

الحث على السعي والعمل والكسب

الإسلام اهتم بالحد من الفقر.. وحث على محاربته

يحقّق لهم مصدراً للدخل، ممّا يؤدي بدوره إلى اقتصاد التعليم على الأغنياء، وزيادة معدلات البطالة؛ فالفقراء لا يرفدون الأسواق بما تحتاجه من متطلبات، كما أنّ ذلك يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجرائم، وتفشّي الرذائل والفواحش.

– يؤثّر الفقر على إبداع أفراد المجتمع، ممّا يؤدي إلى عدم الابتكار، فيتعطل المجتمع عن التقدم والتطور؛ وذلك بسبب قلة إمكانيات الفقير، وعدم قدرته على مواكبة التطورات الحديثة، فالواكبة تحتاج إلى قدرات مادية كبيرة، وينتج عن الفقر أيضاً انتشار الأميّة في المجتمعات، وانتشار الأمراض أيضاً، فالمرض يلازم المجتمع الفقير.

– يعيق الفقر تنمية الإنسان، بل إنّه العائق الأكبر أمام التنمية، فالفقير يعجز عن استغلال الكثير من الأمور الممنوحة بالنسبة له بسبب فقره، ممّا يؤدي إلى عدم تطوره، كما يحرمه أيضاً من الرفاهية، ممّا يؤدي إلى انعزاله عن المجتمع بشكل كبير.

– يؤدي الفقر إلى انتشار الأمراض بين أفراد المجتمع وتفشّيها، ويرجع السبب في ذلك إلى التغذية السيئة، مع عدم القدرة على توفير الدواء المطلوب لعلاج الأمراض، وذلك واضح بشكل كبير في الدول النامية، ممّا يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات، وذلك عائداً إلى النقص في الخدمات، والرعاية الصحية، وكذلك الخدمات الأساسية من المياه الصالحة للشرب، وتوفير السكن المناسب.

الصدقة للجيران الفقراء: تقديم الخبز لهم، أو الطعام، وتقديم الملابس لهم في الأعياد.

– الوقف الخيري: أي جعل عين من الأعيان من غير مالك لها، على أنّ تكون منفعتها صدقة في الأمور المباحة، إلّا أنّ الوقف يجب أن يكون في الأعيان الثابتة، مثل: العقارات، والأراضي، وكذلك في الأصول المنقولة التي تبقى منفعتها، ولا تتغيّر بعد استخدامها، فإن كانت المنفعة تزول؛ فتعتبر صدقة وليس وقفاً، وبالوقف تتحقّق العديد من الفوائد للمجتمع، منها: استمرار المسلمين في الانتفاع منه، والاستمرار كذلك في الحصول على الأجر والثواب من الله –تعالى– ببقاء عين الوقف وأصله.

– تحريم الربا، والقمار، والغش في البيوع: حيث إنّها تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، أو إلى فقدها بشكل كامل.

آثار الفقر على المجتمع

يؤثّر الفقر على المجتمعات بشكل كبير وواضح على مختلف المستويات، وبمختلف أنواع التأثيرات، وفيما يأتي بيان بعضها:

– يؤثّر الفقر بشكل كبير على التعليم، فالفقير لا يلقى التعليم بالآل، فأولوياته مخصّرة في سد احتياجاته من الأكل، والشرب، والملابس، والعلاج؛ ممّا يجعل التعليم بالنسبة له من الأمور الثانوية؛ وذلك بسبب عدم قدرته على تحصيله، وبالتالي يرى الفقير أنّ الأفضل له ولأولاده عدم الالتحاق بالمدراس، وإنّما الالتحاق بما

وفيما يأتي بيان بعضها:

– الحث على السعي والعمل والكسب، فالقادر يجب عليه أن يجتهد في تحصيل رزقه، مع العلم بأنّ الرزق مكتوبٌ من الله تعالى، إلّا أنّه يجب على العبد السعي والعمل للوصول إليه، وليس لأيّ أحد أن يحتج بعدم القيام بأيّ عمل بأنّ الله –تعالى– كتب عليه الفقر، أو عدم العمل، ويجب أيضاً على المسلم أن يتواضع، ولا يتكبر على أي نوع من أنواع العمل، فالعمل والسعي المشروع شرف، كما أنّ النبي –صلى الله عليه وسلم– كان يُرغب الصحابة بالمهن ويحثّهم عليها، ومن الجدير بالذكر أنّ النبي –صلى الله عليه وسلم– مارس رعاية الغنم قبل البعثة، ثمّ عمل بالتجارة؛ وكذلك جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام، فالعمل عبادة يتقرّب بها العبد إلى الله تعالى.

– وجوب نفقة الأغنياء على أقاربهم الفقراء: إنّ كان سبب الفقر عدم القدرة على العمل، أو الشيخوخة، أو وفاة ربّ الأسرة أو المنفق، ودليل ذلك قول الله تعالى في كتابه الكريم: (وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ)، كما ويعدّ ذلك أيضاً من صلة الأرحام، ممّا يجعله سبباً في سعة الرزق.

– الزكاة: حيث إنّ الفقير له حصّة من أموال الزكاة، وممّا دل على ذلك قول الله تعالى: (وَأَنصِبُوا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ)، وذلك من الحقوق التي أوجبها الله تعالى للفقراء.

– الصدقة ابتغاء مرضاة الله تعالى، فالنبي –صلى الله عليه وسلم– خصّ بالذكر الصدقة على الأقارب والجيران، وبين أنّ الصدقة على الأقارب مضاعفة، ومن صور تقديم

يطلق الفقر على الحالة التي تكون فيها الموارد لا تكفي حاجة صاحبها، ويطلق أيضاً على الحاجة والعوز والضعف، والفقير هو الشخص الذي لا يملك أقل قوت يومه، كما ويطلق عليه درويش، ومن حكمة الله –تعالى– أن جعل الناس متفاوتين في الأرزاق والنعم، كما أنّ التفاوت من مبادئ الحياة، ودليل ذلك قول الله تعالى: (نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ)، فالحكمة من ذلك تتمثل بالحد من تنازع طبقات المعيشة بين الناس، وتحقيق الرضى بقضاء الله –تعالى– وقدره على عباده، كما أنّ الفقر يعدّ نوعاً من أنواع الابتلاءات التي تصيب العباد، وكذلك لغيرهم من الأغنياء، ولذلك نصّت الرسالات السماوية على العديد من المبادئ والقيم التي تحذر من طغيان وسلطة الأغنياء على الفقراء، والحث على التعاون والتعايش بين الطبقتين على حد سواء، فالحكمة من التفاوت أنّ فيه إصلاحاً للمجتمعات، وتنظيماً للحياة، وإعماراً للكون، ودليل ذلك قول الله عزّ وجل: (اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)، فإن كانت جميع فئات المجتمع ذات سعة وعنى؛ لانتشر البغي والظلم في الأرض، إلّا أنّ الإسلام حارب الفقر، وحدّ منه بالعديد من الوسائل والطرق.

معالجة الإسلام لمشكلة الفقر

أولى الإسلام اهتماماً خاصاً بالحد من الفقر، وحثّ على محاربته وذلك بالعديد من الوسائل والأساليب والطرق،

إشارة قرآنية إلى وسائل جديدة للنقل وصناعة الثياب

لا يمكن لأحد في ذلك الزّمن أن يتنبأ بمثل هذا الأمر. لقد وصل الإنسان إلى الفضاء اخترع العديد من وسائل النقل وجميعها سخرها الله له عسى أن يزداد إيماناً بهذا الخالق العظيم، ومن معجزات القرآن أنّ الله حدثنا عن وسائل جديدة بقوله تعالى: (وَيَخْلُقْ مَا لَا تَعْلَمُونَ) وهناك العديد من الإشارات العلمية الخفية جاء العصر الحديث ليثبت صدقها، فمثلاً يقول تعالى: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ) [النحل: 80]. وهنا نتساءل: لماذا قال تعالى: (إلى حين)؟ أي أن الإنسان سيستخدم الصوف والشعر والوبر في صناعة الثياب والأمتعة، ولكن هذا لن يستمر إلى الأبد، بل (إلى حين) أي إلى عصر محدد، ولكن ماذا بعد ذلك؟ بالطبع سوف يأتي عصر يستخدم فيه الإنسان وسائل أخرى لصناعة الأمتعة والثياب والأدوات مثل البلاستيك والجلد الصناعي والأقمشة الصناعية والنايلون مشتقات النفط وغيره، فقد تمكن الإنسان اليوم من صناعة كل شيء تقريباً من البلاستيك سواء أثاث المنزل أو الأدوات المختلفة وحتى أجزاء الطائرة... كلها تصنع من البلاستيك ولم بعد هناك دور يذكر للأوبار والأصواف! وهذه معجزة قرآنية أيضاً حيث أخبر القرآن بأن الله سخر لنا الأنعام لاستفيد من جلودها وأصوافها إلى زمن محدد، فسبحان الله! هذا خلق الله.

فيما يلي نتعرف على معجزة من معجزات القرآن العظيم في الحديث عن وسائل التنقل التي اخترعها الإنسان حديثاً وصناعة البلاستيك والأقمشة الصناعية.. يقول تعالى: (وَالْجِبِلَّ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقْ مَا لَا تَعْلَمُونَ) [النحل: 8]. وهنا أود أن أقف عند قوله تعالى: (وَيَخْلُقْ مَا لَا تَعْلَمُونَ).. فهل هناك مخلوقات جديدة سيخلقها الله تشبه الحمير والخيل واليغال؟ الحقيقة أن الإنسان هو آخر المخلوقات ظهوراً على وجه الأرض، ولكن الله تعالى يهيئ وسائل نقل وركوب جديدة من خلال تسخير الاختراعات والمكتشفات العلمية ويميسر طرق صناعتها، فالمادة الأولية خلقها الله، وصانع الآلة خلقه الله، ولذلك فإن هذه الوسائل الجديدة للنقل هي من صنع الإنسان ظاهرياً، ولكنها في حقيقة الأمر هي مخلوق من مخلوقات الله، وهذا معنى قوله عز وجل: (وَيَخْلُقْ مَا لَا تَعْلَمُونَ) والله أعلم.

والآية التي تؤكد هذه الحقيقة هي قوله تعالى: (وَأَنصِبُوا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ) [النحل: 80]. وهنا نتساءل: لماذا قال تعالى: (إلى حين)؟ أي أن الإنسان سيستخدم الصوف والشعر والوبر في صناعة الثياب والأمتعة، ولكن هذا لن يستمر إلى الأبد، بل (إلى حين) أي إلى عصر محدد، ولكن ماذا بعد ذلك؟ بالطبع سوف يأتي عصر يستخدم فيه الإنسان وسائل أخرى لصناعة الأمتعة والثياب والأدوات مثل البلاستيك والجلد الصناعي والأقمشة الصناعية والنايلون مشتقات النفط وغيره، فقد تمكن الإنسان اليوم من صناعة كل شيء تقريباً من البلاستيك سواء أثاث المنزل أو الأدوات المختلفة وحتى أجزاء الطائرة... كلها تصنع من البلاستيك ولم بعد هناك دور يذكر للأوبار والأصواف! وهذه معجزة قرآنية أيضاً حيث أخبر القرآن بأن الله سخر لنا الأنعام لاستفيد من جلودها وأصوافها إلى زمن محدد، فسبحان الله! هذا خلق الله.

كيف تبني قصراً في الجنة؟

منها؛ ليفرحوا بها حين يرون فضلها يوم القيامة، ومن الأجر التي وردت في الأحاديث النبوية؛ تشييد القصور في الجنة، ولقد ذكر النبي –صلى الله عليه وسلم– طريقين لبناء قصر في الجنة، وهما ما يلي: 1- طريق النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى الله عليه وسلم: (من قرأ قل هو الله أخذ حتى يخطمها عشر مرات، بني الله له قصرًا في الجنة، ومن قرأها عشرين مرة، بني له قصران، ومن قرأها ثلاثين مرة، بني له ثلاث)، ومما دل على ذلك أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى الضحى ثلثي عشرة ركعة، بني الله له قصرًا في الجنة وأجرًا عظيماً).

لقد ذكر النبي –صلى الله عليه وسلم– أجر الذي يلقاه الذكر في جنته يوم الخلود، وفيما يأتي ذكر لجانب من أجور الذكر الواردة في الأحاديث النبوية الشريفة، ذكر النبي –صلى الله عليه وسلم– بعض الأعمال الصالحة وأجورها، مبشراً ومرغباً المسلمين بالإكثار

زَيْنَ اللَّهِ –تعالى– جَنَّتَهُ لعباده، وجعلها مستقرًا لهم بعد النجاح في امتحانات الدنيا والصبر على بلائها، وأن أكثر النصوص مختصرة وواقعية في وصف جمال الجنة، والثناء فيها، ومما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولقائ قوس أحكم من الجنة، أو موضع قيد يعني سوطه خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة أطلعت إلى أهل الأرض لأضاعت ما بينهنما، ولما لته ربحا، ولنصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها)، فإذا كان موضع قوس في الجنة خيراً من الدنيا وما فيها، فإن للمرء أن يوسع في تخيله عن سهولها، وأنهارها، وأشجارها، وسائر ألوان نعيمها بقدر ما يشاء، وإن من نعيمها جمال، ونضارة تغشى أهلها حين يجلسون على منابر النور والياقوت، ويشربون الخمر والعسل، وتحفهم غلمانهم من كل جانب: طلباً لراحاتهم وخدمتهم، وأنهم وهم كذلك موقنون أن ما هم فيه من النعيم خالد أبداً لا ينتهي، ولا يمنع عنهم، ولا ينقطع ولا يجرمون منه، فذلك من تمام النعم عليهم، ومن أسباب سعادتهم التي لا تنتهي.

إن المسلم إذا استيقظ عظم الجنة وجمالها، ودوام النعم فيها، فإنه يبادر إلى الإكثار من الأعمال الصالحة، التي تكون سبباً في دخوله الجنان، وبلوغ رضا الله –تعالى– عليه، وأحد أهم هذه الأعمال الصالحة ذكر الله –تعالى– على الدوام،