

منظومة السوق فى الفكر الاقتصادى الإسلامى

دكتور

السيد الصافى محمد

كلية دارالعلوم – جامعة الفيوم

تقديم:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد

فلا يخفى على أحد اليوم ما تعانيه البشرية وبخاصة المجتمعات الإسلامية
من ضوائق معيشية ومشكلات اقتصادية ومجاعات مهلكة، ونظم غربية وشرقية
رأسمالية واشتراكية.. كل هذا دعانا إلى أن نعيد النظر في أحكام ديننا، ونحن
نؤكد في كل أقوالنا وكتاباتنا على أن الإسلام منهج الحياة جاءنا ممن وهب لنا
الحياة وأحسن كل شئ خلقه، جمعت شريعته بين أمور الدنيا والآخرة، فهو منهج
كامل ودستور شامل لكل جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

والحديث عن الفكر الاقتصادي في الإسلام ومنهجه في حل المشكلات
الاقتصادية وفي القضاء على الفقر والمجاعات حديث طويل، ومنهج عظيم سطر
فيه فقهاؤنا آلاف المسائل والصفحات، وأصوله ربانية لا يضيق بها مكان ولا
ينفر منها زمان، فهي صالحة لكل زمان ومكان. وحسبنا في هذا البحث أن
نتناول بالدراسة حلقة مهمة من حلقات النشاط الاقتصادي لأي مجتمع بشري
وهي " السوق " باعتباره المحرك والموجه الحقيقي لكل نشاط اقتصادي.
وسندرس السوق من وجهة إسلامية لنبين مدى اهتمام الإسلام بهذه الحلقة من
حلقات النشاط الاقتصادي، ونقف على الضوابط التي وضعها الإسلام لتنظيم
التعامل في السوق الإسلامية وفق منهج الله تعالى، وللقضاء على الظواهر
السلبية السيئة التي تنشأ من جشع بعض التجار وسلوكهم طرقاتاً غير مشروعة
لتحقيق أقصى قدر من الربح على حساب مصلحة الفرد والمجتمع، كسلوكهم
طريق الغش والتدليس والاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار دون مبرر مقبول.

وفى هذا البحث أيضاً نعرض ضمناً لمنهج الإسلام فى الحد من غلاء الأسعار، وكيف وازن بين مصلحة الفرد وحرمة فى البيع والشراء وبين مصلحة الجماعة. والبحث وإن كان يعرض وجهة نظر الإسلام فى ذلك فإنه لم يغفل الإشارة إلى النظم الأخرى غير الإسلامية كالأسمالية والاشتراكية حتى تكتمل الفائدة وتشرق صفحة الإسلام.

التمهيد:

ونعرض فيه مسألتين الأولى: مكانة السوق في حياة المسلم. والثانية: مفهوم السوق ودوره في تحديد الأسعار وتخصيص الموارد.

أولاً: مكانة السوق في حياة المسلم:

الإسلام عظم أمر العمل والسعى إليه، وأوجبه على كل مسلم قادر عليه، لأنه بالعمل تقوم الحياة وتعمر الأرض، وفي القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحث المسلم على العمل والسعى إليه لطلب الرزق الحلال قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (الملك ١٥)، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الجمعة ١٠). وفي السنة النبوية الكثير من النصوص التي تمجد العمل وتحث عليه وتجعله واجباً من واجبات المسلم، ففي الحديث الذي رواه الطبراني من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: " طلب الحلال واجب على كل مسلم"، وعن رافع بن خديج أنه قيل: يا رسول الله، أى الكسب أطيب؟ قال: " عمل المرء بيده، وكل بيع مبرور" (رواه أحمد ١٤١/٤).

والسوق مصدر من مصادر الكسب الحلال عند المسلم، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (البقرة ٢٧٥)، ولذلك ارتاده المسلم كثيراً، وأخذ السوق في حياة المسلمين مركزاً، والمطالع لسير الصحابة الكبار يجد أن البيع والشراء والتجارة كانت حرفة الأولى، في مجتمع كان نشاطه الأول التجارة. بل إن الرسول ﷺ وهو قدوة كل مسلم كان ارتياده للسوق كثيراً للاشتغال وطلب الرزق الحلال،

وهذا ما جعل كفار قريش يتساءلون ويتعجبون من فعله ﷺ، وقد سجل القرآن مقالته، قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴾ (الفرقان ٧)، وقد رد الله تعالى عليهم، وأبطل استنكارهم، فقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ (الفرقان ٢٠). ولما هاجر ﷺ إلى المدينة كثر ارتياده للأسواق، لمخالطة الناس والوقوف على أحوالهم ومعاملاتهم، ليقوم المعوج، ويعلم الجاهل، وينبه الغافل، ويأخذ على يد الظالم، وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ مر في السوق على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً فقال: " يا صاحب الطعام ما هذا؟ " قال: " أصابته السماء يا رسول الله، فقال: " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ " ثم قال: " من غشنا فليس منا " (أبو داود ٣٤٥٢).

وعلى هذا المنهج الذي سلكه النبي ﷺ في ارتياده الأسواق، وتفقد أحوال التجار ومعاملات الناس، وإصلاح الخلل، وتبصير الناس بأحكام البيع والشراء سار الخلفاء الراشدون، وقد روى أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة، ويقول: " لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى ". واهتمام النبي ﷺ وصحابته بأمر السوق يرجع إلى إدراكهم لخطورة أمره ولأثره في حياة الناس، فكثير من التجار يزين لهم الشيطان أكل أموال الناس بالباطل فينزلقون وراء شهوة الربح وينسون حدود الله تعالى وقواعد شرعه، وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره: أن رسول الله ﷺ قال: " إن التجار هم الفجار " فقيل: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: "

نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون " (رواه أحمد ٤/٤٢٨، والحاكم ٦/٢).

والاهتمام بالسوق باعتباره مصدراً من مصادر العيش والكسب وأداة هامة في النشاط الاقتصادي لم يكن فقط دأب المسلم، فالسوق محل اهتمام المسلم وغير المسلم، غير أن الذي يميز المسلم عن غيره هو نظرتة إلى السوق، فالمسلم ينظر إلى السوق على أنه مكان آخر للتعامل مع الله تعالى، فهو مضبوط بضوابط الشرع وحدوده في البيع والشراء والتعامل والربح وعقله وقلبه مملوءان بفكرة الحلال والحرام، وأن الله تعالى مطلع عليه وسيحاسبه على عمله، فهو يدور داخل إطار الشرع، وحافز العمل عنده لا ينصب على تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح، وإنما يسعى لتحقيق الربح العادل الحلال الذي يبتغى به مرضاة الله تعالى، بمراعاة أوامره ونواهيه عند تحديد الأسعار واختيار السلع وعرضها والدعاية لها. وكذلك مراعاة النصح العام والخاص لأفراد المجتمع، ومراعاة قواعد التكامل الاجتماعي، وغير ذلك من التوجيهات الإسلامية. أما غير المسلم فالغاية عنده هي تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح، ومعيار النجاح عنده هو العائد المادي دون التقيد بحدود أو ضوابط أخلاقية، فالسوق مثلاً في النظام الرأسمالي تقوم على مبادئ فلسفية يأتي في مقدمتها الأثرة وحب الذات^(١)، والحرية الاقتصادية المطلقة للملكية الفردية في تحديد الأسعار والأرباح طبقاً لقانون العرض والطلب، دون التقيد بضوابط شرعية وقواعد أخلاقية، وأن الفائدة أو الربا دعامة أساسية في هذا النظام (وهو في حقيقته أكل لأموال الناس

(١) راجع: مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام، ص ١٢٣.

بالباطل)، وتحقيق أقصى قدر ممكن من الربح هو معيار النجاح فى هذا النظام^(١).

ثانياً: مفهوم السوق ودوره فى تحديد الأسعار وتخصيص الموارد:

السوق فى اللغة: هى الموضع الذى يجلب إليه المتاع والسلع للبيع والابتياح^(٢). وهذا المعنى لا يبعد كثيراً عن تعريفات أهل الاقتصاد الذين يعرفونه بأنه: ذلك التنظيم الذى يهئ لكل من البائعين والمشتريين فرص تبادل السلع والخدمات وعناصر الإنتاج، وفيه تحدد الأسعار. وعليه فإن الشرط الأساسى لوجود السوق هو توفر إمكانية الاتصال بين البائعين والمشتريين، سواء أكانوا فى مكان واحد أم أماكن متفرقة^(٣).

أما بالنسبة لدور السوق فى تحديد الأسعار: فإن السوق يعتبر الموجه الحقيقى للنشاط الاقتصادى فى الأنظمة التى تعتنق مذهب الحرية الاقتصادية، حيث تعتبر الأسعار المؤشرات الرئيسية التى يهتدى بها أصحاب القرار الاقتصادى طبقاً لآلية العرض والطلب فى ظل المنافسة الكاملة والحرية الاقتصادية^(٤).

إلا أنه نتيجة للتطور الذى تم فى وسائل وأساليب الإنتاج والنقل والتسويق والتخزين، وفى ظل الحرية الاقتصادية فقد أدى نظام السوق إلى بروز الكثير من

(١) راجع: خصائص الرأسمالية فى: الاتجاهات الفكرية المعاصرة، ص ١٤١، د/ على جريشة.

(٢) المعجم الوسيط مادة "سوق".

(٣) مدخل للفكر الاقتصادى فى الإسلام، ص ١٢١.

(٤) السابق والصفحة.

المؤسسات الخاصة الضخمة ذات الإنتاج الهائل، حيث استطاعت أن تؤثر على كميات الإنتاج وتتحكم فى الأسعار، وكانت هذه بداية ظهور الاحتكارات فى صورها الحديثة، سواء كانت من جانب البيع أو الشراء. وبالتالي لم يعد تحديد الأسعار يتم وفق آلية العرض والطلب التى افترضت فى ظل المنافسة الكاملة بل يحدده عدد قليل من المحتكرين، وهكذا فقدت السوق صفة الكمال التى اشترطت لفعاليتها^(١).

ونظام الإسلام يقوم على حرية التعامل فى الأسواق وتفاعل قوى العرض والطلب فى حرية تامة لتحديد الأسعار، مع وضع ضمانات تكفل توفير هذه الحرية بمنع الاحتكار والغش والغرر، وأنواع من الوساطة يترتب عليها التأثير فى حرية الأسواق.. وذلك توفيراً لحرية الأسواق ولقواعد المنافسة. فإذا لم يعبر السعر عن التفاعل الحر لقوى العرض والطلب، لحدوث احتكار أو غيره، فإن للدولة التدخل لتوفير حرية التفاعل هذه وضمان الحقوق العادلة لكل من البائعين والمشتريين بمنع الاحتكار وتوفير السلع^(٢).

أما عن دور السوق فى تخصيص الموارد: فإنه لا يمكن الاعتماد كلياً على آلية السوق لتحقيق التخصيص الأمثل للموارد - كما يذكر الاقتصاديون - فطبقاً لآلية السوق يتم تخصيص الموارد من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، دون اعتبار للمصلحة العامة للمجتمع، فقد يكون الإقبال على شراء سلعة كمالية أكثر من الإقبال على شراء سلعة ضرورية، وهذا يعنى فى لغة السوق أن حاجة الأفراد للسلعة الكمالية أكبر من حاجتهم للسلعة الضرورية فتتجه الموارد إلى

(١) السابق ، ص ١٢٢.

(٢) نحو النظرية الاقتصادية فى الإسلام ، ص ٣٠٩ ، د/ محمد عبد المنعم عفر.

إنتاجها، ومثل هذا التخصيص لا يحقق مصلحة الأغلبية بل يأخذ جانب الطبقة القادرة على الدفع^(١).

