

قبس من الإعجاز القرآني في مجال الاقتصاد

للاستاذ الدكتور

شوقي أحمد دنيا

أستاذ الاقتصاد

وعميد كلية التجارة - جامعة الأزهر بالمنصورة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ . وبعد ،
فهذه ورقة حول الإعجاز القرآني في المجال الاقتصادي ، نقدم لها
بتمهيد يحتوى على بعض المسائل ذات الأهمية في موضوعها .

من المهم التنبيه سلفاً الي عدة أمور هي :

١ - من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق ،
ونظام وعمل أو هو حسب التعبير الشائع دين ودنيا ، والتعبير الأصح أنه دين
للدنيا وللآخرة ، مقصده صلاح الدارين معاً . وبصلاح الدنيا تتم السعادة في
الآخرة . وصلاح الدنيا إنما يكون بصلاح كل ما فيها ، وجميع مجالاتها
ومناحيها . ومن أهم هذه المجالات المجال الاقتصادي ، الذي يؤمن للإنسان

كحد أدنى متطلباته البدنية ، حتى يتمكن الإنسان من ممارسة مهامه ووظائفه في العبادة والخلافة وعمارة الدنيا طبقاً للمنهج الإلهي ، ومن ثم تصلح له دنياه وتصلح له آخرته .

وبهذا يتقرر بدهاءة أن للإسلام هدايته في المجال الاقتصادي.

٢ - ومن المعلوم من الدين بالضرورة كذلك أن المصدر الأول للإسلام هو القرآن الكريم ، والقرآن الكريم من حيث هو ، في غير حاجة الى تعريف ، إذ يعرفه القاصي والداني ، والجاهل والعالم ، والمسلم وغير المسلم . بيد أنه من حيث صفاته وخصائصه في حاجة الى بعض التوضيح والتعريف .

وليس من مهمة هذه الورقة الذهاب وراء تقصى هذه الصفات والخصائص لكنها تهتم أساساً بالتدوية بصفة من صفاته ذات صلة وثيقة بموضوعها . ونحاول الإشارة الى هذه الصفة من خلال الاستماع الى القرآن نفسه والى السنة الشريفة والى كلام الجن عنه والى كلام المشركين فيه .

(أ) القرآن كما وصفه الله تعالى في القرآن نفسه هو هدى وهو نور ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] ، ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥] ، ﴿ فَصَلِّنَا عَلَيَّ عَلِيمٌ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣] ، ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ ﴾ ، ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٧٩] ، ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴾ [المائدة: ١٥] ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] ، ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴾ [النساء: ١٧٤] .

(ب) القرآن كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو إن شئت قلت ، كما وصفه الله تعالى على لسان رسوله الذي لا ينطق عن

الهوى وإنما هو الوحي الإلهي ، في حديثه الشريف الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ستكون فتن كقطع الليل المظلم . قلت : يا رسول الله وما المخرج منها ؟ قال : كتاب الله تبارك وتعالى ، فيه نبأ من قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . هو حبل الله المتين ، والذكر الحكيم ، والصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تتشعب معه الآراء ، ولا يشعب منه العلماء ، ولا يمله الأتقياء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه » .

(ج) القرآن الكريم كما وصفه الجن حين سمعوا بعضه من الرسول صلى الله عليه وسلم . قال تعالى : ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ [الجن ١-٢] ، ﴿ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الأحقاف : ٣٠] .

(د) القرآن الكريم كما وصفه رجل من المشركين هو الوليد بن المغيرة .. وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر ، وإنه يعلو ولا يعلى عليه ، من ذلك يتضح لنا بجلاء أن القرآن الكريم هو كتاب هداية ، وصلت الى ان تكون نوراً محسناً يكشف كل معالم الطريق ، كما أنه هداية شاملة محيطية ، وإن عجائبه لا تنتهي ، وإنه في نظر الجن ليس كتاباً عجيباً وإنما هو كتاب عجب ، وذلك أبلغ ما يكون في صفة الشيء ، وهو عند المشركين يعلو كل ماعداه ولا يعلو عليه شيء .

الإعجاز القرآني

من المواطن التي نالت اهتمام الباحثين على مر العصور وحتى عصرنا هذا موطن الإعجاز القرآني ، وخاصة الإعجاز البياني ، في العصور السابقة (١) ، والإعجاز العلمي ، أو بعبارة أدق الإعجاز في مجال العلوم الطبيعية في عصرنا هذا .

وممن تكلم في إعجاز القرآن النظام ، والجاحظ ، وابن حزم ، والواسطي ، والرماني ، وعبد القادر ، والباقلاني والخطابي ، وابن سراقه ، والرافعي (٢) ، ودراز (٣) ، والخولي وأبو زهرة (٤) ، وعرجون ، والنجار ، وأحمد شوقي ، وغنيم ، وغيرهم كثير . ولن نزج بأنفسنا في لجة تحديد وتحليل مفهوم الإعجاز القرآني فهذا فوق الطاقة ؛ طاقة هذه الورقة وطاقة كاتبها ، وكفينا أن نشير مجرد إشارات عليها تكون مفتاحاً لفهم هذا الموضوع وتوضيحاً لملامح هذا المصطلح الشائع . إن المصطلح مأخوذ من مادة عجز ، والعجز معروف ، إنه عدم القدرة على فعل الشيء ، وأعجزه الشيء بمعنى أنه فوق قدرته وطاقته .

والمعنى الاصطلاحي لهذا المصطلح لا يخرج عن ذلك ، فمعناه أننا أمام شيء لا نستطيع الإتيان بمثله ، والسؤال المطروح هو : ما الذي في القرآن لا يمكن الإتيان بمثله ؟

-
- (١) انظر للشيخ محمد الصادق عرجون ، القرآن العظيم : هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين ، دار القلم ، دمشق
- (٢) مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن ، دار الكتاب العربي / بيروت .
- (٣) د . محمد عبدالله دراز ، النبأ العظيم / نظرات جديدة في القرآن ، دار طبية / الرياض .
- (٤) الشيخ / محمد أبو زهرة ، المعجزة الكبرى / القرآن ، دار الفكر العربي / القاهرة .

والجواب الصحيح عن ذلك - والله أعلم - إنه كل القرآن بكل ما فيه وما يحتوي عليه وما يتكون منه ، فالقرآن أسلوب ومعنى ، أو مبنى ومعنى . والقرآن فيه العقيدة ، وفيه الشريعة ، وفيه الأخلاق ، وفيه المعاملات ، وفيه الأخبار والقصص . وكل ذلك وغير ذلك مما يمكن أن يضاف الى القرآن هو معجز ، المبنى معجز والمعنى معجز .

فإذا ما ركزنا على الوصف الأهم للقرآن الكريم والذي يمثل في نفس الوقت الوظيفة الكبرى والأساسية للقرآن الكريم ، وهي الهداية فإن إطلاق الإعجاز عليها يدخل دخولاً أولياً في عملية الإعجاز القرآني . وما ذلك إلا لأنها اولا الوظيفة الأولى بل والوحيدة فإذا لم يكن القرآن معجزاً في وظيفته ففي أى شئ يكون إعجازه ؟ وثانياً لأنها الشئ الخالد الباقي الملازم للقرآن عند كل قدم وفي كل عصر وكل مكان ، يستوى في ذلك العرب والعجم ومن مضى ومن هو حاضر ومن هو آت ، والجاهل والعالم .

وكما سبق أن ذكرنا فإن هداية القرآن هي أبلغ وصف للقرآن وأنها هداية شاملة ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨] ، هداية للعقل وهداية للحواس ، وهداية للقلب والوجدان والروح والنفس ، هداية فى المال والاقتصاد والاجتماع والتربية والسياسة وغيرها ، وهداية فى القيم والأخلاق . ولا عجب فى ذلك ، فالقرآن هو المصدر الأساسى لذلك الدين الإسلامى الخالد الشامل .

ونضيف هنا أن هذه الهداية القرآنية هي هداية معجزة ، بمعنى أنه لا يمكن لغير الله تعالى أن يأتى بمثله فى كل صفات الحسن والكمال . ينطق بذلك العقل والمنطق ، كما ينطق به الروح والنقل والسمع . قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩] ، ومضمون دلالة هذه الآية الكريمة على ما نقول لا يحتاج الى جهد وتبيين . فهو يهدى للأقوم والأمثل والأحسن فى كل مجال . وهنا موطن التحدى الأكبر . فليأت الناس جميعاً ، بل والجن معهم بمثل هذه الهداية القرآنية فى كل جوانبها ومجالاتها . قال تعالى : ﴿ قُلْ لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ [الإسراء: ٨٨] . وقد نبه بعض العلماء بتوفيق من الله تعالى على أن المعجزة القرآنية الكبرى، الخالدة والشاملة تتمثل فى هدايته (١).

ويترتب على ذلك أن الإعجاز القرآنى لا يقف عند إشارته لهذه المسألة الخارقة والتي لم تعرف إلا حديثاً فى علم كذا أو علم كذا، كما يشيع اليوم على السنة بعض من يتحدثون فى الإعجاز القرآنى ، وكأن هذه فقط هي وجه الإعجاز. ثم إن سياق الحديث يوحى بأن العلم الحديث الذى كشف عن هذه الحقيقة أو تلك ، هو الذى جعلنا نكتشف أن فى ذلك إعجازاً قرآنياً ، حيث تناولها قبل أن يتناولها العلم الحديث .

(١) الشيخ امين الخولى ، من هدى القرآن / فى اموالهم ، دار النشر للطباعة / القاهرة.

أقول إن في ذلك القول إخلالاً بمفهوم الإعجاز القرآني ،
الدقيق ، وخاصة إذا ما فهم بمفهومه الواسع الصحيح ، وهو ما
ينصرف الى الهداية القرآنية ، والهداية القرآنية معجزة في كل شيء
ولا علاقة لها باكتشاف العلم أو عدم اكتشافه لهذا الشيء . والذي
يضعف هذا الفهم لدى البعض أن القول به يفيد زوال الإعجاز في هذه المسألة
في عصرنا هذا ، حيث قد توصل إليها الإنسان ، أي أنها كانت معجزة فيما
مضى أما الآن فلا وهذا خطأ محض ، فالقرآن معجز في كل عصر ، وأمام كل
جيل ، وأمام أساطين العلم والمعرفة قبل غيرهم . وأصدق ما ينطبق ذلك إنما
يكون على الهداية القرآنية التي تخاطب كل عصر وتهدي كل جيل ، وكلما
ارتقى العلم البشرى كلما ظهر جلياً إعجاز الهداية القرآنية وعدم قدرة البشر
على الإتيان بمثلها .

وبهذا نصل الى أن أدق المناهج وأصح المداخل لدراسة
الإعجاز القرآني ، هو ما كان من خلال هداية القرآن الكريم في
هذا المجال العلمي أو ذلك . فكل دراسة جادة علمية موضوعية
للقرآن الكريم في أي مجال من مجالات العلم والمعرفة ، هي
دراسة في الإعجاز القرآني . وكلما كانت دقيقة وصائبة كلما كان
كشفها عن الإعجاز القرآني واضحاً بارزاً . فإذا ما تحدث علماء الاقتصاد عن
القرآن والاقتصاد ، فإنهم يكونون بذلك في ميدان ومجال الإعجاز الاقتصادي
القرآني ، وهكذا بقية فروع العلم المختلفة .

ويتبقى أخيراً التنبيه الى أن الإعجاز القرآني في مجال العلوم
الاجتماعية والاقتصادية والتعرف عليه ، ودراساته لا تقل أهمية عن الإعجاز
القرآني في مجال العلوم الطبيعية . ذلك لأن الأولى مجال فكر ورؤية ،
عكس الثانية . ولأن الأولى كثيراً ما يتجاهل أصحابها الخالق وهدايته فيها ،

بينما درجة تطاول أصحاب الثانية أقل . لهذا كان للتحدي في المجال الأول وهو المجال الاجتماعي أهميته الكبرى عنه في المجال الثاني وهو المجال العلمي .

طبيعة هذه الورقة وحدودها

مما سبق يمكن استشفاف طبيعة هذه الورقة ومضمونها ، إنها ورقة تأملية تدبرية في الهداية القرآنية في المجال الاقتصادي . فهي قاصرة على التدبر والنظر في القرآن الكريم دون أن تمتد لتتطرق قصداً في السنة النبوية الشريفة . ومن ثم فيما يمكن أن تطلق عليه الإعجاز النبوي أو السنّي ، مع العلم بأنه كما أن للقرآن إعجازاً كذلك للسنة ، إذ الكل من عند الله . ومع العلم أيضاً بأن التعرف على الإعجاز القرآني يتطلب في كثير من الحالات الالتفات إلى السنة ، فهي التي بينت ما في القرآن الكريم من جوانب الهدايات المختلفة .

ثم إن الورقة لا تدخل في عمق وتفصيل ودقائق الهداية القرآنية في هذا الموضوع الاقتصادي أو ذلك . فهي ليست دراسة معمقة مفصلة موسعة لموضوع الإنفاق في القرآن مثلاً ، أو موضوع الإنتاج ، أو موضوع التبادل ، أو غير ذلك . إنما هي نظرة كلية عامة ، أو نظرة من الخارج وليست من الداخل ، إن صح التعبير ، لا تغني أبداً عن هذه الدراسات المفصلة المعمقة المتغلغلة وراء جزئيات الموضوع .

في ضوء هذا التمهيد ندخل في صلب موضوع الورقة ونحن جميعاً على بينة من أمرنا ، مقدمين نماذج من مشاهداتنا في هذا الشأن .

المشاهدة الأولى

الهداية القرآنية تحيط إحاطة تامة بأبعاد وجوانب الظاهرة الاقتصادية . لقد تناول القرآن الكريم المجال الاقتصادي ، تناول إحاطة للأسس والمنطلقات الكبرى التي لا يستغنى عنها نشاط اقتصادي كفاء ولا سلوك اقتصادي جيد ، مكثفياً في بعضها بالأسس العامة ، مفصلاً بأدق ما يكون التفصيل في بعضها الآخر ، وهو في إجماله معجز ، كما أنه في تحديده وتفصيله معجز .

وقد برهنت التجارب على أنه لو لم يحدد ما حدده ، ويفصل ما فصله ولو لم يجمع ما أجمعه ، لكان وراء ذلك شر مستطير في الحياة . ومن أبلغ وجوه الإعجاز القرآني العلمي في المجال الاقتصادي أنه مع هذا الاهتمام الزائد بهذا المجال كما وكيفاً ، لا يختلج في صدر القارئ الاقتصادي ما يوحي بأنه أمام كتاب في الاقتصاد ، وهذه منزلة لا يرقى لها إلا كتاب الله العزيز .

المشاهدة الثانية

الشأن الاقتصادي يشيع في الهدى القرآني . فإذا كانت الهداية القرآنية قد احتوت الظاهرة الاقتصادية احتواءً كاملاً ، فإن هذه الظاهرة بدورها قد احتلت موقعاً متميزاً في كل جوانب الهداية . ففي جانب العقيدة وجانب التشريع وجانب لأخلاق وجانب القصص نجد الهدى الاقتصادي . ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة : ٥،٤،٣] . وقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ

وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ﴿ [البقرة : ١٧٧] وقوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي
صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾
[المؤمنون : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤] ، وقوله تعالى : ﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِنًا
وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا * إِنَّا نَخَافُ
مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴾ [الإنسان : ٨ - ١٠] . وفي صلب التشريعات
القرآنية تشريع الزكاة والمدائبات وتحريم الربا وتحريم الغش والبخس وأكل أموال
الناس بالباطل ، والكفارات المالية ، وتحريم الرشوة ، وحد السرقة وحد
الحرابة إلخ .

وفي مجال القصص القرآني لا نجد في غالب الأمر قصة قرآنية إلا
وتناولت الجانب الاقتصادي . وأقرأ إن شئت في القرآن الكريم قصة خلق
الأرض ، وقصة آدم وحواء في الجنة ، وقصة بنى آدم ، وقصة نوح ، وقصة
هود ، وقصة صالح ، وقصة شعيب ، وقصة يوسف ، وقصة سبأ ، وقصة ذى
القربينين ، وقصة أصحاب الجنة ... إلخ . بهذا تتأكد مشاهدتنا هذه حول
الهداية القرآنية وموقع الشأن الاقتصادي فيها .

المشاهدة الثالثة

الهداية القرآنية في المجال الاقتصادي تستخدم مصطلحات متميزة (١) ،
حيث يشاهد القارئ الاقتصادي للقرآن الكريم :

(١) انظر شوقي دنيا ، القرآن والتنظير الاقتصادي ، مجلة مصر المعاصرة ، جمعية
الاقتصاد السياسى والتشريع ، القاهرة .

أولاً : أنه برغم شدة اهتمامه بالشأن الاقتصادي، كما سبقت الإشارة ، فلم يستخدم الكثير من المصطلحات الاقتصادية الشائعة في علم الاقتصاد، مثل الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والموارد والتنمية والنمو والتخلف والضريبة . إلخ .

ثانياً : أنه استخدم العديد من المصطلحات غير المشهورة في الأدب الاقتصادي ، مثل الإيثار والفساد والإصلاح والشكر والنعم والطيبات والعفو والبركة والرزق والبخل والسفه والخبائث والكسب والعمران والزكاة والصدقات والابتغاء من فضل الله... إلخ . والمعروف أن لكل اسم ومصطلح إحياءات ودلالات ، والمعروف أيضاً أن الكثير من المصطلحات الاقتصادية الشائعة إما أنها ذات إحياءات يغلب عليها الجانب السلبي ، أو أنها لا توحى بجوانب لها أهميتها ، وبالمثال يتضح المقال :

(١) القرآن الكريم برغم حثه واهتمامه الشديد بعملية الانتاج فإنه لم يستخدم مصطلح الإنتاج إطلاقاً ، وبدلاً منه استخدم مصطلحات الكسب والابتغاء من فضل الله والسعى ... إلخ . والمعروف في اللغة أن مادة نتج تنصرف أساساً الى النواحي المادية ، من قولهم نتجت الناقة إذا ولدت . والمعروف اقتصادياً أن عملية الإنتاج في مفهومها الصحيح لم تعد قاصرة على النواحي المادية وإنما تعدتها الى الخدمات المتعددة ، والمصطلحات القرآنية بأصل وضها تتسع لكل ذلك عكس المصطلح المستخدم اقتصادياً وهو الإنتاج ، كما أن التعبير عن هذا النشاط بالابتغاء من فضل الله يوحى من جهة بالجدية في النشاط ، ومن جهة أخرى بأهميته لأهمية مقصودة وهو فضل الله .

(٢) لم يستخدم القرآن الكريم في حثه المتزايد على استغلال الموارد وتحسين الأوضاع الاقتصادية مصطلح النمو أو التنمية . وإنما استخدم مصطلحات أخرى مثل الإعمار والإصلاح والتعمير إلخ . وقد بات

معروفا لدى الاقتصاديين ما فى مصطلح النمو وأيضاً مصطلح التنمية من تشبع بالنواحي الكمية وضحالة فى النواحي النوعية والكيفية ، كذلك ما قد ينجم عنه من آثار سلبية عديدة . ومن ثم فقد أخذوا جاهدين فى تضمينه هذه النواحي الكيفية على مستوى الوسائل ، وعلى مستوى الغايات ، لكن المشكلة تكمن فى أن المصطلح فى أصل وضعه لم يخلق لهذا . ومن ثم فإن البحث جارٍ ومنذ أمد عن مصطلح مغاير يتسع لكل هذه المضامين والمعانى المقصودة من هذه العملية .

(٣) لم يستخدم القرآن الكريم مصطلح الموارد مع كثرة تناوله لها فى العديد من سوره ، وفى مختلف أنواعها وحالاتها من زراعية لمعدنية لبشرية لمالية ... إلخ . وبدلاً من ذلك استخدم مصطلح النعم ، وإشعاعات مصطلح النعم أفضل وأحسن بكثير من إشعاعات مصطلح الموارد ، ويكفى أنها توحى بأنها مصدر التمتع والترفة للإنسان ، كما توحى بأنها منح جليلية منحها المنعم وهو الله تعالى . وفى ذلك ما فيه من الحظ على تقديرها وحمايتها وحسن الاستفادة بها .

(٤) رغم حثه الزائد على الإنفاق ورغم تقديم تشريعات وعبادات وشعائر انفاقية إلزامية ، فإن القرآن الكريم لم يستخدم إطلاقاً مصطلح الضريبة ، وإشعاعات هذا المصطلح فى غير حاجة إلى تبيان .

(٥) مع كثرة تناوله لاستخدام السلع والخدمات والاستفادة بها فى إشباع حاجات الإنسان ، الأمر الذى يدخله الاقتصاد تحت عباءة مصطلح الاستهلاك ، فإن القرآن الكريم لم يستخدم فى هذا السياق هذا المصطلح الشائع . وإشعاعات وإيحاءات هذا المصطلح تكاد تنحصر فى إهلاك السلع وإفنائها وإزالتها ، أخذاً من مادة الكلمة (هلك) أى فنى وزال ، ومعنى ذلك أن النشاط الاستهلاكى هو نشاط تدميرى وإفنائى .

والحق أن ذلك البعد لا يمثل إلا جانباً واحداً في العملية ، وهناك الجانب الأهم فيها وهو البعد البنائى والإيجادى والتكوينى ، فإذا كانت السلعة تهلك باستخدامها فإنه يتولد من ذلك بناء طاقة إنسانية جسمية وفكرية وروحية سرعان ما توجد العديد والكثير من السلع والخدمات . وبالتالي فالمسألة ليست إهلاكاً بقدر ما هو بناء ، ولذلك خضعت للعديد من الضوابط الكمية والنوعية والاجتماعية ، حتى تنتج هذا الأثر الإيجادى البنائى ، ولا تصير مجرد عملية تدمير وإهلاك .

(٦) برغم حثه الشديد على حسن استخدام الموارد وعدم إهدارها من جهة أو تعطيلها من جهة ثانية مما يتناوله الاقتصاد تحت مصطلح التخلف الاقتصادى ، فإن القرآن الكريم لم يستخدم فى هذا السياق على الإطلاق مصطلح التخلف ، وبدلاً من ذلك استخدم مصطلح الإفساد وكفران النعم . ولا يخفى على الإقتصاديين ما هنالك من ملاحظات حول مصطلح ، التخلف ، وما يحمله من غموض وليس من جهة ، وتحيز من جهة أخرى . عكس مصطلح الإفساد فهو واضح الدلالة من جهة وموضوعى من جهة أخرى . ومن ثم فهو وصف منفر مذموم تماماً ، بغض النظر عن أية ملابسات أو اعتبارات قد تثير من الخلاف والجدل ما يكاد يفسد الموضوع برمته ويقضى عليه .

وليس معني هذا أن كل المصطلحات الاقتصادية المعهودة غير سليمة ، وليس معنى ذلك أيضاً أن القرآن الكريم قد أتى على كل المصطلحات التى يمكن أن تستخدم فى المجال الاقتصادى . وإنما هى مجرد أمثلة ونماذج أراد القرآن الكريم ألا يحرمننا من هدايته فيها حتى نتخير ما نستخدم من مصطلحات ، مراعين ومستشعرين مالها من إيجابيات ودلالات .

المشاهدة الرابعة

القرآن الكريم أشار في هدايته الاقتصادية إلى ما يعرف في علم الاقتصاد بالمقولات الوصفية أو الوضعية (Descriptive- Postive) والمقولات المعيارية (Normative) . الأولى تتحدث عن الواقع كما هو ، وتصفه وتعرف به دون أن تتدخل في توجيهه وتقويمه ، والثانية تتحدث عنه كما ينبغي أن يكون ، فهي توجه وتقود ، وترغب وتنفر . والمعروف أن العلم ، وبخاصة إذا ما كان في دائرة ما يعرف بالعلوم الاجتماعية يتكون عموماً من هذين الجانبين ؛ الوضعي والمعيارى . والإنسان في جهوده العلمية والفكرية والمعرفية في حاجة الى استخدام كل من المقولة الوضعية والمقولة المعيارية ، ومن ثم كان في حاجة الى هداية وإرشاد لكل منهما .

ولم تحرمه الهداية القرآنية من التوجيه والإرشاد حتى في هذه الناحية الفنية ، فاستخدمت في تناولها للوضع الاقتصادي كلتا المقولتين . ونسوق هنا مجرد أمثلة . ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُهَاءَ أَموَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ ، [النساء: ٥] ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾ ، [الإسراء: ٢٩] ، ﴿ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالِكُمْ * إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴾ [محمد ٣٦، ٣٧] ، ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الأنعام ٢١] ، ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦] ، وغير ذلك (١) .

المشاهدة الخامسة

حول الصياغية القرآنية في المجال الاقتصادي ، أو بعبارة أدق الهداية القرآنية في المجال الاقتصادي ، تستخدم صياغات معجزة ، ومن عينة ذلك :

(١) د . شوقي دنيا ، القرآن والتنظير الاقتصادي ، مرجع سابق .

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: ٥] .

الآية الكريمة تخاطب الجماعة ، لكن أية جماعة ؟ هل هي الأمة ؟ أم هي جماعة الأولياء والأوصياء ؟ أم هي الراشدون ؟ أم هم الحكام ؟ الآية تحتمل كل ذلك دون إخلال بالمعنى المقصود . ومن هم السفهاء ؟ هل هم الصغار ؟ هل هم المسرفون ؟ هل هم محدودو العقل والتفكير ؟ هل هم قليلو الإيمان والتدين ؟ هل هم الأفراد أم هم الحكام ؟ الآية تحتمل كل هذا ، وفي كلمة (أموالكم) نجد ضمير المخاطب الجمع ، فمن هو ؟ وما هي تلك الأموال ؟

وهل هي أموال المخاطبين من العقلاء الراشدين ؟ ومعنى ذلك أنه على كل عاقل رشيد ، فرداً كان أو جماعة أو أمة ألا تضع أموالها في أيدي سفهائها ، أيا كان وضعهم وصفقتهم . لكن ماذا عن أموال السفهاء أنفسهم أتترك في أيديهم يعيثون بها ويضيعونها ؟ الجواب : لا ، والآية صياغتها تفيد ذلك من طريق الأولى ، وتتقوى هذه الإفادة من خلال قوله تعالى: ﴿ بَنِي جَعَلَ لَهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ فالأموال هي قيام الحياة وعصبتها ، ومن ثم تجب المحافظة عليها ، أيا كانت وأيا كان صاحبها ، ولا يكون ذلك بوضعها في يد السفهية الذي لا يحسن التعامل معها ، يستوى في ذلك ماله أو مال غيره . ولكن لم كانت الإضافة الى ضمير المخاطب وليست الى ضمير الغائب ؟ كأن تكون « ولا تؤتوا السفهاء أموالهم » لأنها لو جاءت كذلك لانصرفت مباشرة واختصاصا الى أموال السفهاء فقط ، ولما دخلت فيها أموال المخاطبين ، وبالتالي تختل الهداية من جهة ، ويضيق نطاقها من جهة ثانية ، يضاف الى ذلك ما تلفت إليه الإضافة الى ضمير المخاطب الجمع من أن الأموال هي أموال الجماعة كلها ، وهي موضوعة تحت إدارة الأفراد بنظام محدد، وتظل كذلك طالما كان من تحت يده أمينا راشدا ، فإذا اختل سلوكه سحبت الأموال من تحت يده ووضعت

تحت يد رشيدة تحسن التعامل معها . وفي الوقت ذاته لا يترك السفهاء يتضورون جوعاً وحاجة وإنما تكفل لهم الحياة الكريمة مادياً ومعنوياً من خلال تنمية هذه الأموال وتثميرها والإنفاق من عوائدها ، وبالتالي فرفع يد السفه عن المال فيه مصلحة له أولاً وللجماعة كلها ثانياً . ولعل هذا هو السر في التعبير القرآني المعجز « وارزقوهم فيها » وكان الأقرب إلى الذهن « وارزقوهم منها » .

والآية الكريمة تقدم فوق ذلك المقولة المعيارية والمقولة الوصفية متعاقبتين . كذلك تدل الآية الكريمة على ضرورة توفر الإنسان الرشيد في المجتمع ممثلاً في جماعة ، وإلا لما كان لهذا التوجيه والخطاب القرآني معنى . وبالتالي فهي دعوة لإيجاد الأفراد الراشدين من المستهلكين والمنتجين والموظفين والحكام . وهكذا أحاطت الآية الكريمة ، على وجازة الفاظها بالظاهرة الاقتصادية وقدمت الأسس الكفيلة بإقامة اقتصاد كفاء وعادل على المستوى الكلي والجزئي .

٢ - يقول تعالى : « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً » [البقرة : ٢٩] ونقصر النظر في هذه الآية الكريمة على كلمة « جميعاً » وموقعها في نسق الآية . والسؤال المطروح هو : بم ترتبط هذه الكلمة وعلام تعود ؟ اتعود وترتبط بالضمير في « لكم » ؟ أم ترتبط وتعود على « ما في الأرض » ؟ الصياغة تحتل هذا وتحتل ذلك ، وفي كل دلالة إقتصادية بالغة الأهمية . فإذا ما ربطت بالضمير فمعنى ذلك أن ما في الأرض هو للناس جميعاً بغير تمييز ولا تفرقة بين جيل وجيل ولا بين جنس وجنس ، ولا بين دين ودين ، ولا بين مكان ومكان ، فالنفع والاستفادة مما في الأرض ممتد للإنسان والناس جميعاً على مستوى كل الزمان وكل المكان . فلكل إنسان الحق في الاستفادة من الموارد الطبيعية التي خلقها الله تعالى ، لأنه

بنص الآية الكريمة خلقها الله لكل إنسان ، ولا يعنى ذلك إهدار ما هنالك من نظم تخول لكل واحد وتحدد له حقه ومداه ، شريطة ألا تتعارض هذه النظم والتشريعات مع هذا الاصل الذى شيدته الآية الكريمة .

ومن الدلالات الاقتصادية هنا المواجهة الجادة والحملة القوية على إحتكار أو إستئثار دولة أو فئة أو منطقة بخيرات العالم وترك البقية تتضور جوعاً وحرماناً وفقراً . والآية الكريمة بذلك تأمرنا بإقامة نظام اقتصادى عالمى عادل متكافئ . وإذا ما ربطت كلمة « جميعاً » ب (ما فى الأرض) ، فمعنى ذلك أن كل ما فى الأرض من نبات وحيوان وجماد وحشرات وطيور وغير ذلك . مما نعرف ومما لا نعرف ، مخلوق لمصلحة الإنسان وإفادته . ويستلزم ذلك ضرورة المحافظة على كل شئ فى الأرض وإلا فضياع أى شئ منها وإن قل فضياع لمنفعة ومصلحة الإنسان .

والآية الكريمة توضح بجلاء أن البيئة بكل مكوناتها وجزئياتها مهمة وضرورية للإنسان . وبهذا فإن الآية الكريمة تأمر بالمزيد من البحث العلمى فى الكون ومفرداته ، حتى يتحقق مراد الله تعالى من خلقه لهذا الكون وهو نفع الإنسان . كما أنها دعوة إسلامية صريحة إلى إقامة نظام عالمى فعال لحماية البيئة فى كل مكان من شتى الوان الإعتداءات . ولو جاءت الصياغة القرآنية على نحو مغاير لما أفادت هذه الآية الكريمة كل هذه الهدايات . فمثلاً لو جاءت على نحو « هو الذى خلق لكم جميع ما فى الأرض ، لا نصرف الشمول والإحاطة بجانب البيئة فقط . ولو كانت هو الذى خلق لكم جميعاً ما فى الأرض ، لإنصرف الشمول الى الناس فقط . لكن النسق القرآنى المعجز يوضعه كلمة جميعاً فى موضعها هذا أفاد المعنيين معاً .

٣- الآيات الكريمة التى تتناول الزكاة أكثر من أن تحصى .
ويلاحظ ان القرآن الكريم فى صياغته لتناول هذه الفريضة استخدم بشكل مطلق،

فيما عدا حالة واحدة ، مادة الإيتاء كما استخدم مع الصلاة بشكل مكثف مادة الإقامة . فكثيرا ما نجد في القرآن الكريم ، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، وقد استخدم الحديث الشريف نفس المادتين مع هاتين الفريضتين . ومع ذلك نجد في القرآن الكريم آية واحدة إنفردت مع الزكاة بمادة الفعل . قال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ [المؤمنون : ٤] . فهل من حكمة وراء ذلك ؟ نعم ، ولعل من بعض جوانبها أن الإيتاء يحمل في دلالاته اللغوية الإعطاء مع اليسر والسهولة (١) .

وبالتالي فالآية الكريمة ترشد الى ضرورة أن يقدم الإنسان زكاته بكل ما يستطيع من إقدام ويسر على النفس ، ورغبة لديها ، دون أن يستشعر من قريب أو بعيد أى ثقل أو عبء من أدائها وإخراجها . والآيات الكريمة فى ذلك تصف السلوك ، وفى الوقت نفسه توجه وترشد الى هذا السلوك القويم ، فهى وصفية معيارية معا ، أو خبر فيه معنى الإنشاء . أما الآية الكريمة الوحيدة التى جمعت بين الزكاة والفعل فمن المعانى التى تحتملها أن المؤمنين، من أجل الزكاة والقيام بها يمارسون أنشطتهم الاقتصادية بجد وفاعلية حتى يتمكنوا من نيل شرف إيتاء الزكاة . وبهذا تكون الزكاة دافعا ومحرضا على النشاط الاقتصادى الناجح . وهكذا جمع النسق القرآنى حيال الزكاة بين الجدية والفاعلية والقوة فى تحصيل وعائها ، والسهولة واليسر والرغبة الدافعة لبذلها لمستحقيها . وفى الجميع نجد المعنى الخبرى أو الوصفى والمعنى الإنشائى أو القيمى . ولا يرقى لذلك كلام غير كلام الله تعالى ، ولا ترتفع امثل ذلك سوى الهداية القرآنية .

(١) الشيخ أمين الخولى ، من هدى القرآن / فى اموالهم ، مرجع سابق .

المشاهدة السادسة

الهداية القرآنية تتواءم كأقوى وأشد ما يكون التواءم مع الفطرة البشرية . ويمكن توضيح ذلك من نواح عديدة يكفينا هنا ناحيتان : الأولى تتعلق بكم الهداية ، والثانية تتعلق بطبيعة الهداية .

أولاً : الهداية من حيث الكم : السلوك الاقتصادي وإن تعددت شعبه وتنوعت مجالاته فإنه ينضوى تحت عنوانين كبيرين ؛ الكسب والإنفاق ، فالإنسان يكسب الأموال ثم ينفقها ، ويعود ثانية لإكتسابها وإنفاقها ، وهكذا فى دورة ممتدة متواصلة . والمعروف أن أى منهما لا يغنى بمفرده ، فلا يستغنى به عن أخيه ، كما أنه لا صلاح للحياة دون صلاحها معا . ولقضية الكسب والإنفاق العديد من الزوايا والجوانب ، منها علاقة كل منهما بالفطرة البشرية ، فمن المعروف أن لدى الإنسان نزوعاً فطرياً نحو الكسب والإنتاج وجلب الأموال وإمتلاكها ، بينما لا يوجد له ذلك حيال إنفاق الأموال ، وخاصة إذا كان الإنفاق على الغير . بل يمكن القول بوجود نوازع فطرية معاكسة لهذا السلوك . فبينما نجد الآية الكريمة تقرر الموقف الأول « وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا » [الفجر : ٢٠] نجد هذه الآية الكريمة تقرر الموقف الثانى « قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا » [الإسراء : ١٠٠] والقول بذلك يؤدى الى التسليم بأن التعامل الصحيح مع هذين السلوكين يكون بالتركيز القوى على السلوك الإنفاقى ، وتخفيفه على السلوك الإنتاجى ، ذلك لأن الأول يحتاج الى مزيد من الهداية والإرشاد ، بينما يلعب عامل الفطرة حيال الثانى دوراً إيجابياً بارزاً يخفف من تركيز عامل الهداية والتوجيه .

لنرى كيف كان الهدى القرآنى حيال هذا الموضوع :

(١) بدأ الهدى القرآنى بتقرير عامل الفطرة حيال كل من الكسب والإنتاج من جهة ، والإنفاق والتوزيع من جهة أخرى ، مرضحاً إيجابية الفطرة ، حيال الكسب وحياديتها ، إن لم تكن سلبيتها حيال الإنفاق . والقرآن بذلك يعترف للإنسان بفطرته ولا يبدأ بمصادرتها ومصادمتها فيطمئن الإنسان إليه وإلى ما يقدمه له من هدايات وتوجيهات .

(٢) توسع القرآن الكريم توسعاً مشاهداً ملحوظاً فى تناوله لقضية الإنفاق ، فتادراً ما تخلو سورة طالت أو قصرت من التعرض لهذه القضية فى جانب أو أكثر من جوانبها . بينما كان تعامله مع قضية الكسب موجزاً وسريعاً ، وفى تعامله معها لا نراه يهتم كثيراً بالأمر والتحريض على الكسب ، وإنما ينصرف إهتمامه الى ضوابطها وقيودها وأطرها . فنجد التأكيد وتكرار القول فى النهى عن الربا وعن الغش وعن الظلم وعن أكل أموال الناس بالباطل وعن الرشوة وعن الميسر وعن الغلول وعن السرقة إلخ . وهذا إنعكاس صادق أمين للواقع البشرى ، إذ من شدة حرص الإنسان على جلب المال قد لا يلتفت الى ما هناك من طرق مشروعة وغير مشروعة لتحقيق ذلك . ومن ثم كان فى حاجة ملحة الى المزيد من التوحيد والإرشاد . أما فى جانب الإنفاق فنجد الهدى القرآنى يفصل القول فيه ويوسع فى تناوله ويتتبع المسألة من زواياها المختلفة ، ويعيد التذكير بذلك فى مختلف المناسبات ، فيتناول الدوافع والإهداف ويعظم من الجزاء ، ويتناول الأساليب والكيفيات ، ويتناول المقادير والجهات ، وغير ذلك من جوانب المسألة . وفى بعض الجوانب نجد القرآن الكريم يتخلى عن عادته فى الإجمال والإهتمام بالأصول والمبادئ العامة ويدخل فى تفاصيل التفاصيل ، ويعالج جزئيات الموضوع ، كما هو الحال فى إنفاق وتوزيع الزكاة ، وكما هو الحال فى

التركات . ونظرة سريعة على الآيات التي تناولت الكسب والانتاج والآيات التي تناولت الإنفاق ترينا كم هي سعة التفاوت العددي . وربما يكون في الالتفات الى أمرين ما يزيد فهمنا وإدراكنا لما عليه الهدى القرآني الاقتصادي من إعجاز .

الأمر الأول : أنه من المعروف لدى الإقتصاديين ، أن قضية الإنتاج أقل صعوبة وتعقيداً من قضية التوزيع . ومن المفارقات العجيبة أن علم الاقتصاد مع تسليمه بهذه الحقيقة فإن جهوده حيال قضية الإنتاج فاقت الى حد كبير جهوده حيال قضية التوزيع ، وهذا خلل منهجي واضح .

الأمر الثاني : أن القرآن الكريم في حقيقة الامر لم يقلل من توجيهاته وإرشاداته حيال قضية الكسب ، لأن الإنفاق إذا كان مهماً فإن الكسب يكتسب هذه الأهمية ، حيث لا إنفاق بدون كسب . فإذا حث القرآن على الإنفاق فإنه بطريق ضمني يحث على الكسب ، ولاشك أن ذلك عند البلغاء أبلغ كثيراً من الحث على الكسب ثم معاودة الحث على الإنفاق .

ثانياً : الهداية من حيث الجوهر والطبيعة : لتأخذ على ذلك نموذجاً واحداً هو نموذج الغنى والفقر ، والأغنياء والفقراء ، أو بعبارة أخرى قضية الملكية والتملك وجوداً وعدماً . هذه القضية التي كانت ومازالت من أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت وتواجه الإنسانية ، قد شغلت بال العلماء والفلاسفة والمذاهب والأنظمة عبر العصور . وغير خاف ما كان لدى الكثير من هذه المواقف من جنوح وانحراف يميناً ويساراً . فهناك من بالغ في الثناء على الملكية ، وهناك من اعتبرها أس البلاء ، وهناك من بالغ في ذم الفقر والفقراء وهناك من مدحهم وأثنى عليهم . لننظر في الهداية القرآنية في هذا الموضوع .

من حيث الفطرة فالإنسان مفعول على حب المال وحب التملك

والاستحواذ والغنى . قال تعالى : ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ ، وقال تعالى عن الإنسان ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات : ٨] ، وقال تعالى ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الكهف : ٤٦] ، وقال تعالى : ﴿ زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ﴾ [آل عمران : ١٤] .

والسؤال المطروح هل هذه الغريزة سيئة ؟ والجواب لا ، أولاً ،
لأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها ، وثانياً : لأنها وراء عمارة الدنيا ، فكم أثار من همم وأذكت من منافسة . بل إن القرآن ليشيد بالغنى ويحبب فيه ، فيقول تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف : ٣٢] . كما أن الغنى وكثرة الأموال قد جعله الله تعالى جزاءً على توبة وإستغفار العباد ، كما ورد على لسان نوح عليه السلام ﴿ فَسَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ [نوح : ١٠ ، ١١ ، ١٢] . وهكذا لا نجد في القرآن الكريم ما يشير من بعيد أو قريب الى إستهجان الأموال والتزهيد في تملكها والانتفاع بها ، اللهم إلا إذا أسىء استخدامها ، فعند ذلك فقط نجد الذم الشديد . وبعد الاعتراف القرآني بهذه العلاقة الانسانية بالأموال بواقعية كاملة نجد الهدى القرآني يأخذ في إرشاد وتوجيه الإنسان إلى ما ينبغي وما لا ينبغي أن يفعله مع هذه الأموال المحببة اليه .

وبهذا كان الهدى القرآني واقعيًا ومثاليًا ، وواقعيته طمأن النفس البشرية الى أنه معها في فطرتها ونوازعها ، فاستجابت بذلك لمثاليته وتوجيهاته ، ولو لم يكن هكذا ما أطمأنت النفس الى ما تسمعه منه من هداية وإرشاد . ومن حيث الفطرة فإن لانسان بطبيعته يكره الفقر ، ويرغب في التخلص منه ، وجاءت الهداية القرآنية معترفة بذلك مقرة به ، فلم نجدنا ندعو الفقراء الى الركون اليه

ومحبته وإنما أرشدتهم الى حقهم فى الحياة الكريمة التى توفر لهم إحتياجاتهم الأساسية اللانفة ، بل وحملتهم بطريقة ضمنية جانباً من المسؤولية عن وضعهم هذا وحرصتهم بطرق مباشرة وغير مباشرة على التخلص منه . وأسماعتهم مراراً وتكراراً كلام القرآن الكريم مع الأغنياء عنهم ، وضرورة الاهتمام بهم وإزالة ما هم عليه من فقر وعوز ، كما أسماعتهم أن لهم فى أموال الأغنياء حقوقاً ، ومن ثم فعلهم أن يحصلوا على هذه الحقوق ، دون منة من الأغنياء .

كذلك أسماعتهم أمراً أعجب من ذلك بكثير ، وهو حديث القرآن المتكرر عن المؤمنين المتقين وعن صفاتهم وأحوالهم ، وقد برز بين تلك الصفات صفة الغنى والقدرة المالية التى تجعلهم يهضون بعبادة الزكاة وعبادة الحج وعبادة الجهاد وتقديم الصدقات للغير والإنفاق فى سبيل الله ، الذى يتمثل فى المصالح الحقيقية العامة . ومعنى ذلك أن القرآن الكريم يريد لفت أنظار الفقراء الى أن وضعهم هذا حال بينهم وبين القيام بتلك العبادات والطاعات والشعائر ، ومن ثم حصول الشرف لهم بقيامهم بهذه الطاعات ، ومعنى ذلك أن على الفقراء حتى يكتسبوا شرف القيام بذلك أن يتخلصوا من فقرهم بكل الوسائل الممكنة .

صحيح أن الإسلام أسقط عنهم التكاليفات المالية هذه ، لكن سقوط التكاليف شئ والتمكن من القيام به شئ آخر ، وفى كل خير ، وعلينا أن نعى ونتدبر جيداً الآية القرآنية ، والذين هم للزكاة فاعلون ، ، فمن صفات المؤمن أنه يسعى حثيثاً ويكل جهده فى المجال الاقتصادى حتى يتمكن من إيتاء الزكاة . كذلك لتندبر هذا المشهد القرآنى الرائع ، يقول تعالى : ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ [التوبة : ٩٢] . فالمشهد مشهد حرب وجهاد وتعبه ، ولم يركن الفقراء الى كونهم غير قادرين ، ومن ثم فلهم عذرهم ، لكنهم ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون العتاد والعدة للمشاركة فى الجهاد ، ولم

يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلبي به طلبهم فما كان منهم إلا الحزن الشديد الذى عبر عن نفسه حسياً فى هطول الدمع الغزير لعدم توفر ما يمكنهم من المشاركة فى هذه العبادة ، ولم يستطيعوا البقاء فى ساحة التجهيز والإعداد فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً لعدم وجود ما ينفقون فى هذا المجال . وقد سجل القرآن هذا الموقف الرائع لا مجرد الإشادة بأصحابه وإنما مع ذلك لأخذ الدرس ولفت الأنظار الى أنه ينبغى على كل إنسان أن يبذل قصارى جهده حتى تزول عنه سمة الفقر التى تحرمه من الكثير من الطاعات . والحديث الشريف يصور واقعاً مماثلاً ، إذا جاء الفقراء إلى رسول الله ﷺ يشكون حالهم حيث ذهب أهل الدثور - الأموال - بالأجور ، يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ، ثم يتصدقون بفضول أموالهم ، فوجههم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يعرضون به هذا القصور . فما كان منهم إلا أن قالوا يا رسول الله سوف يفعل الأغنياء ذلك أيضاً ، وتظل لهم ميزة التفوق المالى الذى به يتألون الثواب الكبير ، فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن قال : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والحديث الشريف ملئ بالعبر والدروس ، منها أن الفقير المسلم يحرص الحرص كله على زوال فقره لا بدافع اقتصادى مادى يتمثل فى تمكنه من إشباع حاجاته المادية ، وإنما بدافع دينى يتمثل فى تمكنه من إشباع حاجاته الروحية ، ومنها أن الغنى فضل الله تعالى ، وبالتالي فعلى كل إنسان أن يحرص على أن يتأهل فضل الله هذا .

وهكذا يمكن القول إن الإسلام استخدم فى مواجهته لمشكلة الفقر العديد من الطرق التى منها المدخل الدينى ، وكأنه يقول للفقير إن فقرك هذا وإن أسقط عنك الإثم إلا أنه يحرمك من ثواب الكثير من الطاعات . ومن المهم هنا التحذير من منزلق خطير وقع فيه بعض الكتاب من مسلمين وغيرهم . فهما اشتدت حملة الإسلام

على الفقر ، فإن الهداية القرآنية قد حرصت الحرص كله على عدم توجيه أى ذم للفقراء أو وصفهم بأية صفة غير حسنة ، إلا إذا كانوا هم السبب فى فقرهم ، وفيما عدا ذلك يتوجه الذم الى الأغنياء والأوضاع والنظم السائدة .

ولعلنا بذلك نلمح جنوح أحمد الدلجى عندما حمل حملة شديدة قاسية على الفقراء فى كتابه ، الفلاحة والمفلوكون ، . وكذلك ما فى فكر وآراء القس الإنجليزى ماليس من جنوح ، عندما حمل على الفقراء وحرص الدولة على عدم الوقوف معهم .

هذه بعض المشاهدات حول الهداية القرآنية فى المجال الاقتصادى، وهى رغم قصرها وتواضعها فإنها تظهر بوضوح بعض ملامح الإعجاز القرآنى الاقتصادى .
والله أعلم .

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.