

T.C.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
İSLAM İKTİSADI VE HUKUKU ANABİLİM DALI
İSLAM İKTİSADI VE HUKUKU BİLİM DALI

İLAHÎ KÂNUNLAR VE İSLAM EKONOMİSİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

DOKTORA TEZİ

Rehab HASSAN

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Suhel Ahmad Fadel HAWAMDEH

İstanbul

Şubat – 2024

الجمهورية التركية
جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم
معهد الدراسات العليا
قسم فقه الاقتصاد الإسلامي

السنن الربانية وآثارها على الاقتصاد الإسلامي

رسالة دكتوراه
رحاب حسن

مشرف الرسالة
الدكتور سهيل أحمد فضل حوامدة

إسطنبول
فبراير - 2024م

TEZ ONAY SAYFASI

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne;

Bu çalışma jürimiz tarafından İslam İktisadı ve Hukuku Anabilim Dalı İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) Bilim Dalında DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Danışman Dr. Öğr. Üyesi Suhel Ahmad Fadel HAWAMDEH

Üye Dr. Öğr. Üyesi Eşref DEVABE

Üye Dr. Öğr. Üyesi El Hassen Sıd Ahmed El HABIB

Üye Doç. Dr. Mohammad Anas SARMINI

Üye Dr. Öğr. Üyesi Tawfik AZRAK

Onay

Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Erhan İÇENER

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ

Doktora tezi olarak hazırladığım "İlahî Kânunlar ve İslam Ekonomisi Üzerindeki Etkisi" adlı çalışmanın öneri aşamasından sonuçlandığı aşamaya kadar geçen süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle uyduğumu tez içindeki tüm bilgileri bilimsel ahlak ve gelenek çerçevesinde elde ettiğimi tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığımı bu çalışmamda doğrudan veya dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu beyan ederim.

Rehab HASSAN

تعهد بالالتزام بالقواعد العلمية الأخلاقية

لقد التزمت، خلال الفترة من مرحلة اقتراح الأطروحة بعنوان: "السنن الربانية وآثارها على الاقتصاد الإسلامي"، وحتى نهاية إعدادي لها، بالقواعد الأخلاقية العلمية. وأقر بأنني قمت بإعداد جميع المعلومات، وفقاً لقواعد كتابة الرسالة التي حصلت عليها في إطار الأخلاقيات العلمية والتقاليد، وأن جميع الاقتباسات التي استخدمتها في رسالتي بشكل مباشر، أو غير مباشر، هي كما وثقتها، وكما أثبتها في قائمة المراجع.

رحاب حسن

شكر وتقدير

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: { وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ }¹.

وبعد: فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره شكر الشاكرين على نعمه الكثيرة التي أنعم بها على عباده. فأحمده وأشكره تبارك وتعالى أن وفقني إلى إنجاز هذا البحث وهو ثمرة جهد كبير ما كانت لتتم لولا توفيق الله سبحانه وتعالى وهديته.

ثم الشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذي الفاضل المشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور/ سهيل أحمد فضل حوامدة، الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة، والذي أعطى الباحث الكثير من وقته الثمين، على الرغم من مشاغله العلمية والعملية. كما أشكره على ما أسداه إليّ من نصح وتوجيهات وإرشاد في جميع مراحل البحث، حيث كان لذلك الأثر الواضح في إثراء هذه الرسالة، فجزاه الله كل خير وأدام عليه التوفيق والنجاح والسداد.

كما أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة والحكم الكرام، وذلك لرحابة وسعة صدرهم. كما أشكرهم على جهودهم التي بذلوها والوقت الذي أُعطي لفحص هذه الرسالة، داعياً الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

والشكر موصول لأستاذي وشيخي الأستاذ الدكتور توفيق علوان أستاذ التفسير وعلوم القرآن ودكتور الحديث، والطبيب الجراح الذي لازمته خمسة عشرة عاماً، والذي لم يبخل على بعلمه ووقته ومجهوده وتوجيهاته، والذي كان له أثر في تشكيل شخصية الباحث العلمية.

وأخيراً أشكر كل من قدم إليّ توجيهاً أو نصحاً أو مساعدة في أية مرحلة من مراحل هذا البحث، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.

i سورة التوبة، آية: 105.

ÖZET

İLAHÎ KÂNUNLAR VE İSLAM EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Rehab HASSAN

Doktora, İslam İktisadı ve Hukuku

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Suhel Ahmad Fadel HAWAMDEH

Şubat – 2024, 163 + ix Sayfa

Bu çalışma, Allah'ın Sünneti ilminin İslam ekonomisi üzerindeki etkisini göstermeyi amaçlamaktadır. Sünnet ilmi, Allah Teâlâ'nın bu varoluş için koyduğu kanunlar dizisini inceleyen şer'i ilimlerden biridir. Her eylemin, Allah tarafından vahyedilen kesin ve değişmez sonuçları vardır. Ekonomi ise deneme yanılmaya, düşünceye ve yaratıcılığa dayanan teorik, rasyonel ve deneysel bir bilim olarak tanımlanan sosyal bilimlerden biridir ve yasaları zamana, mekâna, ilerlemeye ve ekonomik işlemlerin karmaşıklığına göre değiştiği için sabit değildir. İslam ekonomisi, Allah'ın Sünneti'ni içermesi bakımından diğer ekonomik sistemler arasında benzersizdir. Bu çalışma, bu bilimin türetilmesi için ikna edici kanıtlar ve ilkeler sunarak bu bilimin temellerini oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Allah'ın Sünneti ile deneysel bilimi birleştirmenin karar verme, stratejik planlama ve ekonomik geleceği öngörme üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir. Çalışma, İslam ekonomisini etkileyen Sünnet'i, ekonomi alanı da dâhil olmak üzere hayatın her alanını etkileyen genel Sünnet ve ekonomi alanına özgü Sünnet olarak ikiye ayırmaktadır. Çalışma, her bir Sünnet türünün örneklerini ele almış, bu Sünnetlerin her birinin çıkarımına yönelik metodolojiyi açıklığa kavuşturmuş, bunların türetilmesine yönelik kontrolleri netleştirmiş ve bunların İslam ekonomisi ile ilişkisini ve bunun sonuçlarını göstermiştir. Çalışmada, ekonomide Allah'ın Sünneti'ni çıkarmak, bunları bölmek ve İslam ekonomisine etkilerini açıklamak için tümevarım ve ardından tümdengelim yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışma, Allah'ın Sünneti'nin İslam ekonomisinde ekonomik kararların alınmasında kullanılması gereken etkili ve kesin bir araç olduğu sonucuna varmaktadır, çünkü sonuçları inkar edilemez bir şekilde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: İslam Ekonomisi, Allah'ın Sünneti, Durum Tespiti, Rızık, Bereket, Rebia.

ABSTRACT
**THE SUNAN OF ALLAH AND ITS EFFECTS ON THE ISLAMIC
ECONOMY**

Rehab HASSAN

PhD Thesis, Islamic Economics and Law

Thesis Supervisor: Asst. Prof. Dr. Suhel Ahmad Fadel HAWAMDEH

February – 2024, 163 pages + ix

The study aims to demonstrate the impact of the science of the Sunan of Allah on Islamic economics. It is one of the shariah sciences that studies the set of laws that Allah SWT has enacted for this existence. Based on every action, there are consequences that are certain and immutable, that were revealed by Allah SWT. As for economics, it is one of the social sciences that is described as a theoretical, rational, and experimental science that relies on trial and error, thought, and creativity, and its laws are not fixed as they change with time, place, progress, and the complexity of economic transactions. Islamic economics is unique among other economic systems in that it contains the Sunan of Allah. This study seeks to establish the foundations of this science by presenting compelling evidence and principles for its derivation. Moreover, it demonstrates the positive impact of combining the Sunan of Allah and experimental science on decision-making, strategic planning, and envisioning the economic future. The study divides the Sunan affecting Islamic economics into general Sunan affecting areas of life including the economic field, and Sunan specific to the economic field. The study dealt with examples of each type, clarifying the methodology for inferring each of these Sunan, clarifying the controls for their derivation, and showing their relationship to Islamic economics and the implications of it. The study used the inductive approach and then the deductive approach to extract the Sunan of Allah in economics, divide them, and explain their implications for the Islamic economy. The study concludes that the Sunan of Allah are considered an effective and certain tool that must be used in making economic decisions within the Islamic economy, as they undeniably influence the results.

Keywords: Islamic Economics, Sunan of Allah, Due Diligence, Rizq, Baraka, Reba.

الملخص

السُّنن الرَّبَّانِيَّة وآثارها على الاقتصاد الإسلامي

رحاب حسن

أطروحة دكتوراه، قسم الاقتصاد الإسلامي والقانون

المشرف: الدكتور سهيل أحمد فضل حوامدة

فبراير - 2024م، 163 صفحة + ix

تهدف الدراسة إلى بيان أثر علم السُّنن الرَّبَّانِيَّة على الاقتصاد الإسلامي. وهو علم من العلوم الشرعية يعتني بدراسة مجموعة القوانين التي سنَّها الله تعالى لهذا الوجود، فبناءً على الأعمال تتوقف النتيجة اليقينية والتي لا تقبل التغيير. ففي العموم علم الاقتصاد هو من العلوم الاجتماعية التي توصف بأنها علوم نظرية عقلية، وتجريبية تعتمد على التجربة والخطأ والفكر والإبداع، وقوانينها غير ثابتة حيث تتغير بتغير الزمان والمكان والتقدم. أما الاقتصاد الإسلامي فينفرد دون غيره من النظم الاقتصادية الأخرى بتطبيقه لهذا العلم السُّنني اليقيني. وتقوم الدراسة بتأصيل علم السنن الربانية وبيان حججه وجوده، وضوابطه، وتقسم الدراسة السُّنن المؤثرة على علم الاقتصاد الإسلامي إلى سنن عامة تؤثر في مجالات الحياة بما فيها المجال الاقتصادي، وسنن خاصة بالمجال الاقتصادي، ثم تقوم بتبيان نموذج يحتوي على عدد من السنن العامة وأخرى من السنن الخاصة مع تفصيل كل سنة واستخراج الآيات الدالة عليها من القرآن الكريم وإثبات ضابط السنة فيها من أقوال العلماء وكتب المفسرين، ثم دعمها بآيات وأحاديث تؤكد على نفس مفهوم السنة وتبعيتها من جزاء أو عقاب ثم في الختام ذكر آثار هذه السنة على الاقتصاد الإسلامي، ثم بيان التأثير الإيجابي للجمع بين السُّنن الرَّبَّانِيَّة والعلم التجريبي على صناعة القرار الاقتصادي. وقامت الدراسة باستخدام المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي أثناء ذلك. وخرجت الدراسة بنتيجة أن السُّنن الرَّبَّانِيَّة تعتبر أداة فعالة يقينية يجب استخدامها في صناعة القرارات الاقتصادية في ظل الاقتصاد الإسلامي؛ لأنها تؤثر على النتائج يقيناً.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الإسلامي، السُّنن الرَّبَّانِيَّة، الأخذ بالأسباب، التَّدافع، التَّداول،

الرِّزق، البركة، الربا.

İÇİNDEKİLER

i.....	TEZ ONAY SAYFASI
ii.....	BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ
iii.....	شكر وتقدير
iv.....	..ÖZET
vi.....	ABSTRACT
vi.....	الملخص
vii.....	İÇİNDEKİLER
1.....	الفصل الأول: مدخل
1.....	مقدمة
1.....	1.1. مشكلة الدراسة.
2.....	1.2. أهمية الدراسة.
3.....	1.3. أهداف الدراسة.
3.....	1.4. منهج الدراسة.
4.....	1.5. الدراسات السابقة.
7.....	1.6. الإضافة العلمية.
8.....	1.7. خطة الدراسة.
10.....	الفصل الثاني: مفهوم السنن الرّبّانية وضوابطها
10.....	2.1. مفهوم السنن الرّبّانية.
10.....	2.1.1. السنّة لغةً واصطلاحًا.
12.....	2.1.2. مفهوم السنن الرّبّانية.
15.....	2.2. حجّية السنن الرّبّانية وأقسامها وخصائصها.
15.....	2.2.1. حجّية السنن الرّبّانية.
17.....	2.2.2. أقسام السنن الرّبّانية.
20.....	2.2.3. خصائص السنن الرّبّانية.

24.....	2.3. موارد السُّنن الرِّبَّانية الاقتصادية وضوابط استنباطها.
24.....	2.3.1. موارد-مصادر-استنباط السُّنن الرِّبَّانية الاقتصادية.
27.....	2.3.2. ضوابط استنباط السُّنن الرِّبَّانية.
35.....	الفصل الثالث: الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالسُّنن الرِّبَّانية.
35.....	3.1 مفهوم الاقتصاد الإسلامي ومبادئه وخصائصه.
35.....	3.1.1. تعريف الاقتصاد الإسلامي وأقسامه.
37.....	3.1.2. مبادئ الاقتصاد الإسلامي وخصائصه.
	3.2. السُّنن الرِّبَّانية وأثرها على صناعة القرار والتخطيط والاستشراف في الاقتصاد الإسلامي.
52.....	3.2.1. صناعة القرار في الاقتصاد الإسلامي.
55.....	3.2.2. التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل في الاقتصاد الإسلامي.
	3.2.3. نماذج على التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل من القرآن والسيرة النبويّة:
61.....	
64.....	الفصل الرابع: السُّنن الرِّبَّانية العامة وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي.
65.....	4.1. سنّة الله في الأسباب والمسببات وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي.
65.....	4.1.1. مفهوم الأسباب والمسببات:
67.....	4.1.2. أنواع الأسباب:
68.....	4.1.3. ضوابط الأخذ بالأسباب:
72.....	4.1.4. أمثلة على سنّة الأخذ بالأسباب من القرآن والسُّنن النبويّة.
74.....	4.1.5. سنّة الأخذ بالأسباب في حياة الأنبياء.
76.....	4.1.6. الأخذ بالأسباب في الميدان الاقتصادي.
77.....	4.1.7. التطبيقات الاقتصادية على سنة الأخذ بالأسباب.
78.....	4.2. سنّة التدافع وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي.
80.....	4.2.1. مفهوم التدافع.
83.....	4.2.2. سنة التدافع وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي أو التدافع الاقتصادي.

86.....	4.3. سنّة التداول وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي
88.....	4.3.1. مفهوم التداول:
89.....	4.3.2. شروط التداول وقيوده.
91.....	4.3.3. سنة التداول وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي
93.....	الفصل الخامس: السنن الربّانية الخاصة وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي
93.....	5.1. سنن البركة في الرزق
93.....	5.1.1. مفهوم الرزق بين التغيير والثبات
107.....	5.1.2. مفهوم البركة وأقسامها
111.....	5.2. السنن الربّانية المسببة للبركة في الرزق
112.....	5.2.1. تقوى الله
120.....	5.2.2. الشكر والاستغفار والتوبة
128.....	5.2.3. الإنفاق والصدقة
136.....	5.3. سنّة محق الربا وآثارها الاقتصادية
138.....	5.3.1. مفهوم الربا
139.....	5.3.2. مراحل تحريم الربا
141.....	5.3.3. أنواع الربا
143.....	5.3.4. القياس على الأصناف الربوية
143.....	5.3.5. الإعجاز الاقتصادي في آيات الربا
149.....	5.3.6. الآثار والأضرار الاقتصادية للربا
152.....	النتائج والتوصيات
154.....	المصادر والمراجع

مدخل

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إنَّ كل شيء في هذا العالم يتأقلم مع نظام دقيق، ويندرج تحت قوانين وسنن منتظمة ومتسقة، تدير مسار الحياة وتسير بها الكائنات، هي الأنظمة التي وضعها الله عز وجل لهذا الكون ليسير على مراد خالقه، وأرسل الرسل لتبين للناس وتعلمهم ذلك.

إن كل ما يصيب الإنسان، وكل ما يحل بالمجتمعات، وما يطرأ عليها من تغيرات: كالتقدم والتخلف، والقوة والضعف، طيب الحياة وضنك المعيشة، إنما يقع وفق سنن الله منضبطة تصيب الكل ولا يستثنى منها أحد. ولم تتحول السنن الربانية إلى علم من العلوم الاجتماعية حيث كانت ثقافة مجتمعية يفهمها المجتمع المسلم، ولكن مع سقوط الخلافة وتشتت الثقافة الإسلامية وإحلال ثقافة المتغلب محلها، اندثر هذا العلم من عقول معظم المسلمين، وفي هذه الدراسة نحاول جمع ما يخص الجانب الاقتصادي لهذا العلم وبيان أهميته وأثره في مجالات الحياة. يقوم الاقتصاد الإسلامي على أركان ثلاثة: أولها: ما يتعلق بالمعاملات المالية (الاقتصاد التقليدي)، والثاني: الأخلاق المرتبطة بالمعاملات المالية، والثالث: القوانين الإلهية أو السنن الربانية التي تحكم تصرفات البشر مع المال وآثار رعايتها وعواقب الإعراض عنها (أثر الطاعة في المال وطرق تنميته وأثر المخالفة فيهما)، فالسنن الربانية تمثل الأسباب الغيبية المؤدية للنجاح أو الفشل في إدارة المال.

إن فهم هذه السنن الربانية في الاقتصاد والمال هو أهم ما يعين على معرفة أسباب المشاكل الاقتصادية، والتوصل لطرق حلها، والتخطيط للموارد على مستوى الفرد والمجتمع، وإلا فإن التحليلات المادية، والحلول البشرية لن تجدي شيئاً في حالة معارضة السنن الربانية.

1.1. مشكلة الدراسة

تتسم مشكلة البحث بنقص الوعي والمعرفة لدى الأفراد بالسنن الربانية، مما ينتج عنه عدم إدراكهم لأهميتها الكبيرة وتأثيرها العميق على مختلف الجوانب الحياتية، بما في ذلك الجانب الاقتصادي. هذا النقص في الوعي يمكن أن يؤدي إلى تجاهل الدور الحيوي الذي تلعبه السنن الربانية في توجيه القرارات الاقتصادية وتشكيل السلوكيات الاقتصادية، والتي تمثل اللبنة الرئيسية

المؤثرة على النشاط الاقتصادي ونموه، والتخطيط لمستقبله، والتنمية المستدامة له في المجتمعات الإسلامية.

ويمكن تحويل مشكلة الدراسة إلى السؤال التالي:

ما مفهوم وآثار السُّنن الرِّبَّانية على الاقتصاد الإسلامي؟

ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من التساؤلات أهمها ما يلي:

- ما مفهوم السُّنن الرِّبَّانية؟ وما ضوابط استنباطه؟

- ما مفهوم الاقتصاد الإسلامي؟ وما تأثير السُّنن الرِّبَّانية على اتخاذ القرارات في الاقتصاد الإسلامي؟

- ما السُّنن الرِّبَّانية العامة؟ وما آثارها على الاقتصاد الإسلامي؟

- ما السُّنن الرِّبَّانية الخاصة؟ وما آثارها على الاقتصاد الإسلامي؟

1.2. أهمية الدراسة

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تكلمت على محور السُّنن الرِّبَّانية في الاقتصاد فلم تقف الباحثة على دراسات سابقة في هذا المجال إلا دراسة واحدة، وتُدقق هذه الدراسة في حجج وأدلة استخدام السُّنن الرِّبَّانية في القرارات والتصرفات المالية بجميع أشكالها، وتخرج الدراسة بنتيجة أنّ السنن الربانية تُعدُّ أداة فعّالة يقينية يجب استخدامها في صناعة القرارات المالية والاقتصادية في ظل الاقتصاد الإسلامي؛ حيث تلعب دوراً حيوياً في تحديد نتائج هذه القرارات، سواء بالتأثير الإيجابي أو السلبي على الاقتصاد الكلي أو الجزئي.

ووصلت الدراسة للنتائج التالية:

- بيان ماهية السُّنن الرِّبَّانية والآثار الاقتصادية التي تترتب عليها، وتسخير ذلك لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية.

- توفير دراسة علمية متخصصة تجمع السُّنن الرِّبَّانية في الميدان الاقتصادي؛ لندرة مثل هذه الدراسات.

- إدراك أهمية السُّنن الرِّبَّانية والاعتناء باستنباطها، وبناء الحاضر واستشراف المستقبل على أساسها.

1.3. أهداف الدراسة

- تسعى هذه الدراسة لتحقيق جملة من الأهداف، منها:
- بيان ماهية السنن الربّانية؛ مفهومها وخصائصها وأدلتها القاطعة.
- بيان الفرق بين الاقتصاد الإسلامي التشاركي والاقتصاد الوضعي، وأثر السنن الربّانية على نجاح الاقتصاد الإسلامي إذا أخذت بالحسبان.
- ذكر أمثلة تطبيقية للسنن الربّانية العامة، وآثارها على الاقتصاد الإسلامي.
- ذكر أمثلة تطبيقية للسنن الربّانية الخاصة، وآثارها على الاقتصاد الإسلامي.

1.4. منهج الدراسة

تعتمد الدراسة المنهج الاستقرائي في مرحلة جمع المعلومات، والمنهج التحليلي في مرحلة الاستنباط والاستنتاج، وقد قامت الدراسة بتأصيل علم السنن الربّانية وبيان حججه وجوده وضوابطه، ثم تطبيق ذلك على الاقتصاد الإسلامي بتبيان نموذج يحتوي على عدد من السنن العامة وأخرى من السنن الخاصة مع تفصيل كل سنة واستخراج الآيات الدالة عليها من القرآن الكريم وإثبات ضوابط السنة فيها من أقوال العلماء وكتب المفسرين، ثم دعمها بآيات وأحاديث تؤكد على نفس مفهوم السنة وتبعيتها من جزاء أو عقاب ثم في الختام ذكر آثار هذه السنة على الاقتصاد الإسلامي.

كما راعيت الدراسة النقاط التالية:

- وضع مقدمة تحليلية مناسبة لكل فصل بما يناسب المقام.
- تخرّج الآيات القرآنية بذكر السورة ورقم الآية.
- تخرّج الشواهد الحديثية من كتب الحديث الشريف.
- جمع المادة من المصادر الأصلية دون الاعتماد على المصادر الثانوية إلا عند الحاجة، كالتأكيد أو اختلاف الصيغ أو الزيادة.
- العناية بشرح المصطلحات الاقتصادية والاستشارية التي ترد في الرسالة تسهيلاً على الباحثين والقراء وتقريباً للمادة العلمية إليهم.
- فهرسة الدراسة بالفهارس اللازمة في البحوث العلمية.

1.5 الدراسات السابقة

1. (السُّنن الإلهية الفعالة وأثرها في التطور الاقتصادي في القرآن الكريم مع المقارنة بفلسفات معاصرة في التطور)، جيهان محمد رفعت، رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي المعهد العالي للدراسات الإسلامية، قدم له عيد رشاد عبد القادر، وراجعه عبد المعز كامل عبد النبي.

فُسِّمَت الدراسة إلى أربعة فصول، حُصِّصَ الأول لبيان خصائص السُّنن وأنواعها وأهميتها، ثم تناول الدراسات الاقتصادية وعلاقة التطور الاقتصادي بالسُّنن الإلهية، وحُتِمَ الفصل باستعراض آراء مفكرين معاصرين عن السُّنن. ثم حُصِّصَ الفصل الثاني كاملاً لشرح مذهب ابن خلدون الاقتصادي، واستخراج سنن التطور في فكره، كسنة: زوال الموارد نتيجة الترف وسنة: الاحتكار يؤدي للخسران، وغيرها. وفُسر في الفصل الثالث ماهية العمران ومفهومه وأنواعه ومقوماته، وعلاقته بمقاصد الشريعة الإسلامية، ثم بيان السُّنن الإلهية الفاعلة في التطور الإيجابي. وأخيراً حُصِّصَ الفصل الثالث والرابع لبيان السُّنن الإلهية لقيام العمران، والسُّنن التي تؤدي لفساد العمران.

2. (السُّنن الإلهية في تغيير المجتمعات في ضوء القرآن الكريم جمعاً ودراسة)، أيمن بن نبيه بن غنام المغربي، إشراف محمد بن عمر بازمول، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 1427هـ/1428هـ، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة المملكة العربية السعودية.

بدأت الدراسة بتوضيح خصائص السُّنن الإلهية ومواردها وأساليب القرآن في عرضها. ثم انتقلت لبيان تأثير السُّنن الإلهية على التغيير، مع التركيز على شرح السُّنن الإلهية المتحركة في تغيير المجتمعات، والمتمثلة في خمس سنن هي:

سنة الله في الهدى والضلال، وسنة الله في النصر والتمكين، وسنة الله في الأمن والخوف، وسنة الله في الرزق، وسنة الله في السعادة والشقاوة. وقد اشتملت الدراسة على بابين، الأول نظري بحثي والثاني تطبيقي.

3. (سنة التدافع في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية)، خالد بن موسى بن غرم الله الحسيني الزهراني، إشراف سليمان الصادق البيرة، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التفسير

وعلم القرآن، 1428هـ/2007م، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، المملكة العربية السعودية.

قُسمت الدراسة لبابين، الباب الأول: عام يعرف بمفهوم السنن وأهميتها وخصائصها وأقسامها. أما الثاني: فهو خاص بسنة التدافع، مفهومها وتصنيفها: كالتدافع بين الإيمان والكفر، والخير والشر، والسراء والضراء، وتطبيقاتها في القرآن الكريم. ثم استعرضت موقف المؤمنين والكافرين والمنافقين والغافلين من التدافع بين الحق والباطل. وختمت الدراسة ببيان حكم التدافع وآثاره على مستوى الفرد والأمة والكون كله.

4. (سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها)، محمد هيشور، رسالة ماجستير، 1994م كلية الآداب، جامعة عين شمس. وقد طبعها لأول مرة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1417هـ/1996م.

تناولت الدراسة معنى السنن، وعرض بعض المصطلحات المتعلقة بها، كالحتمية والصدفة والصراع، ثم بينت مفهوم الحضارة في القرآن الكريم وتصورات بعض المفكرين الغربيين كماركس وأرنولد، والإسلاميين كابن خلدون وأبو الأعلى المودودي لقضايا الدورات التاريخية والتعاقب والتداول الحضاري بين الأمم. ومن ثم دراسة بعض سنن قيام الحضارات من خلال العقيدة والعبادة والسلوك، وسنن سقوطها من خلال القرآن الكريم، كسنة الابتلاء والتداول والتمكين والاستخلاف، كما بين الفرق بين الهلاك والسقوط.

5. (السنن الإلهية في الحياة الإنسانية وأثر الإيمان بها في العقيدة والسلوك)، شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب، رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه، إشراف: عثمان عبد المنعم يوسف 1407هـ/1987م. جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، فرع العقيدة، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

قسمت الدراسة إلى بابين: الأول نظري، بحث في مفهوم السنن وأساليب القرآن الكريم لبيان السنن الإنسانية، ثم بين خصائصها وعلاقتها بالقدر والأسباب والسنن الكونية. أما الباب الثاني فذكر فيه أمثلة على السنن الإلهية في الحياة الإنسانية: سنة الله في الهدايا والضلال، سنة الله في الابتلاء والتمحيص، سنة الله في الرخاء والشدة، سنة الله في التغيير، سنة الله في التدافع، سنة الله في النصر والهزيمة، سنة الله في إظهار الحق وإزهاق الباطل، سنة الله في عقاب الأمم.

6. (سنّة الله في تقدير الأرزاق/دراسة قرآنية)، أسماء عبد الرحيم عبد الله حمودة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2010. ركزت الدراسة فقط على الرزق وما يتعلق به من موضوعات، سواء كان لها علاقة بموضوع السنن أو خارجه. بدأت الدراسة بالتعريف بلفظي السنّة والرزق وأهمية دراسة السنن الربّانية التي تحكم البشر، ثم خصصت الفصل الثاني للتأكيد على أن الرزق بيد الله وحده، مبيّنة معنى اسم الله الرزاق وأثر عقيدة الرزق على المسلم، ثم بينت الطاعات التي تزيد الرزق وتباركه والمعاصي التي تنقص الرزق وتمحقه، وختمت الدراسة بالمقارنة بين رزق الدنيا والآخرة والحكمة من وراء ارتباط الأسباب بالمسببات.

7. (استشراف المستقبل من منظور القرآن الكريم)، خضر إبراهيم أسعد قزق، كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة آل البيت، الأردن، 2008. حرص الباحث في هذه الدراسة على توجيه اهتمام الأمة إلى موضوع الاستشراف والتخطيط للمستقبل وعلاقته بالسنن الربّانية. فبدأ بتعريف المصطلحات المستخدمة في الدراسة، وبيان خصائصها وأهميتها، ثم ذكر ثلاثة أمثلة على السنن الربّانية بالتفصيل، وهي الأخذ بالأسباب والنصر والتدافع. أما في الفصل الثاني فقد انتقل للحديث عن مستقبل الأمة، حيث تطرق للاستشراف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مبيّناً مقومات بناء هذا المستقبل سواء الدينية الروحية أو المادية في الفصل الثالث. وختتم الدراسة ببيان معوقات بناء المستقبل من منظور القرآن الكريم.

8. (السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية)، عبد الكريم زيدان مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:1، 1413هـ/1993م. تناول الكاتب سنن الله المتعلقة بسلوك البشر وأفعالهم في الدنيا وما يترتب عليها من نتائج في الدنيا والآخرة، مثل: سنن الله في الأسباب والمسببات، سنن الله في الهدى والضلال، سنن الله في الابتلاء، سنن الله في الظلم والظالمين، سنن الله في التدافع بين الحق والباطل، وسنن الله في الرزق.

9. (السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم؛ أصول وضوابط)، مجدي عاشور دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط:3، 1434هـ - 2013م.

وهي في الأصل رسالة علمية نال عنها مؤلفها درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من كلية الآداب جامعة عين شمس.

جمعت الدراسة بين الجانب النظري ويشمل المفاهيم السُّنَّيَّة، وأقسامها وحجَّيتها وضوابطها. وبين الجانب التطبيقي الذي تناولت فيه بالشرح خمس من السُّنن الذي تتلاءم مع التعريف المختار للسُّنن مع الاستدلال عليها من القرآن والسُّنَّة، وهي: سُنَّة الله في الأسباب والمسببات، سُنَّة الله في الجزاء بجنس العمل، سُنَّة الله في الابتلاء والفتنة، سُنَّة الله في النَّصر والتمكين، وسُنَّة الله في هلاك الأمم.

10. (سنن العمران البشري في السيرة النبوية)، عزيز البطوي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هرنندن-فرجينيا-الولايات المتحدة الأمريكية، ط:1، 1439هـ/2018م. هذا الكتاب في أصله أطروحة جامعية ليل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، جامعة ابن زهر، كلية الأدب والعلوم الإنسانية بأكادير-المغرب، تحت إشراف الدكتور عبد الواحد الإدريسي.

وقد قسمت الدراسة إلى بابين، خصص الأول للحديث عن المداخل الكبرى لدراسة سنن العمران البشري، حيث شمل دراسة مفهوم لفظي السُّنن والعمران وفقههما من خلال بيان حجية السُّنَّة الرَّبَّانِيَّة وأقسامها وخصائصها ومواردها وأصولها وضوابط استنباطها. وختم الفصل ببيان الفكر الإسلامي المبكر بين التأسيس النظري والوعي والممارسة العلمية. أما الباب الثاني فخصص للحديث عن البناء السُّنني الذي قاده النبي-صلى الله عليه وسلم-، سياقاته ومراحله وقواعده ودعائمه.

1.6 الإضافة العلمية

تركز الدراسة على السُّنن الرَّبَّانِيَّة المتعلقة بالاقتصاد، فتناولت الدراسة ضوابط استنباط السُّنن وذلك للتفريق بينها وبين غيرها من القوانين الشرعية الاقتصادية، وطبقت هذه الضوابط على السُّنن التي تعرضت لها الدراسة بشيء من التفصيل، كما ذكرت آثارها على الاقتصاد الإسلامي، وهذا من الموضوعات التي لم تستطع الباحثة العثور على دراسة مماثلة له، باستثناء الدراسة الأولى الخاصة بجيهان محمد رفعت رحمها الله، إلا أن دراستها ركزت على ابن خلدون وما يخص قيام العمران وفساده، ولم تركز على ما يخص الاقتصاد الكلي والجزئي وهو ما ركزت

عليه الدراسة الحالية.

1.7 خطة الدراسة

في ضوء ما تقدم قُسمت الدراسة إلى أربعة فصول وخاتمة. وفيما يلي عرض مختصر لأبرز ما تناولته الدراسة:

الفصل الأول وفيه: المقدمة، وتتضمن مشكلة الدراسة وفرضياتها وأهميتها وأهدافها ومنهجية الدراسة وخطتها.

الفصل الثاني: مفهوم السُّنن الرِّبَّانية وضوابطها.

أ- مفهوم السُّنن الرِّبَّانية.

ب- حجية السُّنن الرِّبَّانية وأقسامها وخصائصها.

ت- موارد السُّنن الرِّبَّانية الاقتصادية وضوابط استنباطها.

الفصل الثالث: الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالسُّنن الرِّبَّانية.

أ- مفهوم الاقتصاد الإسلامي ومبادئه وخصائصه.

ب- السُّنن الرِّبَّانية وأثرها على صناعة القرار والتخطيط والاستشراف في الاقتصاد الإسلامي.

الفصل الرابع: السُّنن الرِّبَّانية العامة وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي.

أ- سنَّة الله في الأسباب والمسببات وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي.

ب- سنَّة التدافع وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي.

ت- سنَّة التداول وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي.

الفصل الخامس: السُّنن الرِّبَّانية الخاصة وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي.

أ- سنَّة البركة في الرزق وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي.

ب- السُّنن الرِّبَّانية المسببة للبركة في الرزق.

ت- سنَّة تحريم الربا وأثرها الاقتصادي.

الخاتمة: تتضمن النتائج العامة، إضافة إلى التوصيات الضرورية التي سوف يتوصل إليها الباحث.

الفصل الثاني: مفهوم السنن الربانية وضوابطها

2.1. مفهوم السنن الربانية

2.1.1. السنن لغةً واصطلاحاً

أ- السنن لغةً

إنَّ لفظ "السنن" في دلالاته اللغوية أصليين يتفرع منهما عدة فروع، الأصل الأول مأخوذ من "السنن" بمعنى الجريان والاطراد والإرسال².

والأصل الثاني في دلالاته اللغوية مأخوذ من "السنن" بمعنى الطريقة أو السيرة، حميدة كانت أو ذميمة، والسنن في الأصل هي الطريقة أو الأسلوب الذي اتبعه الأوائل فأصبح منهجاً لمن جاء بعدهم. وسنَّ الرجل طريقاً من الخير: إذا بدأ بأمر صالح لم يكن معروفاً لقومه، فيتبعونه ويسلكونه³. وهو ما يجعل لفظ السنن يتخذ دلالة القصد وابتداء أمر ما، وسلوكه بما لم يكن معروفاً من قبل.

وقد قيد الأزهري المعنى اللغوي للسنن بالطريقة المحمودة دون غيرها وذلك قوله: "والسنن الطريقة المستقيمة المحمودة"⁴. وهو ما يخالف قول ابن منظور والفيومي حين أطلقا السنن على الطريق سواء كان محموداً أو مذموماً، والسيرة سواء كانت جيدة أم سيئة، والجمع: سنن⁵. في ضوء ما تقدم، يمكن أن نعبر عن السنن بأنها الطريقة أو النهج المحدد والواضح الذي يتبعه الآخرون بعد الأجيال الأولى أو الأمم السابقة، أمة بعد أمة، وجيل بعد جيل.

2 ابن فارس، أبو الحسين أحمد، "معجم مقاييس اللغة"، تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1368هـ، مادة: سنن، ج: 3، ص: 60.

3 انظر: الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، "تهذيب اللغة"، تقديم: الأستاذة فاطمة محمد أصلان، إشراف: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ج: 12، ص: 211.

4 المرجع السابق، ص: 210.

5 انظر: ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم، "لسان العرب"، دار صادر، بيروت، ج: 13، مادة سنن، ص: 225. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي"، تحقيق: عبد العظيم الشناوي، دار المعارف، ط: 2، كتاب السين مع النون وما يثلثهما (السنن)، ص: 292.

ب. مفهوم السُّنَّة في القرآن الكريم

اختلفت أقوال المفسرين في تحديد معنى السُّنَّة في القرآن الكريم بحسب سياق الآية والصيغة التي ورد بها لفظ السُّنَّة، فقيل: هي الطريقة المستقيمة المعبودة، وقيل: هي المثال أو السيرة المتَّبعة، وقيل: هي العادة، وجمعها السُّنن⁶.

أمَّا ابن عاشور فقد جمع في تعريف السُّنَّة بين الطريقة أو السيرة والعادة، فقال: "السُّنَّة: العادة والسيرة التي يلتزمها صاحبها"⁷، وكان ابن تيمية أكثر تفصيلاً في تعريفه فقال: أنَّ السُّنَّة تعني: أنَّ يتبع الثاني ما فعله الأول فتكون النتيجة للثاني مثل ما فعل بالأول. وقد ذكر تعالى في سورة يوسف⁸ قصص الأولين كونها عبرة لأولي الألباب، والاعتبار هنا يعني: ربط الأشياء المماثلة لفهم حكمها المشابه⁹.

ج. السُّنَّة اصطلاحاً

يختلف التعريف الاصطلاحي للسُّنَّة حسب السياق العلمي الذي تندرج فيه. ففي علم العقيدة يختلف تعريف السُّنَّة عنه في الحديث وعلومه، وكذلك في الفقه وأصول الفقه، أي: أنَّ السُّنَّة في كل علم تحمل معنى يناسب مقصد هذا العلم. كما يختلف معناها أيضاً تبعاً لما يضاف إليها: كسُنَّة الرُّسل، وسُنَّة محمد صلى الله عليه وسلم، وسُنَّة الله عزَّ وجلَّ.

6 انظر: الرازي، فخر الدين، محمد بن ضياء الدين عمر، "مفاتيح الغيب"، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان-بيروت، ط:1، 1401هـ/1981م، ج:9، ص:11. محمد عبده، "تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار"، تأليف: السيد محمد رشيد رضا، دار المنار بمصر، ط:3، ج:4، ص:140.

7 ابن عاشور، محمد الطاهر، "التحرير والتنوير"، الدار التونسية للنشر، 1984م، ج:15، ص:179.

8 قوله تعالى في سورة يوسف: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ}، الآية: 111.

9 انظر: ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدين، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ج:3، ص:20.

2.1.2. مفهوم السنن الربانية

أ- التعريف الاصطلاحي للسنن الربانية

هي: "سنة الله"، وجمعها "سنن الله"، أو "السنن الإلهية"، أو "السنن الربانية" كما أطلق عليها بعض الباحثين المعاصرين، أمّا في العصور الأولى فلم يكن هناك اهتمام كبير بتعريف السنة ولم يكن هناك جهد مُبذول في تأصيل علم السنن الربانية بالشكل الذي نشهده اليوم أو وضع تعريفات محددة وموحدة له، فقط ظهرت بعض الإيضاحات للمعنى في كلام بعض المفسرين والعلماء القدامى، فقيل هي: الطريقة الإلهية المأمور بها والتي يتجلى فيها عادات الله وطريقته في خلقه¹⁰، إلا أنّها لم تصل إلى مرحلة التحديد الدقيق التي نعرفه اليوم.

أما السنن الربانية-بوصفها علماً مستقلاً- فلا نكاد نجد له ذكراً في كتابات الأقدمين إلا في بعض الكتب، كمقدمة ابن خلدون التي حوت مباحث متعددة حول نشوء الدول والحضارات، وعوامل قوتها وضعفها، وأسباب انحطاطها وزوالها، موضعاً أسس ومبادئ علم الاجتماع البشري، وهو علم يركز على دراسة تطور المجتمعات وعوامل نموها وانحيارها، وسنن الله تعالى فيها، وهو يعتبر من أوائل الأفكار التي استندت إلى الملاحظات الواقعية والتحليل العميق لسيرورة التاريخ الاجتماعي¹¹.

وعلى الرغم من وجود بعض الإشارات والتلميحات لمعاني السنة في الفكر القديم، إلا أنّها لم تكتمل أو تتبلور بشكل كامل كمفهوم مُنظم ومتربط كما حدث في الفكر الإسلامي المعاصر مع ظهور التفسير الموضوعي والتفسير الاجتماعي للقرآن، يعرف محمد عبده السنن الربانية

10 انظر: الجصاص، أحمد بن علي الرازي، "أحكام القرآن" المحقق: محمد صادق قمحاوي، سورة الأحزاب، باب ذكر حجاب النساء، دار إحياء الكتب العربية - مؤسسة التاريخ العربي، 1412هـ/1992م، ج:5، ص: 245. القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر، "الجامع لأحكام القرآن" والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط:1، 1427هـ/2006م، ج:19، ص: 322. ابن كثير إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي، "عمدة التفسير"، اختصار: أحمد محمد شاكر، ج:3، ص: 336.

11 انظر: سرطوط، يوسف، "علم السنن الإلهية أحد العلوم الشرعية الإسلامية المهمة"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية (مجلة علمية دولية محكمة فصلية ومجانية)، تصدر عن جامعة الشهيد زيان عاشور بالجلفة - الجزائر، تهتم بنشر البحوث والدراسات العلمية، مجلد: 4، عام: 1، ص: 64.

بأنها الأساليب الثابتة التي يُدار من خلالها الأمور، وتحدد النتائج، وتُعرف أيضاً باسم: نواميس أو شرائع، وتُعبّر عنها في بعض الثقافات بمصطلح القوانين¹². وقد اشترك السيسي مع محمد عبده وقطب في تسمية السنن بالنواميس¹³ أو القوانين والأنظمة المتسلسلة والثابتة التي تحكم ترتيب وتنظيم الكون بأكمله، بما في ذلك حياة الإنسان، وذلك وفق مشيئة الله الطليقة في خلقه وتدييره. تُدير هذه القوانين حياة البشر بناءً على إرادة الله الحرة، حيث يُكرر ما جرى منها في الماضي في الحاضر، عندما يشهد الحال الحاضر ما يُشبهه حال السابقين¹⁴.

وقد عرفها بعض العلماء بنفس المعنى لا الاسم، فقال محمد هيشور أنّها القوانين أو الأسس التي يسير عليها الوجود بأسره، تُدير الحياة وتُحكم تفاصيلها، وتشمل كل شيء في الكون. فلا يخلو أي جزء من الكون، سواء كان مخلوقاً أو حركة، من أن تحكمه سنة أو قانون¹⁵. أمّا رمضان خميس فيعرف السنن الربّانية بوصفها القانون المسيطر والفعل السائد الذي يُنظم الأمور بثبات واستمرارية وتطبيق عام وشامل، مرتباً على أفعال البشر¹⁶.

أما شريف الخطيب فقد خرج بتعريف السنن من مجرد قوانين إلى منهج حياة، فعرّفها بأنّها منهج الله في إدارة الكون وبنائه، ونواميس محددة تسير حياة البشر، فيثاب الطائعون ويعاقب المخالفون وفقاً لحكمة الله تعالى وعدله وحسب قضائه الأزلي¹⁷.

12 انظر: عبده، محمد، "الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية"، مجلة المنار، 16 جمادى الآخرة 1320هـ، المجلد الخامس.

13 التأموس: القانون أو الشريعة، انظر: إبراهيم أنيس وآخرين، "المعجم الوسيط"، الناشر: مجمع اللغة العربية-مكتبة الشروق الدولية، ط:4، 1425هـ/2004م، ص: 954.

14 انظر: السيسي، محمد، "السنن الاجتماعية في القرآن الكريم"، مقال بمجلة رسالة القرآن- المغرب-، العدد الأول، محرم - صفر- ربيع الأول 1425هـ/ مارس - أبريل - مايو 2004م، ص: 49. قطب، سيد، "في ظلال القرآن"، الطبعة الشرعية الأولى 1972، الطبعة الشرعية التاسعة والثلاثون 1432هـ/2011م، دار الشروق، القاهرة-مصر، ج:1، ص: 480.

15 انظر: هيشور، محمد، "سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها"، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، سلسلة الرسائل الجامعية (30)، ط:1، 1417هـ/1996م، ص: 27.

16 انظر: الغريب، رمضان خميس زكي، "مفهوم السنن الربّانية" دراسة في ضوء القرآن الكريم، تقديم: د. محمد عمارة، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 1427هـ/2006م، ط:1، ص: 11.

17 انظر: الخطيب، شريف، "السنن الإلهية في الحياة الإنسانية وأثر الإيمان بها في العقيدة والسلوك"، ج:1، ص: 5.

وقد اتفق عبد الكريم زيدان ومجدي عاشور مع رشيد كهوس في تعريف السُّنَّة: بِأَنَّهَا الطَّرِيقَةُ الَّتِي يَعَامَلُ بِهَا اللَّهُ تَعَالَى الْبَشَرَ بِنَاءً عَلَى تَصَرُّفَاتِهِمْ وَسُلُوكِهِمْ، وَكُفْرِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ بِشَرَعِ اللَّهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَمَا يَتَرْتَبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ¹⁸. وزاد كهوس بأنَّ السُّنَّةَ تُعْبَرُ أَيْضًا عَنِ النَّظَامِ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ الْكَوْنُ وَالْحَيَاةُ، وَالْقَوَانِينُ الَّتِي بَثَّهَا فِي هَذَا الْوُجُودِ، وَأَخْضَعَ لَهَا جَمِيعَ مَخْلُوقَاتِهِ¹⁹.

نستخلص من جملة التعاريف السابقة أنَّ السُّنن: هي مجموعة من القوانين التي وضعها الله لهذا الكون، وتشير السُّنن الرَّبَّانِيَّةُ إِلَى حُرِيَّةِ اخْتِيَارِ الْإِنْسَانِ وَمَسْئُولِيَّتِهِ، حَيْثُ يَتَأَثَّرُ بِأَفْعَالِهِ وَيَتَحَمَّلُ عَوَاقِبَهَا. فَالْعَذَابُ وَالْجَزَاءُ يَنْبَعَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْفَرْدِ، وَنَجَاتُهُ تَكْمُنُ فِي مَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ لِهَذِهِ السُّننِ وَالْعَمَلِ وَفَقْهًا. وَتُظْهِرُ رَحْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْإِنْسَانِ بَيَانًا هَذِهِ السُّننِ فِي وَحْيِهِ، لِكَيْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ الْقُدْرَةُ عَلَى قِرَاءَتِهَا وَفَهْمِهَا وَالْعَمَلُ بِمُوجِبِهَا. وَتَسْتَجِيبُ هَذِهِ السُّننُ مَعَ مَنْ يَتَّفِقُ مَعَهَا، حَتَّى لَوْ كَانَ ضَعِيفًا، وَتَصْعَبُ عَلَى مَنْ يِعَارِضُهَا، حَتَّى لَوْ كَانَ قَوِيًّا وَجَبَارًا.

ب- الفرق بين السُّنن الإلهية والسُّنن الرَّبَّانِيَّةِ

اختلف العلماء في تسمية السُّنن، فتارة وصفوها بالرَّبَّانِيَّةِ وتارة وصفوها بالإلهية بدون توضيح سبب لهذا الوصف، وكثيراً ما يستخدم العلماء الوصفين في نفس الموضوع.

ويقول سرطوط في كتابه: يجدر التنبيه إلى أن وصف هذه السُّنن بالرَّبَّانِيَّةِ تارة وبالإلهية تارة أخرى هو من قبيل الخلاف اللفظي الذي ليس له أثر في المعنى، فالذين يصفونها بالرَّبَّانِيَّةِ ينطلقون من ربطها بمفهوم الرُّبُوبِيَّةِ الَّذِي مَعْنَاهُ: الْإِعْتِقَادُ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ خَالِقُ الْخَلْقِ وَمُدَبِّرُ أَمْرِهِمْ وَمَنْ هَذَا الْمَفْهُومُ تَنْبَثِقُ السُّننُ. وَأَمَّا الَّذِينَ يَصِفُونَهَا بِالْإِلَهِيَّةِ فَيَنْطَلِقُونَ مِنْ رِبْطِهَا بِمَفْهُومِ الْأُلُوهِيَّةِ الَّذِي مَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ هُوَ الْجَدِيرُ بِالْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ وَالْخُضُوعِ. وَإِجْمَالًا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ

18 انظر: عاشور، مجدي، "السُّنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم؛ أصول وضوابط"، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط:3، 1434هـ - 2013م، ص:36. كهوس، أبو اليسر، رشيد، "علم السُّنن الإلهية من الوعي النظري إلى التأسيس العملي"، مراجعة وتقديم: قسم الدراسات والنشر والشؤون الخارجية، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، ط:1، 1436هـ/2015م، ص:22. زيدان، عبد الكريم، "السُّنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية"، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:1، 1413هـ/1993م، ص:13.

19 كهوس، أبو اليسر، رشيد، "السُّنن الإلهية في السيرة النبوة"، دار الكتب العربية، لبنان - بيروت، ط:1، 2010م، ص:51.

(الرَّبَّانِيَّة، الإلهية) لشدة التلازم بينهما؛ إذ المقصود نسبتها إلى الله عز وجل، سواء باعتباره رباً أو باعتباره إلهاً²⁰. أما رمضان خميس فقد ذكر سبب تسميته كتابه "السُّنن الرِّبَّانِيَّة"، حيث قال: أعني "بالسُّنن" هنا التَّوَاميس والقوانين الإلهية التي تُحْكَم تصرفات البشر وتنظم سلوكه في اطراد وانضباط، أمَّا كلمة "الرَّبَّانِيَّة" فأعني بها أنَّها منسوبة إلى الرب سبحانه تعالى؛ لما له من مدلول التربية والإرشاد من قِبَل الله تعالى لعباده من خلال هذه القوانين الثابتة والتَّوَاميس المطردة²¹.

وتميل الدراسة لهذا الرأي حيث إنَّه يتفق مع العقيدة الإسلامية التي فرقت بين الرب والإله، فالرب هو المرابي الخالق الرازق الناصر الهادي المصلح، ولذلك فإنَّنا عندما نصف السُّنن بالرَّبَّانِيَّة فإنَّنا نوضح أن هذه القوانين والطرق إنما وضعها الرب لتربية عباده وهدايتهم وإصلاحهم.

2.2. حُجِيَّة السُّنن الرِّبَّانِيَّة وأقسامها وخصائصها

2.2.1. حُجِيَّة السُّنن الرِّبَّانِيَّة

تستمد السُّنن حجيتها من ربانيتها، فمصدرها ومدبرها هو الله تعالى، وهي إما أن تكون حُجِيَّة ثبوت أو حُجِيَّة دلالة:

أ. حُجِيَّة الثبوت

إذا كان النص القرآني نصًّا قطعي الثبوت لا مريية في ذلك- حيث نقل بالتواتر المستفيض جيلاً عن جيل- وكان الوحي الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالتعبد بتلاوته، وتدبره، والعمل به، والدعوة إليه، وحيث إنَّ السُّنن الرِّبَّانِيَّة جزءاً من المفاهيم الواردة في القرآن الكريم، والتي تُستمد منه وتُستنبط من آياته، وبما أنَّها مشتقة منه، فهي تحمل قطعية الثبوت وتُعتبر جزءاً لا يتجزأ من النص القرآني، محفوظة المتن كما هو الحال مع سائر

20 انظر: سرطوط، "علم السُّنن الإلهية أحد العلوم الشرعية الإسلامية المهملة"، مرجع سابق، مجلد 4، عام: 1، ص: 64.

21 انظر: الغريب، "مفهوم السُّنن الرِّبَّانِيَّة" مرجع سابق، ص: 6.

مضامين القرآن²².

ب. حجية الدلالة

"تنقسم آيات القرآن من حيث الدلالة إلى:

آيات قطعية الدلالة: وهي الآيات التي لا تحتمل ألفاظها غير معانيها فضلاً عن تكرار هذه المعاني والإلحاح عليها.

وآيات ظنية الدلالة: وهي الآيات التي تحمل ألفاظها غير معانيها.

واستقراء نصوص القرآن يظهر وجود السنن فيها وجوداً قطعي الدلالة، حيث تحمل الكلمات المستخدمة في وصفها معاني واضحة دقيقة لا يمكن حملها على معنيين، سواء منها ما كان يتحدث عن السنّة في الجملة، مثل قوله تعالى: "سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ"²³، أو الآيات التي تحدثت عن السنّة تفصيلاً، مثل قوله تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ"²⁴²⁵، أو تلك التي صرح فيها بلفظ السنّة أو السنن في ختام تجارب تاريخية للأمم وحضارات سابقة، أو تعقيباً على قصة من قصص الأولين وأحوالهم مع أنبيائهم، وما أصابهم جراء مخالفة السنن الربّانية حيث جعلهم الله محل الاعتبار وضرب بهم الأمثال²⁶.

والاعتبار يكون بالتمثيل والقياس، فمن تأمل قصص الأنبياء والأمم السابقة وجد فيها دروساً وعبراً توضح أنّ من اتبع تعاليم الأنبياء وسار على دربهم، وجد السعادة والنجاح والنصر بينما كان الهلاك والبؤس نصيباً لمن تجاهل ونفى هذه التعاليم. وتظهر هذه القصص سنن الله في التاريخ والمستقبل، فما كان في الماضي لا بد وأن يتكرر في المستقبل، فالصادقون دائماً محظوظون، والكاذبون هالكون.

22 انظر: البطوي، عزيز، "سنن العمران البشري في السيرة النبوية"، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، المملكة الأردنية الهاشمية، ط: 1، 1439هـ - 2018م، ص: 125. عاشور، "السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم؛ أصول وضوابط"، مرجع سابق، ص: 49.

23 سورة الأحزاب، الآية: 38.

24 سورة الطلاق، الآية: 2، 3.

25 انظر: عاشور، "السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم؛ أصول وضوابط"، مرجع سابق، ص: 49.

26 انظر: البطوي، "سنن العمران البشري في السيرة النبوية"، مرجع سابق، ص: 125، 126.

ولو لم تكن السنن الربانية قطعية الدلالة لما أمر الله تعالى الناس في سورة آل عمران بالسير في الأرض والنظر لعاقبة من جرت عليهم سننه عز وجل والاتعاظ بها²⁷.

ويترتب على كون السنن الربانية قطعية الدلالة، قطعية الاعتبار وضرورة النظر بحذر وتوخي الحيطة فيما يتعلق بالسنن التي تحمل في طياتها تحذيرات مهمة، وضرورة التلبث بالسنن المبشرة.²⁸

ومما سبق يتبين لنا أن السنن الربانية قطعية الثبوت قطعية الدلالة؛ لأنها لو لم تكن كذلك لما كان من خصائصها الاطراد، والثبات: فلا تتبدل ولا تتحول، والشمول: فهي سارية على الجميع لا تحابي أحداً مؤمناً كان أو كافراً.

2.2.2. أقسام السنن الربانية

على الرغم من العدد الهائل من السنن الربانية الموجودة في الكون والمذكورة في القرآن الكريم والسنن النبوية، إلا أننا بالبحث والدراسة نستطيع أن نصنفهم تحت نوعين أساسيين هما: السنن الكونية والسنن الإنسانية.

أ. السنن الربانية الكونية

وتعرف بسنن الآفاق، أو سنن الطبيعة أو سنن الكون، وهي تشمل الجانب المادي أو الطبيعي من هذا الكون، وتعني: نواميس أو قوانين الله سبحانه وتعالى الخاصة بعمارة الكون وتسييره. وهو قوله جلّ وعلا: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ}²⁹. وقوله تعالى في الآفاق يشير إلى آيات السموات والأرضين، أو الظواهر والعلامات البارزة في الكون كرفع السماء، ودوران الفلك، وبسط الأرض، وخلق الكواكب، وتفجير الأنهار، ونصب الجبال، وإضاءة الشمس والقمر، وغرس الأشجار، إلى ما لا يُحصى³⁰.

27 قال تعالى في سورة آل عمران: {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ} هذا بياناً للناس وهدىً وموعظةً للمتقين، آية: 137، 138.

28 انظر: عاشور، "السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم؛ أصول وضوابط"، مرجع سابق، ص: 50.

29 سورة فصلت، آية: 53.

30 انظر: السمعاني، أبو المظفر، منصور بن عبد الجبار التميمي المروزي، "تفسير القرآن"، تحقيق: أبي بلال غنيم بن عباس ابن غنيم، دار الوطن، الرياض، ط: 1، 1418هـ/1997م، ج: 5، ص: 61-60.

فالسُّنن الكونية تبعاً للآية تشمل:

- القوانين التي تحكم العالم المادي والطبيعة وتحكم النظام الكوني وحركته وتركيبه ومجرياته وتسمى الآيات الكونية، أو سنن الطبيعة، أو آيات الآفاق. وتسمى بلغة العصر علوم البحار والأرض والفضاء والفلك³¹، وهو قوله تعالى: { فِي الْآفَاقِ }.

- والسُّنن أو التَّواميس الخاصة بالوجود المادي لجميع الكائنات الحية، والتي يخضع لها الكيان المادي للإنسان وما يطرأ عليه مثل: حركة أعضائه ونموه ولوازم بقائه حياً ومرضه وهرمه ونحو ذلك³²، وهو قوله تعالى: { وَفِي أَنْفُسِهِمْ }.

والسُّنن الكونية حتمية لا يمكن لأحد تجاوزها والخروج عنها؛ لأنها متعلقة بمشيئة الله الكونية وخاضعة للقدر الكوني. لكنها قابلة للتغيير والخرق متجاوزة توقعات البشر وما اعتادوا عليه حيث ينقضها الله تعالى عندما يشاء بما يريد³³، أو هي السُّنن التي يجريها الله تعالى على خلاف المؤلف، كما وقع في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمر تعالى النار أن تخالف ما خلقت له من إحراق وتكون برداً على إبراهيم³⁴، وكما وقع لعصى موسى عليه السلام عندما تحولت بإذن الله فأصبحت ثعبان يسهى³⁵، وعندما انشق القمر في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما لم يفارق يونس عليه السلام الحياة بالرغم من حياته في بطن الحوت لفترة من الزمن تحت مياه البحر، وهو ما يخالف المؤلف. وتصنف هذه السُّنن ضمن جنس المعجزات أو الكرامات. وقد أطلق عليها بعض الباحثين: "السُّنن الخارقة"، وعرفوها بأنها تلك القوانين التي تعمل بشكل يخالف السُّنن المألوفة للبشر، فالله عز وجل يمتلك القدرة على جعل الظاهرة تخاف القانون المحدد لها، سواء أكان ذلك في الكائنات الحية، أو في

31 انظر: كهوس، "علم السُّنن الإلهية من الوعي النظري إلى التأسيس العملي"، مرجع سابق، ص: 43. كهوس، "السُّنن الإلهية الكونية والاجتماعية لطائف وبصائر"، البحث الثالث، بحث منشور في مجلة تدبر، العدد الأول، السُّنة الأولى، 1438 هـ / 2016 م، ص: 173.

32 انظر: زيدان، "السُّنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية"، مرجع سابق، الوجه الأول لهذا القانون العام، ص: 7.

33 انظر: كهوس، "السُّنن الإلهية الكونية والاجتماعية لطائف وبصائر"، مرجع سابق، ص: 174.

34 قال تعالى في سورة الأنبياء: { قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ }، الآية: 69.

35 قوله تعالى في سورة الأعراف: { فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ }، آية: 107.

الطبيعة، أو حتى في السلوك والعلاقات الاجتماعية³⁶. وأطلق عليها رشيد كهوس: سنن التأيد أو السنن الخارقة، وعرفها بأنّها: السنن المتعلقة بالدعم الإلهي المباشر أو غير المباشر لعباده وتشمل المعجزات التي يدعم بها الله أنبياءه ورسله، وكرامات أوليائه³⁷.

ويتضح مما سبق إدراج بعض الباحثين السنن الخارقة ضمن أقسام السنن الربّانية، والباحث يفضل خروجها من تصنيف السنن الربّانية؛ حيث إنّها تناقض المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة: "السنن"، فالسنن كما سبق وذكرنا تجمع بين الاطراد والتكرار، أما الكرامات أو المعجزات فلا تكرر فيها ولا اطراد، فكون النار أصبحت بردًا وسلامًا على سيدنا إبراهيم فهذا خرق لسنة النار الخارقة إلا أنّه لم يتكرر مرة أخرى، وكذلك تحول العصا إلى حيّة كما قضى الله سبحانه وتعالى فهو خرق للسنن لم يتكرر مرة أخرى، ويقول علماء الشريعة "النادر لا حكم له".

ب. السنن الربّانية الإنسانية-وهي ما أطلقنا عليها في هذه الدراسة السنن الربّانية

وهي السنن والقوانين التي تحكم الإنسان سواء على المستوى الفردي أو مستوى الجماعة في علاقته بخالقه وعلاقته بالكون، وتسمى السنن الاجتماعية، أو السنن البشرية، أو سنن الأنفس. وهي تشتمل على العديد من السنن التي تندرج كل منها تحت مجال معين من مجالات الحياة، فمنها سنن اجتماعية: كسنن التدافع والأخذ بالأسباب، وسنن تاريخية: كسنن التمكين والنصر والهزيمة، وسنن نفسية: كسنن التغيير، وسنن اقتصادية: كسنن الله في الربا والرزق.

أو هي: القوانين والنظم التي تتحكم في الإنسان كفرد وكأمة، وفي سلوكه وفكره وحركته في المجتمع وفاعليته في التاريخ. أو هي مجموعة الأحكام والقواعد والمبادئ والضوابط التي وضعها الله تعالى لتحقيق تنمية الأفراد والأمم في شؤونهم حياتهم وأخرتهم، ورفع مستوى الإنسانية إلى أعلى المراتب³⁸.

وهذه السنن الربّانية، أو السنن الإنسانية؛ وهي متعلقة بوعده الله تعالى ووعيده وأمره ونهيه

36 انظر: عاشور، "السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم؛ أصول وضوابط"، مرجع سابق، ص: 38.

37 انظر: كهوس، "علم السنن الإلهية من الوعي النظري إلى التأسيس العملي"، مرجع سابق، ص: 52.

38 انظر: كهوس، "السنن الإلهية الكونية والاجتماعية لطائف وبصائر"، مرجع سابق، ص: 176.

خاصة بالإنسان وتمنحه حرية الاختيار³⁹، إلا أنها تحمله نتائج اختياراته؛ سواء كانت تلك النتائج نعيمًا أو عذابًا، إكرامًا أو عقوبة. أما الطبيعة أو السنن الكونية فلا تملك حرية الاختيار ولا تتمرد على خالقها جلّ وعلا⁴⁰.

وتنقسم السنن الإنسانية إلى قسمين آخرين، وهما:

- سنن عامة: وهي التي تعمل في البشر كافة دون التمييز بين المؤمن والكافر فالكل فيها سواء، ومثالها سنة التداول، فالله يستبدل أقوام بأقوام، وسيتم شرحها بالتفصيل في الفصل الرابع من الدراسة

- سنن خاصة: وهي التي تعمل في فئة ما، مثل السنن الخاصة بأهل الإيمان، ومنها سنن البركة في الرزق.

2.2.3. خصائص السنن الربّانية

إنّ السنن الربّانية في حياتنا البشرية مطردة، منتظمة، دقيقة، جدّيّة، نافذة، عامة لا تحابي أحدًا، ولا تتسلط على أحدٍ، ولا تستجيب لأهواء البشر وطموحاتهم الشخصية، ولا تتعلق بالأُماني⁴¹، والمعنى كما يقول قطب: إنّ الجزاء والعقاب ليس متوقّفًا على الأُماني. بل يعتمد على نظام ثابت وقانون لا يجابي وسنّة لا تتغير ولا تتبدل، فلا أحد يمكنه اختراق هذه القاعدة ولا أحد يعطل القانون لصالحه، أو تتغير السنن من أجله. فالشخص السيء يجزى بسوء أفعاله، والشخص الصالح يجزى بالخيرات التي قام بها⁴². فالجزاء تبعًا للسنة الربّانية هو نتيجة طبيعية للأفعال لا يتخلف عنها؛ ولذلك يقول البنا: "ولا تصادموا نواميس الكون فإنّها غلابة ولكن غالبوها واستخدموها، وحولوا تيارها، واستعينوا ببعضها على بعض"⁴³.

39 قال تعالى في سورة الكهف: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ}، آية: 29.

40 انظر: كهوس، "السنن الإلهية الكونية والاجتماعية لطائف وبصائر"، مرجع سابق، ص: 176.

41 قوله تعالى في سورة النساء: {لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا}، الآية 123.

42 انظر: قطب، "في ظلال القرآن"، مرجع سابق، ج: 2، (ص: 762).

43 البنا، حسن، "مجموعة رسائل الإمام البنا"، رسالة: المؤتمر الخامس، إعداد: البصائر للبحوث والدراسات، ط: 2، 1426هـ/2005م، ص: 267.

وتعرف خصائص السُّنن بأُهمّها: تلك المميزات المطردة الثابتة التي تُوصَف بها السُّنن كلها، بحيث لا يشاركها غيرها في هذه الخصائص والمميزات⁴⁴. وباستقراء الآيات التي تتحدث عن السُّنن الإنسانية الرَّبّانية، نستطيع أن نستخلص الخصائص المميزة لهذه السُّنن، وهي:

أ. الرَّبّانية

الرَّبّانية: أي: المنتسبة إلى الربِّ، وكل ما هو وثيق الصلة بالله يطلق عليه رباني، فالإنسان يطلق عليه "ربّاني" إذا كان متصلًا وثيقًا بالله، ملماً بدينه وبكتابه، ومعلمًا لغيره.

"إنَّ خصيصة الرَّبّانية من أهم وأعظم خصائص السُّنن التي ينبغي أن تفهم السُّنن وفقها. والمقصود بربانية السُّنن أنّها مشيئة الله وإرادته وأمره وقدره، فهي من الله تعالى خلقًا، وإيجادًا وتقديرًا"⁴⁵، تُستمد من الله، وتستنير بنوره، مما يمنحها قدسية لا مثيل لها. وقد أثبت الله تعالى في كتابه العزيز نسبة السُّنن إليه؛ سواء بصيغة: "سُنَّةَ اللَّهِ"، أو بصيغة: "لِسُنَّتِنَا".

إنّ القوانين البشرية التي يسطرها البشر لأنفسهم تحتاج دائمًا إلى المراجعة والتطوير وإعادة الصياغة تبعًا لمستجدات العصر وتغير الزمن، أما قانون الله وسننه فتأبته لا تحتاج إلا تطوير ولا تحديث، فهي صالحة لكل زمان ومكان؛ لأنّ واضعها هو خالق الكون ومدبره الذي يعلم ما كان وما يكون.

ب. الثبات

الثبات لغةً: ضد الزوال⁴⁶، أي: بمعنى الدوام والاستقرار، وهو نقيض التبدل من الإبدال وهو جعل شيء مكان آخر⁴⁷، والتحول: هو أن تحول من محل إلى محل، ومن حال إلى حال. ويقصد بثبات السُّنن: عدم تغيرها عن طبيعتها التي خلقها الله تعالى لها، فما جعله تعالى عادة

44 انظر: الحميد، حسن بن صالح، "سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم"، الناشر: دار الفضيلة - السعودية، التوزيع: دار الهدى النبوي - مصر، ط: 1432، 2/هـ/2011م، ص: 69.

45 البطيوي، "سنن العمران البشري في السيرة النبوية"، مرجع سابق، ص: 145.

46 انظر: الأصفهاني، راغب، "مفردات ألفاظ القرآن"، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، مادة "ثبت"، ص: 171.

47 انظر: المرجع السابق، مادة "بدل"، ص: 111.

في السُّنَّة لن يستطيع أحد تغييره⁴⁸، وقد تكررت آيات القرآن الكريم المؤكدة صراحة على هذا المعنى. يقول الطبري في تفسير سورة فاطر⁴⁹: ستظل سنَّة الله التي وضعها في خلقه ثابتة ودائمة لا تغيير، حيث يكون الجزاء للإحسان إحساناً، وللکفر والإساءة عقوبة ونكالاً⁵⁰. ويقول الرازي: إنَّ قوله سبحانه وتعالى: {فَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} يوضح لنا أنَّ العذاب أو المنهج الإلهي أو السُّنَّة الربانية لا يمكن تغييرها أو تبديلها غيرها. ومن قوله تعالى: {وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا} ندرك أنَّ العقوبة أو السُّنَّة المقررة من قبل الله لا تتحول عن مستحقيها إلى غيرهم⁵¹.

وبالنظر في تفسير الآيتين السابقتين نجد أنَّ الله سبحانه وتعالى أكد ثبات سننه في خلقه بعبارة لا تحتل اللبس والشك، فقد استعمل تعالى أداة النفي والاستقبال (لن)؛ والتي تنفي وقوع التحويل والتبديل في سنن الله تعالى في الحال والاستقبال، كما كرر تعالى النفي مرتين مع تخصيص كلاً منهما بنفي مستقل؛ للتأكيد على امتناع التبديل والتحويل.

ج. الاطراد⁵²

المقصود من اطراد سنَّة الله: تكرار أو تتابع ظهور نتائج أو آثار معينة وفقاً لسُنَّة الله، حيث تحدث هذه الظواهر مراراً وتكراراً عندما تتوافر الظروف المناسبة وتحتفي العوائق التي تعيق حدوثها⁵³. "فلقد جعلها الله نافذة متنفذة في خلقه، يتكرر حصول آثارها في جميع المتماثلات والمتجانسات، لا تخضع لتقلبات الزمان وعوارض المكان"⁵⁴.

ولولا اطراد وتتابع سنَّة الله لما كان للدعوة للسير في الأرض والاستفادة من تجارب الأولين أي

48 عاشور، "السُّنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم؛ أصول وضوابط"، مرجع سابق، ص: 99.

49 قال تعالى في سورة فاطر: {فَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا}، الآية 43.

50 انظر: الطبري، أبو جعفر، محمد ابن جرير، "تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، ط: 1، 1422هـ/2001م، ج: 21، ص: 288.

51 انظر: الرازي، "مفاتيح الغيب"، مرجع سابق، ج: 26، ص: 35.

52 اطراد: تتابع، و- تسلسل... اطراد الكلام أو الحديث: جرى مجرى واحداً متسقاً. و- النهر: تتابع جريان مائه. "المعجم الوسيط"، مرجع سابق، ص: 553.

53 انظر: كهوس، "السُّنن الإلهية في السيرة النبوة"، مرجع سابق، ص: 83.

54 البطيوي، "سنن العمران البشري في السيرة النبوية"، مرجع سابق، ص: 151.

معنى⁵⁵. ولقد قص علينا القرآن الكريم قصص الأمم السابقة وما أصابهم نتيجة مخالفتهم للأوامر الإلهية؛ لنستفيد من الدروس والعبر، ونتجنب الوقوع في مثل ما وقعوا فيه، ونرجع إلى الصراط السوي. يقول جل وعلا: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ} ⁵⁶. فهي سنن واقعة آتية من الأزل، وهي باقية إلى الأبد، مطردة تشمل الماضي والحاضر والمستقبل.

د. الحيادية أو العموم والشمول

ومعنى أن سنة الله تعالى عامة وحيادية: أنها لا تحابي أحداً، ولا تستحي من أحد، وأن حكمها ينطبق على الجميع دون استثناء سواء كانوا يعيشون في بيئة إسلامية أو غير إسلامية، وبغض النظر عن معتقداتهم، أو لون بشرتهم، أو جنسياتهم⁵⁷. فالنتائج بمقدماتها، والجزاء يأتي استناداً إلى طبيعة العمل، بغض النظر عن الديانة، أو الاعتقاد، أو الأصل، أو الجنس واللون، فكل شخص يقاس بأعماله.

ويعلمنا القرآن الكريم في آيات السنن أن للتقدم سنناً وقواعداً وقوانيناً يجب إتباعها. وإن أحلام وأمانى الكسالى حتى وإن كانوا مؤمنين، لا تسفر إلا عن التخلف والتأخر في غياب هذه السنن والقوانين، فتحقيق التقدم والأهداف والأمانى، وتغيير الواقع بكافة عيوبه وسلبياته لا يتأتى إلا بالأخذ بالسنن الربانية وتطبيق القوانين الإلهية، يقول تعالى: {لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ} ⁵⁸. فالسنن حيادية، لا تحابي مؤمناً على كافر، ولا طائعاً على عاصٍ وكلاً يجازى بحسب عمله وإتباعه لسنن الله⁵⁹. يقول تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} ⁶⁰.

أما شمولية السنن الربانية فتعني: إنها لا تقبل التجزئة، تشمل جميع شؤون وجوانب الحياة بما فيها الجانب الاقتصادي، صالحة لكل ميادين النشاط البشري، تستوعب الإنسان في جميع

55 قال تعالى في سورة آل عمران: {قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ} آية: 137.

56 سورة الحشر، آية: 2.

57 انظر: كهوس، "السنن الإلهية في السيرة النبوية"، مرجع سابق، ص: 88، 89.

58 سورة النساء، آية: 123.

59 انظر: عمارة، محمد، "هل الإسلام هو الحل لماذا وكيف"، دار الشروق، ط: 1، 1415هـ/1995م، ط: 2،

1418هـ/1998م، ص: 39.

60 سورة النساء، آية: 123.

العصور وجميع الأزمان سواء الحاضر أو الماضي أو المستقبل⁶¹.

وبناء على ذلك، يمكن القول أنّ النواميس والسُنن الرّبّانية المشار إليها في القرآن الكريم تتميز بالشمولية، حيث تكون صالحة ومناسبة في كل زمان ومكان، فحين تتوفر الظروف المطلوبة لها وتتحقق الشروط المحددة في الزمان والمكان، تكون هذه القوانين قابلة للتطبيق بشكل عام.

2.3. موارد السُنن الرّبّانية الاقتصادية وضوابط استنباطها

2.3.1. موارد-مصادر-استنباط السُنن الرّبّانية الاقتصادية

إنّ السُنن الرّبّانية تجسد الرؤية المستقبلية للإنسان بما يدل عليه معناها القائم على الربط الشرطي الحتمي بين فعل العباد والجزاء الرّبّاني المترتب عليه وفق مشيئة وإرادة وحكمة الله سبحانه وتعالى. فما حصل من البشر في الماضي، هو ما سيجدون جزاءه في الحاضر، وما يحصل منهم حاضراً، هو ما سيجدون جزاءه مستقبلاً.

ولا شك أن معطيات الوحي-القرآن الكريم والسُنن النبويّة- بما تضمنته من الأمثال ومن قصص السابقين بينت الكثير من السُنن الرّبّانية التي تحكم حياة العباد بصورة أشبه بالقوانين.

أ. القرآن الكريم

إنّ القرآن الكريم هو آخر كلمات الله سبحانه وتعالى إلى البشر، وهو منهج ودستور الحياة جمع فيه تعالى من الرشاد والهدى ما جعل السلف يقول: "لو ضاع مني عقل بعير لوجدته في القرآن"⁶². ويمكننا استنباط السُنن الرّبّانية في القرآن الكريم من الآيات عن طريق الآتي:

أولاً: القصص القرآنية

استخدم القرآن الكريم أسلوب القصص لينقل للأجيال الحاضرة دروساً وعبراً مستفادة من تجارب الأمم السابقة؛ لينتفعوا بها ويستفيدوا مما حدث لمن قبلهم، فالقصص القرآني أحد الطرق والأساليب التي استخدمها القرآن الكريم لنقل خبرة ما حدث لأقوام وأمم سابقة إلى

61 انظر: كهوس، "علم السُنن الإلهية من الوعي النظري إلى التأسيس العملي"، مرجع سابق، ص: 68.

62 الألويسي، أبو الفضل، شهاب الدين السيد محمود الالوسي البغدادي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، إدارة الطباعة المنيرية- دار التراث العربي، بيروت - لبنان، ج: 7، ص: 144.

أمم حاضرة⁶³. والعبرة أو الاعتبار يكون بمقارنة ما سبق في الماضي بما يحدث في الحاضر لرؤية ما سيحدث في المستقبل تبعًا لاطراد سنته تعالى.

إنَّ الأحداث التاريخية تُظهر تكرارًا وتشابهًا كبيرًا؛ لأنها تنبع من سنن ثابتة توجهها وتشكلها ويعكس الغربيون هذا الفكر بقولهم: التاريخ يعيد نفسه، وهو قول العرب: ما أشبه الليلة بالبارحة، وقد أفصح القرآن عنه في قوله تعالى⁶⁴: {وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}.⁶⁵

ثانيًا: الأمثال القرآنية

يسعى القرآن الكريم جاهدًا لتجسيد مضامينه وتبيان قضاياها بأوضح الصور وأقرب السبل فجاءت أمثاله متنوعة بصورها المتعددة وأنواعها المختلفة، متضمنه العديد من السنن والنواميس المطردة. ويستخدم المثل في الأصل لتشبيه حالة حاضره بأخرى سابقة، بحيث تأخذ الحالية حكم السابقة لتمثيل أوضاعهم وأحوالهم وظروفهم⁶⁶.

وقد كثر في القرآن ضرب الأمثال، وربطها بالاعتبار وأخذ العظة، مثال ذلك: تمثيله تعالى لحال القرية الذي تحول من الطمأنينة ورجد العيش وسعة الرزق إلى الخوف، وربط ذلك بسنة شكر النعمة وكفرها وما يترتب عليه من جوع وخوف ومحق لبركة الرزق⁶⁷.

وكذلك تصويره تعالى لحال المرابين بمن أصابه الجنون أو مسه الشيطان⁶⁸؛ لبيان عاقبة سنة الله في محق الربا وبيان حال القائمين عليه، يشبیه سيد قطب حالهم فيقول:

والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم- وإن كانوا هم أول المهتدين بهذا النص الرهيب- إنما هم أهل المجتمع الربوي كلهم... إنهم لا يقومون

63 انظر: الغريب، "مفهوم السنن الربانية" دراسة في ضوء القرآن الكريم، مرجع سابق، ص: 49.

64 سورة آل عمران، آية: 140.

65 انظر: عاشور، "السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم؛ أصول وضوابط"، مرجع سابق، ص: 58.

66 انظر: الغريب، "مفهوم السنن الربانية" دراسة في ضوء القرآن الكريم، مرجع سابق، ص: 54.

67 قوله تعالى في سورة النحل: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ}، آية: 112.

68 قال تعالى في سورة البقرة: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، آية: 275.

في الحياة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينال
استقرارًا ولا طمأنينة ولا راحة⁶⁹.

ثالثًا: الآيات المشتمة على ربط الأسباب بالمسببات

من موارد السُّنن في القرآن الكريم تلك الآيات الوارد فيها ربط الأسباب بالمسببات، والمقدمات
بالتائج، حيث نصل إلى النتيجة بناءً على السبب عندما تتوفر الشروط وتختفي الموانع، أي:
كل الآيات التي يترتب فيها الجزاء الإلهي على فعل البشر.

ومن أمثلة السُّنن الرِّبَّانية التي ترتبط فيها الأسباب بالمسببات هي سنَّة البركة في الرزق، حيث
ربط تعالى في سورة الطلاق⁷⁰ بين السَّبب وهو التَّقوى والمسبب وهو سعة الرزق. وكذلك في
سورة نوح⁷¹ ربط تعالى فعل الله وجزاؤه وهو سعة الرزق والبركة فيه، بالسلوك البشري وهو
الاستغفار.

ب. السُّنَّة النَّبَوِيَّة

بما أنَّ السُّنن الرِّبَّانية هي القوانين التي تحكم الحياة الكونية والحياة الإنسانية، وهي برهان على
قدرة الله تعالى وإرادته وحكمته، تمضي بلا استثناء، وتجري قوانينها على الخلائق أجمعين فقد
أولاهما النَّبي -صلى الله عليه وسلم- عناية فائقة، واهتم بها اهتمامًا بالغًا، وبيَّنَّها، وحث أمته
على الأخذ بها وتسخيرها والعمل بمقتضاها.

وباستقراء نصوص السُّنَّة النَّبَوِيَّة نجد أنَّ السُّنن الرِّبَّانية تحتل مساحة واسعة فيها، وقد كان
منهج الحديث في بيانها، إما مصرحًا بذكرها، وإما شارحًا أسبابها ونتائجها، وإما ضاربًا الأمثال
والتشبيهات للكشف عنها، أو مُدَكِّرًا بقصص السابقين وما آل إليه أمرهم سلبيًا أو إيجابًا وفق
أخذهم بالسُّنن أو تنكبيهم عنها. من أمثلة ذلك:

69 قطب، "في ظلال القرآن"، مرجع سابق، ج:1، ص: 325-326.

70 قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}، آية: 2-3.

71 سورة الأعراف، آية: 96.

- قال صلى الله عليه وسلم: "من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس"⁷² وهذا الحديث سنة صريحة جاءت في سياق الشرط تربط محق الرزق وبركته بالاحتكار.

- وفي البخاري: "الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلْسَّلْعَةِ مَحَقَّةٌ لِلْبِرْكَةِ"⁷³، وقوله الحلف: أي: اليمين الكاذبة والمنفقة: الرّوْاجُ ضِدُّ الكَسَادِ، والمحق: النقص والإبطال، وأوضح الحديث أنّ الحلف الكذب وإن زاد في المال فإنه يمحق البركة⁷⁴.

وجاءت السنّة الرّبّانية في هذا الحديث في شكل قضية فعلية منجزة، محققة الوقوع، يرتبط فيها محق البركة وقلة الرزق ارتباطاً مباشراً بمنفقة السلعة باليمين الكاذب، فالحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحق البركة، ومحق البركة يفضي إلى اضمحلال المال في الدنيا، واضمحلال الأجر في الآخرة.

2.3.2. ضوابط استنباط السنن الرّبّانية

أ- ورود لفظة (سنة) وما اشتق منها:

وقد وردت كلمة سنة في القرآن الكريم ست عشرة مرة بمختلف الصيغ، وعادة ما يأتي ذلك في سياق تقرير نتائج متعلقة بالتصرف الإنساني أو السلوك البشري، أو قبل تقرير حكم أو بعده.

مثال ذلك: ما ذكره تعالى في سورة فاطر⁷⁵ من وصف مواجهة المعاندين لمنهج الله بالاستكبار والمكر السيء، وما يترتب عن ذلك من حصول وعيد الله تعالى، وسنته القاضية بأنّ: الجزاء من جنس العمل، ثم أكد تعالى على أنّها سنة كباقي السنن لا تقبل تبديلاً ولا تحويلاً⁷⁶.

72 ابن ماجه، أبو عبد الله، محمد بن يزيد القزويني، "سنن ابن ماجه"، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب، ج:2، حديث: 2155، ص:728.

73 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب يحق الله الربا ويرى الصدقات، حديث: 2087.

74 انظر: العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، ط:1، ج:4، ص: 315،316.

75 قوله تعالى في سورة فاطر: {اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَجِئُ الْمَكْرَ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأُولِينَ فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا}، آية: 43.

76 انظر: العسقلاني، "فتح الباري"، مرجع سابق، ص: 182.

ب- ورود ما يدل على اطراد فعل الله:

هذا الطريق مستقى من معنى لفظ (السُّنَّة) وهو: اطراد فعل الله وتكراره، والاطراد قائم على المساواة بين الأشباه، وإعطاء المثل أو الشبيه حكم مثيله، ويندرج تحت هذا الضابط التركيب الأسلوبية والضوابط اللفظية المبنية على العموم والتكرار⁷⁷، والتي يثبت فيها مكونا السُّنَّة أو طرفا السُّنَّة وهما: سلوك بشري أو تصرف إنساني يستوجب جزاء إلهي، أو معاملة الله عز وجل للبشر بناءً على تصرفاتهم، أي: مقدمة من البشر وجزاء من الله سبحانه وتعالى. والأمثلة على هذا الضابط كثيرة منها:

أولاً: وجود فعل الله جل جلاله مع تعليله، أو معللاً إياه بحرف من حروف العلة أو السببية:

● مثل قوله تعالى في سنَّة الإمهال والاستدراج: {إِنَّمَا تُمْلِي هُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا} ⁷⁸، واللام في "لِيَزْدَادُوا إِثْمًا" لام العاقبة، والمعنى: أننا نملي لهم فيزدادون إثماً، ولما كان ازدياد الإثم ناتج عن الإملاء اعتبر تعليلاً له ⁷⁹.

● معللاً بحرف (الباء):

- كذكره تعالى في سورة النحل ⁸⁰ لسُنَّة كفر النعمة وما يترتب عليها من العقاب والجزاء. وكذلك بيانه تعالى لجزاء من أعرض عن عبادته وكفر بالنعمة، قال تعالى: {ذَلِكَ جَزَائِنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا} ⁸¹ أي: جزيناهم بما ذكر في الآيات السابقة وهو تبديل جنتيهم بجنتين أخريين والباء في {بِمَا كَفَرُوا} للسببية أي: جزيناهم ذلك بسبب كفرهم ⁸².

● معللاً بحرف (اللام):

- كقوله تعالى في سنَّته في استبدال الأقسام وتداول الأيام: {وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ

77 انظر: عاشور، "السُّنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم - أصول وضوابط"، مرجع سابق، ص: 79.

78 سورة آل عمران، آية: 178.

79 انظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، مرجع سابق، ج: 4، ص: 176، 177.

80 قوله تعالى في سورة النحل: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ}، آية: 112.

81 سورة سبأ، آية: 17.

82 انظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، مرجع سابق، ج: 22، ص: 173.

النَّاسِ} ⁸³، وسيأتي شرحها بالتفصيل في الفصل الرابع.

● معللاً بحرف (إِنَّ):

- كبيان سنَّته تعالى القاضية باللعن-وهو الإبعاد والطرْد من رحمة الله-لكل من يكتم الحق أو من يكتم علماً من دين الله يُحتاج إليه، حيث ترتب في سورة البقرة ⁸⁴ اللعن على الكتمان ترتب السبب على مسببة ⁸⁵.

● معللاً بحرف (الفاء):

- كقول الله سبحانه وتعالى في سنَّة النَّصْر والهزيمة: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا} ⁸⁶، فَتَفْشَلُوا: فعل مضارع منصوب بحذف النون لاتصاله بفاء السببية وهي تُبين أنَّ ما بعدها نتيجة لما قبلها وما قبلها سَبَبُ ما بعدها، أي: إِنَّ النَّزاع في (لا تنازعوا) سَبَبُ الفشل وهو النتيجة، تليه التبعات {وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} إشارةً إلى تلاشي المنزلة وزوال المكانة التي كانت قبل حرب التفرقة.

وهذا نهي جازم، وإخبار واضح، وسنَّة ثابتة، يدل على أنَّ الإخفاق والفشل والهزيمة ينبع من الاختلاف والتنازع، سواء على مستوى الأمم أو الجماعات أو الأفراد؛ فالعلاقة بينهما علاقة تلازمية، كعلاقة النتائج بالمقدمات والأسباب بالمسببات، لا تختلف إلا إذا تخلفت السنن الكونية، كأن تشرق الشمس من مغربها.

● معللاً بحرف (مِنْ):

- كسنَّته تعالى في هلاك الأمم بما اقترفته أيديهم من ذنوب وخطايا، يقول ابن عاشور في تفسير سورة نوح ⁸⁷: "وقدم مما خطيئاتهم على عامله لإفادة القصر أي أغرقوا فأدخلوا ناراً

83 سورة آل عمران، آية: 140.

84 وهو قوله تعالى في سورة البقرة: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}، آية: 159.

85 انظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، مرجع سابق، ج: 2، ص: 67. القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن"، مرجع سابق، ج: 2، ص: 480-483.

86 سورة الأنفال، آية: 46.

87 قوله تعالى في سورة نوح: {رِمَّا حَطِيبَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا}، آية: 25.

من أجل مجموع خطيئاتهم ومن تعليلية وما مؤكدة لمعنى التعليل⁸⁸.

ثانياً: ورود فعل الله عز وجلّ وجزاءه في سياق الجملة الشرطية

والأساليب الشرطية تأتي على ضربين:

الضرب الأول: الأساليب الشرطية الصريحة

من صيغ العموم: الشرط، وفيه يتحقق جواب الشرط فور تحقق فعله. وقد ذكر ذلك باقر الصدر عندما عبر عن الشكل الأول للسُنن التاريخية بأنها قضية تربط بين حادثتين على الساحة التاريخية ترابط شرطي، يؤكد على أنّ تحقق الجزاء أو جواب الشرط متوقف على تحقق فعل الشرط⁸⁹.

والآيات الدالة على هذا الضابط تأتي على وجهين:

الوجه الأول: تحقق الجزاء نتيجة لتحقيق الفعل

مثل قوله تعالى في سنّة الرزق:

- { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ }⁹⁰ يتحقق الفعل، ثم يتبعه تحقق الجزاء: { يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ }⁹¹،
وفيها يترتب الجزاء على الفعل بصيغة الشرط والجزاء، أي: رزقناه لأجل تقواه⁹².
- { وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ }⁹³.

الوجه الثاني: امتناع الجزاء لوجود الفعل أو المانع

فالسُنّة لا تقع إلا إذا توافرت الشروط واكتملت الأسباب وانتفت الموانع، ومن الآيات الدالة

88 ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، مرجع سابق، ج: 29، ص: 212.

89 الصدر، محمد باقر، "السُنن التاريخية في القرآن الكريم"، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط: 1، 1432هـ/2011م، ص: 87.

90 سورة الطلاق، آية: 2

91 سورة الطلاق، آية: 3.

92 انظر: القنوجي، محمد صديق حسن خان، "الجامع لأحكام وأصول الفقه"، المسمى "حصول المأمول من علم الأصول"، تحقيق: أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي، دار الفضيلة، القاهرة، ص: 333.

93 سورة الأعراف، آية: 86.

على هذا الوجه آيات التدافع، وهي قوله تعالى: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ} 94. حيث اشتملت الآيات على فعل الله عز وجلّ في سياق الجملة الشرطية من قبيل امتناع الجزاء أو العقاب لوجود الفعل لتدل على سنّة ربّانية مطردة. فلولا هي أحد حروف الشرط غير الجازمة التي تفيد امتناع شيء لوجود آخر، أي: امتناع جواب الشرط لوجود فعله، أو امتناع فساد الأرض وهدم الصوامع والبيع والمساجد لوجود التدافع بين الناس.

الضرب الثاني: ما تضمن معنى الشرط

أ. كأن تشتمل الجملة على اسم (لما) الذي يدخل على الفعل الماضي بشرط أن يكون الفعل قبل لما نتيجة مرتبطة ارتباط شرطي بالفعل بعدها، مثل قوله تعالى: {وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا} 95، و (لما) ظرف فيه معنى الشرط بمعنى حين، أي: أهلكناهم حين ظلموا، فالهلاك نتيجة حتمية تتحقق بمجرد تحقق الظلم.

ب. "كأسلوب القسم، والاسم الموصول، وصيغة الأمر وجوابها، وما جاء بصيغة الجزم كالوعد والوعيد الإلهيين. ومن أمثلة ذلك:

● أسلوب القسم: قوله تعالى في سنّة الشكر وما يترتب عليها من سعة الرزق والبركة فيه: {لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ}، وقد اجتمع في هذه الآية أسلوب القسم والشرط، وتقدم القسم فوق الجواب له، وأغنى عن جواب الشرط.

● صيغة الأمر وجوابها: وفيها يأمر الله تعالى بالشيء مبيناً ما يترتب عليه من مصالح، أي: يأمر بفعل السبب ليتحقق المسبب المرجو. مثال ذلك ما جاء في سورة الأنفال 96 من الأمر بالأخذ بكافة الأسباب المادية والمعنوية من إعداد الجيش وتجهيز الأسلحة والإنفاق في سبيل الله من أجل موافقة السنّة الربّانية فيتحقق المسبب أو المصلحة وهو النصر.

● ما جاء بصيغة الجزم، كالوعد والوعيد الإلهيين: كوعده تعالى في سورة النور 97 للذين آمنوا

94 سورة البقرة، آية: 251. سورة الحج، آية: 39-40.

95 سورة الكهف، آية: 59.

96 قوله تعالى في سورة الأنفال: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ}، آية: 60.

97 قوله تعالى في سورة النور: {وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا}، آية: 55.

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَبَدُوا اللَّهَ لَا يَشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا بِالْإِسْتِخْلَافِ: {لَيْسَتْخَلْفَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ}، وَالتَّمَكِينِ فِي الْأَرْضِ: {لَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ}.

ثالثاً: ورود فعل الله تعالى أو امتناعه منوطاً بصفة أو حال أو غاية

ففي هذه السُّنَّة يرتبط فعل الله عز وجل بفعل البشر وسلوكهم ارتباط الحال بصاحبه والصفة بالموصوف والغاية بالمغيا، وغالباً ما تبدأ الآيات التي تشتمل على هذا الضابط بنفي، أو كون منفي (ما كان، لم يكن، ما كنا)، أو لفظة (كم)، أو (كأين) اللذان يفيدان التكرير بلفظيهما وبالتالي ففيهما معنى التكرار الذي يثبت السُّنَّة.

● منوطاً بصفة:

كورود فعل الله (الإهلاك) في سورة القصص⁹⁸: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ}، والذي يفهم منه السامع أن هذا الفعل يدور مع وصف القرية بجملة: {بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا} أينما وجدت.

● منوطاً بحال:

قال الله سبحانه تعالى: {وَمَا كَانَ رِئُوكَ لِيُهْلِكَ الْقَرْيَةَ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ}⁹⁹، وقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقَرْيَةَ إِلَّا وَأَهْلِهَا ظَالِمُونَ}¹⁰⁰، ففي الآية الأولى بين تعالى أن الهلاك لا ينزل على قرية إذا كان أهلها حالمهم الإصلاح، وفي الثانية كان سبب الهلاك أن حال أهل القرية الظلم.

● منوطاً بغاية:

كتعبيره تعالى عن سنَّة التغيير في سورة الرعد¹⁰¹ وسورة الأنفال¹⁰²، حيث اشتملت السُّنَّة على فعل الله سبحانه وتعالى مرتبباً بغاية أو مشروطاً بتحقيق هدف. يقول ابن عاشور إنَّ قوله تعالى: {لَمْ يَكُ مُعَيَّرًا نِعْمَةً} يشير إلى أن عدم تغيير النعم هو سنَّة

98 قوله تعالى في سورة القصص: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا}، آية: 58.

99 سورة هود، آية: 117.

100 سورة القصص، آية: 59.

101 قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}، آية: 11.

102 قوله تعالى في سورة الأنفال: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيَّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}، آية:

رَبَّائِيَّةً؛ لأن نفي صيغة المضارع لفعل الكون (لم يك) يستلزم تكرار النَّفْيِ ومنفِيَّه والتكرار والاطراد من خصائص السُّنَنِ الرَّبَّائِيَّةِ، والغاية المستفادة من (حتى) في قوله تعالى: {حَتَّى يُعْزِرُوا مَا بَأْنَفُسِهِمْ} لانتفاء أو منع تغيير نعمة الله على الأقسام؛ لأنَّ الأقسام إذا غيروا ما بأنفسهم من هدى غير نعمته عليهم بإبدالها بالعذاب أو الذل أو الأسر¹⁰³.

رابعاً: النهي عن أمر يترتب عليه عواقب سيئة غير محبوبة

كنهيه تعالى عن التنازع والتصارع والاختلاف في قوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا}¹⁰⁴، لما يترتب عليه من عواقب سيئة وهي: الفشل وتلاشي المنزلة والمكانة في قوله تعالى: {فَتَفَشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}¹⁰⁵.

ومجيء السُّنَّةِ على هذا النحو-الأمر أو النهي المنوط بغاية-هو: توجيه من الله تعالى للبشر يبين لهم الطريق السليم نحو تحقيق غاياتهم وأهدافهم، وهو رحمة من الله تعالى بخلقه حيث هداهم إلى الأسباب المطلوبة للوصول للمسببات والغايات والنتائج المرجوة أو لتجنب النتائج غير المرغوب فيها¹⁰⁶.

خامساً: ورود لفظة (كذلك) بمعنى (مثل ذلك)

تستنبط السُّنَّةُ من الآيات التي يرد فيها لفظة (كذلك) في سياق الأحداث أو تعليقاً عليها حيث تستخدم لتشبيه الفعل الأول الذي ذكرت فيه السُّنَّةُ بالفعل الثاني، بشرط تشابه الظروف وانتفاء الموانع¹⁰⁷.

ويستمد هذا الضابط قوته وثبوته من فكرة التشابه الموجودة في هذه اللفظة، حيث يشير ذلك إلى أنَّ الحكم يُكْرَرُ نتيجة تكرار الظروف أو الحالات أو الأسباب المماثلة. مثال ذلك قوله

103 انظر: ابن عاشور، "التحريم والتنوير"، مرجع سابق، ج: 10، ص: 45.

104 سورة الأنفال، آية: 46.

105 سورة الأنفال، آية: 46.

106 انظر: يوسف، إبراهيم يوسف، "السُّنَنِ الإلهية في الميدان الاقتصادي"، سلسلة الدراسات والبحوث الاقتصادية، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، ص: 210.

107 انظر: الغريب، "مفهوم السُّنَنِ الرَّبَّائِيَّةِ" دراسة في ضوء القرآن الكريم، مرجع سابق، ص: 59.

تعالى في سورة يونس: { كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ }¹⁰⁸ تعقيباً على إهلاك الله للأقوام السابقة لما ظلموا، فكلما تكرر الظلم تكرر الإهلاك.

سادساً: ورود السنّة في شكل قضية فعلية منجزة، محققة الوقوع

مثل قوله تعالى في قضية محق الربا وقضية نماء الصدقات: { يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ }¹⁰⁹ حيث أخبرنا تعالى بهذا التقرير، بسنّته تعالى في التعامل مع الاقتصاديات والمجتمعات القائمة على الربا، وهي: المحق، وبسنّته تعالى مع الاقتصاديات والمجتمعات القائمة على الزكوات والصدقات والإنفاق في سبيل الله، وهي: مضاعفة نماء هذه المجتمعات والاقتصاديات¹¹⁰.

نستخلص مما سبق: أنّ السنن الربّانية هي القوانين اليقينية التي وضعها الله في الكون، مصدرها القرآن والسنّة النبويّة في شكل قصص، أو أمثلة، أو نصوص، مضبوطة بضوابط محددة تدل على اطراد فعل الله فيما يترتب على فعل البشر. سواء على هيئة سبب ومسبب أو قضية منجزة، وهي أصدق من العلم التجريبي الذي يحتمل الخطأ والصواب، وأصدق من التاريخ الذي يكتبه البشر ويقبل التحريف والتغيير، فهو علم فضّل الله به المسلمين على غيرهم.

108 قوله تعالى في سورة يونس: { لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ }، آية: 13.

109 سورة البقرة، آية: 276.

110 انظر: يوسف، إبراهيم يوسف، "السنن الإلهية في الميدان الاقتصادي"، مرجع سابق، ص: 210.

الفصل الثالث: الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالسُّنن الرِّبَّانية

3.1 مفهوم الاقتصاد الإسلامي ومبادئه وخصائصه

3.1.1 تعريف الاقتصاد الإسلامي وأقسامه

أ. تعريف الاقتصاد الإسلامي

أولاً: الاقتصاد الإسلامي لغة

● الاقتصاد من القصد في الشيء بين الإسراف والتقتير وفي الحديث: "ما عال مقتصد ولا يعيل"، أي: لا يفتقر أبداً الذي لا يُفْتَر في الإنفاق والذي لا يسرف، ويقال اقتصد في النفقة: أي: لم يفتقر ولم يسرف، ويقال اقتصد في أمره: أي: توسَّط في أمره فلم يُفْرِط ولم يُفْرِط¹¹¹. وقد عرّف العز بن عبد السلام الاقتصاد بقوله: الاقتصاد رتبة أو منزلة متوسطة بين التقصير في جلب المصالح والإسراف في السعي لتحقيقها¹¹². وقد أوضح تعالى المعنى المقصود من الاقتصاد في سورة الإسراء¹¹³.

● الإسلامي: "وصف للفظ "الاقتصاد" جاء لتقييد دلالاته بإخراجه من عموم معناه إلى خصوص الاقتصاد المنتسب إلى الدين الإسلامي دون غيره من المذاهب الوضعية التي من صنع الجهد البشري القاصر"¹¹⁴.

ثانياً: الاقتصاد اصطلاحاً

الاقتصاد: "مصطلح مشتق من اللغة الإغريقية، ويعني تنظيم شؤون البيت بحيث يشارك الأفراد القادرين في القيام بالخدمات وإنتاج السلع، مع إمكانية الاستمتاع بها من جميع أفراد

111 انظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، ج: 3، ص: 354.

112 انظر: العز بن عبد السلام، "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة، 1411هـ/1991م، ج: 2، ص: 205.

113 قوله تعالى في سورة الإسراء: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا} آية: 29.

114 دوابه، أشرف محمد، "الاقتصاد الإسلامي" مدخل ومنهج، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة - القاهرة، ط: 1، 1431هـ/2010م، ص: 23.

البيت¹¹⁵، أو: هو نشاط الإنسان في العمليات الرئيسية للإنتاج والتبادل واستهلاك الموارد الطبيعية وتوزيع السلع والخدمات.

واختلف علماء الاقتصاد الوضعي في تعريف علم الاقتصاد، كل تبع الفلسفة التي يعتنقها، إلا أنّ كل التعاريف كانت تدور حول النظرية المادية البحتة، التي لا ترى هدفاً للعملية الاقتصادية برمتها إلا تحقيق أكبر قدر من المنفعة المادية¹¹⁶.

ويُصنف علم الاقتصاد ضمن العلوم الاجتماعية، حيث يركز على توصيف وتحليل عملية الإنتاج، ومراقبة استهلاك الموارد، وتوزيع الثروات، وقد عرفه المصري بأنه علم يدرس إدارة الإنسان للموارد النادرة وكيفية تنميتها لإشباع رغباته وحاجاته¹¹⁷، أو: هو علم يدرس الظواهر الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك، ويسعى إلى تحديد القوانين التي تحكم هذه الظواهر.

وترى الدراسة عدم صحة وصف الموارد الطبيعية بالندرة؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ}¹¹⁸، وما نشهده من نقص وندرة في عصرنا الحالي ليس من خلق الله، بل هو نتاج سلوك الإنسان الخاطيء واستنزافه للموارد الطبيعية بشكل مفرط، وطمعه في الترف والاستهلاك الزائد، وهذا ما أدى إلى ظهور نقص نسبي في هذه الموارد.

وعليه يكون التعريف المقترح هو: دراسة سلوك الإنسان بهدف مساعدته في ترشيد قراراته المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية في تلبية حاجاته ورغباته غير المحدودة.

ثالثاً: الاقتصاد الإسلامي اصطلاحاً

يعرف الاقتصاد الإسلامي: بأنه مجموعة المبادئ والأحكام والأسس الاقتصادية التي تنظم الأنشطة الاقتصادية في الدولة الإسلامية، والتي يختلف تطبيقها حسب ظروف كل زمان ومكان، إلا أنّ جميعها يستنبط من مصادر التشريع.