لأن المنتجين ينظمون إنتاجهم على أساس الطلب الفعال فى السوق، وهو الطلب الذى تعززه القدرة الشرائية من جانب الأغنياء، وهو ما يعنى تفضيل إنتاج السلع التى يرغب فيها الأغنياء خاصة الكماليات، لقدرتهم على شرائها وبأسعار مرتفعة وإمكان تحقيق أرباح أكبر من إنتاجها. وهذا ما أدت إليه الحرية الاقتصادية المطلقة والمنافسة التامة فى الاقتصاد الرأسمالى^(٢) الذى يكفل للفرد الحرية الاقتصادية المطلقة ليزاول ما يشاء من أعمال، وبالأسلوب الذى يراه، على ضوء مصلحته الشخصية فقط، وطبقاً لما يعتقد أنه يحقق له أكبر قدر من الربح. وليس للدولة أن تتدخل فى ممارسته لها، كما ليس لها أن توجهه إلى أية وجهة تخالف رغبته^(٣).

والإسلام وإن كان يقيم نظامه على المنافسة والحرية الاقتصادية إلا أن هذه الحرية ليست على إطلاقها كما هو الحال فى النظام الرأسمالى، وإنما هى مقيدة ومضبوطة بضوابط شرعية، ومنها: كفالة حق الدولة فى التدخل لمباشرة بعض أوجه النشاط الاقتصادى التى يعجز عنها الأفراد أو يسيئون استغلالها. وعلى ذلك: فالإسلام يحدد أولويات الإنتاج فى المجتمع، وإذا ما فشلت آلية السوق فى إنتاج السلع الضرورية المطلوبة للمجتمع وتحقيق التوازن بين المصالح العامة

(١) راجع: مدخل للفكر الاقتصادى ، ص ١٢٥.

(٢) راجع: مدخل للفكر الاقتصادى ص ١٢٥.

(٣) راجع: النظام الاقتصادى فى الإسلام ، ص ٧١ د/ أحمد محمد العسال ، د/ فتحى أحمد عبد الكريم.

والخاصة فإن من حق الدولة ممثلة في ولي الأمر التدخل لإنتاج ما هو ضروري للمجتمع من سلع وخدمات منعاً للضرر وتحقيقاً لتوازن السوق^(١).

المبحث الأول

أركان الاقتصاد الإسلامي

لا يمكن لنا فهم طبيعة السوق الإسلامية وفلسفتها التي تقوم عليها إلا في ضوء فهمنا للأركان الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، لأن البناء الاقتصادي لأي نظام هو سلسلة حلقات متصلة، وهيكل مترابط لا يمكن فهم جزئية منه إلا في ضوء فهم أركانه الأساسية، فمنظومة السوق في الإسلام تدخل ضمناً في هذا الإطار، وحديثنا عن هذه الأركان هو حديث عن الأطر العامة التي تحكم منظومة السوق الإسلامية.

يقوم الاقتصاد الإسلامي على أركان أساسية ذكرها علماء الاقتصاد ممن كتبوا في الاقتصاد الإسلامي، وعملوا على تجليته وتأصيله فكرياً وتطبيقاً عن طريق بيان أركانه وخصائصه، على غرار ما كتب في النظريات الاقتصادية الحديثة، وقدموا ذلك مقارناً بغيره من النظم العالمية غير الإسلامية، حتى تتجلى عظمة هذا النظام وبخاصة بعد ما فشلت هذه النظم الوضعية في تحقيق ما كانت تسعى إليه، وعجزت عن أن تقدم للإنسان شيئاً مفيداً. وقد اعتمد هؤلاء الكتاب على مجموعة المبادئ والأصول التي تناولت جوانب النشاط الاقتصادي في حياة

(١) راجع: النظام الاقتصادي في الإسلام، ص ٧٨؛ نحو النظرية الاقتصادية في الإسلام، ص ٣٠٩؛ الفقه الإسلامي وأدلته ٧/٤٩٩٠ د/ وهبة الزحيلي.

الفرد والمجتمع، والمستخرجة من نصوص القرآن والسنة. وقد ذكروا ثلاثة
أركان^(١) للاقتصاد الإسلامي وه كما يلي:

١ - الملكية المزدوجة (العامة والخاصة).

٢ - الحرية الاقتصادية المقيدة.

٣ - التكافل الاجتماعي.

أولاً: الملكية المزدوجة (العامة والخاصة):

الأصل في النظام الرأسمالي أنه يقوم على الملكية الخاصة (الفردية)،
ويعنى ذلك أن الفرد له الحق في امتلاك ما يشاء واستثماره فيما يشاء، دون التقيد
بالمصلحة العامة، وليس للدولة حق في التدخل في الشؤون الاقتصادية الخاصة
بالأفراد لوضع قيود على الإنتاج أو الاستهلاك أو الاستثمار عامة، ومعيار
النجاح هو العائد المادي. وفي الطرف المقابل نجد الاشتراكية وهي الوجه
الاقتصادي للشيوعية، وقد قامت لهدم الأساس الذي تقوم عليه الرأسمالية وهو
الملكية الفردية لتحل محلها الملكية الجماعية، أو الملكية العامة لكل وسائل الإنتاج
ممثلة في الدولة، فالفرد ليس من حقه أن يمتلك شيئاً خاصاً.

وبين هذين النقيضين يأتي الإسلام بوسطيته ليقم نظاماً مستقلاً يجمع بين
الملكية العامة والملكية الخاصة ويعترف بهما على حد السواء، ويضع من

(١) بعض الكتاب يطلق عليها: المبادئ الأساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي ، ويحصرها في
أربعة مبادئ: ١ - الحرية الاقتصادية المقيدة لأفراد المجتمع ٢ - ازدواج ملكية وسائل
الإنتاج بالجمع بين الملكية الفردية والملكية العامة ٣ - التوافق بين مصلحة كل من الفرد
والمجتمع وتحديد حالات تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي ٤ - المنافسة الحرة مع
فرض ضمانات لتوفيرها (راجع: نحو النظرية الاقتصادية ، ص ٤٧).

الضوابط والحدود ما يضمن به توازن العلاقة بين الملكيتين، فهو لا ينظر إلى الملكية الخاصة على أنها الأصل وما عداها من الملكيات العامة استثناء كما هو الحال في النظام الرأسمالي إلى الملكية العامة على أنها الأصل والملكية الخاصة استثناء، وإنما ينظر إلى كل نوع من هذين النوعين على أنه أصل قائم بذاته له مجاله الذي يعمل فيه ولا يتعداه، فالملكية سواء كانت خاصة أو عامة ليست على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بحدود وضوابط^(١).

ومن القيود الواردة على الملكية الفردية أو الخاصة: منع الإضرار بالآخرين، والأصل في ذلك قوله ﷺ - فيما أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس: " لا ضرر ولا ضرار " فلا يصح اعتبار المال وسيلة ضارة أو طريقاً للتسلط والإيذاء، سواء أكان الضرر خاصاً أم عاماً. وسنذكر مثالين من واقع تعاملات السوق لننظر كيف عالج الإسلام الخلل الطارئ على الملكية الخاصة الذي حولها من أداة عمل واستثمار وبناء إلى معول هدم في كيان المجتمع ومصالحته العامة.

المثال الأول: أن الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية - كما يذكر الفقهاء - هو ترك الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة وضوابطها، وأنه ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة، ولذلك لما غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا فقال ﷺ: " إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا

(١) راجع في تفصيل ذلك: النظام الاقتصادي في الإسلام، ص ٣٩ وما بعدها.

مال " (رواه أبو داود ٣٤٥١، والترمذى ١٣١٤) لأن هذا هو الأصل فى الإسلام. لكن إذا أساء التجار ومنتجو السلع استخدام هذه الملكية الخاصة، وغالوا فى الأسعار لتحقيق أقصى قدر ممكن من الربح عن تواطؤ أو احتكار سلعة ضرورية فى المجتمع دون أن يكون لذلك مبرر (ناتج عن غلاء تكلفة إنتاج السلعة) فهنا يكون الخلل، ويصبح المال الخاص أداة للتسلط والإيذاء، ومعمول هدم فى كيان المجتمع، وهنا يعطى الإسلام لولى الأمر (رئيس الدولة) حق التدخل لإزالة أسباب الخلل والغلاء رفعا للضرر، وذلك بتقدير ثمن عادل للسلعة يراعى فيه حق التاجر أو المنتج فى الربح العادل، وحق المستهلك فى الحصول على السلعة لسد حاجته منها، وذلك تحقيقاً للتوازن المطلوب بين الملكية الخاصة والملكية العامة. هذا ما قرره فقهاؤنا، وسيأتى تفصيل القول فى هذه المسائل الفقهية.

هذا العلاج الذى وضعه الإسلام للحد من سلطان الملكيات الخاصة لا نجده (مثلاً) فى نظام عالمى كالرأسمالية، التى أطلقت العنان للملكية الخاصة دون أن يكون للدولة (ممثلة فى سلطاتها) حق التدخل لرفع الضرر الواقع بالآخرين، ومن هنا ظهرت الاحتكارات العالمية لبعض السلع الضرورية، والمؤسسات الضخمة للإنتاج التى امتد تأثيرها وتخطى حدودها الجغرافية ليضر بالشعوب الأخرى وبخاصة الفقيرة منها. وهذه المؤسسات القائمة على الاحتكار والربا واستغلال حاجة الفقراء نشأت وكبرت فى أحضان هذا النظام الذى لا يحفل بالدين ولا يضعه فى اعتباره.

هذا مثال على الضرر العام الذى تحدثه سطوة الملكية الخاصة للإضرار بالمصلحة العامة. أما الضرر الخاص فأمثلته كثيرة نذكر منها (مثلاً): بيع

الإنسان على بيع أخيه، وهو من البيوع المحرمة، لما روى فى الصحيحين عن
أبى هريرة: أن النبى ﷺ قال: " لا يبيع الرجل على بيع أخيه " (البخارى
٢١٤٠)، أو شرائه على شراء أخيه. وعلة التحريم فى هذا البيع هى الضرر
الواقع على البائع أو المشتري الأول.

والملكية العامة أيضاً شأن الملكية الخاصة ليست على إطلاقها، وإنما هى
مقيدة بقيود شرعية. وقد حدد الإسلام مجالات معينة للملكية العامة، كالثروات
الطبيعية، والمرافق العامة، وبعض المنشآت القائمة على إنتاج بعض الاحتياجات
الضرورية للمجتمع، والتي يتطلب تأمين توفيرها للناس مباشرة الدولة لعمليات
إنتاجها.

ولقد حمى رسول الله ﷺ أرضاً بالمدينة يقال لها النقيع لترعى فيها خيل
المسلمين، وكذلك فعل عمر بالنسبة لأرض الربذة، وفعله فى الأراضى الزراعية
المفتوحة. والأصل فى ذلك كله قوله ﷺ: " المسلمون شركاء فى ثلاث: الماء،
والكلأ، والنار " (رواه أبو داود ٣٤٧٧، وابن ماجه ٢٤٧٢)، فلا بد للملكية
العامة أن تعمل جنباً إلى جنب مع الملكية الخاصة، تحقيقاً للتوازن المعيشى
للمجتمع، ومن القيود الواردة على الملكية العامة (مثلاً) وجوب تخصيص إنفاق
المال العام على أغراض معينة حددتها الشريعة، فلا يجوز للحكومة الإسلامية
الإنفاق فى غير الوجوه المبينة شرعاً، فحصىلة الزكاة (مثلاً) لا يجوز إنفاقها
إلا فى مصارفها التى حددها القرآن الكريم. ومن القيود أيضاً، وجود واجبات
عامة تفرضها الشريعة على الجماعة وهى تلك التى تسمى بفروض الكفاية،
كإنشاء دور العلم والمستشفيات وغيرها (١).

(١) راجع: نحو النظرية الاقتصادية ص ٥٢، النظام الاقتصادى، ص ٥٩.

ثانياً: الحرية الاقتصادية المقيدة:

وهى الركن الثانى من أركان الاقتصاد الإسلامى، وفى هذا الركن أيضاً يقف الإسلام بوسطيته بين طرفى نقيض، وهما النظام الرأسمالى والنظام الاشتراكى. أما الاقتصاد الرأسمالى فقد كفل للفرد الحرية الاقتصادية المطلقة ليزاول ما يشاء من أعمال وبالأسلوب الذى يراه، على ضوء مصلحته الشخصية فقط وطبقاً لما يعتقد أنه يحقق له أكبر قدر ممكن من الربح، وليس للدولة أن تتدخل فى ممارساته، وليس لها أن توجهه إلى أية وجهة تخالف رغبته. وقد أدت هذه الحرية المطلقة إلى ظهور الاحتكارات الكبيرة، فتحكم بعض المنتجين فى مورد أو أكثر من الموارد الاقتصادية، واحتفظ آخرون بالأسرار الصناعية لإنتاج سلعة أو أكثر، وانضم بعض المنتجين إلى بعض وكونوا مؤسسات ضخمة تجنبهم مخاطر المنافسة، وتضمن لهم البقاء، والسيطرة. واختل التوازن الاقتصادى داخل المجتمعات الرأسمالية، وتفاوتت الدخول وانقسم المجتمع إلى طبقتين طبقة العمال، وطبقة أصحاب رؤوس الأموال^(١).

وفى المقابل نجد النظام الاشتراكى الذى عمل على إلغاء الملكية الفردية (الخاصة)، وجعل ملكية وسائل الإنتاج للدولة، وقد ترتب على ذلك أن الفرد لا يملك حرية الإنتاج أو الاستثمار، بل لا يملك حرية اختيار أو تحديد نوع العمل الذى يقوم به، والحكومة هى التى تقوم بكل ذلك حتى تحديد السلع التى يرغب الأفراد فى استهلاكها هو من مهام الحكومة. وقد ترتب على ذلك ضعف الإنتاج وانهيائه كماً وكيفاً، وهذا ما جعل البلاد التى كانت تعتقد هذا النظام أن تتراجع

(١) راجع: النظام الاقتصادى فى الإسلام، ص ٧١؛ مدخل للفكر الاقتصادى فى الإسلام،

وتدخل شيئاً من الحوافز الفردية بعد ما فشلت وسائل القهر فى الحفاظ على وفرة الإنتاج وجودته^(١).

أما الإسلام فقد التزم الوسطية كعادته فلم ينكر الحرية الاقتصادية كما فعل الاقتصاد الاشتراكي، ولم يطلق لها العنان على نحو ما فعل الاقتصاد الرأسمالي، وإنما اعترف بها فى نطاق ما يجيزه تشريع الإسلام من نشاط اقتصادى لا يجوز الخروج عليه، وأعطى الدولة حق الرقابة الحازمة وإشراف الحاكم على النشاط العام وتوجيهه وجهة تتمشى مع حفظ المصالح العامة ومنع الضرر. ومعنى ذلك أن الحرية الاقتصادية مقيدة ومضبوطة بأمرين:

الأول: أن يكون النشاط الاقتصادى مشروعاً يقره الإسلام.

الثانى: كفالة حق الدولة فى التدخل: إما لمراقبة النشاط الاقتصادى للأفراد، أو تنظيمه، أو لمباشرة بعض أوجه النشاط الاقتصادى التى يعجز عنها الأفراد أو يسيئون استغلالها^(٢).

أما بالنسبة للقيود الأولى: وهو أن يكون النشاط الاقتصادى مشروعاً يقره الإسلام: فقد أوجب الإسلام استثمار المال وتنميته بالطرق المشروعة من زراعة وصناعة وتجارة نحوها، وحرم تنميته بالوسائل غير المشروعة، وأخطر هذه الوسائل التعامل بالربا فى البيع والشراء وكافة وجوه التعامل، قال تعالى: ﴿ وَأَحْلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا ﴾ (البقرة ٢٧٥). والربا أساس فى النظام الرأسمالي، ومهاجمة الربا فى الإسلام دليل على محاربة مختلف أشكال النظم الرأسمالية التى تتحكم فيها مصالح المرابين.

(١) راجع: النظام الاقتصادى فى الإسلام، ص ٧٤؛ الاتجاهات الفكرية المعاصرة ١٦٨.

(٢) راجع: النظام الاقتصادى فى الإسلام، ص ٧٨؛ الفقه الإسلامى وأدلته، ص ٤٩٨٥/٧.

ومن ذلك أيضاً: الغش فى المعاملات، لقوله ﷺ فى الحديث المتقدم: " من غشنا فليس منا "، إذ يهدم الثقة بين المتعاملين، ويجعل الحياة التجارية فى اضطراب، ويخرج السوق الإسلامية عن الآداب والحدود الشرعية. والغش يشمل كل أنواع الخلابة (أى خديعة المشتري) من خيانة (وهى الكذب فى مقدار الثمن)، وتناجش (وهو إيهام الغير برغبة الشراء إغراء له به)، وتغريير (وهو الإغراء بوسيلة كاذبة للترغيب فى العقد)، وتدليس العيب (وهو كتمان عيب خفى فى المعقود عليه)، وغبن فاحش. ومن صورته: حالة تلقى الركبان، أى تلقى ابن المدينة قوافل الباعة الواردة من القرى والبادى، وشراؤها بأقل من سعر السوق بغبن فاحش.

ومن ذلك أيضاً: الاحتكار فى كل ما يضر بالناس حبسه ومنعه، وبخاصة السلع الغذائية وضروريات الناس الاستهلاكية، لقوله ﷺ: " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " (ابن ماجة ٢١٥٣)، لأن الاحتكار أمر لصيق بتنظيم لسوق، والسبب فى تحريمه هو منع استغلال المحتكر للمستهلكين بمغالاته فى الثمن، ومنع السلعة أحياناً.. وهكذا حرم الإسلام كل أوجه الكسب غير المشروع مثل ما ذكره ونحوه^(١).

أما عن تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى: فلا بد أن نذكر أولاً ما قرره أهل العلم من أن الإسلام يعتبر أن حرية التملك لعناصر الإنتاج، وحرية التعامل والتعاقد هى القاعدة، بينما تدخل ولى الأمر هو الاستثناء، وهو تدخل محدود وللضرورة الشرعية، لإزالة الخلل، فقد يتم التدخل مثلاً فى حالة إلحاق الضرر بأفراد المجتمع، أو بأهداف المجتمع كحيازة الملكية والتصرف فيها بطريق غير

(١) راجع تفصيل ذلك: الفقه الإسلامى وأدلته ٤٩٨١/٧.

شرعى، أو فى حالة ظهور الاحتكارات والمضاربة غير الشرعية، والاستغلال بجميع صورته، وهدر الموارد وسوء توزيعها وإنتاج المحرمات وغيرها (١). وقد يكون تدخل الدولة لتبأشر بنفسها بعض أوجه النشاط الاقتصادى الذى يعجز عنه الأفراد أو يسيئون مباشرته كما قلنا من قبل.

وحق تدخل الدولة (ولى الأمر) فى النشاط الاقتصادى مقيد بدائرة الشريعة المقدسة، فلا يستطيع ولى الأمر (باعتباره ممثلاً للدولة) أن يحل ما حرمه الله أو الرسول، أو يحرم ما أحله الله أو الرسول، فلا يجوز (مثلاً) أن يحل الربا أو يلغى الميراث. أما المباح داخل دائرة الشريعة فإن له أن يتدخل لتقييده أو منعه طبقاً لمصلحة المجتمع. فقد ثبت حقه فى التدخل للمصالح العام بجمله نصوص من القرآن والسنة تواترت على تقرير هذا الحق، منها (مثلاً) قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (النساء ٥٩)، وقوله ﷺ - فى الحديث الذى أخرجه الشيخان وغيرهما :- " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ". وحق تدخل الدولة فى نشاط الأفراد يضيق ويتسع تبعاً لمستوى السلوك الخلقى السائد فى المجتمع، ومدى التزامه تلقائياً بتعاليم الإسلام، فيضيق مع التزام الصدق والأمانة، ولم يكن هناك خلل أوتفاوت شديد فى توزيع الثروة، ويتسع مع انحراف الأفراد فى ممارسة النشاط وظهور الاحتكار والاستغلال واختلال التوازن الاقتصادى (٢).

فالدولة مسؤولة عن كل شئ يجرى فى داخلها، ومن ذلك الإشراف على نشاط الأفراد العام، وحماية المصالح العامة، وكفالة تطبيق وتنفيذ الشريعة،

(١) راجع: مدخل للفكر الاقتصادى فى الإسلام، ص ٥٥.

(٢) راجع: النظام الاقتصادى فى الإسلام، ص ٩٠ وما بعدها.

ومحاسبة الموظفين وأصحاب الولاية والسلطة في الدولة، وتوجيه الناس لتوزيع أموالهم بين مختلف مصادر الإنتاج، والمحافظة على مصالح الجماعة والثروات الطبيعية. وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل في التوزيع، سواء في حق أصل الملكية أو في تقييد حرية التملك الذي هو من باب المباح، إذا أدى استعمال الملك إلى خير عام.. لكن ليس كل ما يتوهم من ضرر أو يتخيل من مصلحة يكون مسوغاً لتقييد الملكية أو مصادرتها بالتعويض، وإنما ينبغي أن تكون المصلحة العامة محققة الحدوث، أو الضرر العام محقق الوقوع أو غالب الوقوع (١).

ومن الوقائع التاريخية لتدخل الحاكم المسلم في ملكيات الأفراد وتصرفاتهم في دائرة منع الضرر: (أنه كان لسمرة بن جندب نخل في بستان رجل من الأنصار، وكان يدخل هو وأهله فيؤذي صاحب الأرض، فشكا الأنصاري ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال الرسول لصاحب النخل: بعه. فأبى، فقال الرسول ﷺ: فاقطعه. فأبى، قال: فهبه ولك مثله في الجنة. فأبى، فالتفت رسول الله إليه، وقال: أنت مضار. ثم التفت إلى الأنصاري وقال: اذهب فاقلع نخله ". ومن ذلك أيضاً: بيع عمر السلع المختركة جبراً عن محتكريها بثمن المثل. وكذلك تحديده رضى الله عنه لأسعار بعض السلع منعاً من استغلال الناس (٢).

(١) راجع في تفصيل ذلك: الفقه الإسلامى وأدلته ٤٩٨٩/٧.

(٢) السابق ٤٩٩٥/٧ ، وراجع: النظام الاقتصادي في الإسلام ، ص ٩٢؛ النظم المالية في الإسلام ، ص ٢٤٤ قطب إبراهيم محمد..

ثالثاً: التكافل الاجتماعي:

التكافل الاجتماعي هو الركن الثالث من أركان الاقتصاد الإسلامي عند الاقتصاديين، ومؤدى التكافل الاجتماعي: أن تضمن الدولة لكل فرد فيها مستوى لائقاً للمعيشة بحيث إذا حال الفقر أو المرض أو الشيخوخة دون تحقيق هذا المستوى تكفلت الدولة بتحقيقه، وهذا المستوى اللائق للمعيشة هو ما أطلق عليه الفقهاء المسلمون (حد الكفاية) تمييزاً له عن (حد الكفاف) (١).

والزكاة هي الوسيلة الأولى لتحقيق التكافل الاجتماعي وهي تكليف مالي، وركن من أركان الإسلام، وهي حق معلوم للفقراء والمساكين وسائر المستحقين في أموال الأغنياء. متى التزم المسلمون بإخراج هذا الحق وإنفاقه في مصارفه، فيكون في حوزة المسلمين أداة متميزة من أدوات السياسة المالية لا تضاهي. فهي تتصف بشموليتها للموارد والأموال النامية، ودوريتها الاستمرارية، ودقتها في تحديد الأنصبة والمقادير، وشرائح المستحقين (٢).

والزكاة هي الحق الواجب في المال متى قامت بحاجة الفقراء والمحتاجين. فإذا لم تف بحاجة المحتاجين وجب في المال حق آخر سوى الزكاة، وهذا الحق لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفاية، فيؤخذ من مال الأغنياء القدر الذي يقوم بكفاية الفقراء، لقوله ﷺ - فيما روته فاطمة بنت قيس - : " إن في المال حقاً سوى الزكاة " (الترمذى ٦٥٩).

(١) النظام الاقتصادي في الإسلام ، ص ١٠٠ .

(٢) مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام ، ص ١٨١ .

ومن التكافل الاجتماعى وتحقيق التوافق بين مصلحة كل من الفرد والمجتمع: نهى الإسلام عن كل ما يضر بالمجتمع. والبحث لا يتسع لأكثر من ذلك، وفى الصفحات التالية سنتحدث عن ضوابط السوق الإسلامى وحدوده، وهى فى جملتها لن تخرج عن هذه الأطر العامة التى تحدثنا عنها.

المبحث الثانى

الضوابط الشرعية للتعامل فى السوق الإسلامى

قلنا إن نظام الإسلام فى التعامل فى الأسواق (وفى كافة وجوه النشاط الاقتصادى) يقوم على الحرية، والمنافسة التامة، وتفاعل قوى العرض والطلب، سواء فى الإنتاج أو الاستثمار عامه أو فى تحديد الأسعار حتى تضم السوق أكبر عدد من البائعين والمشتريين، ولا يكون للبائع أو المشتري أى تحكم فى السعر الذى يتقاضاه أو يدفعه، ولا يأخذ فى اعتباره تأثير فعله على السوق. ويترتب على سريان التعامل فى السوق فى جو من الحرية والمنافسة التامة الشريفة وتفاعل قوى العرض والطلب: حصول المستهلك على السلع والخدمات بأسعار تتساوى مع متوسط تكاليف إنتاجها مع الجودة والكفاءة الاقتصادية.

ولضمان أن تسود هذه الحرية (والمنافسة) فى تعاملات السوق قيد الإسلام ذلك كله وضبطه بالضوابط الشرعية ليدور داخل إطار الشرع فى دائرة المباح، فحرم الربا ومنع التعامل به، وكذلك الغش والغرر والاستغلال والاحتكار ونحوه من الظواهر السلبية فى تعاملات الناس، وذلك توفيراً لحرية الأسواق وقواعد المنافسة. فإذا لم يعبر السعر عن التفاعل الحر لقوى العرض والطلب (رغم ذلك) لحدوث احتكار أو غيره ناشئاً من عوامل مصطنعة فإن للدولة (ممثلة فى ولى الأمر) حينئذ التدخل بالوسائل العادلة لتوفير حرية التفاعل هذه، والقضاء

على أسباب الخلل والاحتكار والغلاء والغبن الفاحش وضمان الحقوق العادلة لكل من البائعين والمشتريين. وبهذا جمع الإسلام بين الرقابة العليا لدى كل مسلم، وهي الأشد والأكثر فاعلية وهي رقابة الضمير المسلم القائمة على الإيمان بالله تعالى والحساب في اليوم الآخر. وبين الرقابة الشرعية التي تمارسها السلطات.

وفي هذا المبحث سنتحدث عن الضوابط الشرعية التي وضعها الإسلام للتعامل في السوق الإسلامية.

أولاً: تحريم المعاملات الربوية:

الربا هو أحد أنواع البيوع المنهى عنها. وقد عرف بأنه: " فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال ". والربا محرم بنص القرآن الكريم، وبنص السنة النبوية قال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ (البقرة ٢٧٥)، وقال النبي ﷺ: " لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه " (رواه مسلم ١٥٩٨) وأجمعت الأمة على تحريمه. والإسلام يتفق مع غيره من الأديان السماوية في تحريم الربا.

والربا المحرم في الإسلام قسمان: ربا النسيئة و ربا الفضل. أما ربا النسيئة فمأخوذ من النسء وهو التأخير، وهو نوعان: أحدهما قلب الدين على المعر، وهو ربا الجاهلية، المأخوذ لأجل تأخير قضاء الدين المستحق إلى أجل جديد. والنوع الثاني: ربا النسيئة الذي هو بيع، وهو ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما (كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح) وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلاً، وما شارك هذه الأشياء في

العلة يجرى مجراها (١) لاشتمال البيع على زيادة في أحد العوضين بدون مقابل، وإنما تكون نظير تأخير القبض، سواء كانت الزيادة مشروطة أو كانت زيادة في قيمة أحد العوضين، لأن المعجل عادة أكثر من المؤجل.

وأما القسم الثاني من قسمي الربا فهو ربا الفضل ويسمى ربا البيوع وهو: بيع ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين، ويكون في الأصناف الستة التي ذكرت في الحديث السابق. وقد حرم سداً للذرائع أي منعاً من أن يتوصل به إلى ربا النسيئة (٢). وتحريم الربا في الإسلام وفي كل الشرائع السماوية إنما يرجع إلى المضار الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب عليه. أما مضاره الاقتصادية فترجع إلى أنه وسيلة غير سليمة وغير شريفة للكسب، لأن الفائدة التي يحصل عليها المقرض لا تتأتى نتيجة عمل إنتاجي أسهم بماله فيه وأضاف شيئاً إلى ثروة الأمة، وإنما تأتيه بدون مقابل، فهي عبارة عن مبلغ استقطع من مال المقرض. ومن مضاره الاقتصادية: أن انتشار التعامل بالربا مدعاة إلى الكسل وإلى البطالة، وإلى خلق طائفة من القاعدين يكسبون المال عن طريق الانتظار دون جهد أو عمل، وهذا مناف لقيم الإسلام. أما أضراره الاجتماعية فهي كثيرة فهو استغلال لحاجات المعوزين وانتهاك للمثل العليا التي جاء بها الإسلام، والتي تحض على التأخي والتعاون والتكافل بين الناس لتحل محلها العداوة والبغضاء والأحقاد وتكون الفتن والصراعات بين فئات الشعب (٣).

(١) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان ، ص ٣١٠.

(٢) راجع: الفقه الإسلامي وأدلته ٣٧٠٢/٥.

(٣) راجع: النظام الاقتصادي في الإسلام ٨٢.

وقد حرمت بسبب الربا عقود كثيرة سداً لذرائعه وشبهاته (كما قال ابن كثير)، كالمخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. والمزابنة، وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض. والمحاقل: وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض. وإنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسماً لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوى بين الشئيين قبل الجفاف^(١).

ومن بيوع الربا المحرمة: بيع العينة، وهو بيع يتوصل به إلى الربا، وهو أن يبيع الإنسان سلعة بنسيئة (أى بثمن مؤجل) ثم يشتريها بأقل مما باعها به نقداً. وهو من البيوع المحرمة عند جمهور الفقهاء. لأنه ذريعة إلى الربا، فإنه باع السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسائة إلى أجل معلوم^(٢). روى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم " (أخرجه داود ٣٤٦٢).

ثانياً: تحريم بيوع الغرر:

بيع الغرر من البيوع التي اتفق الفقهاء على عدم صحتها لثبوت النهي عنه. والغرر في اللغة: الخطر، والتعرض للهلكة. وفي اصطلاح الفقهاء له تعريفات كثيرة، فقد عرفه " الكرلائي " الحنفى صاحب " شرح الكفاية على الهداية " بأنه " ما انطوت عنك مغيبته وخفيت عليك عاقبته ". وعرفه القرافي من المالكية فقال: أصل الغرر هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا كالطير في الهواء

(١) تفسير ابن كثير ٣٢٧/١.

(٢) راجع: المعنى لابن قدامة ١٢٦/٤.

والسّمك في الماء". وقال ابن تيمية: "الغرر هو المجهول العاقبة". وقال ابن القيم: "هو ما لا يقدر على تسليمه، سواء أكان موجوداً أو معدوماً كبيع الأبق والبعير الشارد وإن كان موجوداً" (١).

ويؤخذ من تعريفات الفقهاء للغرر وتفصيلاتهم وأمثلةهم الكثيرة التي ذكروها لبيع الغرر: أن الغرر معنى عام يشمل: بيع المجهول، وبيع ما لا يقدر على تسليمه، وبيع الأشياء المحتملة، وبيع المعدوم وما له خطر العدم. وهذه كلها بيع اتفاق الفقهاء على بطلانها بسبب الغرر (٢). ولذلك قال النووي: النهى عن الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً. ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعاً بحيث لو أفرد لم يصح بيعه، كبيع أساس البناء تبعاً للبناء، واللبن في الضرع تبعاً للدابة. والثاني: ما يتسامح بمثله عادة إما لحقارته، أو للمشفة في تمييزه أو تعيينه، كدخول الحمام بالأجر مع اختلاف الناس في الزمان ومقدار الماء المستعمل (٣).

ومن بيع الغرر: بيع متعذر التسليم: كبيع البعير الشارد، وبيع الجنين في البطن دون أمه، وبيع ما لم يخلق كبيع حبل الحبلية (وهو نتاج ما تنتج الناقة)، وبيع المضامين (وهي ما في ظهور الفحول). ومنه البيع مع الجهل بجنس الثمن أو المثمن (كأن يقول مثلاً: بعثك ما في كمي). أو الجهل بصفة أحدهما (كقوله: بعثك ثوباً من منزلي). أو الجهل بمقدار أحدهما (كقوله: بعثك منك

(١) راجع: الكفاية (هامش فتح القدير ٥٠/٦) الفروق ٢٦٥/٣؛ إعلام الموقعين ٩٠/٢.

(٢) راجع: شرح فتح القدير ٤٩/٦، ٥٠، ٥٣؛ القوانين الفقهية ص ٢١٢، ٢٢٠، ٢٢١؛

مغنى المحتاج ١٢/٢، ١٦، ٣٠؛ المغنى ١٤٤/٤، ٢٠٩.

(٣) المجموع ٢٨٠/٩.

بما يبيع الناس، أو بما يقول فلان). أو الجهل بالأجل (كقوله: إلى قدوم زيد أو إلى موت عمرو). ومن الغرر: بيعتان في بيعة (وهو أن يبيع مبيعاً واحداً بأحد ثمنين مختلفين، أو يبيع أحد مبيعين بثمن واحد. ومن الغرر: بيع ما لا ترجى سلامته (كالمريض في السباق). ومنه بيع الحصى، وهو أن يكون بيده حصى فإذا سقطت وجب البيع. ومنه بيع المنابذة، وهو أن ينبذ أحدهما ثوبه إلى الآخر، وينبذ الآخر ثوبه إليه، فيجب البيع بذلك. ومنه بيع الملامسة، وهو أن يلمس الثوب فيلزمه البيع بلمسه، وإن لم يتبينه (١).

ثالثاً: تحريم الغش:

روى الشيخان عن حكيم بن حزام أن رسول الله ﷺ قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما " (رواه البخارى ٢٠٧٩، مسلم ١٥٣٢). وعن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: " المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه " (رواه ابن ماجه ٢٢٤٦).

وفى الحديث الذى تقدم قوله ﷺ: " من غشنا فليس منا ". فهذه النصوص تدل على تحريم الغش، فإذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن حرم عليه، وله الخيار. أما الحرمة فللغش والتغرير والرسول ﷺ يقول: " من غشنا فليس منا "، وأما ثبوت الخيار فللقوله ﷺ - فيما رواه عنه أبو هريرة - " لا تُصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء

(١) القواعد الفقهية، ص ٢٢٠.

أَمْسِكْ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ " (رواه البخارى ٢١٤٨). قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش^(١).

والغش معنى عام يشمل كل أنواع الخلافة (أى خديعة المشتري) من خيانة (وهى الكذب فى مقدار الثمن) وتناجش (وهو إيهام الغير برغبة الشراء إغراء له به) وتغريب (وهو إغراء بوسيلة كاذبة للترغيب فى العقد) وتدليس العيب (وهو كتمان عيب خفى فى المعقود عليه)، وغبن فاحش.. ومن صور الغبن: حالة تلقى الركبان، أى تلقى ابن المدينة قوافل الباعة الواردة من القرى والبادى، وشراؤها بأقل من سعر السوق بغبن فاحش^(٢).

والغش فى المعاملات وبخاصة فى الأسواق أكثر من أن يحصى كلها ممنوعة منعاً مطلقاً لقوله ﷺ: " من غشنا فليس منا " إذ يهدم الثقة بين المتعاملين، ويجعل الحياة التجارية فى اضطراب. وفى حديث العداء بن خالد قال: كتب لى النبى ﷺ: " هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوزة من محمد رسول الله اشترى منه عبداً أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبيثة، بيع المسلم من المسلم " (رواه الترمذى ١٢١٦).

رابعاً: تحريم الغبن:

الغبن لغة: النقص. وعند الفقهاء: الغبن: أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع الآخر، بأن يكون أقل من قيمته أو أكثر منها. والغبن نوعان يسير وفاحش. أما الغبن اليسير: فهو ما يدخل تحت تقويم المقومين، أى ما يتناوله

(١) راجع: فقه السنة، ص ٢٥٥.

(٢) الفقه الإسلامى وأدلته ٧/٤٩٨٢.

تقدير الخبراء كسواء شئ بعشرة، ثم يقدره خبير بثمانية أو تسعة أو عشرة مثلاً. وأما الغبن الفاحش: فهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين أو تقدير الخبراء العارفين بأسعار الأشياء، كما لو وقع البيع بعشرة مثلاً، ثم إن بعض المقومين يقول: إنه يساوى خمسة، وبعضهم ستة وبعضهم سبعة، فهذا غبن فاحش، لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد^(١).

وصور الغبن كثيرة نذكر منها صوراً ثلاث وهي تلقى الركبان، والنجش، والمسترسل:

تلقى الركبان:

الركبان هم الذين يجلبون الأمتعة إلى البلد، سواء أكانوا ركباناً أم مشاة. وقد روى أنهم كانوا يتلقون الأجلاب فيشترون منهم الأمتعة قبل أن تهبط إلى السوق فربما غبنوهم غبناً بيناً يخرج عن العادة فيضرونهم، وربما أضروا بأهل البلد، لأن الذين يتلقونهم لا يبيعونها سريعاً، ويتربصون بها السعر، فنهى النبي ﷺ عن ذلك. وقد اختلف الفقهاء في هذا البيع: فهو بيع صحيح عند الحنفية (لكن يكره إذا أضرب أهل البلد أو الواردين وإلا فلا بأس. وفسد عند المالكية. والبيع صحيح لكن يثبت فيه خيار الغبن عند الشافعية والحنابلة - وهو الراجح - لما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه

(١) وقدرته المجلة (م ١٦٥) عملاً برأى نصرين يحيى بأنه نصف العشر أى (٥ %) فى العروض التجارية ، والعشر (١٠ %) فى الحيوانات ، والخمس أى (٢٠ %) فى العقار (الفقه الإسلامى وأدلته ٣٠٧٢/٤) .

فإذا أتى السوق فهو بالخيار " (رواه أبو داود ٣٤٣٧، والترمذى ١٢٢١، ابن ماجة ٢١٧٨) والخيار لا يكون إلا فى عقد صحيح (١).

بيع النجش:

النجش أن يزيد فى ثمن السلعة المعروضة للبيع لا لرغبة فى شرائها بل ليخدع غيره فيشتريها، ويظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهى تساويه فيغتر بذلك، وهو حرام وخذاع، وأن الناجش عاص بذلك. روى ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش (رواه البخارى ٢١٤٢). وقد اختلف الفقهاء فى حكم هذا البيع: فعند الحنفية البيع صحيح (لكنه يكره تحريماً إذا زادت السلعة عن قيمتها). والأصح فى مذهب الشافعية أن البيع صحيح (مع الإثم) ولا خيار للمشتري لتفريطه وعدم سؤاله أهل الخبرة. أما عند المالكية والحنابلة فى المشهور: فالبيع صحيح ويثبت فيه الخيار للمشتري إذا غبن غبناً غير معتاد (٢).

المسترسل:

المسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة، فكأنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه. والمسترسل إذا غبن غبناً يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء عند الحنابلة، وبهذا قال مالك، لأنه غبن حصل لجهله بالمبيع فأثبت الخيار كالغبن فى تلقى الركبان. وقيل: قد لزمه البيع وليس له فسخه، وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى، لأن

(١) المغنى ١٥٧/٤؛ فتح القدير ١٠٧/٦؛ القوانين الفقهية ص ٢٢٢؛ مغنى المحتاج ٣٦/١.

(٢) راجع: فتح القدير ١٠٦/٦؛ الشرح الصغير ٣٤/٢؛ مغنى المحتاج ٣٦/٢؛ المغنى ١٥٢/٤.

فإذا أتى السوق فهو بالخيار " (رواه أبو داود ٣٤٣٧، والترمذي ١٢٢١، ابن ماجة ٢١٧٨) والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح^(١).

بيع النجش:

النجش أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ليخدع غيره فيشتريها، ويظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه فيغتر بذلك، وهو حرام وخذاع، وأن الناجش عاص بذلك. روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش (رواه البخاري ٢١٤٢). وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع: فعند الحنفية البيع صحيح (لكنه يكره تحريماً إذا زادت السلعة عن قيمتها). والأصح في مذهب الشافعية أن البيع صحيح (مع الإثم) ولا خيار للمشتري لتفريطه وعدم سؤاله أهل الخبرة. أما عند المالكية والحنابلة في المشهور: فالبيع صحيح ويثبت فيه الخيار للمشتري إذا غبن غبناً غير معتاد^(٢).

المسترسل:

المسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة، فكأنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه. والمسترسل إذا غبن غبناً يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء عند الحنابلة، وبهذا قال مالك، لأنه غبن حصل لجهله بالمبيع فأثبت الخيار كالغبن في تلقى الركبان. وقيل: قد لزمه البيع وليس له فسخه، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن

(١) المغنى ١٥٧/٤؛ فتح القدير ١٠٧/٦؛ القوانين الفقهية ص ٢٢٢؛ مغنى المحتاج ٣٦/١.

(٢) راجع: فتح القدير ١٠٦/٦؛ الشرح الصغير ٣٤/٢؛ مغنى المحتاج ٣٦/٢؛ المغنى ١٥٢/٤.

نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد كبيع غير المسترسل،
وكالغبن اليسير^(١). قال ابن قدامة: ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد.
وجده أبو بكر في التنبيه وابن أبي موسى في الإرشاد بالثلث، وهو قول مالك،
لأن الثلث كثير بدليل قول النبي ﷺ: " والثلث كثير ". وقيل بالسدس. وقيل: ما لا
يتغابن الناس به في العادة، لأن ما لا يرد الشرع بتحديدده يرجع فيه إلى
العرف^(٢).

خامساً: تحريم الاحتكار:

الاحتكار حرمة الشارع ونهى عنه، قال ﷺ: " من احتكر فهو خاطئ " (رواه مسلم ١٦٠٥)، وقال ﷺ: " من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه " (رواه أحمد ٢٣/٢)، وقال ﷺ: " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " (رواه ابن ماجة ٢١٥٣)، وقال ﷺ: " من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله - تبارك وتعالى - أن يقعه بعظم من النار يوم القيامة " (رواه أحمد ٢٧/٥).

والاحتكار لغة مأخوذ من الحكر وهو الظلم وسوء المعاشرة^(٣). واصطلاحاً تعددت تعريفات الفقهاء للاحتكار بين الاتساع والضيق: فعند الحنفية عرف الاحتكار بأنه: حبس الأقوات للغلاء. أو: اشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء.

(١) راجع: المغنى ٤١٣/٣.

(٢) السابق.

(٣) القاموس المحيط ١٢/٢.

وعند المالكية: الاحتكار هو الإدخار للبيع - وطلب الربح بتقلب الأسواق،
أما الإدخار للقوت فليس من الاحتكار.

وعرفه الشافعية بأنه: إمساك ما اشتراه وقت الغلاء لبيبه بأكثر مما اشتراه
عند استئداد الحاجة. بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقاً، ولا
إمساك غلة ضيعته، ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله، أو لبيعه بمثل
ما اشتراه، وفي كراهة إمساك ما فضل عن كفايته وكفاية عياله سنة وجهان:
أوجهها عدم الكراهة لكن الأولى بيعة.

وقال الحنابلة: الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط:

- ١ - أن يكون بطريق الشراء لا الجلب، فل جلب شيئاً أو أدخل من غلته
شيئاً فادخره لم يكن محتكراً لقوله ﷺ: " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ".
- ٢ - أن يكون المشتري قوتاً، أي من الحبوب المقتاتة ونحوها، لأنه مما
تعم الحاجة إليه. أما الإدام والحلواء والعسل والزيت وأعلاف البهائم، فليس فيها
احتكار محرم.
- ٣ - أن يُضيق على الناس بشرائه بأمرين: أحدهما: بأن يكون في بلد
يضيق بأهله الاحتكار، كالحرمين والشعور، أما البلاد الواسعة الكثيرة المرافق
والجلب كبغداد ودمشق ومصر، فلا يحرم فيها الاحتكار، لأن ذلك لا يؤثر فيها
غالباً. والثاني: أن يكون في حال الضيق: بأن يدخل البلد قافلة فيبادر ذوو
الأموال لشرائها، ويضيقون على الناس، وفي هذا لا فرق بين البلد الصغير
والكبير. أما الشراء في حال الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على أحد
فليس بمحرم.

وقال الظاهرية: الحكرة المضرة بالناس حرام، سواء فى الابتىاع أو فى إمساك ما ابتاع، ويمنع من ذلك، والمحتكر فى وقت رخاء ليس آثماً^(١).

تدل هذه التعاريف للاحتكار على اختلاف الفقهاء فى صفة الاحتكار المحرم وحدوده:

فعدد جمهور الفقهاء الاحتكار مقيد بالشراء (فعلى هذا الرأى من أدخل من غلته شيئاً لم يكن محتكراً). وذهب بعض الفقهاء إلى عدم اشتراط هذا القيد (فعلى هذا احتكار غلة الضيعة يدخل فى الاحتكار المحرم).

بعض الفقهاء قيد الاحتكار بالأقوات (أقوات الأدميين والبهائم وهم الحنفية والشافعية. وعند الحنابلة (يجرى فى قوت الأدمى فقط). وعند المالكية والظاهرية وبعض الحنفية: أن الاحتكار يكون فى الأقوات وغيرها. وهو الراجح عندنا لاختلاف العادات وتغير الأعراف فى قيمة السلعة، ومدى احتياج الناس إليها، ولأن منظومة الإنتاج متصلة، فقد يؤثر مثلاً ارتفاع سعر الوقود على إنتاج الخبز وهكذا.

واتفق الفقهاء على أن المحتكر هو من يؤدى إلى الإضرار بالناس والتضييق عليهم، ومن لم يضيق عليهم فليس بمحتكر، وبناء على ذلك اختلفوا فيما بين حبس غلته أو مجلوبه.. فمن لمح الضرر فى حبسه اعتبره محتكراً ومن نفاه عنه اعتبره غير محتكر. والحق أن إباحة الاحتكار ومنعه منوط بما يترتب عليه من الضرر والتضييق الذى يحدده ظرف الناس ووضعهم الاقتصادى. فالمحتكر هو المضيق على الناس بما احتكره سواء مما اشتراه زمن الرخص، أو

(١) راجع: العناية شرح الهداية (هامش تكملة فتح القدير ١٠٧/٦)؛ رد المحتار ٣٥١/٥؛ المنتقى للباجى ١٥/٥؛ مغنى المحتاج ٣٨/٢؛ المغنى ١٥٨/٤؛ المحلى ٦٤/٩.

مما استورده من بلد آخر، أو مما تدر عليه غلة أرضه أو غيره، بأية مدة كانت، فحبه لذلك احتكار محرم، وإنه آثم بانتظاره الغلاء. لأن حق الناس متعلق بما ادخره أو بما جلبه للتجارة عند حاجتهم إليه.

وما تقوم به الدولة ومؤسساتها من احتكارات لبعض الوسائل العامة كاحتكار سكك الحديد والطيران وصنع الأدوية وتوريد الكيرباء والغاز وإسالة الماء... إلخ حماية للناس من المحتكرين، وذلك من واجباتها في حفظ النظام العام من العبث ودفْع الضرر عن الناس. ولولا قيامها بهذا اللون من الاحتكار لاتخذت منه الشركات الاحتكارية سبيلاً للغنى الفاحش^(١).

اختلف الفقهاء في حكم الاحتكار من حيث الحرمة والكراهية والراجح الذي عليه الجمهور أن الاحتكار حرام، للأحاديث التي جاءت في ذلك، وقد أوردنا بعضها عند بداية الحديث عن الاحتكار. أما عن حكم الاحتكار من حيث الصحة وعدمها فقد اختلف الفقهاء في ذلك، بعضهم قال بصحة عقد من اشترى للاحتكار وأبطله آخرون.

سادساً: تحريم البيع والشراء فيما حرم شرعاً:

وجملة القول في ذلك: أن الفقهاء متفقون على أنه لا يصح بيع وشراء ما كان محرماً شرعاً أو كانت منفعته محرمة شرعاً، ومن ذلك (مثلاً): بيع الخمر والخنزير والميتة والدم محرّم شرعاً، وقد أجمع الفقهاء على عدم صحة بيع هذه الأشياء للنصوص الواردة في ذلك ومنها قوله ﷺ في الصحيحين: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" (رواه البخاري ٢٢٣٦،

(١) راجع: الاحتكار وأثاره في الفقه الإسلامي ص ٦٠ قحطان عبد الرحمن الدوري.

ومسلم ١٥٨١). واختلفوا (مثلاً) في بيع الكلب فمنعه الشافعية والحنابلة وقالوا ببيع الكلب باطل أى كلب كان، وهو رأى الأوزاعى وداود، للنصوص الواردة فى النهى عن ثمن الكلب، ولأنه حيوان نجس العين أشبه الخنزير، وجوز ذلك أبو حنيفة، واحتج بما روى جابر " أن النبى ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد " (رواه النسائى ٣٠٩/٧). واختلف الفقهاء أيضاً فى بيع الأشياء المتنجسة: فعند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم) لا ينعقد بيع المتنجس الذى لا يمكن تطهيره، كالزيت والعسل والسمن، أما المتنجس الذى يمكن تطهيره كالثوب ونحوه فإنه يجوز بيعه. وعند الحنفية: يجوز بيع المتنجس والانتفاع به فى غير الأكل والشرب كالدبغ والدهن والاستضاءة به فى غير المسجد، ماعدا دهن الميتة فإنه لا يحل^(١).

ومن هذا الباب أيضاً: تحريم بيع الأشياء التى يستعملها مشتريها فيما حرم الله تعالى، أو كانت تؤدى إلى المحرم سداً للذريعة، ومن ذلك (مثلاً) أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذ خمراً، أو بيع السلاح للصومال الذين يهددون به أمن المسلمين، أو لمن يستعملونه فى الفتن. ومن ذلك أيضاً تأجير الدور للبغياء أو القمار. وللفقهاء تفصيلات واختلافات لا يتسع لها البحث لكن حسبنا أننا أشرنا إلى حدود ذلك وأطره دون الدخول فى تفريعات، وما نذكره ليس على سبيل الحصر، وإنما نحن نقدم أمثلة ونماذج ليقاس عليها^(٢).

(١) راجع: المغنى ٤/١٨٠؛ فتح القدير ٦/٤٣؛ الشرح الصغير ٦/٢؛ مغنى المحتاج ٢/١١

(٢) راجع: المغنى ٤/١٥٩؛ الفقه الإسلامى ٥/٣٤٥٨؛ النظام الاقتصادى ص ١٦١.

سابعاً: ضبط المقادير وتحقيق العدل فى الكيل والميزان:

أمر الإسلام بالعدل فى المعاملات عامة، ومن العدل ضبط مقادير الأشياء عند البيع والشراء، والوفاء بالكيل والميزان والبعد عن التطفيف حتى تستقيم معاملات الناس، وتبتعد عن التغابن والغش وتسود الطمأنينة والثقة بين المتعاملين. وقد أمر الله تعالى فى أكثر من آية بالوفاء بالكيل والميزان والقسطاط دون تطفيف أو بخرس لحقوق الناس. قال تعالى: ﴿وَالِى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ * وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (هود ٨٤، ٨٥). فى هذه الآية قرن الله تعالى بين إخلاص العبودية والعبادة لله تعالى وبين إقامة العدل فى المكيال والميزان، ثم عقب الآية بذكر العذاب المحيط الذى يخاف من وقوعه نبي الله شعيب عليه السلام على قومه بسبب عدم عبادة الله تعالى والنقص فى المكيال والميزان، ثم جاءت الآية التالية لتؤكد على الوفاء بالمكيال والميزان وتحذر من بخرس الناس أشياءهم فذلك من الفساد فى الأرض:

وقد نزلت سورة بأكملها تهدد المطففين بالويل وتنذرهم بالوعيد إذا ما اجترأوا وبخسوا الناس، قال الله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (المطففين ١ - ٦). وهذا يدل على تعظيم الله تعالى لحقوق العباد، وإقامة العدل، والمكيال والميزان تقوم عليهما كافة التعاملات فى السوق، فهما من أدوات التطبيق العملى لشرع الله

تعالى في الأرض، وإقامتهما على العدل دليل على حسن الإسلام وصدق الإيمان، فالعدل فيهما من خصائص السوق الإسلامية وسماتها التي تميزها عن غيرها، وكل البيوع المحرمة التي ذكرناها كالربا والغرر (وهما من أعظم المحرمات في البيع والشراء) ترجع إلى التساهل في ضبط المقادير وفي إقامة المكييل والموازن على العدل. ولأهمية هذا الأمر في الإسلام نشأت وظيفة لمحتب في الدولة الإسلامية لمراقبة الأسواق والتأكد من سلامة الموازين والمكييل، وتعرض ذلك إن شاء الله تعالى.

ثانياً: معاينة السلعة وتحديد المواصفات وتحريم كل وجوه الجهالة:

تقوم أساليب عرض لسلع وتغليفها وتعبئتها على أساس إمكانية التعرف بسهولة على حقيقة مواصفات السلع بما فيها من محاسن وغيرها، حتى يكون التعامل على أساس سليم يطابق حقيقة السلع ويمنع الضرر عن أي من البائع والمشتري^(١). وهذا مبدأ إسلامي عظيم وأصل من أصول البيع والشراء، وقاعدة من قواعد المعاملات بين الناس. وقد جاءت نصوص كثيرة عن النبي ﷺ ترسخ هذا المبدأ في التعاملات. قال رسول الله ﷺ - في الحديث الذي سبق -: " المسلم أضر المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه)، وقال ﷺ: " ليعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " وقوله ﷺ: " يا صاحب الطعام ما هذا ؟ " قال: أصابته السماء يا رسول الله، فقال: " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ " ثم قال " من غشنا فليس منا ". وهذه الأحاديث جميعها قد سبقنا في البحث.

(١) نحو النظرية الاقتصادية في الإسلام ص ٣٣٥.

ولذلك اشترط الفقهاء العلم بالمبيع والتمن لصحة البيع منعاً للجهالة والغرر، فإذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولاً فإن البيع لا يصح لاشتماله على الغرر (وهو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة)، وهو من أوسع أبواب التحايل لأكل أموال الناس بالباطل. ومن البيوع المحرمة باتفاق الفقهاء: بيع المجهول، والجهيل في البيع نوع من الغرر ومعنى من معانيه والجهالة الفاحشة (التي تحرم البيع) ترجع في الغالب إلى جهات أربع أحدها: جهالة المبيع جنساً أو نوعاً أو قدراً بالنسبة للمشتري. والثانية جهالة الثمن. والثالثة جهالة الأجل. والرابعة الجهالة في وسائل التوثيق عند اشتراط البائع كفيلاً أو رهناً بالثمن المؤجل، فإذا اشتمل عقد البيع على جهالة من هذه الجهالات يكون باطلاً عند جمهور الفقهاء فاسداً عند الحنفية^(١). وقد اختلف الفقهاء كثيراً في بيع العين الغائبة وقد منع ذلك مطلقاً بعض الفقهاء كالشافعية، لأن الغائب لم يره العاقدان أو أحدهما وإن كان حاضراً، لما في ذلك من الغرر الكثير المنهى عنه^(٢). ولا يتسع البحث لتفصيل هذه المسائل لطول الاختلاف فيها. وكذلك اختلف الفقهاء في بيع ما يكمن في الأرض، أو بيع ما المقصود منه مستور في الأرض (كالجزر ونحوه)، وبيع ما في رؤيته مشقة (كالأطعمة المحفوظة، والأدوية، والسوائل وغيرها مما لا يفتح إلا عند الاستعمال) وأجاز بيعه الحنفية والمالكية للحاجة الداعية ولأنه معلوم بالعادة والغرر فيه يسير. ومنع بيعه الشافعية والحنابلة والظاهرية، لأنه بيع مجهول لم ير ولم يوصف فأشبهه الحمل

(١) راجع: شرح فتح القدير ٥٣/٦؛ الشرح الصغير ٨/٢؛ القوانين الفقهية ص ٢١٢؛ مغنى

المحتاج ١٦/٢؛ المغنى ٢٠٩/٤؛ الفقه الإسلامى وأدلته ٣٤٤١/٥.

(٢) راجع: المغنى ٤١١/٣؛ القوانين الفقهية ص ٢٢٠؛ مغنى المحتاج ١٨/٢.

وهو غرر^(١). وقد سبق الحديث عن بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وغيرهما، وهو بيوع محرمة لأن البيع من غير نظر ولا تراض ولا تبين.

تاسعاً: تقليل الوسائط بين المنتج والمستهلك:

أثبتت الدراسات الاقتصادية أن الوسطاء من أهم أسباب ارتفاع التكاليف التسويقية للسلعة، لمحاولة كل منهم الحصول على أقصى ربح ممكن، خاصة عند كبر عددهم وقلة الخدمات التي يقدمونها مع السلعة للمستهلك. وقد عمل الإسلام على مراعاة ذلك، وعمل على تقليل عدد الوسطاء وخفض التكاليف التسويقية للسلعة، وقصرها على ما يقابل خدمة إنتاجية حقيقية منعاً من ارتفاع الأسعار^(٢).

وقد نهى الإسلام عن بعض أنواع الوساطة والسمررة وهي التي تؤدي إلى التضيق على الناس وتشجيع البائع على ممارسة الاستغلال عن طريق تبصيره بضوائق الناس وحوائجهم سعياً إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح، ومن الأمثلة على ذلك في الفقه الإسلامي نهيه ﷺ عن أن يبيع حاضر لباد. قال ﷺ - فيما رواه مسلم -: " لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"، ومعنى بيع حاضر لباد: أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة، فيعرفه السعر ويقول أنا أبيع لك، فنهى النبي ﷺ عن ذلك. والبادي ههنا من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدوياً أو من بلدة أخرى، والتعبير جرى على الغالب. وقد سئل ابن عباس عن معنى (حاضر لباد) قال: لا يكون له سمساراً. والمعنى في ذلك: أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس

(١) راجع: الشرح الصغير ١٢/٢؛ مغنى المحتاج ٩٠/٢؛ المغنى ٦٨/٤؛ الفقه الإسلامي وأدلته ٣٤٥١/٥.

(٢) نحو النظرية الاقتصادية في الإسلام ص ٣٣٩.

برخص ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد وألحق بهم ضرراً. وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع: فهو بيع صحيح عند الحنفية (لكنه يكره تحريماً إذا كان أهل البلد في قحط وعوز). وعند الشافعية: البيع صحيح وفيه الخيار، والنهي فيه لا يقتضى البطلان، لأنه ليس للبيع بخصوصه بل لأمر آخر. وعند المالكية البيع فاسد ولا يجوز. وعند الحنابلة اختلاف بين الصحة والبطلان^(١).

عاشراً: مراعاة معاني الإخاء والبر وقواعد التكافل: والتضامن الاجتماعي:

هذه المعاني لا تقل أهمية عن النصوص التشريعية الملزمة في توجيه سلوك الفرد بالنسبة لغيره واحترامه حقوق الآخرين، فالبرد والإحسان والرحمة والإخاء والتضحية والإيثار والمحبة والتناصر والتعاون على البر والتقوى، كل هذه المعاني الطيبة ينبغي أن تسود في تعاملات الناس في السوق وتضبط تصرفاتهم. ولأجل أن تسود هذه الروح الإيمانية نهى الإسلام عن جملة من العقود والمعاملات التي تتم في الأسواق بين الناس، وسنذكر مثلاً واحداً على ذلك ونوعاً واحداً من البيوع المحرمة بسبب ذلك، وهو بيع الإنسان على بيع أخيه:

والأصل في ذلك قوله ﷺ: " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه " (رواه أحمد ٤٢/٢)، وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " لا يبيع الرجل على بيع أخيه " (رواه البخاري ٢١٤٠) ومعناه: أن الرجلين إذا تبايعا فجاء آخر إلى المشتري في مدة الخيار فقال: أنا أبيعك مثل هذه السلعة دون هذا الثمن، أو

(١) راجع: المغنى ٤/١٥٥؛ مغنى المحتاج ٢/٣٦؛ شرح فتح القدير ٦/١٠٧، القوانين الفقهية

أبيحك خيراً منها بثمنها أو دونه، أو عرض عليه سلعة رغب فيها المشتري ففسخ البيع واشترى هذه. وكذلك الشراء على الشراء وهو أن يجئ إلى البائع قبل لزوم العقد فيدفع في المبيع أكثر من الثمن الأول الذي اشترى به. وكذلك السوم على السوم، وهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدها، فيقول آخر للبائع: أنا اشتريه منك بأكثر بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن. وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصور كلها وأن فاعلها عاص لنهيهِ ﷺ، ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه. فإن خالف وعقد فالبيع فاسد عند الحنابلة وابن حزم والمالكية في إحدى الروايتين عنهما، لأنه منهي عنه والنهي يقتضى الفساد. وعند الحنفية والشافعية البيع صحيح مع الإثم (١).

الحادى عشر: تحقيق مقاصد الشريعة فى العبادة والأخلاق:

تخدم العقود والمعاملات مقاصد الشريعة بتحقيق مصالح الناس فى الكسب وتبادل المنافع وتيسير وسائل الحياة، شريطة ألا تتفصل عن تركية الإنسان، وذلك بأن تعظيم شعائر الله وتعمل على إقامتها والمحافظة عليها، وتصور الأخلاق الطيبة والآداب الكريمة، وألا تسئ إلى رابطة الإخاء أو تهدر قيمة من القيم الإسلامية الكريمة (٢). ومن هنا جاء النهى عن البيع وقت النداء للصلاة وخاصة الجمعة، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (الجمعة ٩). وقد اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثانى.

(١) راجع: شرح فتح القدير ١٠٦/٦ ، القواني الفقهية؛ مغنى المحتاج ٢٣٧/٢؛ المغنى ١٥٢/٤؛ الفقه الإسلامى وأدلته ٣٥٠٧/٥.

(٢) النظام الاقتصادى فى الإسلام ص ١٦٠.

أما عن الأخلاق التي ينبغي أن يتحلّى بها المسلم في بيعه وشراؤه وجميع معاملاته، فهي أكثر من تحصى وقد سبق أن ذكرنا جملة منها، وأبلغ ما يحضرنى في بيان ذلك ما كتبه النبي ﷺ للعداء بن خالد: " هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبداً أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم من المسلم " والحديث سيق. وقوله ﷺ - الذى رواه جابر -: " رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى " (رواه البخارى ٢٠٧٦)، وقوله ﷺ: " إياكم وكثرة الحلف فى البيع، فإنه ينفق ثم يمحق " (رواه مسلم ١٦٠٧). قوله ﷺ - الذى رواه حكيم بن حزام - " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " والحديث سيق. إلى غير ذلك من جملة الأخلاق التى جاء بها الإسلام، وأمر أتباعه بالتحلى بها وبخاصة فى المعاملات القائمة على البيع والشراء.

الثانى: الصدق فى الدعاية للسلعة والإعلان عنها:

تقوم الدعاية والإعلان فى المجتمعات الإسلامية على أساس الصدق فى كافة الأساليب المتبعة فى توسيع نطاق السوق أمام السلع وترويج المبيعات. فالإسلام ينهى عن تجاوز الحقيقة فى كافة الأمور فلا يبالغ البائع فى مزايا سلعته لتضليل المشترين لتفضيل سلعته على سلعة غيره أو لحثهم على شراء ما لا يحتاجون إليه منها ^(١) قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكٰذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴾ (النحل ١٠٥) وقال تعالى: ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكٰذِبَ لَا يَفْلِحُوْنَ * مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴾ (النحل ١١٦، ١١٧). وما ذكرناه من أحاديث سبقت فيه البيان الكافى لهذا الأصل.

(١) نحو النظرية الاقتصادية فى الإسلام ص ٣٣٤.

المبحث الثالث

حق الدولة فى التدخل لضبط الأسواق

ذكرنا من قبل أن مبدأ الحرية (والمنافسة التامة) الذى يقوم عليه النشاط الاقتصادى فى الإسلام مقيد بأمرين أحدهما أن يكون النشاط الاقتصادى مشروعاً يقره الإسلام، والثانى كفالة حق الدولة فى التدخل إما لمراقبة النشاط الاقتصادى للأفراد، أو تنظيمه، أو لمباشرة بعض أوجه النشاط الاقتصادى التى يعجز عنها الأفراد أو يسيئون استغلالها.

والسوق وحدة من وحدات سلسلة النشاط الاقتصادى، وقد تحدثنا فى المبحث الذى سبق عن الضوابط الشرعية للسوق الإسلامية، وفى هذا المبحث سنتحدث عن سلطة ولى الأمر فى التدخل لضبط الأسواق والإشراف عليها، وهذه السلطة سنقسمها إلى ثلاث نقاط أحدها: الإجراءات الوقائية للحفاظ على توازن السوق واستقرارها والثانية الإجراءات العلاجية، لمعالجة الخلل الذى ينشأ فى الأسواق ويترتب عليه اضطراب المعاملات. والثالثة الإشراف العام لمراقبة السوق.

أولاً: الإجراءات الوقائية:

لولى الأمر فى الإسلام أن يتخذ من الإجراءات ما يراه مناسباً لضبط السوق واستقراره والحفاظ على توازنه، مادامت هذه الإجراءات تدخل فى دائرة المباح وتحقق المصلحة العامة للمجتمع. وقد سبق لنا الحديث عن بعض هذه الوسائل والإجراءات الوقائية التى اتخذتها الشريعة بهذا الصدد وهى: منع منلقى السلع (تلقى الركبان)، ومنع بيع الحاضر للبادى.

أما عن تلقى الركبان فعرّفنا معناه وهو أن يلقى شخص أو أكثر الركبان الذين يقدون ومعهم المتاع والجلب ليبيعه في السوق فيشتريه منهم قبل قدومهم سوق البلاد. وقد نهى النبي ﷺ عن تلقى السلع حتى يهبط بها إلى السوق. وقد اختلف الفقهاء في علة النهي عن التلقى فبعضهم ذكر أن العلة هي مراعاة مصلحة أهل البلد لئلا ينفرد المتلقى برخص السلعة دون أهل البلد فيحبس ما يشتريه ويبيعه بما شاء من الثمن فيضيق على أهل البلد ويؤدي ذلك إلى الاحتكار. ومنهم من قال النهي لمراعاة مصلحة الجالب لأن المتلقى يغرر أهل السلع فيلحقهم الضرر ببيع سلعهم له، وهم لا يعرفون الأسعار فيغبنوا. والراجح عندنا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وهو أن النهي لمراعاة نفع البائع ونفع أهل السوق، لأن الشريعة توازن بين المصالح^(١).

وأما بيع الحاضر للبادي الذي تحدثنا عنه من قبل فقد ثبت النهي عنه في الحديث الذي سبق وهو قوله ﷺ: " لا يبيع حاضر لبادٍ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " وهو أن يكون الحاضر سمساراً للبادي على الراجح من أقوال أهل العلم، والسمسار المقصود هنا الذي يقوم باحتكار السلع الواردة إلى السوق أو يقصد الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح غاضاً النظر عن مصلحة المجتمع العامة.

ثانياً: إجراءات الحاكم لمعالجة خلل السوق:

وهذا يتم بوسائل كثيرة للحاكم أن يقوم بها لإرجاع السوق إلى حالة الاستقرار والقضاء على أي خلل ناشئ من عوامل مصطنعة للقضاء على أسباب الخلل والغلاء والغبن والاحتكار ونحوها، وأول هذه الوسائل:

(١) راجع: الاحتكار وأثاره في الفقه الإسلامي ص ٨٢.

١ - حقه فى تحديد الأسعار (التسعير) :

ومعناه أن يقدر ولى الأمر (أو من يقوم مقامه) سعراً للناس ويجبرهم على التبايع به. والأصل فى الإسلام عدم التسعير، ولا يسع حاكم على الناس، وهذا متفق عليه بين الفقهاء.

وقد التزم الشافعية والحنابلة^(١) هذا الأصل، فقال الحنابلة: ليس للإمام أن يسع على الناس بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون. وقال الشافعية: يحرم التسعير، ولو فى وقت الغلاء، بأن يأمر الوالى السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس فى أموالهم، وذلك لا يختص بالأطعمة. ولو سعى الإمام، عَزَّ مخالفة، بأن باع بأزيد مما سعى، لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة، وصح البيع إذ لم يعهد الحجر على الشخص فى ملكه أن يبيع بثمن معين^(٢).

استدل مانعوا التسعير بما روى أبو داود والترمذى وابن ماجه عن أنس قال: " غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الزازق، وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال ". ووجه الدلالة من وجهين أحدهما: أنه لم يسع، وقد سأله، ولو جاز لأجابهم إليه. الثانى أنه علل بكونه مظلمة والظلم حرام. ولأنه ما له فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان، كما اتفق الجماعة عليه، ولأن فى السعر إضراراً بالناس، إذا زاد تبعه أصحاب المتاع وإذا نقص أضر بأصحاب المتاع.

(١) مغنى المحتاج ٢/٣٨؛ المغنى ٤/١٥٦؛ الفقه الإسلامى ٤/٢٦٩٥.

(٢) وأجاز ابن الرفعة الشافعى وغيره التسعير وقت الغلاء.

وقالوا: التسعير سبب الغلاء، لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلداً يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون. ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمها ويطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلاً، فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها، فتغلو الأسعار، ويحصل الإضرار بالجانبين، جانب المالك في منعهم من بيع أملاكهم، وجانب المشتري في منعه من الوصول إلى غرضه، فيكون حراماً^(١).

وأجاز المالكية والحنفية^(٢) للإمام تسعير الحاجيات دفعا للضرر عن الناس بأن تعدى أصحاب السلعة عن القيمة المعتادة تعدياً فاحشاً، فلا بأس حينئذ بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر، رعاية لمصالح الناس والمنع من إغلاء السعر عليهم، والإفساد عليهم. ومستندهم في ذلك القواعد الفقهيّة: (لا ضرر ولا ضرار) و (الضرر يزال) و (يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام).

ولا يجبر الناس على البيع وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحدده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع، ولا يمنع البائع ربحاً، ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس^(٣).

(١) المغنى ١٥٦/٤.

(٢) راجع: الدر المختار ٣٥٣/٥؛ الهداية ١٢٧/٨؛ الكفاية على الهداية ٤٩٢/٨؛ المنتقى ١٨/٥؛ الفقه الإسلامى وأدلته ٢٦٩٦/٤.

(٣) ويجب أن يختص التسعير في قول ابن حبيب المالكي بالمكيل والموزون مأكولاً كان أو غير مأكول، دون غيره من المبيعات التي لا تكال ولا توزن؛ لأن المكيل والموزون من المتليات يرجع فيه إلى المثل، وغير ذلك من القيميات يرجع فيه إلى القيمة، وتختلف أغراض الناس في الأعيان فلا يمكن حمل الناس فيه على سعر واحد. (راجع: المنتقى ١٨/٥؛ الفقه الإسلامى ٢٦٩٧).

وليس فى التسعير مخالفة لنص الحديث السابق - كما يقول الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي - وإنما هو تطبيق للنص نفسه، وفهم اجتهادى لمناطه وحكمته فى الواقع، وتفسير له بالمعنى المناسب أو المصلحة المتبادرة إلى الفهم من ذات النص لا من خارجه. فامتناع الرسول ﷺ من التسعير لا لكونه تسعيراً، وإنما لكون علة التسعير وهى ظلم التجار أنفسهم غير متوفرة، فهم كانوا يبيعون بسعر المثل، وإنما كان ارتفاع السعر ليس من قبل التجار، وإنما بسبب قانون العرض والطلب، فقد قل عرض البضاعة، فارتفع السعر ولا تسعير إذا لم تدع الحاجة إليه، بأن كانت السلع متوفرة فى الأسواق، وتباع بسعر المثل دون ظلم أو جشع^(١).

وقد رد ابن تيمية وابن القيم^(٢) على من منع التسعير مطلقاً محتجاً بقوله ﷺ: " إن الله هو المسعر القابض الباسط "، بأن هذه قضية معينة ليست لفظاً عاماً، وهى أن أهل المدينة لم يكونوا بحاجة إلى التسعير، لأن ارتفاع الأسعار قد يكون لأسباب خارجة عن إرادة البائعين. وامتناع الرسول ﷺ لا يعنى بالضرورة التحريم، لأنه ﷺ لو قصد التحريم لأخبر بذلك صراحة. والراجح عندنا هو القول بجواز التسعير بل وجوبه إذا دعت الحاجة، وهى ظهور الاحتكارات واشتداد الغلاء فى هذه الحالة يمنع التجار من البيع إلا بثمن المثل، والمنع هنا من مباح إذا اتخذ ذريعة لمفسدة، والمصلحة العامة فى أيامنا تقتضى التسعير إذا رأى الإمام بنظره ذلك.

(١) الفقه الإسلامى وأدلته ٤/٢٦٩٧.

(٢) الحسبة ص ١٥؛ الطرق الحكمية ص ٢٧٨.

٢ - منافسة الحاكم للمحتكرين:

من الوسائل أيضاً أمام الحاكم لضبط السوق وإرجاعه إلى حالة التوازن والاستقرار والقضاء على أسباب الخلل والاحتكار والغلاء: منافسة الحاكم للمحتكرين، وهذا كان اجتهاداً من أحد خلفاء المسلمين ببغداد، يقول الأبى المالكي في شرحه لصحيح مسلم: " كان الخليفة ببغداد إذا غلا السعر أمر بفتح مخازنه وأن يباع بأقل مما يبيع الناس، حتى يرجع الناس إلى ما رسم من الثمن، ثم يأمر أيضاً أن يباع بأقل من ذلك حتى يرجع السعر إلى أوله، إلى القدر الذي يصلح بالناس ويغلب الجالبين والمحتكرين بهذا الفعل، وكان ذلك من حسن نظره " (١).

ومنافسة الحاكم للمحتكرين من الوسائل النافعة التي يمكن أن تتخذ الآن سبباً ينتهجه الحكام اليوم عن طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو المخازن الحكومية.

٣ - جبر المحتكر على البيع:

اتفق على ذلك الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية وغيرهم (٢)، لما فسى الاحتكار من الضرر بعامة الناس، وجبر الحاكم المحتكر على البيع دفع لذلك الضرر.

٤ - تعزيز المحتكر وتأييده:

إذا رفع أمر المحتكر إلى الحاكم ينهاه عن الاحتكار، ويأمره ببيع ما فضل

(١) شرح الأبى والسنوسى على صحيح مسلم ٣٠٤/٤.

(٢) راجع: الحسبة ص ١٧؛ الطرق الحكمية ص ٢٦٣؛ نهاية المحتاج ٤٥٦/٣؛ الهداية

١٢٧/٨؛ البدائع ١٢٩/٥؛ الاحتكار وآثاره فى الفقه الإسلامى ١٤٥.

عن قوته وقوت أهله، على اعتبار السعة، فإن رفع إليه ثمانية حبسه وعزره على ما يرى، زجراً له ودفعاً للضرر عن الناس. ذكره الحنفية والزيدية^(١). ورأى ابن حزم الظاهري أن يمنع المحتكر عن الاحتكار، ولو بتأديبه بإحراق أمواله التي احتكرها، لما روى أن علي بن أبي طالب أحرق طعاماً احتكر بمئة ألف. ولما روى عن حبيش أنه قال: أحرق لي علي بن أبي طالب بيادر بالسواد كنت احتكرتها، ولو تركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة^(٢).

٥ - سيطر الحاكم على المال المحتكر:

إذا خاف الحاكم الهلاك على أهل البلد أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه عليهم، فإذا وجدوا ردوا مثله. نص على ذلك الحنفية والحنابلة، وهو ما ذهب إليه المالكية، وليس هذا حجراً، بل للضرورة كما في المجاعة^(٣).

ثالثاً: الإشراف العام لمراقبة السوق:

لضمان صلاح السوق الإسلامية وتفاعلها بما يحقق الصالح العام، فلا بد من وجود مراقبة وجزاء يكفل التنفيذ. يقوم بهذه المهمة ما يعرف في الفقه الإسلامي بالمحتسب (ويقابلها اليوم ما يسمى " إدارة حماية المستهلك " في وزارة التجارة)^(٤). ومهمة المحتسب تتضمن مراقبة الأسواق، والتأكد من سلامة الموازين والمكاييل، ومراقبة الأسعار وحالات الاحتكار والغش، ومن

(١) راجع: الهداية ١٢٧/٨ ، البحر الزخار ٣/٣١٩ ، الاحتكار وآثاره ص ١٥٠.

(٢) راجع: المحلى ٩/٦٥.

(٣) الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي ص ١٤٩؛ وراجع: البدائع ٥/١٢٩ ، الدر المختار ٥/٣٥٢؛ الحسبة ص ١٧؛ الطرق الحكيمة ٢٦٣.

(٤) مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام ص ١٣٨.

مهامه أيضاً النظر في المنازعات الظاهرة التي لا تحتاج إلى أدلة إثباتية كدعوى الغش والتدليس وتطفيف المكيال والميزان، فهو بهذا كالقاضي، ويؤدب مرتكبي المعاصي التي ترتكب جهراً أو تخل بأداب الإسلام، فهو بهذا كناظر المظالم، ويرعى النظام والآداب والأمن في الشوارع والأسواق مما لا تجوز مخالفته فيكون بهذا كالشرطة، وبالجملة يتولى المحتسب وظائف لها صلة بالقضاء والمظالم والشرطة، وتتخصر اختصاصاته في أمرين أحدهما الأمر بالمعروف والثاني النهي عن المنكر^(١).

والحسبة في الإسلام وظيفة دينية إسلامية أساس تشريعها قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران ١٠٤) إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى. وأول من قام بهذه الوظيفة النبي ﷺ، فكان يهتم بالأسواق ويدور فيها ليصلح ما بها من خلل وقد تحدثنا عن ذلك من قبل.

(١) راجع: الفقه الإسلامي وأدلته ٦٢٦٤.

أهم نتائج البحث

- ١ - شمولية الإسلام لكل مجالات الحياة، ووسطيته فى كل الأمور، ومراعاته للمصالح العامة والخاصة على حد سواء، فهو منهج حياة متكامل.
- ٢ - يحتل السوق مركزاً فى حياة المسلمين، لأنه مصدر من مصادر الكسب الحلال، وباب من أبواب السعى فى الأرض طلب الرزق.
- ٣ - يقوم التعامل فى السوق الإسلامية على مبدأ الحرية (والمنافسة التامة)، لكن هذه الحرية مقيدة بأمرين: أحدهما أن يكون التعامل موافقاً لما جاء به الشرع من قواعد وأصول، فحرم التعامل بالربا، والغرر، وحرم الغش، والاستغلال، والغبن، والكذب، والاحتكار، والمتاجرة فيما حرمه الله تعالى، وكافة وجوه التعامل التى لا يقرها الإسلام. وأوجب العدل، والصدق، ومراعاة معانى الإخاء والبر، وتحقيق مقاصد الشريعة فى العبادة والأخلاق. وثانيهما: إشراف ولى الأمر ومراقبته لكافة وجوه النشاط الإقتصادى، وكفالة حقه فى التدخل لمنع الضرر وتحقيق المصالح العامة للمجتمع.
- ٤ - الأصل فى الإسلام أن الناس أحرار فى بيعهم وشرائهم فى إطار الشريعة، ولا يتدخل ولى الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللاً واضحاً فى السوق والأسعار ناشئاً من عوامل مصطنعة إن له حينئذ التدخل لإزالة الضرر والقضاء على أسباب الخلل.
- ٥ - لضمان صلاح السوق وضع الإسلام هيئة مراقبة وجزاء يكفل التنفيذ، والذى يقوم بذلك فى الإسلام المحتسب، ومهمته تتضمن مراقبة الأسواق والأسعار وحالات الاحتكار والغش، والحسبة وظيفة دينية، وهى إحدى مؤسسات الدولة الإسلامية.

المصادر والمراجع

- الاحتكار وآثاره فى الفقه الإسلامى: فحطان عبد الرحمن الدورى ١٩٨٣.
- إكمال إكمال المعلم: أبو عبد الله محمد بن خلفه الوشتابى الأبى المالكى المتوفى سنة ٨٢٧ هـ (وهو شرح صحيح مسلم) الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ. مطبعة السعادة بمصر.
- البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار: أحمد بن يحيى المتوفى سنة (٨٤٠ هـ) الطبعة الأولى ١٩٤٩ مطبعة السنة المحمدية بمصر.
- بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع: علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى المتوفى سنة (٥٨٧ هـ) الطبعة الأولى ١٩١٠. مطبعة الجمالية بمصر.
- بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد الصاوى (على الشرح الصغير)
- حاشية رد المحتار: (على: الدر المختار شرح تنوير الأبصار فى فقه مذهب أبى حنيفة النعمان) محمد أمين الشهير بابن عابدين. المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق.
- الحسبة فى الإسلام: تقى الدين أبو العباس ابن تيمية. دار الزينى (القاهرة).
- الشرح الصغير: أحمد الدردير (هامش: بلغة السالك لأقرب المسالك). دار الفكر.
- شرح العناية على الهداية: أكمل الدين محمد بن محمود البابرى المتوفى سنة (٧٨٦ هـ) (هامش فتح القدير). دار الكتب العلمية.
- شرح فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السكندرى المعروف بابن الهمام الحنفى المتوفى سنة (٦٨١ هـ) (على: الهداية شرح بداية المبتدى المرغينانى المتوفى سنة ٥٩٣ هـ). دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان).

- شرح الكفاية على الهداية: جلال الدين الخوارزمي الكرلاني. (هامش: فتح القدير (دار الكتب العلمية.
- الفقه الإسلامي وأدلته: د/ وهبة الزحيلي. دار الفكر المعاصر (دمشق) الطبعة الرابعة ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.
- القوانين الفقهية: لابن جزي. دار المعرفة - المغرب.
- المجموع (شرح المذهب للشيرازي): أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي. تحقيق: محمد نجيب المطيعي. مكتبة المطيعي.
- المحلى: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. المتوفى سنة (٤٥٦هـ). المكتب التجاري للطباعة (بيروت - لبنان).
- مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام: دكتور سعيد سعد مرطان. مؤسسة الرسالة.
- المغنى (على مختصر الخرقى): أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي. دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان).
- مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد الشربيني الخطيب. شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي ١٣٧٧هـ / ١٩٥٨م.
- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المتوفى ٤٧٤ هـ. مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى ١٣٣٢ هـ.
- نحو النظرية الاقتصادية في الإسلام: دكتور محمد عبد المنهم عفر. من مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.
- النظام الاقتصادي في الإسلام: د/ أحمد محمد العسال، د/ فتحي أحمد عبد الكريم، مكتبة وهبة (القاهرة).

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الرملي. مطبعة مصطفى الحلبي بمصر.
- الهداية (شرح بداية المبتدى): برهان الدين أبي الحسن علي ابن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني. دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان).