدقاتُ الجاريةُ، والوصيةُ، والعاريةُ، والأضحيةُ، والعقيقةُ، والعتيرةُ، والوليمةُ، وصدقاتُ التطوعِ، والمَنيحةُ، والعُمريُّ والرُقبيُّ، ونحو ذلك مما حفلت به نصوصُ الكتابِ والسنةِ، مما لا يوجدُ في أيِّ تشريعٍ آخرَ على وجهِ الأرضِ، وهذا من دلائلِ عظمةِ هذا الدينِ، الذي هو دينُ اللهِ الحقِّ، وفيه حلٌّ لجميعِ مشاكلِ البشريةِ جمعاءَ، إن اتبعوه واهتدوا بهداهِ وطبّقوه في حياتهم.

ونفصلُ هذه الأمورَ التي سبقت الإشارةُ إليها فيما يلي:

المبحث الأول: الوقف ودوره في حل مشكلة الفقر

الوقف لغةً: يعني الحبس والمنع من التصرفات مطلقاً، سواءً كان حسيّاً أو معنوياً، ويُجمَعُ على أوقافٍ ووقفٍ، ويعبّرُ عنه تارةً بالحبس، وتارةً بالتسبيل^(١).

وشرعاً: هو تحييس الأصل، وتسبيل المنفعة^(٢).

وقد حثت عليه الشريعة، ورغبت فيه رعايةً للفقراء والمساكين وغيرهم، وشُرعت الأوقاف ليكون ريعها صدقةً جاريةً لا تنقطع، يجري ثوابها باستمرارٍ على الواقفين لها في حياتهم وبعد مماتهم، وعملاً صالحاً يدرّ الخير الوفير على المستحقين والمحتاجين^(٣).

وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع:

١- فقد ورد في كتاب الله الحثُّ على الإنفاق في وجوه الخير في آيات كثيرة، والوقف أحد هذه الوجوه، ومن ذلك قوله تعالى: {إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

(١) انظر: المصباح المنير (٦٦٩/٢).

(٢) البحر الرائق (٢٠٢/٥)، الإنصاف للمرداوي (٣/٧).

(٣) د/ وفاء عيد مرجع سابق ص ٧٥.

حَلِيمٌ} [التغابن: ١٧].

وقوله تعالى: **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ** { آل عمران: ٩٢}.

وقد روى الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَحْلٍ، أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرِخَاءَ، مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسُ: فَلَمَّا نَزَلَتْ: **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** { آل عمران: ٩٢}، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** { آل عمران: ٩٢} وَإِنْ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرِخَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ: «بِخٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَائِحٌ» - شَكَ ابْنُ مَسْلَمَةَ - وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ»، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفَعُلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَفَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ، وَفِي بَنِي عَمِّهِ. ^(١)

وروى الإمام أبو بكر البزار في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حضرتني هذه الآية: **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ**،

(١) أخرجه البخاري (٢٧٦٩)، ومسلم (٩٩٨).

فذكرت ما أعطاني الله، فلم أجد شيئاً أحبَّ إلي من جارية لي رومية، فقلتُ هي حرةٌ لوجه الله، فلو أُنِي أعود في شيء جعلته لله لنكحْتُها» أي: تزوجتها^(١).

فقد فهم الصحابةُ من الآية التصدقَ ولو بوقفِ المالِ لمصلحةِ الفقراءِ والمساكين؛ كما فعل أبو طلحة الأنصاريؓ، وأقره على ذلك رسولُ الله ﷺ، وكما فعل ابنُ عمرؓ، والذي أعتق جاريةً كانت أحبَّ شيءٍ إليه.

٢- وقد ورد في السنة ما يحثُّ على الوقفِ بتحبيسِ الأصلِ وتسبيلِ الثمرة، ومن ذلك:

ما رواه النسائي وابن ماجه عن ابنِ عمر، قال: قال عمرُ بنُ الخطابِ: يا رسولَ الله إِنَّ المِئَةَ سَهْمٌ الَّتِي بِحَيْبِرَ، لَمْ أَصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَحْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا»^(٢).

(١) كشف الأستار (٢٩١٤).

(٢) أخرجه النسائي (٦٣٩٧)، وابن ماجه (٢٣٩٧)، وأحمد (١٥٦/٢ - ١٥٧).

وأخرجه أحمد بلفظ: **أَوَّلُ صَدَقَةٍ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ صَدَقَةُ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحْسِبُ أَصُولَهَا، وَسَبَّلَ ثَمَرَتَهَا»** (١).

وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: **أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»** قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا (٢).

وهذا الحديث واضح الدلالة على الوقف، والحث عليه، والترغيب فيه، وصحة أصله، ويدل أيضا على صحة وقف المساجد والساقيات (٣).

(١) أخرجه أحمد (٦٤٦٠).

(٢) أخرجه البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢)، وأحمد (٤٦٠٨).

(٣) شرح النووي لصحيح مسلم (٧٣/١١).

٣- وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»^(١).

فهذا الحديث يدلُّ على صحة أصل الوقف وعظيم ثوابه بقوله: «صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ»؛ لأن غيره من الصدقات لا يكون جارياً؛ أي: مستمرّاً على الدوام^(٢).

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «ما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار إلا حبس من ماله صدقة موقوفة، لا تشتري ولا تورث ولا توهب»^(٣).

وعن ابن عباس رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أُمَّةً تُؤَفِّيتُ أَيْنَفَعَهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَافًا، وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا»^(٤).

(١) أخرجه مسلم (١٦٣١).

(٢) الديباج للسيوطي (٤/ ٢٢٨)، الإقناع للشرييني (٢/ ١٨٣).

(٣) أحكام الأوقاف للخصاف ص ١٥٠، مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية ط ١

سنة ١٩٠٤م.

(٤) أخرجه البخاري (٢٧٧٠).

فهذا الحديث وإن كان من الصدقات فهو وقف؛ لأنه صدقة جارية يعمُّ نفعها جميع الأوقات التي تظلُّ فيها هكذا^(١). وقد أجمعت الأمة على جواز أصل الوقف ومشروعيته^(٢). والوقف أنواع ثلاثة: وقف خيري، ووقف أهلي، ووقف مشترك^(٣).

والوقف الخيري: هو ما كان لعموم نفع الفقراء والمساكين وطلاب العلم، ونحو ذلك في أبواب الخير؛ كالمساجد والمعاهد العلمية الدينية والدنيوية النافعة، والمستشفيات، ونحو ذلك. والوقف الأهلي أو الدرّي: هو ما كان لأناسٍ مخصوصين من أهل الواقف وقرابته، كأولاد الواقف وذريتهم ونحو ذلك، ثم إلى جهة برّ معينة إذا انقطعوا.

(١) البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتها. د/ محمد عبد الله مغازي، دار الجامعة الجديدة سنة ٢٠٠٥، ص ٨٢.

(٢) فتح الباري (٤٠٣/٥)، الاختيار لتعليل المختار للموصلي (٣٠١/٢).

(٣) المغني (٦٠٧/٥، ٦٠٨)، الاختيار للموصلي (٣٠٢/٢)، مغني المحتاج (٥٣٤/٣)، د/ محمد مغازي مرجع سابق ص ٨٩، د/ أسامة عبد السميع مرجع سابق ص ٢٢٢.

الوقف المشترك: هو الوقف الذي كان ابتداءً على الذرية وعلى جهة من جهات البر في وقت واحد، على أن ينتهي إلى جهة البر، ويكون قرابة حميدة.

ولقد ساهم الوقف الخيري على مرّ العصور في سدّ حاجة الفقراء والمساكين، وذلك في عدة صور، منها:

١- توفير محل إقامة ومأوى لمن لا مأوى له، ويتمثل ذلك في وقف الرباطات والخانات.

٢- توفير المأكّل والمشرب للذين لا يملكون من المال ما يدفع عنهم الجوع، يتمثل ذلك في وقف السقايات والمطاعم.

٣- توفير دخل دوري للمحتاجين بصرف مبالغ نقدية، أو عينية من أموال الأوقاف وريعها.

٤- توفير التعليم المجاني في شتى المجالات، بوقف المدارس، والمعاهد العلمية، ودور التعليم المختلفة بما في ذلك توفير إقامة ومطعم وعلاج، ونحو ذلك، مما أتاح لأبناء الفقراء والمساكين التعليم.

٥- توفير مساعداتٍ لتزويج الشبابِ والفتياتِ ممن تقصُرُ بهم النفقةُ^(١).

٦- بناء المساجدِ والزوايا، وتوفير وسائلِ سقي الماءِ المختلفةِ كمحطاتِ المياه، والطلباتِ التي يُسقى بها الزروعُ والشمارُ، ونحو ذلك.

٧- توفيرُ مقابرٍ للموتى الفقراء والغرباء (مقابر الصدقة).

٨- توفيرُ دورٍ لرعاية الأيتامِ والمسنين، وبناءِ الطرق.

٩- توفيرُ المستشفيات التي توفرُ الأمنَ الصحيَّ للفقراءِ والمساكينِ وغيرِهِم.

وهذه الأوقافُ تساهمُ في حلِّ مشكلةِ الفقرِ، وتساهمُ أيضًا في حلِّ مشكلةِ البطالةِ، فكلُّ هذه المنشآتِ الوقفيةِ تحتاجُ إلى أيدي عاملةٍ لبنائها وعمارتها، فيعملُ فيها العاملون مقابلَ أجورٍ كافيةٍ، وبعد الفراغِ من البناءِ والتشييدِ لا بدَّ لها من قائمين عليها لتشغيلها وإدارتها، ونحو ذلك.

(١) دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة د/ أحمد محمد الجمل ص ٥٧، ٥٨ - دار السلام ط ١ سنة ٢٠٠٧، الوقف ودوره في تحقيق الأمن المجتمعي د/ عبد الله سعود ص ٥٦٥، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مصر - سنة ٢٠٠٨، د/ وفاء عيد ص ٧٧، مرجع سابق.

وعلى سبيل المثال: بناء المدرسة، أو المعهد الأزهري، أو المستشفى يحتاج إلى أيدي عاملة من مختلف المهن، كالبناء والمحار، والنقاش، والسباك والكهربائي... إلى آخره.

ثم بعد إتمام البناء والتشطيب يحتاج إلى مدرسين، وأطباء، وموظفين إداريين، وعمال نظافة، وإدارة قانونية، وشؤون إدارية... إلى آخره^(١).

وهكذا في كل المشروعات الوقفية، والتي تسهم بدورها في المساهمة الفعالة في حل مشكلة الفقر والبطالة.

ومن أعظم ما يحث المسلم على الوقف والصدقة الجارية والعمل الصالح الذي يجري عليه في الدنيا والآخرة؛ هذا الحديث الذي رواه البيهقي في الشعب وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا

(١) مشكلة البطالة في المجتمعات العربية الإسلامية. د/ أسامة السيد عبد السميع. دار الفكر الجامعي سنة ٢٠٠٨، ص ٢١٩ - ٢٢١.

بِنَاءٍ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بِنَاءً، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاءً، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ»^(١).

وقد دل هذا الحديث على فضيلة الوقف الجاري نفعه على الواقف له في حياته وبعد موته ومن ذلك العلم النافع، والولد الصالح، وبناء المساجد، والمنزل لابن السبيل يأوي فيه، وحفر الأنهار والترع والآبار، وغير ذلك من أصناف الصدقات الجارية. وفي كل هذه الأعمال نفع عظيم لكل مستعمل لها، ومحتاج إليها من غني وفقير.

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣١٧٤)، وابن ماجه (٢٤٢).

المبحث الثاني:

إحياء الأرضِ المواتِ ودوره في حل مشكلة الفقر

تعريف الأرضِ المواتِ:

والأرضُ المواتُ هي التي لم تحيا بعد، وليس لها مالكٌ، ولا عِمارةٌ، ولا ينتفعُ بها؛ وسميت مواتاً لأنها خلت من العِمارة والسكان تسميةً بالمصدر^(١).

الشروطُ المعتبرة لإحياءِ الأرضِ المواتِ:

ويشترطُ فيها أن تكونَ خارجَ العُمران (في الصحراء)، ولا يُنتفعُ بها بأيِّ وجهٍ قبلَ إحيائها، وليست ملكاً لأحدٍ، ويشترطُ إذنُ الإمام (الدولة) أو الجهة المنوطُ بها استصدارُ الإذنِ باستصلاح هذه الأرض؛ مثل استصلاح الأراضي الصحراوية، أو البور، والقيام بزراعتها، أو بنائها، وتوصيل المرافقِ فيها، وإقامة المصانع الإنتاجية والمشروعات السكنية.

مشروعيتها:

وهي ثابتةٌ بأدلةِ الشرع، فقد قال النبي ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ»^(١).

(١) المصباح المنير للفيومي (٢/٥٨٣).

وقال ﷺ: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ»^(١).

وقال ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»^(٢).

وقال ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغَرَايسِ»^(٣).

دلت الأحاديث على أن الشريعة تحث وتشجع على استصلاح وعمارَةِ الأَرْضِ، ومن فعل ذلك فله أجره في الدنيا والآخرة.

الحكمة من اشتراط إذن الإمام (الدولة):

الحكمة من اشتراط إذن الدولة هو تنظيم العلاقة بين الأفراد وبين الدولة، ولعدم حدوث الاضطراب والفضى في تملك الأراضي، والسطو عليها من الآخرين؛ ولتساعد الدولة في هذا الإحياء بالتخطيط والتنظيم والمرافق والخدمات، ونحو ذلك من التيسيرات.

(١) أخرجه البخاري (١٠٦/٣).

(٢) أخرجه البخاري (٢٣٣٥).

(٣) رواه البخاري (٢٣٢٠).

(٤) أخرجه أحمد (٢٣٥٢٠).

وبمصطلح العصر الحديث يكون إحياء الأرض الموات بأميرين:

الأول: استصلاح الأراضي الصحراوية الجرداء وزراعتها.

الثاني: عمارتها والقيام ببنائها، وتوصيل المرافق الأساسية لها، وكافة الخدمات المتصلة بذلك، من الوحدات السكنية، والمدارس، والمساجد، والمستشفيات، والمصانع، والمحلات و... إلى آخره.

ويترتب على إحياء الأرض الموات التوسعة على الناس، وعلاج مشكلة البطالة ومشكلة الفقر؛ لأن هذا الإحياء بالزراعة والبناء يفتح أبواب العمل والكسب على مصراعيه لجميع أصحاب المهن والصناعات، للمزارع والتاجر والصانع، فيكتسب الجميع، فيغنيه الله من فضله، وبعرق جبينه، وتكون يده عليا، ويصونه الله من ذل السؤال، ومدد اليد لغير الله، ويورث العفة والقناعة في نفوس الناس.

لأن الاقتصاد في أي دولة يقوم على ثلاث دعائم رئيسية، وهي الزراعة، والصناعة، والتجارة.

وهكذا فقد سبقت الشريعة الإسلامية كافة القوانين، والتشريعات الوضعية بقرون كثيرة تصل إلى قرابة أربعة عشر قرناً من الزمان، حيث إن القوانين الوضعية لم تصل إلى هذا الإصلاح

والإحياء إلا منذ سنين قليلة، فقد نص القانون المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨، على إحياء الأرض الموات بالزراعة والبناء ونحو ذلك بالشروط الواردة بالمادة ٨٧٤، من القانون المدني، وقد أخذ القانون المصري ذلك من الشريعة الربانية الغراء، الموسومة بالكمال والشمول والمرونة والصلاح لكل زمان ومكان.

المبحث الثالث: إنفاق العفو من الأموال (صدقة التطوع)

العفو لغةً: هو الزيادة؛ أي: ما زاد وفضل عن نفقة الإنسان في قوته وقوت عياله^(١).

وشرعاً: هو ما سهل وتيسر وفضل، ولم يشق على القلب إخراجه^(٢).

وهذا كله من باب الحث على صدقة التطوع سراً وعلانيةً.
دليل مشروعيتها:

قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} [البقرة: ٢١٩].

دلت الآية الكريمة على الترغيب في الإنفاق لما زاد عن الحاجة، لمن كان محتاجاً من فقير، أو مسكين، أو غارم^(٣).

وقال تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٦١].

(١) مختار الصحاح ص ٤٤٢.

(٢) تفسير القرطبي (٦١/٣).

(٣) تفسير القرطبي (٦١/٣).

وقال تعالى: {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا لِأَبْتِغَاءِ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٢].

وقال {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: ٢٧١].

وقال: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: ٣٩].

وغير ذلك من الآيات، وكلها دالة على عظيم فضل الإنفاق في سبيل الله، والتصديق على الفقراء والمساكين؛ لسد حاجتهم، ومعالجة فقرهم.

وقد ورد في السنة المطهرة أحاديث كثيرة تحث على إنفاق العفو من المال، وتبيين فضل الصدقة، ومن ذلك:

ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ، فَلْيَعُدَّ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ

فَضْلٌ مِّنْ زَادٍ، فَلْيَعُدَّ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ»، قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ^(١).

دل هذا الحديث على الترغيب في إنفاق ما زاد عن حاجة الإنسان وما يعول، في كل صنف من أصناف المال، حتى ولو كان ظهراً؛ أي: وسيلة للنقل والركوب، كالسيارة، والدراجة النارية، والدراجة العادية، وغير ذلك^(٢).

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا»^(٣).

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبْتَهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ»

(١) أخرجه مسلم (١٧٢٨).

(٢) د/ أسامة عبد السمیع مرجع سابق ص ٢٩٤.

(٣) أخرجه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠).

فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا
تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»^(١).

وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب الكثير.
وهذا من أعظم أسباب معالجة الفقر، وسدّ حاجة الفقير
والمسكين.

(١) أخرجه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).

المبحث الرابع: الوصايا والهبات والعارية

فالوصايا والهبات والعارية من الوسائل التي شرعها الإسلام لرعاية الفقراء والمساكين، وذوي الاحتياجات، وقد حثَّ الشرع الحنيف على هذه الأمور الثلاثة على النحو التالي:

أولاً: الوصايا

الوصية لغة: هي العهد والإيضاء للغير في القيام بأمر من الأمور^(١).

وشرعاً: هي تملك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع^(٢). وهي تعني أن يوصي الإنسان الغني قبل موته بجزء من ماله لجهات البر والخير، أو لشخص ما؛ معونة لإشباع حاجة الفقراء والمساكين.

وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة:

(١) انظر: المصباح المنير (٢/٦٦٢).

(٢) بداية المجتهد (٤/١١٩)، والمغني (٦/٥٥).

قال تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } [البقرة: ١٨٠].

وقد بينت السنة أن الوصية تكون لغير الورثة؛ لقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ»^(١).

وقد بينت السنة أنها جائزة في حدود ثلث التركة، فلا يجوز الزيادة على الثلث؛ لما رود من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: لِي مَالٌ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَالثلث؟ قَالَ: «الثلث وَالثلثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعَهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ، يَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ، وَيُضْرَبُ بِكَ آخَرُونَ»^(٢).

(١) أخرجه أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (١٢٢٣).

(٢) أخرجه البخاري (٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨).

وقد حثَّ النبي ﷺ على التعجيلِ بكتابتِها لمن أرادها، فقال:
«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا
وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ»^(١).

وهي مستحبةٌ على قول الجمهور، وواجبةٌ على قول أبي حنيفة.

ثانياً: الهبات

الهبة لغةً: العطيةُ بإيصالِ الشيءِ إلى الغيرِ بما ينفعُه سواءً كان
مالاً أو غيرَ مالٍ^(٢).

وشرعاً: تملكُ بلا عوضٍ^(٣).

وهي من أعظم وسائلِ رعايةِ الفقراءِ والأغنياءِ مادياً ومعنوياً،
فهي تحقِّقُ المحبةَ والمودةَ بين الناسِ، وتزيلُ الضغائنَ والأحقادَ من
القلوبِ، وقد حثَّ النبي ﷺ أمته على التهادي بينهم فقال: «تَهَادَوْا
تَحَابُّوا»^(٤).

(١) المعجم الأوسط (٣٩٠).

(٢) المصباح المنير (٦٧٣/٢)، وتاج العروس ٣٦٤/٤.

(٣) بداية المجتهد (١١٥/٤)، والمغني (٣٧٩/٥).

(٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٩٤).

ولما كانت النساء هن موارد المودة في المجتمع قال عليه الصلاة والسلام: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فَرَسِنَ شَاةً»^(١).

والفَرَسِنُ: هو الخُفُّ للبعير، والحافر للدابة.
ولما كان الرجوع في الهبة مما يترك الأثر السيئ في النفوس حرّمته السُّنة، فنهى عنه رسول الله ﷺ بقوله: «العائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوِّءِ»^(٢).

ثالثا: العارية

العارية لغة: اسم لما يُعار^(٣).
وشرعا: إباحة الانتفاع بما يحلُّ مع بقاء العين بغير عوض^(٤).
والعارية تكون للمحتاج إليها، وفي أغلب أحوالها تكون للفقراء والمساكين^(٥).

(١) أخرجه البخاري (٢٥٦٦)، ومسلم (١٠٣٠).

(٢) أخرجه البخاري (٦٩٧٥)، ومسلم (١٦٢٢).

(٣) انظر: المصباح المنير (٤٣٧/٢).

(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٤)، المغني (٥/ ١٢٨).

(٥) البحر الرائق لابن نجيم (٧/ ٢٧٩).

وهي أحد أبواب الخير التي يحث عليها الإسلام لسد حاجة الفقراء والمحتاجين، وشدد النكير والوعيد على من يمنعها في حال الاستطاعة، قال تعالى: **وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ** {المائدة: ٢}.

وسد حاجات الناس، والإحسان إليهم في المعروف من التعاون على البر والتقوى.

وقال تعالى: **{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}** [الماعون: ٤-٧].

والماعون: هو ما يتعاطاه الناس بينهم من فأس وقدر ودلو وغيرها.

وقيل: الماعون: كل ما فيه منفعة مشروعة^(١).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءً ثَوَابِهَا، وَتَصَدِيقَ مَوْعُودِهَا، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ»^(٢).

ومنيحة العنز؛ أي: يعير المسلم أخاه شاته، أو ناقته، فيحتلبها مدةً، ثم يردّها إليه^(١).

(١) تفسير القرطبي (٢٠/٢١٣)، أحكام القرآن لابن العربي (٤/٤٤٩).

(٢) أخرجه البخاري (٢٦٣١).

وقال النبي ﷺ: «لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَهُ فِي جِدَارِهِ»^(٢).

وعن جابر بن عبد الله ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقْرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُفْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَطْوُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَاءٌ وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «إِطْرَاقٌ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةٌ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(٣).

وهذه الأشياء المذكورة في الحديث كلها تمثل أدوات إنتاج، وأدوات استعمال معيشية، فمنيحة العنز مصدر إنتاجي يسد حاجة الفقير من المطعم، وغرز الخشبة في الجدار يسهم في توفير السكن الذي يكن صاحبه من البرد والشرد^(٤).

(١) النهاية في غريب الحديث (٤/ ٧٩٨)، فتح الباري (٥/ ٢٤٥).

(٢) أخرجه البخاري (٢٤٦٣).

(٣) أخرجه مسلم (٩٨٨).

(٤) د/ يوسف إبراهيم، مرجع سابق ص ٣٦، د/ وفاء عيد، مرجع سابق ص ٨٥.

المبحث الخامس: الأضحية والعقيقة والعتيرة والوليمة

تعدُّ الأضاحي والعقيقة والعتيرة والوليمة من أبواب الخير التي شرعها الإسلام رعايةً للفقراء والأغنياء مادياً بالإطعام منها، ومعنوياً بإدخال البهجة والسرور عليهم، وتأليف قلوبهم، ونوضح ذلك على النحو التالي:

أولاً: الأضحية

الأضحية: اسم لما يُذبح من بهيمة الأنعام يوم النحر، وأيام التشريق؛ تقرباً إلى الله^(١).

وهي مشروعة بالكتاب والسنة:

قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ} [الكوثر: ٢].

وقال تعالى: {وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا

حَيْرٌ} [الحج: ٣٦].

وهي سنة مؤكدة على قول جمهور الفقهاء.

(١) فقه السنة (٣/ ٢٧٤).

والحكمة من مشروعيتها: إحياء لذكرى نبي الله إبراهيم عليه السلام، وتوسعة على الناس يوم العيد؛ الغني والفقير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هِيَ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشَرِبٍ وَذِكْرٍ»^(١).

ويُسْنُ للمضحي أن يأكل من أضحيتِه، ويهدي الأقارب، ويتصدق على الفقراء والمساكين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا، وَأَطْعَمُوا، وَادَّخِرُوا»^(٢).

ومن هذا الحديث استحب بعض العلماء تقسيمها على ثلاثة أثلاث، ثلث للمضحي وآخر للأقارب، والثالث للفقراء والمساكين. فالأضحية من وسائل الإسلام لإسعاد الفقراء وإغنائهم في أيام عيد الأضحى.

ثانياً: العقيقة

العقيقة: هي الذبيحة التي تُذبح عن المولود شكراً لله تعالى على نعمة الولد.

وهي مشروعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى»^(١).

(١) أخرجه أحمد (٧٠٨).

(٢) أخرجه البخاري (٥٥٦٩)، ومسلم (١٩٧٣).

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّقَ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا»^(٢).

وَيُسْنُ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:
«عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً»^(٣).

واستحب بعض أهل العلم أن توزع العقيقة كالأضحية، فاستحبوا تثليثها، ثلث لأهل البيت، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء والمساكين^(٤).

فشرعت العقيقة فداءً للمولود، وشكرًا لله على نعمته به، وفكاً لرهانه، وطعمة وإسعادًا للغني والفقير؛ علاوة على ما فيها من نفع آخر يعود على الفقراء، وهو التصدق بوزن شعر المولود نقودًا بما يعادل قيمتها من الفضة^(٥).

(١) أخرجه ابن ماجه (٣١٦٥).

(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٤١).

(٣) أخرجه الترمذي (١٥١٣)، وأبو داود (٢٨٣٤).

(٤) العدة شرح العدة لبهاء الدين المقدسي ص ٢٢٩ - ٢٣٥، دار الدعوة الإسلامية

- مصر ط سنة ٢٠٠٤.

(٥) فقه السنة (٢٨٠/٣).

ثالثاً: العتيرة

العتيرة ذبيحة كانت العرب تذبحها تعظيماً لشهر رجب، ويسمونها الرجبية.

ولما كانت العرب تذبحها في رجب تعظيماً للأصنام أيضاً نهى عنها النبي ﷺ في أول الأمر فقال: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»^(١).

فلما استقر الإيمان في القلوب، وصار الذبح على اسم الله وحده أذن فيها النبي ﷺ، فعن نُبَيْشَةَ الْهَدَلِيَّةِ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «اذْجُؤُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَطِعْمُوا»^(٢).

وعن أبي رزین ﷺ قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَذْبِحُ فِي رَجَبٍ ذَبَائِحَ، فَنَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مِنْهَا، مَنْ جَاءَنَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»^(٣).

وعن الحارث بن عمرو، أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقُلْتُ: يَا أَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: «غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ»

(١) رواه البخاري (٥٤٧٣)، ومسلم (١٩٧٦).

(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٣٠)، والنسائي (٤٥٤١).

(٣) أخرجه أحمد (١٦٢٠٢).

قَالَ: وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ، قَالَ: فَاسْتَدْرْتُ لَهُ مِنْ الشَّقِّ الْآخِرِ، أَرْجُو أَنْ يُخَصِّنِي دُونَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ: «غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ» قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَرَائِعُ وَالْعَتَائِرُ، قَالَ: «مَنْ شَاءَ فَرَّعَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْرَعْ، وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ فِي الْغَنَمِ أَضْحِيَّةً»^(١).

وقال ﷺ: «عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هَذِهِ؟ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجْبِيَّةُ»^(٢).

فالعتيرة ذبيحة يُتَقَرَّبُ بها إلى الله تعالى في شهرِ رجبٍ أقرها النبي على ذلك لما حسن إسلام الناس؛ لما فيها من تعظيمٍ وقربي لله وإطعامٍ وإسعادٍ للغني والفقير.

والفرع: هو ذبح أول ولد الناقة، كانت العرب تذبجه لأصنامهم^(٣)، فلما أسلم الناس وحسن اعتقادهم أقرهم النبي ﷺ على اسم الله محلصين له الدين، فتذبح شاة لله على فضله، وطعمة للغني والفقير.

(١) أخرجه أحمد (١٥٩٧٢).

(٢) أخرجه أبو داود (٢٧٨٨).

(٣) فقه السنة (٣/٢٨١).

رابعاً: الوليمة

الوليمة: هي طعامُ العريس، والولم هو الجمعُ، لأن الزوجين يجتمعان.

وهي سنةٌ مؤكَّدةٌ، فعن النبي ﷺ قال: «إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَليمةٍ»^(١).

وقال لعبد الرحمن بن عوف ﷺ: «أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ»^(٢).

وتجوزُ بلحمٍ، وبغير لحمٍ، فعن أنسٍ ﷺ قال: «مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ»^(٣).

وأولم في زواجه من صفية بالتمر، فعن أنسٍ ﷺ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ»^(٤). حسب الميسور من الطعام.

وروى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام «أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ»^(٥).

(١) مسند البزار (٤٤٧١)، وجامع المسانيد والسنن (٩٩٥).

(٢) أخرجه البخاري (٢٠٤٨)، ومسلم (١٤٢٧).

(٣) أخرجه البخاري (٥١٦٨)، ومسلم (١٤٢٨).

(٤) أخرجه أحمد (١٢٠٧٨).

(٥) أخرجه البخاري (٥١٧٢).

وتطعم عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه، وهذا حسب أعراف وعادات الناس.

وقد جعل النبي ﷺ إجابة دعوة وليمة العرس على الوجوب، فقال: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ، فَلْيُجِبْ»^(١).

وقال ﷺ: «مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»^(٢).

وقال ﷺ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ»^(٣).

ويكره أن يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء؛ لقول النبي ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»^(٤).

وقال ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيَتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»^(٥).

(١) أخرجه مسلم (١٤٢٩).

(٢) أخرجه البخاري (٥١٧٧).

(٣) أخرجه البخاري (٥١٧٨).

(٤) أخرجه مسلم (١٤٣٢).

(٥) أخرجه البخاري (٥١٧٧).

فمن أعظم مقاصدِ الوليمة أنها شكرٌ لله على نعمة الزواج، ثم إحسانٌ إلى خلقه بإطعام الطعام وإدخال السرور عليهم فقراءً وأغنياءً.

المبحث السادس: العُمري والرُقبي والمنيحة

تعدُّ العُمري والرُقبي والمنيحة نوعًا من الهبة والعارية التي ينتفعُ بها الناسُ خاصةً الفقراء والمساكين، وتكونُ من أعظم وسائل علاج الفقر، ونبينُ هذه الأمورَ على النحو التالي:

أولاً: العُمري

هي نوعٌ من الهبة، وهي أن يهبَ إنسانٌ لآخر شيئًا مدى عمره فقط، فإذا مات الموهوبُ له، رجع الشيءُ الموهوبُ للواهب؛ أي: هو حقُّ انتفاعٍ مدى الحياة؛ كأن يعطيه مسكنًا يسكنُ فيه طيلة حياته «حقُّ انتفاعٍ بالسكنى مدى الحياة»، أو يعطيه دابةً -سيارةً مثلاً- أو ماكينةً ريِّ يسقي بها أرضه، «حقُّ انتفاعٍ بالسيارة أو الماكينة مدى الحياة»، وهكذا... إلى آخره.

ويسمى القائلُ المالكُ: مُعَمِّرًا، والمقولُ له المنتفعُ: مُعَمَّرًا. ولكن النبي ﷺ منع من رجوع هذه الهبة مرةً أخرى للمالك الواهب لها، وتصيرُ هذه الهبة ملكًا للموهوبِ له ولورثته من بعده،

بدليل ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْعُمَرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ»^(١).

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمَرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ»^(٢).

وروى أبو داود عن طارق المكي، عن جابر بن عبد الله، قال: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أُعْطِيْتُهَا حَيَاتَهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هِيَ لَهَا حَيَاتُهَا وَمَوْتُهَا»، قَالَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا، قَالَ: «ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ»^(٣).

وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافاً للمالك، والحديث حجة عليه^(٤).

(١) أخرجه مسلم (١٦٢٥).

(٢) أخرجه مسلم (١٦٢٥).

(٣) أخرجه أبو داود (٣٥٥٧).

(٤) فقه السنة (٣/ ٣٩٩ - ٤٠٠).

ثانياً: الرُقْبَى

وهي أن يقول أحد الأشخاص لصاحبه: أرقبتك داري، وجعلتها لك في حياتك، فإن متَّ قبلي رجعت إليّ، وإن متَّ قبلك فهي لك ولعقبك، فكلُّ واحدٍ منهما يرقُب موت صاحبه، فتؤول الدارُ لآخر من بقي منهما.

وهي مشروعةٌ بقول النبي ﷺ: «العُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا»^(١).

وحكمها: حكمُ العُمَرَى عند الشافعي وأحمد، وهو حكمُ ظاهرِ الحديث، وقال أبو حنيفة: العُمَرَى موروثَةٌ، والرُقْبَى عاريةٌ^(٢).

ثالثاً: المَنِحَةُ

هي أن يُعيرَ المسلمُ أخاه شاته أو ناقته، ويمنحها إياه مدةً من الزمنِ كشهريٍّ أو أقلِّ أو أكثر؛ لينتفعَ بلبينها، ويحتلبها لنفسه وأهله ثم يردّها لصاحبها، أو غير ذلك مما يُنتفعُ به، وذلك لما رواه البخاريُّ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «أَرْبَعُونَ

(١) أخرجه أبو داود (٣٥٥٨)، والنسائي (٣٧٣٩)، والترمذي (١٣٥١).

(٢) فقه السنة (٤٠١/٣).

خَصْلَةٌ أَعْلَاهُنَّ مَنِحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ غَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءً ثَوَابِهَا، وَتَصَدِيقَ مَوْعُودِهَا، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ»^(١).

وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقْرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَطْوُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمٌ يُؤْمَدُ جَمَاءٌ وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِ» قلنا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: " إِنْ طَرَأَ فَحْلُهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِحَتُهَا، وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(٢).

فدلت الأحاديث على أن منيحة العنز، أو البقر، أو الإبل من أجل الأعمال الصالحة، لما فيها من إعانة من المسلم لأخيه المسلم، وسد حاجته، وعلاج فقره.

قال الإمام النووي رحمته الله في قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنِحَتُهَا».

قال أهل اللغة: المنيحة ضربان:

أحدهما: أن يعطي الإنسان آخر شيئاً هبةً، وهذا النوع يكون في الحيوان، والأرض، والأثاث، وغير ذلك.

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

الثاني: أن المنيحة ناقة، أو بقرة، أو شاة يُنتَفَعُ بلبِنِها، ووبرِها،
وصوفِها، وشعرِها زماناً ثم يردُّها.

فأما حلبُها يومَ ورودِها، ففيه رفقٌ بالماشيةِ والمساكينِ؛ لأنه
أهونُ على الماشيةِ، وأرفقُ بها، وأوسعُ عليها من حلبِها في المنازلِ،
وهو أسهلُّ على المساكينِ في وصولِهم إلى موضعِ الحلبِ ليواسوا. والله
أعلم^(١).

(١) شرح النووي لصحيح مسلم (٧/ ٦٨ - ٦٩).

المبحث السادس: القرض ودوره في علاج مشكلة الفقر

تعريف القرض: هو المال الذي يُعطيه المقرض للمقرض ليردّ مثله إليه عند قدرته عليه^(١).

والقرض بهذا المعنى لم يرد في القرآن الكريم إلا بمرادفه، وهو الدّين الذي ورد في آية المداينة في سورة البقرة: {يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُوبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا...} [البقرة: ٢٨٢]، وفي قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١].

وقال الراغب في مفرداته: الدّين: القرض، دنته: أقرضته^(٢).
وأما ما ورد من آيات القرآن بلفظ القرض، كقوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له، وأضعافًا كثيرة} [البقرة: ٢٤٥]، وغير ذلك فهو

(١) فقه السنة (١٢٨/٣).

(٢) المفردات للراغب الأصفهاني ص ١٧٥.

من صدقة التطوع، كما قال الحسنُ البصريُّ رحمه الله: كلُّ ما في القرآن من القرضِ الحسنِ فهو التطوعُ^(١).

ومع ذلك فمفهوم الآيات ينطبقُ أيضًا على القرضِ بمعناه الحقيقي الذي قُصدَ به (السلف)، والذي هو تفريجُ كربةٍ عن مكروبٍ، وتيسيرٌ على معسرٍ، وهو من أجلِّ القربِ، ويدلُّ على ذلك أمران:

الأول: أن القرض بمعناه الحقيقي (السلف) والمجازي (الصدقة) يلتبس فيه المقرضُ الجزاءَ من الله، ويريدُ به التقربَ إليه.

الثاني: أن القرض الذي يقبله الله ويجازي عليه هو الذي يُقصدُ به وجهُ الله، سواءً كان صدقةً، أو سلفًا للتفريج عن مكروبٍ، أو للتيسير على معسرٍ، وهذا وذاك من الإحسان الذي أمر الله به، ويجازي عليه بشرط ألا يتبعه منًا ولا أذى^(٢).

وكلاهما يحققُ التكافلَ الاجتماعيَّ بين المسلمين، ويكونُ سببًا في التغلُّب على مشكلة الفقر.

(١) تفسير القرطبي (٢٥٢/١٧).

(٢) تفسير السعدي (ص ٨٣٤)، القرطبي (٢٥٢/١٧).

وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم أحكام القرض في أطول آية من القرآن؛ وهي آية الدين: {يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٨٢].

وذلك تشجيعاً للغني أن يُقرضَ الفقيرَ، وتضميناً لحقه، وتبيناً لأحكامه، وبين وسيلة إثباته وتوثيقه بالكتابة والشهود، وذلك على سبيل الندب لمن أراد ذلك.

وقد أحاط الله الدين بوصيته بالتقوى، فقال: **{وَاتَّقُوا اللَّهَ** **وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}** [البقرة: ٢٨٢]؛ لما في ذلك من عظيم أمر الدين؛ لأنه حقٌّ لآدمي جُبلت نفسه على حُبِّ المال، والشحِّ به.

أما السنة النبوية فقد ورد فيها ما يدلُّ على القرض الحقيقي صراحةً، وهو المال الذي يعطيه الدائن للمدين، لقضاء حاجته ليرُدَّ مثله عند قدرته عليه في الأجل المحدد غالباً، وذلك على النحو الآتي:

١- ترغيبُ النبي ﷺ للأغنياء في إقراض المحتاجين:

روى مسلمٌ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ

لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»^(١).

فالقرض قضاءٌ للحاجة، وتفريجٌ للكربة، وإيصالٌ للنفع.

٢- التحذير من الدين، وبيان خطره لمن لا ينوي الوفاء:

روى مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ»^(٢).

فالجهادُ يكفِّرُ كلَّ الخطايا إلا الدينَ، لأنه متعلِّقٌ بحقوق الأدميين^(٣).

وهذا يدلُّ على أن الإنسان لا يلجأ إلى الدين إلا عند الحاجة الماسّة، ولا سبيلَ إلا الدين، مع نية القضاء؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ»^(٤).

(١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

(٢) أخرجه مسلم (١٨٨٦).

(٣) شرح النووي لصحيح مسلم (٢٦/١٣).

(٤) أخرجه البخاري (٢٣٨٧).

وروى الشيخان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ كان يُؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه فضلاً؟». فإن حدث أنه ترك لدينه وفاءً صلى، وإلا قال للمسلمين: «صلوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عليه الفتح، قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً، فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته»^(١).

فامتناع النبي ﷺ عن الصلاة على صاحب الدين يدل على شدة خطره؛ ولعل ذلك لأن الدعاء من النبي ﷺ في هذه الحالة لا يصادف محلاً؛ لأن نفس المؤمن معلقةً بدينه حتى يقضى عنه، كما ورد في الحديث^(٢).

وروى أحمد عن عتبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها». قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «الدين»^(٣).

(١) أخرجه البخاري (٢٤٩٨)، ومسلم (١٦١٩).

(٢) أخلاق النبي في القرآن والسنة، د/ أحمد الحداد (٩٣٧/٢).

(٣) أخرجه أحمد (١٧٣٢٠).

دل هذا الحديث على أن المسلم لا يزال في مأمنٍ ما دام بعيداً عن الدين.

فقال بعضُ السلفِ: ما دخل هُمُ الذين قلباً إلا أذهب من العقل ما لا يعودُ إليه^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»^(٢).

«مُعَلَّقَةٌ»؛ أي: محبوسةٌ عن دخولها الجنة، وقيل: أمرها موقوفٌ لا حكمَ لها بنجاةٍ ولا هلاكٍ، حتى يُنظَرَ هل يُقْضَى ما عليها من الدين أم لا^(٣)؟

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تُكَفِّرَ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ

(١) فتح الباري (١١/١٩٦)، عون المعبود (٨/٢٨١).

(٢) أخرجه الترمذي (١٠٧٨)، وابن ماجه (٢٤١٣).

(٣) تحفة الأحمدي (٤/١٦٤).

اللَّهُ ﷻ: «كَيْفَ قُلْتِ؟». قَالَ: أَرَأَيْتِ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ، وَأَنْتِ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدِّينَ، فَإِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ» (١)

قال النووي: هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد، وهي تكفير خطاياها كلها إلا حقوق الآدميين (٢).

وعن محمد بن جحش قال: كُنَّا جُلُوسًا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ تَوَضَّعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَصْرَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ فَنَظَرَ، ثُمَّ طَاطَأَ بَصْرَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟». قَالَ: فَسَكَنَّا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا، فَلَمْ نَرَهَا خَيْرًا حَتَّى أَصْبَحْنَا. قَالَ مُحَمَّدٌ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نَزَلَ؟ قَالَ: «فِي الدِّينِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ

(١) أخرجه مسلم (١٨٨٥).

(٢) شرح النووي لصحيح مسلم (٢٦/١٣).

فُقِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ
دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ»^(١).

مَنْ الْغَارِمُ الَّذِي يَحْتَاجُ الْقَرْضَ؟

تعريف الغارم: هو الذي تحمّل الدين، وتعيّن عليه أدائه، والغرم هو الدين، والغرامة، والمغرم، والغرم: ما يلزم أدائه، وهذا من جهة اللغة^(٢).

أما من جهة الاصطلاح: فالغارم هو المدين^(٣).

فالغارم هو صاحب الدين، العاجز عن السداد، والمستحق للزكاة، سواءً لكارثةٍ حلت به، أو نزلت به نازلةً، أو اضطرته الحاجة للدين، ونحو ذلك.

قال مجاهد بن جبر: الغارم هو من احترق بيته، وذهب السيل بماله، وأدان على عياله^(٤).

^(١) أخرجه أحمد (٢٢٤٩٣)، والنسائي (٤٦٨٤).

^(٢) انظر: المصباح المنير (٤٤٦/٢).

^(٣) بداية المجتهد (٣٩/٢)، المجموع (١٩٥/٦).

^(٤) تفسير الطبري (١٨٤/١٠).

أنواع الغارمين

من خلال النظر في الأدلة الشرعية تبين أن الغارمين ثلاثة أنواع:

الأول: الغارم لمصلحة نفسه.

هو الذي يستدين لمصلحة نفسه في أمرٍ مباحٍ أو طاعة، كالمأكل، والملبس، والعلاج، والزواج، أو نفقة، وحاجة الأولاد، ونحو ذلك، وهنا ينطبق عليه ما قاله مجاهد: مَنْ احترق بيته، وذهب السيل بماله، وأدان على عياله^(١).

وقد دلَّ على هذا المعنى حديثٌ قبيصة بن المخارق فيمن تحلُّ لهم المسألة:

قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمِ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ تَحْمَلُ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّى مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ

(١) المجموع (١٩٥/٦).

قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا»^(١).

والجائحة: هي الآفة التي تُهْلِكُ الثمارَ، والأموالَ وتستأصلها، وهي كلُّ مصيبةٍ عظيمةٍ، وفتنةٍ مُبِيرَةٍ^(٢).

ويُشْتَرَطُ لإعطاء الغارمِ لمصلحةٍ نفسه من مال الزكاة عدةٌ شروط، نجملها في الآتي:

١- أن يكونَ الدِّينُ في طاعةٍ، أو أمرٍ مباحٍ.

أما من استدان لمعصية الله كشرب خمرٍ، أو قمار، أو زنا، أو فجورٍ ومجونٍ وغير ذلك، فلا يُعطى من الزكاة؛ لأن في إعطائه إعانةً له على معصية الله، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: ٢٠].

فإن تاب وحسنت توبته فيعطى من الزكاة؛ لأن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له^(١).

(١) أخرجه مسلم (١٠٤٤).

(٢) عون المعبود (١٦٣/٩)، ونيل الأوطار للشوكاني (٥٣٢/٤).

كذلك لا يُعطى الغارمُ بسبب إسرافه وتوسُّعه في النفقة^(٢).

٢- أن يكون الغارمُ محتاجًا إلى ما يقضي به دينه، وليس معنى ذلك أن يكون مُعدِمًا؛ بل المعنى أنه لا يملكُ فضلًا عن كفايته؛ من مسكنٍ، وملبَّسٍ، وأثاثٍ، ونحو ذلك من حاجات الإنسان حتى يقضي منه دينه^(٣).

٣- حلولُ الدين:

أما إذا كان الدين مؤجَّلًا ففيه ثلاثة أقوال:
الأول: يُعطى لأنه غارمٌ.

والثاني: لا يُعطى إلا عند حلول الأجل.

والثالث: إن كان الأجل تلك السنة أُعطي^(٤).

٤- أن يكون الغارمُ مسلمًا، وهذا باتفاق العلماء؛ لأن الأصل في زكاة المال أنها تُعطى لفقراء وغارمي المسلمين^(٥).

٥- أن يكون الدينُ مما يُحبَس فيه:

(١) أحكام القرآن لابن العربي (٥٥٠/٢)، والمغني (٤٣٣/٦).

(٢) المغني (٤٤٨/٤).

(٣) المجموع (٢٠٨/٦)، روح المعاني للأوسمي (١٢٣/١٠).

(٤) المجموع (٢٠٨/٦) المغني (٦٩٩/٢).

(٥) الإجماع لابن المنذر (ص ٤٦).

أن يكون الدين حقاً لآدي، أما دين الكفارات والزكوات فهو لله، فلا يُعطى صاحبه من الزكاة^(١).

فالغارم لمصلحة نفسه إن توفرت فيه هذه الشروط يُعطى من الزكاة ما يقضي به دينه مهما بلغ حجم هذا الدين^(٢).
الثاني: الغارم لمصلحة غيره:

وهو من تحمّل الدين لإصلاح ذات البين؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: ١].

فإصلاح ذات البين من أجل الأعمال؛ لقول النبي ﷺ: «ألا أُخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟». قالوا: بلى، يا رسول الله قال: «إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة»^(٣).
فقد يستدين للإصلاح بين قبيلتين، أو أهل قريتين تشاجرا في دماءٍ أو أموال، وتحدث العداوة والبغضاء بينهما، فيلتزم في ذمته مالا عوضاً عما بينهم ليُطْفِئَ الشائرة، ويسكن الفتنة^(٤).

(١) حاشية الدسوقي (٧٧٤/١)، فتح الجليل (٣٧٤/١).

(٢) د/ وفاء عيد مرجع سابق ص ١٩٨ و ص ١٩٤.

(٣) أخرجه الترمذي (٢٥٠٩)، وأبو داود (٤٩١٩).

(٤) المجموع (١٩٣/٦).

وكانت العربُ تعرفُ ذلك، وتسميه حمالةً، فكان الرجل منهم يتحمل الحمالة، ثم يخرج في القبائل حتى يؤذيها^(١).

وقد أباح الإسلام لمن تحمل حمالةً لإصلاح ذاتِ البين، وجعل له نصيباً من الصدقة، كما ورد في حديث قبيصة بن المخارق؛ حيث قال: تَحَمَّلْتُ حِمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَفِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ، تَحْمَلُ حِمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ...»^(٢).

كما يدخل فيهم من أنفق أمواله على من أصابتهم الكوارث والمصائب من المسلمين^(٣).

وهذا من عناية الإسلام بأصحاب المروءات، والهَمَمِ العالِيَةِ في إصلاح ذاتِ البين، وحقنِ الدماء، ودَرْءِ الفتن والضغائن عن المسلمين، فأحلَّ لهم المسألة لذلك، وجعل لهم سهماً في زكاة المال حتى لا يُجْحَفَ بحقوقهم، ولا تُوهَنَ عزائمهم؛ ولذا قال النبي ﷺ: «لَا تَحِلُّ

(١) المغني (٣٣١/٦-٣٣٢).

(٢) سبق تخريجه.

(٣) منار السبيل (٢٠٢/١).

الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ إِلَّا لِحِمْسَةٍ: لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْعَنِيِّ»^(١).

الثالث: الغارمُ بالضمان:

فالضمانُ هو الكفالةُ، والحفظُ، والرعايةُ، والالتزامُ، فهذا من جهة اللغة^(٢)، وفي الحديث: «الإمامُ ضامنٌ»^(٣).

أما من حيث الاصطلاحُ: فهو التزامٌ حقٌّ ثابتٌ في ذمّة الغير. ويُسمّى الملتزمُ ضامنًا، وضمنيًا، وحميلًا، وزعيمًا، وكفيلًا. والغارمُ بالضمان: هو مَنْ ضمن الدّين عن غيره، والتزم به وهو من التوثيق الشرعيّ للديون.

وللدائن عند طول أجل الدّين أن يطالب به المدين أو الضامن؛ لأنه حقٌّ ثابتٌ في ذمتها؛ لقول النبي ﷺ «وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ»، والزعيمُ هو الضامنُ الكفيلُ الملتزمُ بما ضمنه.

(١) أخرجه أحمد (١١٥٣٨)، وأبو داود (١٦٣٥).

(٢) المصباح المنير (٣٦٤/٢).

(٣) أخرجه أبو داود (٢٥٢٦).

وأخرج أحمد وأبو داود عن جابرٍ قال: تُوِّفِي رَجُلٌ فَعَسَلَنَاهُ وَحَتَّظَنَاهُ وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَخَطَا خُطْيَ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟». قُلْنَا: نَعَمْ، دَيْنَارَانِ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ». فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَيْنُهُ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُمَا عَلَيْكَ حَقَّ الْعَرَبِيِّمْ، وَبَرِيءَ الْمَيْتِ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْعَدِ، وَقَالَ: «مَا فَعَلَ الدَّيْنَارَانِ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا مَاتَ أُمِّسِ، ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْعَدِ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ الدَّيْنَارَانِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ قَضَيْتُهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الآنَ، بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ»^(١).

فلو كان قد تحول الدين عن المضمون عنه بالضمان لكان قد برد جلدُه بالضمان، ولأن الضمان وثيقة بدِينٍ، فلم يتحول إلى الوثيقة ويسقط عن الدِّمَةِ^(٢)؛ أي: كلاهما مسؤول.

(١) أخرجه أبو داود (١٧٧٨)، أحمد (١٤٥٣٦).

(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمري (٣٢١/٦).

منهج الإسلام في رعاية الغارمين

قد وضع الإسلام عدة وسائل للوقاية من الدين وثقله وهمه، فالدين هم بالليل، مَذَلَّةٌ بالنهار، يَحْمِلُ صاحبه على الخلف في الوعد، والكذب في الحديث، كما أخبرنا رسول الله ﷺ، ومن هذه الوسائل:

١- الاستعاذة بالله عز وجل من الدين:

فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا، وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ». فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ»^(١).

فالمغرم هو الدين، فكان النبي ﷺ يستعيد من الاحتياج إليه لتجنب الوقوع في غوائله^(٢).

٢- الاقتصاد في المعيشة:

(١) أخرجه البخاري (٨٣٢)، ومسلم (٢٨٩).

(٢) فتح الباري لابن حجر (٧١/٥).

هو الاعتدال في الإنفاق، كما قال تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا} [الإسراء: ٢٩].

فعلی المسلم أن یقتصدَ ویدخِرَ ویأخذَ من السَّعةِ للضیق، ویقدِّرَ نعمةَ الله حقَّ قدرها، فلا یستهینُ بها وإن صغرت، فقد قال النبی ﷺ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَمِيطْ مَا بِهَا مِنَ الْأَدَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ»^(١).

وكان من دعاء النبی ﷺ: «اللَّهُمَّ بَعِّمِكِ الْغَيْبَ، وَقَدِّرْ تَكِ عَلَيِ الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفِّي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، أَسْأَلُكَ خَشِيَّتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ، وَمِنْ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيَّينَ»^(٢).

(١) أخرجه أحمد (١٤٢٢٤).

(٢) أخرجه أحمد (١٨٣٢٥)، والنسائي (١٣٠٥).

٣- النهي عن إضاعة المال لأي سبب:

قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»^(١).

وإضاعة المال هو صرفه في غير وجوهه الشرعية، وتعرضه للتلف، وقد حارب الإسلام كل صور إضاعة المال، ونهى عنها، ومنها:

أ- الإسراف في المال: وهو إنفاقه في المباحات بصورة تتجاوز حد الاعتدال؛ مما يؤدي إلى إتلافه، وقد نهى الله عنه فقال: {يَبْنَىءَ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف:٣١].

قال ابن عباس: أحلَّ اللهُ في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفاً، أو مخيلة^(٢).

فالإسراف فيه ضررٌ بالأبدان، وضياعٌ للأموال، وكفرانٌ للنعم بوضعها في غير محلها.

(١) أخرجه البخاري (١٤٧٧)، ومسلم (٥٩٣).

(٢) تفسير ابن كثير (٢١١/٢).

ولذلك وصف الله عباده الصالحين بأنهم: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: ٦٧].

وقال النبي ﷺ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَابْسُوا وَتَصَدَّقُوا، فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ»^(١).

فقيّد الإنفاق في المباحات والقربات بقيدين: الأول مادّي؛ وهو عدم الإسراف، والآخر معنوي؛ وهو عدم المخيلة؛ أي: الفخر والاختيال والكبر، فالإنسان لا يجوز له أن يسرف في احتياجاته، حتى في الصدقات، لا بدّ له من مراعاة حاله، وحال عياله، ومستقبله.

ولذلك لما أراد كعب بن مالك أن يشكر الله على توبة الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ﷺ. قال: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بَخَّيْبَرُ^(٢).

(١) أخرجه البخاري (١٤٠/٧).

(٢) أخرجه البخاري (٢٧٥٧).

ولما أراد سعد بن أبي وقاص أن يُوصيَ بماله كله لله تعالى، قال النبي ﷺ: «فَالْتُلْتُ، وَالتُّلْتُ كَثِيرًا، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ»^(١).

فحدَّ الوصيةَ بالأُ تزييدَ عن ثلثِ المالِ؛ حرصًا على مصلحةِ الموصي، والورثة.

ب- التبذير:

وهو إنفاقُ المالِ في غيرِ حلِّه، في معصيةِ الله تعالى، أيًّا كانت هذه المعصية.

وقد نهى الله عنه فقال: {وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا} ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا { [الإسراء: ٢٦-٢٧]؛ قال ابن عباس: {وَلَا تُبْذِرْ}؛ أي: لا تُتَفَقَّ في باطل.

وبسبب التبذير صار المبدِّرون إخوانًا للشياطين، والشيطانُ كفورٌ برَّبِّه وبنعمه، فالمبدِّرُ كفورٌ بنعمِ الله عليه. وفي الآية تحذيرٌ شديدٌ من أن يفضي التبذيرُ بصاحبه إلى الكفر تدريجيًّا؛ بسبب التخلُّقِ بالطباعِ الشيطانية^(٢).

(١) أخرجه البخاري (٢٧٤٢).

(٢) التحرير والتنوير لابن عاشور (٨١/١٥-٨٠).

ما يجب على الغارم المدين

١- النية الصادقة في أداء الدين:

لقول النبي ﷺ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهِ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ»^(١).

ولقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا يَكْرَهُ اللَّهُ»^(٢).

ولقوله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَوْنٌ»^(٣).

فالإنسان إذا استدان وعنده نية السداد فإن الله يعينه، حتى وإن مات قبل أدائه، فإن الله يهيئ له من يقضيه عنه؛ كما حصل مع عبد الله بن حرام الأنصاري، ووفاء ولده جابر عنه، وكما حصل مع عمر بن الخطاب وقضاء ولده عبد الله عنه، وكما حصل مع الزبير وقضاء ولده عبد الله عنه، وكل ذلك ثابت في الصحيحين، وغير ذلك كثير.

(١) أخرجه البخاري (٢٣٨٧).

(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٤٠٩).

(٣) أخرجه البيهقي (١٠٩٥٨)، وأحمد (٢٤٤٣٩).

أما إذا استدان بنية سيئة، ولا ينوي السداد، فإن الله توعدّه بالإتلاف بكثرة المحن، والمغارم، والمصائب، ومحق البركة، هذا إن كان حيًّا، وأما إن مات بهذه النية فإنه يُعدُّ سارقًا- والعياذ بالله- لهذا المال، وذلك لما روي من حديث ميمون الكُردي، عن أبيه: أن الرسول ﷺ قال: «وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ، خَدَعَهُ حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ»^(١).

٢- حَسَنَ الْقَضَاءِ:

يَجِبُ عَلَى الْغَارِمِ أَنْ يُحَسِّنَ الْقَضَاءَ إِلَى غَرِيمِهِ، وَيَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ بِأَجُودَ مِمَّا أَخَذَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ شُكْرَانَ التَّعْمَةِ، وَمِنْ جِزَاءِ الْإِحْسَانِ، وَمِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الَّتِي حَثَّنَا عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَقَدْ كَانَ هَذَا هُوَ هَدْيِ سَيِّدِ الشَّاكِرِينَ الْحَامِدِينَ مِنَ الْبَشَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ». وَقَالُوا: لَا نَجِدُ

(١) المعجم الأوسط (٢/٢٣٧)، صحيح الترغيب والترهيب (٢/٣٥٢).

إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنَّهُ. قَالَ: «أَشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»^(١).

وروى الشيخان عن جابر، قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أَرَاهُ قَالَ: ضَحَى - فَقَالَ: «صَلِّ رُكْعَتَيْنِ». وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي^(٢).

وروى مسلم عن أبي رافع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا. فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»^(٣).

والردُّ بأجود مما أخذَ ليس من باب الربا الذي هو ربا النسئة، وليس قرضًا جرَّ نفعًا؛ لأنَّ القرضَ الربوي تكون الزيادة فيه مشروطةً منذ بداية القرض^(٤)، أما ما نحن بصدده، فإنما هو من شكرانِ النَّعَمِ، وردَّ الجميل بما هو أجمل منه، وذلك على سبيل الاستحبابِ والمكرمةِ، وليس الوجوب.

(١) أخرجه البخاري (٢٣٩٠)، ومسلم (١٦٠١).

(٢) أخرجه البخاري (٢٣٩٤).

(٣) أخرجه مسلم (١٦٠٠).

(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٣٠/١١).

٣- الوفاء بالدين في مواعده وعدم المماطلة:

يَجِبُ عَلَى الْمَدِينِ الْوَفَاءَ بِالَّذِينَ فِي مَوْعِدِهِ إِنْ كَانَ مَلِيًّا مُوسِرًا؛
إِبْرَاءً لِنَمَّتِهِ، وَأَدَاءً لِلْحَقِّ، وَوَفَاءً بِالْوَعْدِ، وَالتَّزَامًا بِالْعَقْدِ، وَإِلَّا فَهُوَ
ظَالِمٌ مُسْتَحِقٌّ لِلْعِقَابِ الدُّنْيَوِيِّ وَالْآخِرِيِّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَطْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»^(١).

الغنيُّ هو القادرُ على الوفاءِ بدينه، والمطلُّ هو المماطلةُ
والتسويُّفُ والتأخيرُ، ومنعُ أداءِ الحقِّ، وهذا المطلُّ للقادرِ على الوفاءِ
ظلمٌ منه لأخيه المسلم، وسوءُ خلقٍ، وكفرانٌ للنَّعمةِ، وهذا يُجِلُّ
عقوبته والتشهيرَ به؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَيْ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ
وَعُقُوبَتَهُ»^(٢).

والليُّ: هو المماطلةُ وعدمُ الوفاءِ بالحقِّ.
والواجدُ: هو الغنيُّ القادرُ على الدفعِ.

(١) أخرجه البخاري (٢٤٠٠)، ومسلم (١٥٦٤).

(٢) أخرجه أحمد (١٧٩٤٦)، وأبو داود (٣٦٢٨)، وابن ماجه (٢٤٢٧).

فمُاطَلَةُ المَدِينِ القَادِرِ مُحِلُّ التَّشْهِيرِ بِهِ، والقَدْحُ فِيهِ،
وَالِإِغْلَاطُ عَلَيْهِ، وَذَكَرَهُ بِسُوءِ المَعَامَلَةِ، كَمَا تُحِلُّ عَقُوبَتَهُ بِالحَبْسِ
وَنَحْوِهِ مِمَّا يَرَاهُ القَاضِي عَقُوبَةً تَعْزِيزِيَّةً لَهُ^(١).

وللترهيب من الماطلة كان النبي ﷺ يترك الصلاة على من
مات وعليه دين.

وذلك ليحرص الناس على السرعة في قضاء دينهم في حياتهم^(٢).
وقال ﷺ: «لَا تَزَالُ نَفْسُ ابْنِ آدَمَ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى
عَنْهُ»^(٣)؛ أي: محبوسة عن دخول الجنة حتى يقضى دينه.

٤- التزام الدعاء لقضاء الدين:

فكان من دعاء النبي ﷺ أنه كان إذا أراد أن ينام قال: «اللَّهُمَّ
رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ،
مُنزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، فَالِقَ الحَبِّ وَالتَّوَى، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الأوَّلُ لَيْسَ
قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ لَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ لَيْسَ

(١) فتح الباري (٧٢/٥)، التمهيد (٢٨٧/١٨).

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٥٠/١١).

(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٤١٣)، والترمذي (١٠٧٨).

فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ لَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، أَفِضْ عَنَّا الدِّينَ،
وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ»^(١).

وكان ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي
بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ»^(٢).

وعن أبي سعيد قال: دَخَلَ رَسُولُ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ
بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو أَمَامَةَ، فَقَالَ: «يَا أَمَامَةَ، مَا لِي أَرَاكَ
جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟». قَالَ: هُمُومٌ لَزِمْتَنِي، وَدُيُونٌ
يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «أَفَلَا أَعَلَّمْتُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ عَزٌّ وَجَلَّ
هَمٌّكَ، وَقَضَى عَنْكَ دَيْنُكَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ، قَالَ: «قُلْ إِذَا
أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ
بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ»، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ هَمِّي، وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي»^(٣).

٥-الدعاء للدين والثناء عليه.

(١) أخرجه مسلم (٢٧١٣)، وأحمد (٩٢٤٧).

(٢) أخرجه أحمد (١٣١٩)، والترمذي (٣٥٦٣).

(٣) أخرجه أبو داود (١٥٥٥).

لقول النبي ﷺ: «وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافَيْتُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِيُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنْكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»^(١).

وعن عبد الله بن أبي ربيعة قال: اسْتَفْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ»^(٢).

أخلاق وآداب الدائن مع المدين المقرض

الدائن المقرض محسنٌ جوادٌ بماله، فرج عن مكروبٍ، ويسر عن معسرٍ؛ فإكمالاً لفضله وجميله ينبغي عليه أن يتخلق مع المدين بالأخلاق الآتية:

١- إنظار المدين المعسر الصادق:

فالمدين المعسر هو الذي لا يجد وفاءً لدينه، ولا يقدر على سداه في الوقت المحدد، وهذا قد أمر الله في شأنه بأن يمهلَه الدائن المقرض حتى يجد ما يفي به دينه^(٣)، قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو

(١) أخرجه أبو اود (١٦٧٢).

(٢) أخرجه النسائي (٤٦٨٣).

(٣) تفسير ابن كثير (٣١٢/١)، والسعدي (٩٣).

عُسْرَةٌ فَانظُرْهُ إِلَى مَيْسِرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢٨٠].

وقال النبي ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنْفَسْ عَنِ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ»^(١).

والتنفيس عن المُعسر يكون بإنظاره وإمهاله، أو بوضع الدين عنه.

وقال النبي ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرِ الْمُعْسِرَ أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ»^(٢).

فالجزاء من جنس العمل، فمن أراح المُعسرَ ورحمه أراحه الله ورحمه في الدنيا والآخرة^(٣).

وقال النبي ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ»^(٤).

وفي لفظ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ»^(٥).

(١) أخرجه مسلم (١٥٦٣).

(٢) أخرجه أحمد (١٥٥٢٠).

(٣) فيض القدير (١٩/٦).

(٤) أخرجه أحمد (٢٢٩٧٠).

(٥) أخرجه مسلم (٣٠٠٦).

وقال النبي ﷺ: «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ»^(١).

وقال النبي ﷺ: «تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا: أَعْمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا. قَالُوا: تَذَكَّرَ. قَالَ:
كُنْتُ أَدَايِنُ النَّاسِ فَأَمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظَرُوا الْمُعْسِرَ، وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ
الْمُوسِرِ. قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَجَوَّزُوا عَنْهُ»^(٢).

هـ- الوضع من الدين، أو إسقاطه كاملاً عن المعسر المكروب:

لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢٨٠].

فقد حثَّ اللهُ الدائنين أن يتصدقوا على المدينين المعسرين
بوضع جزءٍ من الدين أو به كُله.

وقد حثَّ النبي ﷺ الأمة على الأمرين:

فعن كعب بن مالك: أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ
الْأَسْلَمِيُّ مَالٌ، فَلَقِيَهُ، فَلَزِمَهُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ

(١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

(٢) أخرجه البخاري (٢٠٧٨)، ومسلم (١٥٦٠).

﴿ فَقَالَ: «يَا كَعْبُ». فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: النَّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفَ مَا لَهُ عَلَيْهِ، وَتَرَكَ نِصْفًا ^(١).

ففي هذا الحديث شفع النبي ﷺ في وضع نصف الدين وأخذ النصف الآخر، فقبل الدائن ^(٢).

وعن أبي سعيد الخدري قال: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ». فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُرْمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» ^(٣).

دلّ الحديث على الحثّ على الوضع من الدين، وأن يرضى الدائن بما وجد عند المدين، وأن يُمهله في المطالبة بالباقي إلى ميسرة ^(٤).

وعن عائشة قالت: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةِ أَصْوَانَتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ، وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَيْنَ

^(١) أخرجه البخاري (٢٧٠٦)، ومسلم (١٥٥٨).

^(٢) شرح مسلم للنووي (١٧٦/١٠).

^(٣) أخرجه مسلم (١٥٥٦).

^(٤) عون المعبود (٢٦٣/٩).

الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟»، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَهُ أُيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ^(١).

«يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ»؛ أَي: يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ الدِّينِ.
«وَيَسْتَرْفِقُهُ»؛ أَي: يَطْلُبُ الرَّفْقَ بِهِ.

وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى الْحِضِّ عَلَى الرَّفْقِ بِالْغَرِيمِ، وَجَوَّازٍ أَنْ يَطْلُبَ الْمَدِينُ مِنَ الدَّائِنِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ الدِّينَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَأَنْ يَرْفُقَ بِهِ فِي الْإِسْتِيفَاءِ وَالْمَطَالِبَةِ، بِشَرَطِ الْأَلَّا يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِلْحَاحِ، وَإِهَانَةِ النَّفْسِ، أَوْ الْإِيذَاءِ^(٢).

٣- حَسُنَ مَعَامَلَةُ الْمَدِينِ وَالرَّفْقُ بِهِ:

لَمْ تُغْفَلِ الشَّرِيعَةُ الْجَانِبَ الْمَعْنَوِيَّ لِلْمَدِينِ، فَحَثَّتْ عَلَى السَّمَاةِ فِي مَعَامَلَتِهِ وَمَطَالِبَتِهِ، فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَصَى»^(٣).

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٧٠٥).

(٢) فَتْحُ الْبَارِيِّ (٣٤٨/٥)، شَرْحُ النَّوَوِيِّ لِمُسْلِمٍ (١٧٦/١٠).

(٣) أَخْرَجَهُ الْبَارِيُّ (٢٠٧٦).

قال الحافظ ابن حجر: وفيه الحُصُّ على السَّماحةِ في المعاملة، واستعمالُ معالي الأخلاق، وتركُ المشاحنة، والحُصُّ على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذُ العفو منهم^(١).

وقال النبي ﷺ: «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوَجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ. قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ»^(٢).

(١) فتح الباري (٤/٣٥٤).

(٢) أخرجه مسلم (١٥٦١).

القرض الربوي

ودوره في محقّ الغنى ونشر الفقر والدّلة والمهانة

الربّاء: هو الزيادة على رأس المال نظير تأخير أجل سداد الدين، أو زيادة جنس على جنسه في البيع لأجل، أو لغير أجل^(١).

وهو قسمان:

ربا النسيئة: ومعناه: الزيادة في الدين في مقابل زيادة الأجل، وهذا النوع هو أصل الربا الذي كان سائداً في الجاهلية.

وربا الفضل: وهو بيع الشيء بمثله متفاضلاً، كأن يبيع الدرهم بدرهمين، أو المكّيال بمكّيالين من الأصناف التي يجري فيها الربا^(٢).

وقد حرم الله الربا بنوعيه، قال تعالى: **{يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}** [البقرة: ٢٧٨].

وقد حرم الله الربا رحمةً بالعباد، وإنقاذاً لهم من الظلم والاستغلال والفساد، ومحقّ البركات، ونزول العذاب، فالربا يؤدي إلى جشع المرابي وأنانيته، ويفضي إلى انقطاع المعروف والإحسان

(١) الفقه الواضح د/محمد بكر إسماعيل (٤٢/٣).

(٢) الأم للشافعي (١٥/٣)، المغني (٢٥/٤).

بين الناس، ويؤدي إلى البطالة؛ حيث يشجع المرابي على الكسل والنوم في مقابل ما يأخذه من فائدة ربوية من القروض.

ولعظيم جرم الربا وشدة ضرره على الغني والفقير والمقترض والمقترض دعا النبي ﷺ باللعن والطرده من رحمة الله على من تعامل به، فعن ابن مسعود قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ». وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»^(١).

وقد بين الله آثار الربا في القرآن والسنة:

فقال: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: ٢٧٦].

وقال: {يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [٧٨] فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩].

فقد توعد الله المتعاملين بالربا بمحق المال والبركة منه، وبالحرث على كل من تعامل به.

(١) أخرجه مسلم (١٥٩٨).

وقال النبي ﷺ: «إِذَا ظَهَرَ الزَّنا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ»^(١)، وقال ﷺ: «مَا أَكْثَرَ أَحَدًا مِنَ الرَّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قُلٍّ»^(٢).

وقال ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرَّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»^(٣).

فالرِّبَا يُهْلِكُ صاحِبَهُ، وَيُجْلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ اللَّهِ، وَيورثُ الْفَقْرَ، وَالذُّلَّ، وَالهُوَانَ، فالرِّبَا لَا يُجْلُّ مشكلةَ الْفُقَرَاءِ؛ بل يزيِدُ الطَّيْنَ بِلَّةً، وما عند الله لَا يُدرِكُ بمعصية الله!

(١) شعب الإيمان (٥١٤٣).

(٢) شعب الإيمان (٥١٢٤).

(٣) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).

الباب الرابع

الأسباب المعنوية لعلاج الفقر وحصول الغنى

هناك أسبابٌ بيّنها اللهُ تعالى في الكتاب والسنة إذا التزمها الإنسان المسلم كانت سبباً في حصول البركة والغنى، وزوال الفقر عنه، وهذا الأسبابُ مأمورٌ بها الغنيُّ والفقيرُ، وهي من أعظم أسباب سعة الأرزاق، وحلول البركات، فمنها:

التوحيدُ الذي هو إخلاصُ العبوديةِ لله وحده فهو سرُّ السعادة في الدارين.

ومنها: التقوى التي بها المخرجُ من المصاعبِ، والرزقُ بغير حساب.

والدعاءُ الذي هو مفتاحُ كلِّ شيءٍ، ومغلاقُ لكلِّ شرٍّ. والاستغفارُ الذي هو محوُّ للذنوبِ، ومفتاحُ المددِ الربانيِّ بأنواع الأرزاقِ كلها.

وبرُّ الوالدين، وصلَةُ الرَّحِمِ التي بها تستجلبُ رحمةَ اللهِ على خلقه، وصلتهُ إياهم بطولِ العمرِ، وزيادةِ الرزقِ، وحلولِ الغنى، وزوالِ الفقر.

وحسنُ الخلقِ، وحسنُ الجوارِ التي بها تعمُرُ الديارُ، ويُزادُ في الأعمارِ.

وطلبُ العفةِ بالنكاحِ الذي به يكونُ تحصينُ الفرجِ وغيضُ البصرِ عن المحارِمِ مما يورثُ التقوى والصلاحِ.

والاستقامةُ على طريقِ النبيِّ محمدٍ ﷺ التي تجلبُ خيرِي الدنيا والآخرةِ.

والصبرُ على الفقرِ والبلاءِ، وإنزالُ الحاجةِ باللهِ وحده التي توشكُ برزقٍ عاجلٍ أو آجلٍ.

والتوكلُ على اللهِ وحده الذي هو سببُ كفايةِ الربِّ للعبدِ. والجهادُ في سبيلِ اللهِ بنوعيه بالعلمِ والبرهانِ، وبالسيفِ والبنانِ.

وإقامةُ شرعِ اللهِ في حياتِنَا الذي هو سببُ إفاضةِ الربِّ على خلقِهِ الخيراتِ والعطايا والأرزاقِ.

وشكرانُ اللهِ للنعمِ الذي هو سببُ الزيادةِ الدائمةِ في الرزقِ والبركةِ.

والحجُّ والعمرةُ والمتابعةُ بينهما الذي هو نقيٌّ للذنوبِ ومحوٌ للفقرِ، وغيرُ ذلك من الأعمالِ الصالحةِ.

والانشغال والتفرغ لعبادة الله التي بها غنى القلب، وسد باب الفقر، ثم مجانبة الذنوب والمعاصي الكبيرة والصغيرة، والتي هي سبب زوال النعم، وحرمان الرزق، ودوام الفقر، ونحو ذلك من الأسباب التي وردت في الوحيين الشريفين الربانيين، نورَي الكتاب والسنة اللذين من تمسك بهما نجا وفاز واغتنى وهُدي إلى صراطٍ مستقيم. ونفصلُ هذه الأسباب فيما يلي:

الفصل الأول

التوحيد والتقوى والتوكل والشكر والصبر والرضا

كل هذه المعاني من أسباب السعادة وسعة الرزق في الدنيا والآخرة، كما وردت بها نصوص من الكتاب والسنة، ونبين ذلك في المباحث الآتية:

المبحث الأول: التوحيد والتقوى والتوكل والصبر والرضا

أولاً: التوحيد الذي هو حقُّ الله على العبيد

التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإخلاص العبودية له وحده لا شريك له، قال الله عز وجل: **﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾** [البينة: ١٠].

فما خلق الله جل وعلا الخلق إلا ليعبده؛ أي: يُوحِّدوه؛ أي: يفرِّدوه وحده بمظاهر العبادة، قال الله تعالى: **﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾** [٥٦] **﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ﴾** [٥٧] **﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾** [الذاريات: ٥٦-٥٨].

وفي هذه الآية قرن الله تعالى حالة الرزق بالعبادة، فإنه جل وعلا أمرهم بعبادته، وضمن لهم أرزاقهم، فلا يجوز لأحد أن ينشغل عن العبادة بمُجَّبة طلب الرزق؛ بل إن أخلص الإنسان لله وصحَّح

نَيْتَهُ فِي طَلْبِ الرِّزْقِ كَانَ هَذَا السَّعْيُ عِبَادَةً لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسَدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفَعَّلَ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسَدَّ فَقْرَكَ»^(١).

فربط الغنى بالعبادة وإخلاصها له وحده، سواء غنى القلب الغنى المعنوي، أو الغنى المادي، وربط التّقصير في العبادة بالفقر سواء فقر القلب بعدم الرضا والقناعة، أو الانهماك في طلب الدنيا حتى يصير عبداً لها وللمال، أو بالفقر المادي.

والعبادة: هي اسمٌ جامعٌ لما يُرضي الله تعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ويُشترط لقبولها ثلاثة شروط أساسية: الإسلام، والمتابعة للكتاب والسنة، والإخلاص لله.

فإذا عبد الإنسان ربّه كما أمر، وسلك طريق الأنبياء والرسول، وأخلص لله في عبوديته؛ فذلك الموحد الذي وعده الله بالأمن والهداية في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى {الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأنعام: ٨٢].

ومعنى الظلم في الآية الشرك؛ كما فسره رسول الله ﷺ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}

(١) أخرجه الترمذي (٢٤٦٦).

[الأنعام: ٢٢] قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ: أَيُّنَا لَمْ يَلْبَسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ؟ فَتَزَلَّتْ: { لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } [لقمان: ١٣]» (١).

والتَّوْحِيدُ ضِدُّ الشِّرْكِ، فيكون معنى الآية الذين آمنوا وأخلصوا لله، ولم يَخْلُطُوا إِيمَانَهُمْ وَعِبَادَتَهُمْ بِشِرْكِ؛ أولئك لهم الأَمْنُ بِكُلِّ معانيه، ومنه الأَمْنُ الغِذَائِيُّ، والأَمْنُ الصَّحِّيُّ والأَمْنُ المَادِّيُّ والمعنويُّ... إلى آخره، ولهم الهداية والتوفيق في الدنيا والآخرة. لذلك كان التوحيد وإخلاص العبودية لله تعالى من أعظم أسباب السعادة والبركة وسعة الرزق في الدنيا والآخرة.

فالمؤمنُ يعطى أجره ورزقه مرتين في الدنيا والآخرة، أما المشرك فإن عمل شيئاً من الفضائل فإنه يؤجر عليها في الدنيا، وما له في الآخرة من نصيب؛ وذلك لقول الله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلُّهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا} (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (١٩) كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا } [الإسراء: ١٨-٢٠].

(١) أخرجه البخاري (٣٤٢٨)، ومسلم (١٢٤).

ولقوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود: ١٥-١٦]، ولقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٠﴾} [المائدة: ٥٠].

ولقوله تعالى: {وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدَّهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾} [الأحقاف: ٢٠].

ولما رواه مسلم عن أنس عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أَطْعَمَ بِهَا طَعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ»^(١).

وفي رواية «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى

(١) أخرجه مسلم (٢٨٠٨).

(٢) أخرجه مسلم (٢٨٠٨).

وقد يعاقب الله المشرك في الدنيا بشره، ويذله ويفقره بعد أن أغناه؛ كما حصل لصاحب الجنتين في سورة الكهف، وكما حصل لقوم عاد {إِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبَلَدِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبَلَدِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفِسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾} [الفجر: ٧-١٤]، {وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾} [الذاريات: ٤٦]، وغيرهم من أهل الشرك والفساد، قال الله تعالى: {فَكَلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّن أَعْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٥﴾} [العنكبوت: ٤٥].

فأهل التوحيد هم أهل السعادة والغنى القلبي، والمعنوي، والمادي في الدنيا والآخرة؛ ولذا يجب على كل من أراد الغنى والتجارة من فتنة الفقر أن يُسلم لله رب العالمين، وأن يخلص له الدين، وأن يكون من الموحدِين.

والعبد إن صحَّ توحيدُه صحَّ اعتقاده في الله بآئِه وحده الرّازق ذو القوّة المتين، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأنَّ العبد

رزقه مكفول، ومحتوم، ومكتوب وهو في بطن أمه؛ كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»^(١).

ثانيًا: التقوى

التقوى باختصار تعني: فعل المأمور، وترك المحذور مع إخلاص النية لله رب العالمين، وقد جعلها الله عز وجل من أعظم أسباب إفاضة النعم وإسباغها على العباد، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢-٣].

(١) أخرجه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).

دلَّت الآيةُ الكريمةُ على أنَّ مَنْ خافَ اللهُ فعَمِلَ بما أمره اللهُ به، وانتهى عَمَّا نهاه اللهُ عنه؛ يجعلُ له مخرجًا من همومِ الدنيا، ويسبَّبُ له أسبابَ الرِّزقِ من حيث لا يشعر^(١)، فاللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ!

وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرَيْءِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم

بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [الأعراف: ٩٦].

دلَّت الآيةُ على أثر الإيمان والتقوى، ومن أثرهما فتُح البركات من السماء والأرض بالماء الطهور الذي به حياةُ كلِّ شيء، والنبات الذي أيضا به حياةُ الناس، والحيوان، والطيور، ورفع القحط والجذب عنهم^(٢).

وقد جاء في فضائل التقوى آياتٌ وأحاديثٌ كثيرةٌ ليس هذا مجالُ تفصيلها؛ ولكن يجب على كلِّ إنسان أن يتقي الله، وبخاصةً من ابتلي بالفقر.

(١) تفسير الطبري (٢٨ / ١٢٧)، وابن كثير (٤ / ٤٠٠).

(٢) تفسير ابن كثير (٢ / ٢٥٠).

ثالثًا: التوكل على الله

التوكل على الله تعالى يعني: الاعتماد على الله وحده في جلب المطلوب، أو دفع المكروه، مع الأخذ بالأسباب الموصلة لذلك، وترك النتيجة على الله وحده^(١).

فالتوكل هو التعلق بالله وحده، وقطع علائق القلب بغيره سبحانه^(٢).

وقد أمرنا الله به فقال: **{ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ }**

[المائدة: ٢٣].

وبين أن من توكل عليه وحده فهو كافي، ورازقه، وناصره، ومؤيده، فقال: **{ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ }** [الطلاق: ٣].

وبين أن من توكل عليه وحده فله الرزق الوفير في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يُرزق كما ترزق الطير، تغدو خماصًا وتعود بطانًا؛ لقول النبي ﷺ: **«لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»**^(٣).

(١) شرح ابن عثيمين لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ص ٢٥٠.

(٢) مدارج السالكين لابن القيم (٢/ ١٢٠ - ١٢١)، دار الحديث - القاهرة.

(٣) أخرجه أحمد (٢٠٥).

وفي الآخرة يدخل الجنة بغير حساب، ولا عذاب؛ لقول النبي ﷺ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ»، قالوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتُمُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»^(١).

وقال النبي ﷺ: «إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنَّبَ الْفِتْنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنَّبَ الْفِتْنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنَّبَ الْفِتْنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنَّبَ الْفِتْنَ، وَلَمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهَا»^(٢).

رابعاً: الشكر

الشكر يعني: الاعتراف لله عز وجل بالنعمة والثناء عليه بها، والخضوع له، ومحبتته، والعمل بما يرضيه فيها^(٣).
والشكر نصف الإيمان، وهو من أعلى المنازل، وفوق منزلة الرضى وزيادة، فالرضى مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه.

وقد أمر الله به ونهى عن ضده، وقد أثنى الله على أهله، ووصف به

(١) أخرجه البخاري (٦٤٧٢)، ومسلم (٢١٨).

(٢) أخرجه أبو داود (٤٢٦٣).

(٣) مدارج السالكين (٢/٢٥٧).

خواص خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سبحانه سبباً للمزيد من فضله، وحارساً وحافظاً لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بأياته، واشتق لهم اسماً من أسمائه: الشاكر، والشكور، وهم قليل قال تعالى: **{وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِ}** [سبأ:١٣].

وقال تعالى: **{وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}** [البقرة:١٧٢].

وقال تعالى: **{وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ}** [البقرة:١٥٢]، وقال عن

نوح: **{إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا}** [الإسراء:٣]، وقال عن إبراهيم: **{شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ}** [النحل:١٢١]، وقال عن عاقبة الشاكرين: **{وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ}** [آل عمران:١٤٤].

وقال: **{وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}** [إبراهيم:٧].

والشكر هو العمل بالنعمة في طاعة الله، وإنفاذ أمر الله فيها،

قال تعالى: **{أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا}** [سبأ:١٣]، وكان النبي ﷺ يقوم

الليل حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»^(١).

(١) أخرجه البخاري (٤٨٣٦).

فالشكر يكونُ باللسان، وبالقلب، والجوارح، فباللسان ثناءً واعترافاً، وبالقلب خضوعاً واستكانةً، وبالجوارح طاعةً وانقياداً.

ولما كان الشكرُ هو سببُ ثبوتِ وزيادةِ النعم كان النبي ﷺ يدعو ربّه بأن يعينه عليه، ويعلم أصحابه ذلك فقال لمعاذ بن جبل **ﷺ**: «يَا مُعَاذُ إِنِّي لِأُحِبُّكَ». فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا أُحِبُّكَ. قَالَ: «أُوْصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدْعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» (١). (٢).

فالشكر من أعظم أسباب سعة الرزق ودوام النعم وزيادتها.

خامساً: الصبر

الصبر: هو حبسُ النفسِ عن الجزعِ والتسخط، وحبسُ اللسان عن الشكوى، وحبسُ الجوارح عن التشكي. وهو صبرٌ على طاعةِ الله، وصبرٌ عن معصيةِ الله، وصبرٌ على امتحانِ الله؛ أي: على أقداره المؤلمة. وهو ثلاثة أنواع: صبرٌ بالله، وصبرٌ لله، وصبرٌ مع الله.

(١) أخرجه أحمد (٢٢١١٩).

(٢) مدارج السالكين (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٦).

فالصبر بالله هو الاستعانة به على ذلك، فإنه لا يصبر العبد إلا

بالله، قال تعالى: **{وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ}** [النحل: ١٢٧].

وقال النبي ﷺ: «وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ»^(١).

والصبر لله: هو أن يكون الباعث عليه محبة الله، وإرادة

وجهه، والتقرب إليه به.

والصبر مع الله: هو دوران العبد مع مراد الله الديني منه، ومع

أحكامه الدينية، فهو ياتمر بأمر الله، وينتهي عن نهيه كما أراد الله.

والصبر نصف الإيمان، فالإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف

شكر؛ ولذلك أمر الله به فقال: **{وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ}**

[النحل: ١٢٧].

وأثنى على أهله فقال: **{وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ**

الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: ١٧٧].

وأوجب محبته لهم فقال: **{وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ}** [آل عمران: ١٤٦].

وأوجب معيته الخاصة لهم فقال: **{وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ}** [البقرة: ٢٤٩].

وقال: **{إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}** [البقرة: ١٥٣]، وأخبرنا بأن الصبر خير

لأصحابه فقال: **{وَلَيْنَ صَبَرْتُمْ لَهَوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ}** [النحل: ١٢٦].

(١) أخرجه البخاري (١٤٦٩).

وأوجب لهم الجزاء بأحسن أعمالهم؛ بل وبغير حساب فقال:
{وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: ٩٦]،
 وقال **{إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ}** [الزمر: ١٠]، وأطلق لهم
 البشري فقال: **{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}** [البقرة: ١٥٥].

فَالصَّابِرُ مِثْلُ اسْمِهِ مُرٌّ مَذَاقُهُ * لَكِنَّ عَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ
 فمن صبر على قضاء الله عليه بالفقر وقلة المال، وأنزل حاجته
 بالله، وأخذ بأسباب السعي الحلال، فهذا إيدان له بالفرج وسعة
 الرزق والغنى، وزوال الفقر عنه.

فقد روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ
 نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدِّ فَاقَتَهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ
 فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ، فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ»^(١).

ولما أراد أبو سعيد رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا، ثم سمعه
 يقول: «وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ
 يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»^(٢) قال أبو
 سعيد: فرجعت ولم أسأله، فعندي اليوم كذا وكذا ألف درهم.

(١) أخرجه الترمذي (٢٣٢٦).

(٢) سبق تخريجه.

فلما صبر أبو سعيد فأنزل حاجته بالله، واستعفَّ عن المسألة
أغناه الله من فضله ووسع عليه، وجعله من الأغنياء.

سادساً: الرضا

الرضى بما أمر الله به، والرضى بما قدَّره الله على العبد من أعلى
المنازل، بدليل أن الله جل وعلا مدح أهله وأثنى عليهم، وندبهم
إليه؛ لقول النبي ﷺ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا،
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا»^(١).

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ»^(٢).

ولقوله: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، إِلَّا
كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٣).

(١) أخرجه مسلم (٣٤).

(٢) أخرجه مسلم (٣٨٦).

(٣) أخرجه أحمد (١٨٩٦٧).

وهذه الأحاديث عليها مدارُ مقامات الدّين وإليها ينتهي، وقد تضمّنت الرضا بربوبية الله سبحانه وألوهيته، والرّضى برسوله، والانقياد له والرضى بدينه والتسليم له.

ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصّدّيق حقّاً، وهي سهلة بالدّعوى واللّسان؛ ولكنها من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان والاختبار والابتلاء، لا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك؛ تبين أن الرضا كان باللسان لا بالحال والفعال.

فالرضى بألوهية الله يتضمّن الرّضى بمحبّته، وحده، ورجاءه وحده، والخوف منه وحده، والإنابة إليه وحده، وفعل ما يرضيه، وإخلاص العبودية له وحده، وهذا يتضمّن الرضا بما يؤمر به.

والرضا بربوبيته، يتضمّن الرضا بتدبيره لعبده، وما يقدره الله عليه من السّراء والضراء والفقر والغنى، والصحة والمرض، والاستعانة به والاعتماد عليه، والرضا بأفعاله سبحانه، وهذا يتضمن رضاه بما يقدر عليه.

والرضا بالرسول ﷺ يتضمّن كمال الانقياد له، ومحبّته والتسليم والتحاكم إلى شريعته.

والرضا بدينه يتضمّن تمام الانقياد، وتمام الرضا بما أمر ونهى
وحكم وقضى^(١).

وقد بين النبي ﷺ أَنَّ الرِّضَا بقسمة الله وتقديره في العبد هو
سبب الغنى المعنوي والمادي فقال: «وَأَرْضٌ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ
أَغْنَى النَّاسِ»^(٢)؛ بل هو سرُّ السعادة والغنى.

وقد بين أيضاً أَنَّ الرضى بقضاء الله وقسمته سبب لرضا الله
عن العبد، ومن ﷺ فهو السعيد والغني في الدنيا والآخرة، وجعل
نفسه مطمئنة، فقال عليه الصلاة والسلام: «عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ
الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ
سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ»^(٣).

وقال الله تعالى: {يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ
رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِي فِي عِبْدِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾}
[الفجر: ٢٧-٣٠]، فإذا رضي الفقير بقسمة الله فسوف يغنيه الله بغنى
القلب، أو بغنى المال، أو بكليهما.

(١) مدارج السالكين (٢/ ١٧٩ - ١٨٠).

(٢) أخرجه أحمد (٨٠٩٥).

(٣) أخرجه ابن ماجه (٤٠٣١).

المبحث الثاني: الاستقامة وإقامة شرع الله والتحاكم إليه والجهاد في سبيل الله

أولاً: الاستقامة وإقامة شرع الله والتحاكم إليه

الاستقامة ضد الطغيان، وهو مجاوزة حدود ما أمر الله به أو نهى عنه.

ولذلك قال عمر بن الخطاب في معنى الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والتَّهْيِي ولا تروغ روغان الثَّعالب.

وقال عثمان بن عفان: استقاموا؛ أي: أخلصوا العمل لله.

وقال الحسن البصري: استقاموا على أمر الله؛ أي: عملوا بطاعته، واجتنبوا معصيته.

ولذا أمر الله بها فقال: { فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } [هود: ١١٢]، وقال: { فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ } [المؤمنون: ٦] [فصلت: ٦].

وأمرنا بدعائه بالهداية للصراف المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولا تصح ركعة بدونها، فقال في فاتحة الكتاب:

{ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } [الفاتحة: ٦-٧].

وبين أن أهل الاستقامة هم أهل السعادة والغنى في الدنيا
والآخرة، فقال: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٣﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [الأحقاف: ١٣-١٤].

وقال: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
تَشْتَهُي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ }
[فصلت: ٣٠-٣٢].

وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، وَفِي
حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ عَيْرِكَ، قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمَ»^(١).

المستقيم هو المتبع لهدي ربه، والطاغي المنحرف هو المعرض
عن شرع ربه؛ ولذا قال الله تعالى: { فَمَنْ أَتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا

(١) أخرجه مسلم (٣٨).

يَشْقَى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى {طه: ١٢٣-١٢٤}.

والمستقيم هو التقي الذي قال الله فيه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا ﴿١﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢-٣]، {وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق: ٤].

وقال الله تعالى: {وَأَلِّوْا أَسْتَقْمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً
غَدَقًا ﴿١١﴾ لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا
صَعَدًا} [الجن: ١٦-١٧].

فلو استقاموا على منهج الله لأسقاهم الله الماء الغدق الذي به
حياة كل شيء، {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: ٣٠].
ومن أعظم دلائل الاستقامة إقامة شرع الله في النفوس
والقلوب والجوارح واللسان، في العقائد والعبادات والمعاملات
والأخلاق، والتحاكم إليه في كل شيء، فهذا هو ثمرة الاستقامة،
وقد بين الله تعالى أن إقامة الشرع سبب لسعة الأرزاق، وفتح
لأبواب البركات من السماء والأرض، قال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ
أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ

عظمة الإسلام في علاج الفقر والبطالة
 وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ {

[المائدة:٦٦].

وقد بين النبي ﷺ في الحديث أن الناس إذا لم يتحاكموا إلى شريعته جعل الله بأسهم بينهم شديداً، وابتلاهم بأنواع البلياء، ومنها الفقر والظلم، والأثرة، والبخل، والشح، ونحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: «وَمَا لَمْ تَحْكَمْ أُمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُمِ بَيْنَهُمْ»^(١).

ثانياً: الجهاد في سبيل الله والإنفاق على طالب العلم النافع

الجهاد في سبيل الله يكون بالعلم والبيان، كما يكون بالسيف والبنان، ولا غنى لأحدهما عن الآخر، ومعلوم أن الجهاد بالعلم والبيان مقدم على الآخر؛ لأن جهاد السيف ضد الكفار لا يحرّكه إلا العلم والعلماء.

وقد وعد الله تعالى المجاهدين في الكتاب والسنة إما بالأجر والغنيمة، وإما بالشهادة، والأجر والغنيمة فيه سعة الدنيا، والشهادة فيها سعة رزق الآخرة.

(١) أخرجه ابن ماجه (٤٠١٩).

قال الله تعالى في الحديث القدسي: «أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي، ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي، ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ أُغْفِرَ لَهُ وَأَرْحَمَهُ، وَأَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ»^(١).

وقال تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ

أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: ١٦٩].

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الدَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»^(٢).

وقد سبقت الإشارة إلى المغنم والفيء الناتج عن الجهاد في سبيل الله، وكيف أن الله تعالى جعل فيها سهماً للمساكين؛ بخلاف سهم الله ورسوله الذي قد جُعِلَ أيضاً لقضاء مصالح الفقراء والمساكين، حسب رؤية الإمام.

ولذا كان الجهاد من أعظم أسباب الفتح والغنى ومعالجة الفقر والمسكنة.

(١) أخرجه أحمد (٥٩٧٧)، والنسائي (٣١٢٦).

(٢) أخرجه أحمد (٥١١٥).

وكذلك كفالة طلاب العلم وإعانتهم على حمل راية الإسلام؛
 بحفظ متون وعلوم وشروح الكتاب والسنة؛ لإعدادهم دعاة وعلماء
 ومصلحين ومنافحين عن الدين، يذُبُّون عنه تحريف الغالين، وإفك
 الأفاكين من اليهود والنصارى، والرافضة والصوفيّة، والخوارج
 والتكفيريين، وغيرهم من أهل البدع والضلال؛ من أعظم أسباب
 سعة الأرزاق؛ لأنّ تعلّم العلم وتعليمه، والدعوة إليه الله جهادٌ في
 سبيل الله، وروى الإمام الترمذي في كتاب الزهد، باب التوكل، عن
 أنس رضي الله عنه قال: كَانَ أَخْوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي
 النَّبِيَّ ﷺ وَالْآخَرَ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:
 «لَعَلَّكَ تُرَزَّقُ بِهِ» ^(١).

(١) أخرجه الترمذي (٢٣٤٥).

المبحث الثالث: البرُّ والصلَّة وحسن الخلق وحسن الجوارِ
والإنفاق في سبيل الله من أسباب سعة الرزق
أولاً: البرُّ والصلَّة

برُّ الوالدين من أعظم الحقوق بعد حقِّ الله ورسوله ﷺ، قال
تعالى: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: ٢٣]، فقرنَ الإحسانَ للوالدين بعبادته وطاعته وتوحيده.

وقال سبحانه: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ} [لقمان: ١٤]، فقرنَ الشكرَ للوالدين والقيامَ بحقهم بشكره سبحانه.

ولذلك قال النبي ﷺ: «رَضِيَ الرَّبُّ فِي رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطَ الرَّبُّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ»^(١).

وقد بينَ النبي ﷺ أنَ برَّ الوالدين من أعظم أسباب البركة
والزيادة في الرزق والعمر، فقال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ، وَأَنْ
يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، وَلْيَصِلْ رَحْمَةً»^(٢).

فالسعيدُ في هذه الدنيا من وفقه الله لبرِّ الوالدين، والشقيُّ هو
العاقُّ لوالديه أو أحدهما في الدنيا والآخرة.

(١) أخرجه الترمذي (١٨٩٩).

(٢) أخرجه أحمد عن أنس (١٣٤٠١).

فدعوةُ الوالدين مستجابةٌ للولد الصالح، ومستجابةٌ على الولد العاق؛ بل إن عبداً من عباد الله الصالحين دعتُه أمه وهو يصلي فلم يردَّ عليها، وفضلَّ صلاته على الردِّ عليها، فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوهَ المومساتِ البغايا؛ فاستجاب الله لها، وتعرضَ لفتنةٍ هي أعظمُ ما يتلى به الرجلُ، لولا أن الله سلَّم، وهذا العبدُ هو جُريجُ العابدُ المذكور في الصحيحين عن رسول الله ﷺ^(١).

(١) أخرجه مسلم (٢٥٥٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ - قَالَ مُحَمَّدٌ: فَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِعٍ صِفَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ لِيَصِفَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّهُ حِينَ دَعَتْهُ، كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِبِهَا، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْهِ تَدْعُوهُ - فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ كَلَّمَنِي فَصَادَفْتَهُ يُصَلِّي، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَيُّ صَلَاتِي، فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ، فَرَجَعَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فِي الثَّانِيَةِ، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ فَكَلَّمَنِي، قَالَ: اللَّهُمَّ أَيُّ صَلَاتِي، فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْجٌ وَهُوَ ابْنِي وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ، فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي، اللَّهُمَّ فَلَا تُؤْتِنَهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُؤَمَّاتِ. قَالَ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ. قَالَ: وَكَانَ رَاعِي ضَاغِنٍ يَأْوِي إِلَى دَيْرِهِ، قَالَ: فَخَرَجَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي، فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقِيلَ لَهَا: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: مِنْ صَاحِبِ هَذَا الدَّيْرِ، قَالَ فَجَاءُوا بِفُتُوْسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّي، فَلَمْ يُكَلِّمَهُمْ، قَالَ: فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: سَلْ هَذِهِ، قَالَ فَتَبَسَّمَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصَّبِيِّ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: أَبِي رَاعِي الضَّانِ، فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ قَالُوا: نَبِيِّ مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَعِيدُوهُ تُرَابًا كَمَا كَانَ، ثُمَّ عَلَاهُ.

وإن عبداً من عبادِ الله كان باراً بأمه، فكان مستجاب الدعوة، وكان به برصٌ فبرأ منه إلا موضعَ درهم، وأثنى عليه النبي ﷺ، وأمر من لقيه من الأمة أن يستغفر له؛ ببركة البرِّ للوالدة، ألا وهو أُويسُ القرينيُّ من اليمن، وحديثه في مسلمٍ عن أُسَيرِ بنِ جابرٍ، أن أهل الكوفةِ وفدوا إلى عمرَ، وفيهم رجلٌ ممن كان يسخرُ بأُويسٍ، فقال عمرُ: هل هاهنا أحدٌ من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجلُ فقال عمرُ: إن رسولَ الله ﷺ قد قال: «إن رجلاً يأتيكم من اليمنِ يُقالُ له أُويسُ، لا يدعُ باليمنِ غيرَ أمِّ له، قد كان به بياضٌ، فدعا الله فأذهبهُ عنه، إلا موضعَ الدينارِ أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفرْ لكم».

ولما أثنى الله على نبيه يحيى ﷺ قال عنه: {وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ

يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا} [مريم: ١٤].

ولما أثنى الله على عبده عيسى بن مريم ﷺ قال عنه: {وَبَرًّا

بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا} [مريم: ٣٢].

لأن العاقَ لوالديه أو لأحدهما جبارٌ عصيٌّ شقيٌّ، من أتعبس وأفقر وأذلَّ الناس في الدنيا والآخرة.

ولذا من سره أن يغنيه الله من فضله، ويوسعَ عليه بالولد الصالح، والزوجة الصالحة، والمال الوفير، وغير ذلك فعليه برٌّ والديه.

أما صلة الرَّحِم:

فيكفي مع ما سبق من الحديث أن النبي ﷺ قال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ»^(١).

وقال ﷺ: «تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صَلَاةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي أَهْلِهَا، مَثْرَاءٌ فِي مَالِهَا، مَنْسَأَةٌ فِي أَثَرِهَا»^(٢).

وقد دلت هذه الأحاديث على أن صلة الرحم سببٌ عظيمٌ في سعة الرِّزْقِ وزيادته والبركة فيه، وليس ذلك فحسب؛ بل في زيادة العمر والبركة فيه؛ بل وهي من أسباب حصول المحبة والمودة بين الأهل.

والزيادة في العمر إما زيادةٌ حقيقيةٌ بأن يكون المقدر له أن يعيش خمسين عامًا؛ ولكن ببركة صلة الرَّحِمِ يُزَادُ له في عمره عشر سنوات أخرى، فيعيش ستين عامًا، فيزاد في العشر سنوات أعمالاً صالحاتٍ تكون سبباً في رفع الدرجات، ونوال الرحمات.

وقد تكون الزيادة بالبركة فيه، فيكون عمره خمسين عامًا؛ لكن يمنحه الله أعمالاً صالحةً كثيرةً، فيكون أجره فيها كمن

(١) أخرجه البخاري (٢٠٦٧).

(٢) أخرجه أحمد (٨٨٦٨).

عاش ستين عاماً على هذا العمل، ويرزقه فيها أعمالاً تجري عليه بعد موته، فتجلب له الحسنات الجارية، وكأنته حي، كالولد الصالح، والعلم النافع، والصدقة الجارية، ونحو ذلك مما ورد في الأحاديث عن النبي ﷺ.

والحدُّ الأدنى لصلَةِ الرَّحْمِ إلقاء السلام لقول النبي ﷺ: «بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ»^(١).

أي: صلوا أرحامكم ولو بقول: السلام عليكم.

وليس الواصل بالمكافئ؛ بل إنَّ الواصل هو من إذا قُطِعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَّهَا، كما أخبر بذلك رسولُ الله ﷺ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَّهَا»^(٢).

فواصل الرَّحْمِ من أوسع الناس رزقاً وغنىً في القلبِ والنفسِ والمال، وقاطعُ الرَّحْمِ من أفقر الخلق في ذلك كلِّه، فاختر لنفسك من أيِّ الصنفين تكون.

ثانياً: حُسن الخُلُقِ وحسنُ الجوار

(١) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧٦٠٢).

(٢) أخرجه البخاري (٥٩٩١).

لا شكَّ أَنَّ حُسْنَ الخَلْقِ، وَحُسْنَ الجَوَارِ من أَجَلٍ وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إلى الله تعالى؛ بل إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ما بُعِثَ إلا لِيَتَمَّ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ، حيث قال: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ»، وفي لفظ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلَاقِ»^(١).

وَبَيْنَ فَضِيلَةِ حُسْنِ الخُلُقِ فقال: «الْبِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ»^(٢)، وقال ﷺ: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا»^(٣).

وقال ﷺ: «مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ»^(٤).

وقال ﷺ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»^(٥).

فلَمَّا كان هذا هو حال صاحب الخلق الحسن؛ كما دلَّت عليه الأحاديث أَنَّهُ من خيار الخلق، ومن أكمل الناس إيمانًا، ومن أثقل الناس ميزانًا، وأحسنهم أعمالًا، وأعظمهم برًا؛ كان من أوسع الناس

(١) أخرجه أحمد (٨٩٥٢)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٧٣).

(٢) أخرجه مسلم (٢٥٥٣).

(٣) أخرجه البخاري (٣٥٥٩).

(٤) أخرجه الترمذي (٢٠٠٣).

(٥) أخرجه أحمد (٧٤٠٢)، وأبو داود (٤٦٨٢)، والترمذي (١١٦٢).

رزقًا، ومن أعمارِ الناسِ دارًا، وأطولهم وأبركهم أعمارًا، قال النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ، فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَصَلَّةَ الرَّحِمِ وَحُسْنَ الخُلُقِ وَحُسْنَ الجَوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الأَعْمَارِ»^(١).

وكذلك في هذا الحديث أن حُسنَ الجوار من أعظم أسبابِ عمارِ الديار، ومعنى عمارِ الديار سعةُ الأرزاق؛ ولذا قال النبي ﷺ: «خَيْرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ»^(٢).

وقال ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُّهُ»^(٣)؛ وذلك لأن حُسنَ الجوارِ دليلُ كمالِ الإيمانِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ»^(٤).

ومن كمالِ إيمانه أحبّه الله، ووسّع له في رزقه، وأعمر له في داره، وفي عمره وصحّته.

ثالثًا: الإنفاق في سبيل الله ولو بالشيء اليسير

(١) أخرجه أحمد (٢٥٢٥٩).

(٢) أخرجه أحمد (٦٦٦)، والترمذي (١٩٤٤).

(٣) أخرجه البخاري (٦٠١٥)، ومسلم (٢٦٢٥).

(٤) أخرجه مسلم (٤٨).

قد بين الله تعالى أن الإنفاق في سبيل الله تعالى من أعظم أسباب السعادة والغنى في الدنيا والآخرة، فقال: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٦١].

وقال: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: ٣٩].

وقال: {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٢].

وقال: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: ٢٧٤].

فدلّت الآيات على أن الإنفاق سبب للثروة، وعلاج للفقر من جهتين:

١- من جهة النفقة من الغني على الفقير تكون سبباً في معالجة فقر الفقير وإغنائه، وسد حاجته.

٢- من جهة إخلاف الله على الغني المنفق، أو الفقير المنفق على قدر استطاعته؛ ولذا قال النبي ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا

مَلَكَانَ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ
الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا»^(١).

وقال الله تعالى في الحديث القدسي: «يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أَنْفِقْ
عَلَيْكَ»^(٢).

وقد بين النبي ﷺ أن من أنفق لله بلا رياء ولا سمعة كفاه الله
وأغناه، فقال: «بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاحَةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ:
اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا
شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّرَاحِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَّبَعِ الْمَاءَ،
فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ
اللَّهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ - لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ - فَقَالَ لَهُ:
يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي
السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لِاسْمِكَ، فَمَا
تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا،
فَأَتَصَدَّقُ بِثَلَاثَتَيْهِ، وَأَكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثَلَاثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثَلَاثَةً»^(٣).

(١) أخرجه البخاري (١٤٤٢).

(٢) أخرجه البخاري (٤٦٨٤)، ومسلم (٩٩٣).

(٣) أخرجه مسلم (٢٩٨٤).

وليس الأمر في الدنيا فحسب؛ بل في الآخرة يكون أعظم
الجزاء بإضلال الله تعالى لهم في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظلّه.
قال النبي ﷺ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا
ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي
المَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ
دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ
بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ
اللَّهَ خَالِيًا، ففَاضَتْ عَيْنَاهُ»^(١).

(١) أخرجه البخاري (١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١).

المبحث الرابع

الصلاة والدعاء والاستغفار وإعفاف النفس بالنكاح

أولاً: الصلاة

هي أول أركان الدين بعد الشهادتين وهي عماد الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي من أول الأعمال المؤدية للثقوى والاستقامة، والفوز بخيري الدنيا والآخرة، وهي أساس الصلة بين العبد وربّه، وهي.. وهي.. إلى آخره.

وقد أشار الله عز وجل في القرآن العظيم أن العبد إذا أقام الصلاة كما يجب، وأمر أهله بها؛ فإن الله تعالى يرزقه من حيث لا يحتسب، فقال سبحانه: **{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرِزُقُكَ وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى}** [طه: ١٣٢].

قال ابن كثير: **{لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا}** قال سفيان الثوري: «لا نكلفك الطلب»، **{نَحْنُ نَرِزُقُكَ}**؛ أي: إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب^(١).

(١) تفسير ابن كثير (٤٠/٣).

والمقبل على الصلاة مقبلٌ على الآخرة، ومن أقبل على الآخرة وكانت همّه كان الأجر؛ كما قال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ»^(١).

فالله جل وعلا يغميه ويجعل الدنيا تحت قدميه.

ثانياً: الدعاء

قال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: ٦٠].

وقال النبي ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ، فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا، - أَوْ قَالَ: خَائِبَتَيْنِ -»^(٢).

والدعاء من أوسع أبواب الرزق وزوال الفقر وحلول الغنى؛ ولذلك كان طلب الرزق بالدعاء هو نهج الأنبياء.

ومن ذلك: دعاء نبي الله إبراهيم ﷺ حيث قال الله عنه: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ

(١) أخرجه ابن ماجه (٤١٠٥).

(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٨٦٥).

ءَامَنَ مِنْهُم بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتَّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ
أَضْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [البقرة: ١٢٦].

وقال: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ
بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي
إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} [إبراهيم: ٣٧].

دعاء عيسى بن مريم ﷺ حيث قال الله عنه: {قَالَ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا
لِأَوْلِيَانَا وَعَآخِرِنَا وَعَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ} [المائدة: ١١٤].

وكان من دعاء النبي ﷺ في كلِّ صباح: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا
نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا»^(١).

وكان يقول: «اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ
عَمَّنْ سِوَاكَ»^(٢).

وقال الله تعالى في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا
مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلَّا مَنْ

(١) أخرجه أحمد (٢٦٧٣١)، وابن ماجه (٩٢٥).

(٢) أخرجه أحمد (١٣١٩)، والترمذي (٣٥٦٣).

أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعَمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ، إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ»^(١).

فأمر الله عباده أن يطلبوا منه الرزق من الطعام والكسوة وغير ذلك، وهو سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين.

{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [هود:٦].

ثالثاً: الاستغفار

الاستغفار هو طلب المغفرة، والتماس العفو من الله جل وعلا، وهو إقرار العبد بالذنب والتقصير، والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى، والله جل وعلا لعظيم عفوهِ يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب وأناب فقال: {وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [طه:٨٢].

وقد بين أن الاستغفار من أعظم أسباب سعة الأرزاق، وحلول البركات فقال حكايةً عن نوح عليه السلام وهو يدعو قومه: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

(١) أخرجه مسلم (٢٥٧٧).

﴿١١﴾ وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا {نوح:١٠٠-١٠٢}.

وقال عن هود وهو يدعو قومه: {وَيَلْقَوْمَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ} [هود:٥٢].

وقد ورد في حديث: «مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»^(١).
رابعًا: طلب العفة بالنكاح

بين الله عز وجل في كتابه بأن النكاح من عظيم آياته الدالة على عظيم قدرته وفضله على عباده فقال: {وَمَنْ ءَايَتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم:٢١].

وشرع النكاح إعفافاً للنفس بما أحل الله عما حرم الله، من الزنا وغيره من المحرمات، فقال النبي ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ

(١) أخرجه أحمد (٢٢٣٤)، والنسائي في السنن الكبرى (١٠٢١٧).

اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»^(١).

وبين أن النكاح من أعظم أسباب الرزق والسعة والبركة فيه، فقال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور: ٣٢].

قال ابن عباس رضي الله عنه: رغبهم في التزويج، وأمر به الأحرار والعبيد، ووعدهم عليه بالغنى.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشروع في النكاح لمن يريد العفاف سبب لمعونة الله للعبد وكفايته فقال: «ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالتَّائِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَّافَ»^(٢).

(١) أخرجه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠).

(٢) أخرجه الترمذي (١٦٥٥).

المبحث الخامس: الحجُّ والعمرةُ والمتابعةُ بينهما، والانهماكُ في طلب الآخرة والاستعاذةُ بالله من الفقر

أولاً: الحجُّ والعمرة

الحجُّ هو قصدُ مكة المكرمة لأداءِ عبادة الطَّوافِ، والسعي، والوقوف بعرفة، وسائر المناسك استجابةً لأمرِ الله وابتغاءً مرضاته.

وهو أحدُ أركانِ الإسلام الخمسة، وهو من أفضل الأعمال، ومن أنواع الجهاد، وهو جهادُ الكبير والضعيف والمرأة، وكلُّ ذلك ثابتٌ عن رسولِ الله، وله فضائلٌ عظيمةٌ منها:

قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»^(١).

وقال ﷺ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ تَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ»^(٢).

(١) أخرجه البخاري (١٥٤١)، ومسلم (١٣٥٠).

(٢) أخرجه أحمد (٣٦٦٩)، والترمذي (٨١٠).

فدلّ هذان الحديثان على أن الحجَّ والعمرة ينفيان الذنوبَ
ويمحيان الفقرَ، فتبيّن بذلك أنهما من أسباب الغنى وسعة الأرزاق.

ثانياً: الانهماك في طلب الآخرة بالعلم النافع والعمل الصالح

الله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وجعل كلَّ ما شرعه لهم
ورضيه نوعاً من عبادته، والتقرب إليه، وجعل الدنيا مطيئةً للآخرة،
ومعبراً إليها، وسخر كلَّ شيء فيها عوناً للإنس والجنّ على عبادة الله
والوصول إلى الجنة، ومن ذلك نعمةُ المال التي هي عصبُ الحياة،
فالمال وسيلةٌ وليس غايةً، وسيلةٌ لعبادةِ الله وإقامةِ دينه، أما من
اتخذها غايةً صار عبداً له؛ لقول النبي ﷺ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدَّيْنَارِ،
وَالدَّرْهَمِ، وَالْقَطِيفَةِ، وَالْحَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رِزْقِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ
يَرْضَ»^(١).

وصار مُنْهَمِكاً في طلب الدنيا، ومثلُ هذا جديرٌ بأن يُشْتَتَّ اللهُ
شمله، ومهما أُوتِيَ من الدنيا فهو فقيرٌ طمَّاعٌ، لو كان له وادٍ من ذهب
لتمنى أن يكون له واديان، ولن يملأ عينه إلا التراب، وما هو إلا
عبدٌ حارسٌ لهذا المال، وإذا مات يُبتلى فيه بمصيبتين:
الأولى: أنه يحاسبُ عليه كلاً، والثانية: أنه يأخذه غيره كلاً.

(١) أخرجه البخاري (٢٨٨٦).

فيعيش تعيساً، ويموت تعيساً بشؤم الانهماك في طلب الدنيا.
 أما من وفقه الله لطلب الآخرة، وانهمك في طلبها، واستغلَّ
 أوقاته في عبادة ربه والوصول لمرضاته، فهذا هو السعيد الغني الجدير
 بجمع شمله، وغناء قلبه، وتأتيه الدنيا تحت رجله بفضل الله وحده.
 قال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ،
 وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ
 كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا
 وَهِيَ رَاغِمَةٌ»^(١).

كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: «يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ
 لِعِبَادَتِي أَمْلاً صَدْرَكَ غِنًى وَأَسَدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفَعَّلَ مَلَأْتُ يَدَيْكَ
 شُغْلًا وَلَمْ أَسَدِّ فَقْرَكَ»^(٢).

والنفس إذا لم تشغل بالطاعة، شغلت بالبلاء.

ثالثاً: الاستعاذة بالله من الفقر وشرّ فتنته

كان النبي ﷺ يستعيد بالله من الفقر، ومن شرّ فتنته، فكان
 يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَعَدَابِ الْقَبْرِ»^(١).

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

ويقول «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ»^(١).

ويقول ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذَّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ»^(٢).

وكان يسأل الله الغنى من فضله، فكان يقول ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى»^(٣).

فينبغي على كل مسلم أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء، ويستعيذ بالله من الفقرِ وشَرِّ فتنته، وقد قال النبي ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةِ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ، وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمٍ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدْخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا» قالوا: إِذَا نُكِّرْتُ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْثَرُ»^(٤)؛ أي: أكثرُوا الدُّعَاءَ، فاللهُ أَكْثَرُ بالمتنِّ والعطاء.

(١) أخرجه أبو داود (٥٠٩٠)، وأحمد (٢٠٣٨١).

(٢) أخرجه البخاري (٦٣٧٧).

(٣) أخرجه أبو داود (١٥٤٤)، وأحمد (٨٠٥٣).

(٤) أخرجه مسلم (٢٧٢١)، والترمذي (٣٤٨٩)، وابن ماجه (٣٨٣٢).

(٥) أخرجه أحمد (١١١٣٣)، و البخاري في الأدب المفرد (٧١٠).

الباب الخامس أخلاق الأغنياء مع الفقراء

الآداب والأخلاق التي يجب أن يتحلّى بها الأغنياء مع الفقراء
والمساكين:

سبق أن علمنا أنّ الغنى والفقْر بيد الله وحده، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، والغنى ابتلاء، والفقْر ابتلاء، والله جل وعلا له الحكمة البالغة يعنى من يشاء، ويفقر من يشاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقضاؤه كله خير، فيجب على الغني أن يعلم أن هذه قسمة الله تعالى: {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} [الزخرف: ٣٢].

ويجب على الغني أن يعلم أن الغنى ليس دليل تكريم، وأن الفقْر ليس دليل إهانة؛ وإنما الغنى والفقْر فتنة وابتلاء واختبار من الله، قال تعالى: {فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿٥٠﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ

رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٧﴾ كَلَّا ﴿١٨﴾ [الفجر: ١٥-١٧]؛ أي: ليس الأمر كذلك وإنما الغنى والفقر ابتلاء واختبار^(١).

فمن ابتلاه الله بالغنى يجب أن يعلم أن الله قادرٌ على أن يفقره ويسلب منه ما هو فيه من النعم، إن هو كفر هذه النعمة، وأنه كان من الممكن أن يكون هو الفقير وغيره هو الغني لولا أن الله تعالى قدر ذلك.

ولذا ينبغي على الغني أن يعلم أن للفقير حقاً عليه وفضلاً عليه قال تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: ١٩] فالذي جعل للفقير حقاً من مال الغني هو الله، فما يدفعه الغني للفقير من الزكاة المفروضة ليس فضلاً منه، وإنما هو حق الفقير، علاوة على أن الفقير جعله الله محط صدقات الغني التي يؤجر بها في الدنيا والآخرة، وينال بها الدرجات العلى من الجنة.

ولذا وجب على الأغنياء أن يتأدبوا مع الفقراء، وأن يتخلقوا معهم بأخلاق الله التي أمرهم بها وندبهم إليها، وأن يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وأن المال مال الله، وأن الغني مُستخلف على هذا المال، قال تعالى: ﴿وَعَاثُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي

(١) تفسير السعدي (١٣٣١).

ءَاتِكُمْ} [النور: ٣٣]، وقال: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ}

[الحديد: ٧].

ومن هذه الآداب والأخلاق مرحمة الأغنياء بالفقراء والمساكين، والرَّفْقُ بهم، والصبرُ على ما يصدر منهم من أذى، والحرصُ على إطعامهم والسعي في قضاء حوائجهم، وسدُّ حاجتهم، والتواضع معهم، وإيثارهم، ومراعاة حقوق أخوتهم الإيمانية، ومواساتهم ومساندتهم في السراء والضراء، والدعاء لهم، والمحافظة على كرامتهم، وتجنب ما نهى الله عنه في معاملتهم كالمُنِّ والأذى، والكبر والعجب والغرور والزهو، ونفصل هذه الأمور باختصارٍ:

أولاً: مرحمة الأغنياء للفقراء والمساكين ورفقهم بهم، وصبرهم على ما يصدر منهم من أذى؛ فالغني قوةٌ لصاحبه، قد تدفعه للطغيان والظلم والقسوة على الفقراء، قال تعالى: **{كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنِطٌ} [العنق: ٦-٧]** فالغني من أعظم أسباب الطغيان.

ولذا يجب على الغني أن يتحلى بخلق الرحمة مع من فضله الله عليهم في هذا الباب، وأن يكون رفيقاً بهم، قال النبي ﷺ: **«الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي**

السَّمَاءِ»^(١) ومن لزوم الرحمة الرفق بالفقراء والمساكين، لقول النبي ﷺ: «إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»^(٢).

وقد وجه الله تعالى نبيه هذا التوجيه، وذكره بما كان فيه من الفقر واليتيم والمسكنة، ثم أغناه من فضله ألا يُغْلِظَ على الفقير، ولا ينهر السائل فقال الله له: {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۖ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۗ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۙ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۙ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} [الضحى: ٦-١١]؛ ولذلك قال النبي ﷺ: «رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظُلْفٍ شَاةٍ مُحْتَرِقٍ، أَوْ مُحْرَقٍ»^(٣).

والظُّلْفُ للبقير والغنم كالحافر للفرس والبغل^(٤).

وهذه الرحمة والرفق واللطف في ردِّ السائل وعدم نهري حفظ لكرامته، فأقلُّ القليل يُردُّ بكلمة طيبة في حالة عدم العطاء.

(١) أخرجه أبو داود (٤٩٤١).

(٢) أخرجه مسلم (٢٥٩٤).

(٣) أخرجه أحمد (٢٣٢٣٣).

(٤) انظر: المصباح المنير (٣٨٥/٢).

وكثيراً ما يصدرُ من بعض الفقراءِ والسائلين ما يؤذي الغنيَّ، فيجب عليه أن يصبرَ، قال النبي ﷺ: «المؤمنُ الذي يُخالطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ»^(١).

وقد حصل في هذا البابِ مع النبي ﷺ ما فيه إيذاءٌ له، وكان يصبر الصبرَ الجميلَ، ومن ذلك ما حصل من ذي الخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيِّ حينما قال للنبي ﷺ وهو يقسم غنائمَ حُنَيْنٍ: اعدِلْ يا محمد. فقال النبي ﷺ: «وَيُحْكَمْ وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ رَسُولُ اللَّهِ»^(٢).

وفي حديثٍ «أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعْمًا، لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بِخِيَلًا، وَلَا كَذُوبًا، وَلَا جَبَانًا»^(٣).
والذي قال للنبي ﷺ: «يَا مُحَمَّدُ أَعْطِنِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ»^(٤) ونحو ذلك من المواقف التي تعرض إلى النبي من بعض الأعراب السائلين.

(١) أخرجه أحمد (٢٣٠٩٨).

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک (٢٧٠١).

(٣) أخرجه البخاري (٣١٤٨).

(٤) أخرجه البخاري (٦٠٨٨)، ومسلم (١٠٥٧).

ثانياً: الحُض على إطعامهم والسعي في قضاء حوائجهم

من عظيمِ عنايةِ الله تعالى بالفقراء والمساكين أنه سبحانه لم يكتفِ بمجرد إحسانِ الأغنياء إليهم؛ بل أمرهم بالحُض والتواصي بينهم على الإحسان إليهم، وإطعامهم، وسدَّ حاجتهم فقال: **{أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ}** [الماعون: ١-٣]، ففي الآية الحثُّ على إكرام اليتيم والمساكين، والتحضيض على ذلك^(١).

ولذلك كثيراً ما حثَّ النبي ﷺ أمته على الإطعام، ومن ذلك قوله ﷺ: **«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسَ نِيَامًا، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ»**^(٢). وأمر بالوليمة في العرس، وجعلَ خيرَ طعامها ما أكل منه الفقراء، وشره ما ترك منه الفقراء، وخصَّ به الأغنياء فقال: **«شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيَتْرَكَ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»**^(٣).

(١) تفسير السعدي (١٣٤٨).

(٢) أخرجه الدارمي (١٥٠١)، وابن ماجه (٣٢٥١).

(٣) سبق تخريجه.

وأمر بالعقيقة والأضحية، وقال ﷺ فيها: «كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَاحْبِسُوا»^(١).

ووردت الكفارات المتعددة بإطعام المساكين كما سبق بيانه. أما السعي في قضاء حوائجهم فقد جعله الله بمنزلة الجهاد في سبيل الله بقتال العدو، وبمنزلة قيام الليل وصيام النهار فقال ﷺ: «السَّاعِي عَلَى الْأُرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ، كَالْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ»^(٢).

وكان النبي ﷺ يسعى في قضاء حاجة المرأة التي في عقلها شيء، يذهب معها في نواحي المدينة حيث شاءت^(٣).

ثالثاً: التواضع معهم وخفض الجناح

التواضع هو احترام الناس، وعدم الترفع عليهم، فهم بشر يتفوقون في الجوهر، وإن اختلفوا في أمور أخرى بتقدير الله. والإنسان المتواضع هو الذي يحترم الناس جميعاً أغنياء وفقراء، أقوياء أو ضعفاء؛ ولذلك أمر الله به، ووصف عباده المؤمنين فقال:

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه البخاري (٥٣٥٣)، ومسلم (٢٩٨٢).

(٣) أخرجه البخاري (٦٠٧٢).

{وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الحجر:٨٨]، وقال: {وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الشعراء:٢١٥]، وهذا خطابٌ للنبي ﷺ، وأمرٌ لجميع الأمة بالتواضع لأهل الإيمان، باللطفِ واللين والتودد، وحسنِ الخلق، والإحسانِ إليهم^(١).

ووصف المؤمنين به فقال عنهم: {أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ} [المائدة:٥٤].

وقال تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح:٢٩].

ولذا بين النبي ﷺ أن من تواضع لله رفعه الله فقال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ»^(٢).

وبين أن التواضع ضدُّ الكبرِ والفخرِ والبغيِ المؤدِّي إلى النار فقال ﷺ: «وإنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ»^(٣).

(١) تفسير ابن كثير (٣/٣٥٠).

(٢) أخرجه مسلم (٢٥٨٨).

(٣) أخرجه مسلم (٢٨٦٥).

رابعاً: إيثارُ الفقراء والمساكين وعدمُ الشُّحِّ عليهم

الإيثارُ ضدُّ الأثرة التي هي الأنانيةُ والشُّحُّ، أمَّا الإيثارُ فهو تقديمُ الغيرِ على النفسِ وحظوظها الدُّنيويَّةِ رغبةً فيما عند الله؛ لأنَّ الشُّحَّ يأمرُ بالبخلِ لقول النبي ﷺ: «وَأَيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمْرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ، فَقَطَّعُوا، وَأَمْرَهُمْ بِالْبُخْلِ، فَبَخَلُوا، وَأَمْرَهُمْ بِالْفُجُورِ، فَفَجَرُوا»^(١).

فالبخيلُ من أجاب داعي الشُّحِّ، والمؤثرُ من أجاب داعي الجودِ. وقد يؤثِّرُ غيره على نفسه مع شدَّةِ حاجته لهذا الشيء؛ ولذلك وصف الله الأبرارَ أهلَ الجنةِ بقوله: {وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِـۥ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} ^(٨) إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا { [الإنسان: ٨-٩].

وقال عن الأنصار: {وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩]؛ أي: حاجةٌ وفقراً.

وسببُ نزولِ هذه الآية ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً أتى النبي ﷺ، فبعثت إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هَذَا»، فقال رجلٌ مِنَ الأنصارِ:

(١) أخرجه أحمد (٦٤٨٧)، وتفسير القرطبي (٢٦/١٨)، ومدارج السالكين (٣٠٣/٢).

أنا، فأنطلق به إلى امرأتي، فقال: أكرمي ضيف رسول الله ﷺ، فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال: هيئي طعامك، وأصيحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاءً، فهيات طعامها، وأصبحت سراجها، ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفاؤه، فجعلوا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله ﷺ، فقال: «ضحك الله الليلة، أو عجب من فعالكما»، فأنزل الله: {وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: ٩] (١).

فهذا الصحابي مع شدة فقره وحاجته آثر غيره، فأثنى الله عليه، وزكاه رسول الله ﷺ، فالغني يحتاج إلى ذلك من باب أولى. ولقد حث النبي ﷺ على ذلك فقال: «طعام الإثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة» (٢).

وللايثار صور كثيرة تختلف باختلاف الأحوال والبيئات، وقد استفاد فيه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين بما يغني عن

(١) أخرجه البخاري (٣٧٩٨).

(٢) أخرجه البخاري (٥٣٩٢)، ومسلم (٢٠٥٨).

إعادته هاهنا، وأورد صوراً كثيرةً عن نبينا ﷺ وصحابته الكرام،
فليُنظَر.

خامساً: مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية

قال الله تعالى: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [الحجرات: ١٠].

وقال النبي ﷺ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ»^(١) الغنيُّ والفقير على
السواء، وإن اختلف الجنس أو اللون أو الطبقة، والمؤمنون إخوةٌ في
الدين والحُرمة، لا في النسب؛ ولهذا قيل: أخوةُ الدِّين أثبتُّ من أخوةِ
النسب؛ فإنَّ أخوةَ النَّسبِ تنقطعُ بمخالفةِ الدِّين، وأخوةُ الدِّين لا
تنقطع بمخالفةِ النَّسبِ^(٢).

ومن حقوق هذه الأخوةِ الإيمانيةِ حقُّ المواصاةِ بالمال، والإعانةِ
بالنفس في قضاء الحاجات، والدعاءِ والمساندةِ في السراء والضراء؛
لقول النبي ﷺ: « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ
مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ نَدَّاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ
وَالْحَمَى »^(٣).

(١) أخرجه البخاري (٢٤٤٤)، ومسلم (٢٥٦٤).

(٢) تفسير القرطبي (٣٢٢/١٦).

(٣) أخرجه البخاري (٦٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦).

وقال ﷺ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»^(١).

وقال ﷺ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢).

وقال ﷺ: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ»^(٣).

وفي كل ذلك حض الأغنياء بكرامة الفقراء المحاويج.

سادساً: تجنب ما نهى الله عنه في معاملاتهم

فقد نهى الله تعالى الناس جميعاً والأغنياء خصوصاً عن المن والأذى في العطيّة والصدقة؛ كما نهى عن التَّكْبُرِ بنعمة الله على خلقه، وذلك على النحو الآتي:

أ- النهي عن المن والأذى؛ لأنه مبطلٌ للعمل، ومحبطٌ للأجر:

(١) أخرجه البخاري (٢٤٤٦)، ومسلم (٢٥٨٥).

(٢) أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠).

(٣) أخرجه مسلم (٢٧٣٣).

قال الله تعالى: {يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}

[البقرة: ٢٦٤].

فدلت الآية الكريمة على أن المنَّ بالعطية والصدقة على الفقير يبطلها، ويحبط أجرها كما يحبط أجر المرائين بأعمالهم.

وقد بين النبي ﷺ أن المنَّ بالعطية من أكبر الكبائر التي توجب سخط الله على العبد فقال: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَانُ الَّذِي لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مِنْهُ، وَالْمَنْقُ سَلَعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ»^(١).

ولذلك قال الله تعالى: {قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ

يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ} [البقرة: ٢٦٣].

ومفهوم الآية أن الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف والمغفرة، وإنما كان المنُّ بالصدقة مفسداً لها محرماً؛ لأنَّ

(١) أخرجه مسلم (١٠٦).

المنة لله وحده، والإحسان كله لله، فالعبد لا يمنُّ بنعمة الله وإحسانه وفضله، وهو ليس منه.

وأيضًا فإن المانَّ مستعبدٌ لمن يمنُّ عليه، والذلُّ والاستعباد لا ينبغي إلا لله، والله غنيٌّ بذاته عن جميع المخلوقات، وكلُّها مفتقرةٌ إليه بالذات في جميع الحالات والأوقات، فصدقتكم وإنفاقكم وطاعاتكم يعودُ مصلحتها إليكم، ونفعها إليكم، والله غنيٌّ عنه، وهو مع ذلك حلِيمٌ على من عصاه^(١).

وقال تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: ٢٦٢].

فلا تقبل الصدقة إلا ممن لم يتبعها بالمنِّ والأذى.

ب- نهي الغني عن التكبر بنعم الله عليه على الفقير:

الكبر هو أن يستعظم الإنسان نفسه، ويحتقر غيره، ويتنقصه مع اتباع الهوى، وعدم قبول الحق؛ ولذلك عرف النبي ﷺ الكبر بقوله: «الكبر بظُرِّ الحقِّ، وعمَط النَّاسِ»^(٢).

(١) تفسير السعدي (١٣٨/١).

(٢) أخرجه مسلم (٩١).

وهو داءٌ مذمومٌ، مَنْ ابْتُلِيَ بِهِ طُمِسَ عَلَى قَلْبِهِ وَبَصِرَهُ وَصُرِفَ
عَنِ الْفَهْمِ الصَّحِيحِ قَالَ تَعَالَى: {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ
مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ} [غافر: ٣٥].

وقال: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ} [الأعراف: ١٤٦].

وقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ} [غافر: ٦٠].

وقال النبي ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ
كِبْرٍ»^(١).

والغنى والثراء المادي من أعظم أسباب الكبر، فهذا قارون كان
من قوم موسى، فلما ابتلي بكثرة المال بغي عليهم، فلما بغي عليهم
بكبره خسف الله به الأرض، قال الله تعالى: {وَإِنَّ قُرُونَ كَانَ مِنْ
قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ
بِالْعَصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ

(١) أخرجه مسلم (٩١).

مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَو لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قُرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ } [القصص: ٧٦-٨١].

وهذا صاحب الجنتين الذي اغترَّ بكثرة ماله، وتكبرَّ به على الفقير فقال: {لصاحبه وهو يحاوره وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ﴿٣٤﴾ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدًا ﴿٣٥﴾ وما أظن الساعة قائمة ولين رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ﴿٣٦﴾ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سونك رجلا ﴿٣٧﴾ لكتنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا } [الكهف: ٣٤-٣٨].

فكان جزاء الكبر من جنس العمل، فلما رفع المتكبر نفسه على عباد الله؛ أنزله الله أسفل سافلين، وهو مما اغترَّ به من مالٍ ودارٍ وزروعٍ وثمارٍ ومتاعٍ^(١).

وعلى الغني المتكبر أن يعلم أن رسول الله ﷺ قال: «يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَعْيَانِهِمْ يَنْصِفُ يَوْمَ، وَهُوَ خَمْسُ مِئَةِ عَامٍ»^(٢).

وقال ﷺ: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةٌ مَنِ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْحَدِّ مُحْبُسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةٌ مَنِ دَخَلَهَا النِّسَاءُ»^(٣).

المقصود بالفقر الذي هو منزلةٌ من منازل: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: ٥]، وأيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ ذكر ابن القيم في كتاب «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة الفقر، وبين أن المقصود بالفقر هنا هو الذي لا ينافيه الجدة ولا الأملاك، فقد كان رسل الله وأنبيؤه في

(١) تفسير القرطبي (٣١٦/١٣).

(٢) أخرجه أحمد (٨٥٢١)، والترمذي (٢٣٥٤).

(٣) أخرجه البخاري (٦٥٤٧)، ومسلم (٢٧٣٦).

ذروته في جدّتهم ومُلْكِهِمْ؛ كإبراهيم الخليل ﷺ كان أبا الضيفان، وكانت له الأموال والمواشي، وكذلك كان سليمان وداود عليهما السلام، وكذلك كان نبينا ﷺ، كما قال الله تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} [الضحى: ٨]، فكانوا أغنياء في فقرهم، فقراء في غناهم.

فالفقر الحقيقي المقصود هنا: هو دوام الافتقار إلى الله في كلِّ حالٍ، وهو عين الغنى بالله.

وسئِلَ عن ذلك محمد بن عبد الله الفرغاني فقال: إذا صح الافتقار إلى الله؛ فقد صح الاستغناء بالله، وإذا صح الاستغناء بالله كُمل الغنى به، فلا يُقال أيُّهما أفضل: الافتقار أم الاستغناء؟ لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى.

وأما كلامهم في مسألة الفقير الصابر، والغني الشاكر، وترجيح أحدهما على صاحبه، فعند أهل التحقيق والمعرفة: أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى؛ وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق، فالمسألة أيضًا فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله تعالى بالتقوى، وحقائق الإيمان، لا بفقر ولا غنى، كما قال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: ١٣]، ولم يقل: أفقركم ولا أغناكم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - والفقير والغني ابتلاءً من الله لعبده؛ كما قال تعالى: {فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا} [الفجر: ١٥-١٧]؛ أي: ليس كل من وسعت عليه وأعطيته: أكون قد أكرمته، ولا كل من ضيقت عليه وقترت: أكون قد أهنته، فالإكرام: أن يكرم الله العبد بطاعته، والإيمان به، ومحبتته ومعرفته، والإهانة: أن يسلبه ذلك. ولا يقع التفاضل بالغنى والفقير؛ بل بالتقوى، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة^(١).

هذا، والله تعالى أسأل أن يرزقنا التوفيق والسداد، والإخلاص والقبول، وحسن الاتباع، وحسن الخواتيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين!

(١) مدارج السالكين (٢/٤٦٠-٤٦١).

فهرس المحتويات

٣مقدمة
٥الفصل الأول
٥تعريف الفقير والمسكين
١٣الفصل الثاني: الحكمة الإلهية من تقدير الفقر على العباد
١٤المبحث الأول: تقدير الفقر باعتباره ابتلاءً من الله لعباده
١٨المبحث الثاني: تقدير الفقر باعتباره عقوبةً من الله للعصاة
١٨	١- الإعراض عن ذكر الله وشكره وحسن عبادته:.....
٢٠	٢- الانهماك في طلب الدنيا، والتكالب عليها:.....
٢٢	٣- التحاكم إلى غير ما أنزل الله:.....
٢٣	٤- منع زكاة المال:.....
٢٤	٥- التطفيف في الكيل والميزان:.....
٢٥	٦- سؤال الناس الأموال من غير ضرورة، أو اتخاذ حرفة:.....
٢٩	٧- التعامل بالرِّبا:.....
٣٠	٨- الشرك بالله، وكُفران التَّعَمِّ، ونسبتها إلى غير الله تعالى:.....
٣٥	٩- عقوق الوالدين وقطيعة الرَّحِم:.....
٣٨الفصل الثالث: أضرار الفقر وآثاره
٣٨المبحث الأول: ضرر الفقر وأثره على العقيدة
٤٠المبحث الثاني: ضرر الفقر وأثره على السلوك والأخلاق
٤٥المبحث الثالث: ضرر الفقر على الأسرة والمجتمع
٤٥أولاً: أثر الفقر وضرره على الأسرة من حيث تكوينها:
٤٧ثانياً: أثر الفقر وضرره على الأسرة من حيث استمرارها:

- ٤٧... ثالثًا: أثر الفقرِ وضرره على الأسرة من ناحية العلاقات بين أفرادها.
- ٤٨... رابعًا: أثر الفقرِ وضرره على المجتمع:
- ٤٩... خامسًا: أثر الفقرِ وضرره على الإنتاج والتنمية والفكر والثقافة:
- ٥٠... الباب الثاني: معالجة الإسلام للفقر والبطالة.
- ٥٠... الفصل الأول: الحثُّ على العمل والسعي والتكسب بصنوف الحرف والتجارات والوظائف
- ٥٢... المبحث الأول: الحثُّ على السعي في الأرض للعمل والتكسب الحلال.
- ٦٠... المبحث الثاني:
- ٦٠... الضمانات والحقوق التي كفلها الإسلام للعمال.
- ٦٠... أولاً: توفيرُ وتهيئةُ فرص العمل المناسبة:
- ٦٢... ثانيًا: حقُّ العاملِ والموظفِ في الأجر المناسب.
- ٦٣... ثالثًا: عدمُ جوازِ تكليفِ العاملِ فوقَ طاقته:
- ٦٤... الفصل الثاني: البحث على التعطف عن مسألة الناس وذم المسألة لغير حاجة.
- ٧٤... المبحث الثاني: في ذم المسألة وما يجوزُ فيها.
- ٧٤... أولاً: في ذم المسألة غير المشروعة.
- ٨١... ثانيًا: ما يجوزُ من المسألة:
- ٨٥... الباب الثالث: رعاية الإسلام للفقير والمسكين العاجز عن الكسب ومحدود الدخل.
- ٨٦... الفصل الأول:
- ٨٦... التشريعات المالية المفروضة لسدِّ حاجة الفقراء والمسكين.
- ٨٧... المبحث الأول: فريضةُ زكاةِ المالِ ودورها في حل مشكلة الفقر والبطالة.
- ٩١... مقدارُ ما يُعطى للفقير والمسكين من زكاةِ المالِ:
- ١٠١... المبحث الثاني: فريضةُ زكاةِ الفطر.
- ١٠٣... المبحث الثالث: هل في المالِ حقُّ سوى الزكاةِ؟
- ١٠٣... الضرائب ودورها في حلِّ مشكلة البطالة والجاعة:
- ١٠٧... المبحث الرابع: الغنائم والضيء وحق الفقراء فيها.

- ١٠٧..... أولاً: الغنائم:
- ١١٠..... ثانيًا: الفداء
- ١١٣..... الفصل الثاني: العقوبات المالية المفروضة لصالح الفقير والمسكين
- ١١٤..... المبحث الأول: كفارة إطعام المساكين
- ١١٤..... أولاً: في كفارة اليمين المنعقدة عند الحنث فيها:
- ١١٤..... ثانيًا: في كفارة الظهار
- ثالثًا: كفارة الفطر في رمضان للعاجز عن الصيام لمرض مزمن، أو شيخوخة، أو ضعف..... ١١٥
- رابعًا: كفارة المجامع في نهار رمضان..... ١١٦
- خامسًا: كفارة المرتكب محظورًا من محظورات الإحرام..... ١١٧
- سادسًا: كفارة عدم الوفاء بالنذر..... ١١٨
- سابعًا: الإطعام في كفارة القتل الخطأ هل يجزئ أم لا؟..... ١١٩
- ١٢٠..... المبحث الثاني: كفارة الهدي فداء
- ١- كفارة الإحصار والمنع من أداء وإتمام النُسك في الحج والعمرة: ١٢٠
- ٢- كفارة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام: ١٢١
- ٣- كفارة الصيد: ١٢٢
- ١٢٥..... المبحث الثالث: كفارة كسوة المساكين
- ١٢٨..... المبحث الرابع: الكفارة بعق الرقاب
- ١٣١..... الفصل الثالث: التشريعات المالية المندوب إليها لعلاج الفقر والمسكنة
- ١٣٢..... المبحث الأول: الوقف ودوره في حل مشكلة الفقر
- ١٤٢..... المبحث الثاني:
- ١٤٢..... إحياء الأرض الموات ودوره في حل مشكلة الفقر
- ١٤٦..... المبحث الثالث: إنفاق العفو من الأموال (صدقة التطوع)
- ١٥٠..... المبحث الرابع: الوصايا والهبات والعارية
- ١٥٠..... أولاً: الوصايا

- ١٥٢..... ثانيًا: الهبات
- ١٥٣..... ثالثًا: العارية
- ١٥٦..... المبحث الخامس: الأضحية والعقيقة والعتيرة والوليمة
- ١٥٦..... أولاً: الأضحية
- ١٥٧..... ثانيًا: العقيقة
- ١٥٩..... ثالثًا: العتيرة
- ١٦١..... رابعًا: الوليمة
- ١٦٤..... أولاً: العمرى
- ١٦٦..... ثانيًا: الرقبي
- ١٦٦..... ثالثًا: المنيحة
- ٢٠٥..... الباب الرابع: الأسباب المعنوية لعلاج الفقر وحصول الغنى
- ٢٠٨..... الفصل الأول: التوحيد والتقوى والتوكل والشكر والصبر والرضا
- ٢٠٨..... المبحث الأول: التوحيد والتقوى والتوكل والصبر والرضا
- ٢٠٨..... أولاً: التوحيد الذي هو حقُّ الله على العبيد
- ٢١٣..... ثانيًا: التقوى
- ٢١٥..... ثالثًا: التوكل على الله
- ٢١٦..... رابعًا: الشكر
- ٢١٨..... خامسًا: الصبر
- ٢٢١..... سادسًا: الرضا
- المبحث الثاني: الاستقامة وإقامة شرع الله والتحاكم إليه والجهاد في سبيل الله
- ٢٢٤.....
- ٢٢٤..... أولاً: الاستقامة وإقامة شرع الله والتحاكم إليه
- ٢٢٧..... ثانيًا: الجهاد في سبيل الله والإنفاق على طالب العلم النافع

- المبحث الثالث: البرُّ والصَّلةُ وحسنُ الخلقِ وحسنُ الجوارِ والإنفاقِ في سبيلِ الله من أسبابِ سعةِ الرِّزقِ..... ٢٣٠
- أولاً: البرُّ والصَّلةُ..... ٢٣٠
- ثانياً: حُسنُ الخلقِ وحسنُ الجوارِ..... ٢٣٤
- ثالثاً: الإنفاقِ في سبيلِ الله ولو بالشيءِ اليسيرِ..... ٢٣٦
- المبحث الرابع: الصلاة والدعاء والاستغفار واعفاف النفس بالنكاح... ٢٤٠
- أولاً: الصلاة..... ٢٤٠
- ثانياً: الدعاء..... ٢٤١
- ثالثاً: الاستغفار..... ٢٤٣
- رابعاً: طلبُ العِفَّةِ بالنكاح..... ٢٤٤
- المبحث الخامس: الحجُّ والعمرةُ والمتابعةُ بينهما، والانهماك في طلب الآخرة والاستعاذة بالله من الفقر..... ٢٤٦
- أولاً: الحجُّ والعمرة..... ٢٤٦
- ثانياً: الانهماك في طلب الآخرة بالعلم النافع والعمل الصالح..... ٢٤٧
- ثالثاً: الاستعاذة بالله من الفقر وشرِّ فتنته..... ٢٤٨
- الباب الخامس: أخلاق الأغنياء مع الفقراء..... ٢٥٠
- أولاً: مرحمةُ الأغنياءِ للفقراءِ والمساكينِ ورفقُهُم بهم، وصبرُهُم على ما يصدرُ منهم من أذى؛ فالغنى قوةٌ لصاحبه، قد تدفعه للطغيان والظلم والقسوة على الفقراء، قال تعالى: {كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٦٧﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَىٰ} [العلق: ٦-٧] فالغنى من أعظم أسباب الطغيان..... ٢٥٢
- ثانياً: الحِصْنُ على إطعامهم والسعي في قضاء حوائجهم..... ٢٥٥

- ٢٥٦..... ثالثًا: التواضع معهم وخفض الجناح
- ٢٥٨..... رابعًا: إيثارُ الفقراء والمساكين وعدمُ الشُّحِّ عليهم
- ٢٦٠..... خامسًا: مراعاة حقوقِ الأخوةِ الإيمانية
- ٢٦١..... سادسًا: تجنُّب ما نهى الله عنه في معاملاتهم