115 انظر: عيسى، خلفان أحمد، "النظرية الإسلامية في الاقتصاد"، الجنادرية للنشر والتوزيع، ط:1، 2016م، ص: 80.

116 انظر: دوابه، "الاقتصاد الإسلامي" مدخل ومنهج، مرجع سابق، ص: 23، 25.

117 انظر: المصري، رفيق يونس، "أصول الاقتصاد الإسلامي"، دمشق: دار القلم، ط: 6، 1433هـ- 2012م، ص: 14.

118 سورة الحجر، آية: 19.

وهو يعتمد على المفاهيم والقيم الإسلامية في تفسير ومعالجة المشاكل الاقتصادية في المجتمع¹¹⁹ ويستهدف إشباع حاجات الإنسان المادية والروحية بأفضل شكل ممكن داخل إطار من القيم والأخلاق الإسلامية التي توازن بين مصالح الفرد والمجتمع في الحاضر والأجيال القادمة في المستقبل.

ويقسم علم الاقتصاد إلى قسمين، هما:

- الاقتصاد الجزئي: هو القسم المهتم بدراسة الطرق والأساليب التي يستخدمها الأفراد والمؤسسات لاتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة من أجل شراء السلع والخدمات، ومتابعة الأسعار، والمنافسة التجارية.

- الاقتصاد الكلي: هو القسم الذي المهتم بدراسة الأعمال العامة والمرتبطة بالاقتصاد الواسع وهو يهتم بدراسة مجموعة من الظواهر التي تعترى المجتمعات في زمان معين، مثل ما يمس الفرد: كالتضخم، والضرائب، والنمو، والبطالة في زمننا هذا، وما يمس المجتمع كمستوى الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو هذا الناتج والميزان التجاري وميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وما إلى ذلك. فيركز هذا القسم من الاقتصاد بالدول والمجتمعات، ويمكن تعريفه بأنه "مجموعة من الحلول النظرية التي تتعامل مع الاقتصاد ككتلة واحدة.

3.1.2. مبادئ الاقتصاد الإسلامي وخصائصه

أ- مبادئ الاقتصاد الإسلامي

المبادئ هي الطريقة التي يُبنى بها نظام معين. وهي القوانين أو الأسس التي تقوم عليها الأفكار أو القواعد التي يجب القيام بها، والتي ينبغي على الجميع اتباعها.

ويقوم الإسلام بقواعده ومبادئه على أساس استخلاف¹²⁰ الله تعالى للإنسان في الأرض، كما جاء في قوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} ¹²¹، وأكدته حديث مسلم: "...وإنَّ الله

119 انظر: أزرق، توفيق، "الخصائص العامة للاقتصاد الإسلامي وأهم المبادئ التي تحكمه"، ATEBE: Dini Araştırmalar Dergisi- Aralık /2020/4، ص: 104.

120 هو تمكين الله للبشر عامةً ولبعضهم خاصةً في إحلالهم محل من كان قبلهم في ملكية الأرض والمال.

121 قوله تعالى في سورة البقرة: {وَأِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}، آية: 30.

مستخلفكم فيها...¹²². وهذا الاستخلاف هو استخلاف مؤقت تتعاقب عليه الأجيال وفق سنن ربانية محكمة منضبطة. ومن الناحية الاقتصادية يشتمل منهج الله تعالى في قواعده الاقتصادية على ثلاث مبادئ أساسية:

"الملكية المزدوجة (الخاصة والعامة)، والحرية الاقتصادية المنضبطة، والتكافل الاجتماعي. وتلك القواعد الثلاث في حقيقتها تمثل الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي، فهي تنبثق من مفهوم الاستخلاف وتتحرك في إطاره، ولا تحيد عنه، ولا تتجاوز حدوده"¹²³.

أولاً: الملكية المزدوجة

يوضح تعالى في كتابه الكريم أن أصل الملكية في الإسلام لله وحده: {وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} ¹²⁴، والإنسان مستخلف في مال الله تعالى؛ ليستفيد منه أثناء حياته ثم يورثه للأجيال اللاحقة كما ورثه ممن سبقوه-أي: إنها ملكية اعتبارية مؤقتة-، يقول عز وجل: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ} ¹²⁵.

"ويقوم النظام الاقتصادي الإسلامي أساساً على الملكية المزدوجة؛ حيث يأخذ بالملكية الفردية والملكية الجماعية معاً وفي سبيل ذلك حدّ تلك الملكية بضوابط وحدود تمنع الضرر وتوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة بصورة تجعل للملكية وظيفة اجتماعية إيجابية وبناءة"¹²⁶.

● الملكية الفردية

الملكية الفردية: هي الملكية الخاصة بفرد أو بمجموعة مشتركة من الأفراد. ويقر الإسلام بحق الملكية الفردية إذا تمت بالوسائل المشروعة، والتي يترتب عليها حماية الملك من التعدي عليه سواء بالسرقه أو الاختلاس أو الغصب. من أجل هذا شرع الإسلام عقوبات تضمن حفظ هذا الحق والملك بشكل فعّال، كوعده صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق مسلم يمين فاجرة

122 "صحيح مسلم"، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، قوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الدنيا حلوة خضرة وإنّ الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون"، الحديث: 2742.

123 دوابه، "الاقتصاد الإسلامي" مدخل ومنهج، مرجع سابق، ص: (61-62)

124 سورة آل عمران، آية: 189

125 سورة الحديد، آية: 7.

126 دوابه، "الاقتصاد الإسلامي" مدخل ومنهج، مرجع سابق، ص: 62.

بالتَّار¹²⁷. وبيانه حرمة دم ومال وعرض المسلم¹²⁸.

وكما يتيح الإسلام حق الملكية يتيح بالتبعية حق التصرف فيما يملك بالطرق المشروعة: سواء كان ذلك بالبيع أو الوصية أو الإجارة أو الهبة أو الرهن أو غيرها من طرق التصرف المشروعة. وهذا التقرير للملكية يساهم في تحقيق العدالة، ويتماشى مع احتياجات وطبيعة الفطرة البشرية. وحيث يقر الاقتصاد الإسلامي بأنَّ هذه الملكية هي ملكية مزدوجة، فالمال فيها لله والإنسان مستخلف فيه؛ لذا فملكيتها له لها شروط وضوابط وضعها الله تعالى تُلزمه بتحصيله وتنميته بالوسائل المشروعة، واستخدامه فيما يحل؛ لتحقيق الغايات التي ترضي الله ويكون فيها صالح وخير الفرد والمجتمع. وهذه الشروط والقيود تضمن تنظيم دورة النشاط الاقتصادي من الإنتاج إلى التوزيع ثم إعادة التوزيع بشكل عادل وفعَّال. وقد ذكر تعالى في سورة القصص¹²⁹ أهداف التملك واضحة مستوعبة كل ما فيه خير الإنسان وكل ما يصلح مجتمعه وبيئته وقبل ذلك كل ما يرضي ربه¹³⁰.

● الملكية العامة

أتاح الإسلام إلى جانب الملكية الخاصة الملكية العامة، ومنع الأفراد من تملك المنافع والأموال والأصول التي لها صلة بالمصلحة العامة، أي: بحق الجماعة، والتي يطلق عليها الملكية الجماعية أو المشتركة. فالمرافق، والمدارس، والحدائق، والأنهار، والبحار، والمراعي، وكل ما يعتبر من الملكية العامة فحق الانتفاع به يتم بصورة مشتركة. كما أكد صلى الله عليه وسلم على أنَّ النَّاسَ جميعًا شركاء في النار: الشجر المباح الذي يحتطب به الناس فيوقدون، والماء: ماء السماء

127 "صحيح مسلم"، قوله صلى الله عليه وسلم: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار وحرَّم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله، قال: وإنَّ قضييًّا من أراك"، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، حديث: 218-137.

128 "صحيح مسلم"، قوله صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، حديث: 2564.

129 قوله تعالى في سورة القصص: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}، آية: 77.

130 انظر: نصار، أحمد محمد محمود، "مبادئ الاقتصاد الإسلامي" (دراسة شاملة لأسس ومبادئ الاقتصاد الإسلامي للمبتدئين)، دار النفائس - الأردن، ط: 1، 1430هـ/2010م، ص: 37.

والعيون والأنهار التي لا مالك لها، والكلأ: المرعي والأعشاب التي لا يملكها أحد¹³¹، وفي رواية والملح، أي: شركاء في ضرورات الحياة.

كما تتضمن الملكية العامة أيضاً ملكية الدول، حيث تكتسب أملاكها بالطرق المشروعة كالشراء، والاعتناء بأنواعه، والجزية، والعشور، والركاز، والزكوات، والضوائع التي لا يعرف صاحبها، والتركات التي لا وارث لها¹³²، وتتجه مواردها لبيت مال المسلمين ليتصرف فيها ولي الأمر بما تحتمه المصلحة العامة.

ويمكننا اعتبار الملكية العامة استخلاقاً لولي الأمر، يوجب عليه تحسين استغلالها لتلبية احتياجات الأجيال الحالية مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

ثانياً: الحرية الاقتصادية المنضبطة

لقد ظهرت بوضوح وسطية النظام الاقتصادي الإسلامي من خلال إعطاء الإنسان مساحة واسعة من حرية الاختيار في ممارسة أنشطته الاقتصادية، لتحقيق أهدافه ووظيفته على الأرض¹³³، فله حرية التملك والتصرف بمشاريعه الخاصة وممارسته نشاطاته التجارية والمالية ضمن الضوابط الشرعية المحددة في القرآن والسنة، كما أتاح للأفراد أن ينفقوا أموالهم في المباحات، أو باستثمارها وفق الشريعة الإسلامية، أو بادخارها وفق الطرق المشروعة¹³⁴.

وعندما نتحدث عن الضوابط الشرعية المحددة في القرآن والسنة في المعاملات عامة والمعاملات المالية خاصة فنحن نتحدث عن العدالة، ومراعاة المصالح، فالفرد له الحرية التامة ليمارس نشاطه الاقتصادي طالما لم يضر غيره أو يضر المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا هو الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد العلماني المتغلب في هذا العصر، فالإقتصاد الإسلامي يراعي مصالح المجتمع، ويراعي ترشيد الموارد المملوكة للمجتمع ونصيب الأجيال القادمة فيها، أمّا

131 أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، "سنن أبي داود"، حققه وضبط نصه: شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، دمشق الحجاز، 1430هـ/2009م، قوله صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ"، كتاب البيوع، باب: في منع الماء، حديث: 3477، ج: 5، ص: 344.

132 انظر: دوابه، "الاقتصاد الإسلامي" مدخل ومنهج، مرجع سابق، ص: 209-227.

133 انظر: المرجع السابق، ص: 71.

134 انظر: أزرق، "الخصائص العامة للاقتصاد الإسلامي وأهم المبادئ التي تحكمه"، ص: 107.

الاقتصاد الغربي فيمنح للفرد الحرية الاقتصادية المطلقة حتى لو أضر بالمجتمع أو أضر بموارده لذا فشل الاقتصادي الغربي في تحقيق رفاهية المجتمعات الإنسانية على الأرض، حيث شابه الأزمات الاقتصادية الشديدة على المستوى العالمي، أو على المستوى المحلي. نستخلص مما سبق: إنَّ الحرية الاقتصادية الفردية في الإسلام تقف عند حدود المجتمع فمصلحة الفرد تحيط بها مصلحة الجماعة التي يتعامل معها، وسلوكه الاقتصادي يجب أن يكون موظفًا لخير نفسه وخير المجتمع من حوله، فإذا تعارضت المصلحتين قدمت مصلحة الجماعة مع تعويض الفرد عما لحقه من ضرر، تحقيقًا للقاعدة الشرعية: يدفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى¹³⁵.

ثالثًا: العدالة الاجتماعية

يمتاز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من الاقتصاديات الوضعية بتحقيقه للعدالة المجتمعية المطلقة فالاقتصاديات الوضعية والتي يضعها مجموعة من البشر لا تخلو من تمييزها لمصالح فئة على أخرى، أما الاقتصاد الإسلامي الذي يستقي مبادئه وضوابطه من الشريعة التي ليس للبشر يد فيها فهو يسمو عن التمييز، حتى لو لم يدرك عقل الإنسان ذلك. فيتميز الاقتصاد الإسلامي بأنه اقتصاد تشاركي عادل، يخرج ضروريات المعيشة من الملكية الفردية أو حتى ملكية الدولة والحكومة إلى الملكية التشاركية للمجتمع مثل الهواء والماء والنار، ويعدل في توزيع الموارد التي خلقها الله بين من يعيش على هذه الأرض في هذا الزمان ونصيب الأجيال القادمة من هذه الموارد، ثم يترك الأفراد يتقاسمون بينهم نصيبهم عن طريق الملكية الخاصة وجهودهم ليشبع جبهة الإنسان في حب التملك والتميز، ثم يرغبه في إعادة توزيع المال تارة بالصدقات وتارة بالزكاة وأخرى بالميراث، بحيث يضمن إشباع الحاجات الحياتية للفرد ويتيح له العيش على مستوى حياة لا يتطلب إهانة النفس من أجل الحصول على ضرورياته. فالإسلام يحدد قيم ونظم من شأنها أن تؤدي إلى وضع حلول للضوابط الحالية والمستقبلية التي تتكيف مع متطلبات عصرها بما يقلل من الفجوات بين طبقات المجتمع المختلفة، فينتشر الاستقرار والأمن الاقتصادي والرخاء بين أفراد المجتمع.

135 انظر: دوابه، "الاقتصاد الإسلامي" مدخل ومنهج، مرجع سابق، ص: 71.

ب- خصائص الاقتصاد الإسلامي

يتميز النظام الإسلامي في كل جوانبه-ومنها الجانب الاقتصادي-بمراعاة القيم الأخلاقية والمبادئ النبيلة، والتفكير بالعدالة التشاركية، ويلتزم الفطرة التي فطر الله الناس عليها دون تبديل أو تحريف، وتتجمع كل مبادئه وتشريعاته لتحقيق المقاصد الشرعية الخمسة وهي الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

ويحارب الإسلام حصر تداول المال بين الأغنياء، ويسعى لتداوله بين جميع الناس، وقد بين تعالى هذه السُّنة الربانية الثابتة في سورة الحشر¹³⁶، كما يسعى لتفتيت الثروة من جيل لجيل عن طريق الميراث، وإعادة توزيع المال بين أفراد المجتمع بواسطة نظام الزكاة والصدقات والكفارات والأوقاف؛ ليدفع إلى التقارب بين طبقات المجتمع.

فالمال في الإسلام هو ملك لله، ونحن مستخلفون فيه ومكلفون باكتسابه وإنفاقه بطرق شرعية وأخلاقية، فلا يجوز أن نكتسبه من حرام أو أن ننفقه فيما يغضب الله أو يضر بالناس. عن هذا المال اكتساباً وإنفاقاً، فلا يجوز أن نكتسب المال بأساليب محرمة ولا أن ننفقه في معصية أو فيما يضر الآخرين. فهو وسيلة للتبادل التجاري وأداة لقياس القيمة، لا سلعة تباع وتشترى ولا هو هدفاً في حد ذاته.

ومن أهم ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن سائر الأنظمة الاقتصادية ما يلي:

أولاً: الربانية-اقتصاد رباني-

- ربانية المصدر

يتميز الاقتصاد الإسلامي أنه اقتصاد إلهي رباني، أي: إنه منزل من الله سبحانه وتعالى، ولهذا فإن أسسه وتشريعاته ثابتة لا تتغير بتغير الأمم، ولا تتبدل بمر الزمن، أمّا أحكامه الاجتهادية فهي التي اكتسب منها مرونته وسعته وسماحته، فهي تتغير وتتبدل بحسب ظروف ومقتضيات الزمان والمكان. بينما يتحكم في النظم الاقتصادية الوضعية مجموعة من الأسس والمبادئ وضعها فكر الإنسان القاصر الذي يصيب ويخطئ.

136 قوله تعالى في سورة الحشر: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}، آية: 7.

- ربّانية الهدف

تختلف الأنظمة الاقتصادية باختلاف العقيدة التي تتبناها والتي يخرج منها مبادئ وقواعد وخصائص كل نظام، وعقيدة النظام الاقتصادي الإسلامي تقوم على أساس وجود الآخرة بعد الحياة الدنيا، والآخرة هي الحيوان وهي الباقية، ومن هذه العقيدة تخرج مبادئ النظام الذي يراعي متطلبات الآخرة ويعطيها الأولوية في سلم الأولويات، فتظهر المبادئ الأخلاقية والملكية المزدوجة وأولوية مصلحة المجتمع على المصلحة الفردية وغيرها من المبادئ التي تؤثر على المعاملات المالية والتوجهات الاقتصادية على المستوى الكلي والجزئي.

فالنشاط الاقتصادي مهما كان مجاله إذا توافرت فيه النية الصالحة واستهدف فيه الإنسان نفع نفسه وأسرته ومجتمعه كان في معنى العبادة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"¹³⁷، وقوله صلى الله عليه وسلم عن شاب يسرع إلى عمله من أجل صغاره أنه في سبيل الله¹³⁸، أي: حتى إن كان يعمل من أجل النفقة الواجبة على نفسه وعلى أولاده فهو في سبيل الله، فالعمل في الاقتصاد الإسلامي ليس فقط لإشباع رغبات الدنيا، إنما هو في المقام الأول عبادة لله سبحانه وتعالى.

فالإنسان المسلم يُنتج استجابة لأمر الله: {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} ¹³⁹ وهو حين يقوم بالزراعة أو النجارة أو الصناعة أو حين يزاول أي مهنة يشعر بأنه يتعبد بهذا الجهد والعمل لله، وبالتالي فكلما زاد من إحسانه لعمله، كان أكثر تقوى وقرّباً إلى الله. وكذلك حين يأكل من طيبات الحياة ويستهلك من مواردها، فهو يستجيب تعبدًا لأمر الله: {كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} ¹⁴⁰.

وهذه أهم الخصائص التي تفتقدها النظم الوضعية التي تقوم على فصل الدين عن الحياة واعتماد

137 "صحيح البخاري"، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، حديث: 1.

138 الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي، "المعجم الكبير"، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، قوله صلى الله عليه وسلم: "...وإن كان خرج يسعى على أولاده صغارًا فهو سبيل الله..."، ج: 19، ص: 129.

139 سورة الجمعة، آية: 10.

140 سورة البقرة، آية: 168.

الاقتصاد بلا أخلاق، ومبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"، وكلها مفاهيم يرفضها الإسلام، بل وترفضها الفطرة السليمة التي تميز بين الحسن والقبح.

يقول القرضاوي: "إنَّ الإسلام لا يقر مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"، بل هو يحرص على نظافة الوسيلة حرصه على شرف الغاية، وفي الحديث الصحيح: "...إنَّ الله طيب لا يقبل إلا طيباً...".¹⁴¹142.

ثانياً: الأخلاق: اقتصاد أخلاقي (قيمي)

يتميز النظام الإسلامي عن غيره من الأنظمة بأنه نظام شامل تطبق فيه الأخلاق في جميع الجوانب المادية لحياة الإنسان: كالجانب الاقتصادي، والسياسي، وحتى في الحروب. فالأخلاق في الإسلام جزء لا يتجزأ من الحياة، حتى أنَّ الغاية من بعثته صلى الله عليه وسلم كما ثبت بالحديث هي تنمة مكارم الأخلاق¹⁴³؛ ولهذا لا يجوز أبداً تقديم المكاسب المادية على الأخلاق والفضائل التي يحث عليها الدين، بعكس الأنظمة الأخرى التي تعطي الأولوية للربح المادي حتى لو كان على حساب القيم الأخلاقية والروحية والدينية. فالأخلاق في الإسلام تنشأ من العقيدة، وتثقل بالعبادات، وتطبق على كافة المعاملات.

وهذا الترابط بين الاقتصاد والأخلاق يخلق داخل الإنسان شعوراً بالمسؤولية تجاه الله تعالى، مما يدفع المسلمين إلى العمل على ضمان نزاهة وأخلاقية العمليات الاقتصادية في المجتمع المسلم. أمَّا اللاأخلاقية الرأسمالية فهي وصفة لانحيار الحضارة العالمية، يقول شوقي علام: أنَّ انتشار الفساد الأخلاقي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي؛ نتيجة لانعدام القيم والأخلاق، يؤدي إلى انتشار الظلم والفساد، وينعكس ذلك على المجتمع، فتتعدم الرحمة والتسامح، وينتشر الغش والكذب والتدليس في المعاملات، ويقتصر تطبيق القانون على الضعفاء، بينما يعفى ذوي

141 رواه مسلم، حديث: 1015.

142 القرضاوي، يوسف، "دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي"، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: 1، 1415هـ/1995م، ص: 38.

143 البزار، أبو بكر، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتيقي، "البحر الزخار" المعروف بمسند البزار، تحقيق: عادل بن سعد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط: 1، 1427هـ/2006م، حديث أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، ج: 15، ص: 364.

النفوذ والسلطة، مما يمهّد الطريق نحو الهلاك نظرًا لافتقار المنظومة كلها للأخلاق الحميدة¹⁴⁴.
ومما سبق يظهر الفارق واضحًا غليًا بين الرؤية الإسلامية التي تركز على بناء الضمير بالإيمان
والخير والمحبة والعطاء والتعاون، وبين رؤية الأنظمة الوضعية التي تسعى لتعبئة الضمير بالشر
والضعينة والعداوة والنفور وكره العطاء والتعاون، فالفرق كبير بين شخص يُظهر الإنسانية في
تصرفاته وسلوكه، وشخص آخر يؤمن بقوة العلم والتطور في الصناعة، ويكفر بقوة الخلق وفعل
الخير ويرفض مراعاة مصالح المجتمع.

من الضوابط الأخلاقية التي بني عليها الاقتصاد الإسلامي:

أ. تقوى الله وتحريم الحلال والحرام

التقوى ليست مجرد ضابط في الاقتصاد الإسلامي بل هي أساس السلوك والأخلاق في جميع
جوانب الحياة، فنحن نعيش تحت مراقبة الله، نسعى جاهدين لرضاه، لوقاية أنفسنا من سخطه
وعذابه، وهذه الوقاية هي ما نعبر عنها بتقوى الله.
ومن أبرز وجوه التقوى تحريم الحلال والحرام¹⁴⁵، وهو ضابط حركة السوق في الفكر الاقتصادي
الإسلامي، وليس مجرد الربح والخسارة كما في النظام الاقتصادي الرأسمالي.

ب. الصدق والأمانة

وهي من أهم الضوابط الأخلاقية التي حث عليها القرآن والسنة النبوية، حيث أشاد صلى الله
عليه وسلم بالتاجر الأمين وجعل منزلته مع الصديقين والشهداء¹⁴⁶، وأمر تعالى من أوّمن أنّ
يؤدي أمانته¹⁴⁷، كما أكد صلى الله عليه وسلم على أنّ الصدق يقود إلى البر، وكليهما يؤدي

144 انظر: علام، شوقي، "ارتباط المعاملات بالأخلاق انطلاقًا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت
لأتمم مكارم الأخلاق"، محاضرة بالرباط بتاريخ 2 رمضان 1434 - 13 يوليو 2013.

145 "صحيح البخاري"، قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالُ مِنْ
حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ"، كتاب البيوع، باب من لم يبال من حيث كسب المال، حديث: 1954.

146 الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى، "الجامع الكبير"، حقق وخرج أحاديثه: بشار عواد معروف، دار الغرب
الإسلامي، ط: 1، 1996م، قوله صلى الله عليه وسلم: "التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ"،
أبواب البيوع، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، حديث: 1209، ج: 2، ص:
498.

147 قوله تعالى في سورة البقرة: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ}، آية: 283.

إلى الجنة، وعلى الجانب الآخر يؤدي الكذب إلى الفجور ومن ثمَّ إلى النار، ليس فقط بل يُكتب الشخص عند الله، إما صِدِّيقًا، وإما كَذَّابًا¹⁴⁸.

ج. العدل أو منع الظلم

الظلم هو مُجاوِزة حدود الله بأي شكل، كتحریم حلال، أو استحلال ما حَرَّمَ الله، أو فعل محظور، أو ترك مأمور، وكلها وضع للشيء في غير محله شرعاً، قال تعالى: "وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ"¹⁴⁹.

والأدلة على منع الظلم والأمر بالعدل في المجال الاقتصادي كثيرة جداً، كنهاية تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل¹⁵⁰، أو بخسهم أشياءهم¹⁵¹، وبيانه صلى الله عليه وسلم حرمة دم ومال وعرض المسلم¹⁵². كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية¹⁵³، وعن النَّجَشِ¹⁵⁴ وعن أن يبيع المسلم على بيع أخيه المسلم¹⁵⁵، أو يشتري على شرائه، ونهى عن تلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي¹⁵⁶، لما فيه من الظلم والاعتداء.

148 "صحيح البخاري"، حديث: 6094، صحيح مسلم: 2607 واللفظ له.

149 سورة الطلاق، آية: 1.

150 قوله تعالى في سورة البقرة: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}، آية: 188.

151 قوله تعالى في سورة الأعراف: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ}، آية: 85.

152 "صحيح مسلم"، قوله صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، حديث: 2564.

153 التصرية: هي أن تربط ضرر الناقة ولا تحلب يومين أو أكثر فيجتمع اللبن في ضرعها ويظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه كل يوم فيرغب في شرائها بزيادة، والأصل فيها التحريم، والمعنى فيها التلبيس، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم..." الحديث، "صحيح البخاري"، باب البيوع، حديث: 2014.

154 النجش لغة: من مادة (ن ج ش) التي تدل على إثارة شيء، ومن ذلك النَّجَشِ، وهو أن تزيد في المبيع بشيء كثير لينظر إليك الناظر فيقع فيه، وهو الذي جاء في الحديث "لا تناجشوا"، كأن التناجش تلك الزيادة، ابن فارس، "مقاييس اللغة"، مرجع سابق، ج: 5، ص: 394.

155 "صحيح مسلم"، قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض"، كتاب البيوع، حديث: 3884.

156 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد، "صحيح البخاري"، حديث: 2162، ومسلم، حديث: 1515، وتلقي الركبان هو أن يتلقى شخص أو أكثر طائفة من القادمين يحملون متاعاً لبيعه في السوق، فيشتره منهم قبل قدومهم البلد، ومعرفتهم بالسعر.

د. السماحة والأخوة

وهي من القيم الخُلُقِيَّة التي حثَّ عليها الإسلام، فقد دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالرحمة لكل من كان سمحًا في بيعه أو شرائه أو حين يطالب بحقه¹⁵⁷.

ومن السماحة أيضًا إنظار المدين المتعثر في السداد وإعطاءه فترة أخرى حتى يستطيع سداد دينه¹⁵⁸، وإقالة النادم¹⁵⁹، والاعتدال في الربح وعدم المغالاة فيه.

ثالثًا: العقائدية: اقتصاد عقائدي

مما يدل على ارتباط الاقتصاد بالعقيدة الإسلامية أو بالإيمان بيانه تعالى في سورة الأعراف للسنَّة الربانية التي امتنع فيها الجزاء من الله بالبركة والرزق الوفير لوجود فعل البشر المانع وهو عدم التقوى والإيمان، ففي الآية ربط صريح بين الإيمان وسعة الرزق¹⁶⁰، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "...وإنَّ الرجل ليحرم الرزق بالذنب..."¹⁶¹، وغيرها الكثير من الآيات والأحاديث التي وضحت الكثير من علم الاقتصاد ومبادئه، وأكدت على أنَّ الإيمان والتَّقوى أهم أسباب تحقيق الرفاهية وازدهار الاقتصاد الإسلامي.

ويمكن أن نستخرج من القرآن الكريم العديد من الأسس العقائدية الإيمانية الضرورية لازدهار الاقتصاد الإسلامي منها:

● الإيمان بأنَّ المال كله لله تعالى وأنَّ الإنسان مستخلف¹⁶² للعمل فيه بما يرضي الله تعالى

157 "صحيح البخاري"، قوله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع سمحًا إذا اشترى سمحًا إذا اقتضى" كتاب البيوع، باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا فليطلبه في عفاف، حديث: 1970.

158 "سنن ابن ماجه"، مرجع سابق، حديث: 2419، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرًا، أو ليضع له".

159 وإقالة النادم في البيع: هي السماحة والرفع، وهي مستحبة لما روي عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة" أخرجه البزار، "البحر الزخار"، مرجع سابق، حديث: 8967.

160 قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، آية: 96.

161 "سنن ابن ماجه"، مرجع سابق، كتاب العقوبات، حديث: 4022.

162 قوله تعالى في سورة الحديد: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَاكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾، آية: 7.

فعليه أن يسعى إلى طلب الرزق وعمارة الأرض¹⁶³.

- الإيمان بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما فيهن وسخرها لخدمة الإنسان من أجل إشباع حاجاته¹⁶⁴.
- الإيمان التام بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي والأصلي للموارد الطبيعية، قال تعالى: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}¹⁶⁵، وأنه سبحانه خلق ما يكفي الناس جميعاً مهما زاد عددهم، قال تعالى: {وَأَتَيْنَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ}¹⁶⁶.
- الإيمان بأن الناس متفاوتون في الأرزاق، قال عز وجل: {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ}¹⁶⁷، إلا أن لكل رزقه الذي قسمه له الله، قال تعالى: {مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}¹⁶⁸.
- الإيمان بأن الله رقيب على أعمالهم ومعاملاتهم وسيحاسبهم عليها يوم القيامة.
- الإيمان بأن المال وسيلة للتبادل التجاري وأداة لقياس القيمة، لا سلعة تباع وتشترى (ربا الفضل) ولا يجوز تأجيرها (ربا النسيئة).

رابعاً: ازدواجية الرقابة: (اقتصاد مزدوج الرقابة)

الرقابة في النظام الإسلامي رقابة مزدوجة، رقابة خارجية: وهي رقابة حكومية ومجتمعية بوسائلها الحديثة التي تتطور وتتغير بحسب الزمان والمكان، ورقابة ذاتية: وهي أشد قوة وأكثر فاعلية قال تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ}¹⁶⁹، وقال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ}¹⁷⁰ والرقابة الذاتية أو الوازع الداخلي (الضمير) الذي ينشئه الإيمان برقابة الله تعالى يشكل الرقابة الحقيقية داخل قلب المسلم، والتي تحول دون استيلاءه على حقوق الآخرين، أو أكله مال

163 قوله تعالى في سورة هود: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}، آية: 61.

164 قوله تعالى في سورة إبراهيم: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ}، آية: 32.

165 سورة المائدة، آية: 120.

166 سورة الحجر، آية: 19.

167 سورة النحل، آية: 71.

168 سورة هود، آية: 6.

169 سورة الحديد، آية: 4.

170 سورة آل عمران، آية: 5.

الغير بالباطل، أو استغلاله ضعف الناس واحتياجهم، أو استغلاله لأزمة الغذاء والدواء والكساء في المجتمع لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة الآخرين.

وهنا تكمن قوة ودوام رقابة الاقتصاد الإسلامي على الإنسان، حيث الوازع الداخلي أقوى بكثير من الرادع الخارجي، وقد أطلق القرضاوي على هذه الخاصية: "وازع الإيمان قبل وازع السلطان"¹⁷¹.

خامساً: الجمع بين الثبات والمرونة

يجمع الاقتصاد الإسلامي بين المرونة والثبات فهو يقوم على أصول وتشريعات ثابتة وأحكام اجتهادية متغيرة.

أ. الجانب الثابت

وهو عبارة عن مجموعة الأصول أو المبادئ الاقتصادية والسياسية المستنبطة من آيات القرآن والسنة النبوية، والتي تحكم أحوال المسلمين في جميع الأماكن والأزمنة، وهي تشمل الفرائض والحدود والمحرمات، قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها"¹⁷².

وهي مبادئ ثابتة غير قابلة للتغيير، ولا مجال فيها للاجتهاد الذي يختلف باختلاف الأماكن والأزمان والبيئات والعوائد والأحوال، وثبات هذه الأجزاء في النظام الإسلامي هو أمر مقصود الغرض منه بث الاستقرار في الحياة والطمأنينة في المجتمع.

وتظهر لنا هذه الأمور المحكمة الثابتة في العديد من جوانب حياتنا، فالملكية والميراث والزكاة والإنفاق في سبيل الله، وتحريم الربا والاحتكار واستغلال النفوذ، والنهي عن أكل الأموال بالباطل أو بالغش والتدليس، وتفاضل الناس في الأرزاق وتحريم التقدير والتبذير والترف؛ كل

171 القرضاوي، "دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي"، مرجع سابق، ص: 36.

172 ابن رجب، زين الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن شهاب الدين، "جامع العلوم والحكم" في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، تعليق: ماهر ياسين الفحل، دار ابن كثير، بدمشق-بيروت، ط: 1، 1429هـ/2008، الحديث: 30، ص: 617.

أولئك أمور ثابتة محكمة تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحياة الإنسانية.

ب. الجانب المتغير

وهو عبارة عن مجموعة الأمور والأساليب والخطوط العملية والحلول الاقتصادية القابلة للتغير الخاضعة للتطور والاجتهاد المجتهدين من الفقهاء وأهل النظر والفتوى، تبعاً لاختلاف الأزمان والأماكن والبيئات، منها بيان صور الفائدة المحرمة أو بيان العمليات التي توصف بأنها ربا وغيرها.

أي: إنَّ المحرمات والحدود والفرائض هي الأمور الثابتة التي تمثل أساسيات وقواعد النظام الاقتصادي الإسلامي، أما الأمور الأخرى التي تركها الشارع فهي التي تدع الباب مفتوحاً أمام تجارب البشر واجتهاد الفقهاء¹⁷³.

سادساً: التوازن: اقتصاد وسطي

أ. التوازن بين المادة والروح

يحقق الاقتصاد الإسلامي التوازن المطلوب بين الجانب المادي والروحي للإنسان. فبينما يشجع على العمل وكسب المال في الحياة الدنيا، يحث في نفس الوقت على العمل من أجل الآخرة. ويظهر ذلك جلياً في سورة الجمعة¹⁷⁴ حيث جمعت الآيات بين الأمر الإلهي بالانتشار في الأرض لممارسة النشاط الاقتصادي والأخذ بالمقدور من الأسباب من أجل تحقيق النشاط الإنتاجي المطلوب والأمر بذكر الله، أي: إنَّها حققت التوازن بين الأسباب المادية والأسباب الروحية، حينما جمعت بين العمل الاقتصادي الدنيوي بالمشي والأخذ بالأسباب، والعمل الروحي بذكر الله كثيراً¹⁷⁵؛ لكي يتجنب الإنسان الانجراف إلى التطرف الروحاني أو الرهبانية ويتجنب التفريط في الشهوات الدنيوية.

173 انظر: الرضاوي، "دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي"، مرجع سابق، ص: 19.

174 قوله تعالى في سورة الجمعة: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }، آية: 9-10.

175 انظر: يسري، عبد الرحمن أحمد، "التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام"، الناشر: مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1401هـ - 1982 م، ص: 28.

فالإسلام يأمر الإنسان بجانب العبادة أن يأخذ بنصيبه من الدنيا وأن يجتهد في نشاطه الاقتصادي مؤكداً على أهمية التوازن بين جوانب الحياة الإنسانية وعدم إهمال أي جانب وموضحاً أن الشريعة الإسلامية تنظم الأمور الدنيوية بالتوازي مع الأمور الدينية. وقد أكد تعالى في سورة القصص¹⁷⁶ على مبدأ الجمع بين الحياة الروحية والحياة الدنيوية.

ب. التوازن بين مصلحة الفرد والجماعة

الوسطية العادلة أساس النظام الإسلامي، يقول تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}¹⁷⁷ وتظهر هذه الوسطية في التوازن العادل الذي أسسه الإسلام بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، فلم يجز الاقتصاد الإسلامي على الضعفاء من المجتمع كما جارت عليهم الرأسمالية بل جاء الإسلام ليعدل بينهما بلا إفراط ولا تفريط، ولا خسارة ولا طغيان، حيث أعطى لكل منهما حقه، وطلب منه أداء واجبه، موزعاً عليهما التبعات بالقسط، حاكماً بينهما بالعدل.

ج. التوازن بين مصلحة الأكثرية والأقلية

الدولة في الإسلام لا تقوم على أساس الطبقات الاجتماعية، أو على مبدأ الأكثرية والأقلية إذ إنَّ النظام الإسلامي هو نظام فوق القوميات والعصبيات الجاهلية، مما يضمن عدم انفراد فئة معينة بالسلطة وتسخيرها لمصالحها كما حصل في النظام الرأسمالي؛ حيث انفراد أصحاب المال والنفوذ بالسلطة ووضعوا القوانين التي تعطيهم مطلق الحرية في وسائل كسب الثروة على حساب الفئة الضعيفة حتى وإن كانت الأكثرية.

سابعاً: اقتصاد تنموي

حيث يدعو إلى بذل أقصى الجهود في الإنتاج والعمل، والاستخدام الرشيد للموارد، والاعتدال في الإنفاق، وفي الوقت نفسه يضمن العدالة في توزيع ثمار النمو على جميع أفراد المجتمع وفق معايير عادلة.

176 قوله تعالى في سورة القصص: {وَابْتِغِ فِيهَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ

اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}، آية: 77.

177 سورة البقرة، آية: 143.

3.2. السنن الربانية وأثرها على صناعة القرار والتخطيط والاستشراف في الاقتصاد

الإسلامي

اتخاذ القرار هو عملية حيوية في حياة البشر اليومية، بغض النظر عن المهنة أو العمر أو الجنس فالإنسان يواجه القرارات في جوانب حياته كافة، فتبدأ القرارات بما يجب أكله وشراؤه، وتصل لقرارات الحرب، والقرارات التي تغير حياة الدول والمجتمعات.

عملية اتخاذ القرار هي عملية يمكن تعلمها وتطويرها، وهي في الحقيقة تدخل في علوم الحياة جميعها، فهناك منها ما هو سهل ويومي وليس له إلا أثر لحظي، وهذه تحتاج لتقليل الوقت والجهد المبذول إلى أقل حجم ممكن حتى يتم توفيره لغيره من الأمور الأكثر أهمية. وهناك ما هو معقد ويحتاج إلى مهارات وعلوم ودراسات لتوفير المعلومات وتقدير البدائل المتاحة وتحليلها واختيار الخيار الأفضل وفقاً للأهداف والقيم.

يمكن لهذه العملية أن تكون تحدياً، فقد يكون لدينا خيارات متعددة ومتضاربة ومعلومات غير كافية أحياناً، مما يجعلها تشتمل على مزيج من التوازن بين المنطق والعواطف كما سيأتي. لكن استخدام المنهجيات والقواعد العلمية الحديثة في عملية اتخاذ القرار يمكن أن يساعدنا في التفكير بشكل أكثر تنظيماً ومنطقية، مع تقليل المخاطر وزيادة فرص النجاح في قراراتنا. وهذا يحتاج إلى تحليل المعلومات المتاحة، وتقدير النتائج المحتملة لكل خيار، وتقييم العواقب المالية والاجتماعية والأخلاقية. وهذه العملية من أهم مفردات علم الإدارة الحديثة، وتتطور أساليبها بسرعة فائقة لمجابهة التحديات.

3.2.1 صناعة القرار في الاقتصاد الإسلامي

تعتبر عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية محور العملية الإنتاجية والاستهلاكية، وتتأثر عملية اتخاذ القرارات بمنهج المدرسة الاقتصادية المتبعة، سواء كانت اقتصاداً تقليدياً أو إسلامياً تشاركياً كما تتأثر بالعوامل المحيطة وقت اتخاذ القرار، وقد تكون هذه القرارات قرارات استراتيجية خاصة بالنظام الاقتصادي كله، أو قرارات خاصة بالاقتصاد الجزئي ومراحله من إنتاج وتوزيع واستهلاك وإعادة توزيع وادخار، وسوف نتحدث في هذا المبحث عن كيفية تأثر هذه العملية بالسنن الربانية في جميع مستوياتها؛ تطبيقاً عملياً على السنن وتأثيرها على الاقتصاد.

أ. مفهوم صناعة القرار

القرار لغة: "الرأي يمضيه من يملك إمضاءه"¹⁷⁸، واصطلاحًا: هو الاختيار الواعي للأرجح والأمثل بين عدة اختيارات.

وصناعة القرار: هي عملية ممنهجة تمر بعدة خطوات محددة، يسبقها وضع المشكلة قيد الدراسة بجمع المعلومات عنها وتحليلها وإيجاد البدائل لها، وهذا البحث العميق للتوصل لاتخاذ القرار يسمى صناعة القرار وتهيئته. أما عملية اتخاذ القرار فهي مرحلة التنفيذ والمتابعة. أي: إنَّ اتخاذ القرار يبدأ بعملية صنع القرار أو البحث عن العديد من البدائل بطرق منطقية مُمنهجة، تليها مرحلة اتخاذ القرار الأفضل من بين هذه البدائل المتاحة¹⁷⁹.

وبذلك يتضح لنا أنَّ صناعة القرار تسبق اتخاذه، حيث يكون كل منهما مكملًا للآخر بحيث لا يمكن أن يتم أحدهما بدون الآخر.

ب. أهمية صناعة القرار

إنَّ صناعة القرار والقدرة على اتخاذ القرار الصائب هما عمليتان حيويتان تلعبان دورًا أساسيًا في حياة الأفراد والمؤسسات بل والدول أيضًا. فهما يحملان أهمية كبيرة في توجيه الجهود والموارد نحو الأهداف المرجوة، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأهداف شخصية أو مهنية أو مؤسسية، فإنَّ تقدير الخيارات واختيار الأنسب منها يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق النجاح.

تتعامل عملية صناعة القرار مع مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية التي تلعب دورًا حيويًا في توجيه الاقتصاد وتحسين الأداء المالي وتحقيق التنمية والاستدامة الاقتصادية. من هذه المجالات: الاستهلاك والمعاملات التجارية والتخطيط والاستثمار. تلك العمليات تسهم في تحسين الأداء والإدارة وتعزز التفاهم والعلاقات والاستقلالية والتوازن في الحياة.

178 "المعجم الوسيط"، مرجع سابق، ص: 725.

179 انظر: بدرابي، شهيناز، "مدخل إلى إدارة الأعمال"، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، 2022/2021، ص: 71-72.

ج. أنظمة ومنهجيات اتخاذ القرار

أولاً: النظام العقلاني

ينظر إلى النظام التحليلي العقلاني على أنه نظام خاص بالتفكير الواعي الخالي من المشاعر ويُعتبر هذا النظام بطيئاً ومنطقياً، ويتأثر هذا النظام بالمعتقدات والقيم والأخلاقيات التي يقتنيتها متخذ القرار، كما يتطلب كميات كبيرة من الموارد المعرفية، سواء كانت العقلانية في الأنظمة الاقتصادية العلمانية أم العقلانية والغيبية في الأنظمة الاقتصادية المرتبطة بالكتب السماوية.

ويُعتبر النظام العقلاني العلماني نظاماً محدود القدرة، قابلاً للتغيير بسهولة نسبياً من خلال مناقشة العقل والمنطق وتطورهما، وذلك بالمقارنة بالنظام الإسلامي المدرك للسُنن الربّانية والملم بها، حيث يعتبر النظام الإسلامي نظاماً فريداً من نوعه بامتلاكه للأدوات اليقينية-السُنن الربّانية-والتي يفتقر إليها النظام العلماني.

ويختلف النظامان عن النظام التجريبي أو نظام القرارات اللاواعية المعتمد على المشاعر والتجارب السابقة، وهذا لا يعني أن النظام العقلاني-سواء العلماني أو الإسلامي-قادر على إلغاء النظام التجريبي، لكنه يعني أن النظام العقلاني الواعي يمكنه أن يقرر قبول تأثير النظام اللاواعي التجريبي بجهد واعٍ في بعض القرارات ورفضه في أخرى. فالإنسان يقوم بأخذ مئات القرارات اليومية، منها ما هو مهم ومنها ما هو غير ذلك، فلا يمكن استخدام النظام العقلاني في جميع القرارات غير المهمة سواء لضيق الوقت أو لرفع التكلفة.

ثانياً: النظام التجريبي

يعتبر النظام التجريبي اللاواعي نظاماً عاطفياً تعليمياً، يتسم بكونه تلقائياً وسريعاً ومرتباً بالعواطف والانفعالات ارتباطاً وثيقاً، فالعاطفة عامل مؤثر في القرار اللاواعي. كما أنه لا يحتاج لبذل مجهود وجمع معلومات وتعلم مهارات إذ إنّ التعلّم يتحقق ببطء في هذا النظام بالتجربة والتكرار.

وما يهمنا في هذا البحث هو النظام الأول؛ العقلاني الواعي بشقيه المادي المحسوس، والمعنوي المرتبط بالسُنن الربّانية اليقينية غير المعترف بها إلا في النظام الإسلامي التشاركي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الإسلام يختلف في نظريته للقرار الاقتصادي الواعي عن نظرة الاقتصاد

التقليدي، حيث يفترض الاقتصاد التقليدي أن عقل الإنسان هو وحده المتحكم في الكون، وأنَّ الرشد العقلائي هو صفة لازمة لمتخذي القرارات، وأنَّ أي شيء لا يدركه عقل الإنسان لا يمكن العمل به أو أخذه في الحسبان. في حين يقرر الإسلام أن الله هو خالق الكون ورب السماوات والأرض، خلق الإنسان واستخلفه على الأرض، وشرع له القوانين والسُّنن والضوابط التي تحقق مصلحته ومصلحة الكون من حوله حتى لو لم يدرك عقله العله ورائها، فقرارات الإنسان في الاقتصاد الإسلامي يتحكم فيها بالإضافة إلى الرشد العقلائي-الملازم للاقتصاد التقليدي- ما يؤمن به الإنسان من الغيبات والسُّنن الرِّبَّانية التي ذكرها تعالى في كتابه، وأوحى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.

وبالتالي فما يميز المسلم عن غير المسلم المساوي له في مستوى العلم التجريبي هو: إيمانه بالسُّنن الرِّبَّانية واتخاذ الأسباب المادية والمعنوية معاً التي سيأتي ذكرها بالتفصيل فيما بعد. ولذا فعلى متخذ القرار أن يأخذ بالحسبان القواعد المذكورة في علم السُّنن الرِّبَّانية، سواء أدرك علتها أم لم يدركها.

3.2.2 التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل في الاقتصاد الإسلامي

إنَّ علم التخطيط الاستراتيجي وعلم استشراف المستقبل من العلوم الحديثة التي يستخدمها الإنسان في جميع الميادين والمجالات لتحسين طرق صناعة القرار؛ من أجل تشكيل المستقبل بأفضل صورة ممكنة. ومن ضمن هذه الميادين الميدان الاقتصادي، وذلك في محاولة لتحسين مستقبل الأمن الاقتصادي والتجاري والغذائي، والاستغلال الأمثل للموارد في الحاضر والمستقبل.

ولا شك أن العمل بدون خطة استراتيجية مدروسة ومنظمة هو ضرب من العبث، فهو يعد إسرافاً واضحاً في الوقت والمجهود دون الوصول إلى تحقيق للأهداف المنشودة.

يعتمد التخطيط الاستراتيجي في العصر الحديث على أدوات وتقنيات متطورة، تشمل تحليل التوقعات واستشراف المستقبل ودراسة التاريخ والتجارب السابقة من أجل الوصول للأهداف المنشودة واتخاذ القرارات الصائبة. أمَّا أمة الإسلام فقد من الله عليها بأدوات إضافية يقينية عبر السُّنن الرِّبَّانية المستخلصة من القرآن والسُّنة والتي هي أقوى من غيرها من الأدوات الظنية

البشرية الحديثة. ويعد هذا الاختلاف البين بين طرق التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي.

ونبدأ أولاً في التعرف على التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل في الميدان الاقتصادي والفرق بينهما:

أ. مفهوم التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي

التخطيط لغة: هو وضع خطة للدولة مدروسة بعناية في جميع النواحي التعليمية والاقتصادية والإنتاجية وغيرها¹⁸⁰. واصطلاحاً: هو وضع الأهداف المرغوب تحقيقها وتصميم سياسات تنفيذية تناسب الإمكانيات المتاحة، من خلال التفكير بالمستقبل، والنظر إلى المدى البعيد.

وقد عرّف بعض علماء الاقتصاد مفهوم التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي بأنه: التوجيه السليم والاستخدام الواعي لموارد المجتمع لتحقيق الأهداف الاقتصادية، وذلك بحصر وتجميع موارد المجتمع المادية والبشرية، وتنظيم طريقة استغلالها، مما يكفل تحقيق أهداف خلال أقصر مدة زمنية ممكنة¹⁸¹.

وقد حث الإسلام على استخدام العقل والتفكير والعلم في اتخاذ القرارات، كما حث على استخدام التخطيط الاستراتيجي وسيلة للتنمية والتقدم، ففي قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ}¹⁸²، تشجيع للمؤمنين على التخطيط للدفاع واستخدام كل الوسائل المتاحة والموارد المادية والبشرية لتحقيق النصر.

يذكر القرضاوي في كتاب الرسول والعلم أنّ جوهر الدين يبرز فكرة التخطيط للمستقبل ومن يدرس كتاب الله وسنة رسوله يتضح له أنّهما يرفضان الاندفاع والتصرفات العشوائية، مؤكداً على أهمية النظام والتنظيم، فالتوكل على الله مثلاً لا يعني التخلي عن الأخذ بالأسباب وتجاهل

180 انظر: "المعجم الوسيط"، مرجع سابق، ص: 244.

181 انظر: محيي الدين، عمر، "التخطيط الاقتصادي"، دار النهضة العربية، مصر، 1975م، ص 11. قريصة، صبحي دروس، "مقدمة في علم الاقتصاد"، دار الجامعة المصرية الإسكندرية، مصر، ص: 4، 5.

182 سورة الأنفال، آية: 60.

السُّنن، التي وضعها تعالى لهذا الوجود¹⁸³ وليس أدل على هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: "اعقلها وتوكل"¹⁸⁴.

ومن يتأمل سيرة النبي-صلى الله عليه وسلم-، يدرك أنه كان يتبع نهجًا رائعًا في التخطيط والترتيب، حيث كان يُعد لكل أمر بعناية، ويهيئ له الأسباب الضرورية، مبرزًا أهميته وآخذًا حذره، ومقدرًا لكل التفاصيل. آخذًا بحسابه كل الاحتمالات الممكنة، واضعًا خططًا واحتياطات في مواجهة التحديات، مُعتمدًا على الاستعداد والتوكل على الله في الوقت نفسه. وليس أدل على ذلك من حادثتي الهجرة سواء للحبيشة أو المدينة.

إنَّ سيرة النبي-صلى الله عليه وسلم-تعتبر مصدر إلهام دائم، حيث يتعلم الفرد كيف يُحصِر للتحديات وكيف يُحدِّد أولوياته ويُخطِّط لتحقيق رؤيته.

ب. مفهوم استشراق المستقبل

مفهوم الاستشراق في اللغة مأخوذ من الفعل الثلاثي شرف بمعنى العلو، أي: إنَّ الاستشراق يصور الشخص المستشرف ينظر من مكان مرتفع فيكون أكثر إدراكًا وأوسع نظرة. ويقال: استشرف الشيء، إذا بسط كفه فوق حاجبه كما لو كان يستظل من الشمس، ورفع بصره من تحتها ينظر إلى الشيء¹⁸⁵. أما الاستشراق اصطلاحًا: فهو يحمل في مضمونه المعنى اللغوي، من حيث النظر من مكان مرتفع يتيح فرصة استطلاع قادم من بعيد قبل وصوله أو هو حال الإنسان حين يستشرف الطريق ويتطلع إلى ما ينتظر، كما عرف بأنَّه: "التطلع إلى المستقبل من خلال دراسة الماضي وفهم الحاضر، والسُّنن الفاعلة فيهما"¹⁸⁶.

وبالنظر للمعنى اللغوي والاصطلاحي للاستشراق، نستطيع تعريف استشراق المستقبل بأنَّه: استطلاع مبكر للمستقبل في ضوء معطيات الحاضر، مع الأخذ بالحسبان الاحتمالات

183 انظر: القرضاوي، يوسف، "الرسول والعلم"، دار الصحوة، القاهرة، ص: 44.

184 الترمذي، "الجامع الكبير"، مرجع سابق، حديث: 2517، ج: 4، ص: 285.

185 انظر: ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، مرجع سابق، ج: 3، ص: 263. ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، ج: 9، ص: 172.

186 فارس، طه، "أثر الاستشراق والتخطيط المستقبلي في العلم والتعليم في ضوء السنة"، مؤسسة الريان، ط: 1، 1435هـ/2014م، ص: 12.

والتحديات التي قد تحدث في المستقبل، والتي تفرضها طبيعة النمو والتحول والتطور والطموح. فمهمة الاستشراف هي الاستعداد لكل تلك الاحتمالات المطروحة، ليس بتحديد المخاطر المتوقعة فقط، ولكن بوضع خطط جاهزة لكل احتمال، مما يساعد على تحسين عملية صنع القرار لصالح الخطة الاستراتيجية الموضوعة.

ولنجاح الاستشراف مقومات أساسية منها: الاجتهاد، والعلم، والإحاطة بالحدث من جميع جوانبه، والتنظيم، والإلمام بالتراث والماضي، ومعرفة الهدف، وسعة الخيال، والحساب والإحصائيات، والتوقعات الإيجابية والسلبية للنتائج، وغيرها.

ج. الفرق بين استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي

التخطيط الإستراتيجي	استشراف المستقبل
يُعنى بتحديد هدف معين مسبقاً، واتخاذ القرارات التي تتيح تخصيص الموارد كافة لمتابعة هذا الاتجاه، ومحاولة الوصول إليه.	يُعنى بتوقع النتائج المستقبلية المحتملة، ووضع جميع الاحتمالات الممكنة الحدوث، ومحاولة الاستعداد لها جميعاً ومعالجتها للوصول للهدف المنشود.
يركز على التخطيط الداخلي للكيان، ويعتمد على عدد كبير من عوامل البيئة الحالية والمحيطية.	يركز على دراسة البيئة الخارجية وتأثيرها على الكيان، بحيث يتيح المجال لتصور المستقبل ووضع احتمالات عدة ممكنة يتم يخطط لها من الوقت الحالي.
يتحرك في حدود الواقع للوصول للمأمول.	يدرس الاحتمالات المتوقعة بغض النظر عن المأمول.
يعتمد بصورة أكبر على التفكير المنهجي ووضع الخطط التشغيلية والتنفيذية.	يعتمد بصورة أكبر على التخيل والابتكار.
يرفع باستخدامه نسبة نجاح الخطط الاستراتيجية.	يساعد بشكل كبير في عملية التخطيط الاستراتيجي.
التركيز على تخصص معين لوضع خطة له، كالتخطيط لمنظمة معينة، أو التخطيط في	التركيز على جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وتفحص كل

المجال على حِدَةٍ.	المجال الاقتصادي، أو التعليمي، أو الصحي
يمتد إلى 25 عامًا أو أكثر.	يمتد من 5 أعوام إلى 10 أعوام.

وبالنظر للفروق بين استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي نصل إلى أن: توجيه التخطيط الاستراتيجي يقوم بشكل كبير على الاستشراف، أو: هو منهجية تطبيق وتنفيذ الخطة الاستراتيجية بطريقة ناجحة.

د. استشراف المستقبل في الاقتصاد الإسلامي

أمَّا في الاقتصاد الإسلامي فاستشراف المستقبل لا يتوقف عند حد معطيات الحاضر والاحتمالات المستقبلية الظنية فقط كما هو الحال في الاقتصاد التقليدي العلماني، بل يتحكم فيه أيضًا دراسة السُّنن الرِّبَّانية القطعية والتي يمتلئ بها كتاب الله سبحانه وتعالى وسُنَّة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، والتي يمكن أن تؤثر بشكل جذري على استشراف المستقبل.

وبناءً عليه فيمكن تعريف استشراف المستقبل في الاقتصاد الإسلامي بأنه: عملية منظمة ودقيقة تعتمد على أعمال البصر والفكر والفهم الدقيق للأدوات والوسائل العلمية وللسُّنن الرِّبَّانية معًا للاستطلاع المبكر للمستقبل، يقول تعالى: "قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ"¹⁸⁷. فدراسة الماضي والسُّنن الرِّبَّانية التي جرت فيه وتداويتها، ثم تحليل أحداث الحاضر والمستقبل، نستطيع رسم المستقبل ووضع خطته بصورة أكثر صوابًا وقوةً وتفوقًا. يقول قطب: الحياة لا تمضي بعشوائية، إنما يحكمها نواميس ربانية لا تتخلف ولا تتغير، فإذا درسنا هذه النواميس وأدركنا مغزاها، تبين لنا الحكمة في الأحداث والأهداف التي تتحقق من ورائها، وأدركنا يقينًا ثبات النظام الذي يتحكم في الأحداث وفي نتائجها، واستطعنا استشراف الطريق في ضوء ما وقع في الماضي¹⁸⁸.

ومن المؤكد أنَّ الفوضوية والعشبية والارتجال في أي عمل لا يمكن أن يفضي إلى نتائج إيجابية ومرضية، فالمقدمات مرتبطة بالنتائج ارتباطًا شرطيًا سُنِّيًّا، فمن أحسن المقدمات وخطط ونظم عمله تبعًا لما تمليه عليه السُّنن الرِّبَّانية، حقق نتائج إيجابية، وحصد آثار إحصائية وموافقته لسُنن

187 سورة آل عمران، آية: 137.

188 انظر: قطب، "في ظلال القرآن"، مرجع سابق، ج: 1، ص: 478.

الله تعالى التي أجراها في الكون¹⁸⁹.

وبما أن استشراف المستقبل يحتمل الخطأ والصواب باستثناء ما جاء في القرآن الكريم، وفي الأحاديث النبوية، فيجب على من يقوم بمهمة الاستشراف الإمام الكامل بالسُّنن الرَّبَّانية ونتائجها اليقينية.

فالسُّنن الرَّبَّانية ما هي إلا أحداث متكررة. ما يحدث في الماضي سيتكرر حدوثه في المستقبل بنفس الكيفية إذا توافرت نفس الشروط وانتفت نفس الموانع. وبما تتصف به السُّنن من خصائص الثبات والاطراد وعدم المحاباة، وبما تشتمله من نتائج يقينية تترتب على سلوك البشر، فهي تمثل مادة غنية وأدوات تساعد المستشرَف على التطلع للمستقبل ووضع التصورات المختلفة على أرضية صلبة واقعية لا يخشى معها التقلب والتغيير.

وعليه فالمسلم في نظره للمستقبل لا بد أن ينطلق من منطلق الإيجابية والتفاعل مع الأحداث بجميع جوانبها، فيأخذ من السُّنن الرَّبَّانية اليقينية والنظريات الجادة المدروسة ما يفيد في تنمية اقتصاده والحفاظ عليه؛ لأن افتقار الجوانب الاقتصادية للاستشراف بشقيه المادي والسُّنني يؤدي غالبًا إلى انهيار وفشل أغلب خطط المشاريع الاقتصادية، فالاستشراف مهم في تفادي كثير من الكوارث الاقتصادية، كما أنه يفيد في استغلال ما قد يتاح من فرص للنهوض بالاقتصاد.

الخلاصة: إنَّ دراسة السُّنن الرَّبَّانية تعتبر الخطوة الأولى الأساسية، في سبيل استشراف مستقبل زاهر لاقتصاد الأمة الإسلامية.

189 انظر: فارس، "أثر الاستشراف والتخطيط المستقبلي في العلم والتعليم في ضوء السنة"، مرجع سابق، ص:

3.2.3. نماذج على التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل من القرآن والسيرة

النَّبِيُّ

أ. ما قام به نبي الله يوسف عليه السلام في قصته مع أحداث الرؤيا التي تنبأ فيها بوقوع الجذب والمجاعة في مصر، فقد ذكر القرآن الكريم¹⁹⁰ كيف أنه خطط لمشروع اقتصادي للإنتاج الزراعي والحيواني يستغرق خمسة عشر عامًا يمكنه من خلاله مواجهة الأزمة الغذائية المتوقعة، أي: إنَّ يوسف لم يكتف بتفسير الرؤيا فحسب، بل قدم من خلال هذه الخطة الاستراتيجية حلولاً عملية أدت إلى الحماية من هذه الكارثة الاقتصادية المستقبلية، وهو ما نطلق عليه اليوم تخطيط استراتيجي واستشراف للمستقبل.

ب. نبه القرآن الكريم لاستشراف المستقبل من خلال الآيات الداعية لإمعان النظر في الماضي واستخدامه للإعداد للمستقبل، أكد على ذلك قوله تعالى: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ"¹⁹¹، فهذه الآية دعوة صريحة إلى استشراف الغد والعمل له فالبشر جميعًا مأمورون بالاجتهاد والتخطيط للمستقبل. وإن كانت بعض تفاسير الآية تشير إلى أنَّ الغد المقصود هو الغد الأخرى أو يوم القيامة، إلا أنَّ هناك من فسرها بالمستقبل يقول القرطبي: "والعرب تكي عن المستقبل بالغد"¹⁹²، ويقول ابن عاشور: وأطلق (غد) مجازة للإشارة إلى الزمن المستقبل؛ لأنَّ الغد هو اليوم التالي لليوم الذي يتحدث فيه المتكلم، أي: إنَّه أقرب أزمنة المستقبل إليه، والتقديم في قوله تعالى: { مَا قَدَّمْتُمْ } يستعار للتعبير عن أي عمل يتم في الحال وتحصل فائدته في الزمن القادم¹⁹³، أي: بقصد الانتفاع به في المستقبل واللام في { لِغَدٍ } : لام العلة، أي: من أجل المستقبل، وحتى وإن كان الغد المقصود في الآية هو الغد الأخرى، فهو أيضًا لا يمكن تحقيق النجاح فيه إلا بالنجاح في الغد الدنيوي المتاح

190 قوله تعالى في سورة يوسف: { قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ }، آية 49-47.

191 سورة الحشر، آية 18.

192 القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن" والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن، مرجع سابق، ج: 20، ص: 386.

193 انظر: ابن عاشور، "التحوير والتنوير"، مرجع سابق، ج: 28، ص: 111.

ومن خلال استشراف المستقبل والتخطيط له.

ج. بعد تفاقم إيذاء قريش لأصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الأمر بالهجرة إلى الحبشة، وكان هذا القرار نابغاً من دراسة مسبقة وفهم دقيق للأوضاع الدينية والجغرافية والسياسية في تلك البلاد في تلك الفترة. فالحبشة تبعد عن سلطان قريش ونفوذها، وفي نفس الوقت هي قريبة لا يفصلها عنهم إلا بحر جغرافياً. ودينياً وسياسياً هي تحت ملك سلطان كتابي عادل، وليست كالفرس والروم يحكمها أباطرة لا يقبلون مثل هذه الدعوة الجديدة¹⁹⁴. وهذا يشير إلى أن الرسول وأصحابه لم يعيشوا معزولين عن العالم المحيط بهم، بل كانوا على اطلاع دائم بالظروف الاجتماعية والسياسية والدينية المحيطة بهم، مما فتح لهم أفقاً واسعاً لفهم الواقع وبالتالي بناء خطط استراتيجية لضمان سلامة المسلمين وحمائهم. إن هذا النهج الاستراتيجي كان مفتاحاً لتحقيق الأهداف الدينية والاجتماعية للمجتمع الإسلامي في تلك الفترة.

د. تحمل خطة هجرة النبي محمد-صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة عندما شعر بتصاعد التهديدات والمعاناة في مكة العديد من الجوانب الاستراتيجية التي تبرز الحكمة والتفكير المدروس. بدأت الخطة بتحضير مهجر آمن للانتقال إليه والاطمئنان لدعم أهله له، ثم انتقل لتحضيرات الانتقال من تأمين وسائل الانتقال وتحضير الدليل الأمين الحافظ، واختيار الرفيق والبديل، واختيار محباً آمناً في طريق بعيد عن الطرق الرئيسية. ثم قام باختيار فريق الخدمة الذي سيأتي بالزاد. مما يسلط الضوء على مهارات القيادة الاستراتيجية للنبي في بناء التحالفات واستغلال المصادر المحلية، ووضع كل فرد في دوره المناسب لظروفه وقدراته.

هـ. ما رواه سعد بن مالك من أن الرسول صلى الله عليه ذهب إليه يعود في مرضه فاستشاره في رغبته في التصدق بثلثي ماله، فأشار عليه صلى الله عليه وسلم بأن يكتفى بالثلث؛ لأن ترك ورثته أغنياء أفضل من أن يتركهم مستضعفين يطلبون الصدقات من الناس¹⁹⁵.

وفي هذا الحديث دعوة صريحة من رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إلى التخطيط للأجيال

194 انظر: القرضاوي، "الرسول والعلم"، مرجع سابق، ص: 44-45.

195 "صحيح البخاري"، كتاب مناقب الأنصار، باب: قول النبي-صلى الله عليه وسلم-"اللهم أمض لأصحابي هجرتهم" ومرثيته لمن مات بمكة، حديث: 3936.

القادمة، والتي لم يلتفت إليها الغرب إلا قريبًا بما يسمى الآن بالتنمية المستدامة، وهو فرع من علوم التخطيط الاستراتيجي يهدف إلى تلبية احتياجات هذا الجيل دون الإضرار بالأجيال القادمة وقدرتهم على تلبية احتياجاتها.

نستخلص مما سبق: أنَّ الاقتصاد العلماني الغربي يعتمد في عملية اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية والإدارية، والتخطيط الاستراتيجي، واستشراف المستقبل، على العلم التجريبي الظني الذي يتغير ويتشكل حسب الزمان والمكان ومستوى وعي الشعوب، أمَّا الاقتصاد الإسلامي التشاركي فيستخدم- إلى جانب العلم التجريبي- العلم اليقيني المتمثل في السُّنن الرَّبَّانية التي تتميز بالثبات من حيث ترتب النتائج على الأفعال. فالسُّنن الرَّبَّانية هي قوانين يقينية مصدرها القرآن والسُّنَّة تؤثر على نتائج القرارات الاقتصادية، وهي غير موجودة في علم الاقتصاد التقليدي الذي تختلف عقيدته وقواعده عن الاقتصاد الإسلامي التشاركي.

الفصل الرابع: السُّنن الرِّبَّانية العامة وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي

تمهيد

تستخرج السُّنن الرِّبَّانية من القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبَوِيَّة التي تمثل عقيدة الاقتصاد الإسلامي ومرجعيته، وهذا يختلف كل الاختلاف عن مرجعية الاقتصاد التقليدي التي هي العلم التجريبي فقط، حيث يعتقد الغرب بأنه لا شيء يعلو فوق العلم، وهذا الاعتقاد يرجع تاريخه إلى المعركة التي قامت بين العلم والدين نتيجة التناقض بينهما والتي بدأت من أرسطو إلى القرن التاسع عشر، وانتهت بالفصل بين الدين والعلم بحيث أصبح العلم هو رأس الهرم عند الغرب ولا شيء بعده.

أمَّا المسلمون فلا يوجد عندهم تناقض بين العلم والدين، بل على العكس فالدين الإسلامي هو الملهم للعلوم الأخرى ومنبعها، وهو المشكاة التي خرجت منها أكثر علوم الدنيا وعلمائها من أمثال ابن الهيثم وابن خلدون، على عكس ما يدعيه الغرب من أنهم مصدر العلوم. لذا فإنَّ رأس الهرم عند المسلمين هو الدين الإسلامي المتمثل في القرآن والسُّنَّة النَّبَوِيَّة.

وتعد السُّنن الرِّبَّانية التي نبعث من القرآن والحديث هي إحدى الركائز اليقينية المستخدمة في عملية اتخاذ القرارات وتحليل النتائج في الاقتصاد الإسلامي. وبمعنى آخر يقوم الاقتصاد الإسلامي على محوري العلم المادي والعلم المعنوي، بعكس الاقتصاد التقليدي الذي يقوم على العلم المادي فقط. والعلم المادي بمفرده لا يقدم لنا تفسيراً للظواهر خارج مجال المادة، كتلك المتعلقة بسلوك متخذ القرارات المتحيزة أو ما يسمى بالانحيازات العاطفية، كما لا يقدم لنا أي قوانين ثابتة لاستشراف المستقبل، بل إنَّ هناك الكثير من الأسئلة التي لا يستطيع العلم المادي بمفرده الإجابة عليها؛ لأنَّها خارج حدود قدرات الإنسان العقلية، ولكنَّ يستطيع القرآن الإجابة عليها؛ لأنَّه متعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، والذي بيَّن لنا قواعد وقوانين كلية صالحة لكل زمان ومكان.

أي: إنَّ العلم المادي يقدم لنا المعادلات الرياضية والأدوات المعرفية التي تتطور عبر الزمان ويقدم لنا القرآن العلوم المعنوية والسُّنن الرِّبَّانية التي تمثل القوانين اليقينية في العلوم المجتمعية النظرية.

4.1. سنّة الله في الأسباب والمسببات وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي

قضت سنّة الله تعالى بأنّه لا يمكن الوصول إلى النتيجة إلا بمقدماتها، ولا إلى المسبب إلا عن طريق سببه، وسنّة الله في الأسباب والمسببات لها علاقة وثيقة بالسُنن الرّبّانية الأخرى، بل هي أساس السُنن الرّبّانية كما سبق وأوضحنا في الفصل الأول عندما عرفنا السُنن الرّبّانية بأنّها: الطرائق الثابتة التي تجري عليها الشؤون وعلى حَسَبِها تكون الآثار، أي يكون المسبب أو الأثر على حساب السنّة أو السّبب. "وكذلك عندما فصلنا موارد السُنن وضوابط استخراجها حيث كان الأصل في استخراجها هو أن يتعلق حكم الله على البشر من خلال سبب أو وصف تحققوا به فاستحقوا هذا الحكم أو تلك المعاملة من الله سبحانه وتعالى أو هو مقدمة لتلك النتيجة لا تنفك عنها في العادة"¹⁹⁶.

فقانون السّببية-أي: ربط المسببات بأسبابها والنتائج بمقدماتها-قانون عام شامل لكل ما يحصل للإنسان في الدنيا والآخرة، ولكل ما يحدث في العالم سواء كان هذا الحدث يتعلق بالنبات أو بالحيوان أو بالإنسان أو بالأجرام السماوية أو الظواهر المادية الكونية المختلفة، أو حتى بالأحكام.

4.1.1. مفهوم الأسباب والمسببات

أ- السّبب والمسبب لغة

السّبب هو أي شيء يُوصل إلى غيره¹⁹⁷، والجمع أسباب. قال الزمخشري: السّبب هو الشيء الذي يتوصل به إلى المرغوب من قدرة أو علم أو آلة¹⁹⁸. وقيل: السّبب في الأصل هو الحبل ثم استخدم بعد ذلك في وصف أي شيء يُوصل إلى أمر من الأمور، فقيل: هذا مسبب عن هذا وهذا سبب هذا¹⁹⁹. أي: إنّ المسبب هو ما نصل إليه عن طريق السّبب.

196 عاشور، "السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم؛ أصول وضوابط"، مرجع سابق، ص: 167-168.

197 انظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، مادة: سبب، ج: 1، ص: 458.

198 انظر: الزمخشري، محمود بن عمرو، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل"، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان، ط: 1، 1427هـ/2006م، ج: 2، ص: 545.

199 انظر: الفيومي، "المصباح المنير"، مرجع سابق، ج: 1، ص: 262.

ب- السَّبب والمسبب اصطلاحاً أو قانون السَّببية

السَّبب في اصطلاح الفلاسفة هو: "ما يحتاج إليه الشيء إما في ماهيته أو في وجوده، وذلك الشيء يسمى مُسَبَّباً"²⁰⁰، ويقول أبو البقاء: السَّبب هو ما يحتاج إليه شيء آخر، وكذا المسبَّب فإنه يطلق على ما يحتاج إلى شيء آخر²⁰¹.

وقانون السَّببية-أي: ربط المسببات بأسبابها والنتائج بمقدماتها-قانون عام شامل لكل ما يحصل للإنسان في الدنيا والآخرة، ولكل ما يحصل في الكون. بل إنَّ سنَّة الله في الأسباب والمسببات لم تقتصر على إقامة نظام الكون وتسييره فحسب، وإنما تجاوزت ذلك لتكون الأصل في النتائج المترتبة على أفعال البشر وسلوكهم وتصرفاتهم، ثواباً وعقاباً، وذلك من كمال العدل الإلهي والحكمة الربانية البالغة²⁰². يقول ابن تيمية: الله خالق الأسباب والمسببات وليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب²⁰³.

فلقد خلق الله تعالى هذا الكون بقدرته سبحانه، وجعل المسببات ناتجة عن أسبابها تحت مشيئته تعالى؛ فالأرض أرساها بالجبال، وعرشه سبحانه حُمل بالملائكة، والزَّرع أُنبِت بالماء وغير ذلك مما قدر تعالى وشاء.

والعلاقة بين السبب والمسبب: هي علاقة تأثير مُنتج للأثر. فالسبب يؤثر في المسبب، بما حباه الله من قوة التأثير. فالنَّار تمثل العامل المسبب للإحراق، أي: هي السبب المؤثر في إحراق الجسم المحترق.

200 التهانوي، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي، "كشاف اصطلاح الفنون والعلوم"، تحقيق: علي دحروج، مراجعة: رفيق العجم، نقل النص الفارسي إلى العربية: عبد الله الخالدي، مكتبة لبنان، 1996م، ط: 1، ج: 1، ص: 924.

201 انظر: الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، "الكليات"، قابله على نسخة خطية وأعدده للطبع: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط: 2، 1419هـ/1998م، ص: 504.

202 انظر: كهوس، "علم السنن الإلهية من الوعي النظري إلى التأسيس العملي"، مرجع سابق، ص: 228.

203 انظر: ابن تيمية، "مجموع فتاوى ابن تيمية"، مرجع سابق، ج: 8، ص: 70.

4.1.2. أنواع الأسباب

والأسباب المطلوب اتخاذها لتحقيق المسببات أو النتائج نوعان:

4. أسباب مادية عقلية

فبالأسباب المادية العقلية تتمثل في الدراسة النظرية لأحداث الأساليب والوسائل المطلوبة للوصول للنتائج المستهدفة، ثم التدريب عليها عملياً، وتطبيقها، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتطويرها. بمعنى آخر الأخذ بجميع الأسباب العلمية ومنهجيات التطبيق الحديثة حتى يتم استيفاء أقصى طاقة في هذا النوع من الأسباب.

ب. أسباب معنوية ربّانية

أما الأسباب المعنوية الربّانية فهي المتمثلة في القوانين والسُنن الربّانية التي أمرنا الله بها لبلوغ وتحقيق النتائج، مثل: إخلاص النية في العمل والتقوى والصدقات والدعاء والتوكل والاستخارة والبكور في العمل وغيرها مما يؤثر على نتائج العمل تأثيراً يقينياً مباشراً في الدنيا والآخرة. فقد علق تعالى في سورة غافر²⁰⁴ الإجابة بالدعاء تعليق المسبب بالسبب، حيث قال سبحانه وتعالى: { وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي }، وهو السبب الذي ينتج عنه المسبب وهو الإجابة: { أَسْتَجِبْ لَكُمْ }، والواقع المشهود يدل على ذلك وبيّنه.

والأسباب سواء أكانت مادية أو معنوية هي من خلق الله تعالى كما سبق وأوضحنا، وقد أمرنا تعالى باتخاذهما، مع التأكيد على أنّها لا تملك قوة أو فاعلية في ذاتها تمكنها من تحقيق الأهداف، بل هي الستار الذي تتجلى من خلاله قدرة الله سبحانه وتعالى. ولكي نصل إلى أهدافنا فإنّ علينا أن نبدأ بالأسباب المادية الممكنة أولاً، ثم بالمعنوية ثانياً كما قال صلى الله عليه وسلم: "اعْقُلْهَا وَتَوَكَّلْ"²⁰⁵ لمن سأله عن أمر التوكل أيكون مع عقل النّاقة أم بتركها دون عقل²⁰⁶. فعقل النّاقة هو سبب مادي لمسبب وهو حفظ النّاقة وحمايتها من الانفلات والتوكل هو السبب المعنوي له.

204 قوله تعالى في سورة غافر: { وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ }، آية: 60.

205 سبق تخرجه.

206 انظر: الهلالي، مجدي، "إنه القرآن سر نخصتنا"، كم يمكن للقرآن أن ينهض بالأمة، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة - القاهرة، ط:1، 2006م، ص: 10-12.

وفي الحياة الكثير من المسببات التي نطلبها والتي يجب أن نأخذ بأسبابها المادية ثم المعنوية. فنحن إذا اقتصرنا على الأسباب المادية فقط سنكون متماثلين مع غير المسلمين، مما يفقدنا ميزة كبيرة جداً تهيئنا لتحصيل المسبب بأحسن شكل وهي معية الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل إذا اقتصرنا على الأسباب المعنوية فقط دون اللجوء للأسباب المادية الممكنة سيكون ذلك سوء أدب مع الله، ولن تتحقق من خلاله المسببات المنشودة؛ هذا لأنه يخالف السنن الربانية التي وضعها تعالى لسير الحياة وتحقيق المسببات المرجوة، بالإضافة إلى كونه من باب التواكل المنهي عنه.

وبالتالي فالجمع بين الأسباب المادية والمعنوية يحقق نتائج لا حدود لها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مؤصلاً هذه السنة: {لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا} ²⁰⁷، وفيه أن الرزق الوفير (المسبب المنشود) لا يتأتى إلا بالجمع بين نوعي الأسباب: المادية وهو قوله: تغدو وتروح، أي: السعي، والمعنوية وهي التوكل.

4.1.3. ضوابط الأخذ بالأسباب

أ. تحقق الشرط وانتفاء المانع: (السبب والشرط والمانع)

جعل الله في السبب قوة مؤثرة لينتج عنه المسبب، إلا أنه أوقف استدعاء السبب لمسببه على شروط وموانع. يقول زيدان: إن تحقق السبب يستوجب تحقق مسببه إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، أي: إذا تحققت الشروط الفعالة التي تهيئ السبب لاستدعاء مسببه، وانتفت الموانع التي تُسلب السبب فعاليته وتمنعه من استدعاء المسبب ²⁰⁸. وقد جاء في الموافقات أن الأسباب إذا لم تستوف شروطها، ولم تُزال موانعها، فلا تقع مسبباتها، بغض النظر عما إذا أراد المكلف ذلك أو لا؛ لأن وقوع المسببات لا يعتمد على اختياره، فالشارع لم يجعلها مترتبة على أسبابها

207 الترمذي، "الجامع الكبير"، كتاب: الزهد، باب: في التوكل على الله، مرجع سابق، برقم: 2344، ج: 4، ص: 166.

208 انظر: زيدان، "السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية"، مرجع سابق، ص: 28.

إلا إذا تحققت شروطها وانتفت موانعها²⁰⁹.

فالزراعة-مثالاً على السعي والعمل المطلوب من الإنسان ليتكفل تعالى برزقه-تتضمن على عمليتين: الحرث والإثمار-أي: السبب والمسبب-فالزرع سببه حرث الأرض وإلقاء البذر وحتى يتم الإثمار أو المسبب يجب أن تتوفر الشروط، كصلاحية الأرض والبذور للإنبات ووجود ما يكفي من الماء، كما يجب أن تنتفي موانع الإثمار، كالأفات التي تهلك الزرع والثمر وتمنع نموه. وقد ذكر تعالى هذا المثال في سورة الواقعة²¹⁰: إِنَّ الْحَرَاةَ وَالْبَذَرَ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ فَعْلِ الْإِنْسَانِ- مع احتياجه لمساعدة الله ليقوم به-إلا أن إتمام الإثمار والإنبات وتيسير الشروط وانتفاء الموانع فلا يكون إلا من الله وحده لا شريك له.

ولو شاء تعالى لجعل الأشياء تحدث بقدرته ومشيئته المطلقة غير معتمدة إلى أسباب أو شروط أو موانع، ولكنها حكمته تعالى التي يريد بها أن يوجه خلقه إلى أهمية إتباع السنن الربانية لتستقيم الدنيا على النحو الذي يريده سبحانه.

والخلاصة: إنَّ السبب شرط لحدوث المسبب فبدونه لا يتحقق المسبب، ولكن به قد يتحقق المسبب وقد لا يتحقق تبعاً لتحقيق الشروط وانتفاء الموانع التي هي من مشيئة الله تعالى.

ب. استيفاء القدرة

من ضوابط الأخذ بالأسباب فعل أقصى ما يستطيع عمله من الأسباب المادية التي تتمثل في أحدث ما توصل له العلم من أساليب ووسائل، والأسباب المعنوية من التقوى والصدقة والدعاء، حتى لو كان مجموع هذه الأسباب ضعيفاً غير كافٍ لتحقيق النتائج المرجوة، فالمسلم عليه فعل أقصى ما يستطيع، وحشد أقصى إمكاناته؛ ولو كانت دون إمكانات غيره فلاستطاعة والقدرة البشرية هي أقصى حد مطلوب فعله، وما يتجاوز ذلك يتكفل به تعالى بقدرته غير المحدودة، فالعمل بالحد الأقصى من الاستطاعة هو الشرط المطلوب لتحقيق النتائج ونزول عون الله.

209 انظر: الشاطبي، أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، "الموافقات"، تقديم: بكر بت عبد الله أبو زيد، دار ابن عفان، ج:1، ص:344-345.

210 قوله تعالى في سورة الواقعة: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ}، آية: 63-64.

إِنَّ السُّنَّةَ الرَّبَّانِيَّةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} ²¹¹، تؤكد بالارتباط الشرطي على أَنَّ المطلوب من الإنسان هو الإعداد للحرب فقط قدر المستطاع حتى يتكفل تعالى بإرهاب العدو وإدخال الخوف والجبن إلى صفوفه: {تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} ²¹². يقول المفسرون في تفسير الآية: يدخل في {مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} كل قوة وعتاد يدخل ضمن استطاعة الإنسان اتخاذه، أي: إِنَّ المطلوب ما هو في حدود الإمكان والاستطاعة والطاقة إلى أقصاها، بحيث لا يترك المسلمون أي سبب من أسباب القوة يدخل ضمن إمكانيتهم ²¹³.
والأمر بالأخذ بالأسباب قدر المستطاع لا ينطبق على القتال، فقط إنما يتعدى ذلك إلى كل سبب مؤدٍ لمسبب في أي مجال من مجالات الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو التربوية أو غيرها.

وقد أكد ربنا سبحانه وتعالى على ذلك عندما أمر السيدة مريم بأن تأخذ بالأسباب- بالرغم من كونها في أشد حالات الضعف بعد الولادة- وتهمز جذع النخلة حتى يسقط عليها التمر ²¹⁴، ومع أَنَّ هذا السبب بالحسابات العقلية والمنطقية لا يأتي بالثمر- لضعفها وقوة الجذع- ولكنَّه ترسيخٌ لمبدأ أَنَّ الأخذ بالأسباب قدر المستطاع مع التوكل الحقيقي على الله يصل بنا إلى الهدف المنشود إن شاء الله.

وكذلك أيوب عليه السلام لما اشتدَّ به المرض دعا الله تعالى: {أَيُّ مَسْنِي الضُّرِّ} ²¹⁵، وهو بهذا قد أخذ بالأسباب المعنوية وهي الدعاء، ولكي يستجاب له أمره تعالى باتخاذ الأسباب المادية رغم أَنَّهُ في حالة ضعف ومرض: {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} ²¹⁶، فنتج المسبب: {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ} ²¹⁷، ومعلوم أَنَّ ضربة الصحيح للأرض غير

211 سورة الأنفال، آية: 60.

212 سورة الأنفال، آية: 60.

213 انظر: عاشور، "التحرير والتنوير"، مرجع سابق، ج: 10، ص: 55. ابن كثير، "عمدة التفسير"، مرجع سابق، ج: 4، ص: 80. قطب، "في ظلال القرآن"، مرجع سابق، ج: 3، ص: 1544.

214 قوله تعالى في سورة مريم: {وَهَرَي إِلَيْكَ بِجُذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا حِينًا}، آية: 25.

215 سورة الأنبياء، آية: 83.

216 سورة ص، آية: 42.

217 سورة الأنبياء، آية 84.

مُنْبَعَةٌ لِلْمَاءِ، فَكَيْفَ بَمَنْ كَانَ فِي حَالَةٍ مِنَ الضَّعْفِ وَالْمَرَضِ كَأَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ وَقَدْ كَانَ اللَّهُ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَشْفِيَهُ بِدُونِ اتِّخَاذِهِ لِأَيِّ سَبَبٍ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ يَعْلَمْنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اتِّخَاذِ الْأَسْبَابِ بِقَدْرِ الْمُسْتَطَاعِ وَلَوْ كَانَ ضَعِيفًا لَا يَقْوَى عَلَى إِنتَاجِ الْمُسَبَّبِ، فَلَا مَرَّ أَمْرُهُ، وَالْكَوْنُ كَوْنُهُ، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا فَعَلَ الْأَسْبَابَ مَعَ اعْتِمَادِ الْقَلْبِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

ج. التَّوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ

أَصْلُ التَّوَكَّلِ مِنَ الْفِعْلِ الثَّلَاثِيِّ: وَكَلَّ، وَيَدُلُّ عَلَى الْاعْتِمَادِ عَلَى غَيْرِكَ فِي أَمْرٍ يَخْصُكَ، وَالتَّوَكَّلُ: إِظْهَارُ الْعِجْزِ فِي الْأَمْرِ وَالْاعْتِمَادِ وَالْإِحْتِيَاجِ لِلغَيْرِ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ: اعْتَمَدْتُ عَلَيْهِ وَوَثَّقْتُ فِيهِ. وَالتَّوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ: هُوَ الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّازِقُ وَالْمُدَبِّرُ فَيُلْجَأُ إِلَيْهِ دُونَ سِوَاهُ وَلَا يَتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَيْهِ²¹⁸.

والتَّوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا يَنَافِي الْأَخْذَ بِالْأَسْبَابِ وَلَا يَتَعَارَضُ مَعَهُ، بَلْ هُوَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ فَعِنْدَ عَامَةِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: الثِّقَّةُ بِاللَّهِ وَالْإِيمَانُ بِأَنْ مَا يَحْدُثُ هُوَ بِقَضَاءِ اللَّهِ، مَعَ ضَرُورَةِ الْإِلتِزَامِ بِمَا أَمَرَ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اتِّبَاعِ سُنَنِ اللَّهِ وَمِنْهَا السَّعْيُ وَالْأَخْذُ بِالْأَسْبَابِ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالتَّحَرُّزِ مِنَ الْعَدُوِّ وَإِعْدَادِ الْأَسْلِحَةِ²¹⁹. وَالتَّوَكَّلُ أَوْ الثِّقَّةُ بِاللَّهِ مِنْ عَمَلِ الْقُلُوبِ وَلِهَذَا فَهُوَ يَعُدُّ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمَعْنَوِيَّةِ الْمُنْتَجَةِ لِلْمُسَبَّبِ، فِي حِينٍ أَنَّ تَعَاطِي الْأَسْبَابِ مِنْ عَمَلِ الْجَوَارِحِ، وَلِهَذَا فَهُوَ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمَادِيَّةِ، أَي: إِنَّ التَّوَكَّلَ الْمَطْلُوبَ وَالْمَأْمُورَ بِهِ يَجْمَعُ بَيْنَ نَوْعِي الْأَسْبَابِ مِمَّا يَنْفِي التَّعَارُضَ بَيْنَهُمَا.

وَقَدْ أَكَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجُوبِ الْجَمْعِ بَيْنَ نَوْعِي الْأَسْبَابِ فِي الْحَدِيثِ: "اعْقَلْهَا وَتَوَكَّلْ"²²⁰. يَقُولُ الْغَزَالِيُّ: التَّوَكَّلُ يَكُونُ بِالْعِلْمِ وَالْحَالِ. فَأَمَّا الْعِلْمُ فَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عَدَمَ انْفِلَاتِ النَّاقَةِ لَمْ يَكُنْ بِسَبَبِ عَقْلِهَا، فَكَمْ مِنْ بَعِيرٍ يَعْقِلُ وَيَمُوتُ أَوْ يَفْلِتُ، فَلَا يَتَكَلَّ عَلَى هَذِهِ الْأَسْبَابِ أَصْلًا بَلْ عَلَى مُسَبَّبِ الْأَسْبَابِ. وَأَمَّا الْحَالُ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ رَاضِيًا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا عَقَلَهُ النَّاقَةُ تَحْصَنًا مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ وَتَسْخِطًا لَهُ، بَلْ جَرِيًّا عَلَى مَقْتَضَى سُنَّتِهِ فِي تَرْتِيبِ

218 انظر: ابن منظور، "لسان العرب" مرجع سابق، ج: 11، ص: 734. الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن" مرجع سابق، ص: 882. ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، مرجع سابق، ج: 6، ص: 136. الفيومي، "المصباح المنير"، مرجع سابق، ص: 670.

219 القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، مرجع سابق، ج: 5، ص: 291.

220 الترمذي، "الجامع الكبير"، مرجع سابق، حديث: 2517، ج: 4، ص: 285.

الأسباب. فإن كان هذا حاله وذاك علمه، لم يخرج بعقل البعير عن حدود التوكل²²¹.

د. مشروعية الأسباب

لتحقيق السُّنَّة الرَّبَّانِيَّة في الأسباب والمسببات يجب أن نتخذ أسبابًا مشروعًا لنصل إلى المسببات المنشودة؛ فالأهداف والغايات الشريفة لا يصح لها إلا الأسباب والوسائل النبيلة والشريفة. فمن يريد أن يبني مسجدًا لله، لا يجوز أن يبنيه بمال مُغتَصَب أو مسروق، ومن يريد أن يترقى في عمله ووظيفته، لا يجوز أن يترقى بنفاق من هو أعلى منه في المنصب. ومن يريد أن يُنمي مؤسسته وشركته أو يوسع تجارته لا يحل له أن ينميها بالاحتكار والغش والربا. يقول -صلى الله عليه وسلم-: "ولا يُحْمَلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرَّزْقِ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ"²²². فمع شرف الغاية والهدف أو المسبب لا بد من شرف الوسيلة والسبب الذي يتخذه المسلم لكي تنطبق عليه السُّنَّة ويحظى بالوعد الربَّاني. ومشروعية الأسباب يندرج تحتها التخلق بالأخلاق الإسلامية كالأمانة والصدق والعدل والابتعاد عن الكبائر كالزنا والكسب الحرام كالربا، وغيرها الكثير.

إذًا فالمؤمن ملزم بالأخذ بالأسباب المشروعة من باب الإيمان بالله والتوكل عليه، وطاعته فيما يأمر به من اتِّخاذها، قال تعالى: {وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ}²²³، وعليه أن يبذل قصارى جهده وقدر استطاعته، بدون الربط بين تلك الأسباب والنتائج، فهو يؤمن أن الأسباب هي شرط للحصول على النتائج، أمَّا مُنْشَى النَّتَائِج فهو الله سبحانه وتعالى.

4.1.4. أمثلة على سنَّة الأخذ بالأسباب من القرآن والسُّنَّة النَّبَوِيَّة

القرآن الكريم يشتمل على العديد من الآيات التي تفرض على المسلم الأخذ بالأسباب في كل مجالات الحياة لتحقيق المسببات التي تصل بالإنسان إلى الحياة الرغدة والتمكين والاستخلاف. وكذلك فإنَّ السُّنَّة النَّبَوِيَّة وحياة الصحابة قائمة على سنَّة الأخذ بالأسباب. ومن الآيات

221 انظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، "إحياء علوم الدين"، كتاب التوحيد والتوكل، دار بن حزم، بيروت - لبنان، ط: 1، 1426هـ/2005م، ص: 1640-1641.

222 الألباني، محمد ناصر الدين، "صحيح الترغيب والترهيب"، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط: 1، 1421هـ/2000م، 16- كتاب البيوع وغيرها، 4-الترغيب في طلب الرزق والإجمال فيه وما جاء في ذم الحرص وحب المال، حديث: 1702، ج: 2، ص: 312.

223 سورة التوبة، آية: 105.

والأحاديث التي تربط الأسباب بالمسببات:

أ. قوله تعالى: {فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} ²²⁴، وفيها ربط الرزق (المسبب) بالسعي (السبب)، فقوله تعالى: {فَانتَشِرُوا} أي: تفرقوا في الأرض لإقامة مصالحكم، فَضْلُ اللَّهِ: المراد به الرزق والكسب الحلال والتجارة ²²⁵. فالآية تشير بوضوح إلى أَنَّ الرزق لا يتحقق إلا بالسَّعي، وَأَنَّ على الإنسان ألا يركن إلى أَنَّ الله هو الرزاق فيتوكل، بل عليه أن يأخذ بالأسباب جميعها، ثم يتوكل على الله وحده.

ب. قوله تعالى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ} ²²⁶، وهذه الآية صريحة في أن طلب الرزق يترتب على المشي في الأرض، فالرزق المسبب والمشى في الأرض السبب. بالإضافة لفعل الأمر في "امشوا" والفاء الخاصة بالتعجيل.

ج. قوله تعالى: {وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} ²²⁷، يقول القرطبي: إِنَّ في الآية حذف تقديره: فضرب موسى فانفجرت. وكان الله قادرًا على فلق الحجر وتفجير الماء منه بدون ضرب، إلا أَنَّهُ أراد أن يعلم العباد أَنَّ الوصول إلى المسببات أو إلى مرادهم لا يتم إلا بالأخذ بالأسباب، ثم يترتب على ذلك ثوابهم وعقابهم في المعاد ²²⁸.

د. قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بمشورة أصحابه في غزوة أحد: {شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} ²²⁹، فيكون العزم بعد الأخذ بالأسباب من الاستشارة وتدارس الأمر والتوكل على الله. كما لبس صلى الله عليه وسلم يومئذ درعين ورتب الجيوش وأعد العدة بحسب قوانين عصره؛ استعدادًا لقتال أعدائه، أي: إِنَّه أخذ بالأسباب المادية أولاً من مشورة وعتاد، ثم توكل على الله فاكتملت السُّنَّة الرَّبَّانِيَّة.

224 سورة الجمعة، آية: 10.

225 انظر: الصابوني، محمد علي، "روائع البيان" تفسير آيات الأحكام من القرآن، مؤسسة مناهل العرفان-بيروت، مكتبة الغزالي-دمشق، ط: 1401، 3/1981م، ج: 2، ص: 571، 572.

226 سورة الملك، آية: 15.

227 سورة البقرة، آية: 60.

228 انظر: القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، مرجع سابق، ج: 2، ص: 138.

229 سورة آل عمران، آية: 159.

هـ. آية الحرب في سورة الأنفال²³⁰ فيها تأكيد السنّة الرّبّانية بالارتباط الشرطي على أنّ المطلوب من الإنسان هو الإعداد للحرب قدر المستطاع: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} لكي يتكفل تعالى بإرهاب العدو وإدخال الخوف والجبن إلى نفوسهم: {تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}. يقول عاشور عن معنى الآية: "الله عزّ وجلّ نبه المسلمين فيها إلى أنّ النصر في المعتاد لا يتأتى إلا بأسبابه، من الاستعداد القتالي والاطلاع على أحدث أساليب القوة وكذلك على العلوم الحربية عموماً؛ لأنّ ذلك سبب من الأسباب التي يناط بها الفوز والغلبة، فضلاً عن إلقاء الخوف والرعب في أعداء الدين"²³¹.

و. ربطه تعالى في سورة الطلاق²³² بين التقوى أو السبب: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ}، والرزق أو المسبب {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}، والمعنى: لأجل تقواه رزقناه من حيث لا يدري. وسيأتي شرحها بالتفصيل في سنّة الرزق وبركته في الفصل الأخير بإذن الله.

ع. عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَعْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا"²³³، وهو حديث يدل على أنّ الله يرزق عباده كلهم ولكن بأسباب يأتونها، فالطيور لا تبقى في أعشاشها، بل تخرج في طلب الرزق متوكلة على الله. فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين نوعي الأسباب: المادية المتمثلة في السّعي، والمعنوية المتمثلة في التوكل.

4.1.5. سنّة الأخذ بالأسباب في حياة الأنبياء

أ. تعد قصة نبي الله يوسف عليه السلام تطبيقاً واضحاً على سنّة الأسباب والمسببات فقد اعتمد عليه السلام على أسباب الحفاظ على الإنتاج في ظروف بيئية قاسية، لتلافي المجاعة التي ستهدد الناس جميعاً بالهلاك. يقول صاحب المنار: شرح يوسف للملأ التدبير العملي

230 قوله تعالى في سورة الأنفال: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}، آية: 60.

231 عاشور، "السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم-أصول وضوابط"، مرجع سابق، ص: 162.

232 قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}، آية: 2-3.

233 الترمذي، "الجامع الكبير"، مرجع سابق، كتاب: الزهد، باب: في التوكل على الله، ج: 4، ص: 166، برقم: 2344.

الذي يجب عليهم التزامه لتلافي ما تشير إليه الرؤيا من خطر على البلاد والعباد قبل وقوعه²³⁴ حين دعاهم لاتباع الأسباب من مضاعفة الإنتاج وساعات العمل: {تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ ذَابًا}، واستخدام ما يحتاج إليه لإعادة الإنتاج: {فَدَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ}، وتقليل الاستهلاك: {إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ}، وادخار الباقي للوصول إلى المسبب المرجو وهو النجاة من الهلاك²³⁵. وإن كانت الآيات قد حصرت خطة يوسف عليه السلام في الأسباب المادية فقط إلا أن الأسباب المعنوية متضمنة قطعاً ضمن الخطة. ويظهر ذلك في دعوته للسجينين للتوحيد وتعليمه حقيقة الإيمان بالله²³⁶.

ب. طلب تعالى من السيدة مريم أن تأخذ بالأسباب بالرغم من حالة الضعف التي تعاني منها بعد الوضع وتهز جذع النخلة ليسقط عليها التمر، مع قدرة الله تعالى أن يأتي لها بالرزق دون جهد أو سعي كما كان يأتيها رزقها وهي تتعبد. ففي مرحلة التفرغ للعبادة، كان رزقها فضلاً من الله دون سعي {قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ}²³⁷، وذلك لكيلا ينشغل قلبها عن العبادة بأمر الدنيا، ولكي يهيئها الله لأمر أكبر قادم، وهو رزقها الولد، فمن رزقها الطعام دون سعي قادر على أن يرزقها الولد دون سبب مادي. ولكن عندما واجهت مريم مرحلة المخاض وتعلق قلبها بالولد، وانخرطت في الدنيا، وحزنت من كثرة التفكير والخوف من كلام الناس: {أَلَّا تَحْزَنِي}²³⁸، فخرجت بذلك من التفرغ للعبادة للانخراط في أمور الدنيا فناسبها الأمر بالأخذ بالأسباب. يقول ابن العربي: "لما كان قلبها فارغاً فرغ الله جارحتها عن النصب فأتاها رزقها وهي تتعبد بلا سعي فلمّا ولدت عيسى وتعلق قلبها بحبه واشتغل سرها بحديثه وأمره وكلّها إلى كسبها بسعيها وردّها إلى العادة بالتعلق بالأسباب"²³⁹.

ج. قيام السيدة هاجر عليها السلام بمباشرة الأسباب رغم يقينها بأن الله لن يضيعها ومع

234 "تفسير المنار"، مرجع سابق، ج:12، ص: 319.

235 قوله تعالى في سورة يوسف: {قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ ذَابًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ} آية: 47.

236 انظر: نوفل، أحمد، "سورة يوسف دراسة تحليلية"، دار الفرقان، عمان-الأردن، ص: 418.

237 سورة آل عمران، آية: 37.

238 سورة مريم، آية: 25.

239 ابن العربي، أبو بكر، محمد بن عبد الله، "أحكام القرآن"، راجع أصوله وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط:3، 1424هـ/2003م، ج: 3، ص: 249.

ذلك قامت بالسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط رغم ما علمته من أول شوط أنه لا يوجد ماء بهذه المنطقة.

د. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعى الناس بهذه السنّة الرّبّانية، فكان وهو يؤسّس لبناء الدّولة الإسلامية يأخذ بكل ما في استطاعته من أسباب، ولقد لمسنا ذلك في أفعاله وأقواله وإشاراته صلى الله عليه وسلم، كإقامة السّوق التجاري للمسلمين لبناء الاستقلالية الاقتصادية، كما سنذكر في سنّة التدافع، كما قام ببناء المسجد الذي استخدم دارًا للعبادة التي توقظ الأرواح وتربطها برباط المراقبة لربها، ومكانًا لإدارة الدولة واستقبال الوفود، وذلك للجمع بين الأسباب المادية والمعنوية للريادة، ثم أسس للعلاقات الإنسانية السوية من خلال المؤاخاة.

هذه مجموعة من الأمثلة على سنّة الأخذ بالأسباب وهناك العديد والعديد من الأمثلة، مثل قصة ذي القرنين وقصة الهجرة، وغيرها والتي لا يتسع المقام هنا لسردها.

4.1.6. الأخذ بالأسباب في الميدان الاقتصادي

إنّ منبع الاقتصاد الإسلامي وعقيدته تختلف عن الاقتصاد التقليدي المادي، فرغم استخدام النظامين لمصطلح الأخذ بالأسباب، إلا أنّ تعريفه ومكوناته تختلف في كل منهما، ف نموذج الاقتصاد التقليدي الذي يقتصر بناؤه على البعد المادي والعقلي في جميع مصطلحاته وأدواته ووسائله، معاكس للنموذج الإسلامي المبني على الجمع بين البعد المادي والمعنوي، والذي يبحث على مجارة سنّة الأخذ بالأسباب-أو: قانون السببية كما يسميه غير المسلمين- للوصول إلى النتائج المرجوة، من أجل الوصول للصدارة والتمكين والاستخلاف.

إنّ تخلف المسلمين اليوم عن موقع الريادة في العالم-أفرادًا ومؤسسات وجماعات-لم يكن نتيجة لظلم وقع عليهم، بل كان نتيجة عادلة لانحرافهم عن رسالتهم، وتنازلهم عن مكانتهم، وإهمالهم للسنن الرّبّانية، واعتقادهم أنّ التمكين قد يكون بالأمني والأحلام لا بالعلم والعمل.

ولا بد أن يفهم المسلمون أنّ غير المسلمين لم يبلغوا ما بلغوه من تقدم وزعامة؛ لأنّهم أقرب وأحب إلى الله، أو لأنّهم أذكى أو أفضل خلقة، وإنّهم لم يقيموا الصناعات ويصلوا بشركاتهم للعالمية، أو يخترقوا أجواء الفضاء، أو يجوبوا البحار؛ لأنّ فكرهم سليم أو لأنّ عقيدتهم حق.

إِنَّ بَلُوغَ ذَلِكَ دَرَبٌ مَفْتُوحٌ لِجَمِيعِ خَلْقِ اللَّهِ، كَافِرِهِمْ وَمُؤْمِنِهِمْ، فَاجْرِهِمْ وَبِرِهِمْ، إِثْمًا فَقَطْ لِمَنْ يَأْخُذُ بِالسَّبَبِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هُنُوًا وَهُنُوًا مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾²⁴⁰.

إِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ التَّمَكِينَ فِي الْحَيَاةِ يَمْضِي بِالأَخْذِ بِالسَّبَبِ، فَهِيَ سُنَّةُ رَبَّانِيَّةٍ ثَابِتَةٌ، وَقَانُونٌ لَا يَتَغَيَّرُ، وَلَا يَتَحَوَّلُ؛ فَمَنْ يَأْخُذُ بِالسَّبَبِ، وَيَأْخُذُ بِالسَّنَنِ الرَّبَّانِيَّةِ؛ يَصِلُ عَلَى قَدْرِ سَعِيهِ وَعَطَائِهِ، وَعَلَى قَدْرِ جَهْدِهِ وَبِذَلِكَ. وَلِلْمُسْلِمِ مِيزَةٌ إِضَافِيَّةٌ بِالعِبَادَةِ وَالدَّعَاءِ وَالصَّدَقَةِ وَسَائِرِ الأَعْمَالِ المَعْنَوِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا وَالتِّي تَزِيدُ مِنْ قُوَّتِهِ فِي الدُّنْيَا، وَتُنَجِّيه فِي الآخِرَةِ.

4.1.7. التطبيقات الاقتصادية على سنة الأخذ بالسباب

أ. من الأخذ بالسباب عند إبرام الاتفاقات المادية: الكتابة، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"²⁴¹.

ب. كذلك الدول التي تطلب الريادة والتنافس بين الأمم والشعوب والانتصار على عدوها فلا بد لها من الأخذ بالسباب في حُسن توزيع الأدوار البشرية، وتوظيف الطاقات الإنسانية وصناعة ما يلزم لقوتها، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والعمل على وضع الخطط للمستقبل وتوقع المشكلات ووضع التصورات الواقعية لحلها حين وقوعها، وإعداد العدة لمواجهة أي اعتداء: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}²⁴²، فلا بد للدول أيضًا أن تأخذ بالسباب، بدلًا من أن يُفاجأ أبناء الوطن بأشياء ما كانت تخطر لهم على بال.

ج. إنَّ من سنن الأخذ بالسباب على مستوى الاقتصاد الكلي التخطيط لكيفية استخدام موارد الدولة بما يحقق التنمية المستدامة، وبناء المصانع والوصول للاكتفاء الذاتي لاحتياجات المجتمع، وعدم الاعتماد على المجتمعات غير المسلمة في أي من حاجات المجتمع فلا يقاس الاقتصاد الكلي بمتوسط الدخل القومي للفرد فقط، والذي قد يكون ناجمًا عن بيع موارد المجتمع كما هي، والاعتماد على المجتمعات الأخرى في كل شيء.

د. وسنن الأخذ بالسباب على مستوى الاقتصاد الجزئي تتم بتنمية الفرد وموارده الذاتية

240 سورة الإسراء، آية: 20.

241 سورة البقرة، آية: 282.

242 سورة الأنفال، آية: 60.

ومؤسساته الربحية، وتنمية وتحديث قدراته المهارية والعلمية، والاتجاه إلى الله في الدعاء بأن يسدد خطاه ويسدد رأيه، وعدم فعل المنكرات، كل ذلك يزيد من قدرته وأدواته الاقتصادية ويجوله إلى أحد أصحاب اليد العليا الذين يحبهم الله ورسوله.

نستخلص مما سبق: إنَّ الأخذ بالأسباب في الاقتصاد الإسلامي شرط ضروري لحصول النتائج، ولكنه ليس الخالق للنتائج المترتبة عليه والمحدد لحجمها، ولكن الضابط هو بذل أقصى جهد واستخدام أحدث العلوم والأساليب، والاستعانة بالسَّنن الربَّانية، ثم التوكل على الله وانتظار النتائج، وحجم النتائج وقوتها ودرجتها لا تتعلق بحجم الأسباب التي اتخذت ولا حجم المجهود المبذول فيها، وإنما هو بحول الله ومشيتته.

4.2 سنَّة التدافع وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي

التدافع هو سنَّة ربَّانية، الغرض منها القضاء على الفساد في الأرض، وإخضاع البشرية للمنهج الذي وضعه تعالى لها، من خلال الفحص الدقيق للصفوف، ومنع المفسدون وأصحاب النوايا السيئة من تحقيق أغراضهم، واختبار الأفكار المتدافعة لنصرة ما بُني فيها على الحق، ومحق ما كان من وحي الشيطان ووافق الهوى.

وقد ذكر تعالى سنَّة التدافع في موضوعين في القرآن الكريم:

- قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾²⁴³.

- قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾²⁴⁴.

وقد جاءت الآيات متضمنة فعل الله عز وجل في سياق الجملة الشرطية من قبيل امتناع الجزاء أو العقاب لوجود الفعل لتدل على سنَّة ربَّانية مطردة. فلولا هي أحد حروف الشرط غير

243 سورة البقرة، آية: 251.

244 سورة الحج، آية: (39-40).

الجازمة التي تفيد امتناع شيء لوجود آخر، أي: امتناع جواب الشرط لوجود فعله، أو امتناع فساد الأرض وهدم الصوامع والبيع والمساجد لوجود التدافع بين الناس.

وهذا ما أكده ابن عاشور حين قال: "لولا حرف امتناع لوجود أي حرف يدل على امتناع جوابه أي انتفائه لأجل وجود شرطه أي عند تحقق مضمون جملة شرطه"²⁴⁵.

وآية سورة الحج وإن جاءت تعليلاً على تشريع القتال والجهاد، ومفادها أن تشريع القتال إنما هو لحفظ الدين في المجتمع من كيد أعداء الدين، ولولا ذلك التشريع لانهدمت دور العبادة وحُرفت المناسك والعبادات، إلا أن المراد بالتدافع في الآية أعمُّ من القتال، فإنَّ دفع بعض الناس بعضاً حفاظاً على مقومات الحياة، ووقاية لمنافع الحياة سنَّة ربَّانية جارية. ولهذا جهز تعالى الإنسان كسائر المخلوقات بأدوات وقدرات تسهل له التدافع والدفاع عن نفسه، سواء كان ذلك بالقوة أو بالفكر والعقل؛ ليتمكن من تسيير شؤون حياته ويحقق سعادته.

وتشير الآية إلى أن القتال في الإسلام هو فرع من فروع هذه السنَّة الربَّانية وليس هو المقصود من السنَّة الربَّانية، فالتدافع يبدأ بالتنافس وهو أقل الدرجات قوة، وينتهي بالقتال وهو أعلى الدرجات، ويكون ذلك في كل مجالات الحياة، فالتنافس الذي هو أقل الدرجات قد يكون بين الخير والشر، وقد يكون بين الخير بعضه ببعض، والشر بعضه ببعض، وإذا اشتد تحول إلى تدافع والذي يحوي درجات عدة، ولا يكون إلا بين الخير والشر، أو بين الشر بعضه ببعض ثم يشتد ليصبح قتالاً، وهو ذروة التدافع وذروة سنام الإسلام، فإذا ترك المسلمون القتال انقض عليهم أصحاب الشر والمنافقون وهدمت المساجد، وإذا أقبل المسلمون على القتال وأعدوا له ما استطاعوا من قوة انحصر الشر وعمرت الأرض وعم العدل وظهر الخير.

245 ابن عاشور، محمد الطاهر، "التحرير والتنوير"، مرجع سابق، ج:17، ص:276.

4.2.1. مفهوم التدافع

أ- التدافع لغة:

التدافع: مصدر من دَفَعَ وهو يَدُفُّ عَلَى إِزَاحَةِ الشَّيْءِ. وتدافع القوم أي: دفع بعضهم بعضاً والدَّفَع: الإزالة بقوة²⁴⁶. والتدافع: فعل على وزن تفاعل، وهو يفيد معنى المشاركة بين اثنين أو أكثر، مثل: تدافع القوم، أي: اشتركوا في التدافع فيما بينهم. وتَدَافَع النَّاسُ الْمَكْرُوهَ: دَفَعَهُ كُلُّ عَن نَفْسِهِ.

ومع أن لفظة "التدافع" تحمل معنى التفاعل والتحرك بقوة، إلا أنها أبلغ من لفظة "الصراع" أو "التصادم"، التي تحمل مضموناً استنصاليّاً، أما التدافع فهو لفظةٌ موحيةٌ بالتنافس والتحفيز والتنوّع، بل بالتكامل والتعاون أيضاً، وهي لا تعني -بالضرورة- التدافع المادّي العنيف بالقتال، بل تعني كل أنواع المعارضة والمقابلة بين كل الثنائيات.

أمّا التنافس فهو الرغبة في التفرد والوصول للأفضلية بين الكائنات الحية عند ندرة مورد معين، أو هو علاقة تحدث بين أفراد أو شركات أو أطراف مختلفة يسعى كل منهم لإبراز قوة نفسه لتحقيق مكاسب أو ميزات على حساب الآخرين²⁴⁷.

ب- التدافع: اصطلاحاً:

المعنى الاصطلاحي للتدافع ينبثق من معناه اللغوي، فالتدافع عبارة صراع بين فريقين، قد يكون بين الباطل والحق، أو بين الشر والخير، أو بين الكفر والإسلام، وقد يقع التدافع بين الباطل والباطل، أو بين المسلمين أنفسهم، بل قد يحدث داخل الفرد الواحد.

وهو يتسع ليشمل التدافع الإيجابي التكاملي، والتدافع السلبي التصادمي، فطاقة الدفع لا تصدر إلا عن تفاعل مجموعة من العناصر والمركبات سواء منها المؤتلف المتوافق، أو المتنافر المتضاد.

246 انظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، ج: 8، ص: 87. ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، مرجع سابق، ج: 2، ص: 288.

247 انظر: الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن"، مرجع سابق، ص: 818. ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، ج: 6، ص: 238. ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، مرجع سابق ج: 5، ص: 461.

وهكذا يمكن تعريف سنة التدافع بأهمها: الطريقة التي يوجه بها الله تعالى التفاعل بين القوى المختلفة من خلال تأثير كل منها على الآخر، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، بصورة مستمرة ومتتالية تسهم في تحقيق التوازن بين تلك القوى في البداية، وتنتهي بظهور تأثير بعضها على بعض في الآخر²⁴⁸.

وقد بين تعالى الحكمة من هذه السنّة في الآيتين السابق ذكرهما، وهي: حفظ الدنيا من الفساد، وحفظ الدين من الانهيار، فلولا هذا التدافع لتغلب الشر الذي يتأسس الشيطان والذي وعد بإفساد الأرض والتدافع مع البشر من أجل الإفساد، ولاستمرت الغلبة للباطل، لن يدفعه أحد، ولن يجاهده أحد، ولن يغلبه أحد، وهذه المعركة لا تنتهي إلا بقيام الساعة؛ فالعدو دائماً يسعى جاهداً لإلحاق الضرر بخصمه وإيقاع الشر عليه بأي وسيلة ممكنة، حتى يجرمه من الخير بكل الطرق الممكنة. لذا وجب على المسلم مدافعتة وأعوانه حتى لا يعم الفساد في الأرض.

إنّ سنّة التدافع مرتبطة بالتمكين والسلطة والحكم، فالله تعالى يعلم أنّ الشر قوي ومتجبر، ولا يمكن أن يسمح للخير بالانتشار والنمو مهما سلك الخير من طرق معتدلة وصحيحة، فمجرد نمو الخير يشكل تهديداً كبيراً على الشر فيميل للعدوانية، ووجود الحق يعني ضرورة إيقاف الباطل لذا يحاول بكل قوته قمع الحق والتصدي له. وسوف يظل متجبراً ومصمماً على العدوانية، ولن يتوقف إلا إذا واجه بقوة مماثلة يمكنها التصدي له واحتوائه. أي: إنّه لا يكفي للحق أن يكون حقاً لينمو ويسيطر، بل يحتاج إلى قوة تحميه وتدافع عنه، وهي قاعدة عامة كلية لا تتغير ولا تتبدل ما دامت البشرية موجودة²⁴⁹.

فمن هنا يقع التدافع بين الحق وأهله، وبين الباطل وحزبه، تلك سنّة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

فسنّة التدافع تعيد ترتيب هذا الكون كما يشاء الله، ليقطع دابر المفسدين، ويجزي الظالمين

248 انظر: البيانوني، معاذ بن محمد عبد الله أبو الفتح، "سنة التدافع من منظور إسلامي"، مجلة الإسلام في آسيا، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، المجلد الثامن، العدد الأول، يونيو 2011، ص: 5.

249 انظر: قطب، سيد، "في ظلال القرآن"، مرجع سابق، في تفسير قوله تعالى من سورة النساء: {لا يستوي القاعدون}، ص: 742. وآية التدافع من سورة الحج، ص: 2425.

الجزء الأوفى، ويعد هذه الأمة لاستلام أمانة التمكين والخلافة في الأرض، وينقي الصف من كل صاحب هوى أو بدعة أو ظلم.

والقيام بسنة التدافع ليس نافلة ولا خيارًا يختار الإنسان بين فعله أو تركه، وإنما هو واجب حتمي لازم، وإلا انتشر الفساد ومن ثم الاستبدال وهو النتيجة الحتمية المترتبة على إهمال سنة التدافع، يقول تعالى: { وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ }²⁵⁰.

وتبدأ مراحل التدافع من الفرد ذاته، والتي تتمثل في المدافعة داخل جنبات نفسه بين أفكاره لتمييز ما بُني فيها على الحق وما بُني على الباطل، ثم تتطور إلى تدافع مع الغير لتفعيل هذه الأفكار، سواء كانت حقًا أو باطلاً، وتنتهي بمرحلة القتال وهي مرحلة الحسم بين الحق والباطل، ويدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "...رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد"²⁵¹.

وتتجلى ملامح هذا الصراع والتدافع في مجالات الحياة كلها، السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والتعليمية، لم يخلُ ميدان من المعارك بين الحق والباطل إلا وسنة التدافع ماضية فيه لترسم مسار هذه الأمة. وهي نتيجة حتمية لاختلاف البشر ورغباتهم، وتنوع إراداتهم، وتصادم طموحاتهم، وهي شرط أساسي للتغيير والتجديد والتطوير.

وهناك درجة من درجات التدافع قد تنقل الخصم من موقع العدو الهائج إلى درجة الولي الحميم كما قال تعالى: { وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ }²⁵²، فهي تهدف إلى تصحيح الاختلالات بين المختلفين والوصول بهم إلى التوازن والصّلاح والعدل، بمضمون الحمولة الدلالية للتدافع التفاعلي الإيجابي بينهم، بما يساهم في إعادة بناء فاعلية الإنسان في الاتجاه الصحيح.

250 سورة محمد، آية: 38.

251 الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى، "الجامع الكبير"، مرجع سابق، أبواب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، حديث: 2616، ج: 4، ص: 363.

252 سورة فصلت، آية: 33.

4.2.2. سنة التدافع وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي أو التدافع الاقتصادي

"المال عصب الحياة، وعنصر من العناصر المؤثرة في الحضارات، فهو أداة لتحريك التفاعلات التدايفية بين الحضارات، وهو من أبرز المجالات التي تتنافس فيها القوى المختلفة، سواء من حيث الجمع والتحصيل، أو من حيث الإنفاق والصرف، ليكون لها التفوق الاقتصادي بالسيطرة على حركة الاقتصاد العالمي، والتحكم بالثروات وتوجيهها لصالحها، حتى وصل الأمر بكثير من هذه القوى إلى حد الطغيان وتجاوز الحدود"²⁵³.

يمتاز التدافع في الجانب الاقتصادي بالتدرج فلا يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يسود في زمن قصير والعكس صحيح، بل يحتاج ذلك إلى فترات من التدافع، قد تبدأ بوجود معاملات تجارية ومالية بين المسلمين وغيرهم سواء على مستوى البلاد أو المؤسسات أو الأفراد، إلا أنها يجب حتمًا أن تصل إلى الغلبة والتمكين والاستخلاف، وهي سنة أخرى من السنن الربانية التي تتم على الأرض، فبعد الأمر بالتدافع، وعد تعالى بنصر من ينصره: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ} ²⁵⁴.

عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد التجارة والمال في أيدي اليهود قام فورًا بإنشاء كيان جديد على أسس عادلة وعقيدة صحيحة، وهو سوق المدينة، وكان أول من قام بالاحتساب في الأسواق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالإشراف على سوق المدينة، ولم يمنع المسلمين من التعامل مع غيرهم، ولكن قال لهم: "هذا سوقكم فلا يُنتَقَصن ولا يُضْرَبن عليه حَرَجٌ"²⁵⁵.

وكان هذا بداية التدافع الاقتصادي مع اليهود، ثم أخذت المعاملات في هذا السوق تزداد وتقل في أسواق اليهود لما وجدته الناس من العدالة وحسن المعاملة، وبدأت الأموال تتدفق إلى سوق المسلمين حتى تغلب على بقية الأسواق.

أمَّا عصرنا الحالي فالمؤسف أنه ما زال الباطل أو الاقتصاد التقليدي الرأسمالي المبني على الربا

253 البيانوني، معاذ بن محمد عبد الله أبو الفتوح، "رؤية دعوية نحو سنة التدافع من منظور إسلامي"، دار اقرأ للنشر والتوزيع، ط: 1436، 1/هـ/2015م، ص: 86.

254 سورة الحج، آية: (39-40).

255 "سنن ابن ماجه"، مرجع سابق، للراوي مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدي، حديث رقم 434.

والظلم هو الذي يتدافع ويتغلب على الحق الذي يمثله الاقتصاد الإسلامي بمبادئه وخصائصه وسننه الربّانية.

وأول خطوات هذا التدافع ما يقوم به الاقتصاد التقليدي من تغيير في رغبات المستهلكين في المجتمعات المسلمة، وتشويه الاقتصاد الحقيقي العادل بزعم أنّه غير صالح لهذا الزمان، وكأنّ الوسائل الحديثة لا تستخدم إلا لمقاصدهم الفاسدة، وكأنّه لا يمكن استخدامها لتحقيق العدالة، وبناء الاقتصاد التشاركي ونبذ الربا والقمار والفساد بأنواعه. فالدفع بعدم صلاحية الاقتصاد الإسلامي لأنّه لا يواكب متطلبات العصر هي دعوى باطلة.

والتدافع يبدأ بتحديث آليات ووسائل الاقتصاد الإسلامي، مع الحفاظ على مقاصده وثوابته حتى يتماشى مع رغبات البشر العادلة ومتطلبات الزمان، ويعود الحق وتنتشر العدالة في المعاملات المالية، وتوزع الثروات بطريقة صحيحة عادلة، ثم يعاد توزيعها بوسائل الاقتصاد الإسلامي الخيرية المبهرة، فيسود الخير ويُقضى على الفقر والجوع، ويتلاشى الربا الماحق للبركة. وهذا عكس الواقع الحالي الناشئ عن الاقتصاد التقليدي العالمي المتغلب في هذا العصر وما ينتج عنه من أزمات اقتصادية طاحنة سببها التدافع نحو الفساد ونهب الثروات وتفشي الربا والرهن العقاري ومشتقاته.

وهناك نوعان من التدافع الاقتصادي يجب أن نميز بينهما: التدافع في الأسواق المحلية للدول الإسلامية، والتدافع بين المؤسسات التجارية الإسلامية وغير الإسلامية.

أ. التدافع بين المؤسسات المحلية للدول الإسلامية (التدافع الإيجابي أو التكاملي أو التنافس)

وهو التدافع القائم بين الشركات أو المؤسسات المحلية في الأسواق الإسلامية والذي يحمل معنى التشارك وهو إحدى المعاني اللغوية للتدافع، وفيه تتعاون الأطراف فيما بينها وتشارك وتتكامل من أجل الوصول إلى التمكين والغلبة تحقيقاً لسنة الاستخلاف التي هي عقيدة الاقتصاد الإسلامي.

والتدافع الإيجابي بين المؤسسات في الأسواق الإسلامية لا يحمل معنى التصارع والتقاتل؛ لأنّ الغرض منه هو الوصول للأفضل بدون الإضرار بالغير، وهو ما نطلق عليه في الاقتصاد

الإسلامي المنافسة²⁵⁶ المنضبطة بقوانين ومبادئ الشريعة الإسلامية من العدل والأمانة والصدق والمسامحة والتعاون وعدم الغش والاحتكار ورفض المعاملات الربوية والسلع المحرمة.

وتكون المنافسة من خلال زيادة الجودة وتحسين الخدمة وتقليل الأسعار واستخدام الوسائل الحديثة والتفكير بطرق مبتكرة من أجل الوصول للأفضل.

فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الأسواق، ليقف على أحوال الناس ويغير أعراف الجاهلية السيئة - التي تتشابه مع كثير من قوانين الاقتصاد التقليدي الآن والتي ترفع راية البقاء للأقوى - إلى ما يتناسب مع السنن الربانية والضوابط الإسلامية. وقد اتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده نفس المنهج في الأسواق عن طريق نظام الحسبة وتعيين المحتسب الذي يراقب الأسواق من جميع جوانبها الشرعية ووسائلها المفيدة.

ووجود هذا التدافع في الأسواق الإسلامية له مميزات كثيرة إذا تم بضوابط وأخلاق إسلامية حيث إنّه يحرك أجواء القدرات الإبداعية لتفرض الجيد وتقوي الضعيف؛ مما يؤدي لزيادة الجودة والقدرات التنافسية، وهي تحمل في طياتها التعاون بينهما.

ب. التدافع بين المؤسسات الإسلامية والمؤسسات الدولية غير الإسلامية (التدافع السلمي أو التصادمي)

وهو التدافع القائم بين الشركات أو المؤسسات الإسلامية من جهة، وغير الإسلامية من جهة أخرى، والذي يحمل في طياته معنى التصادم والتصارع، وهو المقصود من المعنى اللغوي الثاني للتدافع، أو بالأصح هو المعنى الأول والوصف الأقوى له كما جاء في القرآن الكريم. فالنص على هذه السنّة في القرآن إنّما جاء في سياق القتال، سواء في آية البقرة التي أتت تعقيباً على قصة طالوت، وقتل داود عليه السلام لجالوت، أو آية الحج التي أتت بعد الإذن للمؤمنين بقتال أعدائهم، فسنة التدافع والصراع بين الحق والباطل بمفهومها الشرعي العام أو سنة التدافع والصراع بين المؤسسات الإسلامية وغير الإسلامية بمفهومها الاقتصادي هو جانب أساسي

256 المنافسة: الرغبة في الشيء والانفراد به، وهي مجاهدة النفس للتشبه بالأفضل، واللحوق بهم من غير ادخال ضرر على غيره. انظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، ج:6، ص:238، الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن"، مرجع سابق، ص: 818.

ومهم من هذه السُّنَّة الرَّبَّانِيَّة.

والمؤسسات الإسلامية-حتى وإن كانت تتنافس فيما بينها للوصول للصدارة كل في مجاله-إلا أنه يجب عليها تحقيق التفوق على الشركات غير المسلمة كفرض كفايي عن طريق التعاون مع بعضها لمداغة ومصارعة المؤسسات غير المسلمة في الأسواق، لتحقيق الغلبة والتحكم في الأسواق، لنشر العدالة في المعاملات ولو أدى ذلك لإزالة بعض هذه المؤسسات غير العادلة من الأسواق أو منازعتها والهيمنة عليها؛ مما يؤدي إلى التحكم في الأسواق وحركة رأس المال ودوران المنافع والمصالح التجارية بين المسلمين وجذب العقول والأيدي العاملة الماهرة إلى البلاد الإسلامية فيعم الخير على المسلمين عامة.

والخلاصة: إنَّ عيش المسلمين في رخاء يتوقف على منافستهم لغير المسلمين وتفوقهم عليهم في كل المجالات وبكل الوسائل، التي قد تصل للتصادم والتقاتل من أجل التمكين والاستخلاف ونشر الخير وإعمار الأرض، لذا خلق الله سنَّة التَّدافع وجعلها قانوناً من قوانين الأرض الثابتة، فهي تعمل باطراد في هذا الكون الواسع لحفظ توازنه واستقامة أمره، وتظهر بدرجاتها المختلفة التي تبدأ بالتنافس وتنتهي بالتصادم والتقاتل حتى تكون الغلبة للمسلمين كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: {وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ} ²⁵⁷، ويقول سبحانه: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ} ²⁵⁸.

4.3. سنَّة التداول وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي

سنَّة تداول الأيام واستبدال الأقسام هي سنَّة ربَّانية تمثل قانوناً تاريخياً حتمياً، ويعتبر الوعي بها من الأمور الضرورية لدى البشر، ولقد شاء الله تعالى لحكمة يعلمها أن تكون الدنيا ذات دورات عديدة، مثل: الليل والنهار، والحر والبرد، والغنى والفقر، والانتصار والهزيمة. فتتبدل أحوال الناس وظروفهم وتتغير أوضاعهم وفق هذه السُّنَّة الزمنية، وقد جاءت "سنَّة التَّداول" في القرآن الكريم تعقيباً على غزوة أحد، التي انهزم فيها المسلمون بعد أن كانوا قد انتصروا على المشركين في غزوة بدر؛ قال تعالى:

257 سورة الشورى، آية: 24.

258 سورة الأنبياء، آية: 18.

{إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ} 259.

وقد جاءت هذه السُّنَّة في سياق فعل الله جل جلاله مع تعليله، فقد جاءت الآيات لتبين أن الله تعالى يداول الأيام بين الحق والباطل، المؤمن والكافر، الصالح والفساد، والطائع والمذنب بين قَرْحٍ وَعَمٍّ، وصحةٍ وسُقمٍ، وغنىٍ وفقرٍ، ربحٍ وخسارةٍ؛ لأكثر من علة، ذكر منها تعالى: {وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} معطوف على علة مقدرة، كأنه قال: نداولها بين الناس ليظهر أمرهم، أو أن يكون المعلل محذوفاً، أي: ليعلم الله الذين اتقوا، فعلنا ذلك، أو ليعلم الله الذين آمنوا بصبرهم علماً يقع عليه الجزاء وهو المداولة. {وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ}، وهي من إجمالي العلل معطوفة على ما قبلها²⁶⁰. والجزاء من الله إما برفعه ونجاح ونصر الحق على الباطل، أو بهزيمة وانكسار وخسارة الحق أمام الباطل وذلك لظلم أهل الحق أنفسهم بعصيانهم الله ورسوله وكذبهم وعدم أخذهم بالأسباب، جاء في تفسير الطبري: لولا الدُّول لما تعرض المؤمنون للظلم والاضطهاد، ولكن قد يُمكن للكافر فيتسبب في الأذى للمؤمن، وقد يبتلى المؤمن بالكافر؛ حتى يعرف من يطيع الله ومن يعصيه، وحتى يميز الله بين الصادق من الكاذب²⁶¹. أي: إنَّ تداول الأيام بين الناس يكون على المفسدين عقوبةً وتنكيلاً، ويكون على الصالحين تمحيصاً وتطهيراً.

يقول المراغي: مداولة الأيام سنَّة من السنن الرِّبَّانِيَّة الإنسانيَّة في المجتمع البشري، فيها تكون الدُّولة للمبتلى تارة وللمُحِقِّ أخرى، ولكن في النهاية تكون الدُّولة لمن اتبع الحق وعرف أسباب النجاح كعدم التنازع والثبات وقوة العزيمة والإعداد وأخذ قدر المستطاع من القوة، فرعاها واعتنى بها وطبقها ليظفر ويفوز، ولا تجعلوا الفشل يضعف عزي فإنَّ الدنيا دول²⁶².

259 سورة آل عمران، آية: 140-141.

260 انظر: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، "فتح القدير" الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، اعتنى به وراجع أصوله: يوسف الغوش، دار المعرفة، بيروت-لبنان، ط: 4، 1428هـ/2007م، ج: 4، ص: 246.

261 انظر: الطبري، "تفسير الطبري" جامع البيان عن تفسير آي القرآن، مرجع سابق، ج: 6، ص: 83.

262 انظر: المراغي، أحمد مصطفى، "تفسير المراغي"، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ط: 1، 1946/1365م، ج: 4، ص: 79.

4.3.1. مفهوم التّداول

أ- التّداول لغة

تداول القوم الشيء هو وجوده في يد هذا تارةً وفي يد غيره تارةً أخرى، ودالت الأيّام أي: دارت²⁶³. والتداول اسم من الأصل الثلاثي (دول)، يدل على تحول شيء من مكان إلى مكان. ومنه تداول القوم الشيء بينهم: إذا انتقل من بعضهم إلى بعض، والدّوله: بالضم في المال، يقال: صار الفيء دولة بينهم يتداولونه مرة لهذا ومرة لهذا²⁶⁴.

ب- التّداول اصطلاحًا

وبناء على هذا المعنى اللغويّ يمكن تفسير التّداول في المستوى الاجتماعي، بأنّه انتقال التفوق والتمكين والغلبة من جماعة من البشر إلى جماعة أخرى، أو من فرد لآخر، أو من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، وفق شروط وضوابط ومنهجيّات علميّة متنوّعة. وما يعيننا في هذه الدراسة هو البحث عنها من الجانب الديني من خلال القرآن والأحاديث، وتطبيقها على جانب الاقتصاد الإسلامي والذي يعتبر من العلوم الاجتماعية.

أكد تعالى في كتابه الكريم على أنّ التّداول سنّة من السنن الرّبّانية الإنسانية، قال تعالى: {وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}، أي: "نُصْرَفُهَا مَرَّةً لِفِرْقَةٍ، وَمَرَّةً عَلَيْهَا، وَحِينَ يُصْرَفُ اللَّهُ الْأَيَّامَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَبَيْنَ الْكُفَّارِ، يَكُونُ بِتَشْدِيدِ الْحَنَّةِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ أحيانًا وَتَخْفِيفِهَا عَلَيْهِمْ أحيانًا، لَا بِنَصْرَةِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ، فَالْنُّصْرَةُ دَلِيلٌ عَلَى الْمَحَبَّةِ، وَهِيَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا جَعَلَ تَعَالَى تَقْلِبَ الدُّنْيَا حَتَّى لَا يَطْمَئِنَّ الْمُسْلِمُ إِلَيْهَا وَيَقْلِبَ حِرْصَهُ عَلَيْهَا وَرَغْبَتَهُ فِيهَا"²⁶⁵.

والغلبة والهيمنة أمر دنيوي متداول وفقًا للسنّة الرّبّانية، ولذلك قد يعطيه الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر، كل حسب قدرته على الاجتهاد والأخذ بالأسباب، أمّا الآخرة فلا يعطيها الله

263 انظر: الفيومي، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"، مرجع سابق، ص: 203-204.

264 انظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، ج: 11، ص: 252، ابن فارس، "مقاييس اللغة"، مرجع سابق، ج: 2، ص: 314.

265 انظر: الطبرسي، أبو علي، الفضل بن الحسن، "مجمع البيان في تفسير القرآن"، دار العلوم، بيروت-لبنان، ط: 1، 1427هـ/2006م، ج: 2، ص: 320.

عز وجل إلا للمؤمن.

4.3.2. شروط التّداول وقيوده

التّداول ليست سنّة مطلقة بل هي محكمة بشروط وضوابط. ففي غزوة أحد لم يخسر الصحابة وفيهم رسول الله إلا لأنهم عصوا الله وعصوا رسوله وفضلوا الدنيا على الآخرة، يقول الشعراوي في شرح قوله تعالى: {وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}: بأنّ النّصر لم يحالف قريش إلا بسبب مخالفة المؤمنين. أي: إنكم أيها المؤمنون تخلّيتم عن منهج الله فأصبحتم مجرد "ناس" مثلهم متساوين معهم، فكان النّصر لكم يومًا، ولهم يوم، والذي يحسن التصرف هو من يغلب. ولو ظلتم مؤمنين ما كان النّصر لينتقل إلى الكفّار²⁶⁶.

هذا التّداول الذي يرفع أقوامًا ويخفض آخرين، ويقدم حضارات ويؤخر أخرى، ويرفع مؤسسات ويفلس غيرها، ويغني أفراد ويفقر آخرين، لا يجري اعتبارًا؛ وإنما هو استحقاق له شروط وموجبات تدور في إطار نسق سنّي ربّانيّ ثابت، يقتضيه العدل الإلهي في الخضوع لقانون السببية أو سنّة الأخذ بالأسباب، والتي لا تجامل المؤمن لإيمانه، ولا تعادي الكافر لكفره فالغلبة والنّصر والتّقدم والعلو والغنى لا تكون إلا لمن يجوزها.

فالأمر كما قال الله تعالى: {لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا}²⁶⁷. قال ابن كثير في معنى هذه الآية: إنّ النجاة في هذا الدّين لا تحقق بالأقوال ولا الأمانى المجردة، إنّما تتحقق بالانقياد لأوامر الله واتباع الشريعة التي أوضحها رسله بوحى من الله²⁶⁸.

أي: إنّ الأمر في هذا التّداول لا يخضع للأمنيات والرغبات، وإنّما هو مرتبط بمدى استيفاء شروط النهوض، والابتعاد عن موجبات السقوط ومرتبطة أيضًا بموازين القوى، وهي في الرؤية الإسلامية قوة معنوية ومادية معًا، أو قوة الدين والأخلاق والعلم بلا تفرقة. يقول تعالى: {وَإِنَّ

266 انظر: الشعراوي، محمد متولي، "تفسير الشعراوي"، أخبار اليوم قطاع الثقافة والكتب والمكتبات، تفسير سورة آل عمران الآية 140، ص: 1781-1782.

267 سورة النساء، آية: 123.

268 انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، مرجع سابق، ج: 2، ص: 417.

تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِّلِ قَوْمًا غَيْرَكُمْ} 269.

فنزول سنّة التّداول في حضارة من الحضارات أو أمة من الأمم، وحتى داخل حياة الفرد، يرتبط بفساد الأخلاق والقيم، ومخالفة أمر الله بارتكاب المعاصي والذنوب، وكفران النعم، وانتشار الظلم، والتزف، وتحريم الحلال وتحليل الحرام، واتباع الهوى؛ فتتبدل الظروف، وتنقلب الأحوال من تمكين وقوة إلى ضعف، ومن أمن إلى خوف، ومن غنى إلى فقر، ومن عدل إلى جور ومن أخذ بالأسباب إلى نفي الأسباب، ومن توكل على الله إلى تواكل. وضرب لنا تعالى بقوله: { وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَدَّاهَا اللَّهُ لِيَاسٍ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ } 270 مثلاً مصوراً لمن كان يعيش في رغد وأمان وسلام، ولكنه كفر بنعم الله فنزل عليه البلاء، وانقلبت حياته من رغد إلى ضيق وفقر ومن أمن وأمان وسلام إلى خوف وجوع. أي: دالت عليه الأيام بعصيانه وارتكابه ما أغضب الله.

يقول صاحب المنار: نِعَمَ اللَّهُ عَلَى الشُّعُوبِ وَالْأُمَمِ تَرْتَبِطُ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا بِأَخْلَاقِهِمْ وَعَقَائِدِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، مَا دَامُوا مَتَمَسِّكِينَ بِهَا فَسْتَظِلُّ تِلْكَ النِّعَمُ ثَابِتَةً مِّلْتَصِقَةً بِهِمْ، لَنْ يَنْزِعَهَا أَوْ يَغْيِرَهَا اللَّهُ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرُوا وَغَيَّرُوا سُلُوكَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ وَأَخْلَاقَهُمْ، فَحِينَئِذٍ يَسْلُبُ اللَّهُ تِلْكَ النِّعَمَ مِنْهُمْ وَيَغْيِرُ أَحْوَالَهُمْ مِنْ غِنًى إِلَى فَقْرٍ وَمِنْ عِزَّةٍ إِلَى ذُلٍّ وَمِنْ قُوَّةٍ إِلَى ضَعْفٍ 271. يقول تعالى: { ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } 272.

ونرى هذه السنّة متبلورة جليّة في سقوط الحكومات والقيادات والمؤسسات، وقيام غيرها مقامها، وانحطاط أمة وجماعات وأفراد، وحلول أخرى مكانها، فبمجرد أن نشهد استبدالاً في الحكومات أو القيادات أو الأمم أو الجماعات أو المؤسسات، نعلم أنّها قد خضعت لهذه السنّة الرّبّانية، فإذا كلّف الله أمة أو جماعة برسالة، أو كلّف حكومة أو قيادة أو مؤسسة بمسؤولية، فإن كانت تقوم برسالتها، وتؤدي مسؤوليتها وفق ما شرعه تعالى، أبقاها على

269 سورة محمد، آية: 38.

270 سورة النحل، آية: 112.

271 انظر: عبده، "التفسير الحكيم للقرآن الشهير بتفسير المنار"، مرجع سابق، ج: 10، ص: 42.

272 سورة الأنفال، آية: 53.

منصبها، ووفّر لها أسباب ذلك، وأدام لها نعمتها التي خوّلها، وإن تهاونت في التمسك بشرعة الله وقوانينه، أو ظلمت وطغت، أو أعرضت عن مهمتها وتولّت، أو قصّرت في أدائها، استبدل بها أخرى صالحة للقيام بالمسؤولية، عادلة، ملتزمة بالقواعد والأخلاق، نشيطة وقوية في أدائها تختلف كلّ الاختلاف عن سابقتها.

وفائدة دراسة هذه الشّئ والتعرف عليها ومعرفة أسبابها تساعد في الانتفاع بها والتّحول من حال إلى الحال الأفضل منه والتخطيط للمستقبل واستشرافه، وذلك باستكشاف أسباب الهزيمة وعواملها والتركيز على التدابير اللازمة لتجنبها، للتمكن من تحويل الهزيمة إلى انتصار. فالحياة دائماً في تقلب، وأحداثها في تحول دائم، وتبدل مستمر ولا ثبات ولا استقرار لشيء. ولقد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى هذه السنّة فقال: "إنّ أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر إنّما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال كما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات فكذلك يكون في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول"²⁷³.

فسنّة التّداول تغير خط سير التاريخ على شكل دورات، يتم فيها التّداول بين التّقدم والتّخلف وبين العدل والجور، وبين النهوض والانحطاط، وبين الصعود والهبوط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أنّ العدل يزول كلما ظهر الظلم، حتى يولد من لا يعرف العدل وبالمثل، يزول الظلم كلما قوي العدل، حتى يولد من لا يعرف غيره، مما يشير إلى أنّ العلاقة بينهما علاقة تبادلية، أي: دُول²⁷⁴.

4.3.3. سنة التداول وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي

من الأمثلة على سنة التداول: ما حدث من دُول وتبادل في التمكين والسيطرة بين المسلمين والفرس والروم، حين نجح المسلمون في ثمانين عاماً في فتح مساحات واسعة من العالم فاقت ما احتله الروم والفرس في ثمانية قرون. هذه الفتوحات أدت إلى هزيمة قوى الهيمنة الرومية

273 ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد، "مقدمة بن خلدون"، تحقيق: عبد الله محمد الدويش، دار يعرب، ط: 1، 1425هـ/2004م، ج: 1، ص: 35.

274 ابن حنبل، أبو عبد الله، أحمد بن محمد، "مسند الإمام أحمد ابن حنبل"، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ترجمة عبد الله بن مسعود، حديث: 20308، ج: 33، ص: 422-423.

والفارسية، والقضاء على دولتهما وسطوتهما التي سادت الشرق لمدة عشرة قرون. وتحول الهيمنة إلى الاقتصاد الإسلامي بمبادئه وأخلاقه، وفرض سيطرته على مشارق الأرض ومغاربها مما ساعد التجار المسلمين على فتح العديد من البلدان ونشر الإسلام فيها، مثل: وسط وشرق وجنوب إفريقيا، كما عرفت تركستان الشرقية في الصين، وإندونيسيا وماليزيا والفلبين في جنوب شرق آسيا، وجزر المالديف، وفيتنام، الإسلام عن طريق التجار المسلمين.

وعندما ضعف المسلمون وضعف اقتصادهم وتغلّبت عليهم البلاد غير المسلمة فكريًا واقتصاديًا وسياسيًا، وانتشر الاقتصاد غير الإسلامي بقوانينه الفاسدة، تحكمت البنوك والشركات العملاقة بكل مفاصل الحياة والمال داخل المجتمعات المسلمة، وضعفت الدولة الإسلامية ولم تتدخل في تقييم الاقتصاد بدعوى الرأسمالية والاقتصاد الحر، وتركت الدولة أفراد المجتمع المسلم فريسة لجشع المرابين (البنوك) والشركات العملاقة، وتعطل دورها في إرساء العدالة الاقتصادية وإتاحة الفرص بطريقة متساوية، ثم دالت الأيام وبدأ النظام الرأسمالي يضعف، وبدأت بعض الحكومات تتدخل وتستعيد وظيفتها، ورجع الاقتصاد الإسلامي يقوى شيئًا فشيئًا.

هكذا تتبادل النظم الاقتصادية كما تتبادل الدول والحضارات وفق سنة ربّانية لا تحايي أحدًا ولا تستثني أحدًا، ترفع كل من اتبع الشروط والأسباب والضوابط التي شرعها تعالى حتى وإن كان فاسدًا، وتسقط كل من تهاون وضعف حتى وإن كان صالحًا.

الفصل الخامس: السنن الربانية الخاصة وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي

5.1 سنن البركة في الرزق

5.1.1 مفهوم الرزق بين التغيير والثبات

وعدّ تعالى وأخبر في كتابه العزيز أنّ كل دابة على الأرض رزقها على الله، قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾²⁷⁵ فكل نفس حية على الأرض، يرزقها الله تعالى، ويهيئ لها أسباب الحصول على هذا الرزق سواء كانت نفس كافرة أم مؤمنة، وسواء كانت عاصية أم مطيعة، قال تعالى: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هُوْلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾²⁷⁶.

أي: إنّ الرزق مكفول من الله تعالى لجميع الخلائق، إلا أنّ وسائل وأسباب الرزق التي يهيئها تعالى لكل منهم تختلف وتتغير فيهما بينهم. فمنهم من يجد رزقه موضوعاً على مكتبه، حيث يجلس مستريحاً على كرسيه. بينما يجده البعض الآخر أمام الأفران أو في الثلجات يستخرجون رزقهم من بين درجات الحرارة العالية أو المنخفضة. وهناك من يجد رزقه وسط أطفال المدارس أو العمال في المصانع. بينما يكون رزق آخر في قلب البحر يغوص ليستخرجه، أو في أعالي السماء فهو يركب الطائرة ليأتي به، أو في باطن الأرض فهو يهبط إلى المناجم ليصل إليه.

لقد أقسم تعالى في بداية الآيات القرآنية بالكثير من المخلوقات؛ أقسم بالشمس، والليل والفجر، والقمر، إلا أنّه عندما أراد أنّ يؤكد على أنّ الرزق حق: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾، أقسم بذاته جلّ جلاله، فقال: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ﴾، ثم أعاد التأكيد مرة أخرى ولكن بمثال ظاهر ليس له منازع ولا يقبل الشك، وهو أنّ الإنسان يستطيع النطق والكلام: ﴿مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ﴾²⁷⁷. وكلام الله صدق وحقّ كله، ولكنّه أقسم عليه بذاته للتأكيد.

275 سورة هود، آية: 6.

276 سورة الإسراء، آية: 20.

277 سورة الذاريات، آية: 23.

أ. مفهوم الرزق

- الرزق لغة

رزق: أصل يعبر على عطاء لوقت، والرِّزْق: عطاء الله جلَّ وعلا²⁷⁸. ويقال أيضًا للعطاء الدُّنْيَوِيّ أو الأَخْرَوِيّ، وكذلك يطلق على ما يَصِلُ إِلَى الجَوْفِ وَيُتَعَدَّى به، قَالَ تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ} ²⁷⁹، أي: مِنَ المَالِ والعِلْمِ والجَاهِ. والرازقُ يُقال: لخالق الرزق والمسبب له ومعطيه، وهو الله تعالى، ويقال أيضًا للإنسان الذي يتسبب في وصول الرزق لآخر، أما الرزاق فلا تقال إلا لله تعالى ²⁸⁰.

وفي لسان العرب: الرازق والرزاق هما صفتان يُعرَّف بهما الله سبحانه وتعالى؛ لأنه يمنح الرزق لجميع الخلق، وهو الذي خلق الأرزاق ووزعها على الخلائق وأوصلها إليهم ²⁸¹.

- الرزق اصطلاحًا

ويطلق الرزق في الشرع على كل ما ينتفع به في الدنيا من ماديّات: كالأموال من ذهب وفضة وحيوان، وثمار، وزروع، وعقار، ومسكون، وملبوس، ومأكول، ومشروب، ومعنويّات: كالعلوم، المعارف، والسلطان، والجاه، والمنزلة، والذكاء، والعقل، وحسن الخلق. أو ينتفع به في الآخرة من ثواب ورضا الله ونعيم الجنة ²⁸².

والأرزاق نوعان: أرزاق ظاهرة للأبدان: كاللباس والطعام والشراب وما ينتفع به بصره وسمعه وشمه، وأرزاق باطنة للقلوب: كالعلم والقوة والتأييد والإيمان والفرح والسرور ²⁸³.

ويقول الشعراوي في تفسيره لقوله تعالى: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} ²⁸⁴: ينحصر تفكير الناس

278 انظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"، مرجع سابق، باب الراء والزاي وما يثلثهما، ج: 2، ص: 388.

279 سورة المنافون، آية: 10.

280 انظر: الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن"، مرجع سابق، ص: 351.

281 انظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، ج: 10، ص: 115.

282 انظر: زيدان، "السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية"، مرجع سابق، ص: 264.

ابن تيمية، "مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية"، مرجع سابق، ج: 10، كتاب علم السلوك، ص: 555.

283 ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، ج: 10، ص: 115.

284 سورة البقرة، آية: 3.

في المال عندما يذكر الرزق، وهذا غير صحيح، فالرزق هو: كل ما ينتفع به من قوة وعلم وتواضع وحكمة، بل إن كل ما ينبض بالحركة في هذه الحياة هو رزق، فإذا لم يكن لديك مال يُمكنك الإنفاق منه، فلديك الصحة التي تعمل بها للحصول على الرزق ثم التصديق على المحتاج والمريض. وإن كان لديك علمًا، فانفقه في تعليم الجاهل. أي: أن الرزق يشمل كل جوانب الحياة التي تنبض بالحركة²⁸⁵.

والنصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تؤكد شمول معنى الرزق في الإسلام للأمور المادية والمعنوية. فقد ذكر لفظ (الرزق) في القرآن الكريم 123 مرة، جاء بالمعنى المادي: المال والطعام والمطر وغيرها من الأمور المادية، كما في قوله تعالى: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}²⁸⁶، أي: ينفقون من كل ما أعطيناهم من الأموال والعلوم والجاه وغير ذلك، وجاء بمعنى الطعام والشراب في قوله تعالى: {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا}²⁸⁷، وبمعنى المطر كما في قوله تعالى: {وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ}²⁸⁸.

كما جاء بالمعنى المعنوي في أكثر من آية، ففي قوله تعالى: {بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}²⁸⁹ جاء بمعنى الثواب على ما قدموا من تضحيات وأعمال، وجاء بمعنى الشكر في قوله تعالى: {وَبَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}²⁹⁰، قال القرطبي: وإنما جاز أن يوضع اسم الرزق في موضع الشكر؛ لأن شكر الرزق يؤدي إلى زيادته، فيصير الشكر هو نوع من الرزق في ذاته²⁹¹. كما جاء بمعنى الإيمان كما في تفسير السعدي لقوله تعالى في سورة آل عمران²⁹²: الرزق الدنيوي يُعطيهِ الله لكل من المؤمن والكافر، أما الرزق الروحي أو رزق القلوب كالعلم والإيمان ومحبة الله

285 انظر: "تفسير الشعراوي"، مرجع سابق، ص: 129.

286 سورة البقرة، آية: 3.

287 سورة البقرة، آية: 37.

288 سورة الجاثية، آية: 5.

289 سورة آل عمران، آية: 169.

290 سورة الواقعة، آية: 82.

291 انظر: القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان"، مرجع سابق، ج: 20، ص: 225.

292 قوله تعالى في سورة آل عمران: {رُزِقَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْحَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَزُوقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَذَابٍ حَسَبٍ}، آية: 212.

وخشيته ورجائه، فهو يُعطي فقط لأولئك الذين يُحِبُّهم الله²⁹³.

أي: إنّ الرزق الذي يمنحه الله للمؤمنين، والذي يلتمسونه منه، يشمل الجوانب الروحية والمادية. فعندما يقول العبد: "اللهم ارزقني"، فهو يقصد الرزق الذي ينشر الهدى والعلم والمعرفة في قلبه، وهذا هو الذي يحافظ على صحة الأرواح، بالإضافة إلى الرزق المادي الحلال الذي يُسهل ويُيسر ويُمكن الجسم، من أداء واجباته دون أي صعوبات أو آثار سلبية، وهذا هو الذي يحافظ على صحة الأبدان.

وكل ما سبق من الأرزاق المادية والمعنوية هي من الأرزاق التي لها ماهية إيجابية، أي: حقيقة قائمة ملموسة تضاف للإنسان، أو هي تلك الأرزاق المكتسبة. وهناك نوع آخر من الرزق: هو الرزق الذي يأتي بمعنى عدم الخسارة، أو ما اتصفت ماهيته بالطابع السلبي، أي: غير المكتسب. وهو يتضمن النجاة من المخاطر والحوادث والنكبات، والمعافاة من الأمراض، ومن الإسراف فيما لا طائل ولا منفعة منه، كذلك يتضمن توفير الجهد والوقت والمال. فكل بلاء يدفعه الله عنا يُترجم لمال ورزق يبقى في صندوقنا ولا يخرج منه، فهو كسب إلا أنّه غير مضاف. وهذا النوع من الرزق لا يدركه البعض أو على الأقل لا يستحضر وجوده وآثاره.

ومن قوانين الله تعالى التي سطرها في كتابه العزيز أنّ أمر الرزق بيده وحده، قال تعالى: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} ²⁹⁴، فالله تعالى هو خالق الرزق والمعطي والمسبب له، وهو الرزاق: أي: الذي خلق الأرزاق وأوصلها للخلائق كلها²⁹⁵، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ} ²⁹⁶. والرزاق من أسماء الله الحسنى وهي صيغة مبالغة للدلالة على الكثرة فهو الرزاق رزقاً بعد رزق.

293 انظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، اعتنى به تحقيقاً ومقابلة:

عبد الرحمن بن معلا اللويحي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط:1، 1423هـ/2002م، ص: 95.

294 سورة فاطر، آية: 3.

295 انظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، ج:10، ص:115.

296 سورة الذاريات، آية: 58.

ب. الرزق بين التغيير والثبات

اختلف العلماء في قضية الرزق هل هو مقدر ثابت أم متغير؟ على قولين:

القول الأول: الرزق ثابت

إنَّ الرزق مقدر وثابت لا يمكن تغييره أو زيادته أو نقصانه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} 297.

يقول البغوي في تفسير قوله تعالى: {كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}: "أي كل مثبت في اللوح المحفوظ قبل أن خلقها"²⁹⁸، وفي الوسيط: إنَّ كل ما يتعلق برزق الكائنات والمخلوقات واحتياجاتها ومُسْتَقَرَّهَا يسجل في كتاب واضح في علم الله سبحانه وتعالى، لا يفوته صغيرة ولا كبيرة إلا أدركها فيه، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ²⁹⁹.

وفسر أصحاب هذا القول الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أسباب زيادة الرزق أو نقصانه كقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} 300، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يُبْسَطَ له في رزقه أو يُنْسَأَ له في أثره فليصل رحمه"³⁰¹، بأثما زيادة أو نقص معنوي لا مادي.

297 سورة هود، آية: 6.

298 البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، تفسير البغوي "معالم التنزيل"، حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1411هـ، المجلد الرابع، ج: 12، ص: 162.

299 انظر: الطنطاوي، محمد سيد، "التفسير الوسيط للقرآن الكريم"، دار المعارف، القاهرة، 1412هـ/1992م، ج: 7، ص: 164.

300 سورة الطلاق، آية: 3.

301 "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق، حديث: 2067، و"صحيح مسلم"، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، حديث: 2557/20 بلفظ: "من سره أن يُبْسَطَ عليه رزقه، أو يُنْسَأَ في أثره؛ فليصل رحمه".

القول الثاني: الرزق متغير

إنَّ الرزق مقدر ولكنه متغير مشروط بأسبابه، والرزق تبعاً لهذا القول نوعان:

- **رزق مضمون:** وهو ما ضمنه الله تعالى ضمناً مطلقاً من غير شرط الطلب والكسب يصل للإنسان دون سعي تفضلاً من الله تعالى، "وهو ما يساق إليه من طعام وشراب وكل ما يؤمن له حد الكفاف، ويطلق عليه الرزق المضمون؛ لأنَّ الله سبحانه قد ضمنه للعباد، قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾³⁰²³⁰³. وقال الجوزي في تفسير لقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾: يرى العلماء أنَّ رزق الكائنات يأتي فضلاً من الله لا وجوباً عليه، وتأتي (على) في الآية بمعنى من، أي: من الله رزقها³⁰⁴. ويقول تعالى: ﴿وَكَايِنٌ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾³⁰⁵. وقال صلى الله عليه وسلم: "...أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ أَجْلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ"³⁰⁶.

يقول الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: "وإنَّ الله يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة وهو ما يضمن الله لمن أبقاه من خلقه"³⁰⁷.

والرزق المضمون يشمل أيضاً الانتفاع بنعم الله تعالى التي سخرها للبشر جميعاً، كالهواء والماء والشمس، وموارد الطبيعة، والإرث، والهبة، فكلها من النعم التي رزقها الله تعالى لعبادة تفضلاً.

302 سورة هود، آية: 6.

303 التهانوي؛ محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر، "كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم"، مرجع سابق، الرزق، ص: 859.

304 انظر: الجوزي، أبو الفرج، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد، "زاد المسير في علم التفسير"، المكتب الإسلامي، دار ابن حزم، بيروت-لبنان، ط: 1، 1423هـ/2002م، ص: 643.

305 سورة العنكبوت، آية: 60.

306 الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح "الجامع الصغير وزيادته" (الفتح الكبير)، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، المكتبة الإسلامية، ط: 3، 1408هـ/1988م، حديث: 2085، ج: 1، ص: 419-420.

307 الإسماعيلي، أبو بكر، أحمد بن إبراهيم، "كتاب اعتقاد أهل السنة"، تحقيق: جمال عزون، مكتبة دار الحزم للنشر والتوزيع - الرياض، ط: 1، 1420هـ/1999م، رقم: 52، ص: 58.

- رزق مقسوم: مقدر لكل العباد من أول يوم إلى آخر يوم في حياتهم مشروط بالسعي والجد، فإذا لم يتوفر الشرط لم يحصل المشروط.

عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَعْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا"³⁰⁸، وهو حديث يدل على أن الله يرزق عباده كلهم ولكن بأسباب يتونها وعلى رأسها التوكل، فالطيور لم تجلس في أعشاشها، بل خرجت تسعى وتطلب الرزق. فالتوكل والرضا بالقدر لا ينافيان العمل والاجتهاد، بل أن العمل والأخذ بالأسباب من أساسيات طلب الرزق، يقول صلى الله عليه وسلم: "اعملوا فكل ميسر لما خُلق له"³⁰⁹. أمّا عدم العمل والتوكل والاعتماد على الرزق المكتوب للإنسان فهو يتعارض مع هدف خلق الإنسان واستخلافه لإعمار الأرض.

قال ابن تيمية: كل من اعتقد أن التوكل يُغني عن العمل والأخذ بالأسباب المأمور بها فهو ضال، مثله كمثل الذي يعتمد على ما قُدر له من سعادة أو شقاء دون أن يؤدي الواجبات المفروضة عليه ويظن أنه سيسعد³¹⁰.

ومما يؤكد ارتباط الرزق بالسعي قوله تعالى: {فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ³¹¹، انتشروا: أي: تفرقوا في الأرض لتحصيل مصالحكم، وفضل الله: المراد به الرزق والكسب الحلال والتجارة³¹². وفي الآية إشارة واضحة للسعي من أجل طلب الرزق، فالله هو الرازق، لكن على الإنسان ألا يركن لذلك فيتوكل، بل عليه أن يأخذ بالأسباب جميعها، ويسعى متوكلاً على الله وحده كما أوضحنا ذلك سابقاً في سنة الله في الأخذ بالأسباب.

308 الترمذي، "الجامع الكبير"، مرجع سابق، كتاب: الزهد، باب: في التوكل على الله، ج: 4، ص: 166، برقم 2344.

309 "صحيح مسلم"، كتاب القدر، باب كيفية خلق آدمي، حديث: 2647/7. "صحيح البخاري"، في كتاب التفسير، باب قوله فأما من أعطى واتقى، حديث: 4945، بلفظ: "اعملوا فكل ميسر".

310 انظر: ابن تيمية، "مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية"، مرجع سابق، كتاب القدر، ج: 8، ص: 528. 311 سورة الجمعة: آية: 10.

312 انظر: الصابوني، محمد علي، "روائع البيان" تفسير آيات الأحكام من القرآن، مرجع سابق، ج: 2، ص: 571، 572.

كذلك قوله تعالى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} ³¹³، فيها تصريح بطلب الرزق بالمشي في الأرض بما أقدرنا الله ووهبنا من الأيدي والأرجل والحركة والتنقل من بلد لآخر وامتهان الحرف والصناعات التي نقتات منها باستخدام الوسائل التي أودعها الله تعالى في الإنسان ³¹⁴. يقول القرضاوي: فرّق الله بين عبادة في درجات الرزق، فالذين يسعون ويبدلون جهداً في سبيل العيش على أرضه يستقوا أن يأكلوا من رزق الله، والذين لا يعملون ويكتفون بالتراخي والتلمي يجرموا من الرزق ³¹⁵، قال تعالى: {وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا} ³¹⁶.

قال في الإكليل في تفسير الآية: "فيه الأمر بالتسبب والكسب" ³¹⁷، أي: الأمر بالأخذ بالأسباب وهي السّعي في مناكب الأرض أي: نواحيها وجوانبها كشرط للحصول على الرزق والكسب. يحكي القرطبي عن عراك بن مالك أنه كلما انتهى من الصلاة وقف على باب المسجد يدعوا الله تعالى بأنه أجاب دعوته، وصلى فريضته، ثم انتشر في الأرض كما أمره ويرجوه أن يرزقه كما وعده في الآية الكريمة ³¹⁸. أي: يدعو بأنه أخذ بالأسباب المعنوية والمادية كافة ليحقق المسبب المنشود وهو الرزق.

ويقول قطب في سياق حديثه عن السنن الربّانية في الرزق- نواميس الله كما يطلق عليها قطب: كل كائن في هذا الكون له نصيب محدد من الرزق، وهذا حق ³¹⁹، وهذا الرزق مُعدُّ بدقة في منظومة الكون، وفق سنن ربانية تقوم على ترتب النتائج على الأسباب المبدولة، فالسماوات والأرض تحتويان على ما يكفي لكافة الكائنات عندما يسعون وفقاً لسنة الله العادلة، التي لا

313 سورة الملك، آية:15.

314 انظر: ابن جبرين، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله، "اعتقاد أهل السنة"، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، تقدير الله لأرزاق العباد، الأمر بالاكتساب مقيد بالأخذ بالأسباب، ج:14، ص:8.

315 انظر: القرضاوي، "دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي"، مرجع سابق، ص:142.

316 سورة الأحقاف، آية:15.

317 السيوطي، جلال الدين الشافعي، "الإكليل" في استنباط التنزيل، راجعه وصححه: أبو الفضل عبد الله محمد الصديق، ص:214.

318 انظر: القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان"، مرجع سابق، ج:20، ص:476.

319 وهو قوله تعالى: {وَبِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} * قَوْرَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِفُونَ { سورة الذاريات، الآية 22-23.

تجايي أحدًا ولا تتخلف أو تحيّد، ولا تعفى أحدًا من السعي والبذل³²⁰.

حتى العاجز الذي خلقه الله ولم ينعم عليه بما يأهله لاكتساب الرزق، فقد يبعث له تعالى من يوصل الرزق إليه في مكانه دون سعي مادي منه لعدم قدرته عليه، إلا أنه مع ذلك لا يُعْفَى من الأخذ بالأسباب المقدورة له من السعي المعنوي قدر استطاعته، فالدعاء سعي والاستغفار سعي والشكر سعي.

ج. علاقة الرزق بالقضاء والقدر

للجمع بين القولين السابقين يلزمنا العودة إلى قضية القضاء والقدر وأقوال العلماء فيها حتى يتسنى لنا الترجيح بين القولين السابقين. فالقضاء يعني: "قضاء الله عزّ وجلّ به عند وقوعه والقدر يعني تقدير الله الشيء في الأزل، فالقدر سابق والقضاء لاحق"³²¹.

والقدر يشمل علم الله، وكتابته، ومشيئته، وخلقته لكل الأشياء والمخلوقات. ويدخل ضمن ذلك الرزق، فهو من الأشياء التي قدرها الله تعالى، قال سبحانه: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}³²². ونفس المعنى ذكره صلى الله عليه في حديث مسلم: "كل شيء بقدر حتى العجز والكيس"³²³.

وفي سنن الترمذي أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد"³²⁴.

320 انظر: قطب، "في ظلال القرآن"، مرجع سابق، الجزء: الرابع عشر، ج: 4، ص: 1857.

321 البدراني، أبو فيصل، "شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر"، رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: 96249 الطابع الزمني: 54-55-10-27-07-2012. ص: 4.

322 سورة القمر، آية: 49.

323 "صحيح مسلم"، باب كل شيء بقدر، حديث: 2655/18.

324 الترمذي، "الجامع الكبير"، مرجع سابق، أبواب القدر، باب: ما جاء في الرضا بالقضاء، ج: 4، ص: 29، حديث: 2155.

أما القضاء فهو نوعان:

- القضاء المبرم

وهو القدر الأزلي الذي لا يمكن تغييره، وهو قوله تعالى: { مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ }³²⁵. وهو ما سبق في علم الله تبارك وتعالى، وكتبه عزَّ وجلَّ في اللوح المحفوظ، وهذا النوع لا يتغير ولا يتبدل، قال الله جل في علاه: { وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ }³²⁶، أي: إنَّ كل ما يتعلق بالعباد ومبلغ أرزاقها، وقدر قرارها في مستقرِّها، أي: أيام حياتها، ومدة لبثها في مستودعها، أي: مما تمَّ معلوم ومكتوب في اللوح المحفوظ ثابت لا يتغير ولا يتبدل. يقول النووي:

إنَّ الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك وحقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه فإذا علم الله تعالى أنَّ زيداً يموت سنة خمسمائة استحال أن يموت قبلها أو بعدها، لئلا يتقلب العلم جهلاً فاستحال أنَّ الآجال التي علمها الله تعالى تزيد وتقص³²⁷.

يقول القاري في شرح حديث مسلم الذي جاء فيه: "...وإنَّ ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد..."³²⁸.

اعلم أنَّ الله تعالى في خلقه قضاةً بين قضاةٍ مُعلَّقٍ بفعلٍ وقضاةٍ مُبرِّمٍ،... وأما القضاء المبرِّم فهو عبارةٌ عمَّا قدره سبحانه في الأزل من غير أن يُعلِّقه بفعلٍ فهو في نافذ الوقوع غاية النفاذ بحيث لا يتغيَّر بحالٍ، ولا يتوقَّف على المُضَيِّ عليه ولا المُضَيِّ له؛ لأنَّه من علمه بما كان وما يكون، وخلاف معلومه مُستحيلٌ قطعاً، وهذا من

325 سورة ق، اية: 29.

326 سورة هود، آية: 6.

327 النووي، محي الدين، أبو زكرياء، يحيى بن شرف بن مزي، "المنهاج في شرح صحيح مسلم بن حجاج" شرح النووي على مسلم، بيت الأفكار الدولية، ص: 1576.

328 صحيح مسلم، "باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، حديث 2889/19، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقتها ومغارها..."

قَبِلَ مَا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الْمُحْوُ وَالْإِثْبَاتُ، قَالَ تَعَالَى: {لَا مُعْتَبَرَ لِحُكْمِهِ} ³²⁹ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا مَرَدَّ لِقَضَائِهِ، وَلَا مَرَدَّ لِحُكْمِهِ"، فَقَوْلُهُ: "إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ" مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الَّذِي هُوَ الْقَضَاءُ الْمُرْتَمِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُجِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ ³³⁰.

- القضاء المعلق

"وهو الذي في الصحف التي في أيدي الملائكة فإنه يقال اكتبوا عمر فلان إن لم يتصدق فهو كذا وإن تصدق فهو كذا، وفي علم الله وقدره الأزلي أنه سيتصدق أو لا يتصدق فهذا النوع من القدر ينفع فيه الدعاء والصدقة؛ لأنه معلق عليهما" ³³¹، وهو معنى حديث الترمذي بأنَّ الدعاء فقط هو ما يستطيع أن يرد القضاء، وإنَّ العمر ليزداد بالبر ³³²، ومعنى قوله تعالى: {ويبري الصدقات} ³³³.

يقول ابن القيم في فصل الدعاء والقدر: "إنَّ هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء فلم يقدر مجرداً عن سببه، ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور... وهذا كما قدر الشيع والري بالأكل والشرب وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر" ³³⁴.

يقول السعدي في تفسير قوله تعالى: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ} ³³⁵: لا ينقص عمر الإنسان إلا ما عمله من الأعمال التي تؤدي إلى قصر العمر كالزنا، وقطيعة الأرحام، وعقوق الوالدين، وكل ما ذكر تعالى أنه ينقص العمر، وطول العمر

329 سورة الرعد، آية: 41.

330 القاري، "مرقاة المفاتيح"، مرجع سابق، حديث: 5750، ج: 10، ص: 430.

331 البدراني، أبو فيصل، "شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر"، مرجع سابق، ص: 6.

332 الترمذي، "الجامع الكبير"، مرجع سابق، قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر"، أبواب القدر، باب: ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء، ج: 4، ص: 18، حديث: 2139.

333 سورة البقرة، الآية 276.

334 ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي" أو الدواء والدواء، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ط: 1، 1417هـ/1996م، ص: 43-44.

335 سورة فاطر، الآية 11.

وقصره سواء بسبب أو بدون سبب كله في علم الله سبحانه وتعالى الذي أثبتته { في كتاب } يشتمل على كل ما يمر بالإنسان في حياته³³⁶. "وقال كعب الأحبار حين حضرت عمر رضي الله عنه الوفاة: والله لو دعا عمر ربه أن يؤخر أجله لأخر، ف قيل له إنَّ الله عز وجل يقول: {فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}³³⁷، فقال: هذا إذا حضر الأجل فأما قبل ذلك فيجوز أن يزداد وينقص، وقرأ هذه الآية: {إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ}³³⁸ أي: كتابة الآجال والأعمال على الله هين"³³⁹. ويؤكد قطب في الظلال فيقول: {يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ} قصد بها طول الأجل وعد الأعوام؛ كما يقصد بها البركة في العمر وامتلأته بالمشاعر الإيجابية والأعمال الناجحة والآثار الحميدة، والتوفيق إلى إنفاقه فيما فيه فائدة. وكذلك يقصد من {يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ} نقص عد السنين؛ أو نزع البركة منها وقضاءها في العبث والكسل وما لا فائدة فيه³⁴⁰. ولا شك في أنَّ العمر مما خلق الله وقدره للعباد وهو كما أثبتنا من القضاء المعلق الذي يتغير بالأسباب.

يقول القاري: "فالمعلق كما يقال: إنَّ فَعَلَ الشَّيْءَ الْقُلَائِيَّ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وإنَّ لم يفعلْ فلا يكونُ كَذَا وَكَذَا، مِنْ قَبِيلِ مَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الْحُجُ وَالْإِثْبَاتُ"³⁴¹، ويكون فيما عند الملائكة من علم، أما ما في علم الله سبحانه وتعالى فهو مكتوب في اللوح المحفوظ الذي لا محو فيه ولا تغيير ويقال له: القضاء المبرم كما سبق وبيَّنا.

يقول تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}³⁴²، أي: يثبت الله ما يشاء من الأقدار التي سبق بها علمه وكتبها القلم، وهي مما لا يقع فيه التغيير لأنه محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل، وتكون في اللوح المحفوظ أو أم الكتاب، أما التبديل والتغيير فيكون في الفروع التي تكتبها الملائكة وتعلق محوها وثبوتها بأسباب وشروط وموانع لا تخرج عما كتب

336 انظر: السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، مرجع سابق، ص: 686.

337 سورة الأعراف، آية: 34.

338 سورة الحديد، آية: 22.

339 البغوي، "معالم التنزيل"، مرجع سابق، ج: 6، ص: 416.

340 انظر: قطب، "في ظلال القرآن"، مرجع سابق، ج: 5، ص: 2933.

341 القاري، "مرقاة المفاتيح"، مرجع سابق، حديث: 5750، ج: 10، ص: 430.

342 سورة الرعد، آية: 39.

في اللوح المحفوظ، ومن الأسباب ما يؤدي لطول العمر وسعة الرزق كالإحسان والبر وصلة الأرحام، ومنها ما جعل لمحق بركة الرزق العمر كالمعاصي والذنوب والزنا³⁴³. أي: إنَّ الكتاب كتابان: اللوح المحفوظ أو أم الكتاب وهو الخاص بعلم الله تعالى، ولوح المحو والإثبات أو علم الملائكة ومقادير ليلة القدر.

وقد ربط ابن تيمية أنواع الرزق بأنواع القضاء باعتبار أنَّ الرزق مما خلق الله وقدره للعباد فقال: إنَّ الرزق نوعان كل منهما وضعه تعالى في كتاب، النوع الأول: وهو الرزق الذي في علم الله، فهذا لا يتغير، وهو القضاء المبرم، أي: ما كان في اللوح المحفوظ أو أم الكتاب. والثاني: ما كتبه الله تعالى وأعلم به الملائكة وأمرهم أن يكتبوه معلقًا بسبب، فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب، كأن يكتب للعبد رزقًا، وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك، كما وقد ثبت في الصحيح عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه"³⁴⁴، وهو ما يطلق عليه القضاء المعلق، أي: ما كان في لوح المحو والأثبات الذي يكتبه الملائكة. ومن هذا الباب قول عمر: اللهم إن كنت كتبتني شقيًّا فامحني واكتبني سعيدًا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت.

الرزق مما قدره تعالى وكتبه للعباد، وكذلك الأسباب المؤدية للرزق فهي من قدر الله ومشيئته فإن قدر تعالى أن يرزق العبد ناتج سعيه وجهده ألهمه السعي وحفزه لبذل الجهد، وإن كان قدر له أن يرزق بدون جهد وعمل، كأن يرزق من إرث أو هبة رزقه دون جهد وسعي³⁴⁵.

د. الرزق بين الزيادة والنقصان (البركة)

بما أنَّ الرزق مما خلق الله وقدره للعباد فهو يحمل نفس النتيجة التي توصلنا إليها من مجمل كلام العلماء فيما سبق، وهي أنَّ الرزق يزيد وينقص تبعًا لشروط وموانع وأسباب حددها الله سبحانه وتعالى، فمتى اتبعت الشروط وانتفت الموانع بورك في الرزق أو مُحِقَّت بركته. والأسباب التي جعلها الله عز وجل للرزق أو سنن الله في الرزق متعددة، منها ما يتصل بالسَّعي

343 انظر: السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، مرجع سابق، ص: 419-420.

344 سبق تخريجه

345 انظر: ابن تيمية، "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"، مرجع سابق، ج: 8، ص: 540-541.

والعمل والتبكير في الطلب والتجارة والاستثمار وهي الأسباب المادية أو الأنشطة الاقتصادية، ومنها الأسباب التعبدية كالتقوى، والاستغفار، والإيمان، وصلة الأرحام، والإنفاق والسخاء أو الشُّنن الربانية الشرعية-وهي مجال البحث-.

وقد أمر تعالى عبادة بطلب الرزق، وجعل سنة رزق العباد مرتبطة بنوعي الأسباب، ثم أمر العباد باتخاذهما وأعطى كلاً منهم الموهبة والمقدرة على اتخاذ تلك الأسباب، ودعاهم بل وأمرهم إلى السعي والاكتساب، ونهى عن العجز والتكاسل، قال تعالى: ﴿فَأَمْسُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾³⁴⁶. وقال صلى الله عليه وسلم: "طَلَبُ الْحَالَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"³⁴⁷. ولم يقف الأمر بالسعي عند الإنسان فقط، فحتى سائر المخلوقات ارتبط رزقهم بسعيهم، ففي الحديث: "لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا"³⁴⁸، فحتى الطير لم تجلس دون حراك تنتظر الرزق، بل سعت غدواً ورواحاً من أجل ذلك.

قسم ابن تيمية السعي لطلب الرزق إلى قسمين: الأول يشمل السعي الذي يتضمن الاجتهاد في كسب الرزق سواء بالصناعة والزراعة والتجارة أو السعي المادي، والثاني يشمل السعي الروحي بالدعاء والتوكل وبالإحسان إلى الخلق³⁴⁹.

وحتى الأنبياء لم يجيء الرزق إليهم بمعجزة ولا كرامة، بل سعوا وعملوا وأخذوا بالأسباب، قال صلى الله عليه وسلم: "ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده"³⁵⁰ قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾³⁵¹، قال القرطبي: الآية تأصيل لفرضية الأخذ

346 سورة الملك، آية 15.

347 الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد، "المعجم الأوسط"، قسم التحقيق بدار الحرمين، الناشر: دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع، 1415هـ/1995م، ج: 8، رقم: 8610، ص: 272.

348 الترمذي، "الجامع الكبير"، مرجع سابق، كتاب: الزهد، باب: في التوكل على الله، حديث: 2344، ج: 4، ص: 166.

349 انظر: ابن تيمية، "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"، مرجع سابق، ج: 8، ص: 451.

350 "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، حديث: 2072.

351 سورة الفرقان، آية: 20.

بالأسباب وطلب الرزق بالعمل سواء بالتجارة أو بالصناعة أو بغير ذلك، وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أوليائه ورسله وأنبيائه بأنهم أخذوا بالأسباب وأساليب الاحتراف³⁵².

فرسل الله وأوليائه وأنبيائه والصالحين من عباده أمروا بالأخذ بأسباب الرزق من سعي وعمل واجتهاد، وكذلك سائر المخلوقات قضى تعالى ألا ينالوا الرزق إلا بعد سعي وجهد وأخذ بالأسباب.

ومن الأسباب ما هو سبب في الزيادة والنماء أو البركة، ومنها ما هو سبب في المنع والحبس أو محق البركة. وقد أخبر تعالى في سننه أن من أتى بأي منها بشروطه عملت فيه سنن الله عز وجل المسببة للبركة. فما هو مفهوم البركة وما هي السنن المسببة والسنن الماحقة لها؟

5.1.2 مفهوم البركة وأقسامها

أ- مفهوم البركة

- البركة لغة

من برك: أصلٌ يدل على ثبات الشيء، وهو من برك البعير إذا نأخ في موضعه فلزمه، وسمي محبس الماء بركة. والبركة تعني الزيادة والنماء، روى ابن عباس: ومعنى البركة الكثرة في كل شيء. والتبريك: الدعاء للإنسان أو غيره بالبركة. وبارك الله الشيء وبارك فيه وعليه: وضع فيه البركة. والبركة: السعادة³⁵³، قال الفراء في معنى (وبركاته) في قولنا في التشهد رحمة الله وبركاته عليكم: إن البركات هي السعادة، وأوضح أبو منصور أن الغرض من قولنا (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) هو تمنى السعادة الدائمة المباركة التي يسعد بها الله نبيه صلى الله عليه وسلم³⁵⁴.

ومن خلال ما سبق تبين أن البركة تركز في معناها اللغوي على الثبات، والزيادة والسعادة

352 انظر: القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، مرجع سابق، ج:15، ص: 384.

353 انظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"، مرجع سابق، ج:1، ص: 227. ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، باب الكاف فصل الباء الموحدة، ج:10، ص: 395-396.

354 انظر: الأزهرى، أبو منصور محمد بن أحمد، "تهذيب اللغة"، تحقيق: علي حسن هلالى، مراجعة: محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب، القاهرة، ج:10، ص: 231، 232.

والنماء.

– البركة اصطلاحًا

البركة هي تجسيد للخير الإلهي في شيء ما، وتُسميت البركة بهذا الاسم لأنها تُظهر ثبوت الخير والنعمة في ذلك الموضوع، مثل ثبوت الماء في البركة، والمبارك هو ما يحمل ذلك الخير³⁵⁵ وهو ما باركه الله تعالى، قال سبحانه: { وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ }³⁵⁶، وذلك لكثرة خيره ونفعه ووجود البركة فيه.

وبناء على ذلك فمفهوم البركة في الاصطلاح يعني الزيادة والنَّماء في القيمة المادية والمعنوية والشعور الإيجابي الذي يشعر به الإنسان في جوانب حياته، والتي يترتب عليها سعادته في الدنيا، وكمال الثواب في الآخرة. وهو بهذا لا يختلف كثيرًا عن معناها اللغوي.

ب- أقسام البركة

اختلف العلماء في كون البركة تقتصر على الإحساس المعنوي بالزيادة أو السعادة والطمأنينة المرتبطة بالبركة فقط أم هي بالفعل زيادة حسية بالكم والعدد على قولين:

الأول: إنَّ الزيادة والنماء الناتج عن البركة هي فقط زيادة معنوية بأنَّ تكون أسمى من غيرها أو أكثر نفعًا، أي: إنَّها مجرد شعور معنوي بالزيادة غير محسوس بالميزان كما قال الأصفهاني: "ولما كان الخير الإلهي يَصْدُرُ مِنْ حَيْثُ لَا يُحْسُ وَعَلَى وَجْهِ لَا يُحْصَى وَلَا يُحْصَرُ قِيلَ لِكُلِّ مَا يُشَاهَدُ مِنْهُ زِيَادَةٌ غَيْرُ مُحْسُوسَةٍ هُوَ مُبَارَكٌ وَفِيهِ بَرَكَةٌ، وَإِلَى هَذِهِ الزِيَادَةِ أَشِيرُ بِمَا رَوَى أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ لَا إِلَى النَقْصَانِ الْمُحْسُوسِ حَسَبَ مَا قَالَ بَعْضُ الْخَاسِرِينَ حَيْثُ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْمِيزَانُ"³⁵⁷.

وأكد العسكري على نفس المعنى فقال: إنَّ البركة تكمن في النمو والزيادة في الشيء بالطرق غير الملموسة وغير الواضحة للحواس، وعندما يُعهد في الشيء هذا المعنى الخفي الذي لا يمكن

355 انظر: الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن"، مرجع سابق، كتاب الباء، ص: 119-120.

356 سورة الأنبياء، آية: 50.

357 الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن"، مرجع سابق، كتاب الباء، ص: 119-120.

تمييزه بالحواس، قيل: هذه بركة³⁵⁸.

الثاني: إنَّ الزيادة والنماء الناتج عن البركة هي زيادة معنوية غير محسوسة، وزيادة مادية محسوسة، سواء كانت دنيوية أو أخروية، بمعنى أنَّ البركة تعني زيادة الفضل أو الأجر في الآخرة وتعني الزيادة الدنيوية المعنوية: بأن تكون أُنمى من غيرها أو أكثر نفعاً واستعمالاً في طاعات الله، وحسية: كزيادة النماء المحسوس في المال بالإففاق والصدقة والزكاة، أو الشفاء بما هو مبارك كالعسل والقرآن.

يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ }³⁵⁹: إنَّه مهما أنفقتم من أموال فيما أمركم به الله وفرضه عليكم فهو يعوضه لكم في الدنيا ويخلفه عليكم بالبدل، أمَّا في الآخرة فيخلفه عليكم بالثواب والجزاء³⁶⁰. وأكد تعالى على ذلك في قوله في الحديث القدسي: "أنفق أنفق عليك"³⁶¹، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أنَّ ملكاً يدعو صباحاً لكل منفق بالخلف وآخر يدعو بالتلف لكل ممسك³⁶².

والبدل³⁶³ أو الخلف³⁶⁴ يعني: أنَّ النقص بالإففاق يعوض بنفس القدر ونفس القيمة إن لم يكن أكثر؛ لأنَّ الله يضاعف الحسنات لمن يشاء ولا شك في أنَّ الإففاق من الحسنات، وهذا من بركة الإففاق الحسية وهي سنَّة ربَّانية لا تتبدل ولا تتغير.

ويجيب العثيمين على تساؤل النَّاس عن معنى الإخلاف في الآية السابقة: هل يكون في الكم أم في الكيف؟ بمعنى هل يُعطى الإنسان بدل ما أنفق نفس الكم بالتمام؟ أم يبارك له فيما

358 العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، "معجم الفروق اللغوية"، المحقق: الشيخ بيت الله بيات، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط: 1، 1412هـ، رقم: 387، ص: 96.
359 سورة سبأ، آية: 39.

360 ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم" مرجع سابق، ج: 6، ص: 523.

361 "صحيح البخاري"، باب: { وكان عرشه على الماء }، حديث 4684.

362 "صحيح البخاري"، حديث: 1442.

363 بدل: هو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب، وبدل الشيء غيره". انظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"، مرجع سابق، ج: 1، ص: 210. ابن منظر، "لسان العرب"، مرجع سابق، ج: 11، ص: 48.

364 خلف: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، وخلفه يخلفه خلفاً: صار مكانه". انظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"، مرجع سابق، ج: 2، ص: 210. ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، ج: 9، ص: 84.

تبقى بعد الإنفاق بحيث يقابل أصل ما كان معه؟ فيقول: الصحيح أن المقصود يشمل الأمرين، فالله يُبدل الإنفاق بكم محسوس مثله، كما يبارك في البقية لتقوم مقام ما تبقى وما أنفق، وقد تزيد³⁶⁵؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ"³⁶⁶، أي: أن الصدقة لا تنقصه بل تزيده، وقال تعالى: { فَهُوَ يُجْلِفُهُ }، أي: يعطي ما يكون خُلْفًا عنه؛ فهي من الأصل الرباعي أخلف أي: أعطى الخلف.

وقيل أيضاً في بركة القرآن الكريم: إنَّه يحصل بها الشفاء، الشفاء المعنوي من أمراض القلوب والشفاء الحسي من أمراض البدن، ويؤكد ذلك ما روى أبو سعيد الخدري في رقية اللديغ بالفتحة³⁶⁷.

وقد أجمل الكفوي معنى البركة وأقسامها فقال: "الْبَرْكُ: النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ حَسْبِةٌ كَانَتْ أَوْ مَعْنَوِيَّةٌ... وَالْبَرْكَةُ فِي حَدِيثٍ: "تَسْحَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرْكَةً"³⁶⁸، بِمَعْنَى زِيَادَةِ الْقُوَّةِ عَلَى الصَّوْمِ"³⁶⁹. ولا شك أن زيادة القوة على الصوم شيء محسوس، طاقة وقدرة تبتث في الجسم ويشعر بها الصائم.

وترى الدراسة أن البركة-وهي من نتائج السنن الربانية المؤثرة على الأرزاق-هي: الزيادة والنماء المادي الذي يدرج بالحواس في شتى النعم الدنيوية المادية كالمال والطعام والشفاء والتجارة، وهي أيضاً الزيادة والنماء غير المحسوس سواء في النعم الدنيوية المادية والمعنوية كالمال والنجاح والطمأنينة والسعادة وراحة البال، أو الدينية المعنوية كالإيمان والتَّقوى والتوفيق لعمل الخير، أو الأخروية كالثواب والأجر.

365 انظر: العثيمين، محمد بن صالح، "تفسير القرآن العظيم"، سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ 142، سورة سبأ، إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ط:1، 1436هـ، ص: 242-243.

366 "صحيح مسلم"، باب استحباب العفو والتواضع، حديث: 2588 / 69.

367 "صحيح البخاري"، كتاب الإجارة، حديث: 2276.

368 "صحيح البخاري"، كتاب الصوم، بركة السحور من غير إيجاب، حديث: 1923.

369 الكفوي، "الكليات" مرجع سابق، ص: 248.

ج. البركة بيد الله وحده

البركة من عطاءات الله تعالى كالرزق والهداية ونحو ذلك، يمنحها الله أو يحجبها بحسب إرادته ومشيئته، إلا أنها تقوم على أسباب وقوانين وسنن ربّانية، جاء في حديث البخاري: "... البركة من الله"³⁷⁰. يقول العسكري: "ولا يسند فعل البركة إلا إلى الله، فلا يقال: بارك زيد في الشيء، وإنما يقال: بارك الله فيه... فإذا كل بركة زيادة، وليس كل زيادة بركة"³⁷¹.

نستخلص من ذلك: إنّ البركة كما أنّها نتيجة للسُنن الربّانية المؤثرة في العمر والوقت والولد والزوجة، فهي كذلك نتيجة لسُنن ربّانية تؤثر في الرزق والمال والمؤسسات والمعاملات التجارية، وهذه السُنن الربّانية هي قوانين لا تتبدل ولا تتحول؛ إنّ أدركها الإنسان ووعاها وعمل بشروطها وأمتنع عن موانعها، بورك له في رزقه وماله وعمله وعلمه، فلم يعانٍ من قلة أو يشتكي من ندرة، ولم يتأثر بالنقص أو البخس، إلا أنّ يشاء الله له مصلحة لم يدركها عقله. وإنّ عارضها جرت فيه سنّة الله تعالى إنّ شاء، فمحقّت أرزاقه، وضاعت أمواله، وذهبت بركة إنتاجه.

فالبركة والمحق وصفان مؤثران في كل ميادين الحياة، ومنها حتّمًا الحياة الاقتصادية والمالية، فإذا بارك الله في القليل من الرزق، كفى الجميع، بينما إذا محق شيئًا، فلن يكفي صاحبه حتى وإن كان كثيرًا. وقد جعل تعالى للبركة والمحق أسبابًا كثيرة معنوية ومادية، تؤثر بقوة في رزق الإنسان بالزيادة والنمو أو بالنقص والزوال. وهذا ما سنتطرق له في المباحث القادمة.

5.2 السُنن الربّانية المسببة للبركة في الرزق

عندما نتكلم عن البركة لا بد في البداية أنّ نعلم أنّ الاعتقاد بالبركة هو جوهر الفرق بين حياة المسلم وغير المسلم، فغير المسلم لا يؤمن أصلًا بأي شيء غيبي، وهذا ما ذكره الله سبحانه في صدر القرآن حينما بدأه سبحانه بقوله: "ألم، ذُلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ يَهْدِي لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ"³⁷²، ثم ننتقل إلى النقطة الثانية الخاصة بأسباب البركة ودواعيها من منظور

370 "صحيح البخاري"، باب شرب البركة والماء المبارك، حديث: 5639.

371 العسكري، "معجم الفروق اللغوية"، مرجع سابق، رقم: 387، ص: 96.

372 سورة البقرة، آية: 1-3.

الشريعة الإسلامية، وهي التجاور الذي يبرز في النصوص القرآنية والحديثية بين كل من الأسباب المعنوية للبركة، والأسباب والعلل المادية لها.

فتتحدث النصوص من جهة عن التَّقوى، والعبادة، والاستغفار، والدعاء، وصلة الأرحام والإنفاق وأمثال ذلك، بوصفها أسباب مجلبة للبركة والنمو في الحياة، وتتحدث من جهة أخرى عن البكور، والرعي، وتربية الحيوانات، والزراعة، والتجارة، والعمل، والتخطيط والاستشراف، باعتبارها أسباب وعناصر للبركة تحقق الخير ونموً وازدهار الحياة. وستعرض لبعضها بالتفصيل في هذا المبحث دون الإطالة.

والمعنى الذي يظهر من هذا الجمع بين المادي والمعنوي في إطار واحد؛ أنّ الإيمان بتأثير المعنويات كالبركة والخير في الازدهار المادي، لا يعني في الرؤية الإسلامية نفي الأسباب والعلل المادية أو التقليل من أهميتها في تحقيق التنمية، بل يعني أنّ الإسلام يؤمن -بالإضافة إلى الأسباب والشروط والعناصر المادية المعروفة في التنمية- بعوامل أخرى غير مادية يعتقد أنّ لها أثرها في هذا المسار.

فالإسلام يؤمن بأنّ للمعتقدات الدينية الصحيحة والأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة دورها أيضاً في تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي الكلي والجزئي. وتظهر هذه الحقيقة في قوله تعالى: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} 373.

5.2.1 تقوى الله

من سنن الرزق وأسباب البركة فيه تقوى الله، وقد جاء ارتباط التقوى بالرزق والبركة في القرآن الكريم في آيات كثيرة، يقول تعالى:

- {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} 374، وهنا جاءت السنّة الربّانية في سياق الجملة الشرطية، وهي من أمثلة السنن الربّانية التي يترتب فيها الجزاء الإلهي على فعل البشر، ويكون ذلك بورود جزاء الله عز وجلّ وعمل البشر في سياق الجملة الشرطية، فالتقوى

373 سورة الجاثية، آية: 21.

374 سورة الطلاق، آية: 2-3.

من العبد جزاؤها سعة الرزق من الله، أي: لأجل تقواه رزقناه من حيث لا يدري، أي: من جهة لا تخطر بباله ومن حيث لا يرجو ولا يأمل³⁷⁵.

- {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} ³⁷⁶، وهي من السنن الربانية التي يمتنع حدوث الجزاء لوجود المانع فقد تقدم أن السننة لا تقع إلا إذا توافرت الشروط واكتملت الأسباب وانتفت الموانع، وهنا امتنع الجزاء من الله لوجود فعل البشر أو المانع، يقول السعدي في تفسيره للآية: إنَّ أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيماناً صادقاً صدقته الأعمال والجوارح، واتقوا الله باتباع أوامره، والابتعاد عن محرماته في العلن وفي الخفاء؛ لفتح عليهم بركات السماء، وأنبت لهم من الأرض ما يمنحهم حياةً بلا مشاق ورزقاً وفيراً لهم ولمواشيهم، ولكنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا فعوقبوا بالحن والبلايا، ونزع البركات، وقلة الرزق، وكثرة الآفات، وهو قوله تعالى: {فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} ³⁷⁷، أي: لوجود المانع وهو عدم الإيمان والتقوى حرما البركة والرزق.

وأكد قطب في تفسيره للآية على أن البركة المقصودة في السننة الربانية ليست هي الوفرة، إنما هي الوفرة دون شقاء أو انحدار أو تردي، فما نراه من وفرة ورخاء عند غير المؤمن المتقي لله، لا يعد من البركة ولا من رغد العيش، يقول قطب: لو أنَّ أهل القرى آمنوا بالله بدل التكذيب، واتقوا بدل الاستهتار والانحلال؛ لفتح الله عليهم بركات من فوقهم ومن تحت أرجلهم، بركات فوق ما يتخيله الإنسان وفوق ما يعهده. إنَّ البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى، بركات بكل صورها وأشكالها، بركات في الأشياء، وبركات في النفوس، وبركات في المشاعر، وبركات في طبيبات الحياة، بركات تنمي الحياة وتعمرها، وليست البركات مجرد وفرة مع الشقوة والتردي والانحلال³⁷⁸.

375 انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، مرجع سابق، ج: 8، ص: 146-147.

376 سورة الأعراف، آية: 96.

377 انظر: السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، مرجع سابق، ص: 298.

378 انظر: قطب، "في ظلال القرآن"، مرجع سابق، ج: 3، ص: 1338-1340.

أ. مفهوم التقوى

- التقوى لغة

التاء بدل من الواو والأصل وقى، ومعناه: دفع شيء من شيء بغيره، والوقاية: حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. واتق الله: أي: اجعل بينك وبينه وقاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فَلْيَتَّقِينَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ"³⁷⁹، أي: اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ولو بشق التمرة. والتقوى: جعل النفس في وقاية مما تخاف، وفي الشرع: حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور. ورجل تقى، ويجمع على أتقياء، معناه أنه موق نفسه من العذاب والمعاصي بالعمل الصالح³⁸⁰.

- التقوى اصطلاحًا

اختلفت تعريفات العلماء للتقوى إلا أن الجميع يدور حول مفهوم واحد لا ينفصل عن المعنى اللغوي لها، وهو الوقاية، أي: أن يأخذ العبد وقايته من غضب الله عز وجل وعذابه، وهي درجات تبدأ بامتنال المأمور، واجتناب المحظور، والبعد عن الشبهات، وربما دخل فيها أيضًا فعل المندوبات، وترك المكروهات، وهي أعلى درجات التقوى³⁸¹. وقيل هي: "الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته وهي صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك وهي في الطاعة يراد بها الإخلاص وفي المعصية يراد بها الترك"³⁸².

فالمسلم إذا أطاع الله عز وجل في كل ما أمره الله به، واجتنب كل ما نهى الله عنه وسع الله عليه رزقه، وهي سنة ربانية لا تتبدل ولا تتحول. ففي الحديث: "إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمَلَ حَسَنَةً أُطِعَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْخُرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي

379 "صحيح البخاري"، كتاب الزكاة، باب: الصدقة قبل الرد، حديث: 1413.

380 انظر: ابن منظور، "لسان العرب" مرجع سابق، ج: 15، ص: 402-403. ابن فارس، "مقاييس اللغة"، مرجع سابق، باب الواو والقاف وما يثلثهما، ج: 6، ص: 131. الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن"، مرجع سابق، كتاب الواو، ص: 881.

381 انظر: ابن رجب، "جامع العلوم والحكم"، مرجع سابق، الحديث الثامن عشر، ص: 378-379.

382 الجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف، "معجم التعريفات"، تحقيق: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، التاء مع القاف، ص: 58.

الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ³⁸³.

وعلى هذا فمن أبرز وجوه التَّقْوَى تحري الحلال والحرام، وهو ضابط حركة السوق في الفكر الاقتصادي الإسلامي، وليس مجرد الربح والخسارة كما في النظام الاقتصادي الرأسمالي، يقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ"³⁸⁴.

ب. وجوه التَّقْوَى

ولا يستطيع أحد أن يتقي ربه ما لم يكن عالماً بما يتقيه، فالتَّقْوَى- كما سبق ذكره- تكون بامتثال المأمور، واجتناب المحذور، والبعد عن الشبهات، فإذا كان المرء غير عالم بما يتقي فقد يظن المنكر معروفاً فيمثل له، والمعروف منكراً فيتجنبه. يقول ابن رجب: "وأصل التَّقْوَى أَنْ يَعْلَمَ الْعَبْدُ مَا يُتَّقَى ثُمَّ يَتَّقِي... ثم قال معروف الكرخي إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا"³⁸⁵، أي: إذا لم تعلم ما يجب عليك البعد عنه وصوره، سترتكب حتماً المحرمات.

أولاً: امتثال المأمور وفعل المندوب

مما أمر به تعالى المؤمنين من التحلي بالأمانة والصدق، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ }³⁸⁶، ويقول سبحانه: { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ }³⁸⁷، وقال صلى الله عليه وسلم: "التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ"³⁸⁸. وعن أبي هريرة، رفعه، قال: "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خاناه خرجت من بينهما"³⁸⁹. (ثالث الشريكين) أي: بالمعونة وحصول البركة والنماء، فإذا خان أحدهما بترك أداء الأمانة، وعدم التحرز من الخيانة، (خرجت من

383 "صحيح مسلم"، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا، حديث: 2808/57.

384 "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب من لم يبال من حيث كسب المال، حديث: 1954.

385 ابن رجب، "جامع العلوم والحكم"، مرجع سابق، ص: 382.

386 سورة التوبة، آية: 119.

387 سورة النساء، آية: 58.

388 الترمذي، "الجامع الكبير"، مرجع سابق، حديث: 1209، ج: 2، ص: 498.

389 "سنن أبي داود"، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب: في الشركة، حديث: 3383، ج: 5، ص: 265.

بينهما) أي: نزعت البركة من مالهما، قال الطيبي: فشركة الله لهما استعارة كأنه جعل البركة بمنزلة المال المخلوط، فسمى ذاته ثالثًا لهما³⁹⁰، كما أكد صلى الله عليه وسلم على أن الصدق يقود إلى البر، وكليهما يؤدي إلى الجنة، وعلى الجانب الآخر يؤدي الكذب إلى الفجور ومن ثم إلى النار، ليس فقط بل يُكتب الشخص عند الله، إما صِدِّيقًا، وإما كَذَّابًا³⁹¹.

ومما حثَّ عليه الإسلام أيضًا في المعاملات المالية السماحة والأخوة والنصح، قال صلى الله عليه وسلم: "رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع سمحًا إذا اشترى سمحًا إذا اقتضى"³⁹²، اقتضى: أي: طالب بحقه. وعن أبي هريرة-رضي الله عنه-أن رجلاً أتى النبي-صلى الله عليه وسلم-يتقاضه فأغلظ، فَهَمَّ به أصحابه فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "دعوه فإنَّ لصاحب الحق مقالًا. ثم قال: أعطوه سنًا مثل سنِّه-أي: من الإبل-، قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلاَّ أمثل من سنِّه، فقال: أعطوه فإنَّ من خيركم أحسنكم قضاء"³⁹³. ومن الحديث توصل العلماء إلى أن رد ما أُعير، سواء كان دينًا أو قرضًا، بزيادة عن المبلغ المعار أمرٌ مُباح ومُحمود شرعًا؛ لأنه يُعد من فضائل الأخلاق. ولكن إذا شُرطت الزيادة مُقدمًا، فإن ذلك يُعتبر ربًا.

ومن السماحة أيضًا إنظار المدين المعسر وإعطائه فرصة أو أكثر حتى يستطيع سداد دينه، قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ} ³⁹⁴، ويقول صلى الله عليه وسلم: "...من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة..."³⁹⁵، وأيضًا إقالة النادم، يقول صلى الله عليه وسلم: "من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته يوم القيامة"³⁹⁶، والإقالة في الشرع رَفْعُ الْعَقْدِ الواقع بين المتعاقدين، أي: موافقته على نقض البيع والبيعة.

390 انظر: المناوي، عبد الرؤف، "فيض القدير" شرح الجامع الصغير، دار المعرفة، بيروت- لبنان، 1319هـ/1972م، ط: 2، ج: 2، ص: 308.

391 "صحيح البخاري"، حديث: 6094. صحيح مسلم، حديث: 2607، واللفظ له.

392 "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا فليطلبه في عفاف، حديث: 2076.

393 "صحيح البخاري"، كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون، حديث: 2306.

394 سورة البقرة، آية: 280.

395 "صحيح مسلم"، حديث: 2699/38.

396 "سنن ابن ماجه"، مرجع سابق، كتاب التجارات، باب الإقالة، ج: 2، حديث: 2199، ص: 741.

ثانياً: اجتناب المحظور وترك المكروه

لا شك أن المعاصي جميعاً سواء كانت في حق الله أو في حق العباد من أسباب ضيق الرزق ونكد العيش، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "...إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرَّزْقَ بِالدَّنْبِ يُصِيبُهُ"³⁹⁷، حتى وإن أنعم الله سبحانه على العاصي ببعض النعم استدراجاً له فإنها لا تأتيه إلا منغصة منزوعة البركة بسبب مخالفته وذنوبه ومعاصيه، وكل معصية داخلية في هذا الباب.

وإن كانت المعصية الواحدة تحرم الرزق والبركة؛ فكيف بالمعاصي المتتالية؟ فالمعاصي المتتالية تَحَقُّ البركة في العلم، والعمل، والطاعة، والرزق، وبالجملة تَحَقُّ بركة الدين والدنيا. ولقد مُحِقَّت البركة مِنَ الأرضِ بمعاصي العباد، قال الله تعالى: {وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ} ³⁹⁸.

وقد حرّم اللّٰه الإسلامي كسب المال من مصادر غير مشروعة وبين أنّ المال الحرام ممحقة للبركة، قال صلى الله عليه وسلم: "...لا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالاً مِنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارِكَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتَصَدَّقَ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَلَا يَتْرِكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ..."³⁹⁹. ومن أمثلة الكسب الحرام: السرقة والاحتكار، قال صلى الله عليه وسلم: "من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس"⁴⁰⁰، وهذا الحديث سنّة صريحة جاءت في سياق الشرط تربط محق الرزق وبركته بالاحتكار، كما حرّم تعالى تنمية الثروة وتراكم رأس المال من الغش، والغرر بالناس والتدليس، والربا، وغيرها، وحرّم في الوقت نفسه استهلاك المال في مجالات إفسادية كالفواحش والمنكرات.

وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التصرية⁴⁰¹، وعن النجش⁴⁰²، وعن أن يبيع المسلم على

397 "سنن ابن ماجه"، مرجع السابق، كتاب الفتن، باب العقوبات، ج: 2، حديث: 4022، ص: 1334.

398 سورة الجن، آية: 16-17.

399 ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد ابن حنبل"، مرجع سابق، حديث: 3672، ج: 6، ص: 189.

400 "سنن ابن ماجه"، مرجع سابق، كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب، في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، ج: 2، حديث: 2155، ص: 728.

401 سبق تعريفها وتخريج الحديث.

402 سبق تعريفها.

بيع أخيه المسلم وأن يشتري على شرائه، وعن بيع الحاضر بالبادي، ونهى عن تلقي الركبان⁴⁰³. والنهي هنا نهي تحريم لما في ذلك من الظلم والاعتداء، وهو ما ينافي التَّقوى ويمحق البركة في الرزق.

ومن أكثر المعاصي التي حذر تعالى منها وربط بينها وبين محق البركة في الرزق: الكذب، ففي الحديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ صَدَقًا وَبَيْنًا بُورِكَ لهما في بيعهما وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بركة بيعهما"⁴⁰⁴، فحصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين؛ لأنَّ الصدق والتبيين من شأنهما حفظ حق الآخرين بإظهار العيوب فلا يغبن المشتري أو البائع، ومحققها إن وجد الكذب والكتم، وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر؟ يقتضي ظاهر الحديث هذا، ويحتمل أن تعود خيانة أحدهما على الآخر فتتزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من أحدهما، وإن كان الوزر حاصلًا للكاذب الكاتم والأجر ثابتًا للصادق المبين⁴⁰⁵.

ومن أمثلة الكذب التي تمارس بكثرة في المعاملات المالية: أن تعطي وصفًا لبضاعة لا ينطبق عليها، أو أن تقول كلامًا خلاف الواقع، وأن تستغل جهل المستهلك وحاجته للسلعة فيما يفيدك ويضره، أي: أن كل تدليس أو إيهام كذب، وكل كذب خيانة وتضييع للأمانة، فعن صفوان بن سليم، أنه قال: قيل لرسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "...أَيكون المؤمن كذابًا، فقال: لا"⁴⁰⁶، فدل ذلك على أن المؤمن صادق لا يكذب، فإذا كذب أو خان انتفى عنه الإيمان.

ومن أشد أنواع الكذب الذي توعد الله صاحبه بالمحق: الحلف الكاذب، ففي حديث أبي ذر أن النَّبِيَّ-صلى الله عليه وسلم-قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكهم وهم عذاب أليم- وذكر منهم- المنفق سلعته بالحلف الكاذب"⁴⁰⁷. وأخرج ابن ماجه:

403 سبق تخريج الحديث وشرحه.

404 "صحيح البخاري"، كتاب: البيوع، باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، حديث: 2079.

405 انظر: العسقلاني، "فتح الباري"، مرجع سابق، ج: 4، ص: 311.

406 أنس، مالك، "الموطأ"، اعتنى به: أبو عبد الله محمود بن الجميل، مكتبة الصفا، 1422هـ/2001م، ص: 578.

407 "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتفنيق السلعة بالحلف وبيان

الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكهم وهم عذاب أليم، حديث: 106/171.

"إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يحق"⁴⁰⁸، وفي البخاري: "الحلف منفقٌ للسلعة ممحقةٌ للبركة"⁴⁰⁹ وقوله الحلف: أي: اليمين الكاذبة، ومنفقٌ: من التفاق: وهو الرواج ضد الكساد، والمحق: النقص والإبطال، وأوضح الحديث أن الحلف الكذب وإن زاد في المال فإنه يحق البركة"⁴¹⁰. وجاءت السنة الربانية في هذا الحديث في شكل قضية فعلية منجزة، محققة الوقوع، يرتبط فيها محق البركة وقلة الرزق ارتباطاً مباشراً بمنفقة السلعة باليمين الكاذب، فالحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه يحق البركة، ومحق البركة يفضي إلى اضمحلال المال في الدنيا، واضمحلال الأجر في الآخرة.

ومن محقات البركة أيضاً والتي حث الإسلام على اجتنابها كثرة المسألة، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "...ولا فتح عبدٌ باب مسألةٍ إلا فتح الله عليه باب فقر"⁴¹¹، أي: مدَّ يده يسأل الناسَ ليستكثر من أموالهم في غير حاجةٍ أو ضرورةٍ، يكون جزاؤه من الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه باب احتياج، أو أن يسلب منه ما أنعم به عليه.

ثالثاً: البعد عن الشبهات

ينبغي للمؤمن الحريص على دينه وماله وعمله وورقه: أن يتقي الشبهات؛ استبراء لدينه وعرضه وبعداً عن مظنة الحرام، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحلال بينٌ والحرام بينٌ وبينهما مشبهاتٌ لا يعلمها كثيرٌ من الناسِ فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يزعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكلِّ ملكٍ حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه..."⁴¹². والمشبهات: هي الأمور التي اختلفت في حكمها بين الحلال المحض والحرام المحض الذي لا اشتباه فيه.

ومن أمثلة المعاملات المعاصرة التي تدخل في المشبهات: التورق، فقد اختلف الفقهاء المعاصرون

408 "سنن ابن ماجه"، مرجع سابق، كتاب التجارات، باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع، حديث: 2209، ج: 2، ص: 745.

409 "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب يحق الله الربا ويربي الصدقات، حديث: 2087.

410 انظر: العسقلاني، "فتح الباري"، مرجع سابق، ج: 4، ص: 315، 316.

411 أخرجه الترمذي، "الجامع الكبير"، مرجع سابق، أبواب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، مرجع سابق، حديث: 2325، ج: 4، ص: 153.

412 "صحيح البخاري"، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث: 52.

في حكمه، وهو في الاصطلاح: أن يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدًا-لغير البائع- بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد، وجمهور العلماء على إباحته سواء من سماه تورقًا وهم الحنابلة، أو من تكلموا عنه في مسائل (بيع العينة)⁴¹³؛ لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع} ⁴¹⁴؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم لعامله على خبير: "بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيًا"⁴¹⁵؛ ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته، وقد اختار تحريره ابن القيم؛ لأنه يبيع المضطر⁴¹⁶، وكذلك حرمه ابن تيمية، وكرهه عمر بن عبد العزيز فقال: "التورق أخيه الربا"⁴¹⁷. لذلك فالتورق هو من الأمور المشتبهات الواقع فيها كالواقع في الحرام كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق.

5.2.2 الشكر والاستغفار والتوبة

الشكر والاستغفار، ركيزتان أساسيتان في حياة المؤمن، تجسدان التوازن والتفاعل الروحي المتكامل. كلاهما من أعمال القلوب إلا أنهما مؤثرتان على حياة الإنسان بشكل ملموس. فالشكر ينبع من قلب ممتن يدرك ويقدر النعم التي وهبها الله له، بينما الاستغفار ينبع من قلب مدرك للذنوب والتقصير في حق الله تعالى، وكلاهما يسعى لرحمة الله وواسع رزقه. فالعبد دائمًا في حالة استقبال متجددة من النعم التي تأتيه من الله، مما يستوجب الشكر والامتنان، وعند ارتكاب الإنسان للذنوب والمعاصي، يجب أن يلجأ إلى التوبة والاستغفار. فالشكر والامتنان يُجلبان المزيد من النعم، بينما التوبة والاستغفار يعملان على دفع العقوبات والنقم الناتجة عن الذنوب، ويوسعان في الرزق، وينزلان الغيث، ويزيدان في المال، والزرع⁴¹⁸.

413 بيع العينة: هو أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها نفسها نقدًا بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، والفرق بين الثمنين فضل هو ربا، للبائع الأول. "الموسوعة الفقهية"، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، 1404هـ/1983م، ط: 2، ج: 9، ص: 96.

414 سورة البقرة، آية: 275.

415 "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، حديث: 2201.

416 انظر: "الموسوعة الفقهية"، مرجع سابق، ج: 14، تمانل - تيمن، ص: 147-148.

417 انظر: ابن تيمية، "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"، مرجع سابق، ج: 29، ص: 303.

418 انظر: المرجع السابق، علم السلوك، ج: 10، ص: 88. نفس المرجع، الجهاد، ج: 28، ص: 48.

أولاً: الشكر

من السنن الربانية الخاصة بالحفاظ على الرزق وزيادته سنة شكر الله على نعمه، يقول تعالى:

• { وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ }⁴¹⁹.

جاءت السنة الربانية في الآية في سياق الجملة الشرطية، حيث ترتب فيها الجزاء الإلهي: الزيادة، على فعل البشر: الشكر، ثم أكد تعالى على ذلك بالقسم.

فالآية مما اجتمع فيها القسم مع أسلوب الشرط، فاسم الشرط: (شَكَرْتُمْ)، واللام في (لَئِن شَكَرْتُمْ) موطئة للقسم وهو مستعمل في التأكيد، وقوله تعالى: {لَأَزِيدَنَّكُمْ} هو جواب الشرط وجواب القسم أيضاً، وكذلك (كَفَرْتُمْ): اسم الشرط، واللام في (وَلَئِن كَفَرْتُمْ) للقسم، وقوله تعالى: {إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} يقوم مقام الجوابين أيضاً. والتأذن في قوله تعالى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ} مبالغة في الأذان، فالمبنى الزائد فيها يدل على زيادة المعنى، أي: إذ أذن ربكم إيداناً بليغاً تنتفي عنه الشكوك وتنزاح الشبه⁴²⁰.

والآية إعلام من الله تعالى بترتب الزيادة في النعمة على شكر النعمة، وبالمقابل ترتب العذاب على كفران النعمة وعدم شكرها، فالكافر المنكر لها يناله عقاب الله ويمحق نعمته كما في قصة قارون، ويرى الرازي أن الآية توضح أن الشكر والامتنان لنعم الله يؤدي إلى زيادة هذه النعم⁴²¹، وفي فتح البيان: "أَنَّهُمْ إِذْ شَكَرُوا النِّعْمَةَ زَادَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَوْسَعَ لَهُمْ مِنَ الرِّزْقِ وَأَظْهَرَهُمْ عَلَى الْعَالَمِ"⁴²²، وهو ما يعكس فكرة الازدياد المستمر لمن يكون ممتناً لنعم الله.

وفي "قصة أعمى وأقرع وأبرص في بني إسرائيل"⁴²³، بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا

419 سورة إبراهيم، آية: 7.

420 انظر: الألوسي، أبو الفضل، شهاب الدين السيد محمود الالوسي البغدادي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، إدارة الطباعة المنيرية- دار التراث العربي، بيروت - لبنان، ج: 13، ص: 191. ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، مرجع سابق، ج: 13، ص: 193. الشوكاني، "فتح القدير"، مرجع سابق، ص: 740.

421 انظر: الرازي، "مفاتيح الغيب"، مرجع سابق، ج: 19، ص: 87.

422 البخاري، أبو الطيب، صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي، "فتح البيان في مقاصد القرآن"، راجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، المكتبة العصرية، صيدا-بيروت 1412هـ/1992م، ج: 7، ص: 87.

423 "صحيح البخاري"، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث: 3464.

السبب القوي للحفاظ على الرزق وزيادته فمن كفر نعمة الله منهم محق الله رزقه، ومن شكره وعرف فضله بورك له وزاده الله من فضله.

الشكر هو الحافظ للنعم الحالية، والجالب للنعم المستقبلية، والنعم هي الخيرات والفضل الذي يمنُّ بها الله على الإنسان، سواء كانت مادية أو معنوية. وتعتبر النعم أساس سعادة الإنسان ورفاهيته. سواء كانت هذه النعم من الصحة، الثروة، الرزق، الأمان، العائلة، العقل، العلم الحرية، وغيرها من الأشياء التي تُعتبر نِعْمًا تُنعمُ بها البشرية.

أ. مفهوم الشكر

- الشكر لغة

الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، وقيل: هو عرفان الإحسان ونشروه. والعبد شاكر ربه: أي: ذاك نعمته، ومثني عليه بها⁴²⁴. يقول الأصفهاني: "الشكر تصور النعمة وإظهارها ويزاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها"⁴²⁵.

- الشكر اصطلاحًا

أما الشكر في الاصطلاح فهو الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه، أو انغماس القلب في حب المنعم والسعي لطاعته بالقلب والفعل، وذكره باللسان، وكثرة الثناء عليه⁴²⁶. وقول شكرت لله يدل على الاعتراف الصادق بنعمته، والعمل بما يُفرض من طاعته، وترك معصيته، ولهذا فالشكر يكون بالأقوال والأفعال⁴²⁷. وللشكر ثلاث أقسام للتعبير عن الامتنان والتقدير⁴²⁸:

424 انظر: "معجم ألفاظ القرآن الكريم"، مرجع سابق، ج: 1، ص: 637. ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، ج: 4، ص: 424.

425 الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن"، مرجع سابق، ص: 461.

426 انظر: ابن القيم الجوزية، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر بن أيوب، "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين"، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان، ط: 7، 1423هـ/2003م، فصل منزلة الشكر، ج: 2، ص: 235.

427 انظر: الفيومي، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي"، مرجع سابق، ص: 319-320.

428 انظر: ابن القيم الجوزية، "مدارج السالكين"، مرجع سابق، ج: 2، ص: 234. الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن"، مرجع سابق، ص: 461.

- شكر بالقلب، وهو يجمع بين حب المنعم وتصور نعمته واعترافه بها.
 - شكر باللسان، وهو الثناء على المنعم.
 - شكر بالجوارح، وهو مكافأة النعمة بتقديرها واستحقاقها، والاستجابة للمنعم انقياداً وطاعة. ويظهر الشكر بالجوارح من خلال استخدام النعم في الطاعات والأعمال الصالحة، وتجنب استخدامها فيما يغضبه.
- هذه الأقسام الثلاثة يتكون منها مفهوم الشكر وتشكل أساس بناءه، حيث يعتبر أي تقصير في أحدها انحرافاً عن المفهوم الكامل للشكر.

ب. الفرق بين الشكر والحمد

الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، فهو بالقلب واللسان والجوارح، وأخص من جهة متعلقاته، فهو يرتبط بما أسداه المنعم من نعم دون الأوصاف الذاتية. أما الحمد فهو أعم من جهة المتعلقات، فهو يرتبط بما أسداه من نعم وبما فيه من صفات حميدة، وأخص من جهة الأسباب، فهو فقط بالقلب واللسان دون الجوارح⁴²⁹.

ثانياً: الاستغفار

الاستغفار، سببٌ في نزول الغيث، وسعة الرزق، كثرة الزرع والمال، وقد ربط الله تعالى بين الاستغفار وبين تيسير الأرزاق وعموم الرخاء في مواضع متكررة، أكد كل منها على هذه السُنَّة الربَّانية، قال تعالى:

– {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا} 430.

– وقال على لسان نبيه هود عليه السلام: {وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ} 431، و{وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ

429 انظر: ابن القيم الجوزية، "مدارج السالكين"، مرجع سابق، ج: 2، ص: 237.

430 سورة نوح، الآية: 10-12.

431 سورة هود، آية: 52.

تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْتَعِكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ {⁴³².

وقد جاءت الآيات متضمنة معنى الشرط والذي تحقق بوجود فعل الأمر مع جوابه، فكلمه (استغفروا) و(توبوا) جاءت بصيغة الأمر في الآيتين وجاء جوابهما: (يرسل السماء عليكم مدرارًا) و(يمددكم بأموال وبنين) و(يزدكم قوة إلى قوتكم)، أي: ترتب الجزاء من الله تعالى على شرطه وهو فعل العبد: الاستغفار والتوبة. يقول الشنقيطي في تفسيره للآية الكريمة أنَّ الاستغفار والتوبة من الذنوب يُعتبران سببًا لأن يمنح الله المستغفر متاعًا حسنًا، ويشمل ذلك رغد العيش والصحة وزيادة الرزق، وذلك لأنَّ الله رتب منح هذا المتاع على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه⁴³³.

ففي الآيات السابقة، في سورتي نوح وهود، دلالة مؤكدة على أنَّ الاستغفار يحمل معه وعدًا بنزول الرزق والأمطار، وإنَّ التوبة والطاعة لله والاستغفار تؤدي إلى زيادة الرزق، وزيادة بركات السماء والأرض، من زرع خصبة وثمار متنوعة ووفرة في المال والذرية، وتحول الأرض إلى حدائق خضراء مليئة بالمياه الجارية والجنات المزروعة⁴³⁴. وهذا كله تعبير عن الرخاء الاقتصادي الذي يغمر الأفراد والمجتمعات إذا التزموا الاستغفار والتوبة، وهي سنة ربانية ثابتة ووعد حق من الله سبحانه وتعالى لا يتبدل ولا يتحول.

وكما أن الذنوب والمعاصي من أسباب فقدان وضياع البركة وانقطاع أسباب الخير عن العبد كما بينا سابقًا، فإنَّ التوبة وملازمة الاستغفار باب من أبواب الحصول على البركة والرزق والخير؛ ولهذا أكد صلى الله عليه وسلم على فضل ملازمة العبد للاستغفار؛ لأنَّه سبيله إلى الرزق الواسع من حيث لا يدري ولا يحتسب؛ ولأنَّه فرجه من كل هم، ومخرجه من كل

432 سورة هود، آية: 3.

433 الشنقيطي؛ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد، ج: 3، ص: 11، 12.

434 انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، مرجع سابق، ج: 8، ص: 233. القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، مرجع سابق، ج: 21، ص: 254.

ضيق⁴³⁵، وروى القرطبي⁴³⁶ أنّ الحسن رد على شكوى الناس من الجدوبة والفقر وانعدام الولد وجفاف البستان، بضرورة لزوم الاستغفار، وعند سؤاله عن إجابته الواحدة على الشكاوى المختلفة، أكد على أنّه لم يجب من عنده، إنّما هو قوله تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً}⁴³⁷. والاستغفار والتوبة من أكبر الحسنات، فمن أحس بتقصير في عمله أو قوله أو قلبه أو ضيق في حاله أو قلة في رزقه فليلزم الاستغفار والتوبة.

أ. مفهوم الاستغفار والتوبة

– الاستغفار والتوبة لغة

أصل الاستغفار التغطية والستر والصيانة من الدنس، وكل شيء سترته فقد غفرته، وغفر الله ذنوب العباد أي: سترها، والمغفرة والغفران من الله: هو أن يصون العبد من العذاب، والاستغفار: طلب هذه الصيانة والحفظ بالقول والفعل⁴³⁸.

أما التوبة في اللغة: فهي الرجوع من الذنب، وتاب إلى الله: أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة، وتاب الله عليه أي: عاد عليه بالمغفرة. والتوب: ترك الذنب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار، فإنّ الاعتذار على ثلاثة أوجه: أبلغهم أن يقول المعتذر فعلت وأسأت وهو التوبة⁴³⁹.

435 "سنن ابن ماجه"، مرجع سابق، قوله صلى الله عليه وسلم: "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً وورقه من حيث لا يحتسب"، كتاب الأدب، باب: الاستغفار، حديث: 3819، ج: 2، ص: 1255.

436 القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، مرجع سابق، ج: 21، ص: 255.

437 سورة نوح، آية: 10-12.

438 انظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، باب الرءاء، فصل الغين المعجمة، ج: 5، ص: 25. الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن"، مرجع سابق، ص: 609.

439 انظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، ج: 1، ص: 233. الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن"، مرجع سابق، ص: 169.

– الاستغفار والتوبة اصطلاحًا

الاستغفار: هو طلب الستر والغفران للذنوب، وإن اقترن بالتوبة لزم ترك الذنب والعزيمة على عدم العودة. وقد عرفه ابن بطال بأنه طلب المغفرة من الله تعالى على الذنوب السابقة، وكل دعاء أو سؤال اشتمل على هذا المعنى فهو استغفار، وغالبًا ما يقرب بالتوبة⁴⁴⁰.

أما التوبة في الشرع فلها شروط أربعة: ترك الذنب يقينًا بقبحه، مقترنًا بالندم على ما فعل، والعزيمة على عدم العودة، وتدارك ما أمكنه تداركه بالإعادة أو الإصلاح⁴⁴¹.

ب- أنواع الاستغفار وشروطه

الاستغفار نوعان: استغفار مُفْرَدٌ، واستغفار مَقْرُونٌ بِالتَّوْبَةِ:

– الاستغفار المفرد

هو عبادة منفصلة من جنس الدعاء والسؤال، قد يقترن بذنب فيكون الاستغفار طلبًا للمغفرة من هذا الذنب حتى وإن لم يقلع عنه، وقد لا يقترن بذنب فيكون طلبًا للمغفرة من أي ذنب. والاستغفار يكون بِاللِّسَانِ فقط أَوْ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ.

أمَّا الاستغفار باللسان فهو أدنى من الاستغفار باللسان والقلب ولكن فيه نفع لأنه خير من السُّكُوتِ، ولأنَّه يَعْتَادُ به فعل الخير فهو من باب الحسنات ويُرْجَى به حصولُ الغفران من الله الكريم وفتح أبواب الرزق، وقد صنف ابن رجب الاستغفار على أنه من جنس الدعاء فقال: إِنَّ قولَ أسْتَغْفِرُ اللهَ باللسان فقط دون إقلاع القلب هو دعاء بالمغفرة من الله، فإن شاء الله أجاب الدعاء وغفر لصاحبه، خاصة لو خرجت الكلمات من قلب منكسر بالذنب ووافقت ساعة إجابة كأدبار الصلوات والأسحار⁴⁴².

ويشترط للاستغفار المفرد باللسان ما يشترط للعمل الصالح: الإخلاص، وموافقة السُّنَّةِ ويضاف إليه شرط الدعاء إذا لازمه حضور القلب: أكل الحلال الطيب، وحضور القلب وخشوعه.

440 انظر: ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، "شرح صحيح البخاري"، ضبط نصه وعلق عليه:

أبو تميم ياسر بن تميم، مكتبة الرشد- الرياض، كتاب الدعاء، باب: فضل الاستغفار، ج: 10، ص: 76-77.

441 الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن"، مرجع سابق، ص: 169.

442 انظر: ابن رجب، "جامع العلوم والحكم"، مرجع سابق، حديث: 42، ص: 836-839.

وأما الاستغفار-باللسان والقلب- بدون اصطحاب نية الإقلاع عن الذنب، فيظن أنه من جنس الدعاء ولا يجزم فيه بالمغفرة، ولا بسعة الرزق، فهو موكول إلى الله سبحانه فإن شاء أجاب فغفر ورزق. ويعرف ابن تيمية الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه: بأنه اعتراف بالذنب مقترب بالخضوع لله، من غير إقلاع عنه، أي: إنها دعوة مجردة يسأل الله تعالى فيها المغفرة حتى وإن لم يقلع عن الذنب⁴⁴³. وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الدَّعْوَةَ الَّتِي لَا تَحْمِلُ إِثْمًا وَلَا قَطِيعَةَ رَحْمٍ تَجْلِبُ لِلدَّاعِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُجَابَ دَعَاؤُهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرَفَ عَنْهُ مَكْرُوهًا⁴⁴⁴. أي: إنَّ الدَّعْوَةَ قَدْ يَحْصُلُ مَعَهَا الْغُفْرَانُ وَقَدْ لَا يَحْصُلُ، وَلَكِنْ يَحْصُلُ مَعَهُ صَرْفُ شَرِّ آخِرٍ أَوْ تَحَقُّقُ خَيْرٍ آخَرَ، فَهِيَ تَأْتِي بِفَائِدَةٍ كَمَا تَأْتِي الدَّعَوَاتُ بِالْفَوَائِدِ.

- الاستغفار المقرون بالتوبة

وهو أعلى من الاستغفار المنفرد، ومذهب أهل السنة الجزم بترتب المغفرة والرزق عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"⁴⁴⁵. ويقول ابن رجب: إنَّ أعلى درجات الاستغفار الموجبة للمغفرة هو ما اقترن بعدم الإصرار على الذنب، ويطلق عليه التوبة النصوح⁴⁴⁶.

وهذا النوع من الاستغفار المؤدي إلى المغفرة وزيادة الرزق يجتمع فيه الثلاثة أمور: العمل الصالح والدعاء أو الطلب، والتوبة، ويشترط له حينئذ ما يشترط في الثلاث: الإخلاص، وموافقة السنة؛ لأنه من جنس العمل الصالح، ويشترط فيه حضور القلب وخشوعه، وأكل الحلال الطيب؛ لأنه من جنس الدعاء، ويشترط فيه الإقلاع عن الذنب مقترباً بالندم مع العزم على عدم العودة، إذا كان الذنب في حق الله، مع رد الحقوق، إذا كان الذنب في حق العباد؛ لأنه إعلان للتوبة.

443 انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، مرجع سابق، ج: 10، ص: 318، 319.

444 "مسند الإمام أحمد ابن حنبل"، مرجع سابق، حديث: 11133، ج: 17، ص: 213.

445 "سنن ابن ماجه"، مرجع سابق، كتاب الزهد، باب: ذكر التوبة، حديث: 4250، ج: 2، ص: 1419-1420.

446 انظر: ابن رجب، "جامع العلوم والحكم"، مرجع سابق، ص: 838.

الخلاصة: إنَّ الاستغفار بكافة أنواعه مؤدِّ للرزق باختلاف درجة الجزم بوقوعه-والجزم يعني الجزم من الله تعالى بقبوله كما أوجبها هو على نفسه الكريمة، تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً- فهو إمَّا استغفار فردي غير مجزوم بسعة رزق المستغفر، وفيه نوعان: استغفار باللسان أو استغفار باللسان مع حضور القلب، أو هو الاستغفار المجزوم فيه بسعة الرزق وهو الذي يشتمل على ثلاثة أفعال مقترنة وهي: الاستغفار باللسان، وحضور القلب، والعزم على عدم العودة مع رد الحقوق.

5.2.3. الإنفاق والصدقة

وهما من أهم أسباب سعة الرزق، وقد فرط كثير من الناس فيهما، بدعوى الخوف من الفقر والفاقة كما يملي عليهم ذلك شياطين الجن والإنس، يقول تعالى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ} ⁴⁴⁷، أي: يخيل إليكم بوسوسته أنَّ الإنفاق يذهب المال ويفضي إلى سوء الحال، فلا بد من إمساكه والحرص عليه. وهذه الإملاءات في الظاهر تبدو منطقية، إلا أنَّ كثرة النصوص القرآنية الواردة في الحظ والحث على الصدقة والإنفاق، والتأكيد على ارتباطهما بسعة الرزق والبركة ارتباطاً سننياً محققاً يحث المؤمن عليهما.

وقد أكد تعالى في أكثر من موضع على هذه السنة الربانية، فقال:

- {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} ⁴⁴⁸.

استخدم تعالى الفعل الماضي في سياق الجملة الشرطية التي يترتب فيها جواب الشرط (يُخْلِفُهُ) على فعل الشرط (أنفق). يقول ابن عاشور في تفسيره: "وأكد ذلك الوعد بصيغة الشرط ويجعل جملة الجواب اسمية، وتقدم المسند إليه على الخبر الفعلي بقوله: {فَهُوَ يُخْلِفُهُ}، ففي هذا الوعد ثلاث مؤكدات دالة على مزيد العناية بتحقيقه... وجملة: {وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} تذييل للترغيب والوعد بزيادة؛ لبيان أنَّ ما يخلفه أفضل مما أنفقه المنفق" ⁴⁴⁹.

ومعنى الآية أنَّه مهما أنفقتم من شيء في طاعة الله سواء بفعل الأوامر أو المباحات، فهو يخلفه

447 سورة البقرة، آية: 268.

448 سورة سبأ، آية: 39.

449 ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، مرجع سابق، ج: 22، ص: 220.

عليكم في الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالثواب والجزاء⁴⁵⁰، يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، إنَّ الله تعالى تعهد بالإنفاق على كل من أنفق في سبيله⁴⁵¹، وكذلك ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أنَّ ملكًا يدعو صباحًا لكل منفق بالخلف وآخر يدعو بالثواب لكل ممسك⁴⁵².

وقد أكد العثيمين في تفسيره على نفس المعنى- كما سبق وذكرنا- وهو أنَّ الله يخلف على المنفق بالكمية نفسها وأيضاً يخلف بالكيفية أي بالبركة فيما تبقى من بعد الإنفاق⁴⁵³.

والبديل أو الخلف يعني أنَّ النقص بالإنفاق يعوض بنفس القدر ونفس القيمة إن لم يكن أكثر لأنَّ الله يضاعف الحسنات لمن يشاء، ولا شك في أنَّ الإنفاق من الحسنات، وهذا من بركة الإنفاق الحسية. والخلف ليس فقط بالرزق المادي، إمَّا أيضاً بالرزق المعنوي وبالآجر والثواب يقول ابن حجر: "وأما الخلف فإبهامه أولى ليتناول المال والثواب وغيرهما"⁴⁵⁴. وهي سنَّة ربَّانية لا تبدل ولا تتغير.

- { وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ }⁴⁵⁵.

وقد جاءت الآيات متضمنة معنى الشرط ضمن السياق اللفظي للآية، والذي يُستخدم للتعبير عن حالة الجزم والتأكيد على الحدث الذي يتبعه إذا تحققت الشرطية. وهي من أمثلة السُّنن الربَّانية التي يترتب فيها الجزاء الإلهي على فعل البشر، فمتى تحقق الإنفاق تحقق الوفاء من الله تعالى، والتوفية في قوله تعالى { يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ } هي أداء الحق بالكامل، فقد اعتبر تعالى الإنفاق في الخير بمثابة القرض له، وجعل جزاءه: التوفية، والتي تشمل الأجر والثواب في الدنيا والآخرة.

450 انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، مرجع سابق، ج:6، ص: 523.

451 "صحيح البخاري"، قوله صلى الله عليه وسلم: " قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك"، كتاب: النفقات، باب: فضل النفقة على الأهل، حديث: 5352.

452 "صحيح البخاري"، قوله صلى الله عليه وسلم: "أنَّ ملكين يصبحان كل يوم يقول أحدهما اللهم أعط ممسكاً ثلغاً ويقول الآخر اللهم أعط منفقاً خلفاً"، حديث: 1442.

453 العثيمين، "تفسير القرآن العظيم"، مرجع سابق، سورة سبأ 142، ص: 242-243.

454 العسقلاني، "فتح الباري"، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب 27، ج: 5، ص: 92.

455 سورة البقرة، آية: 272.

والتوفية تكون بمثل قدر الإنفاق، فعندما يقال وفاه دينه، أي: وفاه مماثلاً له⁴⁵⁶. وفعل (تُنْفِقُوا) جيء به في صيغة الشرط لبيان الملازمة بين الإنفاق والثواب.

- {يَمْحَقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ} ⁴⁵⁷.

جاءت السنَّة الربَّانية في الآية على شكل قضية فعلية منجزة، محققة الوقوع. يقول الشعراوي: "إنَّ هذه قضية قرآنية مصونة تعهد الله بحفظها فلا بد أن يأتي واقع الحياة ليؤيدها"⁴⁵⁸. وقد أخبرنا تعالى بهذا التقرير بسنته في التعامل مع الاقتصاديات المبنية على الزكوات والإنفاق والصدقة وهي المضاعفة والنماء⁴⁵⁹.

إنَّ الآيات السابقة تؤكد بوضوح أنَّ الإنفاق والصدقة ليسا فقط أسباباً لزيادة الرزق والمحافظة عليه، بل هما من السنن الربَّانية الثابتة، التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحداً على أحد. وقد ورد في الحديث القدسي عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قال: "قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ"⁴⁶⁰، وهي قاعدة سنَّها الله لنا: أنَّ الإنفاق مجلبة للرزق وهذه قاعدة عامة في كل وجوه الإنفاق، فمن أنفق وسخا فيما آتاه الله زاد الله له وبارك. فهذه الأفعال تُعد من الممارسات المأمولة والمباركة التي تحظى بحفظ الله ومباركته، وتثبت قيمتها كأسباب موثوقة للرزق والبركة التي تأتي بثواب رباني عظيم.

أ. مفهوم الإنفاق والصدقة

- الإنفاق والصدقة لغة

الإنفاق: مصدر أنفق، يقال نفق ماله: نقص وقيل: فني وذهب، وأنفق الرجل إذا افتقر، وهو من نفق بمعنى نفذ، وإنفاق المال: صرفه، والإنفاق: بذل المال ونحوه- كالعلم والوقت- في وجه من وجوه الخير، ومنه قول الله تعالى: {إِذَا لَأْمَسَكُمْ حَشِيَّةَ الْإِنْفَاقِ} ⁴⁶¹، أي: خوفاً من

456 انظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، مرجع سابق، ج: 10، ص: 58.

457 سورة البقرة، آية: 276.

458 الشعراوي، محمد متولي، "تفسير الشعراوي"، مرجع سابق، ص: 1197-1198.

459 انظر: يوسف، إبراهيم يوسف، "السنن الإلهية في الميدان الاقتصادي"، مرجع سابق، ص: 210.

460 "صحيح البخاري"، كتاب: النفقات، باب: فضل النفقة على الأهل، حديث: 5352.

461 سورة الإسراء، آية: 100.

النفاق والفناء⁴⁶².

والصدقة: من الصدق: وأصل يدل على قوة في الشيء، ومنه سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لدلاليتها على قُوَّةِ إيمان وصدق صاحبها، يقول صلى الله عليه وسلم: "والصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ"⁴⁶³، أي: دليل على قوة إيمانه. والصدقة: ما أعطي في ذات الله للفقراء وتصدق به على المسكين عن نفسه وماله، والمتصدق: الذي يعطي الصدقة⁴⁶⁴.

– الإنفاق والصدقة اصطلاحًا

حدد ابن عاشور مصطلح الإنفاق بقوله: "هو إعطاء الرزق فيما يعود بالمنفعة على النفس والأهل والعيال ومن يرغب في صلته أو التَّقَرُّبِ لَللَّهِ بالنفع له من طعام أو لباس"⁴⁶⁵، وعرفه الرازي بأنَّه: "صرف المال إلى وجوه المصالح"⁴⁶⁶، وقيل: هو "إخراج المال الطيب في الطاعات والمباحات"⁴⁶⁷.

أما الصدقة اصطلاحًا: فهي ما يخرجها الإنسان من ماله على وجه القربة تطوعًا، وقيل: هي عطية يراد بها المثوبة من الله تعالى لا التكرمة؛ لأنَّ بها يظهر الصدق في العبودية⁴⁶⁸.

ب. أنواع الإنفاق

يستعمل لفظ الإنفاق في التعبير عن صرف المال، فكل صرف للمال يكون إنفاقًا له بغضِّ النظر عن الضوابط المرتبطة به أو حكمه الشرعي، أمَّا الإنفاق بمعناه الشرعي فله ضوابط ودلالات، فضوابطه هو الإنفاق في الحلال دون إسراف أو تقتير. أمَّا دلالاته في القرآن فعندما

462 انظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، ج: 10، ص: 358.

463 "صحيح مسلم"، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، حديث: 1- (223).

464 انظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، ج: 10، ص: 196.

465 ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، مرجع سابق، ج: 1، ص: 235.

466 الرازي، فخر الدين، محمد بن ضياء الدين عمر، "مفاتيح الغيب"، مرجع سابق، ج: 5، ص: 146.

467 حميد، صالح بن عبد الله وآخرون، موسوعة "نصرة النعيم" في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة-المملكة العربية السعودية، ط: 1، 1418هـ/1998م، ج: 3، ص: 598.

468 انظر: الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن"، مرجع سابق، ص: 480. الجرجاني، "معجم التعريفات"، مرجع

سابق، الصاد مع الدال، ص: 113. التهانوي؛ "كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم"، مرجع سابق، ص:

1074.

يذكر يدل على إخراج المال الطيب في الطاعات، وهو من أهم أسباب سعة الرزق، وهو ينقسم إلى نوعين هما الإنفاق الواجب والإنفاق التطوعي كما يلي:

أولاً: الإنفاق الواجب

ويراد به إنفاق المسلم فيما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، وألزمه بأدائه، ويشمل هذا الإنفاق:

1. إنفاق الإنسان على نفسه، وعلى من تلزمه نفقتهم كالوالدين والزوجة والأولاد، وبعض الأقارب، ويكون ذلك بقدر سعته كما قال الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} 469، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك" 470.

2. الزكاة: التي فرضها الله تعالى على عباده ممن توفرت فيهم شروط وجوبها، ويتم صرفها في مصارفها الثمانية المحددة في سورة التوبة 471، "والمراد من {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} في الآية: هو الزكوات الواجبة، ويدل عليه أنه تعالى أثبت هذه الصدقات بلام التملك للأصناف الثمانية (لِلْفُقَرَاءِ)، والصدقة المملوكة لهم ليست إلا الزكاة الواجبة. والحصر في (إِنَّمَا) يدل على أن الصدقات المذكورة هي الزكوات الواجبة، أما لو أدخلنا فيها المندوبات لم يصح هذا الحصر؛ لأنَّ الصدقات المندوبة يجوز صرفها إلى تكفين الموتى وبناء المدارس والمساجد وسائر وجوه الخير 472.

469 سورة الطلاق، آية: 7.

470 "صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، حديث: 39- (995).

471 قوله تعالى في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، آية: 60.

472 انظر: الرازي، فخر الدين، محمد بن ضياء الدين عمر، "مفاتيح الغيب"، مرجع سابق، ج: 16، ص: 116.

3. الكفارات: وهي كثيرة منها: كفارة الإفطار في رمضان للمريض والمسافر، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: "473. وكفارة الظَّهَارِ فِي سُوْرَةِ الْمَجَادِلَةِ 474، وكفارة القتل الخطأ 475، وكفارة الحنث في اليمين 476، وكفارات الحج، وغيرها الكثير.
4. زكاة الفطر: فعن أبي سعيد الخدري قال: "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ" 477.

ثانيًا: الإنفاق التطوعي

ويُعرف الإنفاق التطوعي بأنه: إنفاق المال في وجوه الإحسان المتعددة في سبيل الله تبرعًا من المال الفائض عن الالتزامات المفروضة. أي: إنفاق المال على سبيل التطوع، أو النفل أو التبرع أو الصدقة. يبذله المرء للفقراء والمساكين والمحتاجين دون مقابل دنيوي، وإنما في سبيل الله تعالى وابتغاء مرضاته والأجر والثواب في الآخرة. وبهذا يخرج من هذا المفهوم صور النفقات الواجبة مثل الزكاة والكفارات والנדور والوصايا وما في حكمها والسابق ذكرها.

ولقد اهتم الإسلام بمسألة الإنفاق التطوعي، واستخدم في ذلك صورًا مختلفة من الترغيب تارة والحث عليه تارة، وبالتأنيب على عدم الإنفاق والترهيب منه تارة أخرى.

وقد ورد في القرآن الكريم آيات عديدة دلت على الترغيب في الإنفاق والحث عليه، منها قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} 478، قال المفسرون في تفسير هذه الآية: هذا المثل يضربه الله لمضاعفة الأجر للمتصدقين، وبيان أن من أنفق في سبيل الله وبذل في وجوه الخير، فإنَّ الحسنة تضاعف له من عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف، كمن زرع حبة

473 قوله تعالى في سورة البقرة: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ}، آية: 184.

474 سورة المجادلة، آية: 3، 4.

475 قوله تعالى في سورة النساء: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا}، آية: 92.

476 سورة المائدة، آية: 89.

477 "صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث: 17 - (985).

478 سورة البقرة، آية 261.

أُنبت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة. وقد يضاعف الله الثواب إلى أكثر من ذلك حيث يقول الله عز وجل: {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} أي: إنَّ الله يزيد الثواب على قدر حال المنفق، وإخلاص نيته ورغبته فيما عند الله، وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها موقعها. ثم قال: {وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} أي: واسع العطاء عليم بالنيات والدوافع، وكذلك المتصدق إذا كان صالحًا والمال طيبًا وقد وضعه موضعه، صار الثواب أكثر وأجزل⁴⁷⁹.

ومما ورد أيضًا في فضل الترغيب في الإنفاق قوله تعالى: {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْيِئًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} ⁴⁸⁰ يقول صاحب المنار: ووجه الشبه عندي أن المنفق ابتغاء مرضاة الله هو في إخلاصه كالجنة جيدة التربة التي نثمر سواء أصابها الماء الكثير أو القليل، فهو يجود بقدر سعته فإن أصابه خير كثير أغدق ووسع في الإنفاق وإن أصابه خير قليل أنفق منه بقدره، فخيره دائم وبره لا ينقطع⁴⁸¹.

ويقول الله تعالى: {وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} ⁴⁸²، يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: "ويبدوون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك"⁴⁸³. وغير ذلك من الآيات التي دلت على فضل الإنفاق التطوعي وأجره عند الله تعالى وثوابه في الآخرة.

ومما ورد في التأنيب والترهيب من عدم الإنفاق قول الله سبحانه وتعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} ⁴⁸⁴، كذلك ما جاء في قوله صلى الله

479 انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، مرجع سابق، ج: 1، ص: 691. السعدي، "تيسير الكريم الرحمن

في تفسير كلام المنان"، مرجع سابق، ص: 113.

480 سورة البقرة، آية 265.

481 انظر: عبده، "تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار"، مرجع سابق، ج: 3، ص: 68.

482 سورة الحشر، آية 9.

483 ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، مرجع سابق، ج: 8، ص: 70.

484 سورة آل عمران، آية: 92.

عليه وسلم أنّ ملكًا يدعوا صباحًا لكل منفق بالخلف وآخر يدعوا بالتلف لكل ممسك⁴⁸⁵.

ج. الإنفاق وآثره على الاقتصاد الإسلامي

يؤثر الإنفاق بجميع أنواعه على عجلة التنمية الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية، ويغير من هيكل بنائها، ويعتبر مصدرًا أساسيًا من مصادر إعادة التوزيع لثروات المجتمع، والذي ينتقل غالبًا من فئات المجتمع الغنية والمقتدرة إلى أصحاب العجز المالي من الفقراء والمساكين وغيرهم من ذوي الاحتياج المالي. فيدخل مباشرة في عجلة الإنتاج نتيجة حاجتهم إليه وصرفهم له وعادة ما يتوجه نحو الضروريات فيدفع بعجلة الإنتاج في هذا الاتجاه، وتوجيه موارد المجتمع في هذا النوع من الاستهلاك بدلًا من ضياعها في الرفاهيات، فيؤثر على هيكل الاقتصاد ويغيره إلى الأفضل. ويمكن ذكر أهم نقاط تأثير الإنفاق التطوعي على الاقتصاد فيما يلي:

1. نقل الأموال من أصحاب الفوائض إلى أصحاب العجز المالي وهم الفقراء والمحتاجون فتتحول الأموال من حالة الركود والاكنتاز لدى الأغنياء، إلى الحركة والدفع بها في عجلة الاستهلاك والإنتاج، مما يدفع بعجلة النمو الاقتصادي لإعمار الأرض.
2. الإنفاق أداة من أدوات إعادة توزيع الثروة وتفتيتها، ومنع تكديسها، فالمعلوم أنّ الأغنياء يقل عندهم الميل الحدي للاستهلاك عن الميل الحدي للفقراء.
3. زيادة الطلب على الضروريات، فالمستفيد من الإنفاق غالبًا هم الفقراء والمحتاجون، فهو بمثابة مصدر دخل لهم يسهم في تلبية متطلباتهم الضرورية.
4. التقليل من دوران المال بين الأغنياء ودفعه لطبقات المجتمع الأخرى.
5. التوجه نحو عدالة توزيع الثروة بين طبقات المجتمع، فالإنفاق يغير من البنيان الهيكلي للمجتمع، ويزيد من متوسط الدخل الفردي للطبقة الفقيرة على حساب الطبقة الغنية، فيصبح توزيع الثروة أكثر عدلًا في المجتمع، وتقترب طبقات المجتمع من بعضها البعض.
6. الإنفاق يؤدي إلى مضاعفة النمو الاقتصادي والثروة القومية، فزيادة الاستهلاك نتيجة زيادة دخل الفقراء تؤدي إلى زيادة الإنتاج والتقليل من معدلات البطالة، فهو في الحقيقة يزيد من معدل دوران الأموال في المجتمع وزيادة سرعة دوران عجلة الإنتاج مما يضاعف من الدخل

485 "صحيح البخاري"، قوله صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ ملكين يصبحان كل يوم يقول أحدهما اللهم أعط ممسكًا تلقًا ويقول الآخر اللهم أعط منفقًا خلفًا"، حديث: 1442.

- القومي للمجتمع كله، وهذا يتمثل في قوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ}.
7. يتجه المجتمع بصفة عامة للإقبال على السلع الأساسية، ويقلل من مستويات الطلب على السلع الكمالية فيرشد من استهلاك موارد المجتمع ويوجهها في الاتجاه الصحيح.
8. يزداد حجم الأموال المتجهة للاستثمار نتيجة زيادة الطلب والحاجة لزيادة الإنتاج، مما يقلل من الاكتناز وخروج الأموال من عجلة الإنتاج.

5.3. سنّة محق الربا وآثارها الاقتصادية

إنّ من التّواميس والسُّنن الرّبّانية التي وضعها الله للكون سنّة محق الربا. فما أمر الله بشيء في الشريعة إلا لمصالح خالصة أو راجحة ولا ينهاى عن شيء إلا عن مفسدة خالصة أو راجحة، وهذا الأصل شامل لجميع الشريعة بما في ذلك المعاملات وأحكامها. والربا من أهم القضايا التي تحدث عنها القرآن في غير موضع؛ لأنّه يخل بالنظام الكوني وبمصالح البشر، وهو من أكثر الأمور التي استخدم فيها تعالى ألفاظ التهديد والوعيد والتفطيع؛ لتأثيره المدمر على مصالح البلاد وأخلاق العباد، وإخلاله بالمقصد والهدف من الخلق وهو الاستخلاف والإعمار للأرض، فالتناس وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط وعهد وليسوا ملائكة لما في أيديهم من أرزاق. فمن بنود هذا العهد أن يلتزموا في تنمية أموالهم وسائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين ولا يكون من جرائها تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد، ودوران المال في الأيدي⁴⁸⁶، وهو قوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}⁴⁸⁷.

ولهذا حرم تعالى الربا، وقضى بمحقه وزواله في سنّة ربّانية لا تتبدل ولا تتحول ولا تحابي أحدًا مسلمًا كان أو كافرًا، يقول تعالى:

- {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}⁴⁸⁸.

ومحق الربا من السُّنن الرّبّانية المباشرة لمحق الرزق عامة، وزوال بركته، سواء كان المال بالربا أو حتى بالوسائل المشروعة واختلط بربا، فدخول الربا على أي مال يُفقدته بركته ويتسبب في محقه

486 انظر: قطب، "في ظلال القرآن"، مرجع سابق، ج: 1، ص: 319.

487 سورة الحشر، الآية: 7.

488 سورة البقرة، آية 276.

كله الحلال منه والحرام. وقد جاءت السُّنَّة الرَّبَّانِيَّة في الآية على شكل قضية فعلية منجزة محققة الوقوع. يقول الشعراوي: "إنَّ هذه قضية قرآنية مصونة تعهد الله بحفظها فلا بد أن يأتي واقع الحياة ليؤيدها"⁴⁸⁹. وقد أخبرنا تعالى بهذا التقرير، بسنته في التعامل مع المجتمعات والاقتصاديات القائمة على الربا وهي الحق، وبسنته مع الاقتصاديات المبنية على الزكوات والإنفاق والصدقة وهي المضاعفة والنماء⁴⁹⁰. وقد حذف القرآن جمليتي: (يعاقب عليه) و(يباركه) في هذا النص؛ لأن السياق يدل على هذا. ولأنه لما جعل الحق بالربا، وجعل الإرباء بالصدقات كانت المقابلة مؤذنة بحذف مقابلين آخرين. ودلالة هذا؛ أن الله يعاقب على الربا بالحق ويبارك في الصدقات بالمضاعفة⁴⁹¹.

والحق كالحق: وهو بمعنى إزالة الشيء، وقيل: الحق نقصان الشيء حالاً بعد حال، أي: لم يضع فجأة ولكن تسلل في الضياع بدون شعور. و {يَمَحُوقُ اللَّهُ الرَّبَّاءَ} أي: يجعله زاهياً أمام صاحبه ثم يتسلل إليه الخراب من حيث لا يشعر، والإزالة يحتمل أن تكون إزالة حسية أو إزالة معنوية فالإزالة الحسية: أن يسلط الله على مال المرابي ما يتلفه. والمعنوية: أن ينزع منه البركة⁴⁹².

والحق في الدنيا قد يكون في ذهاب المال بالكلية من يد صاحبه، أو بحرمانه من بركة ماله فلا ينتفع به، وقد يكون فيما يلاقي المرابين من عداوة وكراهية ومقت الناس لهم، أو بما يفقدونه من لذة كثرة المال وبسطة العيش والجاه والمكانة. أمَّا في الآخرة فهو محروم من ثواب المال مهما أنفق منه فلا يؤجر عليه بل يكون زاداً له إلى النار.

روى ابن مسعود عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الربا وإنْ كثر، فإنَّ عاقبته تصير

489 الشعراوي، محمد متولي، "تفسير الشعراوي"، مرجع سابق، ص: 1197-1198.

490 انظر: يوسف، إبراهيم يوسف، "السُّنن الإلهية في الميدان الاقتصادي"، مرجع سابق، ص: 210.

491 انظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، مرجع سابق، ج: 3، ص: 91.

492 انظر: "تفسير الشعراوي"، ص: 1197. "مفاتيح الغيب"، ص: 102. ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، ج:

3، ص: 91. العثيمين، "تفسير القرآن العظيم"، ص: 378. "تفسير المراغي"، ج: 3، ص: 62. السعدي،

"تيسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان"، ص: 117. ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، ج: 1، ص:

713. مراجع سابقة.

إلى قل "493".

ثم اختتمت الآية بقوله تعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}، أي: كفار لنعم الله لا يؤدي ما أوجب عليه من الصدقات، ولا يسلم منه ومن شره عباد الله، فاعلاً ما فيه سبب لإثمه وعقوبته"494، يقول الشعراوي: "وكفار وأثيم صيغة مبالغة لنستدل على أنّ القضية التي نحن بصدها قضية عمرانية اجتماعية كونية إنّ لم تكن كما أرادها الله فسيتزلزل أركان المجتمع كله"495.

5.3.1. مفهوم الربا

– الربا لغة

(رَبَى أ) الرء والبء والحرف المعتل وكذلك المهموز منه يدل على أصل واحد، وهو الزيادة والنماء والعلو. وقيل: هو الفضل والزيادة، ومنها ربا الشيء يربو، إذا زاد ونما، وأربيتته: نميته. ويُتَنَى (رَبَوَان) و(رَبِيَان). وأرَبَى الرجل: دخل في الربا. وينسب إليه على لفظه فيقال: (ربويٌّ).496. وفي التنزيل العزيز: {ويربى الصدقات}497 أي: يزيدها، وقد سبق تفسيرها المبحث السابق.

– الربا اصطلاحاً

اختلفت المذاهب الفقهية في تعريف الربا:

أ. فعرفه الحنفية بأنه: "الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع"498 أي: الزيادة في المبيع عند البيع.

493 "مسند الإمام أحمد ابن حنبل"، مرجع سابق، حديث: 3754.

494 السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، مرجع سابق، ص: 117.

495 انظر: الشعراوي، محمد متولي، "تفسير الشعراوي"، مرجع سابق، ص: 1198.

496 انظر: ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، مرجع سابق، مادة (رَبَى أ)، ج: 2، ص: 483. الفيومي، "المصباح

المنير"، مرجع سابق، ص: 217.

497 سورة البقرة، آية: 265.

498 السرخسي، شمس الدين، "المبسوط"، كتاب البيوع، دار المعارف، لبنان- بيروت، ط: 1/1409هـ/1989م،

ج: 12، ص: 109.

ب. وعرفه المالكية والشافعية بأنه: "عقد على عوضٍ مخصوصٍ غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما"⁴⁹⁹، أي: عقد على الأموال الستة التي حددها الشرع.

ج. وعرفه الحنابلة بأنه: "الزيادة في أشياء مخصوصة"⁵⁰⁰، ويقصد به الزيادة في الأصناف الربوية أو تأجيل تسليم الأصناف الربوية المبيعة بمثلها.

وقد اختارت الدراسة تعريف المترك بأنه: "الزيادة في أشياء خاصة، والزيادة في الدَّين مقابل الأجل مطلقاً"⁵⁰¹، حيث وُصف هذا التعريف بأنه جامع مانع يتمشى مع أي مذهب كان.

5.3.2. مراحل تحريم الربا

ورد تحريم ربا الديون في كثير من نصوص الكتاب والسنة، وقد جاء التحريم على مراحل كما هو متبع في منهجية القرآن في التحريم إلى أن وصل بالتحذير منه إلى اعتباره من كبائر الذنوب والتوعد بحرب من الله. وقد مرَّ التحريم بأربعة مراحل، وبيان ذلك كما يلي:

المرحلة الأولى: التعريف بکراهة الربا وفساده، ومقارنته بالزكاة والصدقة وبيان مميزتهما وبركاهما:

فالزكاة والصدقة يترتب عليهما زيادة في المال وبركة في الدنيا، ومضاعفة الأجر عند الله سبحانه وتعالى، بعكس الربا الذي يترتب عليه محق للمال، وخراب للمؤسسات والمجتمعات والدول وأخلاق البشر، قال تعالى: { وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعَّفُونَ }⁵⁰²، وهذه الآية تعد موعظة تمس

499 الشربيني، شمس الدين، محمد بن الخطيب، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"، على متن "منهاج الطالبين"، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، اعتنى به: محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت-لبنان، ط: 1، 1418هـ/1997م، كتاب البيع، ج: 2، ص: 30.

500 ابن قدامة، موفق الدين، أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الجماعيلي، "المغني"، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي - عبد الفتاح محمد الحلوة، دار عالم الكتب، الرياض، ط: 3، 1417هـ/1997م، ج: 6، ص: 51.

501 انظر: المترك، عمر بن عبد العزيز، "الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية"، اعتنى بإخراجه: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، ط: 2، ص: 55.

502 سورة الروم، آية: 39.

درجة التحريم بشكل خفيف حيث بينت أنّ الربا لا ثواب عليه ولا خير فيه وأنّ الزكاة خير منه وفي هذا تنبيه للناس للوجهة التي يريدها اختيار الشارع الحكيم ويرشداهم إليها.

المرحلة الثانية: تهيئة المؤمنين إلى ذم الربا وحرمة:

ذم تعالى اليهود الذين انتهجوا الظلم والربا في قوله تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُوُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} ⁵⁰³، وأوضح للمسلمين أنّ الربا محرم في الشرائع السابقة وأنه ظلم لا يقبله تعالى، وهذا فيه تلويح وتعريض بالتحريم وتمهيد وتهيئة للمسلمين بأنّ الربا قد يحرم عليهم كما هو محرم عند سائر الأقوام والديانات السابقة.

المرحلة الثالثة: نزول النهي الجزئي عن أكل الربا:

نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن نوع من الربا، وهو الربا المضاعف أو ربا الجاهلية بقوله سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } ⁵⁰⁴. ويعد هذا النهي خطوة تدريجية وانتقالية لمرحلة التحريم القطعي الكلي.

المرحلة الرابعة: تحريم الربا

وهذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة من التحريم، حيث قال تعالى في محكم كتابه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ } ⁵⁰⁵، والتي جاء فيها ترك التعامل بالربا أو التوسط فيه، أو كتابة أي عقد يتضمن بنودًا من هذا النوع من التعامل، أو الشهادة عليه. وهي المرحلة التي عظم الله فيها زجر هذا الفعل، فلم يرد في الشريعة فعل أعلن الله محاربه هو ورسوله لمرتكبيه إلا الربا، قال تعالى: { فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } ⁵⁰⁶، وقد صدرت الآية بقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا } إفضاء إلى التشريع بعد أن قدم أمامه من الموعدة

503 سورة النساء، آية: 160-161.

504 سورة آل عمران، آية: 130.

505 سورة البقرة، آية: 278.

506 سورة البقرة، آية: 279.

ما هياً النفوس إليه⁵⁰⁷. ثم ختمها بقوله: {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}؛ ليزيد في تهيج المخاطبين وحثهم على ترك ما بقي في ذمم الذين عاملوهم بالربا.

كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الربا وفاعليه في أحاديث عدة منها ما جاء عن جابر بن عبد الله قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ"⁵⁰⁸، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا"⁵⁰⁹، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجْتَنِبُوا السَّبِيحَ الْمُوَبَقَاتِ"⁵¹⁰ أي: المهلكات وذكر منها الربا.

ومن هذه المراحل تتضح حكمة التدرج في التشريع، كما تتضح لنا شدة حرمة الربا، ووعيد الله سبحانه وتعالى لمرتكبيه وكل من ساعد في التعامل به.

5.3.3. أنواع الربا

- ربا الديون: وهو الذي نزل القرآن بتحريمه، ومعناه: الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل، ويمكن تعريفه بأنه: "الزيادة المشروطة في المال الموفى بدل مال مترتب في الذمة"⁵¹¹. أي: الربط المباشر بين الزيادة والزمن دون وسيط بينهما، وهذا النوع من الربا هو ما كان شائعاً في الجاهلية، ويسمى ربا الديون أو ربا القروض، وقد عادت إليه البنوك في واقعنا المعاصر، وهو أظهر أنواع الربا وأشدّها قبحاً، وهو المقصود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: "أَلَا إِنَّ كُلَّ رَبًّا مِنْ رَبَا الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ"⁵¹²، و(مَوْضُوعٌ) من الوضع والمراد به كما قَالَ النَّوَوِيُّ: "الرَّدُّ وَالْإِبْطَالُ"⁵¹³.

507 انظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، مرجع سابق، ج: 3، ص: 91.

508 "صحيح مسلم"، حديث: 106- (1598).

509 "صحيح مسلم"، حديث: 105- (1597).

510 "صحيح البخاري"، حديث: 2766.

511 حمود، سامي حسن أحمد، "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية"، الطبعة الثالثة، القاهرة، مكتبة دار التراث، ط: 2، 1402هـ/1982م، ص 152.

512 "سنن أبي داود"، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب في وضع الربا، حديث: 3334.

513 آبادي، أبو عبد الرحمن، شرف الحق العظيم، اعتنى به: أبو عبد الله النعماني الأثري، "عون المعبود على شرح

سنن أبي داود"، دار ابن حزم، بيروت-لبنان، ط: 1، 1426هـ/2005م، ص: 1523.

- ربا البيوع: وهو الذي يكون فيه بيع الأموال الربوية بعضها ببعض، والأموال الربوية هي سِتَّة، وهي التي في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عبادة بن الصامت أنه قال: "إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحِ بِالمَلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى" 514.

نستنتج من الحديث:

أ. إنَّ ربا البيوع يكون في سِتَّة أصناف، هي: الذهب، والفضة، والبر، والتمر، والملح، والشعير.
ب. إنَّ ربا البيوع ينقسم إلى نوعين كلاهما محرم:

ربا الفضل: والمقصود به الزيادة في أحد الصنفين الربويين من نفس الجنس، مثل بيع الذهب بالذهب، فلا يجوز إلا أن يكون بنفس الكمية أي: بتماثل تام، ومعنى آخر إذا انعدم شرط التساوي بين المتبادلين وقع ربا الفضل، وهو الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ".

ربا النسبئة: وهو تأخر تسليم أحد الصنفين الربويين عن الآخر، مثل الذهب بالذهب مع كون أحد العوضين مؤجلاً، بمعنى آخر: إذا انعدم شرط التقابض وقع ربا النسبئة، وهو الذي عبر عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "عَيْنًا بَعَيْنٍ"، أي: حاضرًا بحاضر.

المعاملات بالأصناف الربوية يتغير حكمها من الربا المحرم إلى البيع الحلال تبعاً لتوفر شرطي التقابض والمساواة على ثلاثة أوجه:

أولاً: إذا اتحدا في الجنس وعلة التحريم، فلا بد من توفر شرطي التقابض في نفس المجلس والمساواة.

ثانياً: إذا اتحدا في علة التحريم واختلفا في الجنس، فلا بد أن يتوفر شرط واحد وهو: التقابض في نفس المجلس، ولا يشترط المساواة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" 515.

514 "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، حديث: 80-(1587).

515 "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، حديث: 81-(1587).

ثالثاً: إذا افترقا في الجنس وفي العلة: فلا يشترط التقابض في نفس المجلس، ولا المساواة؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاماً إلى أجلٍ ورهنه درعه⁵¹⁶. أي: اختلفت الأصناف في العلة وفي الجنس فلم يشترط التقابض ولا المساواة. ولأنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- دخل المدينة وكانوا يسلفون في التمر السُّنَّةَ والسُّنَّتَيْنِ، فقال النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "من أسلف في شيء ففي كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم"⁵¹⁷، وابن عباس يقول: كانوا يعطون المال أولاً ثم يأخذون التمر. وهذه الوقائع والأحاديث تخصص حديث مسلم في الحالة الثانية.

5.3.4. القياس على الأصناف الربوية

اختلف العلماء على حكم القياس على الأصناف الربوية التي نصت عليها الأحاديث على قولين:

القول الأول: نفي القياس وقصر تحريم الربا على هذه الأشياء السُّنَّة: الذهب، والفضة، والبُرِّ والشعير، والتمر، والملح.

القول الثاني: وهم جمهور الفقهاء، وذهبوا إلى أن الحرمة غير مقصورة على هذه الأصناف السُّنَّة، بل يلحق بهذه الأصناف كل ما يتحد معها في العلة.

5.3.5. الإعجاز الاقتصادي في آيات الربا

إنَّ المقصود بالإعجاز الاقتصادي: هو أن تتضمن آيات القرآن الكريم أو أحاديث السُّنَّة المشرفة حقائق اقتصادية تتعلق بالمال والتخطيط الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية، والتي يصعب على العقل البشري التوصل إليها في عصر الرسالة. ويختلف الإعجاز عن التفسير فالإعجاز يتطلب طبقة علمية أعلى من التفسير فبعد أن ينتهي المفسر من تفسير الآيات يظهر المتخصص في علم معين مثل علم الطب، أو علم الفلك، أو علم الاقتصاد، أو غيره ليبين ما في هذه الآيات من علم سابق لم يدركه البشر إلا بعد جهد علمي كبير، فمن يسعى للتعرف على الإعجاز الاقتصادي لا بد أن يكون ملماً بعلوم الاقتصاد وتاريخ الفكر

516 "صحيح البخاري"، كتاب الرهن، باب من رهن درعه، حديث: 2509.

517 "صحيح البخاري"، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، حديث: 2240.

الاقتصادي، من أمثلة ذلك:

أولاً: الإعجاز التشريعي

أ. في قوله تعالى: {قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ⁵¹⁸، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ⁵¹⁹ يتجلى الإعجاز التشريعي في الوقوف الدقيق على تفاصيل وأحكام تلك التشريعات التي بدت معجزة في قدرتها على إبراز الحقيقة الاقتصادية والاجتماعية بشكل متقدم يتجاوز عصر النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد ساوى الكفار بين البيع والربا فقالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا}، فما من بيع إلا وفيه زيادة، ولهذا قاسوا الزيادة عند حلول الأجل (الربا) بالزيادة عن أصل الثمن في أول العقد (الربح). فجاءت الآية تقر بإيجاز حل الزيادة الواقعة على تبادل البضائع بالمال، والتي هي الربح، وحرمة الزيادة الواقعة على تبادل النقود بالنقود، والتي هي الربا أو الفوائد في عصرنا الحديث. ويظهر في الآيتين مقابلة بين طريقتين لاكتساب المال أو الحصول عليه من الآخرين، إحداها مشروعة: هي البيع أو التجارة بربح، والثانية محرمة: هي أكل أموال الناس بالباطل كالإقراض بربا والقمار والسرقه والرشوة والغش والكذب وكل طريقة تسمح بالحصول على مال الآخرين بدون مقابل مشروع ⁵²⁰.

والفرق بين المعاملتين ليس فقط طبيعة العائد إنما أيضاً الضمان. فالمرابي يحصل على كل من ضمان رأسماله أو قرضه دون تعب أو عمل أو مخاطرة مع عائد مشروط مقدماً بغير مقابل عادل أو مخاطرة، أي: عائد ثابت بلا ضمان. أمّا في البيع فالعائد هو ربح فعلي متغير نتاج عمل وجهد يتوقف على الضمان ⁵²¹، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الخراج

518 سورة البقرة، آية: 275.

519 سورة النساء، آية: 29.

520 انظر: المصري، رفيق، "مصرف التنمية الإسلامي" أو "محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك"، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 3، 1407هـ/1987م، ص: 148.

521 انظر: الإيجي، كوثر عبد الفتاح، "الإعجاز التشريعي في تحريم الربا"، المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة تركيا، 1432هـ/2011م، ص: 9.

بالضمان"522.

"وبهذا تبدو عظمة النظام الاقتصادي الإسلامي... فلا مانع فيه من حيث المبدأ من مكافأة رأس المال، ولكن يربط ذلك بالاقتصاد الحقيقي من خلال ربط العائد بالجهد"523.

ب. ومن الإعجاز التشريعي أيضاً المقابلة بين نوعي القروض في قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً}524، وهو القرض الربوي، وقوله تعالى: {إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ}525، وهو القرض الحسن، وكلاهما يكون العائد فيه أضْعَافًا مضاعفة ولكن مع اختلاف شكل المضاعفة، ففي القرض الحسن يأخذ المقرض قيمة زيادة الثمن أضْعَافًا من الله سبحانه وتعالى، في سَنَةِ رَبَّانِيَةٍ تربط بشكل شرطي بين الإقراض ومردوده من الله تعالى. بعكس زيادة القرض الربوي التي يأخذها المرابي من الفقير المحتاج.

فالقرض الحسن عقد من عقود الإحسان لا من عقود المعاوضة، قال صلى الله عليه وسلم: "من أنظر مُعْسِرًا كان له كلَّ يَوْمٍ صدقة، ومن أنظره بعد حِلِّه كان له مثله في كلِّ يَوْمٍ صدقة"526، وهو على ما يحتوي من أجر مضاعف عند الله، إلا أن تعجيل ثوابه داخل العقد وتحويله لعقد معاوضة يعجل له زيادة سريعة مؤقتة ثم يحق الله جميع ماله في الدنيا كسَنَةِ رَبَّانِيَةٍ محققة.

ويتحقق الإعجاز في الآيات بإظهار ميزان العدل في جميع العقود الإسلامية، والظلم والاختلال في الربا ونحوه، فالله تعالى أنزل نظامًا دقيقًا يقوم على أساس التوازن، والمساواة الحقيقية بين الحقوق والواجبات لكل من العاقدين-المقرض والمقترض-لتصبح كفتا الميزان متعادلتين، والربا هو ظلم وخلل في هذا الميزان، كما سماه القرآن الكريم بالظلم فقال تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ

522 "سنن أبي داود"، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، حديث رقم: 3508.

523 دوايه، أشرف محمد، "حل البيع وحرمة الربا"، سلسلة الإعجاز الاقتصادي في القرآن والسنة (3)، دار الظاهرية للنشر والتوزيع، ط: 1، 1445هـ/2023، ص: 60.

524 سورة آل عمران، آية 130.

525 سورة التغابن، آية: 17.

526 "مسند الإمام أحمد ابن حنبل"، مرجع سابق، حديث: 22970، ج: 38، ص: 69.

رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ⁵²⁷، حيث وزع الإسلام حقوق العقد وواجباته على كفتي الميزان (أي: العاقدين) بعدالة ومساواة دقيقة.

إن آثار الربا وأضراره ومفاسده التي اكتشفها الناس اليوم نتيجة تطوّر العمليات الاقتصادية وتعمّدها تؤكد أنّ تشريع الله في الربا معجز ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، مما يدل دلالة قاطعة على أنّ هذا التشريع من عند الله العليم الخبير.

ثانيًا: الإعجاز البياني

قوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ⁵²⁸}، وقوله: {وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ هَوْمًا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ⁵²⁹} تجمع الآيات بين الحديث عن الصدقة والحديث عن الربا كونهما الوجهين المتعارضين للعلاقات الاجتماعية في النظام الاقتصادي، وأيضًا لكونهما الصفتين البارزتين لنوعين متباينين من النظم النظام التعاوني والنظام الربوي⁵³⁰. وهو من الإعجاز البياني في القرآن الكريم، حيث جمع تعالى المتناقضين في وحدة واحدة، الربا وفي مقابلها الزكاة والصدقة. ويتجلى الإعجاز البياني القرآني بقدرته على التعبير بشكل موجز وواضح عن المفاهيم المتناقضة مما يسهم في إبراز الفروق الجوهرية بينهما في معناهما وأثرهما على المجتمع.

فالزكاة بما تقتطعه من أموال من الأغنياء للفقراء تزيد من حركة أسواق السلع الضرورية على حساب السلع الكمالية والترفيهية، فينضبط استهلاك موارد المجتمع وتوجهه نحو الضروريات. كما إنّها تعمل على تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، بعكس الربا الذي يزيد الغني غني ويزيد الفقير فقرًا، ويتسبب بالتضخم الذي يمحو الطبقة الوسطى من المجتمع، فيتغير هيكل المجتمع ويتحول إلى طبقتين بينهما فجوة كبيرة، فاقْتِصَادُ الزكاة والصدقة عكس اقتصاد التراخي والتظالم وحرمان المحتاج.

فبينما يغرق مجتمع الربا في الترف والمتاع واللذة والتبذير الاستهلاكي، ويحرم الفقراء من الضروريات، وتستهلك الموارد الطبيعية للمجتمع في إنتاج سلع الترف والتبذير، يزدهر مجتمع

527 سورة البقرة، آية: 178.

528 سورة البقرة، آية 276.

529 سورة الروم، آية: 39.

530 قطب، سيد، "في ظلال القرآن"، مرجع سابق، ج: 1، ص: 474.

الزكاة الذي ينشط فيه إنتاج السلع الضرورية نتيجة الطلب الزائد عليها من أموال الزكاة. وهكذا توجهنا الآية بإعجازها إلى الأثر الإيجابي المعاكس لما هو الحال في المجتمع الربوي فالزكاة والصدقات تعبر عن مفهوم العطاء والإحسان والتكافل الاجتماعي، حيث تمثل إزالة للظلم الاقتصادي والاجتماعي وتشجيعاً لتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة، وتساهم في تحسين ظروف الفقراء والمحتاجين، وبالمقابل، يؤدي الربا إلى تراكم الثروات في أيدي الأغنياء، مما يعزز الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويزيد من الفقر وعدم المساواة.

"فالربا وإن كان زيادة في المال إلا أنه نقصان في المال، والصدقة وإن كانت نقصاناً في الحال إلا أنها زيادة في الاستقبال"⁵³¹.

ثالثاً: الإعجاز الغيبي

من الإعجاز الغيبي في القرآن ما أنبأ به تعالى من حالة المرابين المتمرسين على الربا والتي نراها بوضوح في عصرنا الحالي، قال تعالى:

أ. {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} ⁵³²، يقول المفسرون: إنَّ هذه الآية وصف لحال المرابين الذين فتنهم المال واستعبدتهم حتى جبلت نفوسهم على جمعه وجعلوه مقصوداً لذاته وتركوا لأجله موارد الكسب الطبيعي، فخرجت نفوسهم عن الاعتدال والفطرة، فترى خفة في حركتهم تعقبها حركات غير منتظمة. وهذا هو وجه الشبه بين حركاتهم وبين تخبط الممسوس ⁵³³.

وحيثما ننظر لحياة المرابين والنظام العالمي الرأسمالي الربوي في واقعنا المعاصر؛ نجد صورة مكبرة واضحة تعكس إعجازاً للآية القرآنية، صورة للتخبط المشهود في سلوك المرابين في الدنيا، فهم لا يتحركون ولا يقومون في الحياة إلا حركة الممسوس القلق المتخبط المضطرب الذي لا ينال راحة بال ولا طمأنينة ولا استقراراً. ويتفق كثير من الاقتصاديين على أنَّ التقلبات الاقتصادية والتخبط يرجع أساساً إلى التقلبات الطائشة في سعر الفائدة ⁵³⁴.

531 المصري، "مصرف التنمية الإسلامي"، مرجع سابق، ص: 147.

532 سورة البقرة، آية: 275.

533 انظر: "تفسير المنار"، مرجع سابق، ج: 3، ص: 95. "تفسير المراغي"، مرجع سابق، ج: 3، ص: 59.

534 انظر: دوابه، "حل البيع وحرمة الربا"، مرجع سابق، ص: 94.

ب. {يَمَحَقُّ اللَّهُ الرَّبَا} أي: يلحق الله الإفلاس والخسارة بكل من يتعامل مع الربا، وبالهلاك والدمار لكل مجتمع ينتشر فيه الربا. فالربا يبدو زاهياً أمام صاحبه ثم يتسلل إليه الخراب فالزيادة الظاهرة في الربا محوقة ليس في ذاتها فقط إنما تمتد أيضاً لحياة صاحبها، فتنزع خيره وبركته. وكم من مرابٍ شهدته الأعين وهو يعيش متخبط الخُطأ لا بركة له في مال ولا عمر ولا في صحة ولا طمأنينة⁵³⁵.

"ولقد صدق وعيد الله ووعدده، فما نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أو رخاء أو سعادة أو أمن أو طمأنينة. إنَّ الله يمحق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط والشقاء".⁵³⁶ وقد تحقق ذلك فعلاً خلال الأزمات المالية وبخاصة الأزمة المالية الحادة 2008 والتي لا زالت آثارها قائمة إلى اليوم.

رابعاً: الإعجاز العددي

يؤكد علم الاقتصاد الرياضي وعلماء الرياضيات أن الربا يتضاعف بشكل أُسي مخيف حتى لو كان معدله قليلاً، وأساس هذا التضاعف الكبير يكمن في معرفة قوانين المتوالية الهندسية. وهذا عكس ما يدعيه بعض المجيزين للربا والذين يقولون: إنَّ الغرض ليس المال المتضاعف إنما هو فقط إيجار للنقود، أو هو ثمن للزمن وتكلفة الفرصة البديلة، وغيرها من الحجج والأسباب غير الصحيحة.

أمَّا القرآن الكريم فقد أقر منذ 1400 عام ما توصل إليه علم الاقتصاد الرياضي اليوم بقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً}⁵³⁷، يشرح ابن عثيمين {أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} بقوله: "إنَّه إذا حلَّ الأجل قال الدائن: إمَّا أن توفِّي وإمَّا أن تُرْبِي، فلعجزه يُرْبِي، ثم إذا حلَّ الأجل الثاني قيل له كما قيل في الأول، فيكون عاجزاً فيرْبِي ثانية وثالثة ورابعة حتى يكون الألف إلى مئة ألف، هذا أضعاف مضاعفة"⁵³⁸، ومضاعفة: إشارة إلى تكرار التضعيف عامًا بعد عام كما كانوا يصنعون في الجاهلية.

535 انظر: دوابه، "حل البيع وحرمة الربا"، مرجع سابق، ص: 96.

536 قطب، "في ظلال القرآن"، ج: 1، ص: 328.

537 سورة آل عمران، آية 130.

538 العثيمين، "تفسير القرآن العظيم"، مرجع سابق، سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ 73، سورة آل عمران، المجلد الثاني، ص: 156-157.

5.3.6. الآثار والأضرار الاقتصادية للربا

من المعلوم أنّ الشريعة الإسلامية نزلت بكل ما فيه صلاح للمجتمع والفرد، وإثمها ما حرمت شيئاً إلا لضرره على المجتمع والفرد وما فضلت شيئاً إلا لمنفعته. فالمصلحة هي الأساس الذي بنيت عليه الشريعة، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها.

وكل مسألة خرجت عن المصلحة إلى المفسدة، عن العدل إلى الجور، وعن الحكمة إلى العبث وعن الرحمة إلى ضدها، فليست من الشريعة. وقد حرم الله الربا ووعده بمحاربة فاعليه وكل من له علاقة به؛ لما له من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع في جميع المجالات. إلا أننا نقتصر في الدراسة على الآثار والأضرار الاقتصادية التي تقع على الفرد والمجتمع والأسواق نتيجة الربا ونذكر منها ما يلي:

1. تغير رأس المال أو النقود من وظيفتها ككمييار للقيمة ووسيط للتبادل، إلى سلعة تدخل في عناصر الإنتاج تباع وتؤجر، ولها عرض وطلب كالسلع والخدمات الحقيقية، مما أدى إلى:
- ظهور نوع جديد من الاقتصاد وهو الاقتصاد النقدي وما يحتويه من مشتقات مالية مستقلة عن الاقتصاد الحقيقي ومنفصلة عنه، مما يزيد من تقلبات الأسواق المالية دون أساس اقتصادي حقيقي يدعمها.

- ذبذبة قيمة النقود نتيجة البيع والتأجير وعملية خلق النقود، مما أضر بوظيفتها الأساسية وهي الثمنية، وأضر بالاقتصاد الحقيقي.

2. ظهور المؤسسات الربوية كالبنوك، والتي تستطيع التحكم في بعض أدوات السياسة النقدية بعيداً عن الرقابة الحكومية، مثل عملية خلق النقد، والتي تؤدي إلى التضخم.

3. تضاعف الفائدة (الربا) يزيد من عرض النقد ويخفض القيمة الشرائية للنقود مما يؤدي إلى التضخم.

4. إضافة تكلفة رأس المال على تكلفة السلع المنتجة، مما يعني تضخم سعر السلع والمنتجات. أما لو كان رأس المال يأخذ حصة من الربح أو الناتج-أي: لا فائدة- فهذا يعني أنّ سعر السلعة المعروض يكون هو نفسه تكلفة السلعة الأساسية. فمثلاً لو قلنا: إنّ سعر الفائدة 20%، فهذا يعني أنّ سعر السلعة المعروض يشمل تكلفة السلعة الأساسية إضافة إلى 20% زيادة وهي تكلفة رأس المال.

5. اختفاء الطبقة المتوسطة في المجتمع نتيجة للتضخم الناتج عن زيادة سعر الفائدة، وبالتالي زيادة الأسعار مع ثبات الرواتب أو تقليلها لسداد تكلفة رأس المال المستخدم (الفائدة).

6. ظهور الفروق الطبقيّة بين أبناء المجتمع الواحد، حيث ينقسم النَّاس إلى طبقتين:
- طبقة مترفة من المرابين لا تجبذ العمل والإقدام- هم أصحاب الفائض المالي الذين يقومون بالإقراض-تتضخم الأموال في أيديهم دون جهد، وتتداول بينهم دون تحمل للمخاطر.
- طبقة فقيرة تحتاج للمال-أصحاب العجز المالي-التي لا تحصل عليه إلا بتكلفة عالية-القرض الربوي-متحملة في سبيل ذلك-وحدها-المخاطر كاملة، تزداد فقرًا وتعيش في دوامة العجز.

7. رفع سعر الفائدة في المجتمعات الإسلامية وتقليلها في المجتمعات غير الإسلامية يؤدي إلى انتقال رأس المال-الأموال الساخنة-للمجتمعات الإسلامية؛ ليتقاسم معها الناتج القومي ويسرق جزء منه ويعود لبلادهم دون أي جهد أو مخاطر.

وقد يؤدي أحياناً ذلك إلى إفلاس المؤسسات الإسلامية؛ لعدم قدرتها على تسديد أسعار القروض العالية من أرباحها، مما يعني ضياع جهدها ومواردها هباءً.

8. دخول المؤسسات الربوية إلى المجتمعات الإسلامية لإعطائها القروض يعطيها الحق في تقييمها، ومعرفة أسرارها، وكيفية عملها، وأخذ خبراتها، والعودة بها مع جزء من الناتج القومي كما سبق أن ذكرنا إلى بلادهم؛ لتسليمها لمنافسيهم من المؤسسات غير الإسلامية.

9. إجبار المؤسسات الربوية غير الإسلامية طالبي القروض-المؤسسات الإسلامية-على قبول شروطهم مهما كانت مضرّة وغير مرغوب فيها. مثال ذلك:

- شراء التكنولوجيا والأصول الإنتاجية من بلادهم غير الإسلامية حتى لو كانت أعلى ثمنًا من نظيراتها المحلية، مما يحدث رواجًا لمجتمعاتهم بدون تضخم بالإضافة إلى العائد على المال (الربا).

- وضع خبراء غير مسلمين في المشروع الممول لضمان سير العمل والحفاظ على رأس مالهم بأتعاب ورواتب خيالية لا تتناسب مع الخبرة وطبيعة العمل، فينتقل المال وأسرار العمل من المجتمع الإسلامي إلى المجتمع غير الإسلامي.

10. انحياز التمويل الربوي إلى وحدات الفائض-من يملكون المال غير النقدي ولكنهم بحاجة إلى السيولة-لامتلاكهم الضمانات والرهون التي تقنع المقرض بإعطائهم القرض. بينما يرفض

إقراض وحدات العجز-من لا يملك المال-لعدم وجود ضمانات كافية لإقناع المقرض، حتى لو كانوا يمتلكون الكفاءة العالية والمشاريع البناءة.

11. تفضيل التمويل الربوي للاستثمارات قصيرة الأجل، والابتعاد عن التمويل الحقيقي طويل الأجل الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع.

12. اتجاه الناس إلى الاستثمار الربوي؛ رغبة في الحصول على عائد استثماري كبير دون عمل أو تعب أو جهد، تاركين خلفهم الاستثمار الحقيقي ذو البيئة الاستثمارية الأكثر أماناً، والذي يشارك فيه رأس المال في مخاطر الاستثمار، مما يعيق نمو الاقتصاد الحقيقي، ويرفع معدلات البطالة.

13. إضعاف الوعي المجتمعي بثقافة الاستثمار، وبضوابط اختيار الأوعية الاستثمارية، وبطرق تقييم الكيانات التجارية والمضاربين والتجار والأفراد، وبطرق تخصيص موارد المجتمع، والاكتفاء بتوجيهها للإنتاج الأكثر ربحية.

14. انتشار العداة والبغضاء والشحناء بين أطراف المجتمع، ومحو روح التعاون والإيثارة والتكافل التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مما يؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في هذه المجتمعات.

وخلاصة ما سبق أنّ من السنن الربّانية سنّة محق الربا، وهو من كبائر الذنوب في الشريعة الإسلامية، وقد وعد الله بمحاربة من يمارسه، وهو محرم في جميع الأديان السماوية، وفي الماضي كانت تنبذ فطرة البشر في جميع المجتمعات وتنبذ من يتعامل به، حتى جاءت الرأسمالية وفرضته على الشعوب لسرقة أموالهم ومواردهم بنظام اقتصادي تحميه قوانين عالمية، ولكن للأسف آلفها البشر فما عادوا ينكرونها، مما أفسد اقتصاد البلاد والعباد.

النتائج والتوصيات

أولاً: النتائج

- توصلت الدراسة إلى أنّ السُّنن الرَّبَّانِيَّة هي: قوانين مطردة، خلق الله عز وجل بها الكون وجعله مُسَيَّرًا على نسقها، وهي قطعية الثبوت قطعية الدلالة؛ لأنَّها لو لم تكن كذلك لما كانت مطردة، سارية على الجميع، لا تحايي أحدًا مؤمنًا كان أو كافرًا، وهذه السُّنن تحكم كل شيء في هذا الكون على نفس منوالها، من الذرة للإنسان، وتحكم القوانين والنظم الاقتصادية.

- يجب أن يُنظر إلى علم السُّنن الرَّبَّانِيَّة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من علم الاقتصاد الإسلامي وخاصة ما تحويه هذه السُّنن من بُعد مالي واقتصادي، ويجب الحرص على عدم التناقض معها في القرارات الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي والاستعانة بها في استشراق المستقبل المالي والاقتصادي على جميع المستويات.

- يتميز الاقتصاد الإسلامي بتفرد تطبيق هذا العلم اليقيني الثابت، على عكس النظم الاقتصادية الأخرى التي تقوم على نظريات ظنية متغيرة كما هو الحال في أغلب العلوم الإنسانية. ويمكن الاعتماد على هذا العلم في عملية التخطيط والتطبيق واتخاذ القرارات، مما يجعل القرارات أكثر قربًا للحقيقة والصحة بالمقارنة مع قرارات النظم الاقتصادية الأخرى.

- السُّنن الرَّبَّانِيَّة: هي قوانين وتوجيهات من الله في القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبَوِيَّة، تشمل هذه السُّنن ما يتعلق بالكون ومغزاه وحياة المخلوقات عليه، ومنها ما هو عام للبشرية وتعاملها مع الأسباب والمسببات، ومنها ما هو خاص بالتعاملات المالية والاقتصادية، ويمكن التعرف على السُّنن واستنباطها من خلال وجود سلوك بشري، ونتيجة من الله تعالى على ذلك السلوك.

- في النظام الاقتصادي الإسلامي، هناك علاقة شرطية بين الأسباب والمسببات، حيث يتحكم الله في النتائج والعواقب وتكون الأسباب شرطًا لحدوث المسبب، وتتحكم في هذه العلاقة قوانين تسمى: السُّنن الرَّبَّانِيَّة. وهذا يختلف عن النظم الاقتصادية غير الإسلامية التي ترى أنّ العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة مباشرة، ويطلق عليها قانون السَّببية.

- في الاقتصاد الإسلامي، تدخل الأسباب المعنوية ضمن السُّنن الرَّبَّانِيَّة التي تحكم العلاقة بين الأسباب والمسببات. هذه الأسباب المعنوية تشمل الأخلاق والقيم الإسلامية والجزاء الأخروي. وهذا يعد اختلافًا مهمًا بينه وبين النظم الاقتصادية الأخرى التي لا تعترف بالعوامل

المعنوية في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

ثانياً: التوصيات

- نوصي أصحاب الاختصاص ببناء مصفوفة للسُّنن الربَّانية المؤثرة في الاقتصاد الإسلامي، لتكون مرشداً للأفراد ووحدة اتخاذ القرار ومراكز التخطيط الاستراتيجي.
- كما نوصي بتبني الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات العلمية لمزيد من الأبحاث في السُّنن الربَّانية في الاقتصاد الإسلامي، وكيفية تطبيقها والاستفادة منها بأحدث الأدوات العلمية بجانب الاستعانة بالعلوم التجريبية الأخرى للوصول إلى أفضل النتائج بأقصر الطرق، حيث استهدفت هذه الرسالة فتح الباب وتسهيل الضوء للاستفادة من السنن الربانية في الاقتصاد الإسلامي وقامت بجمع ضوابط استنباط السُّنن من القرآن والسُّنَّة، وبيان بعض الأمثلة عليها.
- ونوصي الجامعات ومراكز الأبحاث بتبني المزيد من الأبحاث الشرعية المتخصصة حول ضوابط استخراج السُّنن، ووضع الحدود الواضحة لهذا العلم الشرعي، حتى لا يدخل فيه ما ليس منه مما يقلل الثقة في نتائج السُّنن وأهميتها، ورفع الوعي المجتمعي بها؛ لتحسين التخطيط واتخاذ القرار على جميع المستويات الاقتصادية، مما يقلل من هدر موارد المجتمع والخسائر.
- تحفيز الجهات ذات الاختصاص لترجمة مزيد من الدراسات العلمية الخاصة بعلم السُّنن الربَّانية في الاقتصاد والمال المتوفرة باللغات غير العربية وخاصة الإنجليزية.
- نوصي الدول والحكومات الإسلامية برفع الوعي داخل المجتمعات المسلمة بالسُّنن الربانية، والآثار المترتبة عليها في القرارات المالية والاقتصادية، واستخدامها في التخطيط لاستهلاك الموارد وطرق استثمارها.
- نوصي أصحاب الاختصاص ببناء منظومة للسُّنن الربانية المؤثرة على المال والأعمال وسلوك المستهلك والتعاون مع المؤسسات المجتمعية في تطبيقها داخل المجتمع.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

آبادي، أبو عبد الرحمن، شرف الحق العظيم، اعتنى به: أبو عبد الله النعماني الأثري، "عون المعبود على شرح سنن أبي داود"، دار ابن حزم، بيروت-لبنان، ط: 1، 1426هـ/2005م.

الأبجي، كوثر عبد الفتاح، "الإعجاز التشريعي في تحريم الربا"، المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة تركيا، 1432هـ/2011م.

إبراهيم أنيس وآخرين، "المعجم الوسيط"، الناشر: مجمع اللغة العربية-مكتبة الشروق الدولية، ط: 4، 1425هـ/2004م.

أزرق، توفيق، "الخصائص العامة للاقتصاد الإسلامي وأهم المبادئ التي تحكمه"، ATEBE: Dini Araştırmalar Dergisi- Aralık /2020/4.

الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، "تهذيب اللغة"، تحقيق: علي حسن هلاي، مراجعة: محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب، القاهرة.

الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، "تهذيب اللغة"، تقديم: الأستاذة فاطمة محمد أصلان، إشراف: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي.

الإسماعيلي، أبو بكر، أحمد بن إبراهيم، "كتاب اعتقاد أهل السنة"، تحقيق: جمال عزون، مكتبة دار الحزم للنشر والتوزيع - الرياض، ط: 1، 1420هـ/1999.

الأصفهاني، راغب، "مفردات ألفاظ القرآن"، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق.

الألباني، محمد ناصر الدين، "صحيح الترغيب والترهيب"، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط: 1، 1421هـ/2000م.

"صحيح الجامع الصغير وزيادته" (الفتح الكبير)، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، المكتبة الإسلامية، ط: 3، 1408هـ/1988م.

الألوسي، أبو الفضل، شهاب الدين السيد محمود البغدادي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، إدارة الطباعة المنيرية-دار التراث العربي، بيروت-لبنان.

أنس، مالك، "الموطأ"، اعتنى به: أبو عبد الله محمود بن الجميل، مكتبة الصفا، 1422هـ/2001م.

بابلي، محمود، "خصائص الاقتصاد الإسلامي وضوابطه الأخلاقية"، بيروت، المكتب الإسلامي، ط: 1، 1408هـ/1988م.

البخاري، أبو الطيب، صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي، "فتح البيان في مقاصد القرآن"، راجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، المكتبة العصرية، صيدا-بيروت 1412هـ/1992م.

البخاري، أبو عبد الله، محمد ابن إسماعيل، "صحيح البخاري"، مراجعة وضبط وفهرسة: محمد علي القطب وهشام البخاري، المكتبة العصرية، صيدا-بيروت-لبنان، 1428هـ/2007م.

البدراي، أبو فيصل، "شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر"، رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٩٦٢٤٩ الطابع الزمني: ٥٤-٥٥-١٠-٢٧-٠٧-٢٠٢١.

بدرابي، شهيناز، "مدخل إلى إدارة الأعمال"، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، 2022/2021.

البنار، أبو بكر، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتيكي، "البحر الزخار المعروف بمسند البنار"، تحقيق: عادل بن سعد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط: 1، 1427هـ/2006م.

ابن بطل، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، "شرح صحيح البخاري"، ضبط نصه وعلق عليه: أبو تميم ياسر بن تميم، مكتبة الرشد-الرياض.

البطيوي، عزيز، "سنن العمران البشري في السيرة النبوية"، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، المملكة الأردنية الهاشمية، ط: 1، 1439هـ/2018م.

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، "تفسير البغوي"، معالم التنزيل، حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1411هـ.

البناء، حسن، "مجموعة رسائل الإمام البنا"، رسالة: المؤتمر الخامس، إعداد: البصائر للبحوث والدراسات، ط: 2، 1426هـ/2005م.

البيانوني، معاذ بن محمد عبد الله أبو الفتح، "رؤية دعوية نحو سنّة التدافع من منظور إسلامي"، دار اقرأ للنشر والتوزيع، ط: 1، 1436هـ/2015م.

العالمية ماليزيا، المجلد الثامن، العدد الأول، يونيو 2011.

الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى، "الجامع الكبير"، حقق وخرج أحاديثه: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط: 1، 1996م، أبواب البيوع، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - إياهم، حديث: 1209.

التهانوي، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي، "كشاف اصطلاح الفنون والعلوم"، تحقيق: علي دحروج، مراجعة: رفيق العجم، نقل النص الفارسي إلى العربية: عبد الله الخالدي، مكتبة لبنان، 1996م، ط: 1.

ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم، "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.

"منهاج السنّة النبويّة"، تحقيق: محمد رشاد سالم، ط: 1، 1406هـ/1986م.

ابن جبرين، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله، "اعتقاد أهل السنّة"، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.

الجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف، "معجم التعريفات"، تحقيق: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة.

الجصاص، أحمد بن علي الرازي، "أحكام القرآن"، المحقق: محمد صادق قمحاوي، دار إحياء الكتب العربية-مؤسسة التاريخ العربي، 1412هـ/1992م.

الجوزي، أبو الفرج، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد، "زاد المسير في علم التفسير"، المكتب الإسلامي، دار ابن حزم، بيروت-لبنان، ط: 1، 1423هـ/2002م.

حمود، سامي حسن أحمد، "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية"، القاهرة، مكتبة دار التراث، ط: 2، 1402هـ/1982م.

الحميد، حسن بن صالح، "سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم"، الناشر: دار الفضيلة-السعودية، التوزيع: دار الهدى النبوي-مصر، ط: 2، 1432هـ/2011م.

حميد، صالح بن عبد الله وآخرون، موسوعة "نصرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم"، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة-المملكة العربية السعودية، ط: 1، 1418هـ/1998م.

ابن حنبل، أبو عبد الله، أحمد بن محمد، "مسند الإمام أحمد ابن حنبل"، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ترجمة عبد الله بن مسعود.

الخطيب، شريف صالح أحمد، "السُّنن الإلهية في الحياة الإنسانية وأثر الإيمان بها في العقيدة والسلوك"، رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه، إشراف: عثمان عبد المنعم يوسف 1407هـ/1987م. جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، فرع العقيدة، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد، "مقدمة بن خلدون"، تحقيق: عبد الله محمد الدويش، دار يعرب، ط: 1، 1425هـ/2004م.

أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، "سنن أبي داود"، حققه وضبط نصه: شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، دمشق الحجاز، 1430هـ/2009م.

دوابه، أشرف محمد، "الاقتصاد الإسلامي"، مدخل ومنهج، دار السلام للطباعة والشر والتوزيع والترجمة - القاهرة، ط: 1، 1431هـ/2010م.

----- "حل البيع وحرمة الربا"، سلسلة الإعجاز الاقتصادي في القرآن والسنة (3)،
دار الظاهرية للنشر والتوزيع، ط: 1، 1445هـ/2023.

الرازي، فخر الدين، محمد بن ضياء الدين عمر، "تفسير فخر الرازي المشتهر بالتفسير
الكبير ومفاتيح الغيب"، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان-بيروت، ط: 1،
1401هـ/1981م.

ابن رجب، زين الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن شهاب الدين، "جامع العلوم والحكم في
شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم"، تعليق: ماهر ياسين الفحل، دار ابن كثير،
بدمشق-بيروت، ط: 1، 1429هـ/2008.

الزركشي، بدر الدين، محمد بن بهادر بن عبد الله، "البحر المحيط في أصول الفقه"، تحقيق:
عبد القادر عبد الله العاني، ط: 2، 1413هـ/1992م.

الزخشي، محمود بن عمرو، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في
وجوه التأويل"، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان، ط: 1، 1427هـ/2006م.

زيدان، عبد الكريم، "السُّنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية"،
مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 1، 1413هـ/1993م.

السرخسي، شمس الدين، "المبسوط"، دار المعارف، لبنان-بيروت، ط: 1، 1409هـ
1989/م.

سرطوط، يوسف، "علم السُّنن الإلهية أحد العلوم الشرعية الإسلامية المهملة"، مجلة الحقوق
والعلوم الإنسانية-مجلة علمية دولية محكمة فصلية ومجانية، تصدر عن جامعة الشهيد
زيان عاشور بالجلفة-الجزائر-، تهتم بنشر البحوث والدراسات العلمية.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، اعتنى به
تحقيقاً ومقابلة: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،
ط: 1، 1423هـ/2002م.

السمعاني، أبو المظفر، منصور بن عبد الجبار التميمي المروزي، "تفسير القرآن"، تحقيق: أبي

- بلال غنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، ط: 1، 1418هـ/1997م.
- السيسي، محمد، "السُّنن الاجتماعية في القرآن الكريم"، مقال بمجلة رسالة القرآن- المغرب، العدد الأول، محرم-صفر-ربيع الأول، مارس-أبريل-مايو، 1425هـ/2004م.
- السيوطي، جلال الدين الشافعي، "الإكليل في استنباط التنزيل"، راجعه و صححه: أبو الفضل عبد الله محمد الصديق.
- الشاطبي، أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، "الموافقات"، تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار ابن عفان.
- الشريبي، شمس الدين، محمد بن الخطيب، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" على متن "منهاج الطالبين"، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، اعتنى به: محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت-لبنان، ط: 1، 1418هـ/1997م.
- الشعراوي، محمد متولي، "تفسير الشعراوي"، أخبار اليوم قطاع الثقافة والكتب والمكتبات.
- الشكعة، مصطفى، "الموسوعة القرآنية المتخصصة"، لمجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين، إشراف: محمود حمدي زقزوق، إعداد وتحرير: علي جمعة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الناشر: وزارة الأوقاف، القاهرة- مصر، 1423هـ-2002م.
- الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد.
- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، "فتح القدير" الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، اعتنى به وراجع أصوله: يوسف الغوش، دار المعرفة، بيروت-لبنان، ط: 4، 1428هـ/2007م.
- الشيبياني، أبو بكر، عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، "كتاب السنة"، ومعه "ظلال اللجنة في تخريج السُّنة"، بقلم: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط: 1، 1400هـ/1980م.
- الصابوني، محمد علي، "روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن"، مؤسسة مناهل

العرفان-بيروت، مكتبة الغزالي-دمشق، ط: 3، 1401هـ/1981م.

الصدر، محمد باقر، "السُّنن التاريخية في القرآن الكريم"، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط: 1، 1432هـ - 2011م.

الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، "المعجم الأوسط"، قسم التحقيق بدار الحرمين الناشر: دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع، 1415هـ/1995م.

"المعجم الكبير" تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.

الطبرسي، أبو علي، الفضل بن الحسن، "مجمع البيان في تفسير القرآن"، دار العلوم بيروت - لبنان، ط: 1، 1427هـ/2006م.

الطبري، أبو جعفر، محمد ابن جرير، "تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، ط: 1، 1422هـ /2001م.

الطنطاوي، محمد سيد، "التفسير الوسيط للقرآن الكريم"، دار المعارف، القاهرة، 1412هـ/1992م.

عاشور، مجدي، "السُّنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم؛ أصول وضوابط"، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط: 3، 1434هـ/2013م.

ابن عاشور، محمد الطاهر، "التحرير والتنوير"، الدار التونسية للنشر، 1984م.
عبده، محمد، "الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية"، مجلة المنار، 16 جمادي الآخر 1320هـ، المجلد الخامس.

"تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار"، تأليف: السيد محمد رشيد رضا، دار المنار بمصر، ط: 3.

العثيمين، محمد بن صالح، "تفسير القرآن العظيم"، سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ط: 1، 1436هـ.

ابن العربي، أبو بكر، محمد بن عبد الله، "أحكام القرآن"، راجع أصوله وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط: 3، 1424هـ/2003م.

العز بن عبد السلام، "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية-القاهرة، 1411هـ/1991م.

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، ط: 1.

العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، "معجم الفروق اللغوية"، المحقق: الشيخ بيت الله بيات، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط: 1، 1412هـ.

علام، شوقي، "ارتباط المعاملات بالأخلاق انطلاقاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، محاضرة بالرباط بتاريخ 2 رمضان 1434-13 يوليو 2013.

عمارة، محمد، "هل الإسلام هو الحل لماذا وكيف"، دار الشروق، ط: 1، 1415هـ/1995م، ط: 2، 1418هـ/1998م.

عيسى، خلفان أحمد، "النظرية الإسلامية في الاقتصاد"، الجنادرية للنشر والتوزيع، ط: 1، 2016م.

الغريب، رمضان خميس زكي، "مفهوم السنن الربانية دراسة في ضوء القرآن الكريم"، تقديم: د. محمد عمارة، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 1427هـ/2006م، ط: 1.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، "إحياء علوم الدين"، دار بن حزم، بيروت-لبنان ط: 1، 1426هـ/2005م.

ابن فارس، أبو الحسين أحمد، "معجم مقاييس اللغة"، تحقيق: عبد السلام هارون القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1368هـ.

فارس، طه، "أثر الاستشراف والتخطيط المستقبلي في العلم والتعليم في ضوء السنة"،

مؤسسة الريان، ط: 1، 1435هـ/2014م.

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقرئ، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي" تحقيق: عبد العظيم الشناوي، ط: 2، دار المعارف.

القاري، علي بن سلطان محمد الشهير بالملا عليّ القاري، "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق: جمال عيتاني، دار الكتب العلمية بيروت-لبنان.

ابن قدامة، موفق الدين، أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الجماعيلي "المغني"، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي - عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب الرياض، ط: 3، 1417هـ/1997م.

القرضاوي، يوسف، "دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي"، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: 1، 1415هـ/1995م.

القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر، "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن"، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط: 1، 1427هـ/2006م.

قريصة، صبحي دروس، مقدمة في علم الاقتصاد، دار الجامعة المصرية، مصر .

قطب، سيد، "في ظلال القرآن"، الطبعة الشرعية الأولى 1972، الطبعة الشرعية التاسعة والثلاثون 1432هـ/2011م، دار الشروق، القاهرة- مصر.

القنوجي، محمد صديق حسن خان، "الجامع لأحكام وأصول الفقه"، المسمى "حصول المأمول من علم الأصول"، تحقيق: أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي، دار الفضيلة، القاهرة.

ابن القيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي" أو "الداء والدواء"، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط: 1، 1417هـ/1996م.

"مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين"، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان، ط: 7، 1423هـ/2003م.

ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، "تفسير القرآن العظيم"، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: 2، 1420هـ/1999م.

"عمدة التفسير"، اختصار: أحمد محمد شاكر.

الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، "الكليات"، قابله على نسخة خطية وأعدده للطبع: عدنان درويش-محمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط: 2، 1419هـ/1998م.

كهوس، أبو اليسر، رشيد، "السُّنن الإلهية الكونية والاجتماعية لطائف وبصائر"، البحث الثالث، بحث منشور في مجلة تدبر، العدد الأول، السُّنَّة الأولى، 1438 هـ/ 2016م.

"السُّنن الإلهية في السيرة النبوة"، دار الكتب العربية، لبنان-بيروت، ط: 1، 2010م.

"علم السُّنن الإلهية من الوعي النظري إلى التأسيس العملي"، مراجعة وتقديم: قسم الدراسات والنشر والشؤون الخارجية، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث دبي، ط: 1، 1436هـ/2015م.

ابن ماجه، أبو عبد الله، محمد بن يزيد القزويني، "سنن ابن ماجه"، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية.

المترك، عمر بن عبد العزيز، "الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية"، اعتنى بإخراجه: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض.

محي الدين، عمر، "التخطيط الاقتصادي"، دار النهضة العربية، مصر، 1975م.

المراغي، أحمد مصطفى، "تفسير المراغي"، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ط: 1، 1365/1946م.

المصري، رفيق يونس، "أصول الاقتصاد الإسلامي"، دمشق: دار القلم، ط: 6، 1433هـ/2012م.

----- "مصرف التنمية الإسلامي" أو "محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك"،
مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 3، 1407هـ/1987م.

المناعي، عبد الرؤف، "فيض القدير شرح الجامع الصغير"، دار المعرفة، بيروت-لبنان ط: 2،
1319هـ/1972م.

ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت.
نصار، أحمد محمد محمود، "مبادئ الاقتصاد الإسلامي"، (دراسة شاملة لأسس ومبادئ
الاقتصاد الإسلامي للمبتدئين)، دار النفائس - الأردن، ط: 1، 1430هـ/2010م.

نوفل، أحمد، "سورة يوسف دراسة تحليلية"، دار الفرقان، عمان-الأردن.

النووي، محي الدين، أبو زكرياء، يحيى بن شرف بن مزي، "المنهاج في شرح صحيح مسلم
بن حجاج"، شرح النووي على مسلم، بيت الأفكار الدولية.

النيسابوري، أبو الحسن، مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري، "صحيح مسلم"، الناشر:
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض-المملكة
العربية السعودية، ط: 2، 1421هـ/2000م.

الهاللي، مجدي، "إنَّه القرآن سر نخضتنا"، كم يمكن للقرآن أن ينهض بالأمة، مؤسسة اقرأ
للنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط: 1، 2006م.

هيشور، محمد، "سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها"، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،
القاهرة، سلسلة الرسائل الجامعية (30)، ط: 1، 1417هـ/1996م.

يسري، عبد الرحمن أحمد، "التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام"، الناشر: مؤسسة
شباب الجامعة للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1401هـ/1982م.

يوسف، ابراهيم يوسف، "السُّنن الإلهية في الميدان الاقتصادي"، سلسلة الدراسات والبحوث
الاقتصادية، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي.