

المدخل الحديث إلى

علم الاقتصاد

منهجية ورؤية إسلامية في تناول المسائل الاقتصادية

دكتور

شوقي أحمد دنيا

أستاذ الاقتصاد

عميد كلية التجارة - جامعة الأزهر

فرع المنصورة

دار الكتاب الحديث

حقوق الطبع محفوظة
1426 هـ / 2006 م

دار الكتاب الحديث

القاهرة	94 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة ص.ب 7579 البريدي 11762 هاتف رقم : 2752990 (00 202) فاكس رقم : 2752992 (00 202) بريد إلكتروني : dkh_cairo@yahoo.com
الكويت	شارع الهلالي ، برج الصديق ص.ب : 22754 - 13088 الصفاة هاتف رقم 2460634 (00 965) فاكس رقم : 2460628 (00 965) بريد إلكتروني : ktbhades@ncc.moc.kw
الجزائر	B. P. No 061 - Draria Wilaya d'Alger- Lot C no 34 - Draria Tel&Fax(21)353055 Tel(21)354105 E-mail dkhadith@hotmail.com
رقم الإيداع	2005 / 9570
I.S.B.N.	977-350-115-9

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى

{ وَلَا تَوَدُّوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا }

صدق الله العظيم

(النساء : الآية ٥٠)

وقال صلى الله عليه وسلم

﴿ لا عال من اقتصر ﴾

الفهرس

الصفحة	الموضوع
	• المقدمة .
١	• الباب الأول : مدخل عام .
٦-١	الفصل الأول : المصطلح والمفهوم .
١٨-٧	الفصل الثاني : الحاجة إلى الاقتصاد الإسلامي .
٣٥-١٩	الفصل الثالث : حوار مع المعارضين .
٦٤-٣٦	الفصل الرابع : كيف تبنى علم الاقتصاد الإسلامي ؟
٧٥-٦٥	الفصل الخامس : إطلالة على الجهود الفكرية في مجال الاقتصاد الإسلامي .
٨٧-٧٦	هوامش الباب :
	• الباب الثاني : مدخل إلى الاقتصاد الجزئي .
٩٩-٨٨	الفصل الأول : الاستهلاك .
١٣٣-١٠٠	الفصل الثاني : الإنتاج .
١٨٤-١٣٤	الفصل الثالث : التمويل .
٢٦٢-١٨٥	الفصل الرابع : التبادل .
	• الباب الثالث : مدخل إلى الاقتصاد الكلي .
٣١٤-٢٦٣	الفصل الأول : الدخل القومي .
٣٤٩-٣١٥	الفصل الثاني : التنمية الاقتصادية .

بسم الله الرحمن الرحيم

يقدم الإسلام للإنسان المنهج القويم والهدى السديد الذي يحقق له الصلاح في الدنيا والسعادة في الآخرة ، وهدى الإسلام شامل محيط بكل جوانب الحياة ومجالات النشاط الإنساني ، هو شامل ومحيط بحياة الإنسان الاجتماعية والإقتصادية والنفسية والسياسية والثقافية وغير ذلك من نواحي الحياة المتعددة المتنوعة .

ومن المجالات الحياتية التي حظيت بالعناية الفائقة من قبل الشريعة ، المجال الاقتصادي ، ولا عجب في ذلك ، فالإقتصاد عصب الحياة ، ولا تصلح دنيا بغير إقتصاد جيد ، وبغير صلاح الدنيا لن يكون هناك وجود فعلي لأي دين ، ناهيك عن أن يكون دين الإسلام .

وعناية الإسلام بالإقتصاد لا تقف عند حد الترغيب فيه والدعوة القوية له ولازدهاره ، وإنما تتجاوز ذلك إلى وضع القواعد والأصول والمبادئ الحاكمة الضابطة ، ووضع الأساليب والأدوات والسياسات المنظمة والقائمة عليه ، وسن التشريعات والأحكام اللازمة لصلاحه .

لقد قدم الإسلام هدايته في كل جوانب الحياة الاقتصادية ، في الإنتاج ، والملكية ، والعمل ، والادخار ، والاستهلاك ، والاستثمار ، والتوزيع ، والتبادل ، والتنمية وغير ذلك .

ومطلوب من المسلمين أن يتفهم بعضهم كل ذلك الفهم الصحيح ، ويصوغه الصياغة المناسبة ويستخرج منه القواعد والنظريات والقوانين والسياسات وشتى جوانب المعرفة الاقتصادية العلمية ، وبعبارة أخرى على

بعض علمائهم أن يشتقوا من هذا الهدي الإسلامي الاقتصادي علماً للاقتصاد ،
بما فيه من جوانب نظرية وتطبيقية .

وهذا الكتاب جهد متواضع في هذا المجال ، استهدف التعريف المبسط
اليسير بأوليات علم الاقتصاد الإسلامي ، أو هو بالأحرى مدخل يتيح للقارئ
والدارس بعض المعرفة بأهم أسس ومبادئ الاقتصاد الإسلامي .

أما سبر الموضوع والتعمق في جزئياته وتفريعاته فذلك له مواطن
أخرى يكون فيها الدارس قد تمكن سلفاً من المعرفة الاقتصادية الإسلامية الأولية
ويحتوي هذا الكتاب علي بعض جوانب ما يعرف بالاقتصاد الجزئي ،
وكذلك علي بعض جوانب ما يعرف بالاقتصاد الكلي ، إضافة إلى بعض
المفاهيم الأساسية

ولله تعالى نسال السرارو والتوفيق

شوقي دنيا

القاهرة في ٢٠٠٥/١

الباب الأول

مدخل

عام

الفصل الأول المصطلح والمفهوم والخصائص

يمكن القول إن عدم وجود تحديد دقيق لمفهوم مصطلح "الاقتصاد الإسلامي" وللمقصود به قد أسهم في الموقف السلبي والمعارض لدى بعض الاقتصاديين^(١)، كما أسهم في تقييد سرعة الإنجاز لدى المؤيدين له، مع أن ذلك ليس من إفرادات الاقتصاد الإسلامي، فقد عايش الاقتصاد العلماني لفترة طويلة من الزمن هذه الحالة، ليس فقط من حيث المفهوم، بل أيضاً من حيث المصطلح. وهذا أمر يعرفه جيداً الاقتصاديون. وبداية تجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من المشتغلين بالاقتصاد الإسلامي تتوفر لديهم رؤية واضحة لمفهوم الاقتصاد الإسلامي وموضوعه، ومع ذلك فالأمر قد يكون في حاجة إلى مزيد من التحديد، باعتبار أن ذلك يمثل نقطة البدء الصحيحة في أية دراسة. ومن الواضح أننا هنا أما العديد من التساؤلات، منها ما يرجع إلى المقصود بكلمة "اقتصاد" هنا، فهل تعنى علماً؟ أم تعنى فكراً؟ أم تعنى نظاماً؟ أم تعنى واقعاً مادياً لما يعرف بالعالم الإسلامي؟ وبعبارة أخرى هل المقصود المبادئ والقواعد والسياسات الاقتصادية المستنبطة من الكتاب والسنة؟ أم المقصود ما دونه علماء المسلمين من آراء وأفكار ومقولات اقتصادية؟ أم هو ما أقامه المسلمون من مؤسسات اقتصادية عبر التاريخ مثل الدواوين وبيت المال ودار السكة.. الخ؟ أم هو كل ذلك أو بعضه؟. ومنها ما يرجع إلى المقصود بكلمة "إسلامي" وإلام ينصرف هذا الوصف، فهل ينصرف إلى المنهج المتبع في البحث والدراسة؟ أم ينصرف إلى موضوعات البحث ومسائله؟ وماذا عن دور الجهد البشري في هذا الموضوع؟

فى القاموس الاقتصادى نجد العديد من المصطلحات، والتى منها علم الاقتصاد، والفكر الاقتصادى، والنظام الاقتصادى. وبرغم تمايز حقائق هذه المصطلحات فإنها ذات وشائج قوية، فالفكر الاقتصادى إذا ما وصل لدرجة معينة من الحبكة والصقل يصيح تفكيراً علمياً محققاً بذلك أهم مقومات ومتطلبات ما يعرف بالعلم، وإذا كان العلم عملاً فكرياً فإن النظام كيان واقعى عملى يعيشه الناس فى حياتهم المحسوسة وغير المحسوسة. ولسنا هنا فى حاجة إلى التذكير بمفاهيم هذه المصطلحات، فهى معروفة لدى جميع المشتغلين بالاقتصاد على تفاوت مستوياتهم.

وتحديداً لمقصود الداعين إلى الاقتصاد الإسلامى من العلماء والمفكرين نقول إن المقصود هو إقامة علم للاقتصاد، على غرار ما هو معروف اليوم بعلم الاقتصاد. هذه المسألة ينبغى أن تكون واضحة تماماً لدى الجميع من المؤيدين ومن المعارضين، فالمقصود بالاقتصاد الإسلامى هو علم اقتصاد إسلامى أو هو علم إسلامى للاقتصاد، تكون له من الخصائص والمقومات ما لأى علم معروف اليوم. ونترك تحديد موضوع هذا العلم لفقرات تالية فى البحث، لكن الذى نحب ألا نتركه هنا دون تحديد هو ما نؤمن به من أن علم الاقتصاد الإسلامى يضم بين دفتيه كل الفروع المعروفة لعلم الاقتصاد القائم. ولا سيما ما يتعلق منها بفرع النظام الاقتصادى وفرع الفكر الاقتصادى إضافة إلى فرع التحليل الاقتصادى أو ما يطلق عليه لدى البعض النظرية الاقتصادية. ومعنى ذلك أنه يحتوى على أبعاد مذهبية وأبعاد نظرية تحليلية وأبعاد تاريخية وغيرها.. فإذا ما جننا إلى هذه الكلمة "الإسلامى" فإن البعض عندما يسمعونها يعتقد أننا أمام موضوع إلهى محض لا دخل فيه للبشر، أى أننا أمام مجموعة من الأوامر والنواهي الإلهية فى المجال الاقتصادى مدونة فى شكل آيات

وأحاديث أو فى شكل أحكام شرعية. ونؤكد هنا أن هذا الفهم للاقتصاد الإسلامى من حيث كونه علماً غير صحيح على الإطلاق، بل إن عملاً مثل ذلك لا يدخل أصلاً فى نطاق علم الاقتصاد الإسلامى. ومن المهم أن يكون واضحاً لدى الجميع من مؤيدى ومعارضى أن علم الاقتصاد الإسلامى هو صناعة بشرية محضة فى كل جوانبها وأبعادها، من حيث الشكل والهيكل والتبويب والتفريع، ومن حيث المضمون والتحليل والمقولات. ومعنى هذا أن الجهد البشرى فى إنتاج وصناعة وتكوين علم الاقتصاد الإسلامى من هذه الحثيئات المختلفة لا يقل عن الجهد البشرى فى صناعة علم الاقتصاد العلمانى المعاصر. وإذا كان ذلك كذلك فىثور تساؤل له أهميته وهو: إذن ما هى الحكمة وما هو المغزى من وجود هذا الوصف "الإسلامى"؟. إن كل بحث علمى له مرجعية ومصادر معرفته، ومرجعية الباحث فى الاقتصاد الإسلامى هو الإسلام، سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، بمعنى أنه فى بعض جوانب الدراسة الاقتصادية الإسلامية مثل جانب النظام الاقتصادى تكون المرجعية المباشرة هى ما فى الإسلام من أحكام وتوجيهات، حيث إن الباحث فى هذا الجانب لا ينشئ شيئاً من عنده، وإنما هو يرجع إلى النصوص الشرعية وما تولده من أحكام فيستخلص منها قواعد ومقومات النظام الاقتصادى الإسلامى، مثل الملكية الاستخلافية والملكية المزدوجة والحرية الاقتصادية المضبوطة والإدارة المشتركة للاقتصاد بين الدولة والقطاع الخاص.. الخ وليس له فى ذلك أن يقول بشئ دون الاستناد والاعتماد على التعاليم الشرعية. وفى بعض جوانب الدراسة مثل التحليل الاقتصادى وما يقوم عليه من تحليلات ووضع بعض النظريات والتوصل إلى بعض القوانين تكون المرجعية الإسلامية غير مباشرة،

متمثلة في حض الإسلام على هذا اللون من المعرفة، وتقديم بعض الضوابط والتوجيهات حياله، لكن المرجعية المباشرة في مثل ذلك هي العقل والحس.

وينبغي ألا يفهم تعبير "مرجعية غير مباشرة" على أنه يعنى قلة الأهمية وضآلة الدور، وإنما كل ما يعنيه هو أن الدور الإسلامى هنا هو دور متجذر عميق الغور وليس هو الدور المباشر القريب، ففي الجانب التحليلي، أو بعبارة أخرى في جانب الكشف عن القوانين وصياغة النظريات فإن علينا أن نعرف أولاً الدوافع والغايات وراء هذا الواقع، وهنا نجدنا في حاجة إلى الهدى الإسلامى، كذلك علينا عند وضع ما نراه من فروض أن نعى جيداً الهدى الإسلامى في هذا المجال حتى لا تأتى فروضنا بعيدة أو مخالفة لما قال به الإسلام. وهكذا نجدنا حتى في هذا الموطن النظرى أو التحليلي غير بعيدين عن الهدى الإسلامى، وإن كان القائم بذلك هو العقل والحواس.

ولعل ذلك يفسر لنا ما جرى العمل عليه من تقسيم العلوم الإسلامية إلى علوم عقلية وعلوم عقلية، الأولى مادتها ما حصلنا عليه من الوحي، والثانية ما حصلنا عليها من النظر العقلى من جهة ومن إعمال حواسنا فى الواقع المحيط بنا من ناحية أخرى^(١). وبهذا نصل إلى أن علم الاقتصاد الإسلامى هو علم نقلى عقلى معاً. وهو فى كل حال علم إسلامى، لأن الإسلام أمر به لتوقف مصالح المسلمين عليه، وكل ما كان كذلك من العلوم فوجوده فى المجتمع فريضة شرعية يأتى المجتمع كله بتفريطه فيها^(٢).

ونكتفى هنا بهذا القدر من التوضيح للمقصود بـ "الاقتصاد الإسلامى" وفى فقرات قادمة نضيف إلى هذا القدر جوانب أخرى. وربما يطرح هنا تساؤل مضمونه: هل من الضرورى التصريح بهذا الوصف "الإسلامى" لعلم الاقتصاد

(١) سوف نشرح هذه المسألة فى فقرة قادمة.

الذى يشيد طبقاً للهدى الإسلامى؟ وأما كان يكفى مصطلح علم الاقتصاد، أو "الاقتصاد" اعتماداً على أن منهجية البحث إسلامية وكذلك الوعاء المعرفى؟ والجواب عن ذلك إننا لو سرنا على هذا النحو لكان أهون وأيسر، ولزالت بعض العقبات التى تقف حيال انطلاقة المعرفة فى هذا العلم^(١). ومع ذلك فللتصريح بهذا الوصف فائدة عملية لها أهميتها، فالمعروف أن هناك فى عالمنا المعاصر علماً للاقتصاد وهو علم غربى فى منهجيته ومعالجاته ومعظم مقولاته، فإذا ما قلنا علم الاقتصاد دون تقييد ربما اختلط هذا بذاك. ومعنى ذلك أنها عملية إعلان عن منهجية وروية إسلامية فى تناول المسائل الاقتصادية. وبالتدريج وإلى ان يتعود الناس على ذلك فلن تبقى حاجة للتصريح بهذا الوصف، كما هو الحال فى بقية العلوم الإسلامية، والتى تذكر مجردة من هذا الوصف مثل الفقه والتوحيد .. الخ، وكما هو الحال لدى الباحث الاقتصادى الغربى الذى لا يعنون مؤلفه بالاقتصاد الرأسمالى، مع أن كل تحليلاته ومنطلقاته لاتخرج عن إطار وفلسفة الرأسمالية. ومن المفيد هنا إن لم يكن المهم الإشارة إلى ما يوصف به الاقتصاد القائم كتميز له عن الاقتصاد الإسلامى، وهناك أكثر من صفة تستخدم بدرجات متفاوتة من الشىوع بين المشتغلين بالاقتصاد الإسلامى أو ما يسمون بالاقتصاديين الإسلاميين -وينبغى أن يكون التمييز واضحاً بين "الاقتصادى الإسلامى" والاقتصادى المسلم" حيث ينصرف المصطلح الأول إلى الجانب العلمى والمنهجى فى معالجة القضايا الاقتصادية، بينما المصطلح الثانى لا يعنى أكثر من كون الباحث مسلماً، بغض النظر عن منهجيته فى بحثه الاقتصادى.

(١) سوف نرى فى مناقشتنا للموقف المعارض للاقتصاد الإسلامى فى فقرة قائمة كيف أن هذا الوصف كان له سهم وافر فى هذا الموقف.

نعود إلى مسألتنا، فنقول لقد شاع بين الاقتصاديين الإسلاميين مصطلح "الاقتصاد الوضعي" واستخدم بدرجة شيوخ أقل مصطلح "الاقتصاد العلماني" وبدرجة أقل مصطلح "الاقتصاد التقليدي" وأقل من ذلك "الاقتصاد المعاصر" وبالتأكيد فإن أى مصطلح من هذه لا يخلو ولم يخل من ملاحظات، بل واعتراضات، حيث لكل منها دلالاته ومضامينه، والتي قد لا تتماشى مع المقصود. وعموماً فهذا مجرد اصطلاح، ومواضعه بين أهل القضية، ولا مشاحة في الاصطلاح طالما لم يؤد إلى لبس وغموض يخل بمبادئ البحث العلمى. ولا أظن أن الاستطراد في تناول كل مصطلح من هذه المصطلحات وتوضيح ما له وما عليه أمر مطلوب هنا. والمهم أن يكون واضحاً تماماً لدى القارئ عندما يرد عليه أحد هذه المصطلحات في معرض الحديث عن الاقتصاد الإسلامى أن المقصود به الاقتصاد الآخر، والذي لا يصنف على أنه علم إسلامى للاقتصاد. والقضية في هذه الأوصاف سواء الإسلامية أو الوضعية.. الخ هي قضية علمية منهجية وليست لها أية مضامين أو دلالات أخرى.

الفصل الثاني هل من حاجة إلى الاقتصاد الإسلامي؟

يرى بعض الاقتصاديين أنه ليست هناك حاجة إلى وجود علم للاقتصاد الإسلامي، بل إن الأمر ليصل إلى القول بعدم إمكانية ذلك. وفي هذا المطلب نبين وجه الحاجة، وفي المطلب القادم نبين وجه الإمكانية. إن وجوه الحاجة إلى وجود هذا العلم متعددة، منها ما يرجع إلى اعتبارات دينية، ومنها ما يرجع إلى اعتبارات علمية، ومنها ما يرجع إلى اعتبارات عملية واقعية.

الفرع الأول الاعتبارات الدينية

قد يستغرب البعض القول بأن وجود علم للاقتصاد طبقاً للهدى الإسلامي هو فرض شرعي شأنه شأن بقية الفرائض الشرعية. لكن المطلع على الإسلام وعلى الفكر الإسلامي وخاصة منه الفقه الإسلامي ذلك العلم المختص بدراسة الأحكام الشرعية العملية يرى ذلك أمراً مقررأً معروفاً. لقد قسم الفقهاء الفروض الشرعية إلى نوعين: فروض أعيان وفروض كفاية. والمقصود بفروض الأعيان تلك الفروض الواقعة على عاتق كل فرد بعينه، مثل الصلاة والصوم والحج.. الخ، والمقصود بفروض الكفاية هي تلك الأمور المتعين وجودها على مستوى الجماعة بغير تعيين فرد بذاته للقيام بها. بعبارة أخرى هي فروض على الجماعة والمجتمع، كما أن الأخرى فروض على الأفراد، وإذا كان الحكم في الأول موجه إلى كل فرد بذاته فهو فسي الثانية موجه إلى

الجماعة كجماعة، أو إلى المجتمع كمجتمع، بحيث إذا لم تتوفر فيها أُنمت الجماعة بأكملها.

ومن الأمثلة البارزة لفروض الكفاية كل مهنة أو صناعة لا يستغنى عنها المجتمع، مثل الزراعة والتجارة والصناعة وما يتفرع عنها من أنواع وفروع، وكذلك كل علم يحتاجه المجتمع لصلاح الدين وصلاح الدنيا، مثل علوم الدين والطب والحساب.. الخ. وتأصيلاً للمسألة نذكر طرفاً من أقوال العلماء فى ذلك.

يقول الغزالي: "أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه فى قوام أمور الدنيا، كالطب إذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الأبدان، والحساب فإنه ضرورى فى المعاملات. وهذه هى العلوم التى لو خلا بلد عنم يقوم بها حرج أهل البلد...^(٢). ويقول ابن عابدين: "وأما فرض الكفاية من العلم فهو كل علم لا يستغنى عنه فى قوام أمور الدنيا كالطب والحساب واللغة وأصول الصناعات كالفلحة والحياكة والسياسة...^(٤)."

ويشدد الغزالي على ضرورة توفر العلوم بقدر توفر الحرف والعمال، حيث لكل عمل جيد علم بأسراره. "ويجب على التاجر تعلم النقد لا ليستقصى لنفسه ولكن لنلا يسلم إلى مسلم زيفاً وهو لا يدري، فيكون أنما بتقصيره فى تعلم ذلك العلم، فلكل عمل علم به يتم نصح المسلمين، فيجب تحصيله"^(٥) بل إنه ليصل إلى الذروة فى الاهتمام بوجود العلوم المطلوبة فى المجتمعات الإسلامية على أعلى مستوى فيقول: "لو كان عند غير المسلمين علم أو اختراع ليس عند المسلمين أحسن منه وأفضل فإن المسلمين آمنون ومحاسبون على تقصيرهم"^(٦).

إن العلماء لم يقولوا بذلك من فراغ وإنما استناداً إلى العديد من النصوص الشرعية التي تحتم توفر العلوم والمعارف ، وانطلاقاً من كون الإسلام عقيدة وشريعة ونظاماً يغطي كل جوانب الحياة والعلاقات بهديه وتوجيهاته. ونحن مطالبون، كى نكون مسلمين حقاً بثلاثة أمور: أولاً أن نؤمن بوجود هدى إسلامى فى المجال الاقتصادى، وثانياً أن نشفق من ذلك الإيمان معرفة علمية سليمة، وثالثاً أن نطبق ما توصلنا إليه من علم فى حياتنا. قال تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً قُلُوا نَفَرًا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)^(٩) ومعنى ذلك أنه لا مناص من استنفار جماعة من المسلمين ليتفقهوا فى الدين من الناحية الاقتصادية ثم يحيلوا ذلك إلى عمل تعيشه الجماعة كلها.

وفى الإسلام العديد من الأوامر والنواهي والتوجيهات الاقتصادية فى مختلف المجالات، وفى مجال العمارة والتنمية يقول تعالى: (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها)^(١٠) أى أمركم بعمارتهما بكل أساليب وجوانب العمارة^(١١).

وتحقيق ذلك يتوقف على انتهاج سياسات إنمائية صحيحة، وهو رهين نظريات اقتصادية سليمة. ويقول تعالى: (وَلَمَّا تَوَاتَرَتِ السُّفْهَاءُ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا)^(١٢) فى الآية الكريمة نجد التوجيه بعدم ترك الأموال فى أيدي السفهاء، كما نجد الحكم بكون المال قوام وعصب الحياة. ومعنى ذلك التعرف على السفه وحدوده وأبعاده ووضع سياسات اقتصادية تحول دون تدمير الأموال وضاعها من خلال قيام السفهاء عليها. وبالتالي فنحن أمام ضرورة المعرفة العلمية الاقتصادية فى مجال النظريات وفى مجال السياسات. ويقول تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا)^(١٣).

الآية الكريمة تتحدث عن الإفراق، من حيث الكم والمقدار، وتصنف سلوك المتقين، وتبين كيف أن قوام الحياة وازدهارها في الابتعاد عن الإسراف والتقتير. وإذن فنحن أمام ضرورة قيام دراسة علمية جادة لمفهوم وأبعاد الإسراف، وكذلك التقتير، وبيان كيف يؤدي كل منهما إلى اختلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ثم تحديد السياسات التي تحول بين المجتمع وبين الوقوع في هذين السلوكيين المنحرفين. ثم دراسة المجتمع القائم فعلاً للتعرف على موقع سلوكه الفعلي في ضوء هذا التوجيه، وتحديد درجة الموافقة والمخالفة، وكيفية تعديل الواقع كي يتواءم والوضع المثالي المنشود، والمطلوب الامتثال به من الإسلام.

كذلك فقد بين لنا القرآن الكريم أن هنالك سنناً إلهية في المجال الاقتصادي، وقدم لنا أمثلة منها، والمطلوب منا إعمال عقولنا وحواسنا للتعرف العلمي على هذه السنن ودراستها دراسة علمية بهدف الاستفادة منها في حياتنا من خلال جعل سلوكنا يتواءم معها^(١٦). وهكذا فنحن مطالبون إسلامياً بالمعرفة العلمية الاقتصادية في فروعها المختلفة، ولا يكفي في ذلك أن نجلس للتعرف وندرس ما صنعه الآخرون من معارف وما أنتجوه من علوم.

إننا بذلك نكون مقلدين ولا نكون علماء، وبالتالي فلا يقبل ما يقال: نحن نقوم بما يطلبه منا الإسلام من خلال دراسة علم الاقتصاد القائم. وخاصة أن هذا العلم القائم وإن قدم جوانب معرفية جيدة فإنه لا يستطيع تقديم كل ما هو مطلوب، ومعنى ذلك أننا لم نتمثل لما تتضمنه وتشير إليه النصوص القرآنية.

الفرع الثاني

الاعتبارات العلمية والعملية

اتتهينا في الفرع السابق إلى أن إيجاد علم للاقتصاد من المنظور الإسلامي فرض ديني على المجتمع المسلم. وقلنا إن العلم القائم حالياً للاقتصاد لا يشبع الحاجة لذلك. وفي هذا الفرع نوضح هذه المقولة. فهل صحيح أن علم الاقتصاد القائم لا يفي بالغرض؟ إن الإجابة عن ذلك عليها أن نتعامل مع بعدين: الأول الاقتصاد المعاصر من حيث كونه علماً له مضمونه وله مقولاته وله مرجعيته، والثاني الاقتصاد المعاصر من حيث كفاءته العملية ومقدرته على مواجهة المشكلات الاقتصادية المعاصرة.

١- من المعروف أن الاقتصاد المعاصر نشأ وترعرع في ظل النظام الرأسمالي، وتشكلت قوانينه في ظل ثقافته وقيمه ومرئياته للإنسان وللكون. ومن ثم كانت -وما زالت- مهمته وصف وتفسير سلوك الناس الاقتصادي داخل هذا النظام، وكذلك البرهنة على صلاحية ما ذهب إليه النظام من مواقف ومرئيات، وقد عبر عن ذلك الاقتصاديان الغربيان الشهيران ستونير وهيغ بقولهما تعطى النظرية الاقتصادية تفسيراً مبسطاً للطريقة التي يعمل بها نظام اقتصادي معين، وللمميزات الهامة لدى هذا النظام^(١٣). وقد أفصح عن هذه الحقيقة بوضوح أكبر وتفصيل أكثر الدكتور رفعت المحجوب إذ يقول: "ويمكن أن نرجع اختيار المدرسة التقليدية لنموذج دراستها إلى الواقع الذي نشأت فيه. فاختيار هذا النموذج يجد ما يبرره في عصر الثورة الصناعية وفي سيطرة تعاليم المذهب الحر. فقد غيرت الثورة عقلية العصر، وضخمت في الأذهان فرصة الربح،

ورسخت الفلسفة النفعية. ومهد كل ذلك للنظرية التقليدية أن تقصر دراستها على الجانب المنفعي للإنسان، لأنه الجانب الذي ميز فلسفة العصر، وبالإضافة إلى ذلك فإن الثورة الصناعية وما جرته من فلسفة أكدت في الإنسان العقلية المنفعية أكدت فيه أيضاً العقلية الحسابية. ومهد ذلك للمدرسة التقليدية أن تجعل من الإنسان الاقتصادي، بالإضافة إلى كونه إنساناً منفعياً إنساناً متعقلاً يوازن بدقة فائقة بين الألم واللذة ويطبق قاتون أقل مجهود. ومن ناحية ثالثة فقد مهد انتشار تعاليم المذهب الحر واتساع الأخذ به للأخذ بفرض الإنسان الحر، ونظراً لأن التدخل كان محصوراً وقت نشأة المدرسة التقليدية في حدود ضيقة فإن هذه المدرسة قد اتخذت نموذجها من مثاليها الذي يتمثل في الحرية الاقتصادية، ومع ذلك فإن فرض الإنسان الحر يجد تبريره في الواقع الذي عاصر نشأة النظرية التقليدية^(١١). هذا اعتراف بالغ الصراحة في محور النظرية الاقتصادية حول النظام الذي نشأت وترعرعت في ظلّه. والمعروف أن خصائص ومقومات النظام الرأسمالي وكذلك فلسفته ومرجعياته تغاير إلى حد كبير خصائص ومقومات ومرجعية ومذهبية النظام الاقتصادي الإسلامي، وبالتسليم بذلك لا يسعنا إلا التسليم بضرورة وجود علم للاقتصاد يتولى مهمة وصف وتفسير السلوك الاقتصادي للأفراد والجماعات والمؤسسات التي تعمل داخل إطار هذا النظام، حيث إن علم الاقتصاد العلماني لا يتمكن من القيام بذلك وليس ذلك من أصول مهامه. وقد عبر عن هذه الحقيقة، وإن كان في مناسبة أخرى، ماركس بقوله "إن كل نظام اقتصادي تسود فيه مجموعة من القوانين والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية تكون قصراً عليه، وإذا كان ذلك صحيحاً في نظام اقتصاد العبيد، ونظام الاقتصاد

الإقطاعي والنظام الرأسمالي فإن النظام الاشتراكي يأخذ نفس الاتجاه، بمعنى خضوعه لقواعد وقوانين تختلف عن مثيلاتها في النظام الرأسمالي^(١٥). ونحن هنا لم نشذ عن المؤلف في قولنا بأن ثقافتنا مختلفة، ومن ثم فقوانيننا مختلفة، وبالتالي فنحن في حاجة إلى معرفة علمية توصلنا إلى هذه القوانين. إن علم الاقتصاد هو بحسب تعريفه علم يبحث في السلوك الاقتصادي للإنسان. وبالطبع فإن الإنسان الذي خضع سلوكه للبحث والدراسة هو الإنسان الغربي، بما يحمله من ثقافة وما يحيطه من قيم ومعتقدات. وقد سلم ثقات العلماء من غربيين وغيرهم بأن السلوك البشري محكوم بالعديد من العوامل والمحددات المختلفة من مكان لمكان ومن زمان لزمان، وفي ذلك يقول الاقتصادي المريكى الشهير فبلن: "إن السلوك الإنساني هو وليد الصرح الاجتماعي والقيم التي تحكمه"^(١٦). والمعروف لدى علماء الاجتماع، كما يعبر آرون "أن التصورات الدينية هي بالفعل إحدى محددات السلوك الاقتصادي"^(١٧). ومعنى ذلك أن إحدى محددات سلوك المسلم الاقتصادي هي، على الأقل، عقيدته وقيمه وثقافته وما يحكمه من تشريعات إسلامية، وهي بغير جدال مخالفة تماماً لما عليه الإنسان الغربي. فالمسلم يعتقد بالإله الخالق الرازق الحكيم المدبر، ويعتقد بالآخرة، وبالحساب والثواب والعقاب عن كل ما قدمه في حياته الدنيا من أعمال وأقوال وتصرفات، وكذلك هو يؤمن بأنه مستخلف في الأرض من قبل الله تعالى لإعمارها، وأنه مسنول عن ذلك وعن كل جوانب علاقته بالكون بما فيه من أموال وموارد. كل ذلك يستج لا محالة منطقتاً ومسلماً تقوم عليها العلوم المختلفة، كما ينتج أدوات تحليلية تستخدم في وصف وتفسير هذا السلوك، كما يرتب وجود العديد من القيم كمحددات.

لتفسير السلوك الاقتصادي لدى المسلم. والسؤال المطروح هو: هل نظام الحياة في الغرب، الذي هو موطن نشأة وترعرع علم الاقتصاد القاسم، يضع لذلك كله أدنى اعتبار في منظومة قيمة وثقافته؟ وربما يتشكك البعض في مدى تأثير هذا الإيمان في السلوك الاقتصادي، وأسوق هنا بعض الأمثلة الداحضة لهذا الشك، عندما قدمت قافلة محملة بالسلع إلى المدينة من الشام تعدادها ألف بعير لسيدنا عثمان أقبل عليه التجار للشراء، وكلما عرضوا سعراً رفض، وظلوا يرفعون في الأسعار وهو يرفض، وأخيراً قال لهم هناك من عرض ثمناً يجاوز ١٠٠٠% من ثمن الشراء فأتار ذلك دهشتهم. فأزالها عثمان بقوله: إن الذي عرض على ذلك هو الله تعالى، الذي قال إن الحسنة بعشرة أمثالها. وقام بتوزيع السلع تبرعاً على المحتاجين في المدينة^(١٨). كيف يفسر الاقتصاد العلماني هذا السلوك؟ كذلك فإن المسلم يقبل على العمل الاقتصادي مهما تواضع العائد ولا يجرى مقارنات بين العمل والفراغ كما يحدث عادة لدى الإنسان الغربي، وذلك لأنه يرى العمل عبادة فيها مرضاة الله، كما أنه يرى فيه غناءً من مد اليد للغير، مهما كان هذا الغير، فاليد العليا خير من اليد السفلى. وتصديقاً لذلك وجدنا أحد شيوخ الصحابة الطاعنين في السن وهو أبو الدرداء رضي الله عنه يمارس غراسة شجر بعض الفواكه التي لا تثمر إلا بعد سنين طويلة. وعندما سئل في ذلك قال: "ما على أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري"^(١٩). ما تفسير هذا السلوك علمانياً؟ والمسلم لا يدخر للحصول على سعر الفائدة مهما كان ارتفاعه طالما آمن بأنه محرم شرعاً. والمسلم يجد في السعي وطلب الرزق وممارسة النشاط الاقتصادي تنفيذاً لأوامر الله أولاً وليعف نفسه ومن يعوله وليساعد المحتاجين ثانياً،

لا جرياً وراء التراكم المالى لذات التراكم ولا تحقيقاً للاستهلاك المظهرى والترقى. وفى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم رداً على بعض الصحابة عندما وجدوا شاباً قوياً خرج مبكراً لممارسة نشاطه الاقتصادى فقالوا: ويح هذا لو كان جلده وقوته فى سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان خرج يسعى ليعف نفسه فهو فى سبيل الله ولو كان خرج يسعى على أبوين كبيرين يكفيهما فهو فى سبيل الله". وهناك حادثة أخرى تثبت بوضوح إلى أى مدى تختلف البيئة الإسلامية عن بقية البيئات ومن ثم تختلف القوانين المفسرة لها عن القوانين المفسرة لغيرها. فلقد جاء جماعة من الفقراء يشكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شكوى عجيبة كل العجب وغريبة كل الغرابة على أفئدة وأذهان من يعيش فى البيئات الاجتماعية المعاصرة، إنهم لا يشكون سوء أحوالهم المادية، ولا يشكون ظلم الأغنياء لهم وإهدارهم لحقوقهم المشروعة فى ثروتهم، كما هو المعتاد فى عالمنا المعاصر، وإنما يشكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ان الأغنياء سبقوهم بالأجر الجزيل عند الله تعالى، فهما معاً متساويان فى الفرائض والتكاليف ثم زاد الأغنياء عليهم بإنفاق أموالهم فى النواحي الاجتماعية فنالوا أجراً من الله على ذلك هم لم يتمكنوا من تحقيقه^(٢٠). هل هذه البيئة هى البيئة التى أنبتت الإنسان الاقتصادى صاحب المنفعة الذاتية المحضة والتى على أساسها أقيمت معظم فرضيات ونظريات علم الاقتصاد المعاصر؟. ولذلك يقول صاحب "اقتصادنا" بحق: وهكذا ندرك الدور الإيجابى الفعال للإسلام فى تغيير مجرى الحياة الاقتصادية وقوانينها، تغيير الإنسان نفسه وخلق شروط روحية وفكرية جديدة له. وكذلك نعرف مدى الخطأ فى إخضاع مجتمع يتمتع بهذه

الخصائص والمقومات لنفس القوانين التي يخضع لها مجتمع رأسمالي" (٢١). ثم إن لدينا نصوصاً إسلامية قرآنية ونبوية تتعامل مع الجوانب الاقتصادية، وهي تمثل أعلى درجة من الصدق، ومن ثم فمن الأهمية بمكان الاستعانة بها والاحتكام إليها عند قيامنا بوضع النظريات والقوانين الاقتصادية، للتأكد من صحة وسلامة الفروض التي تقوم عليها هذه النظريات، وفي ذلك تصويب كبير لعلم الاقتصاد وما يتولد عنه من قوانين ومقولات. إن علم الاقتصاد المعاصر إذ يصر على الفصل الحاد بين السلوك كظاهرة خارجية محسوسة وبين دوافعه وغاياته فإنه بذلك يتكسب الطريق العلمي السليم، لأن سلوك الإنسان هو سلوك إرادي وغائي، له دوافعه وأهدافه وغاياته، ومن ثم فلا يمكن الفصل بينهما. ومن الإشارات السابقة يتبين لنا أن الدوافع والأهداف والغايات للتصرفات الاقتصادية متفاوتة ومتغايرة، وليست متجانسة ومتحدة، حتى يمكن إخضاعها كلها لقانون واحد. هذه مجرد أمثلة تكشف لنا عن بعض السلوكيات الاقتصادية للإنسان المسلم، والتي أثرت فيها بقوة عقيدته، وهي غريبة تماماً عما هو مفهوم في المجتمعات الغربية، موطن ومنشأ علم الاقتصاد المعاصر. ولذلك فهو يعجز عن تقديم تفسير علمي لهذه الظواهر الاقتصادية.

٢- وفوق كل ما تقدم، بل وبغض النظر عن كل ما تقدم، ومن منطلق عملي نفعي محض نطرح هذا التساؤل: أليس علم الاقتصاد في حاجة ماسة إلى هزة عنيفة ومراجعات جادة جذرية لمقولاته في العديد من الفروع حتى يحقق لنفسه قدراً أعلى من الكفاءة الاقتصادية المنشودة على مستوى الإنتاج وعلى مستوى التوزيع؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، طبقاً لما يؤمن به العديد من علماء العصر من اقتصاديين وغيرهم كما سنرى - فما الذي

يتولد عن تلك المراجعات القوية الشاملة، وهل هناك ما يمنع من أن يصل التعديل إلى المدى الذى نجدنا فيه أمام علم جديد للاقتصاد مغاير لما هو قائم الآن؟ وإذا ما كان هذا مطلباً عالمياً بما فى ذلك قطاعات عديدة فى العالم الغربى فلم نقف نحن المسلمين مكاتنا ننظر ما سيحدث وما سينتج ويصنع، ثم ننهض عند ذلك فقط لاستقدامه أو استيراده واستهلاكه؟ إننا أخرى من غيرنا بممارسة هذا العمل الجاد، بحكم ما نحن عليه من مشكلات اقتصادية قاسية ومتنوعة من تخلف لبطالة لعدم استقرار لسوء توزيع لفقر لتبعية وهامشية لغير ذلك، وبحكم ما لدينا من هدى إسلامى قيم فى المجال الاقتصادي، إذا ما تفهمناه جيداً وفقهناه ثم طبقناه فى حياتنا فإنه كفيل بإزالة، أو على الأقل تقليل حدة هذه المشكلات. وهذا ما يجعل للإسراع بالبحوث الإسلامية وتعميقها أهمية كبيرة على حد تعبير أحد الاقتصاديين المعاصرين^(٢٢). ولنا هنا فى حاجة إلى التذكير بالعديد من المشكلات الاقتصادية العالمية المعاصرة، مثل مشكلة البطالة، ومشكلة سوء التوزيع، ومشكلة الفقر المطلق، ومشكلة تدهور البيئة، ومشكلة عدم الاستقرار الاقتصادى والنقدى، وغيرها. بعبارة أخرى هناك مشكلة عدم تمكن الاقتصاد القائم من القيام الكفاء بمهمته المتمثلة فى كفاءة التخصيص وعدالة التوزيع^(٢٣). الأمر الذى جعل الكثير يتبرم من علم الاقتصاد، أو على حد تعبير الاقتصادى الغربى "بلوغ" (هناك أعداد متنامية من الناس الذين يشكُّون فى أن كل شئى على ما يرام فى البيت الذى بناه علم الاقتصاد)^(٢٤). وإذا كانت الدعوة القوية إلى ممارسة المراجعة الجادة لكل متطلبات النظرية الاقتصادية القائمة تخاطب العقل والحواس وتستحثها على النظر فى تلك المعطيات من خلال التفكير النظرى العلمى من جهة

ومن خلال الواقع والتجارب العملية من جهة أخرى فإن رجال الاقتصاد المسلمين مدعوون إلى النظر في ذلك، من خلال منحى ثالث أكثر أهمية من المنحيين المذكورين وهو ما قدمه الإسلام في مصادره المتعددة من هدايات وتوجيهات اقتصادية، كفيلة إذا ما فهمت فهماً صحيحاً ثم طبقت تطبيقاً رشيداً أن تباعد بين المجتمعات والعديد من هذه المشكلات الاقتصادية الجائمة. وهي في الوقت ذاته كفيلة بعلاج ما يحدث ويقع من هذه المشكلات علاجاً إن لم يكن ناجحاً تماماً فهو أكثر كفاءة من غيره.

وهكذا نصل إلى أن هناك دعوة عالمية إلى المراجعة القوية الجادة لمعطيات علم الاقتصاد الراهن، وأن علينا من منطلق علمي وعملي وديني أن نلبي هذه الدعوة مشاركين في إنجاز هذه المراجعة، مستفيدين بكل ما لدينا من مصادر للعلم والمعرفة، بما فيها الوحي وما قدمه من هدايات في هذا المجال.

الفصل الثالث اعتراضات وردود

يقصد بالاستهلاك في لغة الاقتصاد ، إذا ما أطلق دون تقييد ، هو عندما طرح موضوع الاقتصاد الإسلامي في المحافل العلمية اتخذ الاقتصاديون حياله ثلاثة مواقف. قلة قليلة تعاملت مع الموضوع بإيجابية، وقلة أخرى كانت على العكس من السابقة رافضة معترضة، وكثرة غالبية التزمت الصمت ولم تحدد لها موقفاً، وكأن الأمر لا يعنيه في شيء. وحتى يومنا هذا ما زال الوضع على ما هو عليه تقريباً^(٣٥).

وفي هذا المطلب نعرض بأكبر قدر ممكن من الأمانة أهم اعتراضات المعارضين، ثم نقوم بمناقشتها بهدوء وموضوعية، علنا نصل إلى تصفية طيبة للموقف ونجتمع على كلمة سواء.

الفرع الأول اعتراضات

١- إن هناك علماً للاقتصاد، وهو علم وضعي (Positive) محايد، ما عليه إلا أن يصف الواقع ويفسره ويتنبأ بما يكون عليه مستقبلاً. وليس له بعد ذلك من عمل فيما هو عليه الواقع من حسن أو سوء، وليس له مطمع ولا مقصد في تعديل هذا الواقع بما يتواءم ونموذج مفضل يراد له أن يكون. وبالاختصار لا علاقة له بالمعيارية (Normative) فهو لا يخرج عن أن يكون مرصداً لما هو كائن. وبالاختصار نحن في نطاق علم الاقتصاد أمام ظواهر ملموسة وأمام واقع، وحرصاً على الموضوعية والابتعاد عن الأحكام والتقديرية الذاتية المتعارضة فلا مفر من الابتعاد عن الجوانب القيمة والاحصاء داخل الجوانب "الوضعية" من حيث كونها تحقق المبدأ العلمي المتمثل في "الموضوعية". والمنطق العلمي الرصين كما صرح بذلك العديد من العلماء أن الوضعية في العلوم الاجتماعية شئ والموضوعية فيها شئ آخر، لا تلام بينهما، بل قد يكونان متعارضين. وطالما إن علم الاقتصاد كذلك فهو علم عام، أو مطلق، يصدق على كل واقع، بغض النظر عما هو عليه من ثقافة وقيم. ويدعمون قولهم هذا بأن علم الاقتصاد يتكون أساساً من مجموعة من القوانين والنظريات المحايدة مثل قانون الطلب وقانون العرض ونظرية سلوك المستهلك ونظرية سلوك المنتج وقوانين الغلة وقوانين المنفعة.. الخ. وبأنه علم عالمي لا وطن له. فكيف في ظل ذلك كله يمكن قبول فكرة قيام علم للاقتصاد من منظور إسلامي؟!.

٢- إن السلوك الاقتصادي للإنسان، والذي هو موضوع علم الاقتصاد هو سلوك واحد لا يختلف من مجتمع لمجتمع ولا من حضارة وثقافة لأخرى.

ومن ثم فهو خاضع لوصف واحد، وتفسير واحد، وهذا ما يقوم به علم الاقتصاد الحالي. معنى ذلك أنهم ينفون أن يكون للمسلمين سلوك اقتصادى مغايراً لسلوك غيرهم يبرر قيام علم خاص يفسر هذا السلوك.

٣- من غير المقبول في عرف العلماء أن يكون أى علم، بما في ذلك علم الاقتصاد، دينياً. فالعلم شئى والدين شئى آخر، لكل موضوعه، ولكل مصادر المعرفة فيه. ويفرض أن للدين -أى دين- كلاماً في الاقتصاد فهو كلام دينى وليس كلاماً علمياً، حيث لا تخضع مقولاته للاختبار الواقعى، ولا تقبل التمحيص العلمى للتأكد من صحتها، وبذلك تفقد أهم ركن لدخولها في حوزة القضايا العلمية.

٤- اين الموجود حالياً من دراسات في هذا الموضوع؟ إن المطروح منها لا ينهض ليكُون علماً للاقتصاد. فأين هى النظريات والقوانين والسياسات؟ وأين هى المنهجية؟ وأين هى الموضوعات والمسائل؟ إن أقصى ما يمكن قبوله هو وجود فكر اقتصادى إسلامى ووجود نظام اقتصادى إسلامى.

الفرع الثانى

مناقشات وردود

١- إن القول بأن علم الاقتصاد علم وضعى لا مجال للمعيارية فيه هو قول مجاف للحقيقة ومخالف للواقع، فكثير من الاقتصاديين يؤكد على عدم خلو الاقتصاد من المعيارية، لكنها فى غالبها مضمرة مستترة، وإن كان البعض يصرح بها فى صدر مؤلفاته الاقتصادية مشيراً إلى أن علم الاقتصاد يتفرع إلى وضعى ومعيارى^(٢٦). وعلى مدار زمن طويل دارت مناقشات ومساجلات بين الاقتصاديين الغربيين حول علاقة علم الاقتصاد بالقيم،

وكانت الغلبة في صف من ذهب إلى أن للقيم دوراً كبيراً في علم الاقتصاد^(٢٧). إذن نحن أما قضية حمالة للأوجه المتنوعة ولسنا أمام حقيقة مطلقة لا مجال للخلاف حولها، وبالتالي فلا مبرر لرفض فكرة قيام علم للاقتصاد متميز عن العلم القائم، لتأثر باحثيه ومجوثيه بقيم وثقافات مغايرة في كثير من جوانبها للقيم والثقافة الغربية التي نبت وشب وازدهر فيها علم الاقتصاد المعاصر. ولأنه من جهة أخرى يمتلك معياراً موضوعياً لا خلاف حوله بين الباحثين فيه وهو ما قدمه الإسلام من هدايات في مختلف المجالات الاقتصادية. ومسألة الوضعية والمعيارية التي أشارت بشدة اهتمام المفكرين الغربيين، تحفل بها أدبيات اجتماعية وفلسفية متعددة، والذي يعنينا هنا هو ما أشار إليه بصراحة أحد الاقتصاديين الغربيين^(٢٨) من أنهم اضطروا للابتعاد عن نطاق المعيارية لعدم توفر مرجع موضوعي يحتكمون إليه ويحكمونه في تفضيلاتهم وتوجيهاتهم، ومن ثم فإن الأمر يموج بالآراء المتعارضة المتصارعة التي يزعم كل منها أنه الأصح وأنه الأفضل والأحسن. وهذا الواقع مغاير لما عليه الباحثون الإسلاميون في العلوم الاجتماعية، حيث هناك المعيار أو النموذج الذي يحكم كل نزاع ويلتف حوله الجميع، ويرضون حكمه فيما يذهبون إليه. وهل بابتعادهم عن هذه المنطقية وانحصارهم كما يدعون - في المنطقية الوضعية قد سلموا من النزاع والشقاق الذي يصل إلى حد التعارض الصارخ؟ الواقع المعهود في مختلف العلوم الاجتماعية بما فيها علم الاقتصاد يشهد بعكس ذلك تماماً، فنحن أمام العديد من المواقف المتعارضة المتصارعة حيال الظاهرة الواحدة. وكمثال على ذلك ما نشاهده في تفسير وتبرير سعر الفائدة. والصراع في علم الاجتماع بين المدارس

والنظريات المتعددة أشد أواراً^(٢٩). ثم إن القول بالاحتكام للواقع والتعامل فقط مع المقولات التي يمكن أن تخضع لحكمه هو في حد ذاته موقف معياري، لأنه احتياز لجهة ما، ثم إن ذلك يؤدي إلى تقديس الواقع وتأليهه، رغم ما قد يكون عليه من فساد، مما يفسد قضية العلم من أساسها^(٣٠). ثم إن واقع الأمر ليؤكد على ما هنالك من فساد شبكي بين ما يعلنه بعض الاقتصاديين من التمسك بالوضعية والبعد عن المعيارية والغائية وما يجري عليه العمل فعلاً فسي بناء النظريات الاقتصادية المختلفة، والتي لم تكن في جملتها حيادية بل كانت غائية. ولعل من أقوى وأوسع وأدق من تناول ذلك العالم الأمريكي الشهير جون هرمان راندال في مؤلفه الكبير تكوين العقل الحديث^(٣١) حيث تتبع بتفصيل مسيرة علم الاقتصاد منذ بداياته مثبتاً أن الغائية كانت وراء معظم نظرياته، وهذه بعض عبارته نضعها أما القارئ "إن علم الاقتصاد قدام أساساً لتسوية مطالب طبقات التجار بالتححرر من تدخل الحكومة"^(٣٢). إن تطور نظريات الاقتصاد كان رهين تطور المطالب الخاصة بالطبقة المتوسطة، فعندما كانت مصلحتها في تدخل الدولة لحماية مكاسبها وتدعيمها قدمت نظريات التدخل وبررتها، وعندما تمكنت من تحقيق نفوذها القوي في المجتمع لم تعد في حاجة إلى تدخل الدولة، فجاء الاقتصاد ليبرر هذا التحول وينادي بالحرية على يد الفيزوقراط والكلاسيك^(٣٣). وفي برهنته على تحيز علم الاقتصاد في الكثير من مقولاته يشير إلى ما حدث من طمس متعمد لموضوعات كثيرة أثارها آدم سميث تنطبق بأحوال الطبقة العاملة والمزارعين وسوء ما هم عليه، وضرورة تحسين أوضاعهم، والتأكيد على أنه لا سعادة لمجتمع يكون القسم الأعظم من أفرادة فقراء تصعاء^(٣٤).

يقول راندال إن كل ما أثاره آدم سميث في هذا الصدد طمس عليه "إن مشاعر الرحمة هذه الموضوعية في غير موضعها كانت تعكس نظرة رجعية لدى آدم سميث لم يشاركه فيها علماء اقتصاد الصناعة المنتصرة. وقد أسدل ستار النسيان على تلك المقولات، وأصبح بعد ذلك آدم سميث ممثلاً بالدرجة الأولى لسياسة حرية التجارة ومبدأ عدم التدخل"^(٣٥) ثم يسير راندال مع علم الاقتصاد فيقول: "عندما جاء ريكاردو ومالتس وجدناهما معا كليهما يعمل بطريقته الخاصة على تبرير الوضع القائم الذي هو من صنع وفي مصلحة الصناع، فقدم مالتس في ذلك نظرية السكان وقدم ريكاردو نظرية الربح"^(٣٦). ثم يدخل راندال مع علم الاقتصاد مرحلة الكلاسيكية الحديثة بزعمارة بنثام وتلميذه جون ستيوارت مل، فيقول: "كان بنثام نفسه الناطق بلسان الطبقة الإنجليزية المتوسطة، وقد بدا له أن ما تطلبه هذه الطبقة هو أفضل شئ للمجتمع"^(٣٧). ويعلق راندال على نظرية المنفعة الحدية التي كانت محورية في أفكار المدرسة الكلاسيكية الحديثة قائلاً: "أما نظرية المنفعة الحدية في الاقتصاد فقد اكتشف الاقتصاديون المعاصرون في السنوات العشر الأخيرة فقط أنها بعيدة كل البعد عن أي اتصال بالعالم الاجتماعي الواقعي وما جرى فيه"^(٣٨). ولم ينفرد راندال بهذا التقرير عن موضوعية وحيادية علم الاقتصاد فقد أيده في ذلك المؤرخ الأمريكي الشهير كافين رايلي.^(٣٩) وكذلك العديد من الاقتصاديين، أذكر منهم على سبيل المثال الاقتصادي الغربي الشهير ميردال حيث يقول: "إن علماً اجتماعياً مبرراً من الغرض لم يوجد أبداً ولن يوجد مستقبلاً"^(٤٠)، ويصرح الاقتصادي الأمريكي كارسون "لا يملك الاقتصاديون تفادى تحديد معاني مجموعة واسعة ومتنوعة من المسائل: الأسعار المثلى، والتوزيع

الأمتل، والاستثمار الأمتل، والبطالة المتلى، وما إلى ذلك. وربما تتأسس توصياتهم على جهد أصيل لالتزام الحياد والتجرد والتقييم الأمين للمشاهدات المتاحة، ولكنها تخضع فى تقديراتها بالضرورة لوجهات نظرهم الخاصة... ويعنى ذلك مباشرة أن الاقتصاد كدراسة للسلوك والعقائد الإنسانية لا يمكنه تجنب الأحكام التقديرية، ومهما كانت المقاومة فإن منظومة علم الاقتصاد لن تتحرر أبداً من الأيديولوجية^(٤١). وأكد الدكتور جلال أمين على أنه كانت وراء مقولات الحرية والتدخل الشائعة فى علم الاقتصاد غايات معينة يراد تحقيقها^(٤٢). وكذلك يعترف الدكتور سعيد النجار^(٤٣) بـ "أن القيم الاجتماعية السائدة هى التى تحدد الغاية النهائية من كل دراسة اجتماعية، وأنه من الطبيعى أن يتفاوت الفكر الاقتصادى بين جيل وجيل لتفاوت القيم التى يؤمن بها كل من الجيلين، وفرق بين الدراسة التى تصدر عن إيمان بالحرية الفردية وبين ما يصدر عن إيمان بالدولة كحقيقة اجتماعية مستقلة عن الفرد وأكبر منه" ويذهب إلى أن تغاير القيم هو أكبر عامل مسنول عن الفروق بين النظريات الاقتصادية عبر عصور المجتمع الأوروبى، ويستشهد على ذلك بأن الدراسة الاقتصادية فى القرن الثامن عشر استهدفت أساساً قيمة وفكرة الحرية الفردية ولذلك جاءت كل النظريات والقوانين مشبعة بهذه الفكرة الأم، حتى إنه بتأثيرها ظهرت نظريات ودراسات لم تكن معهودة من قبل فى الدراسة الاقتصادية وهى دراسة نظرية التوزيع^(٤٤). ثم ألم يكن وراء نظرية كينز غرض أساسى هو حماية النظام الرأسمالى من التدهور والسقوط؟. ويصوغ بعض الباحثين هذه القضية صياغة جيدة قائلًا: "إن

(٤١) من المفارقات العجيبة أن الدكتور سعيد النجار القائل لهذه العبارة يتصدر اليوم جماعة المعارضين لقيام اقتصاد إسلامى.

العلم طالما كَيْفَ على أنه علم اجتماعي فمعنى ذلك أن له جانبين؛ أحدهما وضعي والثاني غائي ... الأول يمثل النطاق أو الموضوع [الوسائل والأدوات والقوانين]، والثاني يمثل الهدف، ولكل علم هدف. والعلاقة بين الجانبين الوضعي والغائي هي علاقة أقرب إلى التكامل منها إلى التبادل، فقبل أن نحدد نطاق الفعل يجب أن نعرف الهدف منه والعقبات التي تواجه هذا الهدف، وكيفية تحديده ومعايير هذا التحديد، وبالتالي فالنطاق دالسة للهدف^(٤٤). ومعنى ذلك أنه من غير الممكن علمياً وجود علم اجتماعي وضعي محض لأمجال اللغائية فيه.

ونتيجة لهذا كله فقد انتهى دكتور عبد العزيز هيكل إلى القول بأنه "يعتقد أنه يجب ألا نغالي في إضفاء الصفة العلمية على النظريات الاقتصادية في مجموعها، حيث إنها ليست سوى تعبير عن آراء أصحابها وتوجهاتهم الاجتماعية والسياسية، ومدى تأثر هذه التوجهات بالمراحل التاريخية التي عايشها القائلون بها"^(٤٥). وليس صحيحاً أن علم الاقتصاد يقوم أساساً على مجموعة من القوانين والنظريات التي يقال عنها -رغم كل ما تقدم- إنها نظريات محايدة، فالواقع أن علم الاقتصاد يحتوى على العديد من الفروع النظرية والتطبيقية والوصفية. ففيه النظريات وفيه السياسات وفيه التاريخ وفيه النظام. والقول بعدم ذلك يخرج العديد من الجهود والعطاءات الاقتصادية الكبرى من مجال ونطاق علم الاقتصاد، وينبغي أن نميز بوضوح بين القوانين الاقتصادية وبعضها. فبعض هذه القوانين هي في حقيقتها قوانين طبيعية لأنها تتعلق بسلوك الأشياء ولا مدخل للإرادة الإنسانية فيها مثل قوانين الغلة وقوانين المنفعة، وشبيه بها ما كان هناك هناك مدخل ما للإرادة الإنسانية ولكنه متمشى مع الفطرة البشرية مثل قوانين العرض والطلب. هذه القوانين هي فقط

التي يمكن أن تتسم فعلاً بسمّة الحياد المذهبي، أما البعض الآخر من القوانين الاقتصادية فهو ما كان نابعاً عن ظروف محددة معينة، يصدق طالما تسوّفت هذه الظروف وعند تغييرها غالباً ما لا يصدق. وما أكثر هذه القوانين في علم الاقتصاد، بل هي تكاد تمثل معظمه، عكس النوع الأول الذي هو من القلّة بـمكان، ثم إن إطلاق لفظة قانون اقتصادي عليه فيه من التسامح والتجاوز الشيء الكبير إذ هو بالأحرى قانون طبيعي يدرسه الاقتصاديون وغير الاقتصاديين، بل إنه في معظم الحالات لا يحتاج إلى تفكير علمي من أساسه، حيث قد يدرك بالبداهة وعلى ألسنة غير العلماء. وإذن فالقول بأن القوانين الاقتصادية هي قوانين محايدة على إطلاقه فيه مغالطة علمية كبيرة. وليس صحيحاً القول بأن علم الاقتصاد القائم علم عالمي لا وطن له، وليس علماً أوروبياً أو غربياً. والشواهد على ذلك كثيرة، لعل من أهمها نظرة في مراجع تاريخ الفكر الاقتصادي المشهورة فنجدها منذ بداية تناولها لتاريخ الفكر وحتى آخر خطوة معه لا تفرد مكاتاً ولو زهيداً لأي مفكر خارج النطاق الغربي^(٤٦). وهي غير مخطئة في ذلك لأنها تتحدث فعلاً عن فكر اقتصادي غربي. فإذا ما جاءوا بعد ذلك وقالوا هذا هو الفكر الاقتصادي على المستوى العالمي فتلك دعوى زائفة^(٤٧). والأكثر زيفاً منها قبولها واعتناقها من قبل المشتغلين بالاقتصاد في بقية أرجاء العالم. وعلينا أن نميز بدقة بين العالمية بمعنى الهيمنة والسيطرة والعالمية بمعنى اشتراك العالم كله في إنتاج الشيء وصناعته. إن المعنى الأول قائم فعلاً اليوم في دنيا الناس، فعلم الاقتصاد الرأسمالي أو الغربي هو العلم المسيطر والمهيمن على العالم. بينما المعنى الثاني لا نجد له وجوداً، وهذا هو المعول عليه في مناقشتنا هذه. وليس معنى ذلك أن كل ما في الاقتصاد القائم حالياً مرفوض من قبلنا وأن كل ما فيه غير مقبول لدينا، بل إننا نؤمن -

وسوف نعرض لذلك مفصلاً في فقرة قادمة - بأن معطيات الاقتصاد المعاصر منها ما هو قائم على قيم معينة مرفوضة إسلامياً وما هو قائم على قيم معينة مقبولة إسلامياً، وما هو غير قائم على قيم إطلاقاً، أي أنه بعبارة أخرى حياى حيال القيم، وهو بدوره مقبول إسلامياً. وبالتالي فإن القول بالحاجة إلى علم للاقتصاد ذى منطلقات إسلامية لا يعنى بالضرورة نفي العلم القائم كلیة، بل نفي بعض معطياته المتعارضة فقط مع هذه المنطلقات، والإبقاء على ما عداها والاستفادة بها واعتبارها لبنة من لبنات بنائه وليست بغريبة عنه.

وبعد هذا العرض الموسع لقضية الوضعية والمعيارية. ألا يحق لنا أن نخلص إلى هذه النتيجة ذات المفارقة الواضحة إن ما يقوله الاقتصاديون ويؤكدون عليه فى صدور مؤلفاتهم من أن علم الاقتصاد علم وضعى يعنى بما هو كائن لا بما ينبغى أن يكون هو فى حد ذاته موقف معيارى وليس موقفاً وضعياً. فهم فى الحقيقة لا يخبرون بذلك عن واقع فعلاً فى مؤلفاتهم وإنما عن ما ينبغى أن يكون. ويصدق ذلك على الواقع الذى يتحدثون عنه وكذلك على العمل الفكرى والعطاء العلمى الذى قدموه فعلاً. فما قدموه فى مؤلفاتهم على أنه هو الواقع الفعلى ليس هو فى الحقيقة الواقع الفعلى وإنما هو ما يجب أن يكون عليه فى تصوراتهم وفى ذلك يقول د. المحجوب "وبعد أن أقامت المدرسة التقليدية فرض المصلحة الشخصية خلصت إلى أن الفرد هو خير من يدافع عن مصلحته - هذا موقف قيمى - وتطلبت لذلك الحرية له، ولجأت مرة أخرى إلى التجريد فى سبيل الوصول إلى الصورة التى يجب أن يكون عليها الفرد والسوق التى تتفق مع المصلحة الشخصية فأسقطت من هذه الصورة التدخل والاحتكارات، وخلصت بذلك إلى فرض الحرية الاقتصادية والمنافسة الحرة. ثم صاغت من مبدأ المصلحة الشخصية، وهو ما يجب أن يكون عليه

تصرف الإنسان، ومن مبدأ الحرية الاقتصادية وهو ما يجب أن يكون عليه الفرد والسوق نقطة بدء لدراستها^(٤٨)، وهكذا دخلت القيمة من أكثر من باب على الوضعية المزعومة.

٢- وفيما يتعلق بالاعتراض الثاني القائم على فرضية وحدة السلوك الاقتصادي فإن هذه الفرضية غير صحيحة، والصحيح أن هناك قواسم مشتركة وسمات عامة، وهناك في نفس الوقت خصوصيات وفرادات، فالسلوك الاقتصادي هو سلوك اجتماعي، والسلوك الاجتماعي كما سبقت الإشارة- محصلة العديد من المؤثرات البيئية المختلفة لاختلاف الثقافات والقيم السائدة. وبالتالي فما يصلح لوصف سلوك وتفسيره قد لا يصلح للتعامل مع سلوك مغاير. وهب أننا أمام مشكلة بطالة في عدد من الدول وطلب من عدد من الاقتصاديين بحث ودراسة هذه المشكلة وتقديم علاج لها فهل نتوقع أن تجيب هذه الدراسات متماثلة في التشخيص والعلاج، حتى يفرض تماثل الأسئلة المطروحة؟. إن القرآن الكريم يصرح بأن الناس كلهم من أب واحد وأم واحدة، ومن ثم فلهم جميعاً قسمة مشتركة، ويصرح في نفس الوقت بأنهم شعوب وقبائل وأن هناك اختلافات كبيرة وكثيرة بينهم خاصة على مستوى التجمعات، ومعنى ذلك أن التكيف الصحيح لسلوك الناس هو ما يرتكز على التماثل والتميز، وعلى الوحدة والاختلاف.

وهذا ما يؤكد العلم الحديث في كثير من فروع، فبرغم حب كل إنسان للتملك والافتناء فإن دوافع ذلك مختلفة باختلاف الشعوب والجماعات، فهناك دافع التظاهر والتكاثر، وهناك دافع التعفف ومساعدة الغير، وهناك غير ذلك^(٤٩). وهكذا نصل إلى تمايز السلوك الاقتصادي، وبالتالي تمايز القوانين

المفسرة لهذا السلوك. وها هي شهادة مجموعة من الاقتصاديين ليس هناك علم اقتصاد صالح لكل أشكال المجتمع، إذ لا يمكن أن نتوقع أن تكون القوانين الاقتصادية في مجتمع يسود فيه الإنتاج بقصد الإشباع المباشر لحاجات المنتجين هي نفس القوانين الاقتصادية لمجتمع يسود فيه إنتاج المبادلة، كما لا يمكن أن نتوقع أن تكون القوانين الاقتصادية في مجتمع تقوم فيه روابط الإنتاج على المنكية الفردية لوسائل الإنتاج هي نفس القوانين الاقتصادية لمجتمع تقوم فيه هذه الروابط على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. حقيقة إنه توجد بعض الظواهر الاقتصادية المشتركة بين أكثر من شكل من الأشكال التاريخية للمجتمع الإنساني يقابلها قوانين اقتصادية نظرية مشتركة، ولكن القوانين الاقتصادية التي تميز كل شكل من الأشكال التاريخية للمجتمع أهم بمراحل من هذه القوانين المشتركة عند التعرف على طبيعة العملية الاقتصادية في شكل معين من هذه الأشكال^(٥٠).

ثم إننا في دراستنا للعلوم الاجتماعية والاقتصادية من المنظور الإسلامي لا نسير وفق من سار على التمحور حول "السلوك" ودرسته وتفسيره من حيث هو مجرد ظاهرة خارجية محسوسة، إننا ندرس السلوك وما وراءه من دوافع وأهداف، فتصرف الإنسان تصرف واع مقصود ومدفوع بدوافع معينة، ومن المهم دراسة هذه الدوافع والغايات لما لها من أثر جوهري في التعرف على السلوك وفي تعديله وتقويمه. وهناك مدرسة غربية قوية تنهج هذا النهج في دراسة العلوم الاجتماعية وتتمحور حول الفهم أو المعنى أو التصرف^(٥١) وهي قريبة مما تجرى عليه الدراسات الاجتماعية من المنظور الإسلامي.

وهذا عكس ما يجرى عليه العمل في علم الاقتصاد المعاصر حيث يعنى فقط بالسلوك الخارجى الاقتصادى للإنسان فى استهلاكه أو فى إنتاجه أو فى

تبادلته، دون أن يلتفت إلى ما هنالك من دوافع وأهداف وراء ذلك، بذريعة أن ذلك لا يدخل في اختصاصه، أو على أحسن الفروض أن الدوافع واحدة هي دوافع اقتصادية محضة. وهذا ما يفقد الدراسة الكثير من جدواها باعتراف الكثير من علماء الغرب أنفسهم.

وفى ذلك يقول د. رفعت المحجوب "إن الاقتصاد الذى يهمل الإحساسات النفسية أو يقلل من شأنها لا يستحق أن يوصف بأنه واقعى ولا بأنه سياسى فالعامل النفسى يقوم وراء أغلب الظواهر الاقتصادية لأن التصرف الاقتصادى لابد أن يمر بنفس إنسان، وعلى ذلك فإدخال العنصر النفسى فى التحليل الاقتصادى يجعل الاقتصاد علماً واقعياً يترجم الحقيقة"^(٥٢)

٣- أما الاعتراض الثالث القائم على عدم التسليم بقيام علم على أساس دينى بحجة أن العلم شئ والدين شئ آخر، وأن المقولات الدينية تفتقد أهم مقوم من مقومات المقولة العلمية وهى قابلية التمهيص العلمى من خلال محاكمتها فى الواقع^(٥٣). ففيه مخالفات علمية، فليست كل المقولات العلمية، أيا كان مجالها يكون محك علميتها تمحيصاً واقعياً، وإلا لخرج من نطاق العلم ألوان عديدة من المعارف ومنها المعارف الرياضية والمعارف الفلسفية، والمعارف الدينية، وهذا غير مقبول لدى جماهير العلماء. وفى ذلك يقول رائد الوضعية المنطقية فى مصر الدكتور زكى نجيب محمود: "إن هناك مجموعتين من العلوم، وذلك إذا قسمنا العلوم على أساس المنهج، فهناك مجموعة العلوم الطبيعية بما فيها العلوم الإنسانية إذا نحن أخذنا الإنسان من ظاهر سلوكه، ثم هنالك مجموعة العلوم الرياضية بما فى ذلك كل علم ينهج نهج الرياضة فى اتخاذ مقدمات مسلم بها لتكون هى السند الذى يرجع إليه فى إثبات صدق النتائج، أما

مجموعة العلوم الطبيعية فنقطة البدء في طريق سيرها مقومات مسلم بصوابها مقدماً.. ثم يواصل.. ماذا تكون وسائل التحقق من الصدق في كل منهما؟ والجواب هو أننا في العلوم الطبيعية نجعل إمكان تطبيق نتائجنا التي نصل إليها على الواقع الفعلي هو مقياس القبول. وأما مجموعة العلوم الرياضية وما ينهج نهجها فوسيلتنا إلى الحكم بصواب النتيجة أو خطئها هو الرجوع إلى المسلمات الأولى.. فإذا وجدنا أن النتيجة المعينة قد تولدت تولدًا سليمًا من تلك المقومات المسلم بصوابها كانت نتيجة صحيحة.. وعلم الدين علم قائم ضمن المجموعة الرياضية من حيث المنهج، لأن الباحث العلمي فيه يسير على خطوتين، الخطوة الأولى هي المسلمات والخطوة الثانية هي استخراج ما يمكن استخراجه من نتائج تتولد من ذلك النص الشرعي.. ومن حق من يراجعونه أن يسألونه عن النص الذي ولد منه هذه النتيجة وطريقة الاستدلال التي مكنته من ذلك التوليد.. هذه العملية الاستدلالية التي تنصب على النص المعين لتستخرج منه ما يجوز استخراجه مع التزام منطق القياس هي عملية "علمية" كأدق ما تكون العلوم^(٥٤). فهل بعد هذا الكلام يجيب بعض الاقتصاديين ويقولون ما يقولون؟! وهم أبعد ما يكونون عن علم العلم وفلسفته. وقد سبق أن ذكرنا أن علم الاقتصاد الإسلامي من حيث مقولاته هو علم بشرى يخضع للحكم عليه بالصواب والخطأ، وسوف نعيد القول في ذلك مفصلاً في فقرة قادمة. يضاف إلى ذلك ما سبق أن أوضحناه بصدد تحديد المقصود بوصف "إسلامي" وأنه لا يعنى لا من قريب ولا من بعيد أننا أمام مجموعة نصوص شرعية وإنما نحن أمام مقولات مستخلصة تارة من هذه

النصوص في المجال الاقتصادي، وتارة أخرى مستخلصة من المشاهدات الواقعية. وكلتا المقولتين لا تمتنع على الحكم بالصواب أو الخطأ.

٤- أما الاعتراض الرابع المبني على أن الموجود حالياً لا يحقق متطلبات القول بوجود علم اقتصاد إسلامي فإن معيار الحكم في ذلك يتوقف على ما يعتبره العلماء المختصون بفلسفة العلوم معياراً لوجود علم ما، بحيث إذا تحقق في المعرفة المطروحة هذا المعيار صح إطلاق اسم علم معين عليها. وبدون الدخول في تفاصيل ذلك فإن ما تحقق حتى الآن رغد تواضعه في جوانب عديدة يشكل علماً، طبقاً للمعيار المتعارف عليه. والقائم على وجود موضوع محدد وبعض القوانين والمسائل ومنهجية محددة للمعرفة فيه^(٥٥) ويفرض أن كل ما قيل فيما هو موجود الآن من دراسات في الاقتصاد الإسلامي صحيح فإن القضية التي نحن بصدها الآن ليس الحكم على الموجود بكونه يمثل علم الاقتصاد الإسلامي أم لا، وإنما هي مدى إمكانية قيام هذا العلم. يضاف إلى ذلك التأكد من عدم اطلاع الكثير من الاقتصاديين المعارضين على قدر معقول ولا أقول كل ما قدم من عطاء في هذا الصدد، ويرجع ذلك إلى رداءة شبكة الاتصالات العلمية من جهة، وعدم توفر الاهتمام الكافي لدى هؤلاء للتعرف على ما يدور في هذا النطاق من جهة أخرى. وفي ضوء ذلك كله فلا نجد لهذا الاعتراض أساساً علمياً صلباً. ومما يثير الدهشة قبول هؤلاء فقط بمقولة "فكر اقتصادي إسلامي" وتظام اقتصادي إسلامي" مع أن التسليم بوجود فكر اقتصادي إسلامي يحتم عدم رفض إمكانية تطور هذا الفكر ليصبح فكراً علمياً يدخل في نطاق العلم، شأنه شأن أي تفكير لا يرفض العقل إمكانية تطويره حتى يجتاز اختبار التفكير العلمي، أي يصبح علماً من العلوم. كما

أن التسليم بوجود نظام اقتصادى إسلامى يؤدى إلى التسليم بإمكانية إن لم يكن بالزامية قيام علم يفسر السلوك الاقتصادى داخل هذا النظام ويبرر مقولته وقواعده، كما هو الحال لدى كل من النظام الرأسمالى والنظام الاشتراكى. وإلا فكيف يعيش الناس داخل هذا النظام وكيف تقنن وتضبط وتفسر سلوكياتهم؟

إن علم الاقتصاد يحتوى على العديد من الفروع، وهى ليست كلها تحليلاً نظرياً وضعياً، ثم إنه علم مشبع بالقيم حتى فى تحليلاته النظرية، ولا خلاف حول تنوع وتغاير الكثير من القيم المؤثرة فى السلوك الاقتصادى. وهو فوق ذلك علم غائى فى معظم جوانبه أو بالأحرى فى مفاصله ومحاوره. وغايات الناس وأهدافهم تتحدد أساساً من خلال منطلقاتهم الفكرية والعقدية وهى متفاوتة ومتغايرة فى كثير من جوانبها بين المسلم وغير المسلم، فالمسلم له عقيدته التى تحدد وجهة نظره حيال الكون وحيال خالقه وحيال وظيفة الإنسان وغاياته ووظائفه وعلاقته بغيره، وحيال نظرتة لما بعد الموت من حياة أخرى فيها ثواب وفيها عقاب، كما أن للمسلم شريعته التى تضبط سلوكه الاقتصادى وغيره من حيث ما يحل وما يحرم وما ينبغى وما لا ينبغى.

فى ضوء كل ذلك فإنه لا يوجد للموقف المعارض لقيام علم اقتصاد إسلامى مبرر علمى مقبول. ومما يؤسف له أن يكون هذا هو اعتراف عالم اقتصاد غربي، إذ يقول الدكتور فولكر ناينهاس بعد استعراض مطول للاقتصاد العلمانى - حسب تسميته - وللإقتصاد الإسلامى: لم يرد فى هذا البحث سبب أساسى يرفض أن يكون علم الاقتصاد الإسلامى علماً^(*)

(*) انظر بحثه المشار إليه سلفاً، ص ١٨٩.

خلاصة القول :

إن علم الاقتصاد مهمته وغايته تخصيص كفاء للموارد وتوزيع عادل للثروات والدخول . ولا جدال حول تأثير التخصيص والتوزيع بما هنالك من قيم ومعتقدات ، حتى يجيء التخصيص كفاً وعادلاً . ولا شك أن هذه المحددات متغايرة من أمة لأمة . أو بمعنى أوضح هي متميزة تماماً بين الأمة المسلمة والأمة غير المسلمة .

وهذا يوجب وجود علم للاقتصاد يحقق هذه المهمة لدى الأمة المسلمة .

الفصل الرابع كيف نبني علم الاقتصاد الإسلامي؟

بعد أن عرضنا للمقصود بمصطلح ومفهوم الاقتصاد الإسلامي وبيننا وجه الحاجة إليه وأجرينا مناقشة مع الاقتصاديين الذين يعترضون على فكرة وجود علم للاقتصاد الإسلامي يتناول البحث بعض ملامح ما يمكن أن نسميه الإطار النظري لهذا العلم، من حيث موضوعه والهدف منه وعلاقته بالاقتصاد الوضعي. وغير ذلك من القضايا والمسائل ذات الطابع المنهجي.

الفرع الأول موضوع علم الاقتصاد الإسلامي

من المعروف أن موضوع علم الاقتصاد المعاصر هو السلوك الاقتصادي، أو هو الظاهرة الاقتصادية. فماذا عن موضوع علم الاقتصاد الإسلامي؟ وهل هو نفس موضوع علم الاقتصاد الراهن "السلوك الاقتصادي للإنسان"؟ أم هو السلوك الاقتصادي للإنسان المسلم؟ بعبارة أخرى هل نحن أمام دراسة عامة ومطلقة للظاهرة الاقتصادية بغض النظر عن نوعية القائم بها من حيث عقيدته؟ أم أننا أمام دراسة خاصة لهذه الظاهرة تتحدد في كون القائم بها مسلماً، على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي؟.

حتى الآن فإن الاتجاه السائد لدى الباحثين في الاقتصاد الإسلامي هو الاتجاه الثاني، ولهذا الاتجاه مبرراته، فالفرض أننا نريد علماً يفسر السلوك الاقتصادي داخل النظام الاقتصادي الإسلامي وأنها نجاح بعدم قدرة الاقتصاد المعاصر على دراسة هذا السلوك لمغايرته للسلوك الاقتصادي الذي نشأ في

ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي، لا سيما فيما يتعلق بالمنطقات والمسلمات والأهداف والغايات. والملاحظ أن القرآن الكريم ينص في أكثر من آية على أن هدايته إنما هي لمن آمن به. (هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ) (٤٦) .. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ) (٤٧).

وبرغم وجاهة هذه الاعتبارات فإن للاتجاه الآخر وجاهته أيضاً، فكما نص القرآن الكريم على أن الهداية للمسلمين نص على أنه دين شامل وأنه جاء للناس أجمعين وأن هدايته مطروحة على كل الناس، وأنهم جميع مطالبون بها، وأن سنن الله تعالى في كونه وفي سلوك مخلوقاته بما فيها الإحسان هي سنن عامة تطبق على الجميع دون استثناء. وفي العديد من الآيات نجد التوجيهات الاقتصادية عامة غير مختصة بالمسلمين، كما في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا..) (٤٨) (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ..) (٤٩). (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا) (٥٠). (وَلَا تَوَسَّوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) ، (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) (٥١). ثم إن القرآن الكريم والسنة المطهرة كثيراً ما يتناولان بالتحديد سلوكات اقتصادية لغير المسلمين؛ وصفاً وتفسيراً وتقويماً. وإذا كان الاقتصاد العلماني القائم يدعى العمومية والشمول وصلاحيته للتطبيق على كل إنسان أفلا يحق لنا أن نقول إن الاقتصاد الإسلامي هو أيضاً كذلك؟. ومع كل هذه الاعتبارات القوية فإنه قد يؤخذ علينا ما عبناه على الآخرين. لقد قلنا بتمايز الثقافات والقيم والمعتقدات، وقلنا إن هذه الأمور محددة قوية للسلوك الاقتصادي. فكيف نقول إن علم الاقتصاد الإسلامي يتجه إلى جميع الناس؟

ويجاب عن ذلك بأن موجّهات الاقتصاد الإسلامي لم تنبع من أناس بأعيانهم، ولا من ثقافة بذاتها، يراد لها أن تعم كل الناس وكل الثقافات، إنها لم تأت من أناس أيا كانوا وإنما جاءت من خارج الإنسان، جاءت من خالق الإنسان، خالق كل الناس وكل الثقافات، وبالتالي فالجميع أمامها سواء، وهي مطروحة على الجميع، من يتلقاها ويعمل بها يستفيد ومن يخرج عليها يبوء بالخسران في الدنيا، بغض النظر عن عقيدة المتلقى. فهل التوجيه بعدم الإسراف صالح للمسلم فقط؟ وهل المسرف الملام المحسور هو فقط المسلم؟ وهكذا. والقول بذلك لا يتغاضى ولا يغفل عن وجود توجيهات اقتصادية لا تثمر ثمرتها إلا مع المسلم، لكن ذلك لا يمنع من اتخاذ السلوك الاقتصادي الإنساني عامة هو موضوع علم الاقتصاد الإسلامي ومناطق بحثه، ولا بأس، بل إنه من المطلوب أن يتسع لتناول ما هنالك من تميزات في السلوك بين المتبعين وغير المتبعين. وبرغم عدم شيوع هذا الاتجاه فإبنى أراه جديراً بالاهتمام، وربما كان أجدر من غيره بالاتباع. وأيا كان الموقف فالأمر لا يمثل عقبة أمام تطور البحث في الاقتصاد الإسلامي، وما أكثر ما تعرض الاقتصاد الوضعي لتيارات فكرية جارفة انتقلت بموضوعه من موقع لآخر، ومع ذلك لم يتوقف في مسيرته ونموه.

الفرع الثاني

هدف علم الاقتصاد الإسلامي

يقال إن هدف علم الاقتصاد هو الوصف والتفسير والتنبؤ، أي أن مهمته دراسة الواقع كما هو، فهو يستهدف التعرف عليه وعلى ما فيه من علاقات بين الظواهر الاقتصادية أو أجزاء الظاهرة.

وهكذا تبلورت وظيفتة كما يقال- في اكتشاف ما يعرف بالقوانين الاقتصادية. ولذلك عادة ما يسمى هو وغيره من العلوم الاجتماعية بأنها علوم وسائل وأدوات وليست علوم أهداف وغايات. فماذا عن هدف علم الاقتصاد الإسلامي؟ وهل سينحو هذا المنحى أم له منحى آخر؟

وبعبارة أخرى هل سيفقد علم الاقتصاد الإسلامي عند دراسة الواقع كما هو أم يتجاوز ذلك إلى دراسته كما ينبغي أن يكون ثم تحديد الخطوات العلمية والعملية لتعديل الواقع القائم ليصبح هو الواقع كما ينبغي أن يكون؟ بعد أخرى: هل مهمته وهدفه هي مهمة وضعية أم هي مهمة معيارية؟ إن العسر في الإسلام هي علوم مفيدة، ولا معنى لكونها كذلك إلا بإسهامها في تحسـ الواقع، الذي يعيشه الإنسان. وذلك لا يكون إذا ما توقفت عند مجرد وصف وتفسير الواقع وإنما يكون عندما تتعامل في منطقة تقويم وتعديل الواقع في ضوء النموذج الموضوع. وقد يقال: إننا لم نختلف. فهات لعلماء الاقتصاد النموذج المنشود، وهم بدورهم يدلونك على كيفية الوصول إليه، أي أنهم يبدأون عملهم في ظل هدف محدد لكنهم لا يقومون بتحديد هذا الهدف، ولا يطلب منهم ذلك، فهذا خارج مهمتهم العلمية. ونحن نتحفظ على هذا القول الذي قد يبدو مقبولاً. فعلماء الإسلام في المجال الاجتماعي، ونظراً لوجود هدى إسلامي في هذا المجال حتى ولو في محاوره وأساسياته فإن مهمتهم العلمية أوسع مما يقال هنا، حيث عليهم أن يتعرفوا على الهدى الإسلامي في مجالات علومهم، يتعرفون عليه بمنهج وأسلوب علمي ويقدمونه في شكل مقولات علمية فنية. وهي في غالب الأمر سوف تكون في صورة مقولات معيارية، بمعنى أن هذا هو ما ينبغي أن يكون.

ودلالة ذلك فى علم الاقتصاد أننا مطالبون بالنظر الدقيق فى القرآن والسنة وأقوال العلماء فى الفقه وغيره من العلوم الإسلامية بحيث نتوصل إلى هذه المقولات فى مختلف جوانب الظاهرة الاقتصادية، فى الإنتاج وفى الاستهلاك وفى التوزيع وفى التبادل وفى التنمية وفى النقود وفى التجارة الدولية .. الخ. هذه مهمة أساسية تقع على عاتق الاقتصاديين لا تقل أهمية عن مهمتهم الثانية والمتمثلة فى دراسة الواقع من حيث وصفه وتفسيره. ونحب هنا أن نشير إلى أن نتائج هذه الدراسة وإن لم تأت بالضرورة متماثلة متحدة لدى الباحثين فإنها فى مجملها سوف تكون كذلك، فمثلاً فيما يتعلق بالهدى الإسلامى فى مجال الاستهلاك غالباً ما لا نجد خلافاً حول طبيعة دالة المنفعة من حيث كونها تجمع بين البعد الذاتى والبعد الموضوعى، وبين البعد الشخصى والبعد الاجتماعى، والأمر كذلك حيال بقية المجالات الاقتصادية، فليس هناك خلاف كبير حول نموذج الملكية المطلوب، أو نموذج عدالة التوزيع، أو نموذج السوق .. الخ ووجود بعض الخلافات فى الرؤى لن يعرقل مسيرة العلم ونموه كما لم يعرقل ذلك العلوم الإسلامية الأخرى.

ولنضرب مثلاً بوضوح مسيرة البحث العلمى الاقتصادى طبقاً لما نؤمن به من ازدواجية المهمة وضعباً ومعيارياً. سبق أن أشرنا إلى إهدى خطوات الدراسة العلمية وهى التعرف العلمى الدقيق على الهدى الإسلامى فى مجال البحث وصياغة هذا الهدى فى مقولات اقتصادية فنية يفهمها الاقتصاديون ويعتدون بها مثل قولنا إن دالة المنفعة لدى المستهلك المسلم ذات أبعاد متعددة.

ومع أهمية هذه الخطوة وضرورتها فإنها لا تمثل فى حد ذاتها هدفاً وغاية تقف عندها الدراسة لأن النفع من ورائها إذا ما اقتصر عليها ضئيل، إن

لم يكن معدوماً، ولذلك فهناك خطوة أخرى تتمثل في الدراسة الوضعية لسلوك المستهلك بهدف التعرف العلمى الصحيح على طبيعة هذا السلوك كما هو فى الواقع.

وهذه الخطوة رغم أهميتها فإنها بدورها لا تمثل هدفاً فى ذاتها، ومن ثم فلا يصح الوقوف عندها، وإنما علينا القيام بخطوة ثالثة تتمثل فى مقارنة نتائج الخطوة الأولى بنتائج الخطوة الثانية وتحديد مدى الاتفاق ومدى الاختلاف. وهذه الخطوة بدورها لا يصح الوقوف عندها. بل علينا القيام بمهمة علمية أخرى تتمثل فى تحديد السبل والوسائل الكفيلة بتعديل الواقع كى يصبى هو المنشود والمقصود أو أقرب ما يكون إليه. وبهذا تكتمل المهمة العلمية لبحث هذه الظاهرة طبقاً للنهج الإسلامى. والملاحظ هنا أن الدراسة تولد عنق قواعِد وموجهات، كما تولد عنها قوانين ونظريات. وبذلك فنحن لم ننتقص شيئاً من مقتضيات البحث العلمى.

كما يلاحظ أنه ليس فى كل عمل بحثى فى الاقتصاد الإسلامى يمر العمل بهذه الخطوات، ففي حالات عديدة قد لا يكون هناك مجال للنظر فى الإسلام لمعرفة هديه فى هذا المجال، وذلك فيما إذا كنا بصدد دراسة ظاهرة اقتصادية مادية مثل التعرف على علاقة قيمة النقود بكميتها، وسعر السلعة بالطلب عليها، ومنفعة السلعة بعدد وحداتها.. الخ إن تلك الأمور مجالها العقل والواقع ولا مدخل للإسلام فيها، اللهم إلا بالبحث على استخدام عقولنا وحواسنا فى التعرف على تلك العلاقات واكتشاف هذه القوانين. وفى هذه المسائل نجد التعاون الوثيق بين الاقتصاد الإسلامى والاقتصاد الوضعى، بل لا نبالغ إن قلنا إن الاقتصاد الوضعى بحكم ما لديه من تراكم معرفى وما لديه من مقدرة على استخدام أدوات ومناهج البحث هو أكثر تقدماً من الاقتصاد الإسلامى فى هذا الصدد، ومن ثم فمن المهم، بل من الضرورى استفادة الاقتصاد الإسلامى مما هو معروف لدى الاقتصاد الوضعى.

الفرع الثالث التنظير في الاقتصاد الإسلامي

قضية التنظير في العلوم قضية كبرى متشعبة، كما أن لها مستويات متدرجة، فهي في مفهومها الواسع قد تترادف مع فكرة التأليف العملي للعلم محل البحث، بما يقوم عليه ذلك من تصنيف وهيكلية ومفاهيم ومصطلحات ومقولات... الخ؛ ومع ما لها من هذا المفهوم المتسع^(١١) فإن لها مفهومًا ضيقًا ينصرف إلى إيجاد قوانين ونظريات تفسر السلوك الاقتصادي. والذي يتطلب قيامه استخدام كل مصادر المعرفة المعتمدة وهي السوحى والعقل والحواس، وهي تعمل متناغمة متكاملة لا منعزلة ولا متضاربة. وفي تعاملنا مع الوحى نجد الأمر يتطلب النظر العلمي في القرآن والسنة واجتهادات الفقهاء وجهود كل علماء المسلمين على اختلاف تخصصاتهم في هذا المجال. ويتطلب الوعى الجيد بوجه خاص بعلم أصول الفقه وما فيه من مصادر تشريعية متعددة. بعبارة أخرى علينا الإدراك الجيد لأصول البحث الإسلامى.

وفي تعاملنا مع الواقع نجد بعض الصعوبات التى من المهم الوعى بها من جهة وبكيفية مواجهتها من جهة ثانية ، فكثيراً ما يقال إنه لا يوجد واقع اقتصادى إسلامى حالياً يجرى على أساسه التنظير فى علم الاقتصاد الإسلامى ، بمعنى أن السلوك الاقتصادى للمسلمين فى الوقت الراهن هو من جهة مشكوك فى إسلاميته ، وهو من جهة أخرى لا يختلف إلى حد كبير عن السلوك الاقتصادى لغير المسلمين ، فكيف نعول عليه ونرجع إليه فى التنظير للاقتصاد الإسلامى ؟ ثم ما هو المبرر إذن ن إقامة علم جديد للاقتصاد ؟

وهكذا نجدنا أمام تحدى ليس باليسير ، فإما أن نتعامل مع الواقع القائم فى بحوثنا ودراستنا ، وعند ذلك قد يكون من الصعب إن لم يكن من الخطأ إطلاق وصف الإسلام عليها ، وإما أن نهمل هذا الواقع ونسير فى بحوثنا ودراستنا ، وبذلك تحرم هذه الدراسات من أداة ضرورية لقيام عملية التنظير ، وإما أن نتوقف هذه الدراسات والبحوث إلى أن نطمئن أولاً على إسلامية الواقع .

ولاشك أن هذه القضية قد ألفت بعينها على الباحثين والمهتمين بالموضوع والذين راح بعضهم يرى ضرورة تعديل الواقع أولاً قبل الحديث عن أسلمة علم الاقتصاد^(١٣) . ومع ما لهذا الاتجاه من قدر من الواجهة المنطقية والعلمية ، لا سيما وأنه يستند إلى ما هنالك من صعوبات جمة تواجه التنظير الاقتصادى الإسلامى فى غيبة الواقع الإسلامى فإن عليه ملاحظات عديدة ، منها أننا لو انتظرنا حتى يتغير الواقع فغالباً ما سيطول الانتظار دون عمل أى شيء ، ولا سيما أن العديد من المقومات النظرية والعملية لأسلمة الواقع غير قائمة ، إضافة إلى ما قد نقع فيه من فكرة الدورية ، فكيف نوجد الواقع الإسلامى فى غيبة الاقتصاد الإسلامى ؟ وفى غيبة الاجتماع الإسلامى ؟ وفى غيبة التربية الإسلامية ؟ ... الخ . لذلك اتجه جمهور الباحثين إلى ممارسة النشاط البحثى مع إدراكهم لما فى عملهم من صعوبة من جهة ، وما يعترضه من بعض جوانب القصور من جهة أخرى ، والذي يجب أن نضيفه هنا أنه بفرض التسليم بهذا التقويم لواقع المسلمين الحاضر فإنه ذلك لا يعد عقبة يتعذر اجتيازها ، حيث إن عملية التنظير فى علم الاقتصاد تجرى كما هو معروف - من خلال منهجين ، المنهج الاستنباطى والمنهج الاستقرائى ، الأول يقوم على مجموعة من الافتراضات المشتقة والمرتكزة على مسلمات تنبع من

قيم وثقافة المجتمع ، وفي ضوء ذلك تجرى عملية بناء النظرية واكتشاف القوانين ، والثاني يقوم على استقراء الواقع والتعرف عليه ثم الخروج بنظرية أو قانون . ومعنى ذلك أن عملية التنظير ممكنة لدينا على الأقل من خلال المنهج الأول ، فلدينا قيمنا وثقافتنا ولدينا أصل ذلك كله و هو عقيدتنا وشريعتنا ، وذلك كفيل بتوفير مسلمات ينطلق منها الباحث في تكوين الفروض والسير في تنظيره إلى نهايته . والمعروف علمياً أن المنهج الثاني يلعب دوره المهم في اختبار صحة أو خطأ ما توصلنا إليه استنباطاً . ونحن نفتقد هذا الدور طالما سلمنا بعدم إسلامية الواقع

لكن ذلك يتناسى أمراً مهماً وهو أن صدق أو خطأ ما نصل إليه من تعميمات ونظريات لا يتوقف لدينا في الكثير من الحالات على عرض ما قمنا به على الواقع ، وإنما على موافقتها أو مخالفتها للهدى الإسلامي في هذا المجال ، وقد سبق تناولنا لهذه المسألة وبيننا أن ذلك هو المنهج العلمي حتى لدى علماء الوضعية . فهب أن البحث في موضوع الاستهلاك توصل من خلال هذا المنهج الاستنباطي إلى أن المستهلك المسلم معتدل الاستهلاك من حيث الكم ، وطيبه من حيث كيف فإن صدق ذلك الاستنتاج أو خطأه لا يكون بالرجوع إلى الواقع الفعلي للمستهلك المسلم اليوم ، فقد تظهر الدراسة الاستقرائية أن سلوكه مغاير لذلك الاستنتاج أو التعميم ، ولا يعنى هذا أن التحليل النظري تحليل خاطئ طالما كان هذا التحليل مرتكزاً ارتكازاً علمياً صحيحاً على ما يقول به الإسلام فعلاً.

وعلينا عندئذ أن نتعرف على التفسير الصحيح لهذه المخالفة ، وتفسير ذلك يتطلب منا تحديد المقولة التي خالفها الواقع وهل هي مقولة وضعية أم مقولة معيارية . ففي مسألتنا هذه قد تكون المقولة في شكل "الوضع المزرى

للمسرف " وهي مقولة وصفية ، أو بمعنى آخر خبرية ، وقد تكون في شكل " طيب استهلاك المسلم واعتداله " وهي في حقيقتها مقولة معيارية تتعامل مع ما يجب أن يكون . في الحالة الأولى فإن المخالفة تعنى أن القصور فى الدراسة الاستقرائية نفسها ، من حيث الوصف أو التفسير أو أي جانب من جوانبها ، و ذلك لأن هذه المقولة مشتقة مباشرة من نص قرآن صريح يمثل سنة من سنن الله التي لا تتبدل وهو قوله تعالى عن حياة المسرف { ننتعز ملولاً مسروراً }^(١٤) وإذا كنا بصدد مقولة معيارية فإن المخالفة هنا قد ترجع بفرض أن الدراسة الاستنباطية قد تمت وفق المعايير العلمية المعتمدة ، إلى قصور في الدراسة الاستقرائية ، كما قد ترجع إلى أن الواقع نفسه لم يلتزم بالمنهج المعيارى ، ولا يعنى ذلك عدم صدق المقولة المعيارية ، لأنها لم تخبر عن واقع أياً كانت درجة صلاحه أو فساده ، وإنما هي أخبرت عن واقع صحيح . وإن جاءت بصيغة طلب تحقيق هذا الواقع .

وعلىنا أن نتفهم جيداً ماذا يعنى "الواقع" لدى العلماء الذين تحدثوا فى هذا الموضوع واعتبروه محور الصدق والكذب ، فهل هو واقع المسرفين أو المخادعين أو الأثانيين أو المضاربين .. السخ . إن الواقع فى المفهوم الإسلامى للعلوم ليس صنماً يعبد وليس أمراً خارج التقويم والتعديل والمحاکمة فكما هو حاكم فى بعض الحالات هو محكوم عليه ومحاكم فى بعضها الآخر . وعلىنا كذلك ، أن نفرق بين واقع الكون وواقع الإنسان فالأول مسير طبقاً لقوانين إلهية بالغة الكمال فى الصدق والثبوت ، أما واقع الإنسان وبحكم ما منحه الله من إرادة وحرية فقد يكون واقعاً سليماً ، وعند ذلك يصح أن يكون معياراً للاحتكام ، وقد يكون منحرفاً ، وعند ذلك يكون من الخطأ العلمى تحكيمة .

و ليس معنى ذلك إهمال الواقع كلية في عملية التنظير ، فهناك مجال متسع للاستفادة به ، والمهم هو التأكيد على "اعتبار الواقع لا تحكيمه" كما عبر أحد الباحثين^(١٥) . ويمكننا الاستفادة من الواقع في كثير من القضايا المحايدة مذهبياً مثل قوانين الغلة وقوانين المنفعة ... الخ . كذلك يمكن الاستفادة به في القضايا ذات الهوية المذهبية ، فمثلاً عندما نقول إن وضع المسرف مزرى . فبرغم أن هذه المقولة معتمدة على نص قرآني فإنه يمكن دراستها واقعياً . بهدف التأكد من صحة ما أخبر عنه الإسلام . والملاحظ أنه في كثير من الحالات نجد الإسلام يقدم المقولة المعيارية ثم يشفعها بمقولة وضعية^(١٦) ، مثل قوله تعالى : { ولا تجعل يرك مغلولة (إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقهر ملوماً مسروراً }^(١٧)

واعتقد ، والله أعلم ، أن من جوانب الحكمة في إيراد المقولات الوضعية هنا حث الإنسان على الامتنال لمقتضى المقولات المعيارية وهو البعد عن الاختلال الإنفاقي ، حيث يوضح أن مغبة ذلك تبدو واقعياً في حياة الإنسان ، تعاسة وسوءاً ، والمؤمن له أن يتأكد من صحة ذلك واقعياً من باب الاطمئنان القلبي الذي طلبه إبراهيم عليه السلام وأجابه إليه الله عز وجل ، وغير المؤمن له أن يختبر صحة ذلك واقعياً . وبهذا فإن الاقتصاد الإسلامي لا يفقد الفرصة كلية لفحص وعرض نظرياته على الواقع . ثم إن رجوعنا للواقع لا يحقق لنا هذه الفائدة فقط بل يحقق لنا أيضاً معرفة مدى سلامة الواقع نفسه ، من خلال مقارنته بالوضع الإسلامي المنشود ، وفي حال المخالفة لا تنتهي المهمة العلمية ، وإنما تتواصل لدراسة مدى الانحراف الواقعي وعوامله ثم كيفية إزالته ، طبقاً لما سبق تحديده من هدف لعلم الاقتصاد الإسلامي . ومعنى ذلك أننا كما نعرض النظرية على الواقع نعرض الواقع على النظرية

ونحاكمه في ضوءها . ولنا أن نتساءل هل حقاً قام التنظير في الاقتصاد المعاصر على أساس من الواقع ؟ بمعنى أن الباحث كان ينظر أولاً في الواقع ثم ينطلق منه إلى بناء نظرياته أم أن ما جرى عليه التنظير في العديد من الحالات هو الإطلاق من فروض طبقاً لرؤية الباحث وتوجهاته فيقيم ما يقيمه من نظريات ثم يقوم لاحقاً بعرضها على الواقع أو بعبارة أصح يقوم بفرضها على الواقع ، فمثلاً هل كان الواقع هو أساس نظرية أجر الكفاف ؟ أم هو الانصباع للنموذج الرأسمالي ؟ فتجئ النظرية للتوائم مع هذا المقصود ، قائمة على بعض الافتراضات النظرية البعيدة عن الواقع ، بدليل أنه سرعان ما ترمى هذه النظرية أو تلك بمخالفتها للواقع ، وفي ذلك يقول الدكتور رفعت المحجوب : " بعد أن خلصت المدرسة التقليدية من إقامة نموذجها من الإنسان الاقتصادي رتبت على هذا الفرض - ويلاحظ أنه أبعد ما يكون عن الواقع - عن طريق الاستنباط المنطقي - وليس عن طريق الرجوع إلى الواقع - كل القوانين الاقتصادية ، ولاعتقاد هذه المدرسة في عمومية هذا الفرض خلعت على هذه القوانين صفة العمومية " ثم ينقل عبارة نقد لاذعة لمارشال لهذه المدرسة وهي " وكأنها صاغت من منطق صناعي لوحة زيتية للعالم الحقيقي ، وصاغت ما يجب أن يكون صورة لما هو كائن .. ويواصل قائلاً : " فكأن المدرسة التقليدية قد خلصت إلى مقدمات بطريقة التجريد ، ثم رتبت عليها نتائج شكلت نظريتها ترتيباً منطقياً بطريقة الاستنباط دون الإلتجاء إلى الواقع . وإذا حدث ولجأت إلى المقابلة بعد النتائج المنطقية التي ترتبت على المقدمات من ناحية والواقع من ناحية أخرى فإن ذلك لم يكن إلا لتقدير الواقع في ضوء النظرية لا لتقدير النظرية في ضوء الواقع " .

وأهمية هذا الاعتراف تتبدى بوضوح إذ أعلمنا أن هذا هو فحوى كلام الاقتصادى الشهير مارشال نقله عنه د. المحجوب . ولم يقف هذا النقد عند المدرسة التقليدية وإنما تجاوزه إلى المدرسة التقليدية الحديثة أو الحديثة ، والتي يعود إليها معظم مقولات علم الاقتصاد المعاصر . فهي الأخرى باعتراف المحجوب لم تلجأ إلى الواقع إلا نادراً .^(١٨)

ويطرح نفس القضية اقتصادية غربية معاصر هو روبرت كارسون ، مشيراً إلى ما هناك من تعصب عجيب للمقولات الاقتصادية النظرية على حساب ما عليه الواقع فعلاً . وكيف أنهم عند اصطدام نظرياتهم بالواقع يتمسكون بنظرياتهم ويرفضون الواقع ! " ما الدليل الذى يسند الادعاء بأن السلوك البشرى مستمد من غريزة تعظيم المنفعة ؟ وكيف يمكن لعقلية صاحب متجر إنجليزي من القرن الثامن عشر أن تكون نموذجاً لسلوك إجتماعى واقتصادى عام ؟ لم تجد هذه الأسئلة وما يرتبط بها من تساؤلات إجابات مقنعة إلا فى النادر . لقد أفضى خوف بعض الاقتصاديين من دحض ادعائهم بالحقيقة العلمية إلى الخروج عن جادة العقل . فعندما سئل جوزيف شومبيتر - المدافع العظيم عن الاقتصاد الكلاسيكى لجيل مضى - عن موقفه إذا دحض الدليل التجريبي الدماغ منطقته وتحليله الشافيين ، أجاب دون تردد أنه سيتمسك بنظرياته ، لأنها هي التى تمثل الطابع العلمى لا البيانات التجريبية^(١٩) .

وكل ما نريد أن قوله هنا أن التشدد الكبير الذى يبديه الاقتصاديون فى صدر صفحات مؤلفاتهم بخصوص عملية التنظير والاعتماد الرئيسى فيها على الواقع هو أمر فيه مبالغة من حيث ما جرى ويجرى عليه العمل العلمى فعلاً . وأمامنا مخرج آخر يتمثل فى عرض ما نتوصل إليه من قوانين ونظريات من خلال المنهج الاستنباطى على الواقع ، لكنه ليس الواقع المعاصر ، وإنما

هو واقع إسلامي وقع وحدث فعلاً في تاريخنا ، فلقد تواترت الأخبار عن العديد من الأفراد والمجتمعات التي كان سلوكها الاقتصادي غير بعيد بعيد عن النموذج والمعيار الإسلامي . أو بعبارة أخرى كان الواقع إسلامياً بغير جدال ، فلم لا نحاكم ما نصل إليه من خلال هذا الواقع ؟ إن مشكلة النظرية - أية نظرية - هي في عجزها عن تفسير الواقع ووصفه . والنظرية الاقتصادية الإسلامية لا تنصرف إلى وصف وتفسير سلوك المسلم المعاصر بالذات ، وإنما تقوم بوصف وتفسير سلوك المسلم الحقيقي . وعندما تصدق في ذلك حتى ولو كان هذا المسلم غير موجود الآن لكنه قد وجد فعلاً في زمن مضى فإن النظرية تكون قد أدت هذه المهمة .

وهناك مخارج يمكن للبحث في الاقتصاد الإسلامي أن يسلكها في ظل الواقع القائم .

ثم ما مدى صدق مقولة إن الواقع المعاصر غير إسلامي . إن ذلك يتوقف على تحديد المقصود بالإسلام فإن كان ما توفرت فيه كل الأحكام والآداب والأخلاق الإسلامية ، فإن هذا الوصف لا يتحقق إلا نادراً . والحمد لله فإنه لم يقل أحد من علماء المسلمين بذلك ، أخذاً من النصوص الإسلامية ذاتها . فيقول تعالى : { نأتقوا الله ما استطعتم }^(٧٠) ويقول { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا لمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات ياؤن لله }^(٧١) وقال صلى الله عليه وسلم "سدّدوا وقاربوا" . والمعروف أن الإسلام لا يزول عن الإنسان لارتكابه بعض المحرمات أو تقصيره في بعض الفرائض ، ناهيك عن المكروهات والمستحبات . ونحن في دراستنا الاقتصادية لسلوك المسلم لن نفتش عن المسلم الورع السابق بالخيرات ونتخذ منه وحدة للدراسة ، لكننا نفتش عن المسلم العادي الذي يخطئ ويصيب ،

ويلتزم وأحياناً لا يلتزم . وقد فصل أحد الباحثين القول فى ذلك تفصيلاً طيباً^(٢١) ، وانتهى إلى أن الواقع الذى ينبغى التعويل عليه هو الواقع العادة ، وليس هو المثالى الذى يلتزم بكل شيء حتى ما كان داخل نطاق المندوب والمكروه . وإنما يعول على الواقع المثالى فقط عند تحديد الوضع الأمثل الذى نحرص ونسعى إلى الوصول إليه دون أن نكون ملزمين شرعاً بذلك . وما بالنا نبالغ فى ذم الواقع ، أليس هناك الجمهور الغفير من المسلمين الذين يؤدون الزكاة ويرفضون الربا والعش والاحتكار والظلم وبخس الناس حقوقهم وأموالهم ويبدلون بعض ما لديهم للفئات المحتاجة وللمصالح العامة ويعتدلون فى استهلاكهم ويحرصون على أن يكون طيباً ... الخ ؟

يبقى بعد ذلك إلقاء نظرة سريعة على التنظير بمفهومه الواسع ، وهنا نواجه بالعديد من المسائل ، والتي منها ما يتعلق بهيكل علم الاقتصاد الإسلامى وتبويباته وتفريعاته ، والأمر هنا أمر اتساق واصطلاح بين الاقتصاديين ، والمهم هو الوفاء بالغرض من ناحية ، والتماسك الفنى واستيفاء مقتضيات منهجية العلوم من ناحية أخرى ، ولا يضير بعد ذلك أن يكون مماثلاً فى ذلك للاقتصاد الوضعى أو مغايراً . والتفريغ من حيث طبيعة الوحدة محل الدراسة قد يكون له وجه ، فهناك الوحدات الجزئية وهناك الوحدات الكلية وهناك الوحدات العامة ، ولذلك فمن المقبول قيام فرع للاقتصاد الجزئى وآخر للكلية وثالث للاقتصاد العام . وقد يكون من المفيد طرح بعض التنبيهات والتي منها أن الوحدة الأساسية إن تمثلت أساساً لدى الاقتصاد الوضعى فى الفرد فإنها تتمثل فى الاقتصاد الإسلامى فى الأسرة أو العائلة ، أى الفرد ومن يعوله ، فعند الاستهلاك يراعى الفرد ومن يعول وأيضاً عند الإنتاج ينظر للفرد ومن يعول ، بمعنى أن على الفرد أن ينتج ويكتسب لا بقدر

ما يفى بحاجته فقط ، وإنما ما يفى بحاجته ومن يعول ، والحال كذلك عند الاتفاق على الغير وعند المشاركة فى تحمل الأعباء العامة . وتبعاً لذلك فقد يكون هناك مترتبات جديدة فى التحليل والنتائج والسياسات .

الملاحظة الثانية تتعلق بعلاقة الاقتصاد الجزئى بالاقتصاد الكلى ، فالمعروف اقتصادياً أن بين الإثنين فى الاقتصاد الوضعى قدراً كبيراً من التباعد فى الأهداف والغايات والمنطقات ، ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة ليس هنا مجال التعرض لها ^(٧٣) . والمهم أن العلاقة فى إطار الاقتصاد الإسلامى هى علاقة تكامل وتناغم ، فكلاهما محكوم بمبادئ واحدة ، وبالتالي فإن الروح السارية فيهما روح واحدة . فكما أن غاية الاقتصاد الكلى تحقيق التوظيف الكامل للموارد والاستقرار الاقتصادى فإن هذه الأمور لا تغيب عن غاية الاقتصاد الجزئى .

ومن حيث المصطلحات فإن من حق الاقتصاد الإسلامى أن يستخدم المصطلحات الشائعة فى الاقتصاد الوضعى ، والمهم قيام مناقشات علمية جادة لهذه المفاهيم والمصطلحات بغية التعرف على أبعادها ومرتكزاتها بحيث لا تصطدم بالتوجيهات الإسلامية ، ويبحث إذا كانت تحمل قدراً من ذلك فى ضوء الاستخدام الغربى لها مثل المنفعة والرشد والعدل فى الثمن والأجرة ، فإنها لا تهجر حيث إنها مصطلحات إسلامية لكن يشار إلى ذلك حتى يكون القارئ على بينة من الأمر . ومع ذلك فمن المهم ، بل فى بعض الأحيان يكون من الضرورى استخدام المصطلحات الإسلامية الاقتصادية . وبالتأكيد سوف يظهر العديد من هذه المصطلحات مثل : الكرم والسخاء والجود والتبذير والإسراف والسفه والبخل والطيبات والخبائث والرزق والتعمير والإصلاح والفساد والاستخلاف والتبذير والخيلاء والمن والسحت والبخس ، وغيرها . ومن

المتوقع أن يحدث استخدام هذه المصطلحات بما لها من مضامين ذات طابع إسلامي خاص تعديلات وتطويرات عديدة في المقولات الاقتصادية .

كذلك فإنه لا حرج بل ، قد يكون من الضروري استخدام الاقتصاد الإسلامي للعديد من الأدوات التحليلية والأساليب البحثية المستخدمة في الاقتصاد الوضعي طالما كانت معبرة تعبيراً جيداً عن الفكرة المطروحة^(٧٤) . ويدخل ذلك في باب الحكمة التي هي ضالة المؤمن ، أتى وجدها التقاطها .

الفرع الرابع

دور علم الاقتصاد الوضعي في بناء علم الاقتصاد الإسلامي

في مجال كمجال هذا البحث غالباً ما يطرح تساؤل عن مدى الحاجة إلى الاقتصاد المعاصر لإجاء عملية التنظير أو بناء الاقتصاد الإسلامي . وقد يكون من المفيد والمهم في الإجابة عن هذا التساؤل تناول الموضوع من زاوية أعم وهي علاقة الاقتصاد الإسلامي بالاقتصاد الوضعي .

فهل هما متباينان أم مترادفان أم بينهما عموم وخصوص ؟ وبعبارة قد تكون أيسر إدراكاً ، نريد معرفة ما إذا كان هناك و جوه اتفاق بين الاقتصاديين ، وكذلك وجوه الخلاف بينهما ، ثم ما إذا كان للاقتصاد الوضعي من دور في عملية بناء الاقتصاد الإسلامي ؟

ومن المسلم به أنهما ليسا مترادفين ولا متماثلين ، حتى وإن كان بينهما نقاط إنقاء واتفاق ، وذلك لما بينهما من نقاط اختلاف جوهرية . ترجع إلى ما هنالك من فروق أساسية بين النظامين الاقتصاديين الإسلامي والوضعي ، كما ترجع إلى ما هنالك من فروق جوهرية بين القيم والثقافة والمعتقدات السائدة في كلا النظامين .

وبالتالي ما هنالك من فروق جوهرية في كثير من جوانب السلوك الاقتصادي هنا وهناك ، ويترتب على كل ذلك وجود قدر كبير من التمايز والاختلاف في جوانب متعددة من المقولات الاقتصادية في العلمين .

ويبرز ذلك بوضوح لا يحتاج إلى بيان في المقولات الاقتصادية ذات الطابع المذهبي والنظامي ، كما قد نجد وإن كان بدرجة أقل وضوحاً وحدة في

المقولات الاقتصادية ذات الطابع التحليلي . وهكذا فإن هناك من المقولات والمواقف الفكرية ما يتخالف فيه طبقاً لمنطلقاتنا المختلفة ، وهناك من المقولات ما تتفق فيه أو بعبارة أدق ما يمكن الإتفاق بشأنه ، وهى تلك المقولات ذات الحياد المذهبي ، والتي يعول فيها كل التعويل على العقل والحواس ، مثل بعض القوانين الاقتصادية المادية والتي هى إلى القوانين الطبيعية أو الظواهر الطبيعية أقرب منها إلى القوانين والظواهر الاقتصادية ، ثم إن بعض المقولات الاقتصادية ذات الطابع المذهبي أو المعيارى قد تتفق فيها لأن المنطلقات حياها غير مختلفة مثل حب الثروة والتملك والمزيد منها . وينبغي أن يكون واضحاً أنه ليس كل ما نختلف حوله من مقولات يعنى أن موقف الاقتصاد الوضعى موقف خاطئ . بل قد يكون سبب الاختلاف اختلاف البيئة والواقع ، وليس خطأ النظر والتفكير .

بل إن الخطأ فى بعض هذه المواقف قد يكون من حظنا نحن وليس من حظهم هم ، حيث لم نعمل جيداً عقولنا وحواسنا فى الظاهرة محل الدراسة . وبهذا نصل إلى استنتاج له أهميته فيما يتعلق بموقف الاقتصاد الإسلامى من الاقتصاد الوضعى ، إن الاقتصاد الإسلامى لا يقبل كل شىء فى الاقتصاد الوضعى ، وبنفس الدرجة لا يرفض كل شىء فيه لمجرد أنه من لدن غيرنا ، وأصح تكييف للعلاقة بينهما أنها ما تعرف لدى المناطقة بالعموم والخصوص الوجهى ، حيث يتفقان أو يجتمعان فى منطقة ويستقل كل منهما بمنطقة أخرى . ندخل بعد ذلك فى توضيح مدى إمكانية الاستفادة بعلم الاقتصاد الوضعى فى التنظير فى الاقتصاد الإسلامى . و فى ضوء التوضيح السابق وفى ضوء التسليم بحقيقة ذات بعدين ، بعد يتعلق بالاقتصاد الوضعى وهو أنه ببيان مترام من المعرفة العلمية فى المجال الاقتصادى له عمقه وله ضخامته

غير المنكورة . وبعد يتعلق بالإقتصاد الإسلامى وهو أنه من حيث كونه علماً مميّزاً مستقلاً لم يشب عن الطوق بعد وأمامه مشوار طويل من العمل الشاق حتى يشب وينضج وتتوافر له ما توفرت لغيره من المعرفة العلمية المتنوعة والمعقدة ، وفى ضوء ذلك يمكن التعرف بسهولة على ما إذا كان للإقتصاد الوضعى دور فى بناء الإقتصاد الإسلامى أم لا .

وقد يكون من المفيد هنا أن نعرض للبدايات الأولى لطرح هذا الموضوع ، فعند بداية الكتابة والبحث فى الإقتصاد الإسلامى ظهرت اتجاهات ثلاثة لم يكن لها حظ متساو من الذبوع من الناحية العملية .

الإتجاه الأول : يرى الإطلاق والاعتماد فى عملية التنظير على ما لدينا من أصول وأحكام وتوجيهات وآداب ، مع عدم الالتفات إلى الإقتصاد القائم .

الاتجاه الثانى : يرى عكس ذلك ، حيث يؤمن بأن الإطلاق يكون من الإقتصاد القائم مع إدخال بعض التعديلات .

والإتجاه الثالث : يرى الإطلاق مما لدينا مع الاستفادة الممكنة بالإقتصاد القائم . ولكل إيجابياته وسلبياته ، وإن كان أكثرها إيجابية وأقلها سلبية ، فيما نرى هو الإتجاه الثالث .

ويرى أصحاب الإتجاه الأول أن ذلك المنهج هو وحده الجدير بإقامة علم للإقتصاد يستحق فعلاً أن يوصف بكونه إسلامياً ، ثم إنه ينتج علماً متماسكاً فنياً ، خاصة أن لدينا كل مقومات ومصادر المعرفة من وحى وعقل وحواس . ومع ذلك فلهذا الإتجاه مثالب لا تخفى ، فهو يغفل هذا الكم الهائل من المعرفة الإقتصادية الموجودة ، وفيها ما هو نافع ومفيد ، والإسلام أمرنا بالاستفادة من كل نافع ، أياً كان موطنه والقائل به . فالحكمة ضالة المؤمن أئى وجدها فهو أحق بها . هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم إن الأفكار

والمعرفة الاقتصادية المعروفة حالياً سوف تتسلل وتدخل فى ثنايا وجوانح أفكارنا ومقولاتنا ومصطلحاتنا .

ويرى أصحاب الاتجاه الثانى أن هناك بنىاتاً معرفياً هائلاً لدى الاقتصاد الوضعى ، وهو بالتاكيد ليس مقبولاً لدنيا كله ، وليس مرفوضاً من قبلنا كله ، وليس كله صواباً علمياً وليس كله خطأ علمياً ، و إغفال هذا البنيان وهذا الكم من المعرفة كلياً ليس موقفاً علمياً موفقاً ، والأولى أن ننظر فيه نظرة تفويمية انتقادية ، ننحى منه ما لا يتفق معنا ونبقى فيه على ما هو موافق وصواب وندعمه بما لدنيا من عطاء فى هذا المجال . إن ذلك يجنبنا تحمل المزيد من المشقة والعناء وصعوبة البدء من الصفر ، والإسلام نفسه لا يمانع فى ذلك ، وقد جاء الإسلام فوجد الصالح والطالح فأبقى على الصالح وأقره . وكان هذا منهج المسلمين الأوائل حيال ما لدى غيرهم من خبرات فنية وإدارية وفكرية . ومع ذلك فلهذا الاتجاه مثالبه ، والتي منها التخوف من أن يصير الأمر إلى أن نكون أمام اقتصاد وضعى ملفوف بغلاف من السلفان الإسلامى ، أو كما عبر بعض الباحثين من أن نكون أمام وجبة إقتصادية وضعية عليها بعض البهارات الإسلامية . ثم إن مسألة الحذف والإضافة ليست بالسهولة المتصورة ، فالإقتصاد كما هو معروف جهاز فنى معقد من العديد من الأجزاء والعلاقات والنسب ، فكيف نحذف جزءاً ويبقى الجهاز عاملاً ؟ كيف نحذف سعر الفائدة مثلاً ويبقى الجهاز الإقتصادى قائماً بدوره ووظيفته ؟ بل كيف نستبدل جزءاً ذى طبيعة مغايرة مع الإبقاء على بقية الأجزاء كما هى ؟ وأخيراً فإبنا بذلك لن نوجد اقتصاداً إسلامياً ذا هوية متميزة ، وإنما هى مجرد تنقيحات للإقتصاد المعاصر يمكن إجراؤها فى غيبة أى ذكر للإقتصاد الإسلامى .

ويأتى الاتجاه الثالث متلافياً مثالب الأول والثاني إلى حد كبير ، فيرى الإنطلاق مما لدينا من أصول وقواعد وموجهات ، ثم فى عملية البناء والتشبيد لا مانع ، بل لا مناص من الاستفادة بما هو متوافر لدى الاقتصاد الوضعى من أدوات تحليلية ومقولات اقتصادية مقبولة وصحيحة^(٧٥) . ولو مثلنا ذلك بمثال مادى محسوس ، تقريباً للمقصود نقلنا إننا حديثو عهد بصناعة الفكر العلمى الاقتصادى كالذى يريد أن يمتحن مهنة حياكة الملابس فهو يحتاج إلى تعلم الصناعة من جِانك قديم . وبدون ذلك سوف يتعثر كثيراً . والمهم هنا هو تعلم صناعة الخياطة مع الاحتفاظ الكامل للمتعلم بحقه فى تحديد مواصفات الملابس دون تدخل غير مقبول من المعلم . فإذا ما انتقلنا إلى العمل الفكرى الاقتصادى فهب أننا حيال تكوين نظرية لسلوك المستهلك ، فعلينا طبقاً لهذا الاتجاه أن ننظر ملياً فيما قدمه الإسلام من هدى فى هذا المجال ، سواء فيما يتعلق بطبيعة العملية الاستهلاكية أو أهميتها ودوافعها أو ضوابطها الكمية والكيفية والذاتية والاجتماعية ، وفى ضوء ذلك كله يمكننا وصف وتفسير سلوك المستهلك مستفدين فى ذلك بكل ما هو متاح فى النظرية الاقتصادية الوضعية من أدوات تحليلية مثل أداة المنفعة ومنحنيات السواء والتفضيل وغير ذلك . وهكذا نجد أن المادة البحثية هى إسلامية بينما الأدوات المستخدمة قد تكون مستعارة من الاقتصاد الوضعى . وتحضرنا هنا سوابق تاريخية ، منها أنه فى عهد عمر رضى الله عنه عندما واجهت الدولة مشكلة التوزيع الكفء لبعض الإيرادات العامة ، كانت لدى الدولة القيم والقواعد فما كان منهم إلا أن نظروا فيما لدى غيرهم واستفادوا بها ممثلاً فيما يعرف بالدواوين ، وقد استخدم المسلمون هذه الأداة دون الالتفات إلى ما يحوطها من قيم وموجهات لدى بلاد
الفرس .

خلاصة القول إن قضية بناء الإقتصاد الإسلامى وعلاقة الإقتصاد الوضعى بذلك تعرضت وما زالت لمناقشات ووجهات نظر ، ونحن فى هذا العرض السريع لم نأت على تفاصيل الموقف حبالها . ومن الواضح أنها ليست قضية خاصة بالإقتصاد الإسلامى وإنما هى قضية عامة واجهت وتواجه عملية أسلمة العلوم كلها وكان للمهتمين من غير الاقتصاديين اهتمام كبير وجهود طيبة فى هذا المجال . وقد قدمت فى ذلك دراسة قيمة^(٧٦) ، وأعتقد أنه لا غنى لاي شخص يريد البحث الجاد فى الإقتصاد الإسلامى وفى غيره من النظر المتعمق فيها .

دور العلوم الإسلامية في بناء علم الاقتصاد الإسلامي

هذه المسألة تحتل أهمية كبيرة في مسيرة البناء والتطوير في الاقتصاد الإسلامي ، وحسن الوعي بها وتفهمها يعد متطلباً ضرورياً لتعميق وتجويد البحث في الاقتصاد الإسلامي . والقضية لها أبعاد متعددة ، والاستطراد فيها قد يطول ، و من ثم فإننا نجمل أهم ما نراه من جوانبها ذا أهمية وعلاقة وثيقة بموضوعنا .

وبداية علينا التسليم بأن الاقتصاد الإسلامي علم متميز مستقل في مواجهة بقية العلوم الإسلامية ، شأنه في ذلك شأن أى علم له ذاتيته واستقلاليته ، والمعروف أن العلوم تتمايز في الجملة بموضوعاتها ولكنها تتمايز حقيقة بمسائلها ، فقد يكون الموضوع مشتركاً بين أكثر من علم لكن الحثيات والمسائل المبحوثة مختلفة هنا عن هناك . ومعنى ذلك أن مسائل علم الاقتصاد الإسلامي غير مسائل علم الفقه ومسائل غيره من العلوم الشرعية والإسلامية . هذه المسألة كثر تناولها والحديث فيها ، بما لا يدعونا إلى إعادة بحثها مكتفين بنتائج الدراسات السابقة^(٧٧) . الأمر التالى الذى ينبغى التسليم به والوعى الجيد بمقتضاها أن العلوم بينها صلات ووشائج ، وهى تتبادل الخدمة والإفادة ، فهى فى جملتها خادمة لغيرها مخدومة من غيرها .

وفى كثير من الحالات نجد مبادئ علوم ومسلماتها هى مسائل لعلوم أخرى ، وقد نبه على ذلك علماء الإسلام والعلماء المعاصرون المختصون بهذا اللون من المعرفة^(٧٨) .

وعلم الاقتصاد الإسلامى فى حاجة كى يبني ويشيد إلى العديد من العلوم الإسلامية التى تقدم له خدمات متعددة متنوعة ، فهو فى حاجة إلى علم التوحيد أو العقيدة كى يتفهم جيداً الحقائق الكبرى حيال الكون ، وخالقه وحيال الإنسان ووظيفته وغاياته ومصيره . وهو فى حاجة إلى علمى التفسير والحديث للإستعانة بهما فى التعامل مع النصوص الشرعية ذات الدلالة فى مجاله . وهو فى حاجة إلى علم أصول الفقه للتعرف منه على مصادر التشريع وخاصة منها ما يرجع إلى الإجتهد البشرى ، و على منهجية البحث العلمى فى المجال الشرعى وكيفية الاستفادة بما فيه من تطوير منهجية للبحث فى العلوم الاجتماعية . وهو فى حاجة إلى علم الأخلاق للتعرف على القيم والفضائل التى ينبغى أن يتحلى بها المسلم أو يتخلى عنها .

وهو فى حاجة إلى علم الفقه للتعرف منه على الضوابط والقيود المحددة لسلوك المسلم فى المجال الإقتصادى ، التى يجب عليه الإلتزام بها أو يحرم عليه ممارستها وكذلك ما يستحب له و ما يكره ، فالفقه فى المجال الإقتصادى بمثابة القانون التجارى فى المنظومة العلمية الوضعية أو هو شيء قريب من ذلك . وقس على هذا فى بقية العلوم الإنسانية والاجتماعية . وهكذا نجد الباحث فى الاقتصاد الإسلامى لا غنى له عن التزود بالمعرفة الكافية واللازمة من هذه العلوم وغيرها ^(٧٩) . ولا يكفى مجرد ذلك لإنتاج فكر علمى اقتصادى جيد ، بل لابد من أن يعرف جيداً كيف يوظف هذه المعلومات فى خدمة عمله ونشاطه بالشكل الذى لا يطغى على عمله الأسمى من جهة ، وبما يجعله يصوغ مقولاته صياغة إقتصادية فنية وليست صياغة فقهية ولا أصولية ولا أخلاقية ، ...الخ من جهة أخرى . وقد أجاد التنبيه على هذه المسألة الإمام الشاطبى رحمه الله . وقد يكون من المفيد ذكر مقتطفات مما قدمه " ويتصور

ذلك فى خلط بعض العلوم ببعض ، كالفقيه بينى فقهه على مسألة نحوية مثلاً ، فيرجع إلى تقريرها مسألة مسألة - كما يقررنا النحوى - لا مقدمة مسلمة ، ثم يرد مسألته الفقهية إليها . والذى كان من شأنه أن يأتى بها على أنها مفروغ منها فى علم النحو ، فيبنى عليها ، فلما لم يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيها وفى تصحيحها وضبطها والاستدلال عليها ، كما يفعله النحوى صار الإتيان بذلك فضلاً-زيادة - غير محتاج إليه .. وهكذا سائر العلوم التى يخدم بعضها بعضاً" (٨٠) .

وتطبيقاً لذلك فى موضوع الإقتصاد الإسلامى فإنه من المهم عدم استطراد الباحثين فيه إلى الدراسة المفصلة المسهبة لمسائل فقهية أو عقدية أو أخلاقية .. الخ، وإنما يشار إليها على أنها مسلمات ومنطقات ، فمثلاً فى دراسة الباحث الإقتصادى للنقود أو التمويل فهو بالضرورة سوف يتعرض لسعر الفائدة ، والمعروف أنه إسلامياً محرم لأنه ربا ، لكن هل هذا التعرض يكون سريعاً و عابراً ومنطقاً للدراسة الاقتصادية المفصلة التحليلية أم أنه تعرض مطول مسهب يتناول فيه الباحث المفاهيم والأنواع والمواقف الفقهية والحجج .. الخ. المنحى الأول هو المنحى الصحيح ، أما الثانى فهو كما قال الشاطبى بحق "خلط بعض العلوم ببعض " وقس على ذلك بقية القضايا المبحوثة فى مختلف الجوانب الإقتصادية ، فتصدر بعرض موجز سريع للمنطقات والمسلمات ثم ينصرف الجهد إلى المسائل الإقتصادية .

هذه قضية على درجة كبيرة من الأهمية ، وسوء الفهم لها يرتب نتائج لها خطورتها على مسيرة البحث فى علم الإقتصاد الإسلامى . ويفهم البعض أنه طالما نحن أمام اقتصاد إسلامى فنحن بالضرورة أمام رؤية واحدة وموقف واحد ، وذلك لأن للإسلام موقفاً محايداً حيال أى قضية فنحن بالضرورة أمام رؤية واحدة وموقف واحد ، و معنى هذا أنه من غير المتصور وجود أكثر من رأى أو اتجاه حيال مختلف المسائل الإقتصادية . ونحن أن نؤكد أن هذا الفهم غير صحيح تماماً . وعلينا أن نتفهم بعمق ووضوح أننا فى علم الإقتصاد الإسلامى أمام رؤية بشرية واجتهاد بشرى ، حتى ولو كنا فى مجالات ذات طابع مذهبى ، حيث إن المدون والمكتوب هو استخلاص واستنباط من الأصول الشرعية ، والناس متفاوتون فى المقدرة على الفهم ومتفاوتون فى معرفة هذه الأصول الشرعية والإحاطة بها . ومن ثم فمن الطبيعى أن تجيء الرؤى متنوعة متعددة . ولا يعنى ذلك أن المرجعية الشرعية متعددة متنوعة . بل هى مرجعية واحدة . فقد يرى البعض أن النظرية أو السياسة النقدية القائمة على كذا هى الأقرب إلى هدى الإسلام ، بينما يرى البعض الآخر غير ذلك . إننا لا نختلف على القواعد والأصول والموجهات ، فهذه ثوابت لا خلاف حولها وإنما نختلف داخل هذه الأصول والقواعد ، قد نختلف داخل النظام المزوج للملكية ، ولكننا لا نختلف على هذا النظام . وقد يكون مصدر الاختلاف هو تفسير الظروف المحيطة بالحالة موضوع البحث من كاتب لآخر ، وقد يكون مصدره تنوع الفهم وتمايزه . وهكذا فنحن أمام وحدة كبرى تحتوى على العديد من

التنوعيات . وعلينا ألا ننزعج من هذا التعدد في الرؤى بل نشيد به ونقدره ،
فلقد وقع في العلوم الشرعية كالفقه والتوحيد وغيرها . وعلينا بنفس الدرجة
من الوضوح والثبات ألا ننزعج من تعليق بل سخريّة بعض الاقتصاديين
المعارضين عندما يجدون نوعاً من تعدد الرؤى فنسمع منهم أين هو الإقتصاد
الإسلامي؟ وهل هناك إسلامان؟

ولاشك أن هذا الموقف غير مقبول إسلامياً ، كما معروف ، وكذلك غير
مقبول علمياً ، فالعلم أي علم يحتمل بل ويتسع للعديد من المدارس والنظريات
المتعارضة ، وهذا مشاهد بوضوح في علم الإقتصاد المعاصر .

إنّ الأمر في الإقتصاد الإسلامي يتسع للرأي والرأي الآخر ، ويترتب
على ذلك عدم صحة تسفيه المخالف في الرأي ، والتعصب الضميم للرأي
والرفض المطلق للرأي المغاير . لقد اتسعت العلوم الشرعية لذلك بصدر
رحب ، وهي أقرب في طبيعتها إلى الوحدة من علم الإقتصاد ، فكيف يضيق
الإقتصاد بذلك؟! إن عملية التقويم والنقد للأفكار والآراء المطروحة أمر
وارد ، بل وضروري ، لكن ذلك شيء والرفض المطلق للغير شيء آخر . و
ما أجمل وما أدق عبارة الفقهاء رحمهم الله "قولي الصواب يحتمل الخطأ وقول
غيري خطأ يحتمل الصواب" .

وهذا يجرنا إلى مسألة ذات صلة ، وهي مسألة ورود الخطأ في مقولات
علم الإقتصاد الإسلامي . وطالما سلمنا بأن هذه المقولات من حيث صياغتها
وتحليلها والقول بها هي عمل بشري فهي عرضة للخطأ ، ولا حرج في ذلك .
أليس في كتب الفقهاء العديد من الأحكام الخاطئة ، ألم نسمع كثيراً عند تناول
الآراء الفقهية المختلفة في مسألة من المسائل . أن فلاتاً يرى كذا وهو خطأ .
ومن عظمة الإسلام أنه في المجال العلمي يحترم الخطأ العلمي ، بل
ويثيب على الجهود المبذولة والتي أوصلت إليه " من اجتهد فأصاب فله أجران

ومن اجتهد فأخطأ فله أجر" وما ذلك إلا إدراكاً منه لحقيقة العلم البشري وحدوده وحدود طاقة الإنسان وقدراته العقلية . وبالطبع فإن هذه الأخطاء التي قد تجرى فى ثنايا علم الاقتصاد الإسلامى لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالإسلام ذاته . فهو معصوم من الخطأ ، فنحن فى علم الاقتصاد الإسلامى أمام فهم للإسلام ولسنا أمام الإسلام . قديماً عرضت مسألة لعمر رضى الله عنه وأرضاه فأبان وجه الحق فيها ، حيث كتب كاتب له بعد بيان حكم مسألة ما ، هذا حكم الإسلام فى هذه القضية . فأمره عمر بتغيير ذلك إلى هذا حكم وفهم عمر للإسلام . قائله : هذا فهمنا ، ولا ندري أوافق الإسلام أم لا^(٨١) .

وسوء الفهم فى هذه القضية أثر سلباً فى تطوير البحث فى الاقتصاد الإسلامى ، حيث أحجم البعض عن استخدام بعض الأدوات التحليلية وبعض الأساليب ، مثل النظرية ، حيث رفض البعض استخدامها بمقولة أنها تحتل الصواب والخطأ . بل إن البعض أحجم كلية عن بذل أي جهد فكري فى مجال الاقتصاد الإسلامى خوفاً من الوقوع فى الخطأ ، والقول على الإسلام بما ليس فيه . وكل ذلك غير صحيح شرعاً ، طالما أن الفرد قد توفرت له بقدر مناسب معرفة بالهدى الإسلامى من مصادره المتنوعة ، والتزم قواعد البحث العلمى . وإتنا نتفق مع من قال : " إن النظرية العلمية المتخصصة الموجهة إسلامياً وإن استمدت مسلماتها وأطرها العامة من التصور الإسلامى إلا أنها ليست فى نفسها وحيلاً منزلاً ، وإنما هى بالضرورة مشتملة على اجتهادات وأفكار بشرية ضمن مكوناتها الرئيسية ، فهناك اختيار من الباحث لبعض الآيات والأحاديث واستبعاد لبعضها . وهناك اختيار لتفسيرات معينة . وفى كل ذلك قد يرد الخطأ^(٨٢) .

إطلالة على الجهود الفكرية في مجال الاقتصاد الإسلامي

هذا المطلب يجيب بإيجاز شديد على سؤال استشرنا طرحه من قبل بعض القراء وهو : ما الذى قدمه الفكر الإسلامى قديماً وحديثاً حيال علم الإقتصاد الإسلامى ؟ ونظراً لأن هذ المسألة ليست من المسائل الأساسية للبحث الراهن ، ونظراً لأنها من ناحية أخرى ذات فروع وجوانب وتشعبات متعددة متداخلة تعر على البحث داخل نطاق محدود كهذا فإن البحث يعرض لها عرضاً كلياً مجملاً لا يشفى غلة الصادى ولكن يقدم له بعض الرى ، والهدف هو التعريف الموجز ، مشفوعاً ببعض الملاحظات وبعض المقترحات .

(الفرع الأول)

الفكر الإقتصادى الإسلامى - نظرة تاريخية

بدأ عصر التأليف العلمى فى المجتمع بعد ظهور الإسلام بحوالى قرن من الزمان ، أى فى أواخر القرن الثامن الميلادى . وبالطبع فإن مصطلح الإقتصاد كاسم أو علم على علم معين كما هو الحال الآن لم يكن قد ولد بعد ، لا فى المجتمع الإسلامى ولا فى المجتمعات الأخرى . ولذا لا نعجب إذا لم نجد بين العلوم الإسلاميه العديدة التى أخذت فى الظهور والنمو والازدهار علماً يحمل الإقتصاد الإسلامى أو حتى الإقتصاد ، ولا يحمل ذلك على الإهمال والإعراض من جانب العلماء المسلمين عن هذا اللون من المعرفة .
فالحق أن هذا اللون من المعرفة قد نال قدراً طيباً من العناية وإن لم يكن بالمستوى المرجو . لقد قدم العديد من علماء المسلمين على اختلاف

تخصصاتهم العلمية الكثير من الأفكار والآراء والمقولات العلمية الاقتصادية لكن ذلك تم غالباً من خلال تناولهم لمسائل علومهم الأخرى ، ففي بطون علم الفقه وعلم التوحيد وعلم التفسير وعلم الأخلاق وعلم التاريخ وعلم الأدب وعلم الجغرافيا والرحلات وغيرها من العلوم التي ظهرت في ربوع العالم الإسلامي نجد العديد من الأفكار ذات الطابع الاقتصادي بل والتحليلي منه على وجه الخصوص . ومع ذلك فلم تخل الساحة الإسلامية في هذا الزمن المبكر من وجود مؤلفات مستقلة تتعامل مع الظاهرة الاقتصادية والمالية على انفراد ، أو بصفة غالبية أساسية ، مثل كتب "الخراج" ^(٨٢) ، وكتب "الأموال" ^(٨٤) وكتب "الكسب" ^(٨٥) و "أحكام السوق" ^(٨٦) و "الإشارة إلى محاسن التجارة" ^(٨٧) و "البركة في السعي والحركة" ^(٨٨) و "إصلاح المال" ^(٨٩) و "التبصر بالتجارة" ^(٩٠) وغيرها .

والناظر في هذا التراث يلاحظ وجود تطورات نوعية بارزة ، فكما ظهرت المؤلفات ذات الطابع الاقتصادي ظهر البعد الوضعي بجانب البعد المعيارى ، بل في بعضها أخذ الطابع الوضعي يهيمن ويسود ، حيث ظهر تركيز على وصف وتفسير الواقع والتعرف على ما يحكمه من قوانين اقتصادية ، وقد ظهر ذلك جلياً لدى ابن خلدون ^(٩١) بل وقد وجد طور آخر تمثل في الدراسة التطبيقية ، وذلك على يد المقرئزي ^(٩٢) ، والأسدي ^(٩٣) وغيرهما .

وهكذا فإنه بالوصول إلى القرن السادس عشر الميلادي كان العديد من الموضوعات الاقتصادية قد أخضع لدراسات علمية من أكثر من عالم ، ومن ذلك موضوع النقود وأنواعها ووظائفها وعرضها والطلب عليها وقيمتها ، وكذلك موضوعات المالية العامة ، وخاصة منها الضرائب والقروض والموازنة العامة وأحوالها .

وأيضاً موضوع السوق وأنواعها وضوابطها ، وموضوع الإستهلاك وضوابطه ، ودور الدولة في المجال الإقتصادي . وجوانب مهمة في نظرية القيمة والأثمان ، وكذلك نظرية التوزيع .

ومع ذلك فمما لاخلاف حوله أن العطاء الإسلامي من قبل علماء المسلمين حيال هذا العلم " الإقتصاد" لم يكن عند المستوى المرجو من حيث الكم والتتابع ، شأنه شأن بقية عطاءاتهم في العلوم الأخرى . ومهما قدم في ذلك من تفسيرات وتبريرات فإبني أعتقد أن الأمر مازال في حاجة إلى تفسير مقنع لهذه الظاهرة الفكرية .

ومهما يكن من أمر فإبنا نهيب بالمهتمين والباحثين الجدد في الإقتصاد الإسلامي أن يتحلوا بالصبر والمثابرة وأن يمدوا ويوسعوا نطاق نظرهم وإطلاعهم لمختلف المؤلفات في الفنون والمعارف المختلفة حتى ولو كانت عناوينها بعيدة كل البعد عن المجال الإقتصادي ، فهم في حالات كثيرة سيجدون داخل هذه المؤلفات أفكاراً اقتصادية قد تكثر أو تقل . وهناك أمثلة على ذلك ، ففي كتاب يحمل عنوان "الذريعة إلى مكارم الشريعة" للأصفهاني ، ورغم بعد هذا العنوان عن المجال الإقتصادي فإنه يحتوي على عطاء علمي ثري وعميق في الشأن الإقتصادي^(١٤) . والحال كذلك في كتاب يحمل عنوان " المدخل لابن الحاج"^(١٥) وإحياء علوم الدين ، للغزالي^(١٦) ، والآداب الشرعية ، لابن مفلح ، وأدب الدنيا والدين ، للماوردي ، وغيرها .

وبعد القرن الخامس عشر الميلادي كانت وضعية التخلف العام قد تضخمت وتحكمت في العالم الإسلامي ، وانعكس ذلك بشدة على النتاج الفكري فلم نر - فيما أطلعنا عليه - خلال تلك الحقبة الطويلة عطاءً ذا بال في المجال الإقتصادي ، وذلك باستثناء بعض الجهود الفردية القليلة ، مثل بعض مؤلفات رفاعة الطهطاوي (١٨٧٣) (١٠٨) وخير الدين التونسي (١٨٩٠) (١٠٩) .

بعد فترة سبات بل نوم عميق استيقظ الفكر الإسلامي في القرن العشرين ، مهتماً بنوع خاص بقضية التقدم وإزالة كابوس التخلف الذي خيم على كل ربوع العالم الإسلامي ، وكان من أبرز تيارات هذا الفكر ما اتخذ الصبغة الإسلامية ، وبخاصة ما كان فيها ناحية المجال الاقتصادي ، وقد بدأ يظهر في سماء هذا القرن مصطلح الاقتصاد الإسلامي ، والمصارف الإسلامية. وبدأ بعض المفكرين المسلمين في بلدان إسلامية شتى يقدمون دراسات توضح موقف الإسلام من بعض القضايا الاقتصادية مثل "العدالة الاجتماعية" للمرحوم سيد قطب ، وكثير من كتب المرحوم الشيخ محمد الغزالي مثل "الإسلام و الأوضاع الاقتصادية" ، "الإسلام المفترى عليه من الشيوعية والرأسمالية " ، وكذلك مؤلفات الشيخ المودودي والشيخ الندوي والشيخ سيد مناظر أحمد كيلاني والشيخ محمد حفيظ الرحمن والدكتور السباعي . ثم حدثت طفرة نوعية بظهور كتابات ودراسات أكثر التصاقاً وتخصصاً في المجال الاقتصادي من المنظور الإسلامي ، على رأسها "اقتصادنا" للمرحوم باقر الصدر ، وكذلك بعض مؤلفات الدكتور العربي والدكتور عيسى عبده على أثر ذلك أخذت الرسائل الجامعية تعرف طريقها نحو هذا اللون من المعرفة ، فقدمت رسائل ماجستير ودكتوراه في موضوعات اقتصادية من المنظور الإسلامي . ثم كان المؤتمر العالمي الأول للإقتصاد الإسلامي (١٩٧٦) وبه قفز الإقتصاد الإسلامي على المستوى النظري وعلى المستوى العملي قفزة واسعة إلى الأمام فأنشئت أقسام علمية للإقتصاد الإسلامي في العديد من الجامعات الإسلامية .

وكذلك أقيمت مراكز بحثية في أكثر من دولة ، إضافة إلى العديد من المصارف الإسلامية ، وفي ظل ذلك عقدت ندوات ومؤتمرات متعددة متتالية خاصة بالإقتصاد الإسلامي وفروعه المختلفة . وقدمت رسائل علمية عديدة في موضوعات اقتصادية من المنظور الإسلامي .

كذلك ظهرت مجلات علمية متخصصة في هذا المجال ، لبعضها مستوى علمي راق مثل مجلة مركز أبحاث الإقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز ، ومجلة مركز صالح كامل بجامعة الأزهر ، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ، والمجلة التي يصدرها البنك الإسلامي للتنمية ، والمجلة التي تصدرها الجمعية الدولية للإقتصاد الإسلامي ، وغيرها .

وقد شهد سوق المعرفة العديد من المؤلفات في موضوعات متنوعة من الإقتصاد الإسلامي .

ونستطيع القول إنه خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين عاش الإقتصاد الإسلامي عصره الذهبي الذي لم يمر بمثله منذ عدة قرون خلت . وليس معنى ذلك أنه قد تجاوز مرحلة التأسيس ودخل في مرحلة الازدهار والنضج . فمزال الطريق أمامه طويلاً وما زال في المراحل الأولى من حياته الفنية المعاصرة ، كما سيتضح ذلك في الفرع التالي ، على أن يكون واضحاً تماماً أنه مهما تواضع الجهد في هذا المجال فهو فقط بالنسبة لما هو مرتجى ومطلوب ، وبالنسبة لما يحدث من تطوير علمي سريع فسي الخارج ، لكنه بالنسبة لما يحدث في بلادنا يعتبر جهداً علمياً ضخماً وإجازاً كبيراً بكل المعايير .

الفرع الثالث ملاحظات ومقترحات

ملاحظات :

من السهل ملاحظة أن رقعة البحث قد امتدت وشملت العديد من الجوانب النظرية وبعض الجوانب التطبيقية . وقد نال النظام الإقتصادي الإسلامي اهتماماً مكثفاً في جوانبه المختلفة ، ويمكن القول إن هناك مادة علمية تكاد تكون كافية في هذا الفرع ، ولا يبقى إلا إخراجها وصياغتها صياغة فنية دقيقة ، بحيث تقدم كمنهج دراسي في كتاب مدرسي ، على غرار ما هو معهود في مقرر "النظم الإقتصادية المعاصرة" .

كذلك نال موضوع التمويل والصيرفة اهتماماً كبيراً وبذل فيه جهد ليس باليسير ، ومع ذلك فهو في حاجة إلى المزيد من الجهود النظرية والعملية ، والحق أن تطور البحث في هذا المجال يتأثر كثيراً بما يحدث عملياً على الساحة التطبيقية ، وإن كان هو بدوره يؤثر فيما يحدث ، وعموماً فإن هذا المجال مازال قابلاً بل محتاجاً لجهود متتابعة ، تطويراً لما أنجز وسداً للثغرات التي مازالت قائمة . وفي اعتقادي أنه طالما لم يخرج بعد إلى حيز النور مرجع جامعي في موضوع النقود والسياسة النقدية الإسلامية وكذلك في موضوع التمويل الإسلامي بما يضمنه من أسواق ومؤسسات وأدوات وأساليب على غرار ما هو موجود اليوم في هذه المقررات من الناحية الوضعية طالما لم يجر ذلك على الوجه المرضي فمازلنا في حاجة إلى مزيد من العمل والعطاء ، ولاسيما أن لهذا المجال أهميته العملية والنظرية .

وفيما يتعلق بتاريخ الفكر الإقتصادي الإسلامي فإن هناك جهوداً فردية طيبة ، لكنها أقل بكثير من أن تحقق المطلوب وهو توفير دراسات موسوعية على شاكلة ما هو قائم في تاريخ الفكر الإقتصادي الوضعي . وأعتقد أن إنجاز ذلك يتطلب جهود فريق متضامن متفرغ ، وهو مجال يستحق ما يبذل فيه من جهد ، لأنه يخدم هدفين في نفس الوقت ، فهو من جهة بحث ودراسة في تاريخ الفكر الإقتصادي ، وهو من جهة ثانية مدخل مهم في إيجاد علم للاقتصاد الإسلامي بمفولاته الاقتصادية في الجوانب المختلفة . وفي مجال الاقتصاد الجزئي والإقتصاد الكلي لا نجد إلا شذرات متفرقات ومقالات قليلة رغم الأهمية الكبيرة لهذا الجانب الذي يعد عند البعض عماد علم الإقتصاد إن لم يكن هو . وينبغي أن يكون واضحاً وضوحاً كاملاً أنه دون إحرار تقدم علمي حقيقي في هذا الجانب فلن يكتب لفكرة إيجاد علم الإقتصاد الإسلامي أن تسرى النور .

أما على جبهة التنمية الإقتصادية فهناك أعمال متعددة ما بين رسائل علمية وبحوث ودراسات ، وهي في جملتها تتعامل مع بعض الأسس والأطر العامة والمنطلقات دون أن تتقدم ناحية الجزئيات المتعلقة ببرامج العمل التنفيذي لإنجاز عملية التنمية في ربوع العالم الإسلامي المعاصر .

وأعتقد أن النجاح في هذا الجانب له أهميته ، لما له من آثار عملية جوهرية في واقع المسلمين . والنجاح في ذلك له أثره الكبير في مزيد من الدعم والرعاية للإقتصاد الإسلامي .

خلاصة القول إنه رغم ما هنالك من جهود طيبة تبذل من جانب العديد من المهتمين والمشتغلين بقضية الإقتصاد الإسلامي من أفراد ومؤسسات فإن الحصاد حتى الآن متواضع ، وإنه رغم كثرة وجوده بعضه فإنه لا يحقق قدراً

كبيراً من الطموحات ، وبالتالي فنحن أمام مهمة شاقة في البحث والدراسة والتطوير ، وحتى يتسنى ذلك على الوجه المرضي علينا دراسة وتحديد العوامل المسئولة عن تواضع ما أتجز حتى الآن . ومن خلال ما قدم في ذلك من دراسات (٩٨) . وما نرصده من واقع ومشكلات يمكن الإشارة الكلية إلى أهم العوامل فيما يلي :

١ - عدم وضوح منهجية البحث ، وعدم توافر ضوابط وإرشادات تعين على البحث الجاد . والمعروف أنه لم يحدث حتى الآن استقرار حميد بين الباحثين في الإقتصاد الإسلامي حول أى منهج يتبع وهل هو منهج الإقتصاد الوضعي أو هو منهج العلوم الشرعية أو هما معاً ؟ وكيف يكون ذلك . ولعل هذا البحث يسهم إسهاماً متواضعاً في مواجهة هذه الإشكالية ، وإن كنا نرى ضرورة عقد ندوة ذات حلقات لتتناول هذا الموضوع بشكل جاد تبلور نتائجه المحاور الأساسية لهذا الموضوع .

٢ - عدم توفر العدد الكافي من الباحثين المؤهلين تأهيلاً علمياً جيداً للبحث في الإقتصاد الإسلامي اذى يركز على المعرفة الشرعية من جهة والمعرفة الإقتصادية العميقة من جهة أخرى ، وفي اعتقادى أن ما قدم لمواجهة هذه الإشكالية حتى الآن لم يحقق الهدف المرجو ، والأمر فى حاجة إلى اكتشاف آليات جديدة لها فعاليتها .

٣ - عدم وجود تعاون فعال وتنسيق جيد بين الأجهزة المعنية بالموضوع ، رغم أنها تمثل منظومة متكاملة لو أحسن الإستفادة بها ، فهناك الأقسام العلمية فى الجامعات و هناك المراكز البحثية وهناك المؤسسات المالية والمعروف أن كلاً منها خادم ومخدوم لو أحسن الانتفات إلى ذلك ، وإلا

- ضاعت فرص الإفادة والإستفادة ، كما هو حادث الآن إلى حد ليس بالقليل والمسألة لا يجدى معها مجرد أمانى وكلمات مصولة من هنا وهناك .
- ٤- إجماع العديد من الإقتصاديين عن الإسهام الجاد فى هذا الحقل من المعرفة ، وعدم وجود جهود حثيثة ودعوية من قبل الهيئات المعنية لجعل هؤلاء الإقتصاديين يعلنون عن مواقفهم المعارضة والسلبية . ومن الظواهر المؤسفة أن موقف الجامعات فى العالم الإسلامى من هذا الحقل من المعرفة لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب .
- ٥- عدم توفر الدعم السياسى والإعلامى والثقافى والمالى المطلوب لتنمية وتطوير البحوث فى هذا المجال .
- هذه إشارات إلى بعض العوامل المسنونة عن تأخر إنطلاقة الإقتصاد الإسلامى . والأمر يتطلب مواجهة جادة مع هذه العوامل بهدف إزالتها أو على الأقل إضعافها ، إضافة إلى بذل العناية والاهتمام بكل ما يحفز وينمى البحث العلمى فى هذا المجال .

مقترحات :

قد يكون من الضروري القيام ببعض الأمور التي قد يكون لها أهميتها في قضيتنا هذه :

١- أولاً وقبل كل شيء وضع الدين وتعاليمه وآدابه وتوجيهاته موضعها الصحيح في واقع حياة المسلمين على كل الأصعدة الرسمية والشعبية . وغرس قيمه في أذهان الناس ومشاعرهم والإيمان الراسخ بأنه كفيل إذا ما فهم جيداً وطبق حقاً بتحقيق النهضة والتقدم الحقيقي للعالم الإسلامي خاصة وللعالم كله عامة . إن العمل الجاد في هذا الجانب ، وإن كان متدرجاً فهو يوفر متطلباً مهماً في جودة ونجاح البحث في الاقتصاد الإسلامي ، فمن المتعذر عزل البحث في حقل الإقتصاد عن البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية .

٢- إنشاء معهد إسلامي للإقتصاد ، يقوم على جناحين مرتبطين أشد الارتباط ، مهمة كل منهما خدمة الآخر : جناح بحثي وجناح تعليمي ، وتحدد أهدافه بوضوح قاطع ويدار من قبل مجلس أمناء على المستوى الإسلامي ، ولا يخضع لتوجيهات دولة بعينها ، كما تحدد بوضوح طريقة تمويله ، ويجتذب من طلاب المسلمين أنبغهم ، مقدماً لهم الحوافز والمكافآت المجزية ، كما يجتذب خيرة العلماء والباحثين من بلاد العالم المختلفة .

٣- مزيد من الترشيد الجاد الشامل من جهة والدعم الفعال من جهة أخرى للمؤسسات المالية الإسلامية ، بحكم أنها أصول للبحث النظري من ناحية وبما لها من أهمية عملية كبيرة في حياة المسلمين وإقناعهم بنجاح الإقتصاد الإسلامي من ناحية أخرى .

- ٤- النظرة الواسعة للإقتصاد الإسلامى من الناحية المعرفية ، وعدم الإقتصار على التعامل معه من خلال المفهوم الأكاديمى الضيق المعروف ، وبالتالي فتنسج البحوث والدراسات للعلوم الإدارية والمحاسبية والإجتماعية .
- ٥- إفساح المجال أمام الإقتصاد الإسلامى فى جامعات البلاد الإسلامية ، والنظر إليه على أنه موضوع جدير بالدراسة والبحث ، بل والاهتمام الفائق ، فذلك أحد المنطلقات الأساسية لتحقيق تعميق وتطوير البحوث فيه . ولا يكفى مجرد الإشارة على استحياء له فى ذيل بعض المقررات الاقتصادية ، وإنما أن تخصص له مقررات رئيسة فى صلب النظرية الاقتصادية وغيرها .
- ٦- تفعيل التعاون بين الجهات المعنية بهذه القضية بشكل جاد ليس من خلال مجرد لقاءات واتصالات عابرة وإنما من خلال مشاركة فعلية فى مجالس إدارتها ، بحيث يكون صوت هذه الجهات حاضراً وملاحظاً بل ومعولاً عليه فى أعمال وأنشطة كل منها .
- ٧- إيجاد صيغة فاعلة لوضع ما أنجز وينجز من جهود فكرية فى هذا المجال تحت نظر كل من يريد من المهتمين النظر فيها والإطلاع عليها ، وبحسن أن تتولى ذلك المؤسسات المالية الإسلامية القائمة فيما بينها .

هوامش الباب الأول

- ١- د. زكريا نصر ، المريديّة وأبحاث تراثية أخرى ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، بدون ناشر ١٩٨٩م ، ص ١٣٤ وما بعدها .
- ٢- الغزالي ، المستطفي ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ١٣٢٢ هـ ، ص ٥٠٣ ، ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، جمع عبدالرحمن قاسم ، الرياض : ١٣٩٨ هـ ، ج ١٩ ، ص ٢٣٠ ، ابن خلدون ، المقدمة ، بيروت : دار القلم ، ١٩٨٦م ، ص ٤٣٥ وما بعدها ، ابن عابدين ، حاشية رد المحتار ، بيروت : دار الفكر ، ١٩٧٩م ، ج ١ ص ٣٥ ، د. عبدالله الثمالي ، الاقتصاد الإسلامي بين النقل والعقل ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، السنة السادسة ، العدد ٢٤ ، ١٩٩٥م .
- ٣- إحياء علوم الدين ، القاهرة : مطبعة صبيح ، ١٩٨٥م ، ج ١ ، ص ١٥
- ٤- حاشية ابن عابدين ، مرجع سابق ، ج ١ ، ص ٤٢ .
- ٥- إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ، ج ٢ ، ص ٦٧ .
- ٦- نقلًا عن كارم غنيم ، قضية العلم والمعرفة عند المسلمين ، مجلة المسلم المعاصر ، السنة العاشرة ، العدد ٣٩ ، ١٤٠٤ هـ ، ص ٦٠ .
- ٧- سورة التوبة ، الآية رقم ١٢٢
- ٨- سورة هود ، الآية رقم ١٦١ .
- ٩- ابن العربي ، أحكام القرآن ، القاهرة : مكتبة الحلبي ، ١٩٥٨م ، ١٠٤٧/٣ - الزمخشري ، الكشاف ، بيروت : دار المعرفة ، ٢٧٨/٢ - الجصاص ، أحكام القرآن ، بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٦٥/٣ .

- ١٠- سورة النساء ، الآية رقم (٥) .
- ١١- سورة الفرقان ، الآية رقم (٦٧) .
- ١٢- د.يوسف إبراهيم ، السنن الإلهية فى الميدان الاقتصادى ، مركز صالح كامل ، جامعة الأزهر ، ١٩٩٧م ، ص ١٨ .
- ١٣- النظرية الاقتصادية ، ترجمة د.صلاح الصيرفى ، دون ذكر ناشر ، ١٩٦٢م ، ص ١ .
- ١٤- د. رفعت المحجوب ، الاقتصاد السياسى ، الكتاب الأول ، القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٦٤م ، ص ٣٦ ، ٣٧ .
- ١٥- د.جميل توفيق ، د.صبحى قريصة ، اقتصاديات الأعمال ، الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية ، ١٩٧٩م ، ص ١٢ .
- ١٦- نقلًا عن د.عيسى عبده ، مرجع سابق ، ص ١٥٧ .
- ١٧- ه.ب. ريكمان ، منهج جديد للدراسات الإنسانية ، ترجمة د.على عبدالمعطى محمد ، د.محمد على محمد ، بيروت : مكتبة مكاوى ١٩٧٩م ، ص ٦٠ .
- ١٨- صادق عرجون ، عثمان بن عفان ، جدة ، السدار السعودية للنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٤ هـ ، ص ١٥١ وما بعدها .
- ١٩- عبدالحى الكتانى ، التراتيب الإدارية ، بيروت : نشر محمد أمين ، بدون تاريخ ، ١٠٢/٢ .
- ٢٠- السيوطى ، الجامع الصغير ، القاهرة : مكتبة الحبى ، ٩٢/١ ، ولمزيد من المعرفة بدوافع النشاط الإنتاجى لدى الصحابة ، والتابعين ، يراجع

- أبو بكر ابن أبي الدنيا ، إصلاح المال ، المنصورة : دار الوفاء ، ١٩٩٠م .
- ٢١- انظر نص الحديث في الترغيب والترهيب للمنذرى ، بيروت : دار الفكر ، ١٩٨١ ، ٥٢٤/٢ .
- ٢٢- محمد باقر الصدر ، اقتصادنا ، بيروت ، دار الفكر ، ١٩٦٩م ، ص ٢٣٠ .
- ٢٣- د.محمد سلطان أبو على ، تقديم لكتاب د.محمد صقر ، الاقتصاد الإسلامي ، القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٧٨م .
- ٢٤- لمزيد من المعرفة الموسعة يراجع د.محمد عمر شابرا ، الإسلام والتحدى الاقتصادى ، عمان : المعهد العالى للفكر الإسلامى ، ١٩٩٦م ، ص ٥٨ وما بعدها ، د. جودة عبدالخالق ، أهي أزمة سياسية أم أزمة نظام ؟ محاضرة : جمعية الاقتصاد ، ١٩٩٨م ، موريس آليه ، الشروط النقدية لاقتصاد السوق ، المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب ، جدة : ١٩٩٣م ، د. عبدالله عابد ، البحث عن النظام الاقتصادى الصحيح ، بدون ذكر ناشر ، القاهرة ، ١٩٩٤م ، ص ١٣٥ وما بعدها .
- ٢٥- نقلاً عن د. محمد عمر شابرا ، ما هو الإقتصاد الإسلامى ؟ المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب ، جدة : ١٩٩٦م ، ص ٢٦ .
- ٢٦- كما ظهر فى اجتماعين عقدهما مركز صالح كامل بين نخبة من الإقتصاديين للتداول حول قضية الإقتصاد الإسلامى .
- ٢٧- جيمس جوارتيني وريتشارد ستروب ، الإقتصاد الجزئى ، ترجمة د. محمد عبدالصبور ، الرياض : دار المريخ ، ١٩٨٧م ، ص ٢٧ ، فولكر ناينهاوس ، آراء جديدة فى علم الاقتصاد المعيارى : النهوج الغربية

والمنظور الإسلامي . مجلة المسلم المعاصر ، السنة ١٨ ، العددان (٦٩)

، (٧٠) ١٩٩٤م .

٢٨- لمعرفة موسعة يراجع : د.شعبان عبدالعزيز ، دراسة في الفكر المذهبي للاقتصاد الإسلامي ، مجلة المسلم المعاصر ، السنة ١٩ ، العددان (٧٥) ، (٧٦) لعام ١٩٩٥م . د.محمد صقر ، مرجع سابق ، ص ٢٩ - ٤٤ ، د.محمد امزيان ، المعهد العالى للفكر الإسلامى ، هيرنندن ، فرجينيا ، الولايات المتحدة ، ص ٢٩ وما بعدها ، د.صلاح قنصوة فلسفة العلم القاهرة : دار الثقافة ، ١٩٨١م ، ص ١٧٦ ، ص ٢٥٢ ، الموضوعية في العلوم الإنسانية ، بيروت : دار التنوير ، ١٩٨٤م ، ص ٥٦ وما بعدها ، د. إبراهيم رجب ، مرجع سابق ، ص ٥٣ وما بعدها ، د.خورشيد أحمد ، التنمية الاقتصادية في إطار إسلامي ، مجلة أبحاث الإقتصاد الإسلامى ، جامعة الملك عبدالعزيز ، جدة ، العدد(٢) المجلد ٢ ، ١٩٨٥م ، ويصرح د.جويد ويكنسون قائلأ : " إن معظم حجم العلم الذى يجرى فى المجتمع المعاصر يدخل فى فئة العلم المعبر لبعض الغايات المحددة والمقصودة ، وهى ليست محايدة أو حتمية ، ولكنها ترتبط بأراء محددة للمجتمع يعتنقها المكلفون بهذا العلم " انظر : العلم والمشتغلون بالبحث العلمى ، ترجمة شعبية الترجمة باليونسكو ، سلسلة عالم المعرفة رقم (١١٢) ١٩٨٧م ، ص ٢٠٩ ، روبرت كارسون ، ماذا يعرف الاقتصاديون عن التسعينات ، وما بعدها ، ترجمة د.دانيال عبدالله ، القاهرة : الدار الدولية للنشر ، ١٩٩٤م ، ص ٣٥ وما بعدها .

G.. Myrdal, Objectivity in Social Research, London : 1970, p.9 .

M. Todaro, Economic Development in the Third World, London :

Longman , 1977, pp. 9-10 .

حيث يقول بالنص "الإقتصاد لا يمكن أن يكون خالياً من القيم على غرار الطبيعة الكيمياء"

R.G. Lipsey, An Introduction to Positive Economics, 3rd ed., -٢٩

English Language Book Society, PP. 4- 6 .

٣٠- د. محمد امزيان ، مرجع سابق ، ص ١٠٥ وما بعدها .

٣١- د.محمد امزيان ، مرجع سابق ، ص ٦٨ وما بعدها ، وانظر كذلك

دراسة جيدة للدكتور حسين غانم ، المنهج الإسلامي للبحث في الإقتصاد ،

ضمن بحوث في الإقتصاد الاسلامي ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود ،

الرياض ، ١٩٨٩ م .

٣٢- ترجمة د.جورج طعمة ، نشر دار الثقافة ، بيروت .

٣٣- ٤٥١/١ .

٣٤- ٤٦٧/١ .

٣٥- ٤٧٢/١ .

٣٦- ٤٧٤ /١ .

٣٧- ٤٧٦ /١ .

٣٨- ٥١٩ /١ ، ويصادق بنثام نفسه على ذلك حيث يصرح بأن الإقتصاد

ليس علماً يختص بتحليل ما هو كائن ، ولكنه فن يتصل بتشكيل أمور

- البشر ، جورج سول ، المذاهب الاقتصادية الكبرى ، ترجمة : د. راشد البرارى ، القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ص ٨٩ .
- ٣٩ - ١٦٦/٢ .
- ٤٠ - انظر : الغرب والعالم ، سلسلة عالم المعرفة ، القسم الثانى ، رقم (٩٧) ١٩٨٦م ، ص ٢١ ، ١٥٦ ، ١٥٧ .
- ٤١ - G. Myrdal, Asian Drama, An inquiry into the Poverty of Nations, London : Allen Lane, 1968, Vol., 3, P.31.
- ٤٢ - ماذا يعرف الاقتصاديون عن التسعينات وما بعدها ؟ مرجع سابق ، ص ٤٥ .
- ٤٣ - العولمة ، القاهرة : دار المعارف ، سلسلة اقرأ رقم (٦٣٦) ١٩٩٨م ، ص ٨ وما بعدها .
- ٤٤ - تاريخ الفكر الاقتصادى ، بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٧٣م ، ص ٨ وما بعدها .
- ٤٥ - د.مصطفى رشدى ، الاقتصاد العام للرفاهية الاقتصادية ، الاسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، ص ١١٧ .
- ٤٦ - مدخل إلى الاقتصاد الإسلامى ، بيروت : دار النهضة العربية ، ص ١٣ .
- ٤٧ - د.رفعت العوضى ، فى الاقتصاد الإسلامى ، قطر ، الشئون الدينية ، كتاب الأمة ، ١٩٩٠م ، ص ٤٠ وما بعدها .
- ٤٨ - وقد صرح علماء الغرب أنفسهم بأنهم فى العديد من مؤلفاتهم ولاسيما الاقتصادية كان منطقتهم مسلمة أن الغرب هو العالم والعالم هو الغرب ،

انظر : L.G. Reynolds, Economic Growth in the Third World, 1850 – 1950, London : Yale University, Press, 1985, P.3.

- ٤٩- الاقتصاد السياسي ، مرجع سابق ، ص ٣٧ .
- ٥٠- رالف رانتون ، دراسة الإنسان ، ترجمة عبدالمك الكاشف ، بيروت : المكتبة العصرية ، ١٩٦٤م ، ص ١٩١ وما بعدها ، د.عبدالله غانم ، التبادل وعمليات الاستثمار والادخار ، الاسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ، ١٩٨٢م ، ص ٢٠ وما بعدها .
- ٥١- د. محمد دويدار وآخرون ، أصول الاقتصاد السياسي ، الاسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، ١٩٩٦م ، ٣٩/١ ، وانظر د.عبدالرحمن بسري ، أسس التحليل الاقتصادي ، الاسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، ص ٦ وما بعدها ، د.عيسى عبده ، مرجع سابق ، ص ١١٠ ، د.عمر محيي الدين ، التخلف والتنمية ، بيروت : دار النهضة العربية ، ص ٦ وما بعدها .
- ٥٢- ه.ب. ريكمان ، مرجع سابق ، ص ١٩٣ - ٢١٥ ، د.صلاح قنصورة ، الموضوعية ، مرجع سابق ، ص ٢٥٠ وما بعدها .
- ٥٣- الاقتصاد السياسي ، مرجع سابق ، ص ٢٤ وما بعدها .
- ٥٤- د.محمد عمر شابرا ، ما هو الاقتصاد الإسلامي ؟ مرجع سابق ، ص ٤٨ وما بعدها .
- ٥٥- د.زكي نجيب محمود ، قيم من التراث ، القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مكتبة الأسرة ، ١٩٩٩م ، ص ١٤٣ .

٥٦- د.أحمد الخشاب ، علم الاجتماع ومدارسه ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو
المصرية ٦/٢ ، د.محمد دويدار وآخرون ، مرجع سابق ، ص ٢٢ وما
بعدها .

٥٧- سورة البقرة ، الآية رقم (٢)

٥٨- سورة النحل ، الآية رقم (٨٩) .

٥٩- سورة البقرة ، الآية رقم (١٦٨) .

٦٠- سورة الأعراف ، الآية رقم (٣٢) .

٦١- سورة الإسراء ، الآية رقم (٢٩) .

٦٢- سورة الملك ، الآية رقم (١٥) .

٦٣- د.سيف الدين عبدالفتاح ، القرآن وتنظير العلاقات الدولية ، فى المداخل

المنهاجية ، القاهرة : المعهد العالمى للفكر الإسلامى ، ١٩٨١م ، ٧٣/٣

٦٤- محمد باقر الصدر ، اقتصادنا ، مرجع سابق ، ص ٢٩٢ ، قارن يوسف

كمال ، الإصلاح الاقتصادى : رؤية إسلامية ، دار الهدايا ، ١٩٩٢م ، ص

٩ وما بعدها .

٦٥- سورة الإسراء ، الآية رقم (٢٩) .

٦٦- د.يوسف الدين عبدالفتاح ، الواقع العربى المعاصر : رؤية إسلامية ،

القاهرة : دار النهضة المصرية ، ١٩٨٩م ، ص ٤٢ .

٦٧- لمزيد من المعرفة تراجع د.شوقى دنيا ، القرآن والتنظير الاقتصادى ،

مجلة مصر المعاصرة ، يوليو / أكتوبر ١٩٩٨ ، العدد ٤٥١ - ٤٥٢ ،

السنة التاسعة والثمانون ، القاهرة .

٦٨- سورة الإسراء ، الآية رقم (٢٩) .

- ٦٩- الاقتصاد السياسي ، مرجع سابق ، ص ٣٧ ، ٣٨ .
- ٧٠- ماذا يعرف الاقتصاديون ؟.. مرجع سابق ، ص ٤٢ .
- ٧١- سورة فاطر ، الآية رقم (٣٢) .
- ٧٢- د. عبدالله الثمالي ، مرجع سابق .
- ٧٣- د.محمد عمر شابرا ، ما هو الاقتصاد الإسلامي ؟ مرجع سابق ، ص ٢٤ وما بعدها .
- ٧٤- د.شوقي دنيا ، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي ، الرياض : مكتبة الخريجي ، ١٩٨٤م ، ص ٤٣ وما بعدها .
- ٧٥- د.محمد أنس الزرقا ، تحقيق إسلامية علم الاقتصاد ، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (٢) ١٩٩٠م .
- ٧٦- د.عيسى عبده ، مرجع سابق ، ص ٣٠ ، ٣١ ، د.شوقي دنيا ، مرجع سابق ، ص ٤٣ وما بعدها .
- ٧٧- د.إبراهيم رجب ، منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية ، مجلة المسلم المعاصر ، العدد(٨٠) ١٩٩٦م .
- ٧٨- د.رفعت العوضى ، الإقتصاد الإسلامي ، مكة المكرمة ، مكتبة الطالب الجامعي ، ١٩٨٦م ، ص ٨٣ وما بعدها ، د.شوقي دنيا ، مرجع سابق ، ص ٣١ وما بعدها ، د.عبدالله الثمالي ، مرجع سابق .
- ٧٩- الغزالي ، المستصفى ، مرجع سابق ، ج١ ص ٧ ، الشاطبي ، الموافقات ، مرجع سابق ، ج ٤ ص ٦٨ وما بعدها ، ه.ب. ريحمان ، مرجع سابق ، ص ٢٣١ وما بعدها .

٨٠- وليس المقصود أن يتبخر الاقتصاد الإسلامى فى هذه العلوم المختلفة حتى يتمكن من البحث فى علم الاقتصاد الإسلامى ، فذلك فوق الطاقة من جهة ، ومن جهة ثانية فقد تناول علماء المسلمين هذه القضية بمفهومها العام وتوصلوا إلى أنه يكفى الإمام العام بالمواطن التى تخدم موضوع البحث ، يقول الغزالي متحدثاً عن الفقيه وعما عليه أن يعرفه من علم الأصول : " إنه لا أقل من تصور الإجماع والقياس لمن يخوض فى الفقه ، وأما معرفة حجبة الإجماع والقياس فذلك من خاصية أصول الفقه" المستصطفى ، ١٠/١ .

٨١- الموافقات ، مرجع سابق ، ج ١ ، ص ٤٨ .

٨٢- الباجى ، أحكام الفصول فى أحكام الأصول ، ونقظه فيه " كتب أبو موسى عن عمر " هذا ما أرى عمر " فأنكر عليه عمر وقال : اكتب " هذا ما أرى عمر . فإن يك خطأ فمن عمر " بيروت : دار الغرب الإسلامى ، ١٩٨٦ ، ص ٧١٢ .

٨٣- د. إبراهيم رجب منهج التوحيد الإسلامى ، مرجع سابق ، ج ١٦ ، ص ٥٩ ، وانظر : د. عبدالرحمن يسرى ، دراسات فى علم الاقتصاد الإسلامى ، الإسكندرية ، دار الجامعات المصرية ، ١٩٨٨ ، ص ١٥ .

٨٤- وأشهرها " خراج أبى يوسف " نشرته الكتبة السلفية .

٨٥- وأشهرها " الأموال " لأبى عبيد ، طبعته ونشرته مكتبة الكليات الأزهرية ، وأشهرها الكسب " لمحمد بن الحسن ، قام بتحقيقه د. سهيل زكار ، ونشرته مكتبة حرسونى ، بدمشق ، ١٩٨٠ م .

٨٧- وأشهرها " أحكام السوق " ليحيى بن عمر ، نشرته المكتبة التونسية ، تونس .

- ٨٨- لجعفر الدمشقى ، نشرته مكتبة الكليات الأزهرية .
- ٨٩- لمحمد الوصابى الحيشى ، نشرته المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة .
- ٩٠- لأبى بكر بن أبى الدنيا ، مرجع سابق .
- ٩١- للجاحظ ، وانظر دراسة اقتصادية له لدى د. رفعت العوضى ، فى تراث المسلمين الاقتصادى " مركز صالح كامل ، جامعة الأزهر ، بحث رقم (٨) .
- ٩٢- فى المقدمة ، و انظر دراسة موسعة لما فيها من فكر اقتصادى ، د. شوقى دنيا ، ابن خلدون مؤسس علم الاقتصاد ، الرياض : دار معاذ للطباعة والنشر ، ١٤١٤ هـ .
- ٩٣- كما ورد فى كتابه "أدب الدنيا والدين " حققه د. محمد صباح ، بيروت : دار مكتبة الحياة ، ١٩٨٦م ، وكتابه " تسهيل النظر .." حققه محبى هلال السرحان ، بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٨١م .
- ٩٤- انظر له " الفلاكه والمفلوكون" ، القاهرة : مطبعة الشعب ، ١٣٢٢هـ . وانظر دراسة لها لدى د. رفعت العوضى فى تراث المسلمين العلمى فى الاقتصاد ، مركز صالح كامل ، سلسلة البحوث الاقتصادية رقم (٨) . د. حمد الجنيدل ، دراسة الفكر الاقتصادى عند أحمد الدلجى ، الرياض : دار معاذ للنشر ، ١٩٩٢ .
- ٩٥- وخاصة فى كتابه " إغاثة الأمة بكشف الغمة " القاهرة : مطبعة لجنة البيان والترجمة .
- ٩٦- انظر مؤلفه " التيسير والاعتبار .." القاهرة : دار الفكر العربى ، ١٩٦٧م . وانظر دراسة له د. شوقى دنيا ، سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامى - الكتاب الثالث ، مركز صالح كامل ، ١٩٩٨م .

- ٩٧- قام الباحث بدراسة الفكر الاقتصادي للأصفهاني ، انظر : سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي ، المرجع السابق .
- ٩٨- قام الباحث بدراسة ما فيه من فكر اقتصادي ، انظر : المرجع السابق .
- ٩٩- قام الباحث بدراسة الفكر الاقتصادي عند الغزالي ضمن كتاب أعلام الإقتصاد الإسلامي ، الكتاب الأول ، الرياض : مكتبة الخريجي ، ١٩٨٤م .

الباب الثاني

مدخل

إلى الإقتصاد الجزئي

الفصل الأول الاستهلاك (Consumption)

المفهوم والأهمية في إطار الاقتصاد الوضعي :

يقصد بالاستهلاك في لغة الاقتصاد ، إذا ما أطلق دون تقييد ، هو الاستهلاك النهائي ، والذي يراد به استخدام الإنسان للسلع والخدمات لإشباع حاجاته ورغباته . مثل عمليات الأكل واللبس والتعليم والانتقال ... إلخ . ويولي الاقتصاديون أهمية كبرى لهذه النشاط الإنساني ، ويجمعون على أنه الغاية النهائية للنشاط الاقتصادي عامة ، والنشاط الانتاجي خاصة ، فالإنسان ينتج ليستهلك ، وعند هذا الحد تنتهي قصة الإنسان مع ممارسة النشاط الاقتصادي ، بل لقد وصل الحال عند الكثير منهم إلى القول بأن السعادة البشرية من حيث وجودها وحجمها وعمقها دالة في الاستهلاك⁽¹⁾ . ولا شك أن إطلاق القول على هذا النحو فيه مخاطر جسيمة ، ويوضح ذلك أن الاستهلاك في عرف الاقتصاد الوضعي ما هو إلا دالة في الرغبة والقدرة ، وطالما توفرت الرغبة والقدرة لدى الفرد أو المجتمع فعند ذلك يتكون الطلب الذي يدفع المنتج إلى إنتاج ما يشبع هذا الطلب من سلع وخدمات . ومجرد توفر الرغبة لدى الإنسان دونما ضوابط أخلاقية واجتماعية يولد في حالات كثيرة أضراراً بالفرد نفسه في جسمه وفكره وقيمه ... الخ . فقد يرغب الفرد في التدخين أو في شرب المخدرات أو في غير ذلك من الأشياء الضارة ، ولا يتوقف في تحقيق رغباته تلك إلا عند حدود قدراته . وينتج عن ذلك عدم إشباع الاستهلاك لحاجات حقيقية ، ومن ثم عدم تمكنه من المحافظة على الإنسان بكل مقوماته الجسمية والعقلية والروحية

والاجتماعية ، بل إنه ليذهب في الطريق المعاكس حيث يدمر العديد من هذه المقومات ، يضاف إلى ذلك أن الموارد قد وجهت لإنتاج سلع وخدمات ضارة ، فضاعت بذلك فرص أمام إنتاج السلع والخدمات المفيدة ، ودمرت الموارد في نفس الوقت . ومعنى ذلك تدمير لكل من الإنسان و الموارد على حد سواء ، وتعميق للمشكلة الاقتصادية ، وبهذا يكون الاستهلاك هو عملية إهلاكية إفنانية، وليس عملية بنائية ، كما هو المقصود منه .

إن الاستهلاك ضروري للإنسان ، لا شك في ذلك ، وبدونه لا يعيش ولا يسعد من باب أولى ، لكن الأمر في حاجة إلى مزيد من الضوابط ، حتى لا ينحرف عن مساره الصحيح .

ويتحول إلى نشاط هدم لا نشاط بناء . كما أنه يحتاج إلى أن لا يكون غاية في حد ذاته ، وإنما هو وسيلة لغاية أسمى ، ولا مانع من أن يجمع إلى ذلك كونه غاية ، لكنها غاية مرحلية ، أو بعبارة أخرى هو وسيلة وغاية معاً

المفهوم والأهمية في إطار الاقتصاد الإسلامي :

يراد بالاستهلاك في المنظور الإسلامي استخدام السلع والخدمات الطيبة في إشباع الحاجات الحقيقية للإنسان ، وليس هو استخدام لأية سلعة أو خدمة مهما كان نوعها ، وليس هو إشباعاً لأية رغبة مهما كانت .

وأهمية الاستهلاك في إطار الاقتصاد الإسلامي لا تقل ، بل تزيد عنها في إطار الاقتصاد الوضعي ، ذلك أن الاستهلاك من المنظور الإسلامي هو غاية ووسيلة في نفس الوقت ، أو بعبارة أخرى له وظيفتان ، وظيفة الإشباع والاستمتاع والتمتع بمنتجات السلع والخدمات وما في الدنيا من زينة وبهجة ، و هو في ذلك يشارك الاقتصاد الوضعي . لقد تمنن الله تعالى علينا بأن أوجد

في الدنيا ليس مجرد الضروريات التي لا نستطيع الحياة بدونها ، وإنما بأن
أوجد لنا فيها الكماليات التي تطيب بها الحياة ، فهناك الحدائق ذات البهجة ،
بجوار ما فيها من فواكه فيها المناظر الخلابة . قال تعالى { من خلق السموات
والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ، ما كان لكم أن تنتبذوا شجرها
أذله مع الله بل هم قوم خصمون } (النمل : ٦٠) وقال تعالى { وهو الذي أنزل من السماء
ماء فأخرجنا به نبات كل شيء ، فأخرجنا منه خضراً ثم جعل منه جبالاً مترابفاً ومن الثفل من طلعها تنولن
ولنية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشبهه انظروا إلى ثمره إذا أمر ونعم
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون } " الأنعام : ٩٩ " . وقال تعالى { يخرج منهما اللؤلؤ
والرجان } " الرحمن : ٢٢ " وقال تعالى { واللؤلؤ والبصائر والهمير لترجيها وزينة ويخلق
ما لا تعلمون } " النحل : ٨ " .

وقد وبخ القرآن الكريم من يزعم بأن الإسلام يحرم علي تابعيه
الاستمتاع بالطيبات والزينة ، فقال { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات
من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فذلك نصرة لآيات لقوم
يعلمون } " الأعراف : ٣٢ "

وقال صلي الله عليه وسلم : (كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك
خصلتان ، سرف ومخيلة) (١) .

وقال سيدنا علي كرم الله وجهه (يا عباد الله ، إن المتقين حازوا
عاجل الخير وآجله ، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في
آخرتهم ، أباح لهم الدنيا ما كفاهم به وأغناهم .. سكنوا الدنيا بأفضل ما
سكنت ، وأكلوها بأفضل ما أكلت .. أكلوا معهم من طيبات ما يأكلون ،
وشربوا من طيبات ما يشربون ، ولبسوا من أفضل ما يلبسون ، وسكنوا من

أفضل مايسكنون ، وركبوا من أفضل ما يركبون ، أصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنيا (٣)

ووظيفة التمكّن من الطاعة والعبادة وعمارّة الأرض ، فلا عبادة لجنانع ، ولا إنتاج دون استهلاك . قال تعالى { لإيلاف قريش * إيلانهم رحلة الشتاء وال الصيف * فليعبروا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف } "سورة قريش" . وقال تعالى { الذين إن مكنتهم في الأرض أتاتوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرؤا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأور } " الحج : ٤١ " وقال تعالى في الحديث القدسي (إنا أنزلنا المال لأتام الصلاة وإيتاء الزكاة)^(٤) وقال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه وعلي نبينا الصلاة والسلام { ربنا إني أسئنت من قريتي بواو غير قري زرع ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أنثرة من الناس تهدي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكروا } "إبراهيم : ٢٧" وبهذا وذلك نجد الاستهلاك في إطار الاقتصاد الإسلامي أهم وأعظم شأناً منه في إطار الاقتصاد الوضعي .

وتجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك في أصل نشأته هو نشاط بشري بنائي وليس نشاطاً بشرياً إهلاكياً وإفنائياً . فهو يستهدف بناء الإنسان وتنمية قدراته ومقوماته ، وهو يستهدف بطريق غير مباشرة تكوين وتنمية الأموال من موارد ومنتجات ، فالإنسان السوي ينتج أضعاف أضعاف ما يستهلك . فهو يأكل رغيف الخبز ليتمكن من إنتاج مئات الأرفة . من أجل ذلك وضع الإسلام لعملية الاستهلاك من الأحكام والتشريعات ما يجعلها عملية بنائية ، وذلك من خلال ما يمكن أن نسميه بلغة فنية معاصرة ضوابط الاستهلاك . كما يظهر في الفقرة التالية :

١ - الضابط الكمي :

كما أشرنا سلفاً فإن الإقتصاد الوضعي يترك تحديد مقدار أو حجم ما يستهلك من سلع وخدمات للمستهلك ،دون أي توجيه أو إشارة ، ناهيك عن إيجاب وإلزام ، فالفرد وحده بمطلق رغبته يحدد مقدار وحجم ما يستهلكه ، لا يحده في ذلك سوى رغبته وقدرته المالية وتكمن الخطورة في ذلك من كون الفرد ، تحت ضغوط وتأثير العديد من الملابس والعوامل الاجتماعية والنفسية قد ينجح في تحديد المقدار الصحيح ، أحياناً يتجاوز بكثير حاجته الحقيقية ، وأحياناً يقلل بكثير عن حاجته ، وفي ذلك ما فيه من المخاطر والمضار على المستهلك نفسه وعلى غيره ، فالمبالغة في الاستهلاك من الناحية الكمية تولد المنفعة السلبية ، كما هو معروف في الإقتصاد الوضعي من خلال قانون تناقض المنفعة الحدية ، ثم إن ذلك يضيع الفرص أمام إشباع حاجات حقيقية قد تكون ضرورية لأناس آخرين ، فالمال أقل من أن يوضع في حق وفي غير حق ، وما ضاع فقير إلا بما منع به غني ، وينطبق عندئذ الحكمة المشهورة " بطة الغني بطة الفقير" ثم إن ذلك مضيعة للدخار ومن ثم للاستثمار ، وينجم عن ذلك إنخفاض مستوي النمو أو الاضطراب للجوء للخارج للاستدانة والافتراض ، وفي كل شرور ومضار ، ثم إن ذلك يؤثر بقوة في أنماط استهلاك الفئات الأخرى ، فتجد نفسها مدفوعة إلى المزيد من الاستهلاك بما يفوق قدراتها من خلال الاستدانة أو التصرف فيما لديها من أصول . ويؤصل لهذا الضابط الكمي قوله تعالى { ولا تجعل يدك مغلولة إلي منقك ولا تبسطها كل البسط فتعمر ملوماً مسروراً } " الإسراء : ٢٩ . وقوله تعالى { ولولا ولاشريد ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } " الأعراف : ٣١ "

ثم إن المزيد من الاستهلاك فوق الحاجة يوقع المجتمع في برائن التضخم ، ومضار التضخم لا تحتاج إلي بيان . كما أن المزيد من الاستهلاك يولد تلويث البيئة واستنزافها .

والعجيب في شأن الاقتصاد الوضعي أنه قد شجع وبارك هذا النمط من الاستهلاك ، لأنه الطريق الوحيد لتوزيع وتصريف المزيد من النتائج ، والذي هو متطلب أساس لما يعرف بتعظيم العائد . لكن الاقتصاد الإسلامي يمنع ذلك معتبراً إياه نذير دمار وهلاك الفرد والمجتمع ، مقدماً في ذلك أداة تحليلية على درجة كبيرة من الأهمية هي " حد الكفاية " ^(٥) وأوجب الالتزام به معتبراً إياه مطلباً شرعياً قبل أن يكون مطلباً اقتصادياً . ولم يقف الاقتصاد الإسلامي في هذا الموطن عند هذا الحد بل قدم آليات وضمانات للالتزام والاضباط منها النهي عن التقليد والمحاكاة ، ومنها الحجر على السفيه .

٢ - الضابط النوعي :

إذا كان الضابط الكمي يتعامل مع الاستهلاك من حيث الكمية والحجم فإن الضابط النوعي يتعامل مع الاستهلاك حيث مفردات ونوعيات السلع والخدمات المستهلكة ، حيث يرفض الإسلام استهلاك الخبائث من السلع والخدمات ، ويقصره على الطيبات منها ، قال تعالى { ومن لهم الطيبات ومنهم عليهم الخبائث } " الأعراف : ١٥٧ " . وما حرمه الإسلام من سلع وخدمات إنما هو الضار للإنسان في أي عنصر من عناصره ومقوم من مقوماته ، فما يضر جسم الإنسان محرم استخدامه وما يضر خلق الإنسان محرم استهلاكه ، وما يضر عقل وفكر الإنسان يحرم استهلاكه ، وما يضر دين الإنسان محرم استهلاكه ، وما يضر مال الإنسان محرم استهلاكه ، وما

يضر نسل الإنسان محرم استهلاكه ، ومعنى ذلك أن هناك مفردات من السلع والخدمات يحرم استهلاكها وهناك أخرى يجوز استهلاكها ، و المعيار الحاكم في ذلك هو الضرر والنفع .

واستهلاك الإنسان لما هو محرم من سلعة أو خدمة يسميه الإسلام تبيذيراً . وقال في حقه { ولا تبزرتبزرراً * إن للبزرتبزرراً فأنورا إخران للشياطين وكان للشيطان لربه مفرراً } " الإسراء : ٢٦ ، ٢٧ " وطالما كانت السلعة أو الخدمة ضارة بالإنسان من أي جانب فإن استهلاكها يولد منافع سلبية للإنسان ، وبدلاً من أن يحقق له منافع حقيقية تراه يدمره ويفني قداه وملكاته.

والاستهلاك ما جاء إلا للبناء والتكوين وليس للافناء والتدمير . ولكي ندرك ذلك بوضوح لننظر في استهلاك الدخان والخمور والزنا وغير ذلك من المحرمات .

ومن خير من التفت إلى ذلك من علمائنا القدامى ، الإمام محمد بن الحسن في كتابه "الكسب" و الإمام ابن الحاج في كتابه "المدخل" .

٣- الضابط الاجتماعي :

بقدر ما أغفل الاقتصاد الوضعي هذا الضابط بقدر ما اهتم به الاقتصاد الإسلامي : و المقصود به ما يتعلق بالاستهلاك ويرتبط به من اعتبارات اجتماعية ، بمعنى أنه عند اتخاذ قرار الاستهلاك لا يتحدد الموقف فقط من خلال الكم ، ولا من خلال النوع ، ولا من خلالهما معاً ، وإنما يضاف إلي ذلك كله العامل الاجتماعي ، فما هو تأثير الاستهلاك على الغير ؟ وما هو تأثير الاستهلاك بالغير . إن مؤدي هذا الضابط رفض الاستهلاك المظهري ، والاستهلاك الاستفزازي ، واستهلاك التقليد والمحاكاة ، وأيضاً رفض

الاستهلاك الذي يضيق الفرص أمام استهلاك الغير من ذوي القدرات المالية الأدنى ، قال صلى الله عليه وسلم " كل ما شئت واليس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة " في ذلك الحديث الشريف تأصيل للضابط الكمي وللضابط الاجتماعي . والأحاديث أكثر من أن تحصى في تحريم الخلاء في الملابس والمسكن وغير ذلك ، ونهي الإسلام عن أن يقلد الأقل قدرة ودخلاً الأكبر ، ونهي الإسلام عن تذكية مشاعر العوز والحاجة عند الغير من جراء الاستهلاك . خلاصة القول إن قرار الاستهلاك في ضوء الاقتصاد الإسلامي يجب أن يتخذ في ضوء ما للغير من حقوق في مال المستهلك ، وما لهذا القرار من أثر في إتاحة أو عدم إتاحة الفرصة أمام الغير لاستهلاك نفس السلعة ، وما لهذا القرار من آثار اقتصادية واجتماعية علي المستوى الكلي . وهكذا نجد أن الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي يخضع للعديد من الضوابط التي تجعل منه عملية بنائية وليست تدميرية للإنسان أولاً وللموار ثانياً ، وعلي مختلف السياسات والأنظمة في المجتمع أن تتضافر في تطبيق هذه الضوابط في الواقع العملي .

دالة الاستهلاك :

هي عند الاقتصاد الوضعي دالة ذاتية محضة . فالمستهلك يقرر بنفسه ما يريد ما لا يريد من سلع وخدمات ، بغض النظر عما فيها من ضرر وفائدة ، كما يقرر بنفسه وذاته أولوياتها ، وكذلك أحجامها ، وبهذا كانت خريطة استهلاكه من صنع نفسه دونما توجيه أو إرشاد من غيره . لكنها في الاقتصاد الإسلامي دالة ذاتية موضوعية اجتماعية ، فهي ذاتية حيث هناك حرية واسعة أمام المستهلك ليختار ما يريد من سلع وخدمات

طالما كانت داخلة في إطار المباح من السلع والخدمات ، وطالما اتبع مبدأ الأولويات المحدد طابعه من خلال الشريعة . إن خريطة استهلاك المسلم تحتوي على العديد والعديد من السلع والخدمات ، ولا يغيب عنها إلا السلع والخدمات الضارة ، والتي عبر عنها القرآن بالخبائث . وفي داخل هذا الإطار ، للفرد أن يختار ما يشاء في حدود الكفاية وعدم الإسراف . وليس في ذلك ، كما قد يفهم البعض ، حجر على حرية الإنسان في الاستهلاك . إن الإسلام قد اكتفى بوضع إطار الخريطة الاستهلاكية تاركاً لها فإرعة ليقوم كل فرد بوضع ما يراه من سلع وخدمات عليها ^(١) . ولم يتدخل الإسلام لتحديد سلعة بعينها ولا خدمة بذاتها ولا عدد محدد ولا كمية معينة ، وإنما ذلك خاضع لمستوى الكفاية الذي يتولى تحديده الخبراء الأمناء في كل زمان ومكان ، وفي ضوء حالة كل من الفرد والمجتمع .

توازن المستهلك :

يعرف توازن المستهلك بأنه الوضع الذي عنده يحقق المستهلك أقصى إشباع ممكن ، وهناك فروض تقوم عليها نظرية توازن المستهلك . كما أن هناك أكثر من نظرية يمكن من خلالها معرفة هذا الوضع وتفسيره ، منها نظرية المنفعة الحدية ، ومنها نظرية معدل الإحلال الحدي ، ومنها نظرية التفضيل الموضح . وبالطبع فإننا في هذا المدخل لن ندخل في لجة هذه القضية الشائكة لكننا نقدم لها ببعض الممهّدات الموضحة . ومن ذلك ما يمكن استشفافه مما تقدم في الفقرات السابقة ، ومنها ضرورة الحفاظ على المال وحرمة إضاعته ، ومنها افتراض رشد المستهلك ،

ومنها أن دخل المستهلك محدود ، ومنها التسليم بقانون تناقض المنفعة
الحدية .

في ضوء ذلك يمكن القول إنه لاختلاف بين المستهلك المسلم
والمستهلك غير المسلم في أن كلاً منهما يسعى لتحقيق الحد الأقصى من
الإشباع باتفاق الجزء المحدد من دخله للإففاق الاستهلاكي ، وبالتالي فعليه
أن يقارن ويوازن بين ما يدفعه من أثمان وما يحصل عليه من منافع ،
ويستمر في المقارنة إلى أن تتعادل التضحية مع المنفعة المتحصلة .

ولو لم يفعل ذلك لعد مضيعاً ، ولعد مسرفاً ، ولعد سفهياً ، وكل ذلك
مرفوض شرعاً ، وهذا عكس ما قد يتبادر إلى أذهان البعض بأن محاولة
المستهلك تحقيق التوازن ما هي إلا جري منه إلى الإسراف ، إن الفهم الدقيق
للمسألة يميز بوضوح بين الإسراف والحصول على الحد الأقصى من
الإشباع ، وليس من الإسلام أن يدفع الفرد كثيراً ليحصل على قليل ، وليس
من الإسلام أن يري الفرد وضعاً يحقق له إشباعاً أكبر بنفس التضحية ويقف
دونه أو يتجاوزه

وليس من الإسلام أن يدفع الفرد ثمناً لسلعة تحقق له إشباعاً معيناً في
حين أنه يمكنه دفع هذا الثمن نفسه في الحصول على سلعة تحقق إشباعاً
أكبر

هذه هي الأصول الأساسية في تحليل ودراسة سلوك المستهلك المسلم .
أما عن نظريات أو أساليب معرفة وتفسير هذا الوضع فذلك يدخل في صلب
نظرية توازن المستهلك والتي محلها مرحلة لاحقة^(٧) . ولا بأس من استخدام
أي نظرية وأي أسلوب يكشف بصدق ووضوح عن هذا التوازن في كل هذه

القيود والمحددات . ولا يضير استخدام ما تعرف عليه الاقتصاد الوضعي من أساليب في هذا الشأن .

وتحب في النهاية أن نؤكد علي المفهوم الإسلامي المتميز للحاجة وأنها الشعور والإحساس الذاتي الذي يدفع المرء إلى الحصول علي كل ما من شأنه أن يحفظ علي الإنسان كل مقوماته المادية والروحية معاً .

وأن السلع والخدمات التي يحل استهلاكها هي تلك التي تحمل خاصية الصلاحية لإشباع هذه الحاجة ، ومن ثم وجدنا الإسلام يعدد ببعض المنافع ولا يعدد ببعضها ، فما أشبعت حاجة حقيقية كانت منفعة مشروعة وما لا تشبع إلا مجرد رغبات وشهوات منفصلة ، عن الحاجات كانت منفعة غير مشروعة ، والإسلام قدم تصنيفاً للحاجات من حيث مدي أهميتها وضرورتها . وقدم ترتيباً لها ، فهناك الضرورات وهناك الحاجيات وهناك الكماليات . وحث الفرد علي انتهاج هذا الترتيب في استهلاكه . وباستخدام المنطق الاقتصادي فإن اتباع هذا المنهج في الاستهلاك يحقق للمستهلك إشباعاً أكبر بنفس الدخل ، حيث إن منفعة السلعة أو الخدمة الضرورية هي أعظم وأكبر من منفعة السلعة أو الخدمة الحاجية ، ومن باب أولى الكمالية .

ومعنى ذلك أن الاقتصاد الإسلامي باعتناقه لهذا المبدأ الشرعي يكتسب فعالية أكبر في تحقيق مقصوده ، وهو تحقيق أقصى إشباع ممكن .

وتأمل هذه النماذج من السلوك الاستهلاكي وطبق عليها الهدي الإسلامي والمنطق الاقتصادي : رجل يحرص علي توفير القوت لأسرته بادئ ذي بدء ، ورجل يهمل ذلك ويجري وراء توفير ملابس وملجأ وطعام ذي مستوي مرتفع ، ورجل يعرض عن هذا أو ذلك ويعني أولاً وقبل كل شيء بالسيجارة وغيرها من المكيفات .

هوامش فصل الاستهلاك

- (١) لمعرفة موسعة يراجع ما نقله أبو الحسن الندوي في هذا الشأن عن علماء الغرب في مؤلفه "ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين"
- (٢) رواه أبو داود .
- (٣) الشريف الرضى ، نهج البلاغة ، دار المعرفة ، بيروت ، ج ٣ ، ص ٢٧ .
- (٤) رواه أحمد والبيهقي .
- (٥) د. شوقي الفنجري ، الإسلام والمشكلة الاقتصادية ، ص ٢٨ ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٨٠ د. يوسف إبراهيم ، المنهج الإسلامي لتحقيق التنمية ، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، القاهرة : ص ٣٧٩ وما بعدها
- (٦) د. شوقي دنيا ، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي ، الرياض : مكتبة الخريجي ، ١٩٨٤ ، ص ١٠٤ وما بعدها .
- (٧) وهناك كتابات في صلب نظرية سلوك المستهلك منها نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي - تحليل اقتصادي وفقهي ورياضي ، للدكتور أمين منتصر ، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ، جامعة الأزهر ، ٢٠٠٢ م

الفصل الثاني الإنتاج

تعريف الإنتاج :

من المهم لمعرفة أهمية الإنتاج التعرف على مفهوم ومضمون النشاط الإنتاجي ، وقد عرف الاقتصاد الوضعي الإنتاج بأنه كل نشاط يتولد عنه منفعة ، ويعرف المنفعة بأنها قدرة السلعة أو الخدمة على إشباع حاجة من حاجات الإنسان . ومعنى ذلك أن النشاط الإنتاجي يتمثل في تلك الجهود والأعمال التي تجعل الأشياء صالحة أو أكثر صلاحية لإشباع حاجات الإنسان ، يستوى في ذلك الأشياء المادية " السلع" والأشياء المعنوية " الخدمات " .

وقد التفت الفكر الاقتصادي الإسلامي إلى ما تمثله العملية الإنتاجية من صلاحية السلعة أو الخدمة لإشباع حاجات الإنسان ، ولذلك فقد سمي هذا النشاط بجوهره وهو " إصلاح الأشياء " وقد شاع هذا التعبير الدقيق على لسان الإمام الغزالي فنراه يقوله : المصلحين للأطعمة أي المنتجين لها ، والمصلحين لآلات الأطعمة و غير ذلك " إعلم أن هؤلاء الصناع المصلحين للأطعمة وغيرها .. ويقول : " والطحان يصلح الحب بالطحن ، والحراث يصلحه بالحصاد ، والحداد يصلح آلات الحراثة ، والنجار يصلح آلات الحدادة ^(*) والاقتصاد الإسلامي يضع قيداً مهماً في تعريف الإنتاج وهو مشروعية الحاجة التي تقوم السلعة أو الخدمة المنتجة بإشباعها .

* في النص ولفظها الات التجارة .

أهمية الإنتاج :

يعد هذا النشاط ضرورياً في حياة الإنسان ، لكون الغالبية العظمى من الأشياء الموجودة في الكون لا تصلح من حيث الأصل لإشباع حاجات الإنسان ، لكنها مهيأة لأن تكون كذلك ، طالما بذل فيها الإنسان جهداً معيناً ، فمثلاً نجد المعادن موجودة ، لكنها محتاجة إلى جهد بشري متعدد ومتنوع كي تصبح صالحة لإشباع احتياجات الإنسان ، فهي في حاجة إلى أن تصبح منتجات معدنية ، وهذا لا يكون إلا بجهد معين من الإنسان ، وكذلك الغابات ، وغير ذلك ، وقد يتبادر إلى الذهن تساؤل : تري ما هي حكمة الله تعالى في خلقه للكون في صورة موارد وليس منتجات جاهزة صالحة لإشباع حاجات الإنسان ؟ وجوانب الحكمة هنا متعددة ، أشار إلى بعضها الإمام الراغب بقوله : " من زعم أن الإنسان خلق خلقها ناقصة عن الوحشيات من حيث أنه لم يكف الملابس كما كفيته ، ولم يعط سلاحاً ذاتياً كما أعطى الكثير منها فنظره ناقص ، إذ قد أعطى بذلك التمييز الذي يمكنه أن يتخذ من كل ملبس وكل سلاح حسبما يريد^(١) " .

ومعنى ذلك أن المسألة تفيد مزيداً من التكريم للإنسان وتشريفه بجعله قادراً ومسئولاً في الوقت نفسه عن إشباع احتياجاته .
ومعنى ذلك أن الإنتاج متطلب ضروري لإمكانية الاستهلاك الذي هو متطلب ضروري لحياة الإنسان .

هذا بالإضافة إلى جوانب أخرى طرحها الإسلام فجعل من الإنتاج أمراً ضرورياً لا غنى عنه للإنسان ، ويمكن تفصيل أهمية الإنتاج من حيث ما يتضمنه من أهداف أمر بها الإسلام وحث عليها علي النحو التالي :

أهمية الإنتاج :

١ - تأمين الاستهلاك : وهذا أمر متفق عليه بين المذاهب والنظم الاقتصادية ، لأنه أمر فطري من سنن الله في خلقه ، ومع أن الإنتاج بهذا الهدف أمر فطري لا يحتاج إلى أمر شرعي للإنسان بممارسته فإن الإسلام أكد على الأمر الفطري بالأمر الشرعي ، جاعلاً الإنتاج مأموراً شرعياً إضافة إلى كونه مأموراً فطرياً . قال تعالى { هو الذي جعل لكم الأرض ذللاً فلو كنتم تشاركون في سائر ما خلقنا من أجلنا ما تأكلون } يوسف : ٤٧ " قال القرطبي : " ولا خلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية ، ليحصل لهم التمكن من معرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية " (٣) . ويقول الأصفهاني : " ومتى كان سعي العبد في ذلك على الوجه الذي يجب وكما يجب يكون سعيه عبادة وجهاداً في سبيل الله " (٤) .

ثم إن الاستهلاك في حد ذاته هو مطلب شرعي بجوار كونه مطلباً فطرياً ، فنحن في الإسلام مطالبون بالاستهلاك ، ولا يجوز لأحد أن يمتنع عنه بما يعرض حياته للخطر والمشاق والمتاعب ووظائفه للتدهور والتوقف . ومن يفعل ذلك اختیاراً يكون آثماً ، وإن كان عاجزاً فإن المسئول عنه ، فرداً كان أو جماعة أو دولة يكون هو الآثم ، يقول الإمام ابن مفلح : " أعلم أنه متى بالغ في تقليل الغذاء أو الشراب فأضر ببدنه أو شيء منه ، أو قصر

عن فعل واجب لحق الله أو لحق آدمي كالتكسب لمن يلزمه مؤنته فإن ذلك محرم" (٥) . والاستهلاك متوقف على الانتاج ، وفي الإسلام أن ما توقف عليه الواجب يكون واجباً ، وليست مسئولية الفرد عن توفر الاستهلاك لنفسه فقط وإنما له ولكل من يعول ، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في حديثه الشريف عندما رأى بعض الصحابة شاباً جلدأ قوياً فقالوا ويسح هذا الشاب لو كان جلده وقوته في سبيل الله ! فقال الرسول صلى الله عليه وسلم " إن كان خرج يسعي على ولده صغيراً فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعي على أبيين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعي على نفسه يعفها فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعي رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان " (٦)

وكذلك في حديثه الشريف : " من طلب الدنيا حلالاً ، استغفأ عن المسألة ، وسعياً على أهله و تعظفاً على جاره لقي الله تعالى يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر " (٧) . وتأمين الاستهلاك لا يقف عند حد المنتج ومن يعوله وإنما يتعداه إلى كل من لا يستطيع توفيره لنفسه من أفراد المجتمع ، كما هو واضح من هذه النصوص الشرعية .

٢- تحقيق الرفاهة الاقتصادية للمسلمين : وهي إحدى المقاصد الشرعية ، يقول تعالى : { تل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق تل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فذلك لفصل للأبيات لعدم يعلمون } . "الأعراف : ٣٢" ورضي الله تعالى عن الإمام علي حيث وضع هذا المقصد الشرعي أحسن توضيح في وصيته لعامله علي مصر محمد ابن أبي بكر وفيها يقول : " عباد الله إن المتقين حازوا عاجل الخير وآجله ، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ، ولم يشاركهم أهل الدنيا آخرتهم ، أباح لهم الله الدنيا ما كفاهم به وأغناهم . قال

تعالى : { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيام ذلك نفصل للآيات لعلهم يعلمون } سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت ، وأكلوا بأفضل ما أكلت ، وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون وشربوا من طيبات ما يشربون ، ولبسوا من أفضل ما يلبسون ، وسكنوا من أفضل ما يسكنون ، وركبوا من أفضل ما يركبون ، أصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنيا ، وهم غداً جيران الله يتمنون عليه فيعطيهما ما يتمنون ، لا ترد لهم دعوة ، ولا ينقص لهم نصيب من اللذة ، فإلى هذا يا عباد الله يشناق من كان له عقل ، ويعمل له بتقوى الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله " (٨) . وهذه الوصية لم تكن ، كما قال بحق الأستاذ محمد باقر الصدر " قصة يتحدث فيها الإمام علي رضي الله عنه واقع المتقين علي وجه الأرض أو واقعهم في التاريخ ، وإنما كان يستهدف التعبير عن نظرية المتقين في الحياة ، والمثل الذي يجب أن يحققه مجتمع المتقين علي هذه الأرض ، ولذا أمر بتطبيق ما في الكتاب ورسم سياسته في ضوء ما جاء فيه من وصايا وتعليمات ، فالكتاب إذن واضح كل الوضوح في أن اليسر المادي الذي يحققه نمو الإنتاج واستثمار الطبيعة إلى أقصى حد هدف يسعى إليه مجتمع المتقين ، وتفرضه النظرية التي يتبناها هذا المجتمع ويسير علي ضوئها في الحياة " (٩) و لا يقف إسهام الإنتاج عند الرفاهية الاقتصادية الشاملة بل يتعداها إلى الرفاهية الاجتماعية العامة ، يقول الإمام بن الحاج : { فلو تكسب بنية إن يكف إخوانه المسلمين القيام بضروراته وما يحتاج إليه لكان في أجل الأعمال ، لأنه جمع بين فرض ونفل ، أما الفرض فهو قوام بنيته وستر عورته وتجمله الشرعي ، وأما النفل فهو رفع ما يحتاج إليه من ذلك عن إخوانه المسلمين .. ومن أفضل الأعمال إدخال السرور علي قلب واحد من

المسلمين فكيف جماعة منهم ، فإن لم يمكن فأقل ما يكون رفع الكلفة عنهم ، والمتسبب -المنتج - قد رفع كلفته عن إخوانه المسلمين ، وفي ذلك إدخال الراحة عليهم ، فكان المتسبب في أفضل الأعمال " (١٠) .

٣- تأمين أداء العديد من العبادات الإسلامية : إذا كان تحقيق الرفاهية الاقتصادية هدفاً مشتركاً للإنتاج بين كل الأنظمة والمذاهب الاقتصادية فإن هذا الأمر الذي نحن بصدده الآن هدف أو شأن خاص بالاقتصاد الإسلامي . فالإقتصاد الإسلامي من خلال جهازه الإنتاجي يقدم خدمة أساسية وضرورية للإسلام ذاته ، أو بعبارة أخرى هو في خدمة الإسلام وما أشار به من عبادات وطاعات وشعائر . فمثلاً الصلاة تحتاج سنن العورة ، وذلك لا يكون إلا بثياب ، والثياب سلعة منتجة وليست مخلوقة ، والصلاة تحتاج طهارة ، والمياه وإن كانت سلعة مخلوقة لكنها في حاجة إلى آلات وأدوات وأعمال وجهود حتى تتأتى الاستفادة بها . وبهذا فهي متوقفة على النشاط الإنتاجي ، والزكاة تتطلب الغني ، والغنى طريقه العادي المشروع هو الإنتاج والإسهام فيه . والحج يتطلب الاستطاعة البدنية والمالية وكلاهما لا غنى له عن الإنتاج ، والجهاد يتوقف تماماً على الإنتاج . وكذلك مساعدة الغير والدعوة إلى الإسلام إلخ .

معنى ذلك أن الاقتصاد في الإسلام خادم ضروري للإسلام . أو بعبارة أخرى هو نظام أو تنظيم أساسي في النظم الإسلامية ، ومؤدي ذلك أنه لا يعمل في واد وبقية الجوانب الإسلامية في واد آخر ، كما أنه لا يستعطي على تلك الجوانب لأنه ما جاء إلا لخدمتها ، وهذا ما عبر عنه الحديث القدسي أبلغ تعبير { إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة } . (١١)

وما أشارت إليه الآية الكريمة : { الذين إن مكناهم في الأرض أتأمروا بالصلاة وهم يؤذون الزكاة وأمرؤا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأماور } الحج : ٤١ " ويروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : { اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه ، ولولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا أدينا فرائض ربنا } (١٢) . وقد تولى أحد أعلام الإسلام توضيح هذه القضية إذ يقول : { طلب الكسب فريضة علي كل مسلم .. وفي هذا بيان أن المرء باكتساب مالا بدله منه ينال من الدرجة أعلاها . وإنما ينال ذلك بإقامة الفريضة ، و لأنه لا يتوصل إلي إقامة الفرائض إلا بقوة بدنه ، وإنما يحصل له ذلك بالقوت عادة ، ولتحصيل القوت طرق : الاكتساب أو التغلب أو الانتهاب ، وبالانتهاب يستوجب العقاب ، وفي التغلب فساد ، والله لا يحب الفساد ، فتعين جهة الاكتساب لتحصيل القوت ، ولأنه لا يتوصل إلي أداء الصلاة إلا بالطهارة ، ولا بد لذلك من كوز يستقي به الماء أو دلو ورشاء ينزح به الماء من البئر ، وكذا لا يتوصل إلي أداء الصلاة إلا بستر العورة وإنما يكون ذلك بثوب ، ولا يحصل عليه إلا بالاكتساب عادة ، وما لا يتأتى الفرض إلا به يكون فرضاً في نفسه " (١٣) .

وقد نبه هذا الإمام إلي ما هو أبعد من ذلك حيث يوضح أن الفرد عليه أن يقوم بالإنتاج لا ليتمكن هو من أداء العديد من العبادات والطاعات وإنما ليتمكن غيره أيضاً من ذلك ، وهو بهذا الهدف يجعل إنتاجه طاعة وقربة " ... فم كل واحد منهما -الزراع والنساج - فيما يقيم من العمل يكون معيناً لغيره فيما هو طاعة وقربة ، فإن التمكن من إقامة القربة بهذا يحصل ، فيدخل تحت قوله تعالى : { وتعاونوا علي البر والتقوي } ، وقال صلى الله عليه وسلم : { و الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه } وسواء أقام ذلك العمل بعوض أو بغير عوض " (١٤) .

ويدخل في ذلك ما يعرف شرعاً بالفروض الكفائية والتي يتحتم وجودها في الجماعة بغض النظر عن يقوم بها من الأفراد ، وقد أدخل العلماء فيها كل المهن والصناعات والأنشطة التي لا تستغني عنها جماعة المسلمين ، وأيضاً العلوم والمعارف الضرورية لهم . فإذا ما تحقق ذلك بالشكل المطلوب في المجتمع سقط هذا الفرض ، وإلا يأتى الجميع ، ومن الواضح أن العديد من ألوان النشاط الاقتصادي الاجتماعي يدخل تحت نطاق هذه الفروض ، ومن ثم فقد حبيب الإسلام ورغب الأفراد في ممارسة هذه الأنشطة المهمة ، وفي ذلك إثابة لهم بقيامهم بأداء هذه الفروض ، وبإسقاطها عن إخوانهم ، ورغب العلماء المنتجين في مختلف المجالات أن يدخلوا في نواياهم ومقاصدهم هذا المقصد وبذلك يحققون المزيد من الثواب^(١٥) . ومن جهة أخرى فإن مراعاة ذلك المقصد يؤثر إلى حد كبير في سلوك المنتجين واختياراتهم لمحل ومجال نشاطهم ، حيث يتجهون إلى الأهم والضروري لحياة الجماعة ، ومعنى ذلك مزيد من حسن التخصيص للموارد .

٤- تحقيق العزة والقوة المنعة للأمة الإسلامية : قال تعالى : { ولله العزة ورسوله وللمؤمنين } (المنافقون: ٨) ، وقال تعالى : { وأمرؤ لهم ما استطعتم من قوة } (الأنفال : ٦٠) ، وقال تعالى : { ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين } (آل عمران : ١٣٩) ومعروف أن ذلك يتوقف أساساً على متانة وقوة اقتصاد الأمة وما تقوم به من إنتاج في القطاعات المختلفة ، وعلى رأسها القطاعات القاندة ، وقد أختارنا الله تعالى لنكون شهداء على الناس . ولنأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر ، ولا يكون شيء من ذلك ونحن متخلفون اقتصادياً ، وإنتاجنا متدهور وضعيف ، فعلينا أن نقدم للأمم الأخرى ما يحتذى به ، ونضرب لهم المثل في الإنتاج الكفء طبقاً للهدى الإسلامي والمنهج

الشرعي ، وبهذا نستطيع الشهادة عليهم ، وبهذا يسمع كلامنا فيهم من أمر ونهي ، وإلا فلا نستطيع الكلام وإذا تكلمنا لا يسمع لنا .

من هذا العرض المبسط الموجز يمكن القول إن أهداف السلوك الإنتاجي في

الإسلام تتجسد في :

١- تحقيق أعلى قدر ممكن من الكفاءة الاقتصادية بشقيها الإنتاجي والتوزيعي
٢- تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهة الاقتصادية العامة لجميع الأفراد ، مع التسليم بالتفاوت في درجة الرفاهة ، طالما أنه تفاوت منضبط بالضوابط الموضوعية المعتمدة شرعاً .

٣- تحقيق أعلى مستوي ممكن من العبادة والطاعة ، ولا غرابة في ذلك فقد ظهر لنا أن الإنتاج يتوقف عليه العديد من المقاصد الشرعية ، إضافة إلى كونه بذاته يعد من أفضل الطاعات لله تعالى ، طبقاً لمدلول العديد من النصوص الشرعية . ومن ثم فقد وضعه علماء الإسلام في أعلا درجات الطاعات والقرب ، اعتماداً على ذلك ، و على مضمون الحديث الشريف الذي رجح فيه درجة الشخص القائم بالانفاق على الآخر المتفرغ للشعائر الدينية المعروفة " أخوة أعيد منه " .

تشريعات إسلامية للنهوض بهذه المهمة الإنتاجية :

من الفقرة السابقة أتضح أن تنمية الإنتاج مقصد إسلامي ، ولم يقف الإسلام عند توضيح هذا المقصد وتبيان مدي أهمية العملية الإنتاجية ، وإنما قدم من التشريعات ما يمكن اعتباره آليات عملية لتحقيق هذا المقصد ، ومن ذلك على سبيل المثال :

- ١- انتزاع الأرض من صاحبها إذا عطلها وأهملها حتى خربت وامتنع عن تشغيلها ، علي تفصيل في ذلك مبسوط في كتب الفقه .^(١٦) .
- ٢- حيب الإسلام في إحياء الموات وجعل مناطه العمل الإقتصادي الذي يحيل الموات إلى مال حي منتج ، ومنع عملية التحجير^(١٧) . وبذلك يتوفر للإنتاج موارد وطاقات تحقق له النمو والإزدهار .
- ٣- حيب الإسلام في الإقطاع ، وشرطه بالقدرة علي الاستغلال والتوظيف من جانب وعدم الإخلال بمبدأ العدالة من جانب آخر .
- ٤- حرم الإسلام الفائدة ، ففضي بذلك علي التنافس بين النشاط الإقتصادي العيني والنشاط الإقتصادي النقدي ، ووجه الأموال ناحية النشاط الإقتصادي الحقيقي ، من زراعة لصناعة لتجارة الأمر ، الذي يبسر تحقيق المقصود الشرعي من تنمية الإنتاج .^(١٨) .
- ٥- حرم الإسلام الاكتناز النقدي ، وفرض الزكاة عليه دفعاً للأموال إلى مجال الإنتاج .
- ٦- شرع الإسلام التكافل الاجتماعي ، ومنع القادر علي العمل المتاح له من آية ضمانات اجتماعية ، وفي ذلك دفع قوي للأفراد ناحية النشاط الإنتاجي.
- ٧- شرع الإسلام العديد من صيغ التمويل والتي توفر في جملتها احتياجات المشروع الإنتاجي المالية ، بحيث لا تقف عقبة التمويل سداً حاجزاً دون قيامه واستمراريته .
- هذه بعض التشريعات التي قدمها الإسلام^(١٩) . وهي ، كما واضح ، ذات أثر بارز في دفع الأفراد نحو النشاط الإنتاجي لتحقيق أحد مقاصد الشريعة المتمثلة في الحفاظ علي استدامة تنمية المال وزيادته^(٢٠) .

المنتجات :

بعد أن هدانا الإسلام إلى أهمية الإنتاج وحدد لنا المقاصد المتوخاة منه وحثنا وأمرنا بأن يكون سلوكنا الإنتاجي في إطار هذا المنهج بين لنا ماذا ننتج ، من خلال تحديد واضح وإن كان بشكل كلي نوعية المنتجات ، ومجالاتها وترتيبها ، وذلك بهدف أن يهتدي سلوكنا الإنتاجي بهذه المبادئ والموجهات ، وفيما يلي إشارات موجزة إلى بعض جوانب هذا الهدي الإسلامي :

١- **المشروعية** : أول مبدأ يجب علي المنتج المسلم أن يلتزم به مبدأ المشروعية، ومعناه أن يكون المنتج مباح الاستخدام والانتفاع به ، والقاعدة الشرعية أن ما حرم استهلاكه حرم إنتاجه ، فيحرم علي كل نشاط اقتصادي يسهم في إنتاج هذا الشيء . قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله إذ حرم علي قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " ^(٢١) ، وقال في الخمر : " إن الذي حرم شربها حرم بيعها " ^(٢٢) ، وقال عن اليهود : " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها - أي الميتة - جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه " ^(٢٣) ، وفي حديث الخمر : " لعن رسول الله في الخمر عشرة : عاصرها وعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقبها وبتاعها وأكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له " ^(٢٤) . وفي حديث الربا " لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال هم في الاثم سواء " ^(٢٥) . وأخذاً من ذلك كله قال العلماء : يحرم زراعة العنب بقصد تصنيعه خمراً ، وقال ابن تيمية : " ما حرم لبسه لم تحل صناعته ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم .. فلا يحل للرجل أن

يكتسب بأن يخيظ الحرير لمن يحمر عليه لبسه ، فإن ذلك إغانة على الإثم والعدوان " (٢٦) .

وجاء في تفسير الآية الكريمة : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } أي لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال " (٢٧) .

وفي ضوء هذا الهدي الإسلامي لا توجد منتجات تضر بالسدن أو الجسم أو العقل أو المال أو الخلق .. إلخ . أو بعبارة أخرى لا توجد منتجات تدخل تحت نطاق الخبائث . وبذا تصان الموارد والطاقات من الإهدار والضياع . ويلاحظ أن نطاق هذه الخبائث اليوم متسع ولا يقف عند حد منتج أو اثنين أو ثلاثة . وبالتالي فإن الكفاءة الاقتصادية المترتبة والناجمة عن الأخذ بهذا المبدأ لا يستهان بها ، لا على المستوى المادي ولا على المستوى البشري ، ويستوي في ذلك ما يهدر ويبدد في إنتاجها وما ينجم عن استهلاكها من مضر (٢٨) .

٢- **الجودة** : لا يقف الهدي الإسلامي حيال المنتجات عند حد المشروعية أو الإباحة والحرمة وإنما يسير معها خطوة أخرى ، فيبعد تنحية الأثنياء التي لا تنال شرف المشروعية الإسلامية عن خريطة الإنتاج للإنسان المسلم ، ولا يبقى إلا على الأثنياء المباحة شرعاً يأمرنا الإسلام بأن تكون هذه السلعة أو الخدمة على أعلى درجة ممكنة من الحسن والجودة والصلاحية ، ومنهج الإسلام العام عدم الوقوف عند مستوى "الصالح" طالما أمكن الوصول إلى المستوى "الأصلح" ناهيك عن الوقوف عند شيوخ "الفاسد" . والآيات القرآنية والأحاديث النبوية أكثر من أن تحصى في مجال الحض على تجويد وتحسين المنتجات والتنفير عن المنتجات الرديئة .

ويكفي أن الإسلام أدخل السلع الرديئة تحت عباءة "الخبائث" ، قال تعالى : " وَلَا تَيْسَرُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أَنْ يَكْتُمُوا أَسْمَاءَهُمْ لِأَنَّ تَعْمُرًا فِيهِمْ "

(البقرة: ٢٦٧) . وقدم القرآن الكريم إشارات عديدة تحرضنا على المنتج الجيد ، قال تعالى : { صنع الله الذي أتقن كل شيء } { النمل: ٨٨ } ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت نارجع البصر هل ترى من فطور { (الملك: ٣) ، { أن عملنا سابقا وقد ربي السرو (مملدوا صالماً أني بما تعملون بصير } { سبأ: ١١ } وملحمة سد ذي القرنين ، وكيف حرص بانيه على أن يكون على أعلى مستوى من الجودة ، { هي تنبيه لنا بأن تكون منتجاتنا على هذا النحو من الجودة والإتقان .
وهكذا صار تجويد وتحسين المنتج مطلباً إسلامياً ، بكل ما يتضمنه التجويد والإحسان من معني وما يحتويه من جوانب ، من حيث الخامة والحجم والصورة والشكل والغلاف والقوة والتناسق وسهولة الاستخدام . وكل ما يجعل المنتج محققاً لوظيفته على الوجه الأمثل ، حتي تتحقق أعلى رفاهة للمجتمع ، وحتى يمكن تقديم المجتمع الاقتصادي الإسلامي كنموذج يحتذى به من قبل الغير ، وحتى نبرهن بحق علي أن الهدي الإسلامي في المجال الاقتصادي هو الأفضل والأقوم .

ولقد قدم الإسلام من القيم والمبادئ ما يجعل المسلم يحرص غاية الحرص على إجادة منتجه ، ومن ذلك جعله للإنتاج عبادة وطاعة ، والإنسان حريص على أن تكون عبادته وطاعته على أحسن ما يكون . وعلى المنتج المسلم أن يستشعر أن ما يقدمه من منتجات يؤثر تأثيراً جوهرياً إيجابياً أو سلبياً في حياة المسلمين من جهة ، وفي نظرة الناس للإسلام من جهة أخرى ، وهو محاسب أمام الله بقدر ما ينجم عن ذلك من نتائج . وبالطبع فإن تحقق ذلك المطلب رهين توفير ظروف موضوعية متعددة ، من فن تكنولوجي ورؤوس أموال ونظم إدارية وتدريب وخبرة .

٣. **التنوع** : تنوع المنتجات مصطلح واسع ، فهو يشمل وجود منتجات متعددة من السلعة الواحدة أو الخدمة الواحدة ، كما يشمل وجود العديد من السلع والخدمات ، وعدم الاقتصار علي قلة منها ، والإسلام يحرص علي أن يكون النشاط الإنتاجي في المجتمع منتشراً وموزعاً بقدر الإمكان علي كل القطاعات الاقتصادية ، السلعية والخدمية ، في ضوء القدرة والحاجة ، وكلما كان متوازناً ومتنوعاً كان أفضل ، مع التسليم بتفاوت الأهمية النسبية بتفاوت الظروف والأزمنة والأمكنة ، والمعيار الحاكم في ذلك هو " المصلحة العامة الأعلى والأكبر "

والإسلام قدم العديد من الإشارات ذات الدلالة البينة في هذا الشأن ، فقد أشاد بالزراعة وحث علي ممارستها في العديد من الآيات والأحاديث والأعمال والتطبيقات ، ونفس الأمر في الصناعة ونفسه في التجارة ، الأمر الذي يعني أهمية التنوع والتوازن بين المجالات المتعددة .

وقد تناول العلماء هذه الأنشطة الإنتاجية المختلفة ، وأجمعوا علي أنها كلها مهمة ولا غني عنها ، وأنها متكاملة بدرجة أكبر من كونها متنافسة ، فلا تستغني إحداها عن الأخرى ، لما هناك من تداخل في المدخلات والمخرجات ، وهذا ما يشير به اليوم الفكر الاقتصادي السليم .

ومع إتفاق العلماء علي ذلك فقد تنوعت موافقهم حيال الترتيب أو الأهمية أو الأفضلية ، فالبعض فضل الزراعة والبعض فضل التجارة والبعض فضل الصناعة ، والبعض يرجع الأفضلية إلي معيار الحاجة ، فما أشدنت إليه حاجة الجماعة كان أفضل من غيره^(٢٩) . وهذا الموقف الأخير هو الأصوب . وقد تنبه علماء الإسلام إلي أهمية السلع الإنتاجية ، ومن ثم ضرورة الاهتمام بها ، لأن إنتاج السلع الاستهلاكية متوقف عليها في الحاضر وفي

المستقبل^(٣٠) . وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إضاعة السلعة الإنتاجية حتى ولو بتحويلها إلى سلع استهلاكية ، فقال لمن هم بذيح شاة : " إياك والخلوب " ^(٣١) . ومقصود الإسلام في ذلك الاستغلال الأمثل للموارد والطاقت من جهة ، وتحقيق العزة والاستقلالية وعدم التبعية من جهة ثانية ، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للجميع من جهة ثالثة . وكل ما يسهم في ذلك كان مطلوباً إسلامياً . وقد ترك الإسلام للدولة أن تفعل ما تراه محققاً هذه المقاصد في ضوء ما يشير به أهل الاختصاص ، وما يطلبه جماهير الناس ، فرضي العامة مقدم علي رضي الخاصة ، ولا يكون ذلك إلا من خلال مشاركة شعبية حقيقية في تحديد هيكل ونمط الإنتاج الذي ينبغي أن يكون ، ومعني ذلك أمران : أولاً عدم ترك الدولة الأفراد يمارسون ما يرونه بحرية مطلقة ، فكثيراً ما يتحيزون لمصالحهم الخاصة علي حساب المصالح العامة ، وإنما عليها التوجيه السديد ، وثانياً عدم احتكار الدولة لتنظيم الإنتاج وإنجاز مهمة في ذلك القطاع الخاص .

والسؤال المطروح هو : هل من حق الدولة أن تجبر الفرد علي العمل في قطاع معين وأن ينتج منتجاً معيناً ؟ كأن يعمل في الزراعة أو الصناعة أو التجارة وكأن ينتج قمحاً أو ملابس ... إلخ .

والإجابة : لا ليس من حقها ذلك ، هذا من حيث المبدأ والأصل ، فالناس أحرار فيما يمارسون من أنشطة إنتاجية ، طالما كانت في إطار الشرعية ، ومع ذلك ففي بعض الحالات ، وهي قليلة يكون من حقها ذلك ، وهذا إذا كان المجال المتروك من المجالات ذات الأهمية الكبيرة في تحقيق المصلحة العامة ، ولم يكن هناك من يقوم بذلك غير هذا الفرد ، فللدولة عند ذلك أن تجبر الفرد علي ممارسة الإنتاج في هذا المجال بعد أن تقدم له كل ما

تستطيع من دعم وترغيب ، وقد فصل القول في هذه المسألة الإمام ابن تيمية إذ يقول : " والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض علي الكفاية متسي لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه لا سيما إن كان غيره عاجزاً عنها . فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحه قوم أو نساجتهم أو بناتهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض الأمتل ، ولا يمكنهم من مطالبه الناس بزيادة عن عوض المثل ، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم ، كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحه أرضهم ألزم من صناعته الفلاحه بأن يصنعها لهم ، فإن الجند يلزمون بأن لا يظلموا الفلاح كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند " (٢٢) .

٤- **الأولوية أو الترتيب أو الأهمية النسبية** : هذا المبدأ وثيق الصلة بالمبدأ السابق مع ما فيه من بعض التمييز . والمقصود هنا مراعاة التفاوت النسبي في الأهمية بين المنتجات المختلفة ، فمن المعروف أن السلع والخدمات تتفاوت في أهميتها ، فمنها الضروري ومنها الكمالي ومنها المتوسط أو العادي ، و يمكن تصنيف ذلك علي مستوي كل فرد أو أسرة ، كما يمكن تصنيفه علي مستوي الجماعة أو المجتمع ، وذلك طبقاً لعامة الناس واحتياجاتهم ، ومهما ارتبط ذلك التصنيف من الناحية الاقتصادية بحال ووضع كل شخص فلاشك أن له بعداً اجتماعياً عاماً ، ولا يختلف اثنان حول كون الخبز سلعة ضرورية أو أساسية بينما العطور سلعة كمالية . وهكذا ، وعادة ما لا تتسع الموارد لإنتاج كل شيء مطلوب من ضروري وحاجي وكمالي . وهنا نتساءل : ماذا نقدم ؟ وماذا نؤخر ؟ وما هو الهدي الإسلامي في هذا الشأن ؟ وهل هناك إلزام شرعي بأن يبدأ المنتج بكذا ولا يبدأ بكذا ؟ وهل يستوي في ذلك كون المنتج قطاعاً خاصاً

أو قطاعاً عاماً ؟ إن مبدأ الأولويات مبدأ معترف به من كل الأنظمة والمذاهب ، وفي كل المجالات ، كما أنه محل اعتراف إسلامي . فالأمور علي اختلاف طبيعتها متفاوتة ، والمصالح متفاوتة والمفاسد متفاوتة ، وقد حثنا الإسلام علي أن نبدأ بالأهم إذا ضاقت الموارد والإمكانات ، وقد تناول علماء الفقه والأصول هذا الموضوع من منظورهم تناولاً مفصلاً ، فقالوا إن مقاصد الشريعة ، أو بعبارة أخرى أن المصالح متفاوتة الدرجات ، فمنها ما هو في مرتبة الضروري أو الأساسي ، ومنها ما هو في مرتبة الكمالي أو التحسيني ، وبين هاتين الدرجتين درجة متوسطة هي مرتبة الحاجي ، والذي هو أقل ضرورة من الضروري وأكبر أهمية وأشد احتياجاً من الكمالي ، وبعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي أخذ هذا التصنيف الفقهي ونادي بضرورة تطبيقه واستخدامه في المجال الاقتصادي بحيث تقوم السياسات الاقتصادية مرتكزة علي مضمونه ، فيكون البدء بالضروريات ، ثم الحاجيات ، وفي النهاية الكماليات (٣٢) .

ومعني ذلك عدم جواز أو صحة قيام نهج اقتصادي أو سياسة مغايرة أو معاكسة .

وهناك ملاحظات عديدة حول هذا الرأي فما هو مستنده الشرعي ؟ وكيف يطبق عملياً ؟ وهل هناك شواهد أو تجارب عملية شرعية تؤيد ذلك . إن معني القول بذلك عدم جواز وجود أي منتج حاجي أو كمالي في مجتمع ما طالما لم يستوف هذا المجتمع ضرورياته ، ولا شك أن ذلك مخالف إلي حد كبير لما كان عليه الحال في صدر الإسلام حيث كانت توجد السلع الكمالية مع عدم الإشباع الكلي من السلع الضرورية . لقد كانت المدينة المنورة في أمس الحاجة إلي الحبوب والخبز ومع ذلك كانت تزرع الفواكه ، وكان يتاجر في

الفاكهة والبطور وغيرها . ومع التسليم بهذه الملاحظات فإن القول بعدم ذلك كلية هو الآخر محل ملاحظات قد تكون أشد ، حيث ينصرف المنتجون إلى مصالحهم الخاصة ، وعادة ما يكون ذلك في العمل في السلع والخدمات الكمالية ، حيث القوة الشرائية عالية . ومعنى ذلك ضياع الفئات الفقيرة بل وكثير من الطبقة المتوسطة ، وهذا مناقض للمقاصد الشرعية من الإنتاج التي سبقت الإشارة إليها

وإذا كان ذلك واضحاً علي المستوي الجزئي أو الفردي فإنه أكثر وضوحاً وخطورة علي المستوي الكلي أو القومي ، فإذا ما ألقينا نظرة علي تخصيص الموارد الإسلامية وطنياً أو قومياً فإننا نجد خللاً كبيراً ، فالأساسيات مهملة والكماليات محظوظة ، ولا شك أن ذلك غير مقبول شرعاً كما أنه غير سليم وصحيح اقتصادياً .

ومعنى ذلك أننا أمام عملية موازنة وموازنة ، وعلينا بالنظر الشاملة التي تراعي البعد الخاص والبعد العام معاً ، ومن ثم فعلينا بالإعمال المنقح أو الجزئي لهذا المبدأ ، وليس الإعمال الكلي المطلق أو الإهمال الكلي المطلق . كذلك علينا أن نميز بين المنتج الفردي والمنتج الحكومي ، وعلينا أن نميز داخل المنتج الفردي بين سلعة وأخرى ، من حيث ما تتطلبه من خدمات ومرافق وتسهيلات من قبل الدولة ، ولا تخلو مطلقاً من خدمات وبيع حاجية وكمالية ، كما تحتوي علي سلعة إنتاجية وبيع استهلاكية ، وبيع ثقيلة وبيع خفيفة .

والمهم في الأمر أن يعكس هيكل الإنتاج القائم بقدر الإمكان كل ما تقصده الشريعة من السلوك الإنتاجي ، وبالذات توفير أساسيات الحياة لجميع الأفراد . بحيث يكون لها الوزن الأثقل عند الترجيح والمفاضلة ، وبحيث نبعد

بكل جهدنا عن تعايش الترف مع العوز ، والتخمة مع الخواء ، والآبار المعطلة مع القصور المشيدة ، ولا شك أنه لو أحسن الأفراد فهم المقصود الإسلامي من العملية الإنتاجية ، وكذلك الدولة واستخدمت ما لديها من أدوات وأساليب وصلاحيات لحققت النمط أو الهيكل الإنتاجي الكفاء الذي يريده الإسلام ويأمر به .

٥- **الكم أو الحجم المناسب** : هذا المبدأ يتعامل مع قضية كم المنتجات ، وبعبارة أكثر تحديداً نقول : هل الإسلام يري الاستغلال الأقصى للموارد- والطاقات بحيث تنتج أقصى قدر ممكن من المنتجات من سلع وخدمات أم يري عدم الوصول إلي هذا الحد الأقصى في الاستغلال وفي المنتجات ؟ هناك من ذهب من الاقتصاديين الإسلاميين إلي القول بالأول ، وهناك من قال بالثاني ، إن حجة من قال بالاستغلال الأقصى والإنتاج الأقصى أن في ذلك تحقيقاً لمقصود الشريعة بتنمية الأموال وعدم تعطيلها ، وتحقيق أعلا معدلات الرفاهة الاقتصادية ، وحجة من نادي بالاستغلال والإنتاج قبل حدود الطاقة القصوي أنه في الوصول إلي ذلك إسراف وإهدار وتبديد كما أن فيه اعتداء علي البيئة ، وفيه اعتداء علي حقوق الأجيال القادمة ، وكل ذلك منهي عنه شرعاً ، وإن فالحجم المطلوب شرعاً هو الحجم الأمثل وليس الحجم الأقصى . (٣٤)

ومع التسليم بوجاهة هذا الموقف الثاني فإن مشكلته تكمن في تحديد الحجم الأمثل . فما هو وما هي معايير وضوابطه ؟ ومع التسليم بهذه المشكلة فإننا نسلم في الوقت ذاته بعدم استحالة التعرف عليه ووضع ضوابط له ، في ضوء الإرشادات الشرعية المتنوعة ، ومن خلال ما هو متاح للجماعة وللدولة في الإسلام في تقدير للمواقف واتخاذ القرارات في ضوء هذا التقدير ،

طالما كان مستوفياً للضوابط الشرعية ، وأياً كان فالإسلام إذ يكره تعطيل الموارد والطاقات فإنه يكره بدرجة أشد الإسراف والتسرف والتبذير وفساد البيئة وإهدار المستقبل وما لأصحابه من حقوق لا تقل قدسية عن حقوق الحاضر . وبين هذا وذاك علي الدولة أن توازن في ضوء المشاركة الحقيقية في الرأي من قبل كل من له فكر وبصر .

أسلوب الإنتاج :

كما قدم الإسلام هدايته في الإجابة علي التساؤلات المتعلقة بأهمية الإنتاج وأهدافه وبنوعية المنتجات وأحجامها وترتيبها قدم هدايته المتعلقة بكيفية الإنتاج ، أو بعبارة أخرى بأسلوب الإنتاج .
وأسلوب الإنتاج يمكن أن يدرس من زاويته الفنية وأن يدرس من زاويته الاجتماعية ، والأصح أن يدرس من الزاويتين معاً .

الأسلوب الفني في الإنتاج :

يقصد به استخدام القوانين الموضوعية المعروفة لدي الإنسان في العملية الإنتاجية واكتشاف ما يمكن اكتشافه منها للاستفادة به فيها ، لقد خلق الله تعالى الكون محكوماً بسنن ، وعلي الإنسان التعرف علي هذه السنن ، ثم العمل بمقتضاها ، حتي يتمكن من الاستفادة من الكون وكنوزه { ترجع الله لكل شيء تدرراً } (النطلي : ٣) ، { إنا أنزلناه في الأرض ووليناها من كل شيء سبباً } (الكيف : ٨٤) وقد تمكن ذو القرنين من فعل ما فعله ومن إنتاج من مشروع عملاق تمثل في سد عظيم وذلك بفضل معرفته بالقوانين والسنن التي وضعها الله تعالى في خلقه وقد آتاه سبحانه وتعالى له .

وموقف الإسلام من هذا الجانب الفني في الإنتاج تجسد في قوله صلى الله عليه وسلم : " أنتم أعلم بشئون دنياكم " (٣٥) فقد وكل الإسلام إلي العقل البشري والتجربة البشرية مهمة التعرف علي ذلك والقيام به ، دونما حجر أو تقيد ، بل دعم وتحريض ، فالناس من خلال عقولهم وتجاربهم أعلم بهذه الأمور ، إن هي دعوة قوية وصريحة إلي استخدام كل ما يمتلكه الإنسان من خبرة ودراية وتجربة وفكر ، وبهذا كان المنتج المسلم ليس فقط حراً في استخدام كل ما يمتلكه الإنسان من خبرة ودراية وتجربة وفكر . وبهذا كـ المنتج المسلم ليس فقط حراً في استخدام قدراته وملكاته في هذا الجانب ، بل هو مأمور إسلامياً ببذل كل جهد وطاقة في سبيل التعرف علي هذه القوانين وحسن الاستفادة بها ، وتجدر الإشارة إلي أن هذا الحديث الشريف جاء بمناسبة إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم باستخدام أسلوب فني معين في إنتاج بعض السلع ، وشاءت إرادة الله تعالى ألا يكون هذا الأسلوب موافقاً لسنن الله في خلقه ، وذلك لحكمة جليلة ، حتي تأتي كلمة الإسلام في هذا الشأن حاتة وأمرة ومحرضة العقل المسلم والحس المسلم علي استخدام هذين المصدرين للوصول إلي المعارف المختلفة في هذا المجال .

ثم إن استخدام الأسلوب الفني المناسب يحقق العديد من مقاصد الإسلام في المجال الاقتصادي ، فهو يحافظ علي الأموال ويمنع أهدارها ، وهو يمكن من حسن استخدامها وتنميتها ، كما أنه يسهم في تحقيق الرفاهة الاقتصادية للناس ، والمسلم مأمور بحسن الوسيلة والأسلوب نفس مأموريته بحسن الغاية والمقصد .

والمعروف أن هناك العديد من الأساليب الفنية التي يمكن استخدامها في العملية الإنتاجية ، منها ما يعتمد علي كثافة رأس المال ، ومنها ما يعتمد علي

كثافة العمل ، ومنها ما يعتمد على تكنولوجيا متطورة ، وما يعتمد على تكنولوجيا بسيطة ، وعلى المنتج المسلم أن يقارن ويفاضل بين تلك الأساليب المختلفة ويختار أفضلها ، ولا بد من وقفة مع هذه الأفضلية ومعياريها ، فالمعروف أن الأساليب الفنية كثيراً ما تتفاوت من حيث التكلفة أو من حيث العائد فقد يتفق أسلوبان في إنتاج منتج معين لكن بتكلفة مختلفة ، وقد يتفق أسلوبان في إنتاج منتج معين بتكلفة متساوية مع اختلاف مقدار الناتج في كل منهما ، وعلى المسلم أن يختار الأسلوب الأكفأ وهو الذي يحقق عائداً أعلى أو يجلب تكلفة أقل . وليست المسألة على إطلاقها وإنما لا بد أن يتم ذلك في ضوء القيم والمبادئ والضوابط الإسلامية ، ومن ثم فعليه ألا يخرج أو يخل بهذه الضوابط أو بعضها . وبعبارة أخرى عليه أن يضع في حسابه التكاليف والعوائد الاجتماعية ولا يفعلها مستغرقاً في التكاليف والعوائد الخاصة .

ففي كل من الأساليب الفنية المذكورة سلفاً نجد المزايا ونجد المثالب ، من حيث العمالة والاستغلال الأمثل للموارد ونوعية العلاقات الاقتصادية الخارجية والأثر البيئي وغير ذلك^(٣٦) .

وأحياناً ما يتعارض الاعتبار أو المعيار الخاص مع الاعتبار أو المعيار العام ، وعلى المسلم هنا أن يبذل قصاري جهده في التوفيق بين الاعتباريين وعدم الإهمال الكامل لأي منهما .

وبالتالي فلنكن دالة الهدف بالنسبة له متعددة العناصر ، العنصر الخاص والعنصر العام ، قال تعالى : { وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين } (القصص: ٧٧) . وعليه أن يعي جيداً أن لمليته الخاصة وظيفة اجماعية لا تقل أهمية عن وظيفتها الخاصة . والمسلم يسلك مسلكه

مستشعراً أنه في طاعة وعبادة ، و أن عائده مكون من عائد مادي مباشر وعائد غير مادي وغير مباشر ، كما أنه يتحمل تكلفة خاصة مباشرة ، ويتحمل معها تكلفة أخرى غير مباشرة . فهناك بالإضافة إلى العائد الدنيوي المادي والتكلفة المادية الثواب والعقاب في الآخرة . واستهداف الأرباح والمزيد منها مشروع في العمل الإنتاجي الخاص ، بل مطلوب شريطة أن يتم ذلك في إطار الضوابط والمبادئ الشرعية^(٣٧) .

والأمر في اختيار الأسلوب الفني المناسب علي مستوى الإنتاج العا الذي تقوم به الدولة أيسر وأهون ، إذ علي الدولة أن تراعي الأسلوب الأفضل ، مدخلة في حساباتها العائد الاجتماعي العام ، وكذلك التكلفة الاجتماعية العامة ، و مدخلة في حساباتها كذلك متطلبات المستقبل بجوار متطلبات الحاضر ، وواعية بما هناك من تداخل قوي بين مختلف الصناعات والقطاعات. وفي ضوء ذلك فإنه قد لا يكون من الصواب القول بأن الإسلام يفضل علي طول الخط هذا الأسلوب أو ذلك ، والصواب أن الأسلوب الذي يحقق تعظيم المصلحة العامة هو الأسلوب الأمثل إسلامياً وقد يكون في تنوع الأساليب من قطاع لقطاع ، ومن صناعة لأخرى مخرج جيد من هذه المشكلة ، وهنا تلعب الشوري والمشاركة الحقيقية دورها البارز في ترشيد القرار الحكومي ، ومن ثم سلامة الأسلوب الفني المتبع .

الأسلوب الاجتماعي في الإنتاج :

السلوك الإنتاجي سلوك اجتماعي بطبيعته ، إذ يدخل المنتج في شبكة من العلاقات الاجتماعية متعددة الأطراف ، فهناك العملاء وهناك الموردون وهناك العاملون بالمشروع ، وهناك البيئة المحيطة ، وهناك المجتمع ككل ، والمنتج

يدخل في علاقات مستمرة مع كل هؤلاء ، فهو يبيع لهذا ويشترى من هذا ، ويوظف هذا ، ويفترض من هذا ، ويشارك هذا ، وينافس هذا ، ويتحالف مع هذا ، ويستفيد من الخدمات العامة ، ويسهم في الضرائب ... الخ .
إن لا يتوَصَّر أن تحدث عملية إنتاجية في غيبة هذا الأبعاد الاجتماعية ، والمنتج يتخذ لنفسه من الأساليب ما يراه مناسباً له في ممارساته لهذه العلاقات الاجتماعية .

وعادة ما يحرص المنتج على استخدام الأسلوب الذي يراعي مصلحته الخاصة إلى أبعد حد ممكن ، وفي حالات كثيرة لا يلتفت إلى مصالح الأطراف الأخرى في علاقاته ، أو على الأقل لا يوليها ما تستحق من عناية ورعاية ، فهو عادة ما يحرص على الأجر المنخفض للعاملين لديه ، وعلى السعر المرتفع لعملائه ، وعلى السعر المنخفض لمورديه ، وعلى أن يفوز بنصيب الأسد من السوق إن لم يكن السوق كله ، ويحرص جهده على الحصول على الأموال المطلوبة بأقل التكاليف ، وأحياناً ما يماطل في سدادها لأصحابها ، كذلك فهو يحرص على الاستفادة القصوى من الخدمات والمرافق العامة ، وفي الوقت نفسه يحرص على تحمل أقل تكلفة ممكنة للدولة من خلال الضرائب وغيرها .

مسئولية الإنتاج :

إن الإسلام يريد إنتاجاً بنمط خاص ومواصفات معينة ، وحتى يتحقق ذلك قدم نظاماً معيناً للملكية ، وللحرية الاقتصادية ، ولدور الدولة ، وللتوزيع ، والأسعار ، وكل ذلك يخدم في النهاية مقصود الشريعة في الإنتاج . وبالبحث والدراسة تبين أن مقصود الشريعة في الإنتاج يتطلب أن تكون الجهة

المسئولة عنه ممثلة في الأفراد والدولة معاً ، أو بعبارة أخرى في القطاع الخاص والحكومة . ودور القطاع الخاص في الإنتاج من المنظور الإسلامي من الواضح يمكن فهو مؤيد ومؤصل بالعديد من النصوص والقواعد الشرعية ، وبالتالي فإن مسؤولية القطاع الخاص الإنتاجية هي أصل أصيل في الاقتصاد الإسلامي . فهو من جهة حق مقدس له ، لا يجوز للدولة الاعتداء عليه تحت أي ظرف ، طالما تم في الإطار الشرعي ، كما أنه من جهة أخرى واجب محتم ، لا يجوز للقطاع الخاص التخلي عنه أو الإهمال فيه . أما دور ومسئولية الدولة عن الإنتاج فهو أيضاً من الأصول الأساسية الأصيلة في الاقتصاد الإسلامي . بهذا جاءت النصوص وتضافرت القواعد الشرعية . وهذا الدور أو المسؤولية الحكومية في الإنتاج ذو شطرين ، الشطر الأول مسؤولية الدولة عن إنتاج القطاع الخاص ، فليس معنى كون هذا شأن القطاع الخاص وأمرأ من أموره إنتفاء مسؤولية الدولة عنه ، فهي مسؤولة عن تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره والاستفادة بحقه ، وهي مسؤولة في الوقت ذاته عن حملته علي أداء واجبه علي الوجه الأمثل ^(٣٨) . وكثيراً ما ينحرف القطاع الخاص عن جادة الطريق ، جرياً وراء النفع الخاص ، وقد يرتكب في ذلك الجرائم والمنكرات في حق الغير وحق المجتمع . ونحن جميعاً مأمورون بتغيير المنكر . والدولة في ذلك علي رأس المأمورين ، كما يقول بحق الدكتور هيكل : " هذه الوصية التي جاءت في حديث تغيير المنكر في صيغة الأمر ، والموجهة لكل فرد من المجتمع ، يجب أن تعتبر علي أنها موجهة كذلك إلى الدولة في مجموعها . بل إن عينها يقع علي الدولة بقدر يفوق العباء الذي يجب أن يتحمله الفرد ، وذلك لأن الدولة يجب ألا تقف موقف المتفرج اللامبالي في مواجهة الفوضى التي تسود النشاطات الاقتصادية المختلفة في

ظل المفاهيم الاقتصادية الغربية التي تترك لرجال الأعمال حرية العمل والإنتاج وبالتالي حرية الهيمنة على الأسواق واستغلال الناس . فالدولة الإسلامية انطلاقاً من المبادئ الدينية التي تقوم عليها يجب أن تتدخل بكل إمكانياتها وأجهزتها المختلفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المجتمع " (٣٩) .

أما الشرط الثاني في مسؤولية الدولة عن الإنتاج فهو ما يتعلق بممتلكاتها العامة ذات الصفة الإنتاجية ، فعليها أن تمارس الإنتاج فيها وتمييزها وتستثمرها ولا تتركها عاطلة ، وينطبق عليها كل ما ينطبق على إنتاج القطاع الخاص من قواعد ومبادئ وضوابط ، من حيث الهدف والوسيلة والتنوعية ... إلخ فولي الأمر مأمور بتثمين أموال بيت المال بكل ما يتيسر له (٤٠) . وقد قدم الإسلام للدولة في ذلك خيارين عليها أن تختار أفضلهما في ظل ملامساتها وظروفها ، فلها أن تقوم هي نفسها بالإنتاج من خلال ما يعرف حالياً بالقطاع العام ، ولها أن تخول وتفوض عمليات الإنتاج للقطاع الخاص ، بنظام يحفظ حقوق المجتمع فيها وفي عاندها . والتجارب والشواهد العملية في صدر الإسلام عديدة ، ومنها الإقطاع ، وأراضي الفتوح ، وأراضي الصواف ، وكلام الفقهاء في ذلك واضح بين (٤١) .

واجتماع الشرطين الخاص والعام في العملية الإنتاجية ، أو بعبارة أخرى اشتراك كل من القطاع الخاص والدولة في تحمل مسؤولية الإنتاج ينتج تنظيماً معيناً للإنتاج ، يركز من ناحية على جهاز السوق ، ومن ناحية أخرى على العمل الإداري الحكومي ، والدولة مفوضة شرعاً في استخدام ما لديها من سياسات مالية ونقدية وغيرها ، وكذلك من أساليب تخطيطية ، تحقيقاً وقياماً لها بدورها ، شريطة أن تلتزم في كل ذلك بالإطار الشرعي .

ومسئولية الدولة عن الإنتاج لا تقف عند ذلك ، بل عليها مسئولية إعداد وتجهيز وتهينة البيئة الصالحة لقيام عملية إنتاجية ناجحة ، ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر :

١- تربية الإنسان التربوية الشرعية الاقتصادية الصحيحة وتعليمه التعليم الجيد الذي يولد لديه الثقافة الإنتاجية الإسلامية ، فالإنسان بما يقدمه من عمل هو العنصر الفعال الأساسي في العملية الإنتاجية ، وما لم تتوفر له القدرة والأمانة فلن ينهض بمهمته على الوجه المرجو ، وتلك مسئولية الدولة في المقام الأول . ولا تقف مسئولية الدولة في تربية وتأهيل الفرد عند حد التربية الإنتاجية ، بل تتعداها إلى التربية الاستهلاكية الصحيحة ، لما للإستهلاك من آثار بارزة إيجابية أو سلبية في العملية الإنتاجية . وقد مارست الدولة الإسلامية في عهدها الزاهية السابقة الدور التنقيفي الإنتاجي والاستهلاكي للأفراد ^(٤٢) .

٢- توفير البيئة المالية والتمويلية الفعالة اقتصادياً والمباحة شرعاً .

٣- إقامة العلاقات والاتفاقات الاقتصادية الخارجية بالشكل الذي يوفر للإنتاج فرصته للانطلاق والنمو ، ومن ذلك على سبيل الخصوص إقامة التعاون الاقتصادي الإسلامي بنماذج وصوره الفعالة .

٤- إقامة أجهزة حكومية لحماية المستهلك ، وتشجيع وتدعيم الأجهزة الشعبية في هذا الصدد ، مستفيدة في ذلك من التجربة الإسلامية السابقة الممثلة في جهاز الحسبة .

٥- حماية البيئة وإقامة كل ما يعمل على ذلك من أجهزة ومؤسسات .

عناصر الإنتاج :

الإنتاج شأنه شأن أي عملية تتطلب توافر عناصر معينة لإجرائها ، وهناك العديد من الاتجاهات في الاقتصاد الوضعي حيال عناصر الإنتاج ، وأشهر هذه الاتجاهات وأكثرها قبولاً هو التصنيف الرباعي لعناصر الإنتاج ممثلاً في الأرض والعمل والتنظيم ورأس المال .

والمقصود بالأرض هو كل الموارد الطبيعية التي تدخل في العملية الإنتاجية دون أن يكون للإنسان مدخل في إيجادها ، والمقصود بالعمل هو الجهد البشري المعين الذي هو إسهاماً محدداً في العملية الإنتاجية والمقصود بالتنظيم هو الجهد البشري الذي يتحمل مخاطر العملية الإنتاجية ويؤلف بين عناصر الإنتاج ويقوم بعمليات الابتكار والاختراع ، والمقصود برأس المال تلك الأدوات والآلات والأجهزة والمواد المصنعة ونصف المصنعة وأيضاً المواد الخام التي تتاولها الإنسان بشكل أو بآخر ، بعبارة أخرى كل ما يساعد الإنسان في العملية الإنتاجية من آلات وأدوات وأجهزة قام بصنعها الإنسان "رأس المال العيني الثابت" وكذلك المواد الأولية التي للإنسان مدخل ولو بطريق غير مباشر فيها .

والاقتصاد الإسلامي هو بدوره وعند غالبية الباحثين فيه يقر هذا التصنيف لعناصر الإنتاج معتمداً في ذلك على العديد من المؤيدات . ودخول الأرض أو الموارد الطبيعية في ذلك لا مراء فيه ، فهي ضرورية للإنتاج من جهة ومهمة في المنتجات من جهة ثانية كما أن لها عائدها في العملية الإنتاجية من جهة ثالثة فهناك الإجارة والمزارعة .

وكذلك دخول العمل في هذه العناصر وتوقف قيام الإنتاج عليه أمر لا يحتاج إلى توضيح وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى ﴿ هو الذي جعل لكم الأرض ذللاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ﴾ (الملك : ١٥) حيث

نص علي الأرض من جهة وعلي النشاط الإنساني فيها ، كناية عن العمل وما يبذله الإنسان من جهد عليها ومعها من جهة أخرى .

وأيضاً اعترف الإسلام بعنصر رأس المال وضرورته وأهميته في العملية الإنتاجية ، وقد نص علي ذلك العديد من علماء الإسلام . وأخيراً نجد الإسلام يميز بين عمل بشري وآخر، فيعطي عملاً ربحاً ، مثل المضارب والمشارك ، ويعطي عملاً أجراً محدداً مقررماً مثل الأجير الخاص والأجير المشترك ، والمعروف أن المنظم في الاقتصاد الوضعي يستحق الربح وليس الأجر .

وقد تعرض الكثير من علماء المسلمين قديماً وحديثاً لهذه القضية ، ومن هؤلاء الإمام ابن تيمية الذي يقول : " إن النماء - الناتج - الحادث من منفعة أصليين : منفعة العين التي لهذا كبدنه وبقره ، ومنفعة العين التي لهذا كأرضه وشجره .. وهنا منفعة بدن العامل وبدن بقره وحديده هي مثل منفعة أرض المالك وشجره " (٤٣) . ويؤكد علي اشتراك تلك العناصر المتعددة في الإنتاج بقوله : " وإن قيل : الزرع نماء الأرض دون البدن فقد يقال : والربح نماء العامل دون الدراهم أو بالعكس . وكل هذا باطل بل الزرع يحصل بمنفعة الأرض المشتملة علي التراب والماء والهواء و منفعة بدن العامل والبقر والحديد " (٤٤) . وقال ابن قدامة إن قياس مذهب أحمد أن من دفع شبكة إلي صياد ليصيد بها السمك علي أن يكون السمك بينهما نصفين فالشركة صحيحة ، وما رزق بينهما علي ما شرطاه ، لأن الشبكة عين تنمي بالعمل فيها فصح دفعها ببعض نمانها كالأرض " (٤٥)

ونقل ابن القيم أن الإمام أحمد قال لا بأس بالتوب يدفع بالثلث والربع ، ونص في رجل دفع غزله إلي رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه أنه جائز (٤٦) . من هذه الأقوال المتعددة نجد فكرة تصنيف عناصر الإنتاج وإسهام كل منها في العملية الإنتاجية وفيما ينتج عنها من منتجات ومن ثم في حصولها علي نصيب من العائد كانت من الواضح بمكان لدي علماء المسلمين

في الماضي . وفي العصر الحاضر تناول هذه القضية العديد من الاقتصاديين
الإسلاميين .

وقد اتفق الجميع ، ماضياً وحاضراً علي أن رأس المال وإن عد من
عناصر الإنتاج واستحق بذلك جزءاً من ناتج العملية الإنتاجية فإن ذلك لا يبيح
له الحصول علي العائد في الصورة المعروفة حالياً بالفائدة إذ هي لـون من
ألوان الربا ، وإنما عانده يكون في شكل ربح أو أجر ، حسب توضيح وتفصيل
مذكور في مظانه .^(٤٧)

هوامش فصل الإنتاج

- (١) الغزالي ، إحياء علوم الدين ، بيروت : دار المعرفة ، ج٤ ص ١١٨
- (٢) الراغب الأصفهاني ، الذريعة إلى مكارم الشريعة ، القاهرة : دار الصحوة ، ١٩٨٥ ص ٨٤ قارن الغزالي ، نفس المصدر ، ج٣ ص ٢٢٤ .
- (٣) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ج٩ ص ٢٠٣ .
- (٤) الذريعة ، مرجع سابق ، ص ٨٥ .
- (٥) ابن مفلح ، الآداب الشرعية ، بيروت : دار الفكر ، ج٣ ص ٢٠٠
- (٦) رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح ، انظر المنذري ، الترغيب والترهيب ، بيروت : دار الفكر ١٩٨١ ، ج٢ ص ٥٢٤ .
- (٧) رواه النسائي وأبو داود .
- (٨) الشريف الراضي ، نهج البلاغة ، بيروت ، دار الأندلس ، ص ٤٦٥ ، وانظر أماني الشيخ الطوسي نقلاً عن محمد باقر الصدر ، اقتصادنا ، بيروت : دار الفكر ١٩٦٩ ، ج٥ ص ٥٧٢ واللفظ رواية الطوسي .
- (٩) اقتصادنا ، مرجع سابق ، ص ٥٧٢ .
- (١٠) انظر : المدخل ، بيروت : دار الكتاب العربي ١٩٧٢ ، ج٤ ص ٣١٦ .
- (١١) رواه أحمد والبيهقي ورجاله رجال الصحيح .
- (١٢) ذكره محمد باقر الصدر ، اقتصادنا ، مرجع سابق ، ص ٥٩١ .
- (١٣) محمد بن الحسن ، الكسب ، دمشق ، نشر عبدالهادي حرصوني ، تحقيق د.سهيل زكار ، ١٩٨٠ ، ص ٣٢ وما بعدها .
- (١٤) نفسه ، ص ٧٥ .
- (١٥) ابن الحاج ، المدخل ، مرجع سابق ، ص ١١ ج٤ .

- (٢٦) د. شوقي دنيا ، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي ، الرياض : مكتبة الخريجي ١٩٨٤ ، ص ١٩٢ .
- (١٧) أبو عبيد ، الأموال ، القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية ، ص ٤٠٨ وما بعدها .
- (١٨) محمد باقر الصدر ، اقتصادنا ، مرجع سابق ، ص ٥٧٧ ، د. عبد العزيز هيكل ، مدخل إلى الاقتصادي الإسلامي ، بيروت : دار النهضة العربية ، ص ٩٨ وما بعدها .
- (١٩) لمعرفة موسعة يراجع محمد باقر الصدر ، اقتصادنا ، ص ٥٧٦ وما بعدها .
- (٢٠) لمزيد من المعرفة يراجع د. قطب مصطفى سانو ، مقاصد الشريعة في الاستثمار : عرض وتحليل ، مجلة المسلم المعاصر ، العدد (١٠٣) ، ص ١٥٣ وما بعدها .
- (٢١) رواه أحمد وأبو داود ، انظر الشوكاتي ، نيل الأوطار ، بيروت : دار الجيل ، ١٩٧٣ ، ج ٥ ص ٢٣٦ .
- (٢٢) رواه مسلم ، صحيح مسلم ، القاهرة : مكتبة الحلبي ، ج ٣ ص ١٢٠٦ .
- (٢٣) متفق عليه .
- (٢٤) رواه ابن ماجه ، حديث رقم ٣٣٨ والترمذي وأحمد ، انظر ، الشوكاتي ، نيل الأوطار ، مرجع سابق ، ج ٥ ص ٢٥٠ .
- (٢٥) رواه مسلم ، انظر الصنعاني ، سبل السلام ، الرياض : مطبوعات جامعة الإمام ، ج ٣ ، ص ١٢ .
- (٢٦) مجموع الفتاوي ، ج ٢٩ ص ٢٩٩ ، قارن الغزالي ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ، ج ٢ ص ٨٣ ، ابن قدامة ، المغني ، الرياض : مكتبة الرياض الحديثة ، ج ٥ ص ٥٥٢ .

- (٢٧) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، بيروت : دار الفكر ، جـ ١ صـ ٧٢٣ .
- (٢٨) د.شوقي دنيا ، النظرية الإقتصادية ، مرجع سابق ، ص ١١٢ .
- (٢٩) محمد بن الحسن ، الكسب ، مرجع سابق ، ص ٦٣ ، ابن الحاج ، المدخل ، مرجع سابق ، جـ ٤ صـ ٤٤ .
- (٣٠) الإمام الماوردي ، أدب الدنيا والدين ، بيروت : دار مكتبة الحياة ، ١٩٨٦ ، ص ١٤٤ .
- (٣١) رواه مسلم .
- (٣٢) ابن تيمية ، الحسبة ومسئوليات الحكومة الإسلامية ، القاهرة : دار الإسلام ، ص ٣١ .
- (٣٣) صالح الصالح ، الحاجات الأساسية في الاقتصاد الإسلامي ، ضمن "السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي " المعهد الإسلامي لبحوث التدريب ، جدة ١٩٩٧ .
- (٣٤) د. محمد صقر ، الاقتصاد الإسلامي ، مفاهيم ومرتكزات ، القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٧٨ ، ص ٦٩ .
- (٣٥) رواه مسلم ، صحيح مسلم ، جـ ٤ صـ ١٨٣٧ .
- (٣٦) د. سعيد الخضري ، الفن الإنتاجي وأثره علي كفاءة الاستثمار في الدول النامية ، القاهرة : دار النهضة العربية ١٩٨١ .
- (٣٧) موضوع الأرباح وكونها هدفاً للمشروع الإنتاجي الإسلامي والحرص علي تعظيمها نال قدراً كبيراً من المناقشات بين الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ، ولمعرفة موسعة يراجع حوار حول تدريس الاقتصاد الجزئي من منظور إسلامي ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، جامعة الملك عبدالعزيز ، مجلد ١ ، ١٩٨٩ ، د. عبدالرحمن يسري ، مقدمة في علم الاقتصاد

- الإسلامي ، الإسكندرية ، ٢٠٠٠ ، ص ٥٥ وما بعدها ، د. رفیق المصري
، أصول الاقتصاد الإسلامي ، دمشق : دار القلم ، ١٩٨٩ ، ص ٦٤ .
- (٣٨) د. شوقي دنيا ، دور الدولة في التنمية في الاقتصاد الإسلامي ، ضمن
التنمية من منظور إسلامي " المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمجمع
الملكی لبحوث الحضارة الإسلامية ، عمان ٩-١٢ / ٧ / ١٩٩١ .
- (٣٩) نفس المرجع .
- (٤٠) د. شوقي دنيا ، تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي ، بيروت :
مؤسسة الرسالة ، ١٩٨٤ .
- (٤١) ابن رشد ، المقدمات ، بيروت : دار صادر ، ص ٢٢٥ ، يحيى بن آدم
، الخراج ، بيروت : دار المعرفة ، ص ٢٢ .
- (٤٢) وخير مثال لذلك دولة مر بن الخطاب رضي الله عنه ، انظر د. شوقي
دنيا ، الإسلام والتنمية الاقتصادية ، القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٧٩
، ص ٣٧٤ وما بعدها .
- (٤٣) ابن تيمية ، القواعد الفقهية النورانية ، مطبعة السنة المحمدية ،
١٩٥١ ، ص ١٦٥ .
- (٤٤) نفس المصدر ، ص ١٦٨ ، قارن الغزالي ، إحياء علوم الدين ،
بيروت : دار المعرفة ، ج ٤ ص ١١٦ .
- (٤٥) ابن قدامة ، المغني ، مكتبة الرياض الحديثة ، ١٤٠١ هـ ،
ج ٥ ص ١١ .
- (٤٦) ابن القيم ، إغاثة اللهفان ، مكتبة الرياض الحديثة ، ج ٢ ص ٤٠ .
- (٤٧) د. شوقي دنيا ، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي ، ص ٢٠٧ وما
بعدها .

الفصل الثالث التمويل

تمهيد الإدخار :

إن نقطة البدء السليمة لأي إقتصاد يريد لنفسه القوة والنمو تتمثل في موقفه الصحيح من عملية الادخار ، التي هي الأساس الحقيقي الوحيد لعملية التمويل و من المعروف أن لهذه العملية مراحل ثلاثاً : توليد المدخرات ثم تعبئتها ثم توجيهها ، ونظراً لأن المدخرات في مرحلتها الأولى لا تعد إحدى المهام الأساسية المباشرة لنظام التمويل القائم بل هي في المقام مسنولية أنظمة أخرى في المجتمع رأينا أن يكون تناولنا لهذه العملية تمهيداً للبحث أولاً وبصورة مجملة ثانياً .

من نافلة القول أن نشير إلي أن أساس عملية التمويل هو الادخار . وما لم توجد في الإقتصاد القومي "آليات" تعمل بقوة واقتدار علي التوالد المستمر والمتنامي له فلن يكون هناك تمويل ولا استثمار ، اللهم إلا تمويل مصطنع ، سرعان ما يذبل وينزوي ، أو تمويل خارجي ، وهو بدوره متولد عن مدخرات لكنها خارجية ، ومجرد وجود المدخرات يعتبر شرطاً ضرورياً لكنه غير كاف ، حيث لابد وأن يعقب ذلك خطوات أخرى لا تقل أهمية ، وهي تعبئة هذه المدخرات وتجميعها وتراكمها ، حتي يتأتى لها من الفعالية ما لم تكن لها وهي مبعثرة مفتتة .

وتلك مهمة الأجهزة التمويلية من خلال العديد من الأدوات المتاحة لديها تبقى خطوة أخيرة مهمة وضرورية وهي توجيه هذه المدخرات للقنوات التوظيفية السليمة ، بعبارة أخرى توصيلها للجهات ذات العجز والحاجة بعد أن

جمعت من الجهات ذات الفائض ، وبغير هذا التوصيل الذي هو لب العملية التمويلية وبغير سداه ورشده وفعالته فإن المدخرات سوف تعطل أو يساء استخدامها . إنها ما ولدت وما جمعت وعينت إلا لتستخدم الاستخدام الأمثل ، المتضمن الاستخدام الكامل والصحيح في نفس الوقت . وذلك هو جوهر فكرة الكفاءة و الفعالية التمويلية .

ويولي الاقتصاد الإسلامي عملية توليد المدخرات كل عناية واهتمام . والنصوص الإسلامية الصحيحة صريحة وحاسمة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك وتجنب الإسراف والتبذير في كل مجالات الإنفاق بما فيها الإنفاق الاستثماري والإنفاق علي الغير ^(١) ، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو ما يعرف في الأدب الاقتصادي بالقطاع العائلي أو تعلق بالمؤسسات الاقتصادية - قطاع الأعمال - أو تعلق بالحكومة - القطاع الحكومي - الجميع تتوجه إليه الأوامر الصريحة القاطعة المتكررة بعدم الإسراف والتبذير ، وترشيد الإنفاق ، ومن ذلك قوله تعالى : { ولولا ولشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } (الأعراف: ٣١) { ولا تجعل يرك مغلولة إلي عنقك ولا تبسطها لئلا تبسط نتقم ملوماً مسروراً } (الإسراء : ٢٩) { ولذرين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً } (الفرقان : ٦٧) ومظاهر الإسراف ومجالاته في القطاعات الثلاثة أكثر من أن تحصى ، وفرص الترشيد ووسائله هي الأخرى فرص كبيرة و متنوعة ^(٢) .

ومن المعروف أن العملية الاخارية هي ولادة لعنصرين وليس لعنصر واحد ، الإنفاق من جانب والدخل من جانب آخر ، وإن فلنجاح هذه العملية لا يكفي الوقوف عند ترشيد الإنفاق مع بالغ أهميته وخطورته وإنما لابد من جولة مع الدخل وتنميته .

وفي هذا الصدد ورغم أن ذلك مطلب فطري غريزي ، فما من أحد، مسلم كان أو غير مسلماً إلا وهو يحب المال ويسعى لكسب المزيد منه وتنمية ما لديه ومع ذلك فلم يخل الإسلام من نصوص صريحة متعددة تأمر بذلك وتحث عليه ، ومنها قوله تعالى : { هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها } (هود : ٦١) أي أمركم بعمارته بمختلف صور العمارة والنمو وقوله تعالى { هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور } (الملك : ١٥) { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله } (الجمعة : ١٠) وقوله صلى الله عليه وسلم : (نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح) ، (طلب الحلال جهاد ..)^(٣) . وهناك العديد من الوسائل والتشريعات الإسلامية التي تحيل هذا الطلب - إذا ما طبقت التطبيق الصحيح - إلى واقع ملموس ، والتعرض لها قد يخرجنا عن نطاق بحثنا هذا .

وإجمالاً نحن أمام ترشيد للإففاق وتنمية للدخل ، ولا مناص من القيام بالمهمتين معاً . لكن الذي نود التأكيد عليه هو ما توصلت إليه من قبيل الأبحاث والدراسات في هذا المجال من نتائج قد يكن أهمها هنا هو أن التطبيق السليم للقيم والتوجيهات والتشريعات الإسلامية في المجال الاقتصادي سوف يتولد عنه المزيد من المدخرات . هذه المدخرات المتكونة تواجه مصيراً قد يكون التعطيل ، وهو ما يسميه الاقتصاد الوضعي الاكتناز وقد يكون الاستخدام السيء وقد يكون الاستخدام الرشيد ، أما التعطيل فيحول دونه آليات عديدة في الاقتصاد الإسلامي ، منها الزكاة^(٤) . و أما إساءة الاستخدام فيحول دونها التشريعات الإسلامية الملزمة التي تحظر تلك المجالات وتحرم الإففاق عليها وإن قل . ولا يبقى إلا أن تستخدم الاستخدام الصحيح ، وهنا يفتح الإسلام أمامها الأبواب واسعة لتشمل كل

مورد . ورغم ذلك كله فنحن أمام احتمالات واردة كلها تمثل تحديات لا بد من مواجهتها والتغلب عليها إذا ما قدر للنظام التمويلي أن يكون ذا كفاءة وفاعلية .
ومن ذلك أنه ، سواء على مستوى القطاع العائلي أو قطاع الأعمال عادة ما نواجه بما يلي :

بعض الأفراد أو المؤسسات لديها فائض من الموارد والطاقت تريد توظيفه ، والبعض الآخر عنده عجز يريد سدده ، والبعض الثالث لديه فائض من جهة وعجز من جهة أخرى فهو يريد التوظيف والتمويل معاً .
كيف يتعامل نظام التمويل الإسلامي مع هذه التحديات ؟ خاصة وأتينا لا نجد بين صيغته وأدواته أداة الفائدة التي هي محور النظام التمويل الوضعي .

المبحث الأول : مفهوم التمويل وأهميته .

العملية الإنتاجية : تلك التي تمثل عصب الحياة الاقتصادية ، تتم من خلال تضافر مجموعة من العوامل مع بعضها تعرف بعناصر الإنتاج ، وللحصول على تلك العناصر نحن أمام احتمالات عدة ، فقد يكون لدى الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يريد ممارسة تلك العملية هذه العناصر كلها ، وهذا أمر نادر ، أو بعضها ، وهذا هو الأمر الغالب ، وإذن فعليه أن يحصل على ما ليس متاحاً له عن طريق الغير ، وهذا الغير قد يمده إما بالمال النقدي الذي به يتحصل على ما يريد من عناصر ومستلزمات الإنتاج أو يمده بمال عيني "حقيقي" مثل الأراضي أو الآلات أو التشبيدات أو يمده بخدمة بشرية دون أن يتطلب منه دفع المقابل فوراً .

عملية تقديم هذه الأموال والخدمات هي ما يطلق عليها العملية التمويلية ، وهي تتم ، بل سواء كان المقدم لتلك الموارد هو نفس الشخص

الذي يريد الإنتاج أو كان غيره ، ومن ثم فهناك التمويل الذاتي وهناك التمويل الغيري ^(٦) . من ذلك نجد أنه لا إنتاج بلا تمويل . و كما أن الإنتاج في حاجة إلي تمويل فذلك الاستهلاك لا يتم هو الآخر عادة إلا من خلال موارد متاحة ولو من قبل الغير ، و معنى ذلك أنه كما نجد التمويل الإنتاجي نجد التمويل الاستهلاكي . ومعنى ذلك أن طالب التمويل قد يكون جهة استهلاكية ، وقد يكون جهة إنتاجية ، وقد يكون الحكومة نفسها لتمويل نفقاتها العامة ، ومن ثم نجد التمويل الخاص والتمويل العام ، ونجد التمويل المحلي والتمويل الأجنبي .

كما أن مقدم التمويل قد يكون قصده من ذلك تنمية ما لديه من مال وتحقيق بعض العوائد المادية ، وقد لا يكون قصده ذلك ، ومن ثم يدخل هنا التمويل بالفرض الحسن والهبة وبالعارية وبالمنحة ، كذلك نجد من صور التمويل صورة لم تنل - وبكل أسف - حظها من اهتمام الاقتصاديين ، رغم ما لها من أهمية عملية كبيرة ، خاصة لدى المسلمين ، وهي قيام شخص بتقديم خدمة بشرية أو مادية لشخص آخر ليس نظير أجر أو عائد وليس علي سبيل عدم قصد المقابل ، بل نظير أن يقوم هذا الشخص المقدم له هذه الخدمة بدوره بتقديم خدمة مقابلة لهذا الشخص في زمن لاحق علي سبيل التعاون ، مثلما يحدث كثيراً بين الفلاحين حيث نجدهم يتعاونون سوياً في القيام بالعملية الإنتاجية من خدمات بشرية أو رأسمالية دون دفع مقابلها بصفة فورية ، وهذه تمثل احدي صور التمويل التعاوني الأصيل التي ينبغي أن تلقي كل رعاية ودعم من قبل المسنولين في المجتمع ^(٧) . لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية لها أهميتها ، فهي ميسورة اقتصادياً ، من جانب ، كما أنها تعمق من الروابط والصلات الاجتماعية من جانب آخر .

المبحث الثاني : أدوات ومؤسسات التمويل الإسلامي

لكل نظام تمويلي أدواته ومؤسساته وطريقة عمله ، ونجاح هذا النظام أو ذلك يكمن في امتلاكه لأدوات فعالة ومؤسسات ذات كفاءة ، وطرق عمل رشيدة صائبة ، كل ذلك من خلال ضوابط وقواعد حاكمة يسير في ضوئها المجتمع ويأتمر بأوامرها .

يلاحظ الباحث في أدوات التمويل الإسلامي عدم وجود التمويل بالفائدة ، وغير خاف مدي مركزية هذه الأداة في التمويل الوضعي ، ومما ينبغي أن يكون واضحاً في الذهن كل الوضوح ومعروفاً كل المعرفة لدي الباحثين أن الإسلام ما حرم شيئاً علي الإنسان إلا وقدم له من المباحات ما يغنيه كل الغناء عما حرم عليه . ومعني ذلك أن نوقن بداية أن نظام التمويل الإسلامي إذ حرم الفائدة ورفضها فإنه يمتلك من الأدوات ما تحقق له أفضل وأحسن مما تحققه الفائدة . ويعجبني هنا تعبير أحد الباحثين القائل بأن الإنسان اخترع التمويل الربوي "الفائدة" ليواجه به متطلباته فلما عجزت الكنيسة عن تقديم البديل الحلال لم يبق أمامها مفر من إباحتها هذه الأداة التي تدرك تمام الإدراك أنها محرمة^(٩) لكن الإسلام غير ذلك ، لقد حظر أداة وقدم بدلها أدوات عديدة ، نلح ذلك - ضمن ما نلح - في قوله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } (البقرة : ٢٧٥) وعندما حرم الرسول الكريم ربا الفضل في البيوع قدم الأسلوب البديل : وهو توسط مال آخر بين المالين اللذين من صنف واحد ، كما ورد في الحديث الصحيح (٩) . والإيمان بوجود البديل يفيدنا من جهتين ، أولاهما ضرورة البحث عنه وإبرازه وتطويره كلما كان ذلك ممكناً ، والثانية عدم محاولة الإنتفاف حول الحكم الشرعي للفائدة وإيجاد تبريرات للخروج عليه .

وهكذا صار علماء الأمة عندما كانوا يسألون عن التمويل من خلال الفائدة " التمويل الربوي " كانوا يرفضونه ويقدمون البديل الحلال الذي يعالج المشكلة القائمة^(١٠). ومهمة التعرف علي البديل حالياً قد لا تكون من أساسيات عمل الفقهاء ، وإنما هي مهمة الإقتصاديين الإسلاميين ، ويبقى للفقهاء النظر فيها . هذه نقطة أساسية أولي ، وهناك نقطة ثانية هي الأخرى جديرة بالإشارة وهي أن ما نقصده يكون تلك الأدوات أو المؤسسات إسلامية أن الإسلام يعترف بها ويدخلها ضمن تنظيمه للشئون المالية وفق ضوابط معينة . ولا يعنى ذلك أن تلك الأدوات أو المؤسسات من حيث هي ، إسلامية محضة لا تري ولا توجد إلا لدي الإسلام فقد توجد لدي غيره ، لكن لها طريقة عملها المحددة من قبل الإسلام ، يستوى في ذلك أن نجدها بهذا الوصف لدي غيره أو لا نجدها . فمثلاً نظام المشاركة هو نظام تمويلي إسلامي ، ومع ذلك فقد يوجد في الاقتصاديات الأخرى . لكن عادة ما نجد طريقة العمل وضوابطها مختلفة .

هناك العديد من أدوات التمويل الإسلامي مثل الزكاة ، والضريبة ، والقرض ، والمضاربة ، والمزارعة ، و المساقاة ، والإجارة ، والبيع المؤجل ، والبيع المقسط ، والسلم ، والاستصناع ، والهبة ، والعارية ، والجعالة ، والوقف ، وغير ذلك من الصيغ والأدوات .

وفيما يلي تعرض صوراً كلية لبعض هذه الأدوات .

أولاً - المضاربة :

هي صيغة تمويلية استثمارية تمثل أهمية كبرى بين أدوات نظام التمويل الإسلامي ، تقوم فكرته علي تزاوج مال من جانب وعمل من جانب آخر بقصد الاسترباح وتنمية الأموال ، شخص لديه المال يريد توظيفه وتنميته ولا يقدر علي ذلك بنفسه أو لا يرغب في ذلك ، وشخص آخر لديه المقدرة والرغبة في

ممارسة النشاط الاقتصادي دون توفر المال الكافي لديه ، إذن نحن أمام طرفين كل منهما يرغب في الاتصال بالآخر ، وكل منهما يعرض ما لديه ويطلب ما لذي الآخر ، ويمكن لصيغة المضاربة أن تنهض بهذه المهمة ، ومن ثم تتولد وتتكون عملية استثمارية كاملة . حيث يتم تشغيل الموارد والطاقات المتاحة . والفقه المالي الذي نحن بحاجة إلي معرفته هنا في المضاربة يمكن عرضه بإجمال كبير في النقاط التالية : (١١)

- ١- المال المقدم تمويلاً هو مال نقدي أساساً ، وإن كان غير ذلك فليقوم بنقود
- ٢- مجالات العمل بهذه الصيغة هي كل المجالات الاقتصادية طبقاً لما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، ومعنى ذلك أنها يمكن أن تتعامل مع القطاع التجاري والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاع الخدمي ، كذلك تتمثل في أصول ثابتة أو متداولة ، وقد تتمثل في ملكية هذه الأصول أو في ملكية منافعها "الإجارة" .
- ٣- المسئول عن الإدارة والتشغيل وصاحب الحق في ذلك هو المضارب "المستثمر" وليس من حق رب المال "الممول" أن يتدخل في ذلك لكن له أن يشارك في وضع النظام الأساسي للمشروع وله أن يتابع ويراقب .
- ٤- يمكن للمضارب أن يخلط مال المضاربة مع مال مضاربة أخرى عند عدم الشرط على منع ذلك ، كما أن له أن يخلطه مع ماله هو ويعمل فيهما معاً طبقاً للنظام المتفق عليه . ومعنى ذلك أنه يمكن أن تتخذ المضاربة صورة المضاربة المشتركة بحيث تجمع بين أكثر من ممول ، ومن ثم تبدوا فكرة حصص المضاربة .

- ٥- للمضارب أن يضارب بهذه الأموال ، وله أن يستعين بغيره في إدارة العمل ، ما دام ذلك من مقتضيات النشاط الاقتصادي ، والمصروفات المتعلقة بالمضاربة تحسب عليها .
- ٦- مال المضاربة على ملكية صاحبه ، وهو أمانة في يد المضارب ، ولا ضمان عليه ما دام لم يتعد ولم يهمل .
- ٧- المضاربة قد تكون مطلقة من حيث المجال والزمان والمكان ، وقد تكون مقيدة ، وإذن فيمكنها أن تمتد لزمان طويل ، ويمكنها أن تنتهي بعد فترة قصيرة أو متوسطة .
- ٨- للمضارب نفقته المعتادة إذا سافر من أجل عمل المضاربة ، ويمكن أن يقاس على ذلك إذا تفرغ لأعمال المضاربة ، وله أن يستأجر من المباني والأدوات والأيدي العاملة ما يتطلبه عمله .
- ٩- العائد من المضاربة إن كان خسارة فعلي رب المال ، وإن لم يتحقق أي عائد فلا شيء للمضارب ، أما إن تحقق ربح فله الجزء المسمي ، ويشترط أن يكون محددًا بشكل نسبي أي ٢٠% أو ٥٠% من الأرباح أو أي نسبة يتفق عليها ، ولا يجوز أن تكون حصته مجهولة كما لا يجوز أن تحدد الحصّة له أو لرب المال بشكل يقيني مثل ألف أو ١٠% من رأس المال مثلاً .

ثانياً - الإجارة :

هي الأخرى صيغة تمويلية شائعة ، توجد لدى الإسلام بضوابط معينة ، كما توجد لدى الاقتصاد الوضعي بضوابط قد تكون مغايرة ، وقد أخذ الإقتصاد

المعاصر "الوضعي" يستخدمها بصورها المتعددة في عملياته التمويلية ،
وبعض هذه الصور مرفوض إسلامياً .

وفكرتها الكلية تتمثل في قيام جهة ما بتقديم أصول مالية إنتاجية يمكن
أن يستفاد بها مع بقاء عينها لجهة أخرى تحتاج إليها على سبيل الإجارة .
ويزداد العنصر التمويلي فيها بروزاً كلما كانت الأجرة مؤجلة وكلما امتد زمن
الإجارة

وأهم ما نحتاج إليه هنا من فقه الإجارة المالي يمكن عرضه في النقاط التالية :

١- المال المقدم هنا هو مال انتاجي حقيقي بمعنى أنه يمكن الاستفادة به بغير
هلاك عينه ، أي ما يطلق عليه محاسبياً رأس المال الثابت ، و معنى ذلك عدم
جواز تأجير كل مال لا يبقى بعد الاستخدام .

٢- المال المقدم تمويلاً مازال على ملكية صاحبه ، وكل ما للمستثمر من حق عليه
يتمثل في الحصول على منفعه ، ولا ضمان عليه إلا بالتعدي والإهمال ، أو
المصلحة ، حسب ما قرره الفقهاء ، على تفصيل في ذلك .

٣- يمكن أن يكون محل التمويل هنا خبرات وخدمات بشرية " تأجير الأشخاص "

٤- الأجرة يمكن أن تدفع معجلة أو مؤجلة أو مقسطة ، حسب الاتفاق .

٥- لا بد أن تكون المنفعة المطلوبة المقدمة تمويلاً مباحة شرعاً .

٦- ليس للإجارة زمن محدد . فقد تكون لأجل قصير أو متوسط أو طويل .

٧- يمكن أن تكون الأجرة منفعة "خدمة" كتأجير الإنسان نظير إسنانه في مسكن
ما ، و غير ذلك من الصور العديدة المتنوعة .

٨- يلاحظ هنا أن الإجارة عبء محدد معروف وثابت بالنسبة للمستثمر ، وليس
جزءاً من العائد كما هو الحال في المضاربة ، وهي بالنسبة للممول عائد ثابت
محدد .

ثالثاً - المزارعة والمساقاة :

من الملاحظ أن التمويل تمثل في المضاربة في مال نقدي وتمثل في الإجارة في خدمة أصل ثابت ، مادياً كان أو بشرياً ، مثل الأرض والمباني والآلات والإنسان والحيوان ... الخ . بينما هنا في صيغتي المزارعة والمساقاة يتمثل في خدمة أصل ثابت من طبيعة معينة هي الأرض الزراعية في المزارعة والشجر في المساقاة .

وفكرة هاتين الصيغتين أنه قد يكون لشخص ما أو مؤسسة ما أو دولة ما أرض زراعة ترغب في زراعتها ، لكنها تريد من جهة أخرى أن تقوم بذلك العمل ، أو قد يكون لها حدائق ترغب في العناية بها حتى تثمر وتريد أن يقوم بذلك جهة أخرى .

إذن هنا شخص طبيعي أو معنوي لديه أموال يريد توظيفها وتحقيق العائد منها ، فيعرض ماله على الأشخاص الذين قد يرغبون في ذلك ، ولديهم القدرة عليه ومن ثم يتم توظيف وتشغيل كل من المال والعمل . أي تتم العملية التمويلية والاستثمارية .

والفقه المالي لهاتين الصيغتين يمكن إجمال أهم نقاطه فيما يلي :

- ١- العائد من هذه العملية جزء شائع محدد نسبياً من الناتج أو الثمرة مثل ٣٠% أو أقل أو أكثر ولا غير ذلك .
- ٢- الاتفاق على البذور والسماذ والآلات راجع لما يراه الطرفان طبقاً لرأي بعض الفقهاء في المزارعة .
- ٣- وفي المساقاة حكى ابن رشد الاتفاق على ضرورة أن يقدم المستثمر أو العامل بعض الأموال مع خدمة العمل مثل بعض الآلات أو الحيوانات ، حتى لا تكون

المسألة مجرد إجارة من صاحب الحديقة للعامل ، وهي بهذا الشكل باطلة لأنها إجارة بما لم يخلق .

رابعاً - السلم :

هذه الصيغة التمويلية ذات طبيعة مغايرة تماماً للصيغ السابقة وفكرتها الكلية تدور حول وجود شخص محتاج إلى مال ما ، قد يكون مالاً نقدياً ، وقد يكون مالاً حقيقياً ، وقد يكون منفعةً لمال أو لإنسان . وهناك شخص آخر لديه هذا المال ، لكنه لا يقدمه لطالبه بهدف الحصول على جزء من العائد ، أو بهدف الحصول على أجر معين ، أو بهدف الثواب على سبيل القرض ، لكنه يقدمه بهدف الحصول على مال مغاير مستقبلاً ، قد يكون مالاً حقيقياً ، وقد يكون منفعةً ، ومعنى ذلك أننا هنا أمام مبادلة أو معاوضة ، لكنها تحمل معها عنصر التمويل ، من خلال ما بها من البعد الإئتماني ، ولذلك قيل إن السلم بيع مؤجل فيه (المثمن) " المسلم فيه " ومعنى ذلك أننا أمام عملية تمويل ، من خلال عملية بيع مؤجل المثمن ، وهذا يذكرنا بالأداة التمويلية المشهورة وضعياً ، وهي الإئتمان التجاري ، لكن ما معنا " السلم " هو الصورة العكسية لتلك الأداة .

الفقه المالي لتلك الأداة يمكن الإشارة إلى أهم أبعاده في النقاط التالية :

١- نطاق هذه الصيغة يمتد ليشمل سائر القطاعات الإنتاجية بما فيها الخدمية ، فيمكن أن يظهر في القطاع الزراعي ، وفي القطاع الصناعي ، وفي القطاع التجاري ، وفي قطاع الخدمات^(١) . والمعول عليه عند الفقهاء أن يكون المسلم فيه مضبوطاً ولا يثير نزاعاً بين الطرفين .

٢- المال المقدم من المسلم "الممول" يشترط فيه الدفع الفوري ، ولا يقف عند حد المال النقدي ، بل يمكن أن يكون مالا عينياً "حقيقياً" ، كما يمكن أن يكون منفعة مالية أو بشرية (١٥) .

٣- المال المسلم فيه العائد إلي الممول هو الآخر يمكن أن يكون مالا حقيقياً ، ويمكن أن يكون منفعة ، بل ويمكن أن يكون نقوداً ، عند بعض الفقهاء (١٦) شريطة ألا يكون هو والمال المقدم تمويللاً يمثلان صنفاً واحداً من أصناف الأموال الربوية ، حيث لا يجوز عندئذ التأجيل ولا التفاضل ، علي تفصيل فقهي في ذلك . ويذهب جمهور الفقهاء إلي ضرورة تأجيل دفع المسلم فيه ، مع اختلافهم في مقدار الأجل .

٤- ليس من الضروري أن يكون المسلم إليه "طالب السلم" ، المستثمر " هو الشخص الذي يمارس بالفعل إنتاج السلعة محل السلم ، فلا يشترط أن يكون زارعاً في السلم الزراعي ولا صانعاً في السلم الصناعي ... الخ . كل ما في الأمر أنه ملتزم ومسئول عن إحضار السلم في وقته علي الصفة المتفق عليها .

خامساً - الاستصناع :

هذه الصيغة قريبة جداً من الصيغة السابقة ، لدرجة أن جمهور الفقهاء أدرجوها في المعالجة ضمن السلم ، وإن كان بعضهم جعل لها باباً مستقلاً في الفقه ، اهتماماً بها ، حتي إن بعض من أدرجها ضمن السلم وهم المالكية أفردوا لها فصلاً مستقلاً داخل هذا الباب أسموه السلم في الصناعات ، علي أية حال تتجسد فكرة هذه الصيغة في وجود شخص أو مؤسسة يمارس تصنيع بعض السلع ، وشخص آخر يتطلب بعضاً من تلك السلع فيتفق مع الشخص

الأول علي القيام بتصنيعها بمواصفات محددة معروفة نظير أن يدفع له ثمنها (١٧) .

والعصر التمويلي هنا ظاهر حيث يقدم طرف للآخر مالا ما ، ومن ثم تتمكن الشركة من ممارسة نشاطها والاستمرار فيه .
ونلاحظ هنا أننا أمام تمويل صناعي ، كما نلاحظ أننا أمام عملية بيع تتضمن تمويلاً ، ولا يشترط أن يكون الثمن مالا نقدياً ، وعند ذلك لابد من مراعاة عدم الوقوع في ربا البيوع .

سادساً – البيع الأجل أو المنجم "المسقط" :

هذه الصيغة المشهورة في الفكر المالي المعاصر بالإلتئمان التجاري ، حيث يتم البيع بالأجل أو بالتقسيط ، ومعني ذلك بروز عنصر التمويل ، إذ يقدم شخص لآخر مالا ما علي أن يسترد مقابله ، أو بالأحرى ثمنه ، كلاً أو بعضاً بعد فترة من الزمن .

وفي الحقيقة نحن أما عملية بيع فعلية ، لكنها تتضمن عملية تمويلية ، ومن ثم فإنه يشترط لصحتها ما يشترط في البيع العادي : وفي الغالب يكون الثمن مرتفعاً بعض الشيء عن الثمن في حالة البيع العاجل ، ولا بأس بذلك إسلامياً ، مراعاة لمصلحة الممول ، كما روعيت مصلحة المستثمر في تأجيل دفع الثمن " .

سابعاً – الجمالة :

هذه الأداة لها مميزات خاصة يمكن تصويرها علي النحو التالي :
شخص يريد إنجاز عمل ما ، قد يكون إنتاجياً ، وقد يكون غير إنتاجي ، ليست

لديه المقدرة علي إنجازة ، وشخص آخر يمتلك هذه المقدرة فيجد من مصلحته تلبية رغبة الشخص الآخر ، والجديد هنا أن الشخص الذي يرغب في إنجاز عمل ما يطرح هذه الرغبة ويقدم المقابل لمن يحققها ، وبالمثال يتضح المقال شركة تمتلك حقولاً زراعية تريد حصاد الحب ، أو حتي الثمر ، نظير عائد ، قد يكون في صورة مبلغ محدد وقد يكون في صورة جزء من الناتج فتعلن عن ذلك فتتقدم شركة للقيام بذلك .

- شركة تريد بناء مساكن ولا تمتلك المقدرة علي ذلك فتتعاقد مع شركة ، بناء علي ذلك نظير مقابل محدد متي ما أنجزت العمل .
- دولة تريد التنقيب عن المعادن فتطرح الأمر أمام الشركة المتخصصة للقيام بذلك ، ومتي نجحت في هذا فلها عائد محدد .
- شركة أو دولة أو شخص تريد تمويلاً معيناً فتجاءل جهة أخرى علي أن تدفع لها مبلغاً معيناً إذا تمكنت هذه الجهة من إبرام اتفاق تمويلي لها مع بعض الجهات ، في كل هذه الأمثلة يمكننا تلمس ما في هذه الصيغة من عناصر تمويلية .

وأهم ما فيها أن المقابل لا يدفع إلا بإنجاز الأعمال المطلوبة ، علي تفصيل فقهي في ذلك ، بمعنى أنه لا يستحق إلا بذلك ، لكن ليس هناك مانع من دفعه كلاً أو بعضاً مقدماً ، طالما تم ذلك بغير اشتراط من المستثمر ومن جوانب فقهاها المالي ما يلي :^(١٨)

- ١- جواز أن يكون الجاعل - مقدم الجعل - غير المالك لما يراد إنجازة ، بل جواز ألا يكون له منفعة خاصة في ذلك .
- ٢- جواز ألا يقوم العامل بنفسه بالعمل المطلوب .
- ٣- جواز أن يكون الجعل حصّة من الناتج .

٤- جواز أن يجري ذلك في مجال تشغيل الموارد والطاقات ، بحيث يقدم
الجعل لمن يقوم بتشغيل ذلك لدي الغير .
ويلاحظ علي هذه الصيغة أنها تشابهت مع الإجارة في بعض الجوانب إلا أنها
تتميز عنها في جوانب أخرى ، بما يتيح لها التعامل حيث لا يتاح لغيرها
التعامل فيه .

ثامناً - القرض :

هذه الصيغة من منظور التمويل الإنتاجي قد يكون دورها محدوداً في
الاقتصاد الإسلامي ، بل أن البعض يذهب إلي القول بعدم وجودها .
وهذا يضعنا أمام مفارقة عجيبة ، حيث إن تلك الأداة أو الصيغة تكاد
تكون هي محور التمويل في الاقتصاد الوضعي بينما هي لدينا صيغة هامشية ،
ما تفسر هذه المفارقة ؟ تفسر ذلك أن الاقتصاد الوضعي قد غير من طبيعتها
تغييراً جذرياً فأحالتها من معونة ومساعدة وإرفاق بعيد كل البعد عن تحقيق
عائد اقتصادي مباشر من ورائها ، أحالها إلي كونها أداة لتنمية الأموال ،
وتحقيق العوائد المباشرة منها لمن يقدمها ، وهو بذلك يغري أصحاب الأموال
من خلال التعامل بهذه الصيغة علي الحصول علي عائد محدد ، حتي ولو كان
ذلك علي حساب الخروج بها علي نفسها وطبيعتها ، وتحويلها إلي ما يعرف
بالقرض الربوي أو القرض بفائدة .

لكن الإسلام أبي أن يخرجها عن حقيقتها ، حتي ولو أدي ذلك إلي
انكماش دورها التمويلي في مجالات الإنتاج . فقد أصر علي أن يكون القرض
قرضاً حسناً ، لا يحقق للمقرض أية فائدة اقتصادية مباشرة مشروطة ، ومحدد
سلفاً ، ومعنى ذلك أن الاقتصاد الإسلامي أبقى عليها كصيغة أو أداة للتمويل

التبرعي ، بينما أحالها الاقتصاد الوضعي إلي التمويل المعوضي ، وما أحسن ما فعل الإسلام حيث حال بذلك بين الأفراد والشركات والحكومات وبين الفرق في بحر الديون المتزايدة يوماً بعد يوم ، والتي منشؤها الأساس السماح بأخذ فائدة علي القروض والديون^(١٩) ، ومن ثم توافد المزيد من الممولين ، وكذلك المزيد من الآخذين ، بينما الإصرار علي كونه قرصاً حسناً يجفف إلي حد كبير من منافعه بحيث تكاد تخلو السوق المالية من هذه الصيغة في شكلها الحسن ، وبدلاً من ذلك تحتل الصيغ التمويلية الأخرى مكانها البارز .

وفي فقرة لاحقة سنشير إلي أهم الآثار التدميرية لصيغة التمويل من خلال الفائدة ، ويرغم عدم اتساع نطاق أداة القرض الحسن من الناحية التمويلية خاصة في مجالات الإنتاج والاستثمار إلا أن ذلك لا يعني عدم تواجدها كلية ، إنها موجودة لكن علي النطاق الشخصي ، وقد قدم الإسلام من المرغبات ما يجعل لها رجالاً يطلبونها ، ويقدمون المال للغير من خلالها ، حتي ولو في مجال الإنتاج ، ومن ذلك الضمان القانوني والاقتصادي الصارم المقدم للممول من خلالها ، مع ما له من ثواب عظيم عند الله تعالى ، وما ذلك إلا لأنه قدم مالا ليستفيد منه الآخر دون مقابل اقتصادي ، ولعل من أهم ما لهذه الصيغة من فقه هنا هو عدم جوازها في مجالات الإسراف والمعاصي والأعمال غير المشروعة ، إذ بذلك يرتكب المقرض إثماً بدلاً من أن ينال ثواباً ، حيث يعين علي المعاصي^(٢٠) .

وغني عن البيان أن القرض منه ما هو خاص ومنه ما هو عام وهو ما يتمثل في اقتراض الدولة أو إحدى هيئاتها من الغير .

والإسلام يبيح للدولة الاقتراض ، لكنه وضع لذلك ضوابط محددة ، منها وجود حاجة ملحة له ، وعدم كفاية الأدوات المالية الأخرى ، وكذلك ضرورة

مراعاة القدرة علي السداد ، ويزاد في الافتراض الخارجي ضرورة عدم إضراره بالمجتمع من النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .

تاسعاً - الضريبة :

من أهم أدوات التمويل العام في الاقتصاد الوضعي ، لكن الاقتصاد الإسلامي لا يجيز اللجوء إليها إلا بشروط منها وجود حاجة ملحة لها ، وعدم كفاية مصادر التمويل الأخرى ، وأن تكون بقدر الحاجة ، وأن تحقق مبدأ العدالة.

عاشراً - الزكاة :

الزكاة كصيغة تمويلية تحتاج إلي مباحث مستقلة ومطولة ، ونجمل القول فيها فيما يلي :

- ١- بما أنها تفرض علي الأرصدة النقدية فإنها تدفع صاحبها دفعا إلي توظيفها مباشرة ، أو عن طريق الغير ، وهي بهذا تسهم إسهاماً فعالاً في توجيه الفوائض المالية إلي الاستثمار .
- ٢- بما أنها تسهم في زيادة الاستثمارات من خلال دعم جبهتي العرض والطلب معاً فإنها بطريقة غير مباشرة تسهم في زيادة كمية المدخرات ، ومعدلاتها في المجتمع ، عن طريق ما تحدثه من رفع للدخول .
- ٣- وإذا كان التمويل قد يتم من خلال الأموال ، وكذلك من خلال عرض وتقديم الخبرات فإن الزكاة من خلال ما تحدثه من رفع متزايد لقدرات وطاقت الفئات الفقيرة في المجتمع تسهم في دعم العملية التمويلية ، إنها لا تقف عند حد تعبئة المتاح بل تسهم بفاعلية في تكوينه وتنميته .

٤- كذلك نجد للزكاة بعداً تمويلياً مهماً يتمثل في تشجيع أصحاب الفوائض المالية علي إقراضها للمشروعات المحتاجة إليها ، دون الخوف من ضياعها ، نتيجة الخسائر الماحقة أو الإفلاسات ، حيث تعتبر الزكاة من خلال مصرف الغارمين مؤسسة للتأمين ضد ضياع الديون .

٥- ثم إنها بتخفيفها العبء الثقيل علي الموازنة العامة ، حيث تتولي هي مهمة الضمان الاجتماعي والإنفاق علي قطاعاته فإنها بذلك تخفف من حاجة الدولة إلي المزيد من الضرائب والقروض ، وفي ذلك ما فيه من دعم للعملية التمويلية في المجتمع علي مختلف مراحلها .

لعل القارئ المتمعن لهذه الأدوات التمويلية يستخلص بعض الخلاصات حيال مؤسسات التمويل في الإسلام ، إذ منها يتضح أن جهاز التمويل الإسلامي يتسع للأسواق والمؤسسات المالية المنظمة كما يتسع لغيرها .

كذلك فإنه يستطيع التعامل من خلال الوسطاء الماليين ، سواء في ذلك المصارف ، أو بيوت التمويل المتخصصة ، كما يمكنه التعامل المباشر دون وساطة مالية ، كل ذلك مرجعه ما لأدواته من خواص مميزة متنوعة تجعل هذا الجهاز يستطيع التعامل في ظل أوضاع متنوعة ، وهناك من الأبحاث والرسائل العلمية حالياً ما قد يفوق الحصر ، وكلها تبحث وتوضح كيف يمكن للوسائط المصرفية وغيرها وكيف يمكن للأسواق المالية أن تنهض حالياً لتعمل من خلال النظام المالي الإسلامي ، وإذا ما كانت هناك بعض الصعوبات أو بعض التحديات ، فهذا أمر يمكن تحمله ومواجهته ، وخاصة كلما تقدم البحث والتطوير النظري لهذا الموضوع من جهة ، وكلما تهيأت البيئة للتعامل معه من جهة ثانية .

المبحث الثالث : خصائص أدوات التمويل الإسلامي .

المعروف أن لكل هيكل تمويلي أو نظام تمويلي أدواته ، كما أن له مؤسساته وطرائق عمله ، والمعروف مالياً أنه كلما أمتك النظام التمويلي عدداً أكبر من الأدوات كلما كانت فرصته في تحقيق الكفاءة والفعالية أكبر ، والمعروف أيضاً أن كلما تنوعت وتمايزت هذه الأدوات كلما حققت قدراً أكبر من التنافس فيما بينها من جهة ، ولبت قدراً أكبر من رغبات المتعاملين بها من جهة ثانية ، ومن ثم اكتسبت النظام التمويلي كفاءة أكبر وفعالية أقوى ، والمعروف كذلك أنه كلما كانت مقدرة الأداة علي المرونة في الأسلوب أو الصورة أكبر كلما تواءمت مع الظروف المحيطة والمستخدمة بدرجة أكبر ، ومن ثم اكتسبت قدراً أكبر من الكفاءة والفعالية ، وأكسبت النظام الذي تعمل بداخله صلاحية أكبر ، وأخيراً فإنه كلما كانت نظم عمل هذه الأدوات وضوابطها وأحكامها جيدة وصحيحة كلما تمكنت هذه الأدوات من إنتاج خدمة تمويلية ذات نوعية جيدة .

في ضوء هذه المعايير المتعددة أين نجد أدوات التمويل الإسلامية ؟
وإلي أي مدى تحقق وتجتاز هذه المعايير ؟

إجمالاً يمكن القول : إن أدوات التمويل الإسلامية من حيث العدد والكم هي كبيرة العدد ، لا تقف عند واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، فهناك المشاركات بصورها وصيغها العديدة ، وهناك الإجازات وهناك البيوع الآجلة ، وهناك السلم ، وهناك الاستئصال ، وهناك الجعالة ، وهناك القروض ، وهناك العارية ، وهناك الهبة ، وهناك التعاون التبادلي ، والتعاون المتسالي ، بل وهناك الزكاة ، إذن نحن أمام أعداد كبيرة من الأدوات التمويلية ، هذه ملاحظة أولى ، الملاحظة الثانية أن هذه الأدوات المتعددة لكل منها أهميتها ومكانتها ،

بحيث لا نستطيع بسهولة وفي كل الحالات أن نقول إنه رغم تعدد الأدوات فهناك أداة مركزية واحدة تتمحور حولها بقية الأدوات ، كما هو الحال في التمويل بنظام الفائدة في الاقتصاد الوضعي ، وهذا لا يعني تساوي الأهمية النسبية للجميع ، وكل ما يعنيه عدم محورية إحداهن وهشاشة البواقي .

أما من حيث التنوع والتمايز والتشابه والتناظر فنلاحظ أن الهيكل التمويلي الإسلامي يحتوي على أدوات تمويلية متشابهة ، بمعنى أن جذورها واحدة مثل الصيغ المختلفة للمشاركات ، والصور المختلفة لهذه الصيغ ، والصيغ المختلفة للبيوع ، كما أنه في الوقت ذاته يركز على تغاير وتمايز في الأدوات ، فلكل أداة هويتها وطبيعتها الخاصة ، أو بعبارة أخرى لكل أداة خصوصيتها ، سواء من حيث ما تقدمه لكل طرف من حقوق وما تحمله عليه من أعباء والتزامات ، أو من حيث ما هو متاح لها من مجالات للعمل والاستخدام .

بعضها يشبع للشخص رغبته في التفرد في الإدارة والعمل ، وبعضها يشبع له رغبته في التفرد في الملكية ولو بعد حين ، وبعضها يشبع له رغبته في عدم تحول المخاطر بمفرده دائماً بل بمشاركة الغير ، وبعضها يشبع له رغبته في الانفراد بتحمل المخاطر ، وبعضها يشبع له رغبته في عدم تحمل إلا القدر اليسير من المخاطر ، وبعضها يشبع للشخص رغبته في استرداد ماله بسرعة ، وبعضها يشبع له رغبته في تأمين توظيف ماله لفترات مستقبلية طويلة ، وبعضها يشبع له رغبته في تحمله لعبء محدد ثابت في زمن معين وبعضها يشبع له رغبته في عدم تحمل ذلك ، وهكذا نجد التنوع والتمايز ، الأمر الذي يمكن التمويل بها من إشباع العديد من الرغبات وتغطية المزيد من المجالات.

ومن حيث المرونة فإن ذلك قد يتوقف بشكل كبير على قواعد العمل بها و ضوابطه ، وربما ظن البعض أن القواعد والضوابط والأحكام الشرعية الحاكمة والمنظمة للعمل بها تقلل كثيراً من عنصر المرونة في هذه الأدوات ، مما يقلل من اتساقها وظروف المتغيرة المستجدة ، والواقع أن هذا الفهم غير دقيق ، ونحن لا نجادل في كون الأحكام والقواعد الشرعية ضابطة للعمل ، وأنها مكسبة له ما هو في حاجة إليه من ثبات واستقرار ، لكن أن يؤدي ذلك إلى قفل باب التطوير فهذا هو محل الإلتكار ، وربما كان رواء هذا الفهم الخاطئ هو المطالعة السطحية لكتب الفقه الإسلامي ، حيث هذه الأدوات والصيغ معروضة في صور وأشكال قديمة ، قد تجاوزها الزمن في كثير من الحالات والأحوال ، لكن من الذي قال باتحصار واتحصار صيغ وصور هذه الأدوات في الصور والأشكال المعروضة .

إن الصورة والشكل هنا لا يحكمان على الصيغة والأداة ، وعندما تناول الفقهاء هذه الصيغ وقدموا لها صورها كانت هذه هي حياتهم وهذا هو واقعهم ، ومنه استقوا واشتقوا هذه الصور ، ولم يقولوا أبداً إن هذه هي فقط الصور الشرعية لهذه الصيغة والعقود والأدوات .

إذ إن ذلك مرجعه النصوص الشرعية ، ومرجعه القواعد الشرعية ، وهي التي تحدد بوضوح الإطار العام الذي لا يجوز الخروج عليه في أي عصر ، فمثلاً هناك قاعدة العدل ، وقاعدة الرضي ، وقاعدة الوضوح والشفافية ، وقاعدة عدم الربا ، وعدم الغرر الكبير ، وقاعدة المغنم والمغارم ونحن جميعاً أمام ذلك سواء ، لا فرق بين عصر وعصر ، مهما اختلفت الظروف والأحوال ، لكننا بعد ذلك أبناء ظروف متغيرة ، لها أن تتحكم في الصور والأساليب التي يمكن بها ممارسة العمل بهذه الصيغ ، فمثلاً نلاحظ أن

الطابع العام للصور الفقهية لهذه الصيغ هو الطابع الشخصي ، أي قيامها على العامل الشخصي الذي يربط بين الطرفين ، وتفسير ذلك ببساطة أنهم دونوا ما دونوا في زمن لم تكن قد ظهرت فيه الشركات الكبرى ، والتي أصبحت تسمى بشركات الأموال ، وعلى رأسها شركات المساهمة ، واليوم نحن نعيش هذه الظروف ، ومن ثم فلا حرج علينا بل من الواجب على فقهاءنا أن يقدموا لنا صوراً معاصرة لهذه الأدوات التمويلية التي أقرها الإسلام ، وبهذا يخطئ من يقول إن الأدوات التمويلية قليلة المرونة ، وأنها لا تتواءم مع الظروف المعاصرة ، والصواب أن المسألة في حاجة إلى فقه جيد للنصوص والقواعد الشرعية الحاكمة وتقديم صور وأساليب معاصرة ، فإذا ما كان العصر يتطلب تصكيك هذه الأدوات ، وإقامة سوق ثانوية لها فعطينا بالنظر الفقهي في النصوص ، والقواعد الحاكمة ، ومن ثم القول بمدى إمكانية ذلك على مستوي كل الأدوات أو بعضها ، والواضح أن الكثير منها يقبل ذلك ، وإذا كان هناك ما يتأبى على ذلك من بين هذه الأدوات فلا يصح أن نلوي ذراعها حتى تتواءم مع الواقع حتى ولو خرجت على المشروعية ، ولا يصح في الوقت ذاته أن نتهمها بالقصور وعدم الكفاءة ، لأن الواقع يحتوي على العديد من الأوضاع ، وكما نجد فيه الوساطة المالية وفكرة الأعداد الكبيرة ، فإننا نجد فيه كذلك الاتصالات المباشرة بين الأطراف ، ونجد فيه المشروعات الصغيرة ، ونجد فيه العنصر الشخصي ، وهكذا فإن عنصر المرونة في هيكل التمويل الإسلامي غير مهدر إذا ما فهم على هذا النحو .

وأخيراً فإن السمة الغالبة على كل هذه الأدوات التمويلية هو قيامها على فرضية شيوع الأمانة ، والصدق في التعامل ، وحرمة مال الغير ، وبالطبع فإن هذه الفرضية قد لا نجد لها رصيذاً عملياً اليوم في حالات وأوضاع

كثيرة ، لكنها ، ونشدد علي ذلك ، لا تفتقد كلية في ربوع بلاد المسلمين ، فما زال لها موقع ، وإن كان غير غالب ، ومواجهة هذا الواقع لا تكون بطرح هذه الأدوات جانباً ، والجري وراء أدوات أخرى ، غير مقبولة شرعاً ، كما نادى البعض بطرح فكرة المشاركة والعائد الاحتمالي واستخدام الأسلوب القائم علي العائد المحدد والضامن لرأس المال ، مع أنه أسلوب مرفوض شرعاً ، لأنه أسلوب ربوي .

وإنما المواجهة الصحيحة تقوم علي ركيزتين ، أولاً السعي الحثيث و العمل الجاد من قبل كل المسنولين في المجتمع وأصحاب التأثير فيه بتصحيح سلم القيم وغرس المبادئ والقيم الإسلامية فيه بكل الوسائل المتاحة ، وهي كثيرة ومؤثرة ، وثانياً باستخدام كل ما هو متاح ومقبول شرعاً من قيود واشتراطات في عقود هذه الصيغ ، بما يقلل إلي أكبر حد ممكن من هذه المخاطر المعنوية أو الأخلاقية. والمعروف أن صدر الشريعة متسع لمثل هذه القيود ، طالما لم تحل حراماً ولم تحرم حلالاً .

سمات نظام التمويل الإسلامي :

في ضوء العرض السابق يمكن التعرف علي بعض سمات وخصائص نظام التمويل الإسلامي والتي منها :

(١) أنه يحتوي علي العديد من صور وأشكال التمويل ، فنجد التمويل التبرعي ومن أهم أدواته القرض والهبة والوقف والعارية ، ونجد التمويل الإئتماني ومن أدواته القرض والإجارة والجعالة ونجد التمويل بالمشاركة ، ويعتمد علي المضاربة ، والمزارعة ، والمساقاة ، وما يلحق بها . ونجد التمويل التجاري ، ويرتكز علي كل من السلم والبيع و الأجل والاستصناع ، ونجد

التمويل التعاوني القائم علي تبادل الخدمات علي سبيل التعاون . وهو بهذا يخالف نظام التمويل الوضعي الذي وإن تعددت صور إلا أنه يعتمد أساساً علي صورة التمويل بفائدة .

(٢) أنه تمويل حقيقي تقدم فيه بشكل فعلي الأموال والخدمات لطالبيها وليس تمويلاً مصطنعاً أو علي الورق . كما أنه لا يقف عند حد عرض الأموال بل يحتوي علي عرض الخبرات والمهارات .

(٣) أنه مربوط بوثوق مع الاستثمار حتي كأنهما شيء واحد ، وهما في الحقيقة وكما يعترف رجال التمويل وجهان لعملة واحدة أو عنصران في عملية واحدة ، فالتمويل الإسلامي في صورته العديدة لا يري ولا يوجد منفصلاً عن عملية الاستثمار ، ومعنى ذلك أنه تمويل حقيقي من أجل استثمار حقيقي وليس من أجل استثمار ورقي أو مضاربي " نسبة إلي المضاربات في البورصة " .

(٤) أنه خال من صيغة التمويل الربوي أي المدائنة من خلال الفائدة . مع عدم خلوّه من التمويل بالمدائنة ، لكنها مجردة عن الفائدة مثل القرض الحسن والبيع الآجل والتأجير و السلم .

(٥) أنه تمويل لأعمال مشروعة وأنشطة مشروعة ، فلا يجوز شرعاً تقديم أي تمويل لمشروع ينتج سلعاً أو خدمات محرمة أو يمارس في نشاطه أساليب محرمة . فلا يجوز القرض لمعصية ولا يجوز البيع أو الإجارة أو السلم أو الجعالة أو المضاربة أو المزارعة أو غير ذلك إلا بشروط تكفل الفقه الإسلامي بوضعها^(١١) ضماناً لسلامة النشاط الاقتصادي من الانحرافات وضماناً للموارد والأموال من أن تبدد فيما لا يفيد . وفي كلمة إنه تمويل بضوابط وليس خلواً من أي ضابط .

(٦) العائد علي الممول يتوزع بين عائد نسبي محتمل وعائد غير مباشر " الثواب" حسب صيغة التمويل المتعامل من خلالها ، ومعني ذلك بالنسبة للمستثمر أنه أمام أشكال مختلفة من العبء الذي عليه تحمله نظير عملية التمويل ، فقد يتمثل في تكلفة محددة ثابتة وقد يتمثل في حصة نسبية مما يتحقق من ناتج أو ربح ، والتكلفة المحددة الثابتة قد تحتوي علي عنصرين مندمجين ، هما مقابل ما حصل عليه من إضافة بعض الأموال نظير الاستفادة من التمويل ، كما هو الحال في فروق الثمن أو الأجر في حالة استخدام السلم والبيع الأجل والتأجير المؤجل ، وقد لا تحتوي إلا علي العنصر المقابل لما حصل عليه فقط كما هو الحال في التمويل من خلال القروض .

أثر عدم وجود الصيغة الربوية علي كفاءة نظام التمويل الإسلامي :

لكون هذه الصيغة تحتل مركز الصدارة في نظام التمويل الوضعي فبان خلو نظام التمويل الإسلامي منها جعل عدداً من الاقتصاديين يري صعوبة إن لم يكن استحالة تواجده نظام تمويلي إسلامي في دنيا الناس ، وإذا تواجد فمن المتعذر عليه امتلاك القدر المطلوب من الكفاءة والفاعلية ، ما حظ هذه الرؤية من الصحة والصواب ؟

إن الدراسة الواعية المتأنية لكل من نظام الفائدة ونظام التمويل الإسلامي تؤكد علي زيف هذه المرئية ، وعدم وجود أي رصيد من الصحة لها ، بل إنها لتذهب إلي أكثر من هذا حيث تثبت أن العكس هو الصحيح ، بمعنى أن غيبة هذه الصيغة هي في صف الكفاءة وليس في الصف المقابل

لها . وتتولى هذه الفقرة جزءاً من بيان زيف هذه الدعوي وتتولى الفقرة القادمة بيان الجزء الباقي .

١- إيجابيات معروفة إلى صيغة التمويل بالفائدة :

لعل أهم ما ينسب إلى نظام الفائدة من إيجابيات يتمثل في دورها في حسن تخصيص الموارد ، وتشجيعها لعملية الادخار ، وفي ظل الإيمان بهذين الافتراضين فإن غيابها كفيل بضياح العملية التمويلية كلية ، حيث لن تتوالد المدخرات ، وما توالد منها لن يحسن استخدامه ، ومن ثم سرعان ما يفنى ويتلاشى ، فإذا ما أضفنا إلى ذلك سهولة استخدام هذه الصيغة في العملية التمويلية ، بحيث يمكنها أن تلبي ، وعلى وجه السرعة احتياجات الطالب للتمويل ، فإن حثييات هذا الزعم تكاد تكتمل ، والمهمة هنا هي مناقشة هذه الحثييات فإذا ما فرغنا منها تناولنا الجانب المظلم السوي لهذه الصيغة .

ومن ثم نصل في النهاية إلى صحة مقولتنا من أن غيبة هذه الصيغة هي في حد ذاتها في صف الكفاءة وليس العكس .

إن حسن تخصيص الموارد مطلب أساسي لكل الأنظمة الاقتصادية على اختلاف مذاهبها ، ولا يشذ في ذلك الاقتصاد الإسلامي ، بل هو في الحقيقة أشد حرصاً من غيره على تحقيق هذا المطلب ، إيماناً منه بأهمية الأموال في دنيا المسلم ، وإمتثالاً لقوله تعالى : { وَلَا تَوَدُّوا لِسْفَهَاءِ أَمْوَالِكُمْ لِئَلَّا يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ تِيَاراً } (النساء: ٥)

واتفاقاً من هذه العقيدة الإسلامية كان لا بد أن تجيء الأنظمة الاقتصادية على اختلافها متنسفة وهذا المبدأ ، ومحقة لهذا المطلب .

هل صحيح أن الفائدة تقوم بهذه المهمة ؟ وهل أحسنت القيام بذلك ؟
العجيب أنه رغم شهرة هذه المقولة في الاقتصاد إلا أنها لا تمتلك رصيماً
كبيراً من الصحة والتأييد ، ودون الدخول في تفاصيل هذا الموضوع
نكتفي بالقول: إن كل المبررات المنطقية والعملية تذهب إلى أن الذي يقوم
بتلك المهمة ليس هو الفائدة ، وإنما هو الربح والعائد على الاستثمار ،
فكلما كان المشروع أكبر ربحية كان ذلك دليلاً ولو قاصراً - على أن
المشروع ذو جدوى اقتصادية ، ومعنى ذلك أن العامل المؤثر بقوة في
تخصيص الموارد هو ربحية المشروعات .

والربحية هذه لا تقف عند نظام الفائدة ، ونحن نرى أن حسن تخصيص
الموارد يتوقف على ما هو أكثر من الفائدة ومن الربح ، فكم من مشروع
أو شخص يستطيع دفع الفائدة دون أن يكون لمشروعه أي جدوى
اقتصادية حقيقية .

وكم من مشروع يحقق معدلات عالية من الأرباح دون أن يكون لنشاطه
تأثير إيجابي فعال في تقدم المجتمع .

وهل أحسنت الفائدة نمط التخصيص بفرض أنها هي التي تقوم بذلك ؟ إن
الكثير من الاقتصاديين الوضعيين يرون أن رأس المال في الاقتصاديات
المعاصرة قد أسىء إلى حد خطير تخصيصه . ويصف بعضهم الفائدة
بأنها أداة رديئة ومضللة في تخصيص الموارد ، حيث تحابي أصحاب
الجاه والثروة على غيرهم ، رغم ما يكون وراء لك من تبديد وضياح .
يقول جالبريت : " إن المنشأة الكبيرة حينما يتعين أن تقترض تكون هي
العميل المفضل لدي الوسطاء الماليين ، مع أنها أقل حاجة إلى الإقراض
وأقل جدارة " (١٦)

أما عن العلاقة بالمدخرات وتشجيعها ، فهذا يرجع في الحقيقة إلى بعض مزاعم الاقتصاديين الكلاسيك ، وقد كفانا كينز مؤنة الرد علي ذلك من خلال ما شنّه من هجوم كاسح عليهم^(٢٣) ، والكثير من الاقتصاديين المعاصرين اليوم يذهبون مذهبه ، وإذا كان ذلك صحيحاً علي مستوي الدول المتقدمة أي إذا كان الارتباط ضئيلاً بين الفائدة وحجم المدخرات في ظل هذه المجتمعات فإنه أكبر صحة لدي العالم النامي ، والذي منه العالم الإسلامي^(٢٤) . إن تشجيع المدخرات يقوم علي عوامل عديدة لا تمثل الفائدة بينها إلا دوراً هامشياً^(٢٥) . ولنستمع إلي هذا التقرير من اقتصادي وضعي معاصر لامع ، يقول سامولسن : " تشير الأدلة إلي أن بعض الناس يقل ادخارهم بدل أن يزيد حينما تزيد معدلات الفائدة ، وأن كثيراً من الناس يدخرون المبلغ نفسه تقريباً ، بغض النظر عن مستوي معدل الفائدة ، وأن بعض الناس يميلون إلي خفض استهلاكهم إذا وعدوا بفوائد أعلى " ^(٢٦)

كما نجد أن ورقة الصندوق النقد الدولي : " صافي أثر التغير في سعر الفائدة علي الادخار مسألة غامضة نظرياً ، فارتفاع سعر الفائدة قد يشجع الادخار الجاري ، كما أنه سيزيد دخل الأسرة وثروتها في المستقبل ، مما يشجع علي الزيادة في الاستهلاك الجاري " ^(٢٧) .

ولنا أن نضيف هنا القول بأن سعر الفائدة يحدث أثراً سلبياً علي المدخرات علي المستوي القومي ، وذلك لما يحدثه من ضغوط قاسية إزاء ما يعرف بخدمة الدين .

وقد أظهرت بعض الدراسات العملية أن البلدان التي تواجه صعوبات مديونية قد عانت انخفاضات في معدلات الادخار ، لأن الارتفاع الكبير في

مدفوعات الفائدة علي الدين الخارجي قد خفض الدخل القومي^(٢٨) .
والأثر السلبي لسعر الفائدة علي مدخرات قطاع الأعمال واضح لا يحتاج
إلي بيان . وهكذا يثبت عدم صحة المزاعم التي تعزو للفائدة إيجابية
حسن تخصيص الموارد وإيجابية تشجيع المدخرات .

٢- من الجوانب السلبية لسعر الفائدة :

في الفقرة السابقة نلمح بين ثنايا سطورها بعض تلك السلبيات ، والتي
منها سوء تخصيص الموارد ، وعرقلة المدخرات ، خاصة إذا ما نظرنا
إليها نظرة كلية ، تأخذ في الاعتبار ليس فحسب مدخرات القطاع العائلي ،
بل مدخرات قطاع الأعمال ، وقطاع الحكومة ، ونضيف هنا إشارات إلي
مثالب أخرى ، ومن تلك أثرها السلبي علي الاستثمارات ، من حيث
الحجم ، ومن حيث الهيكل ، فما من شك أنها تعتبر حائلاً دون قيام المزيد
من الاستثمارات ، وهي الاستثمارات التي يقل بشكل واضح عائدها
المتوقع عن سعر الفائدة السائد ، ومعني ذلك عدم وجود الكثير من
المشروعات الاستثمارية ، رغم ما قد يكون لها من أهمية كبيرة في تنمية
المجتمع وتقدمه ، يضاف إلي ذلك أن المشروعات الأعلى عائداً سوف
تحتل مساحة واسعة علي خريطة الاستثمارات ، رغم ما قد يكون للكثير
منها من أهمية تافهة في تقدم المجتمع . وإذن فلسعر الفائدة دور-صغر
أو كبير- في تكميش حجم الاستثمار وتشويه هيكله^(٢٩) . أما أثرها علي
العدالة الاقتصادية فمن الواضح أنها تؤثر سلبياً وبدرجة كبيرة علي نمط
التوزيع القائم في المجتمع ، فئة تقم بغير غرم وفئة معرضة للغرم بغير
غرم ، وليس هناك مبالغة في القول بأنها تحدث لا محالة تظالماً بين
طرفي العملية التمويلية ، فإن كانت مرتفعة ظلمت المستثمر ، وإن كانت

منخفضة ظلمت الممول ، وتحقيق التعادل أمر نظري يعز علي التطبيق (٣٠) .

أما أثرها علي الاستقرار فهو أثر سلبي باعتراف العديد من كبار الاقتصاديين الوضعيين ، وقد أثبتت الدراسات أنه ما من كساد أو تضخم إلا وبين عوامله الكبرى الفائدة (٣١) . والأمر ببساطة شديدة يمكن تصويره علي النحو التالي ، تمويل بفائدة ثابتة ، بينما العائد متقلب ، هل تعرف الاستثمارات الاستقرار ؟ بل هل تقوم الاستثمارات أصلاً؟ وهل في ظل تغيرات متلاحقة في سعر الفائدة يمتلك المشروع من الاطمئنان القدر الذي يجعله يقدم علي المزيد من الاستثمارات ؟ وتأثير نظام الفائدة في سوق الأوراق المالية تأثير بارز ، وعادة ما يكون التعامل في هذه السوق متعارضاً مع التعامل في السوق الحقيقية للاستثمارات ، فتخفيض الفائدة يجعل الناس تقبل علي الاقتراض لأغراض المضاربة في سوق الأوراق المالية ، وذلك علي حساب الاقتراض للاستثمارات الحقيقية طويلة الأجل ، وتزايد هذا النشاط المضاربي يدفع السلطات إلي رفع سعر الفائدة ، وفي ذلك أيضاً إضرار بالاستثمار الحقيقي ، ومعني هذا كله أن الفائدة تمارس أثراً سلبياً في عمليات الاستقرار ، وأثرها في إنكفاء نار التضخم وارتفاع الأسعار بشكل متواصل بارز واضح ، مهما جادل في ذلك من يجادل (٣٢) وهكذا نخلص إلي أن نظام الفائدة له من السلبيات ما يفوق كثيراً ما قد يكون له من الإيجابيات ، ومعني ذلك أن مجرد خلو النظام التمويلي - أي نظام كان - من هذه الصيغة هو في حد ذاته في صف الكفاءة التمويلية ، ولا سيما إذا كان هذا النظام يمتلك من الأدوات الشيء الجيد المتنوع .

المبحث الرابع : الكفاءة التمويلية ومعاييرها .

هل نظام التمويل الإسلامي يحقق الأهداف المطلوبة ؟ وهل يحقق تلك الأهداف بأفضل الوسائل ؟

هناك موارد أو مدخلات نريد لها أن تتحول إلي مخرجات ، وكلما تمكن النظام القائم دون كلال أو إضعاف لموارده مع مرور الوقت من تحويل كل مدخلاته إلي مخرجات كان ذا كفاءة عالية ، هل نظام التمويل الإسلامي يحقق التشغيل الأمثل للموارد الاقتصادية ؟ والأمثلة هنا ترجع إلي الكم كما ترجع إلي الكيف ، أي أن المطلوب توظيف الموارد بالحجم المطلوب والنوعية الصحيحة ، وتوضيحاً للقول :

من عرضنا السابق لاحظنا أننا أمام طرفين للعملية التمويلية ، طرف يقدم التمويل ، هو الممول ، وطرف يطلب التمويل ، نطلق عليه هنا المستثمر ، هذان هما الطرفان المباشرين للعملية ، وهناك طرف ثالث يتمثل في المجتمع أو الاقتصاد القومي . و حتى يقال إن العملية التمويلية ناجحة لابد أن تتمكن من تلبية متطلبات هذه الأطراف أو أكبر قدر منها ، ونظام التمويل الكفاء هو الذي يولد عملية تمويلية ناجحة .

وتحرص الأنظمة الاقتصادية المختلفة علي تواجد وامتلاك هذا النظام التمويلي الكفاء ، وبالرغم من أن هناك العديد من جوانب المصلحة المشتركة بين الممول والمستثمر إلا أن هناك بالمثل العديد من الجوانب المتقابلة ، ومهما يكن من أمر فإن لكل منهما متطلباته واحتياجاته ، وبغير شك فإن كفاءة النظام تتوقف علي مقدرته علي تلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات كل من الطرفين ، شريطة أن يتم ذلك داخل إطار ما ارتضاه المجتمع من أهداف وغايات ووسائل

وأسابيل ، إضافة إلى تلبية أكبر قدر ممكن من متطلبات المجتمع من العملية
التمويلية .

ومعنى ذلك أن التحدي أمام التمويل قد تبلور بصفة نهائية فيما يلي :

- ١- تلبية متطلبات الممول .
- ٢- تلبية متطلبات المستثمر
- ٣- تلبية متطلبات المجتمع .

واحتياجات الممول يمكن إجمالها في :

تأمين فرص لتوظيف كل ما لديه من موارد وطاقات مع تحقيق عائد
مناسب ، ودرجة أمان معقولة ، وإمكانية استرداد في وقت مناسب .

واحتياجات المستثمر أو طالب التمويل تتلور في :

تأمين القدر والنوع المناسب من الأموال في الوقت المناسب بتكلفة
مناسبة.

أما احتياجات المجتمع فيمكن إجمالها في :

تحقيق التوظيف الأمثل لموارده في ظل استقرار حميد ودرجة عالية من
العدالة.

كفاءة وفعالية أي نظام تمويلي تكمن في مدى قدرته على تلبية تلك المتطلبات
فأين نجد النظام التمويلي الإسلامي ؟

١ - نظام التمويل الإسلامي واحتياجات المستثمر :

سبق أن قلنا إن احتياجات المستثمر التمويلية تتمثل في تأمين القدر
المطلوب ، والنوعية المطلوبة من الأموال ، في الوقت المناسب ، وبتكلفة
مناسبة . من المعروف في أدبيات التمويل أن المشروع يتطلب تأمين التمويل
اللازم لكل من رأس المال الثابت ورأس المال العامل ، بعبارة أخرى يهيمه تأمين

تمويل طويل الأجل ، وتمويل متوسط الأجل ، وتمويل قصير الأجل ، تمويل
يمتد أجله من أيام إلى سنوات عديدة قد تتجاوز العشر .

كذلك قد يكون المشروع في حاجة ليس إلى مال نقدي بقدر ما هو في حاجة
إلى مال عيني ، أو إلى خدمة بشرية أو خدمة مالية ، أي أنه قد لا يرغب في
امتلاك عيون الأموال لكنه في حاجة فقط إلى منافعها ، لأن ذلك يهيئ له فرصة
أكبر لتكوين هيكل تمويلي أمثل (٣٣) .

كذلك قد يجد المشروع من مصلحته عدم تحمل عبء ثابت للممول ، وبدلاً
من ذلك يفضل المشاركة في النتائج ، وقد يكون العكس ، بل قد يري أنه من
الأفضل الحصول على التمويل من خلال تبادل الخدمات على سبيل التعاون .

وأحياناً يري المشروع أنه من الأفضل له أن يتعامل مباشرة مع الممول ،
دون توسط وسيط مالي ، مصرفي أو غير مصرفي ، وقد يري العكس .

هذه هي باختصار أهم احتياجات المستثمر " طالب التمويل " فهل لدي نظام
التمويل الإسلامي القدرة على تلبيتها ؟ من استعرضنا لأدوات نظام التمويل
الإسلامي ومؤسساته يمكن الإجابة على ذلك بنعم ، يمتلك هذا النظام قدرة كبيرة
على تلبية هذه المتطلبات ، ولو أخذنا أمثلة توضح ذلك فإتينا نجد أن صيغة
المضاربة تحقق له مطلبه لو كان يفضل عدم تحمل عبء ثابت . فيمكن له أن
يمول بها عملية منتهية ، كما يمكن له أن يمول عمليات ممتدة مستمرة ، بل له
أن يمول بها إقامة مشروع متكامل ، ونظراً لإمكانية اشتراك أكثر من مال بما
فيها مال المضارب نفسه "المستثمر" فإن أمام المستثمر فرصة أوسع لتأمين
متطلباته من أكثر من جهة ، وخاصة إذا كان لهذا المستثمر عمليات أو أنشطة
متنوعة ، يكون من السهل فصل حسابات كل عملية أو نشاط عن غيره . وعلينا
أن نلاحظ أن مجالات المضاربة لا تقف عند حد مجرد التجارة أو البيع

والشراء ، عند جمهور الفقهاء ، ومعنى ذلك إسهماً في الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة . تنهض صيغتنا المزارعة و المساقاة للقيام بالاستثمار الزراعي خير قيام ، بحيث غالباً ما لا نجد أرضاً زراعية أو حدائق معطلة ويغير رعاية وعناية من أشخاص مؤهلين لذلك ، لأن أمام صاحب هذه الأموال هاتان الصيغتان ، وأمامه التأجير . وعلي الجهة الأخرى لا نجد عادة مستثمرين زراعيين تعوزهم الأراضى والحدائق . ومن يريد تحمل عبء محدد من المستثمرين فله ذلك ، من خلال الإجارة ، ومن يريد اقتسام الناتج له ذلك من خلال المزارعة والمساقاة .

ولعل من أهم الحوافز المقدمة للمستثمر ، إضافة إلى عدم تحميله عبئاً ثابتاً في حالة المضاربة والمزارعة والمشاركة هو أنه لا يتحمل أي خسائر من أي جهة ، طالما لم يهمل ولم يتعد ، كما أنه غير ضامن لما لديه من أموال ، إلا في حالتي التعدي والإهمال . وقد يقال إنه قد تكون حصة رأس المال من العائد مرتفعة إلى الحد الذي يحول أو يقلل من تعامله بتلك الأدوات التي تقوم على فكرة اقتسام العائد . والرد على ذلك أن عملية التوزيع هذه متروكة لقوي العرض والطلب ، ومن ثم فليس هناك ظلم ، وإذا ما تطلب الأمر تدخل الدولة عند الضرورة فلها ذلك في ظل ضوابط معينة ، لكن الأصل و المعول عليه هو السوق الحرة ، وهذا ما لا يستطيع أحد المتعاملين الشكوي منه عادة .

كذلك قد يتضرر المستثمر من تدخل رب المال في العملية الإنتاجية ، من حيث حركتها ومسيرتها . مما يجعله قد يحجم عن التعامل بهذه الأدوات . وقد تنبه الفقه الإسلامي لهذه المسألة ، واحترم حق المستثمر في ذلك ، فمنع رب المال من التدخل في الحركة الجارية للعملية الإنتاجية^(٣٤) .

أما عن صيغة السلم ومقدرتها على تلبية احتياجات المستثمر فيمكن بيان ذلك على النحو التالي :

من حيث أنواع الاستثمار ومجالاته ، يمكن أن تتسع هذه الصيغة للتعامل مع كل القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية ، كما يمكن أن يكون المال المقدم تمويلاً مالياً نقدياً ، أو عينياً ، أو منفعة مال ، أو خدمة بشرية (٣٥). ففي المجال الزراعي ، يمكن أن تغطي صيغة السلم معظم مجالاته ، إضافة إلى الإنتاج الحيواني ، ونحن نقصد هنا بالمجال الزراعي أمرين ، أولاً أن يكون المسلم إليه "المستثمر" ممن يعملون في هذا المجال ، مثل الشركات والمشروعات الزراعية والحيوانية ، وثانياً حتى لو لم يكن ممن يمارسون هذا النشاط لمن السلعة التي اتفق مع الممول عليها وارتبط بإحضارها هي سلعة زراعية أو حيوانية ، ومن المعروف أنه لا يشترط أن يكون الطالب للتمويل في السلم هو الذي يقوم فعلاً بإنتاج المسلم فيه ، بل قد يتم ذلك مع تاجر . ويلاحظ أنه كما يمكن للمستثمر أن يطلب مالياً نقدياً فإن له أن يطلب مالياً عينياً ، مثل السماد والبذور والآلات الزراعية ، بل وحيوانات صغيرة أو كبيرة وأدوية وأعلاف . كل ذلك على أن يراعي عدم الوقوع في ربا البيوع ، كأن يمول بمال ليرد مستقبلاً من صنف هذا المال . بل أن للمستثمر أن يمول من خلال خدمات بشرية ، على أن يأخذ الممول لاحقاً مقابلها سلعاً . ومعنى ذلك كله أن هذه الصيغة تسد معظم احتياجات المؤسسات الزراعية من التمويل على اختلاف أنواعه وأماده . ويلاحظ أنه لا يشترط أن يدفع المستثمر المسلم فيه مرة واحدة ، بل يمكن أن يدفعه على فترات متتالية ، مما يقدم له إغراء متزايداً على التعامل بهذه الصيغة .

وفي المجال الصناعي . نجد لهذه الصيغة مع انضمام صيغة الاستصناع إليها دوراً لا يستهان به في تلبية احتياجات المستثمرين في هذا المجال . فيجوز التعامل بها في مختلف الصناعات ، طالما أنها في سلع مضبوطة متعارف عليها ، ولا تثير نزاعاً ، وطالما لا يترتب عليها الوقوع في ربا البيوع ، كما كان الحال في المجال الزراعي ، حيث يتاح للمستثمر الحصول على مختلف أنواع الأموال تمويلاً من خلال تلك الصيغة فكذلك الحال هنا ، حيث له أن يمول بالمال النقدي والمال العيني مثل الآلات والمعدات ، بل وخدمات ومنافع هذه الأموال والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج .

وفي مجال التجارة والخدمات ، يمكن أن يستفيد المستثمرون في هذا القطاع من هذه الصيغة ، فيمكن أن تمارس المشروعات عملياتها أو بعضها من خلال السلم ، خاصة ونحن نعمل أنه لا يشترط أن يكون طالب التمويل هو المنتج الفعلي للسلعة أو الخدمة محل السلم ، وإنما المطلوب فقط أن يلتزم ، وإن كان من خلال الغير .

وفي كل الحالات يمكن أن يكون محل التمويل خدمة من الخدمات البشرية أو المالية ، وكذلك المال المسلم فيه . ولا يشترط أن يتم استيفاء منفعة المال المقدم تمويلاً قبل الحصول على المسلم فيه . كما لو حدث اتفاق على التمويل بمنفعة مبني لمدة معينة نظير أن يدفع سلعة ما فإن ذلك يجوز حتى ولو كانت مدة الانتفاع بالمبني أطول من موعد تسليم السلعة .

من كل ذلك يتضح مدي ما يمكن أن تقدمه هذه الأداة التمويلية من إمكانيات للمستثمر ، مع ما يضاف إلى ذلك من إغراء قوي آخر لا يقل أهمية ، وهو أن هذه الصيغة إذ تقدم تمويلاً للمستثمر فإنها تقدم له في الوقت ذاته تأميناً لتسويق منتجاته ، ومعنى ذلك توفير الطلب على ما يقوم المستثمر بالاستثمار

فيه . ومن ثم فإن المستثمر من خلال هذه الأداة يؤمن لنفسه مقومين لا غني عنهما لنجاح العملية الاستثمارية وهما التمويل والتسويق .
ولعل أهم عقبة في طريق استخدام المستثمر لهذه الصيغة ما قد يمارسه الممول من ضغط علي المستثمر ، من خلال تحميله بعبء مبالغ فيه . وذلك أن صيغة السلم - كما سبق وأشرنا - تقوم أساساً علي عملية بيع ، لكنه بيع يبرز فيه العنصر التمويلي .

فالممول يشتري من المستثمر بعض السلع ، ويدفع له ثمنها مقدماً - عكس البيع الآجل - هنا قد يجبر الممول المستثمر علي قبول ثمن بخس مستغلاً في ذلك حاجته التمويلية ، الأمر الذي يلحق في النهاية ضرراً بالمستثمر ، مما يجعله قد يحجم عن استخدام هذه الأداة ، وقد تنبه الفقه الإسلامي لهذه المسألة ورفضها وحذر منها رغم اعتداده برخص الثمن من حيث المبدأ ترغيباً للممول وتحقيقاً للعدالة بينه وبين المستثمر .

يقول ابن قدامة في توضيح أهمية هذه الصيغة " لأن أرباب الزروع والثمار والشجارات يحتاجون إلي النفقة عليها لتكمل ، وقد تعوزهم النفقة ، فجوز لهم السلم ليرتفقوا ، ويرتفق المسلم بالاسترخاض^(٣٦) . ويقول ابن عابدين : " لا يجوز أن يجعل الثمن في السلم قليلاً جداً لما فيه من الضرر والمظالم وخراب البلدان " (٣٧) .

ومع ذلك فلم يقدم الفقه حلاً عملياً معيناً لمواجهة هذه المشكلة ، ويمكن أن نرى ذلك في ضرورة أن تضمن الدولة قيام سوق حرة بعيدة عن العناصر الاحتكارية ، وطالما تم ذلك فغالباً لا خوف من مستثمر علي ممول ، ولا من ممول علي مستثمر ، يضاف إلي ذلك أنه في ظل المساحات الواسعة لتقديم العديد من أنواع الأموال أو الخدمات ثمناً في السلم فإنه يمكن القول إن كلاً من طرفي العملية

بعد ممولاً ومستثمراً ، فمن يقدم الثمن هو في الحقيقة يمارس عملية استثمارية ، من مصلحته دوامها ونموها واستمرارها ، ومعني ذلك أن حاجته إلى المستثمر أو طالب التمويل لا تقل عن حاجة الطرف الثاني إليه ، ومن ثم فمن مصلحته أن يحافظ علي قيام هذه المعاملات .

أما عن صيغة البيع أو التأجير الآجل فهي صيغة تمويلية تعاكس في الطبيعة الصيغة المتقدمة " السلم" و عادة ما يطلق عليها في الفكر المالي المعاصر الإئتمان التجاري ، وهذه الصيغة تسهم بدور لا يستهان به في سد بعض حاجات المستثمر ، حيث يتحصل علي مطلوبه من الأموال والخدمات دون أن يضطر لدفع المقابل فورياً ، وقد يكون هذا المال آلات أو تجهيزات أو معدات ، أو غير ذلك ، مما يعرف بالأصول الثابتة ، كما قد يكون مواد خام أو وسيطة أو وقوداً ، أو غير ذلك من مستلزمات الإنتاج ، كذلك قد يكون منفعة لعمال ، يطلبها علي سبيل الإجارة ، مع تأجيل الأجر أو المقابلة .

إن التعامل بهذه الصيغة يحمل المستثمر بعبء ثابت مؤجل ، أو منجم ، يتمثل في الثمن أو الأجر ، الذي عليه أن يدفعه للممول ، ومن الملاحظ هنا أنه عادة ما يكون هذا الثمن أو الأجر أعلا منه في حال البيع أو الإجارة الحالية ، وهذا أمر طبيعي في الحياة الإقتصادية ، والإسلام لم يهدر هذا الوضع ، وإلا لحابي في ذلك المستثمر علي الممول ، وفي ذلك ما فيه من ضرر علي النشاط الإقتصادي كله ، بما فيه نشاط المستثمر . ولذا كان حريصاً علي العدل بين الطرفين ، حرصاً علي بقاء الحركة الإقتصادية نامية مزدهرة ، وكل ما طالب به هنا هو إبعاد كل الصور والعناصر الاحتكارية التي تعمل لحساب أحد الطرفين في مواجهة الآخر ، وفي ضوء حرص الممول علي بقائه في السوق ونمو مشروعه ، لا سيما إذا ما أدركنا أن المال المقدم تمويلاً هو عادة سلعة منتجة

قد يكون من قبل الممول مباشرة ، وقد يكون قد حصل عليها من الغير ، ومن ثم فهو إذ يمول غيره فهو في الوقت ذاته يفتح الأسواق أمام منتجاته ومعرضاته . ومن مصلحته جذب العملاء قدر ما يستطيع ، طالما ترقف راية المنافسة علي السوق ، الأمر الذي يحرص عليه الإقتصاد الإسلامي . في ضوء ذلك كله فإن فرص العمل بتلك الصيغة متزايدة .

٢- نظام التمويل الإسلامي واحتياجات الممول :

رغم أن ما ذكر من إمكانيات لنظام التمويل حيال احتياجات المستثمر ينطبق الكثير منها في نفس الوقت علي احتياجات الممول ، حيث أن طبيعة صيغ التمويل الإسلامية تكاد تجعل كلا من الطرفين هو الطرف الآخر ، بمعنى أن يري الممول علي أنه مستثمر وأن يري المستثمر علي أنه ممول ، وتلك ميزة يدركها جيداً رجال التمويل ، رغم ذلك فإنه من الضروري الإشارة المستقلة إلي إمكانيات نظام التمويل الإسلامي حيال احتياجات الممول . لقد سبق أن قلنا إن احتياجات الممول يمكن التعبير عنها في عبارة جامعة كلية هي : "توظيف كل ما يريد توظيفه من موارد وطاقت بعائد مناسب ، ودرجة أمان معقولة ، وإمكانية استرداد ماله في فترة مناسبة " .

ونلاحظ أن التمويل الإسلامي من خلال صيغه المتعددة ، المتنوعة المختلفة الطباع ، ومن خلال مؤسساته المختلفة ، يمكنه أن يشبع للممول هذه الحاجة ، كجهاز متكامل يحتوي علي العديد من الأدوات التمويلية ، فإذا كان ما لذي الممول من أموال يتمثل في أموال نقدية يريد توظيفها دون أن يمارس بنفسه أو حتي بمشاركة غيره عملية التوظيف هذه لعدم توفر القدرة أو الرغبة أو كليهما لديه ، فأمامه صيغة المضاربة ، تلبي له رغبته في ضوء هذه الوضعية سواء

لأجل طويل أو قصير . و الحال كذلك لو كان ما لديه من أموال يتمثل في أموال عينية على أن تقوم بمال نقدي .

وبرغم عدم اشتراكه في ممارسة النشاط الإنتاجي من خلال تلك الصيغة ، الأمر الذي يمثل ميزة أو يشبع رغبة لدي الممول ، فإن ذلك لا يعني أنه لا يشارك في تأسيس النشاط وتحديد سياسته ومجالاته وضوابطه ، إن له الحق في ذلك ، بل عليه أن يثبت وجوده في هذا الأمر ، وفي متابعته ، وهذا الصيغة بهذا التنظيم تباعد إلى حد كبير بين الممول وبين التخوف من ضياع أمواله ورميها في مجالات لا يعرف عنها شيئاً ، مما قد يحد من فعالية هذه الصيغة .

وحيث إن هذه الصيغة - وغيرها - لا تتأبى على قيام أجهزة ومؤسسات بسيطة منظمة تمارس من خلالها فاتها بذلك تتغلب على عقبة تمويلية ، تتمثل في كثير من الأحيان في عدم توفر المعرفة والمعلومات من كل من الممول والمستثمر ، ومن ثم تعطيل الأموال والمشروعات والخبرات .

وبالمثل تماماً في القطاع الزراعي يمكن لمن يديه أراضي أو حدائق يريد استغلالها وتوظيفها من قبل الغير أن يدفعها من خلال المزارعة والمساقاة . ولا يقف الأمر عند ذلك فإن من لديه آلة رأسمالية مثل السيارة والمبنى له أن يوظفها من قبل الغير نظير جزء من العائد المتحقق ، ودون أن يتجسم هو عناء القيام بذلك ، طبقاً لما ذهب إليه بعض المذاهب الفقيهية ، ودافع عنه بقوة بعض الكتاب المعاصرين (٣٨) .

ويكفي في شرعية استخدام هذا الأسلوب إباحته عند أحد المذاهب ، بغض النظر عما تسفر عنه عملية التوزيع بين مواقف المذاهب المختلفة .

ومن كان لديه مال عيني إنتاجي أو خبرة يريد توظيفها بعائد ثابت محدد له ذلك ، من خلال صيغة الإجارة ، ومن كان يمارس نشاطاً إنتاجياً ، أيا كان

مجاله ولديه أموال فائضة يريد توظيفها من قبل الغير فأمامه صيقتا السلم والبيع الآجل ، إضافة إلى ما هنالك من صيغ أخرى .

فإن كان يريد أن يوظف أمواله من خلال حصوله على سلع وخدمات مستقبلاً فإن صيغة السلم تنهض بهذه المهمة ، حيث يقدم ما لديه من أموال فائضة أيا كان شكلها ثمناً لأموال لاحقة ، أيا كان شكلها ، بضوابط شرعية معينة ، والإغراء في ذلك يتمثل في بعدين ، الأول أنه عادة ما يدفع ثمناً أقل من الثمن الجاري في السوق عندئذ ، وثانياً أنه يؤمن لمشروعه احتياجاته من السلع والأموال والخدمات سلفاً ، بحيث يتمكن في ظل ذلك من رسم خطط إنتاجه المستقبلية.

وإن كان يريد المزيد من النشاط لمشروعه والمزيد من المبيعات فإن أمامه صيغة تمويلية تحقق له ذلك ، إذ كل ما عليه أن يقدم تسهيلات تجارية لمن يريد ذلك من العملاء -المستثمرين- وذلك بتأجيل الحصول على الثمن كله أو جزئه ، وهذا في حد ذاته إغراء قوي يمتلكه صيغة البيع الآجل أو المنجم ، يضاف إلى ذلك ما يحق له من أن يكون الثمن مرتفعاً بعض الشيء عن الثمن في البيع الحال

وقبل أن ننتهي من الحديث حول إمكانيات نظام التمويل الإسلامي في تلبية احتياجات كل من المستثمر والممول نحب أن نشير إلى نقطة نراها ذات أهمية كبيرة في هذا الصدد وهي أنه عند دراسة فعالية أو كفاءة أي نظام خاصة ، إذا كان هذا النظام يتعامل مع أطراف قد تكون مطالبها فيها قدر من التعارض فإن العبرة هنا بالنظر في النظام ككل ، وليس بالنظر إلى كل جزء فيه . فهل يمتلك هذا النظام جهازاً كلياً فعالاً ، كل جزء فيه يشد أزر الآخر أم لا ؟ والمغزى هنا أنه ليس بالضرورة على كل أداة تمويلية في جهاز التمويل الإسلامي أن تشبع

بمفردها كل رغبات المستثمر ، من جهة ، وكل رغبات الممول من جهة أخرى هذا شيء غير وارد لا على المستوى الواقعي ، ولا على المستوى العظمي ، فمثلاً قد لا تسعف أداة السلم ممولاً ما أو مستثمراً ما . ومجرد ذلك لا حرج فيه طالما أنها تسعف غيره ، من جهة ، وأن النظام ككل من خلال أدوات أخرى يسعف كلاً من الممول والمستثمر ، من جهة أخرى .

٢- نظام التمويل الإسلامي واحتياجات الاقتصاد القومي :

مع علمنا بأن هذه الفقرة قد تقابل باعتراض قوي مفاده أنه طالما حقق نظام التمويل ولبى احتياجات كل من الممول والمستثمر فإنه يكون بالضرورة قد لبي احتياجات الاقتصاد القومي ، وإن فما هو مبرر ذكر هذه الفقرة ؟ إن ذكرها قد يجد مبرراً قوياً عندما نكون بصدد نظام تمويلي ينجح في تلبية متطلبات الممول ، مثلاً ويحقق في تلبية متطلبات المستثمر ، أو العكس ، وليس هذا هو حالنا . والباحث إذ يسلم بوجاهة هذا الاعتراض إلا أنه لا يعني عدم وجود أهمية تذكر لتناول هذه الفقرة . وسوف يبدو ذلك واضحاً من خلال عرضنا لبعض المسائل على النحو التالي : وبداية ليس هناك تلازم بين تلبية احتياجات الممول والمستثمر وتلبية احتياجات المجتمع في كل الحالات .

لقد سبق أن قلنا إن احتياجات المجتمع والاقتصاد القومي التي يود لنظامه التمويلي أن يسهم في تلبيتها تتبلور في : عدالة اقتصادية واجتماعية ، واستقرار اقتصادي حميد على المستوى الحقيقي ، والمستوى السعري ، وتوظيف كامل وصحيح لكل موارده وإمكاناته ، مع العمل على تحقيق تنمية مستمرة .

باختصار شديد يمكن القول بأن نظام التمويل الإسلامي يحقق من العدالة الاقتصادية والاجتماعية ما لا يحققه نظام التمويل الوضعي المتمركز حول الفائدة.

وقد سبق أن أشرنا إلى أثر الفائدة السلبية في تحقيق العدالة ، ونضيف هنا أن كل الأدوات التمويلية بضوابطها الإسلامية تعمل على تحقيق هذا الهدف ، فمثلاً نجد أسلوب المشاركة في العائد من خلال صيغ المضاربة والمزارعة والمساقاة والمشاركة بأصول إنتاجية أخرى ، يحقق أكبر درجة من العدل بين كل من الممول والمستثمر ، فهما معاً أمام مصير مشترك ، وكلاهما يتحمل نصيبه في المخاطرة . فإن تحقق عائد فهو لهما معاً ، كبر أو صغر ، وإن لم يتحقق عائد ضاع على المستثمر جهده ، وإن وقعت خسارة تحملها صاحب المال ، ويكفي المستثمر ضياع جهده ووقته .

وفي بيع الثمار وأيضاً الخضروات نجد " وضع الجائحة" (٢٩) ولا يقف أثر أسلوب المشاركة في العدالة عند هذا الحد ، بل يمتد ليسهم في تحقيق عدالة التوزيع ، وتحقيق الوئام والمودة بين أفراد المجتمع ، وذلك لأنه يشمل كل طالب تمويل ، وإن تواضعت إمكانياته ، طالما أن مشروعه ذو جدوى اقتصادية ، وهو بذلك يسهم في نشر الملكية وتوسيع رقعتها ، وإغناء أكبر حجم من فئات المجتمع . كما أنه لا يورث الأحقاد والضغائن ، حيث لا يشعر طرف بأن الآخر قد ظلمه وأخذ نصيب الأسد من العملية الإنتاجية ولم يحظ هو إلا بالنذر اليسير .

بل إنه في الصيغ الأخرى من التمويل ، مثل السلم والبيع الآجل نجد خضوع الطرفين لقوى السوق الحرة ، وللدولة أن تتدخل إذا لم تنهض السوق بذلك لتحقيق العدل بين الطرفين .

ويصور بعض الكتاب العدالة المتوفرة بين الطرفين في السلم بقوله : " ليس هناك عائد محدد سلفاً لأحد طرفي العملية ، بل للمسلم إليه الربح المتمثل في الفرق بين رأس المال السلم وتكاليف الحصول على السلعة ، وللمسلم الفرق بين من بيع السلم عند استلامه وبين رأسمال السلم ، وهو يتوقف في كمتلا الحالتين علي ملائمة القرار الخاص بكل منهما فيما يتعلق بترشيد التكاليف بالنسبة للأول وسلامة قرار البيع بالنسبة للثاني ، حقيقة في ظل ظروف غير عادية قد يتزايد الربح أو يقل ، وهذا أمر يدخل في المخاطرة المعتد بها في تحديد الربح (٤٠) .

ونحن نتفق مع الكاتب في ذلك لكننا نري أن للمسألة بعداً أعمق من ذلك بكثير ، إن هذه الصيغة لا تقف عند حد وضع الطرفين علي قدم سواء حيال المخاطرة ، بل أنها تتغلغل لتؤمن للممول سيلاً من السلع المستقبلية التي قد يكون في حاجة ماسة إليها لانتظام مشروعه ، بغض النظر عن طبيعة السعر المدفوع وما إذا كان مساوياً أو أقل أو أكثر من السعر الذي يتحقق مثلاً عند التسليم .

أما عن الاستقرار العيني والسعري فإنه يتضح مما سبق أن صيغ التمويل إن هي في الحقيقة إلا صيغ استثمار ، و معنى ذلك اتساق عمليات التمويل والاستثمار وسيرها في اتجاه واحد . وما يتحقق من ارتفاع سعري أو انخفاض فعليهما معاً . ولم نجد صيغة تسهم بفاعلية في إحداث تقلبات سعريّة جديّة كما تحدثه صيغة الفائدة .

كذلك فإنه من خلال ما وضعه الإسلام من ضوابط صارمة علي تداول صكوك التمويل الإسلامية فإنه قد باعد بين النظام التمويلي وتلك التقلبات العنيفة التي ترجع أساسها إلي ما تمارسه أسواق الأوراق المالية في ظل

الاقتصاد الوضعي من أنشطة وعمليات وأساليب تقوم أساساً على مجرد التعامل في أوراق دون ما دفع أو قبض فعلي ، وكما قال بحق موريس آليه : " في جميع الأماكن تدعم الإلتزام المضاربة على الأوراق المالية لأن بمقدور المرء أن يشتري دون أن يدفع ، ويبيع دون أن يملك ، وعادة ما تكون هناك فجوة كبيرة بين بيانات الاقتصاد الحقيقية والأسعار الاسمية ، التي تحددها المضاربة ^(٤١) . أما عن توظيف الموارد والطاقات التوظيف الكامل والصحيح معاً فنجد أن صيغ وأدوات التمويل الإسلامية بما لها من ضوابط تباعد بين الموارد وبين الاستخدام المنحرف الضار ، سواء من حيث الأسلوب ، أو من حيث محل الاستخدام ، أو من حيث غاياته وأهدافه ، كما نجدتها تتضافر سوياً لسد حاجة كل من الممول والمستثمر ، ومن ثم فلن نجد مورداً أو طاقة تريد توظيفاً وتبقى معطلة ، في الكثير الغالب من الحالات ، لا سيما وأن نظام التمويل الإسلامي له القدرة على التعامل الفعال بالأسلوب الرسمي المنظم وبالأسلوب غير الرسمي "الشخصي" .

و ليس معنى ذلك أن جهاز التمويل الإسلامي يملك العصا السحرية التي من خلالها دون ما نظر إلى البيئة المحيطة وموثراتها يحقق كل ما هو مطلوب منه عناية عالية وكفاءة نادرة ، إن الأمر في الحقيقة لا يكيف على هذا النحو الخيالي ، وإنما كل ما نريد التأكيد عليه أن هذا النظام إذا ما أتاحت له الاصلاحات البيئية المناسبة ، وإذا ما أتيح له القدر الكافي من التطوير واستكمال ما قد يكون في حاجة إليه ، في ضوء الضوابط والثوابت الشرعية ، فإنه يمكنه عند ذلك أن يحقق المطلوب منه بفاعلية وإقتدار .

هوامش فصل التمويل

- (١) لمزيد من المعرفة يراجع د. شوقي دنيا ، تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت : ١٩٨٢ ، ص ٢٣٣ .
- (٢) د. عبدالرحمن يسري ، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاسلام ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ص ٥٥ ، د. شوقي دنيا ، المرجع السابق ، ص ٢٢٩ وما بعدها .
- (٣) أخرجه الإمام أحمد في سنده وأخرجه البخاري في الأدب المفرد .
- (٤) رواه البيهقي وتطبراني .
- (٥) وقد ورد في ذلك بعض الاحاديث ، منها " من ولي يتيما له مال فليتجر له فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " .
- (٦) د. جميل توفيق ، د. محد الحناوي ، الإدارة المالية ، دار الجامعات المصرية ، ١٩٨٣ ، ص ٥٠ ، د. سيد الهواري ، الاستثمار والتمويل ، مكتبة عين شمس ، ص ٢٣٧ ، وما بعدها .
- (٧) صندوق النقد الدولي ، مجلة التمويل والتنمية عدد سبتمبر ، ١٩٨٩ ، النظم المالية والتنمية ، إعادة هيكلة النظم المالية الفاسدة .
- (٨) د. عبدالحميد محبوب ، نظام الفائدة وآليات النمو والكفاءة في الاقتصاد الإسلامي ، مجلة العلوم الاجتماعية ، جامعة الكويت ، صيف ١٩٨٩ ، ص ٣٤ .
- (٩) وذلك عندما بادل أحد الصحابة تمرأ بتمر مع اختلاف المقدار قال الرسول صلي الله عليه وسلم : "أوه ، عين الربا ، ثم قال : " هلا بعت تمرك بسلعة ثم اشتريت بسلعتك تمرأ " النووي ، شرح صحيح مسلم ، ج ١١ ، ص ٢١

- (١٠) لمعرفة موسعة يراجع السرخي ، السيوط ، دار المعرفة ، بيروت ،
ج٤ ص٤ ، ابن تيمية ، مجموع العتادي ، ج٢٩ ، ص٥٢٩ ،
الطبعة الأولى ، الرياض ١٣٩٨ هـ .
- (١١) السرخي ، مرجع سابق ، ج٢٢ ، ص١٧ ، ابن رشد ، بداية
المجتهد ، دار المعرفة ، ج٢ ، ص٢٣٦ ، الرملي ، نهاية المحتاج ،
القاهرة ، مكتبة الحلبي ، ج٥ ص٢١٩ ، ابن قدامة ، المغني ،
المكتبة السلفية ، ج٥ ص١٢٩ ، ابن تيمية ، القواعد الفقهية ،
مطبعة السنة المحمدية ، ١٩٥١ ، ص١٦٥ .
- (١٢) السرخي ، مرجع سابق ، ج١٥ ص٧٤ ، ابن رشد ، مرجع سابق
، ج٢ ص٢١٩ ، الرملي ، مرجع سابق ، ج٥ ص٢٦١ ، ابن قدامة
، مرجع سابق ، ج٦ ص٣ .
- (١٣) المراجع الفقهية السابقة .
- (١٤) د. محمد عبدالحليم عمر ، الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي
تبيح السلم ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، ١٤١٢ هـ .
- (١٥) الخطاب مواهب الجليل ، مكتبة النجاح ، طرابلس ، ج٤ ص٥١٦ .
- (١٦) الشربيني ، مغني المحتاج ، القاهرة ، الحلبي ، ج٢ ص١١٤ .
- (١٧) د. شوقي دنيا ، الجهالة والاستصناع ، المعهد الإسلامي للبحوث
والتدريب ، ١٤١١ هـ .
- (١٨) نفس المصدر .

- (١٩) مورييس آليه ، الظروف النقدية لاقتصاد السوق ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، ١٩٩٢م ، د.محمد عمر شاير ، نحو نظام نقدي عادل ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ص ١٧٩ .
- (٢٠) الصاوي ، بلغة السالك ، القاهرة ، المكتبة التجارية الكبرى ، ج ٢ ص ١٠٤ ، ابن قدامة ، مرجع سابق ، ج ٤ ص ٢١٦ .
- (٢١) ابن جزى ، قوانين الأحكام الشرعية ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ١٩٧٤ ، ص ٣٠٢ ، الكاساني ، بدائع الصنائع ، القاهرة ، نشر ذكرى يوسف ، ج ٥ ص ٢٥٩١ ، ابن حزم المحلى ، القاهرة ، مكتبة الجمهورية ، ج ٩ ص ١٩ .
- (٢٢) انظر د.محمد شايرا ، مرجع سابق ، ص ١٤٨ .
- (٢٣) Maynard Keynes, the General theory of employ ment, interest, and mony, London : Macmillan & Co. Ltd., 1964 , PP. 175 FF.
- (٢٤) لمزيد من المعرفة يمكن الرجوع د.مختار متولي نحو إلغاء معدل الفائدة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة " مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الإقتصاد الإسلامي ، المجلد ٢ لعام ١٤١٠ هـ . وقد خلص إلي إلغاء الفائدة في المجتمعات الإسلامية لن يؤدي إلي مشكلات ذات بال .
- (٢٥) أ. لا نزويوفيرج " لماذا انخفضت المدخرات الشخصية في الولايات المتحدة " مجلة التمويل والتنمية " عدد يونيو ١٩٩٠ م .
- Samuelson, Economics, I I Ed., McGraw-Hill Kogakasha LTD 1983., PP. 576 -577 .

(٢٦) بيجان ب . أغيفلي وجيمس م . بوفقون " الإذخار القومي والإقتصاد العالمي " مجلة التمويل والتنمية ، يونيو ١٩٩٠ ، ص٣ .
(٢٧) راجع مجلة التمويل والتنمية مقال " النظم المالية و التنمية " سبتمبر ١٩٨٩م ، ص٣ ز

(٢٨) I.M. Keynes, op . cit., PP. 214 – 221 .

(٢٩) وانظر عرضاً مفصلاً لمختلف وجهات النظر عند : خالد المشعل " الجانب النظري لدالة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي " رسالة ماجستير مقدمة لقسم الاقتصاد الإسلامي - كلية الشريعة - الرياض - ص ١٠٠ وما بعدها .

وانظر أيضاً د. محمد سويلم "أسس التمويل المصرفي في البنوك غير الإسلامية والبنوك الإسلامية " بحث مقدم لندوة الاستثمار والتمويل بالمشاركة المنعقدة في جدة ١٩٨١م تحت رعاية اتحاد البنوك الإسلامية .

(٣٠) د. محمد شابرا ، مرجع سابق ، ص ١٥٨ ، ص ١٤٦ .

(٣١) ومن ذلك ما طرحه فريدمان : ما أسباب هذا السلوك الطائش الذي لم يسبق له مثيل للاقتصاد الأمريكي ؟ وكانت إجابته هي : " إن الإجابة التي تخاطر علي الباب هي السلوك الطائش الموازي له في معدلات الفائدة " انظر د. شابرا ، مرجع سابق ، ص ١٦٠ ، قرن باري سيجل " النقود والبنوك " ترجمة د. طه عبدالله منصور وآخر ، دار المريخ ، ص٢٧ وما بعدها ، ١٤٠٧هـ .

- Hart. Kenen, Entine, " Money Dept . and Economic Activity " New Jersey : Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1969, PP. 246 FF.

- Wallace C. Peterson, " Income, Employment and Economic Growth" N. York : W.W. Norton & Company, Inc., 1976, PP. 465 FF.

باري سيجل ، مرجع سابق ، ص ٥٧٢ ، معبد الخارجي ، مرجع سابق ، ص ١٢٥ - ١٩ .

(٣٣) د. جميل توفيق ، مرجع سابق ، ص ٥٤٦ .

(٣٤) المواقف " التاج والأكليل " بهامش مواهب الجليل " مرجع سابق ، جـ ص ٣٨٩ .

- الكاستي ، مرجع سابق ، ج ٨ ص ٣٦٤٩ .

- ابن قدامة ، مرجع سابق ، ج ٥ ص ١٣٣ وما بعدها .

(٣٥) لمعرفة مفصلة راجع د. محمد عبدالحليم عمر ، مرجع سابق .

(٣٦) المقفي ، مرجع سابق ، ج ٤ ص ٣٠٥ .

(٣٧) ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ، القاهرة ، مكتبة الحلبي ، ج ٥ ص ١٦٨ .

(٣٨) د. رقيق المصري .

(٣٩) ابن رشد ، مرجع سابق ، ج ٢ ص ١٨٦ .

(٤٠) د. محمد عبدالحليم ، مرجع سابق .

(٤١) موريس آليّة ، مرجع سابق .

الفصل الرابع التبادل : السعر والسوق

المبحث الأول

الأهمية الاقتصادية للتبادل والأسواق

من نافلة القول الإشارة إلى ما هو معهود ومعروف لدى الإقتصاديين من أن أركان النظرية الاقتصادية ، أو أن شنت فقل أركان علم الاقتصاد أربعة: الاستهلاك والإنتاج والتبادل والتوزيع، وإذا كان الاستهلاك فى نظر الاقتصاد هو الغاية والهدف ، ومن ثم فله مكانته وأهميته، وإذا كان الإنتاج فى نظرهم هو الأداة أو الوسيلة للاستهلاك، حيث أن الموجود فى الكون فى غالبية العظمى موارد ، وليس سلعا وخدمات، ومن ثم فلإنتاج عندهم بدور مكانته وأهميته، فإن التبادل هو الذى يوفر الإنتاج الجيد النوع والوفير الحجم ، من خلال ما يتحجه من تخصص وتقسيم للعمل . كما أنه يعد من لمعير أو القنطرة التى يعبر عليها الإنتاج إلى الاستهلاك ، فالإنتاج مهما كان نوعه وحجمه لا قيمة له إذا لم يكن مآله فى النهاية الاستهلاك ، ولا يكون ذلك إلا من خلال التبادل ، وحيث إن التبادل لا يقف عند سلعه أو خدمة نهائيه، وإنما يمتد ليشمل تبادل النقود ، وتبادل عناصر الإنتاج وخدماتها ، فإنه بذلك يعد محدداً رئيساً من محددات التوزيع ونمطه القائم . وهكذا ظهر للتبادل وخاصة ما كان فى شكل تجارة من أهمية اقتصادية كبيرة ، ولذلك لا نجد

مثار عجب كبير منادة بعض كبار الاقتصاديين بكون علم الاقتصاد موضوعه التبادل . وإن كنا لا نصل معهم إلى هذا الحد . لكننا مع ذلك نؤكد على أن الإنتاج في غالب تاريخ البشرية هو إنتاج للسوق في المقام الأول ، ومعنى ذلك أنه بدون تبادل ولا تجارة لا مجال للحديث عن إنتاج متزايد متطور ، ولا مجال في نفس الوقت للحديث عن إشباع جيد ومتطور لحاجات الإنسان . وهكذا صارت المشروعات الاقتصادية ، اليوم بصفة خاصة ، وقبل اليوم بوجه عام ، ومهما كان مجالها وطبيعتها نشاطها . زراعية كانت أو صناعية أو خدمية أو مهنية ... ألخ هي مشروعات تجارية ، من حيث كونها تستهدف الربح من خلال التبادل التجاري . والمعروف اقتصاديا أن التبادل في حد ذاته يرفع من حجم الإشباع القومي حتى وإن لم يزد الناتج ، بفعل ما هو معروف من تناقض المنفعة الحدية ، واختلاف الأفراد في مقدار ما يحوزونه من سلع وخدمات ، على ما هو معهود في صندوق ايدجورث .

إن التبادل ، وما يتطلبه عادة من تخصص أفراد ومؤسسات لاتخاذ مهنة ونشاطا ، ومن ثم ظهور التجارة والتجار وما يتطلبه ذلك كله من وجود أسواق يلتقى فيها أو من خلالها البائعون بالمشترين قد نال ، في ضوء ما له من أهمية اقتصادية ، عناية واهتمام علم الاقتصاد ، فخصص فيه مساحات واسعة لدراسة الأسعار والأسواق ، ولا عجب في ذلك فمن خلال التبادل والأسواق توجد وتحدد الأسعار .

وأهمية الأسعار فى التخصيص الكفاء أو غير الكفاء للموارد ، وفى توزيع الدخل العادل أو غير العادل ليست محل خلاف بين الاقتصاديين^(١) فالسعر الجيد الذى يفصح عن القيمة ويعبر بحق عنها والذى هو نتاج سوق سليمة صحيحة يعد محددًا رئيسيًا للكفاءة الاقتصادية للنظام الاقتصادى .ولذلك فإن كل الأنظمة الاقتصادية تحرص وتعنى بتوفير النظام السعري الجيد ، وما يتضمنه من أسس ومؤسسات وأدوات وإجراءات .

والأهمية الاقتصادية للتبادل والتجارة لم ينفرد بإظهارها والتعريف عليهما الاقتصاديون بل سبقهم إلى ذلك الإسلام وعلماؤه. فلقد حفل القرآن الكريم بالتجارة ، وبما تقدمه من خدمات اقتصادية. وكذلك السنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية . وهل هناك أبلغ دلالة على الأهمية الاقتصادية للتجارة من قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) " تسعة أعشار الرزق فى التجارة " ^(٢) . وإلا يعد ذلك خاصة فى عصرنا هذا، من معجزات النبوة؟ ثم إن الأهمية الاقتصادية للتجارة والسوق فى نظر الإسلام تتجسد عمليا فى قيام الرسول (صلى الله عليه وسلم) فور قدومه للمدينة بإنشاء سوق المدينة وإدارته والإشراف عليه وتعهد المتسولى والمستمر . وإعلانه الصريح بحماية من أى عدوان من داخل السوق أو من خارجه ، وبفتحه أمام من يريد الدخل فيه والخروج منه دون أى عوائق أو عقبات مالية أو إدارية أو غيرها . فقال (صلى الله عليه وسلم) "نعم سوقكم هذا فلا ينتفض ولا يضرب عليها خراج"^(٣) . وإذا كانت السوق قد تزامنت مع المسجد ، فهما طبقا لمصادر السيرة المعتمدة أول

مؤسستين أقيمتا في صدر الإسلام بالمدينة . فقد أخذت بعض أحكام المسجد وصارت هذه العبارة (أسواق المسلمين كمساجدهم)^(١١) ذائعة مشهورة في الدولة الإسلامية . ولم يقف اهتمام السنة بالتجارة والأسواق عند ذلك وإنما قدمت كل التشريعات التي توفر لها مقومات الكفاءة في أداء وظيفتها والقيام بمهمتها الاقتصادية . فظهرتها من كل صنوف الاحتراف والتشوه ، من احتكار وغش وتدليس ، وغير ذلك . واحترمت مؤشراتها السعرية ولم تتدخل فيها طالما هي بعيدة عن هذه التشوهات ومنعت كل ما ينقص من فاعليتها ، ومن ذلك تلقى الركبان وبيع الحاضر للبادي ، وغير ذلك وجاء عمر (رضي الله عنه) وأعلنها صريحة واضحة أن عدم قيام تجارة جيدة وقوية في المجتمع يولد التبعية للغير والاحتياج إليه^(١٢) . ومن الأمثلة بالغة الدلالة علميا على الأهمية الاقتصادية للتجارة في صدر الإسلام ما كان عليه الصحابة الأجلاء : عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وغيرهم من غنى كبير وثرء بالغ ، والعامل الأساسي إن لم يكن الوحيد وراء ذلك التجارة التي أجادوها ومارسوها محليا ودوليا . قال سعيد بن المسيب (رضي الله عنه) كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يتجرون في بحر الروم ، منهم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن نقييل.

وعندما ولي علي (رضي الله عنه) نظر في المجال الاقتصادي ، وما يقوم عليه من أنشطه ولم يغفل في ذلك التجارة بجوار الزراعة والصناعة وأعلن بأسلوب وعبارة اقتصادية عن

إنتاجية التجارة ووقوفها على قدم وساق فى ذلك مع الصناعة والزراعة ، سابقا بذلك بأمد طويلة الفكر الاقتصادى الغربى الذى تعثر طويلا فى نظرتة للتجارة حتى اعتبرها نشاطا اقتصاديا منتجا يقول الإمام على لوليه على مصر: ثم استوصى بالتجار وذوى الصناعات وأوصى وأوصى بهم خيرا: المقيم منهم والمضطرب بماله، والمترفق بدينه ، فبأنهم مواد المنافع وأسباب المرافق، وجلا بها من المياعد والمطارح ، فى برك وبحرك وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترونها عليها (١) وقد أوضح الإمام الغزالي هذا المعنى بتفصيل مطول، منتهيا فيه إلى ضرورة التبادل أولا وضرور التجارة وما يستتبعها من أسواق ثانيا (٢) وهكذا صارت التجارة فى الإسلام من المهن المفروض توفرها فى المجتمع .

البحث الثاني

اهتمام الإسلام بالتجارة والأسواق وإحاطتها

بسياج من القواعد الأخلاقية الحميدة

فى ضوء الأهمية الكبيرة للتجارة والأسواق وما يمارس فيها ومن خلالها من معاملات وتبادلات والتى وعيها وأدركها جيدا علم الاقتصاد المعاصر ، ومن قبلة الإسلام وعلماءه كانت جديرة بوضع القواعد والأسس التى تمكنها من أداء هذه المهمة على الوجه الصحيح، وإلا مارست وظيفتها على الوجه السيئ، ويقدر ما هى أساسية فى التخصيص الجيد للموارد والإشباع الحقيقى الجيد للمستهلك، والتوزيع العادل للدخول، وبعبارة كلية يقدر ما هى أساسية فى تحقيق الكفاءة الاقتصادية العامة للاقتصاد القومى والاقتصاد الدولى يقدر ما هى على الوجه المقابل أساسية فى التخصيص السمين للموارد، والإشباع الزائف للمستهلك ، والتوزيع السمين للدخول، ومعنى ذلك أنها آلية اقتصادية شديدة التأثير، الإيجابى والسلبى ، على حد سواء . ومن هنا كانت جديرة ، بأن توضع لها القواعد والأسس الجيدة التى تحول بينها وبين الاحراف المدمر. والوعى الاقتصادى الصحيح بهذه القضية يجعلنا نتفهم موقف الإسلام من السوق والتجارة الفهم الصحيح. فمثلا نجد أحاديث نبوية عديدة ذات درجة مقبولة لدى علماء الحديث تذم التجارة والأسواق ونجد فى نفس الوقت أحاديث عديدة على نفس الدرجة من القبول تمدح

التجارة والأسواق. والنظر الاقتصادي الصحيح يعد من أفضل السبل للفهم الصحيح لهذه النصوص الإسلامية وإزالة ما بينها من تعارض ظاهري، بل وتبيان أنها متكاملة متضافرة، كلها تستهدف غاية واحدة وتدور حول حقيقة واحدة. وهذه بعض النصوص ، يقول (صلى الله عليه وسلم) "اللهم بارك لأهل المدينة في سوقهم" (٨) "خير بقاع الأرض المساجد وشر البقاع فيها الأسواق" (٩) "تسعه أعشار الرزق في التجارة" (١٠) "فضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" (١١) "إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق" (١٢).

ويقول عمر (رضي الله عنه) ما خلق الله ميتة أموتها بعد القتل في سبيل الله أحب إلى من أن أموت بين شعبتي رحل ، أضرب في الأرض ، ابتغى من فضل الله عز وجل (١٣) ويقول الحسن البصري: "الأسواق موائد الله فمن أتاها أصاب منها" (١٤).

وهذه الأحاديث والأثار قد يبدو عليها التعارض ولكنها عند التأمل الدقيق فيها من جهة، وعند استحضار الأهمية الاقتصادية الكبيرة للتجارة والسوق من جهة ثانية لا نجد أنها تحمل أدنى تعارض بل هي في الحقيقة تؤكد بعضها في تبيان ضرورة أن تكون التجارة والأسواق رشيدة بعيدة عن كل عناصر التشويه والاختلال، حتى تنهض فعلا بوظيفتها الاقتصادية .

وهكذا نجد أن ما قد يبدو من ذم للسوق والتجارة في بعض النصوص فإنه ليس ذما للتجارة والسوق من حيث هي، وإنما هو في الحقيقة ذم لما يشيع فيها من أخلاقيات ذميمة وآداب سيئة .

واليوم يصم بعض الاقتصاديين أنواعا من الأسواق بأنها نوادى للقمار ، لسوء ما يجرى فيها (١٥) .

وإنما ظهر ذلك الذم بوضوح فى التجارة والسوق، لأن مادة التعامل فيها الأموال وتبادلها، لا على وجه التبرع، وإنما على وجه النفع المتبادل، وهنا تتقابل المصالح، وتتصادم الدوافع، فكل فرد فيها مدفوع بتحقيق مصلحته، بل أكبر قدر منها، وفى غمرة ذلك قد يجور على مصلحة الغير ويتعدى عليها، وفتنة المال وجنى أكبر قدر منه لدى الإنسان غير منكرة ولا محل شك، وليس كل متعامل فى السوق بقادر على أن يكبح جماح دافع المصلحة الخاصة، بحيث لا يطغى على مصالح الغير، وقد صاغ هذه الحقيقة الإمام الغزالي صياغة دقيقة بقوله: (، فالقيام بحقوق الله مع المخالطة والمعاملة مجاهدة لا يقوم بها إلا الصديقون) وفى عبارة أخرى له " وسلوك طريق الحق هذا فى التجارة أشد من المواظبة على نوافل العبادات والتخلى لها " وفى عبارة ثالثة له " وبالجملة التجارة محك الرجال، وبها يمتحن دين الرجل وورعه " (١٦) .

لا عجب والحال كذلك أن يؤيد الإسلام على ضرورة أعمال ومراعاة ما تبناه من قيم أخلاقية حميدة فى دنيا التجارة والأسواق، وأن يؤكد فى الوقت ذاته على تحاشي ما لفظه وطرحه من قيم أخلاقية ذميمة ومعنى قيام الإسلام بذلك أن المسألة لم تعد مجرد وازع أخلقى، وإنما باتت مع ذلك وفوقه قضية تشريعية ملزمة، لا تقف آثارها عند راحة النفس أو تأنيب

الضمير، وإنما لتحدث أثرها الموضوعى فى سلامة وفساد العقود والمبادلات.

وهذه أمثلة قليلة على ما قدمه الإسلام للتجارة والتبادل والأسواق من قواعد إسلامية ، هى فى أساسها قيم وقواعد أخلاقية.

١ - الصدق:

خلق حميد، ومن ثم كان خلقاً إسلامياً، والصدق مفروض فى كل موقف فى نظر الإسلام وليس فقط مرغوباً فيه. وهو فى مجال التجارة أشد افتراضاً. ولذلك ظهر فى النصوص الشرعية المتعلقة بالتجارة بكثرة " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بسورك لهما فى بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" (١٧)، ولم يكتف الإسلام بأن يكون التاجر صادقا بل حثه وحضه على أن يكون صدوقا "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" (١٨).

والكذب خلق ذميم، وهو فى مجال التبادل والتجارة أشد ذمًا. وصور الصدق والكذب فى مجال التبادل والتجارة أكثر من أن تحصى. فهناك السعر وهناك الخامات وهناك المصنع أو المزرعة التى أنتجت وهناك العمر الافتراضى وهناك المنفعة وهناك ما تتطلبه السلعة من صيانة وخدمه وهناك البدائل القريبة والبعيدة وهناك الكفاءة والمقدرة وهناك العيوب... الخ. وعلى المتعامل ، أو بعبارة أخرى التاجر أن يصدق فى كل ما يدلى به من معلومات فى هذه المجالات المختلفة.

ولخطورة الكذب فى بعض هذه المجالات وما يحدثه من آثار سلبية على الطرف الثانى، وعلى الاقتصاد القومى، تدخل التشريع الإسلامى فعاقب من يكذب بنقيض مقصوده، مقدما للطرف الآخر إمكانية التراجع فى موضوع التبادل، وقد نظم الفقه الإسلامى هذه المسائل بدقة وتفصيل ليس هنا مجال التعرض لها.

يقول صلى الله عليه وسلم: "يا معشر التجار إياكم والكذب" (١٩). والتحلّى بهذه القيمة الأخلاقية الحميدة يحمى التجارة من الإعلانات غير الحقيقية، أو بعبارة أدق الكاذبة، وما تجنيه من ويلات وخيمة لا تقف عند حد إهدار الموارد وتدنى الإشباع بل تصل إلى إزهاق النفوس.

٢ - الوفاء :

خلق رفيع، وهو أعلى رفعة فى دنيا التجارة والمعاملات المالية وضده الغدر، وهو خلق ذميمة، وفى مجال التجارة والمعاملات أشد ذمما. دنيا التجارة لا تمثل فيها المعاملات الحاضرة المرئية الفورية إلا جانب قد يكون متواضعا إلى حد كبير، وتشيع فيها المعاملات الآجلة والارتباطات على سلع وخدمات قد لا تكون تحت الرؤية الكاملة، وهنا تلعب الكلمة دورها الحاسم فى إتمام هذه الصفقات أو توقفها. أن طبيعة التبادل المالى الدفع والأخذ، وما دفع طرف مالا إلا مقابل حصوله على مال من الطرف الثانى. ومدار تحقق هذه المعاملات فى كثير من صورها هو الوفاء بما قاله واتفق عليه. فالوفاء بالوعد مطلوب

شرعاً وإلا دخل المرء فى نطاق النفاق ، ففى الحديث الشريف
"وإذا وعد أخلف" (٢٠). وهى فى العقود أقوى طلباً.

قال تعالى : (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود...) (٢١).
ولا تقف أهمية توفر خلق الوفاء فى التبادل والتجارة عند كون
المعاملات الأجلة شائعة وإنما لأنه، كما قال بحق، د. أنس
الزرقا " من يشتري سلعة أو خدمة إنما يشتري معها أيضاً ولو
لم يشعر مجموعة من الالتزامات أو الضمانات الملازمة
للسفقة، والتى يتفاوت مدى الوفاء بها بين متعاقد وآخر... " (٢٢).
والعديد من الصفقات التجارية تتم اليوم من خلال الاتفاقيات
والثقة فى الالتزام بما ورد فيها والوفاء به (٢٣).

٣- الأمانة :

خلق حميد ، وهى فى المعاملات المالية والصفقات
التجارية أعلى حمدا، والخيانة خلق ذميم، وهى فى المبادلات
والتجارة أشد ذماً وهذه القيمة الخلقية ليست ببعيدة عن الوفاء
والغدر، وان كان لها ما يميزها. ولشدة حرص الإسلام على
وجود الأمانة وتحاشى الخيانة لم يكتف الإسلام بذكر الوفاء
والغدر، إنما أمام قضية جوهرية هى قضية الالتزام المتضمن فى
العقد وضرورة تنفيذ هذا الالتزام على الوجه المنفق
عليه. وعندما يقوم بذلك طرف التبادل يعد موفياً بما التزم ويعد
أميناً فى التزامه، وإلا فهو غادر أو خائن. وفى دنيا التجارة كثيراً
ما ياتمن إنسان إنساناً أو شركة شركة أخرى أو دولة دولة
أخرى. أو مودعا مستثمراً أو رجل أعمال عاملاً وكثيراً ما تتم
الصفقات من خلال الأمانة. وقد خصص الفقه الإسلامى فى باب

البيع فصلاً خاصاً بهذا اللون من الصفقات أسماه "بيع الأمانة" إدراكاً منه لأهمية وضرورة وضع قواعد وضوابط حاكمة له. ووجود هذا اللون من البيع ضروري في إتمام بعض الصفقات على الوجه المفيد النافع لأحد طرفين عندما لا تكون لديه الخبرة الكافية والمعرفة الجيدة بالأسعار السائدة في السوق (٢١). والتخلي عن الأمانة في كثير من مجالات التبادل التجاري لا يقف أثره عند استهجان المجتمع ووخز الضمير، بل يتعدى ذلك إلى إبطال التصرف وما هنالك من عقود. ومعنى هذا أن المسألة لم تعد في نطاق المرغوب وما ينبغي، وإنما دخلت في باب المفروض وما يجب .

٤ - البيان والإفصاح والشفافية:

كل ذلك يمثل خلقاً حميداً، خاصة في مجال التبادل والتجارة والأسواق، وضده الكتمان، الإخفاء والتدليس. لقد افترض الاقتصاد الوضعي في السوق المثالية في نظره وهي السوق المنافسة المعروفة بأحوال السوق من كلا الطرفين. لكن الإسلام قد بالغ في توفير ذلك فأمر به وجعله قاعدة من قواعد التجارة والسوق لا غنى عنها إسلامياً وكذلك اقتصادياً وليس مجرد فرضية قد لا تصدق. لقد طالب الإسلام المتعاملين بالبيان والتبيين، وطالب الجماعة بتوفير ذلك حتى وإن لم تكن طرفاً مباشراً في التبادل و طالب الدولة بالسهر على ذلك. راجع الحديث الشريف الذي سبق ذكره " فإن صدقا وبيننا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" ومعنى ذلك أن المسألة لها أبعادها الخاصة، والتي لا تندرج تحت

الصدق والكذب فنحن فى حاجة إلى توفير معلومات كافية، ثم أن تكون هذه المعلومات صادقة، وبداية يجب على كل بائع يعلم عيبا فى سلعته أن يصرح به للمشتري قال صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به" (٢٥)، ويجب على كل من يعلم به حتى لو لم يكن طرفا فى التبادل أن يفصح عنه، نصحا لغيره (٢٦)، ومن هنا وجب قيام جمعيات لحماية المستهلك وتقديم ما هو مطلوب من معلومات عن السلع والخدمات، وقد حذر الإسلام التاجر من استغلال عدم معرفة بعض المتعاملين بالأسعار وأحوال الأسواق والبيع بسعر أعلى. وورد فى ذلك حديث " غبن المسترسل ربا" (٢٧). وإذا لم يكن ذلك من باب الحقيقة فهو حرام حرمة الربا، والإسلام بذلك يوفر مزيدا من الحماية ضد الظلم.

والإعلان التجارى لا يذمه الإسلام، طالما أنه التزم الصدق، وابتعد عن الكذب، وحقق منفعة للمشتري. إذ هو عند ذلك يدخل فى نطاق التبیین والتوضيح الحقيقى للسلع والخدمات المتداولة. مما يحقق المزيد من الإشباع للمستهلك، والمزيد من حسن التخصيص للموارد بالتالى (٢٨).

٥ - العدل:

خلق حميد قد بالغ الإسلام فى الإعلاء من شأنه، وضده الظلم الذى بالغ الإسلام فى ذمه، ومن مواطن العدل والظلم التجارة والمعاملات المالية، فالتجارة، كما قال الغزالي محك الرجال، ومعنى العدل هنا أن يحرص كل طرف أن يسلم للطرف الثاتى حقه كاملا غير منقوص وأن يحب له ما يحب لنفسه،

فإن أنقصه من حقه المتفق عليه بغير رضاه. فقد ظلمه وأكل ماله بالباطل وبخسه حقه. ومن هنا حرم الإسلام أكل الأموال بالباطل، وحرم البخس في المعاملات، وحرم التطفيف، وحرم الغش، لأن الغاش في التبادل قد أخذ أكثر من حقه بغير رضى الطرف الثانی، فالمشترى ما دفع في السلعة هذا الثمن إلا من خلال مواصفات محددة قد رضىها فإذا حدث غش ما فمعناه أن مواصفات السلعة أدنى من المواصفات التى قيل بها. ولذلك كان التحذير الإسلامى الشديد من الغش " من غش فليس منا" (٢٩).
وصنوف الغش التجارى أكثر من أن تحصي، ولا سيما فى عصرنا الحاضر، وهناك من علماء الإسلام السابقين من تناول موضوع الغش التجارى أو الاقتصادى بوجه عام بمزيد من الدراسة (٣٠).

وقد وصلت أخلاقيات بعض التجار المسلمين شأوا بعيدا فى حرصهم على تحرى، ليس فقط العدل وعدم الظلم وإنما الإحسان إلى المشتري (٣١)، أعمالا لقاعدة " حسب لأخيك ما تحب لنفسك" ونظرا لأن الاحتكار يحمل فى طياته الظلم، مع ما يحملة من مساوئ أخرى فقد حرمه الإسلام، بل لعن من يمارسه " المحتكر ملعون" (٣٢) وتوعده بعقوبات شديدة القسوة فى الدنيا قبل الآخرة " من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجدام والإفلاس" (٣٣).

إن المحتكر يحصل على ثمن أعلى من قيمة سلعته، ويحقق لنفسه أرباحا ما كان له أن يحققها فى غيبة الاحتكار. وهو بذلك يظلم الغير، ويخل بقاعدة التعادل والتكافؤ فى التبادل.

بل أنه فى نظر بعض اقتصادى الغرب يدخل ضمن جماعة اللصوص(٣٤).

ومن جوانب فاعلية الاقتصاد الإسلامى فى هذا الصدد أنه لم يحرم الاحتكار لما فيه من مضرار ومفاسد اقتصادية فحسب، بل لما فيه كذلك، وبنفس الأهمية من مفاسد أخلاقية. وعندما تعجز السوق الإسلامية حتى فى ظل هذه القيم الأخلاقية لضعف الوازع الأخلاقى عند المتعاملين عن تقديم أسعار السلع والخدمات صحيحة سليمة لا ينفذ الإسلام يده، وإنما يلزم الدولة- والدولة فى نظر الإسلام دولة حكيمة رشيدة- بالتدخل، لوضع الأمور فى نصابها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإسلام فى هذه الحالة لا ينسى القيم الأخلاقية، فعلى الدولة وهى تمارس هذه المهمة ألا تتخلى عن الأخلاق الإسلامية الحميدة. وعلى رأسها العدل، فلا تحابى مستهلكا على حساب منتج أو بائع ولا العكس ولا تمكن أحدا من إلحاق ظلم أو ضرر بأحد(٣٥). وعندما رفض الرسول صلى الله عليه وسلم) التدخل فى قوى السوق وإجراء التسعير علل ذلك بخشية وقوع ظلم على أحد. والرسول صلى الله عليه وسلم) بذلك يحذر الأمة وحكامها من كل ممارسات وسياسات ينتج عنها ظلم.

٦- السامحة:

خلق حميد حدث الإسلام على التحلى به فى مجال المعاملات المالية قال صلى الله عليه وسلم) "رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى"(٣٦) والسامحة فى التجارة صورها عديدة والتساهل أبويه متعددة، قد يكون فى الثمن أو فى الموعد أو المكان أو الأسلوب أو غير ذلك ما يعد فوق المطلوب .

ويمكن التعبير عن السماح بالجود والتساهل وعدم الكرازة والعنت للطرف الثاني. وعدم التمسك بحرفية الحق والواجب، سواء في البيع أو الشراء أو الدائنية والمديونية. وهكذا يشيع في الدنيا التجارة من جراء هذا الخلق جو من المودة والمحبة والتقدير والعرفان بين المتعاملين. ووجود مثل هذا الجو أحد ضرورات وجود نشاط تجاري كفاء. وقد التفت العلماء وشراح الحديث الشريف إلى جانب له أهمية فقالوا إن السماح المرغوب فيها شرعا لا تعنى التهاون والتقصير، ولا تعنى عدم الانضباط والالتزام، ولا تعنى إضاعة الحقوق. فكل ذلك خارج عن نطاق الأتلاق الإسلامية، بل خارج عن نطاق التشريع الإسلامي في مجال التبادل والتجارة. يقول ابن الحاج " ويتبغى له أن يكون هينا لينا في بيعة وشراته مع وجود التحفظ على نفسه من الإجحاف بها فيما يخل بحالها فإذا باع سامح بالشئ الذي لا يضر بحاله وكذلك إذا اشترى (٣٧).

٧ - قصد منفعة الغم :

ويتمثل في صور عديدة ، منها نية التاجر ومقصده من قيامه بتجارته ، فعليه عند ذلك، كما قال كثير من العلماء أن يقصد الإسهام في تحقيق المنفعة للغير وتسهيل حصوله على ما يحتاجه . يقول الإمام محمد بن الحسن : " أن الكسب- الإنتاج بكل فروع- فيه معنى المعاونة على القرب والطاعات ، أي كسب كان ، حتى أن فتال الحبال ومتخذ الكيزان والجزار وكسب الحوكه فيه معاونة على الطاعات والقرب" (٣٨). ويقول ابن

الحاج : " ويتعين على التاجر أن يجلس بنية التيسير على إخوانه المسلمين وإعانتته لهم بما يحصله فى دكانه من السلع حتى يأتى من هو مضطر أو محتاج فيجد حاجته ميسرة دون تعب" (٢٩). وهذا يتعارض مع ما يشيع اليوم فى الحياة التجارية مما يعرف بالإغراق والذي يتجسد فيه بوضوح قصد الإضرار بالغير، تاجرا أولا ومستهلكا بعد ذلك . ومعلوم أن هذا السلوك بالغ الضرر على المستوى المحلى وعلى المستوى الدولى. وقد تنبه علماء الإسلام قديما له ولما فيه من خطورة فقالوا بتحريمه وتجريمه (٤٠). ومنها ألا يتاجر فى سلعة أو خدمة ضارة خبيثة تلحق الضرر والأذى بمن يشتريها، حتى ولو طلبها المشتري، يقول (صلى الله عليه وسلم) : " إن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه " (٤١). ومقصود الأكل فى الحديث مطلق الانتفاع والاستهلاك، وقال العلماء إنه يحرم بيع السلعة المباحة إذا كانت تستخدم فى إنتاج سلعة محرمة مثل بيع العنب لمصانع الخمور . ولا يشتري سلعة من شخص أو شركة يعلم أنه لاحق له فى ملكيتها (٤٢). ومنها أن لا يغرر بالغير، فيدفعه إلى الشراء أو البيع بغير السعر السائد، وهو ما يعرف بالنجش، ومنها ألا يتتبع ما يجرى من صفقات فيعيد شراء ما سبق أن اشتراه أو باعة شخص آخر، ولا يتدخل فى أثناء إتمام صفقة بقصد الاستحواذ عليها وعدم تمكين الغير منها وهذا ما عبر عنه الحديث الشريف إذ يقول " لا بيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسم على سومه" (٤٣).

وفى هذا الصدد لا يحسن ترك التنبيه إلى البون الكبير بين موقف الاقتصاد الإسلامى من هذه المسألة وموقف الاقتصاد الوضعى منها، والذي هو فى أحسن

تقويم له ، يجعل الشخص مغنيا بنفسه فقط .ولا يلتفت لغيره فى نشاطه الاقتصادى إلا بقدر ما يقدمه له من منفعة خاصة ، صرح بذلك آدم سميث، حيث يقول : "إن القصاب يعرض اللحم للمستهلكين ليس بدافع الإحسان إليهم ولكن بدافع المنفعة الشخصية" (٤٤)، وعندما استشعر رداءة هذا السلوك استدرك موضحا أن ذلك يقود فى النهاية إلى مصلحة المجتمع من خلال ما اسماه باليد الخفية (invisible hand) ، والاهتمام بالنفس والمصلحة الخاصة أمر فطرى لدى الإنسان، وقد احترمه الإسلام بل حض عليه ، لكنه تسامى به ، بحيث لا يكون على حساب مصالح الجماعة ، والفرق كبير بين اقتصاد تقوم أخلاقياته على الاهتمام بالمصلحة الخاصة من خلال الاهتمام بالمصلحة العامة كما هو الحال فى الاقتصاد الإسلامى، واقتصاد تقوم أخلاقياته على الاهتمام بالمصلحة العامة من خلال الاهتمام بالمصلحة الخاصة كما هو الحال فى الاقتصاد الوضعى . هذه إشارة سريعة إلى بعض صور الأخلاق الإسلامية فى مجال التجارة، ومنها يتضح كيف أحاط الإسلام التجارة والسوق بسياج متين من الأخلاق الحسنة . حتى تودى دورها الاقتصادى على الوجه المرضى.

ونختم هذه الفقرة بحديث شريف جمع العديد من مكارم الأخلاق فى التجارة أخرج الأصبهاني عن معاذ بن جبل (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا انتمنوا لم يخونوا ، وإذا اشتروا لم يذموا ، وإذا باعوا لم يمدحوا وإذا كان عليهم لم يماطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا" (٤٥).

أثر هذه القيم فى كفاءة التبادل التجارى والتجارة والأسواق

بعد أن طوفنا سريعا حول بعض القيم الأخلاقية التى تشدد الإسلام على توفرها وتحاشى أضدادها نأتى إلى نقطة لها أهميتها المحورية فى موضوعنا فنفردها فقرة مستقلة بعد أن عرضنا

لها لمأما فى الفقرات السابقة، وهى ما تتعلق بأثر الأخلاق الإسلامية فى تحقيق الكفاءة الاقتصادية للتجارة والسوق.

سبق أن ذكرنا أنه من خلال التبادل والتجارة يتم إشباع حاجات الأفراد والمشروعات، سواء بالحصول على ما لديهم عجز فيه أو بالتخلص مما لديهم فائض فيه. وحيث أن الإنتاج يتم من أجل التسويق وتحقيق الأرباح أساساً، ولا يكون ذلك إلا من خلال التبادل والتجارة إذ يعد التبادل بمثابة معبر لعبور المنتجات إلى حيث الاستخدام والاستهلاك. فإن التبادل يمارس دوراً أساسياً فى نجاح الإنتاج أو إخفاقه فإذا سمح له بالمرور، دون عقبات نمت وازدهر وإلا ذبل وأضمحل وتلاشى. فإذا ما كان التبادل محوطاً بهذه القواعد الأخلاقية فإنه لن يسمح لإنتاج ضار بالمرور، ومن ثم يختنق ويتلاشى. وانظر لو لم تجد الأغذية الفاسدة والأدوية الفاسدة أو عديمة النفع، والمخدرات وغيرها من كل ما هو ضار من السلع والخدمات على تعدد أصنافها لو لم تجد تبادلاً وسوقاً وتجارة أكان يبقى على إنتاجها؟ إن التجارة الأخلاقية كفيلة بتجفيف منابع الإنتاج الضار. وبالتالي كفيلة بحماية المستهلك وحماية البيئة وحماية المجتمع. وحماية الموارد من التبيد والضياع وبالتالي حرمان المجتمع من إنتاج ما هو مفيد حقاً.

وبعبارة فنية اقتصادية فإن على السوق وما جرى فيها من تجارة أن تسهم بفاعلية فى التخصيص الرشيد للموارد وفى التوزيع العادل للدخول والثروات. ومن ثم فى الإشباع المتزايد لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، ولا يتأتى لها تحقيق ذلك إلا من

خلال قيامها بعدم السماح بتداول السلع والخدمات الضارة فيها ،
ثم قيامها بالتسعير الصحيح لكل ما فيها من سلع وخدمات ونقود.
والسعر الصحيح لكل سلعة أو خدمة هو ما يتطابق أو يقترب من
القيم الحقيقية لهذه السلع والخدمات . وان يتم ذلك فى جو من
الوئام وعدم الشقاق والنزاع.

وهكذا نجد أن للسوق الجيدة ذات الكفاءة الاقتصادية
العالية مقومات لا بد من توافرها ، وعلى رأسها ما يلى :

(أ) معلومات صحيحة ، تبثها فى أرجاء المجتمع المحلى
والعالمى لكل من المستهلكين والمنتجين، وبعبارة أعم لكل
الوحدات الاقتصادية، وكثيرا ما يرجع فشل السوق إلى افتقاد
المعلومات أو عدم دقتها وصوابها^(٦). وهى بهذه المعلومات
الصحيحة بذلك تعين المنتجين على التخصيص الجيد لما تحت
أيديهم من موارد، كما تعين المستهلكين على الحصول على ما
يسد احتياجاتهم الحقيقية .

(ب) قللة التكاليف . بمعنى أن تمكن السوق هؤلاء
،وأولئك من الحصول على هذه المعلومات الكافية بأقل قدر ممكن
من العبء والتكلفة فوجود المعلومات الصحيحة إن كان شرطا
ضروريا لكفاءة السوق إلا أنه غير كاف، بل لا بد أن يكون ثمن
الحصول عليها قليلا ، حتى تكون متاحة للجميع وليست حكرا
على فئة معينة . وبهذا نكون أمام سوق ترسل إشارات صحيحة
كافية بتكلفة زهيدة إن لم يكن بدون تكلفة.

(ج) الحرص على النفع المتبادل. فطالما أن كل طرف فى
السوق التجارية يدفع فاتته ينتظر أن يعود عليه مقابل، هو فى

نظيره أكثر نفعاً له مما دفع أو على أسوء الفروض لا يقل نفعاً عنه ، إلا فى ظل ظروف اضطرارية لا حكم لها. وعلى السوق أن تتكفل بإتاحة الفرصة أمام الجميع لتحقيق ذلك .

(د) تحاشى النزاع . إن دنيا التجارة والمال والأعمال لا تحتمل الشقاق والنزاع والخصومات والجرى وراء المحاكم ، وإن كانت موطناً خصياً لكل ذلك . وكلما تمكنت السوق ، بفعل ما تكون عليه من ضوابط وقواعد منظمة للسلوك ، من تقليل أن لم يكن إزاحة ما يجلب النزاع والخصومة كلما اكتسبت مستوى أعلى من الكفاءة .

قال أى مدى تساهم هذه القيم فى توفير هذه المقومات

إن الإجابة على ذلك تتطلب منا إعادة استعراض هذه القيم والمبادئ التى أرساها الإسلام لتضبط حركة ومسيرة السوق والتجارة .

فإذا نظرنا فى قاعدة الصدق والبيان فإتينا نجدها تساهم بفاعلية فى توفير قاعدة المعلومات الكافية الصحيحة ذات التكلفة المتدنية . فإذا ما عرف تاجر بصدقه فإن ذلك لا يحمل المتعامل معه أية أعباء فى سبيل التعرف على سلوك هذا التاجر ومدى مصداقية ما يقول .

كذلك فإن قاعدة الوفاء والأمانة إذا ما طبقت فإنها تحد من النزاع والخصومات ، ومن دفع الكثير من الأموال فى سبيل الحصول على المعرفة الصحيحة .

يضاف إلى ذلك أن قاعدة العدل والحرص على نفع الغير والسماحة كلها تعمل على توفير معيار النفع المتبادل والحد من النزاع والخصومات .

وإذا ما شاع الصدق والوفاء سيطر على السوق جو من الثقة الصحيحة ، والتي هي باعتراف العديد من الاقتصاديين أساس نمو وازدهار النشاط الاقتصادي، خاصة في مجال التبادل ، حتى إن البعض اعتبرها أساسا للتقدم الاقتصادي ، ويميز بين الدول وبعضها في مجال التقدم والتخلف من خلال معيار "الثقة" فالمجتمعات التي تقدمت في الماضي وفي الحاضر مجتمعات سادت فيها الثقة بين أفرادها ومشروعاتها وحكوماتها ، والمجتمعات التي لم تحرز التقدم الاقتصادي كانت الثقة فيها مفقودة . وهو تحليل له وجه من الصحة ، إذ أن الاقتصاد بكل فروع ومجالاته ، وبخاصة مجالات السوق بكل أنواعها محكوم إلى حد كبير بعنصر الثقة القائمة ، والمقصود هنا بالثقة المبنية على أسس وأصول وإلا كانت سذاجة وبلاهة (٧) . ثم أن الصدق والوفاء يجنب المجتمعات الكثير من المخاطر ، والتي منها ضياع الأموال وما يتولد عنها من إفلاسات ، ومن ركود ومن تضخم . فإذا ما انضم إلى الصدق والوفاء وعدم المماطلة النظرة إلى ميسرة فإن الأثر الاقتصادي متمثلا في عدم الركود الاقتصادي يبدو واضحا .

ومن المهم هنا أن نجيب على هذا التساؤل : هل تحلى التاجر بهذه القيم الأخلاقية الحميدة يؤثر سلبيا على أرباحه ؟

أو بعبارة أدق يؤثر سلباً على نشاطه وحجم أعماله ومستقبله التجارى ؟ للإجابة على هذا السؤال الذى قد تكون له أهميته لدى العديد من التجار ورجال الأعمال الذين يشغلهم إلى حد كبير وضعهم فى السوق حاضرا ومستقبلا ، ولا يخفى ما للربح من دور فى ذلك نستعرض بعض النصوص وأقوال بعض العلماء ثم آراء بعض رجال الاقتصاد والإدارة المعاصرين .

الرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول " ما أملك تاجر صدوق " (١٣). ومعنى ذلك أنه لا خوف على الصادق فى تجارته من أن يفتقر . كما يقول صلى الله عليه وسلم : " رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى " وهذا قد يكون دعاء له بالرحمة . ودعوة الرسول ما أراها بالإيجابية . وقد يكون إخبارا من الرسول بأن من هذا سلوكه فهو مرحوم من الله تعالى . وذلك يومئ بحسن حاضر ومستقبله . وقدما حذر نبى الله شعيب قومه من الظلم فى التبادل ، مبينا أن عاقبة ذلك الخسران فى الدنيا أولا وفى الآخرة ثانيا (٤٨) .

وحذر نفس التحذير رسولنا (صلى الله عليه وسلم) . " ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المنونة وجور السلطان " (١٥). كذلك أخبر الصادق بأن الصدق فى البيع يجلب له البركة وأن الكذب يحق البركة ، وبأن اليمين الكاذبة إن حقت البيع فإنها تمحق بركته . وكان سيدنا على يمشى فى الأسواق وينادى على التجار لا ترفضوا قليل الربح فتحرموا كثيرة (٤٩). ونبه الإمام الغزالي بتفصيل على هذا الموضوع إذ

يقول : "ومن لا يعرف الزيادة والنقصان إلا بالميزان-الحجم الظاهر لم يصدق بهذا الحديث (البيعان بالخيار...) ومن عرف أن الدرهم الواحد قد يبارك فيه حتى يكون سببا لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة ، والآلاف المولفة قد ينزع الله البركة منها حتى تكون سببا لهلاك مالكها، بحيث يتمنى الإفلاس منها ، فيعرف معنى قولنا إن الخيانة لا تزيد في المال ، والصدقة لا تنقص منه . والثاني الذي لا بد من اعتقاده ليتم له - أي التاجر - النصح - مراعاة مصالح الغير - ويتيسر عليه بأن يعلم أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا ... فإن قلت : فلا تتم المعاملة مهما وجب على الإنسان أن يذكر عيوب البيع فأقول : ليس كذلك إذا اشترط التاجر ألا يشتري للبيع إلا الجيد الذي يرتضيه لنفسه لو أمسكه ، ثم يقنع في بيعه بربح يسير ، فيبارك الله فيه ولا يحتاج إلى تلبيس - خداع وغش (٥٠) .

وعلى نحو من ذلك طرح الإمام ابن الحاج نفس القضية قائلا : " فإن قال الصانع مثلا إذا تحرزت مما ذكرتموه ذهبت المعيشة أو قلت ، والحاجة تدعو إلى الصنعة لأجل الضرورات والعائلة، وقل أن تتأتى الصنعة مع ما ذكرتم ، فالجواب أن التحرز من تلك المفاسد هو الذي يجلب الرزق جلبا ويسوقه سوقا .. ومن فعل ذلك كثر الحلال لديه، لأنه إذا عرف بذلك وكان كثير من أشغالهم على يديه " (٥١) .

وإذا كان هذا هو موقف الإسلام وعلماؤه فأن موقف الفكر
الاقتصادي والإداري المعاصر لا يختلف كثيرا ، فقد سبق أن
أشرنا إلى ما تفعله الثقة في النهوض بالنشاط التجاري خاصة
والاقتصادي عامة .

وبالطبع فإن أول المستفيدين من ذلك هم رجال الأعمال ،
وأن فقدان الثقة وشيوع الظلم والغش والفساد في دنيا التجارة
هو معول هدم قوى لها ، وأول من يكتوى بنار ذلك هم التجار
ورجال الأعمال . وقد أجريت دراسات ميدانية لمعرفة أثر قيام
المشروعات بما يسمى حديثا (المسئولية الاجتماعية) الملقاة
على عاتقها تجاه البيئة والمستهلكين وغيرهم على الوضع
المالي والاقتصادي لهذه المشروعات ، وكانت النتائج إيجابية ،
خاصة على المدى الطويل ، حيث تتزايد الإيرادات بفعل المزيد
من التعامل ، أو بعبارة فنية ، المزيد من الطلب الناتج عن حسن
السمعة ، وحيث تتناقص التكاليف في العديد من مفرداتها . وقد
سلم الاقتصاد بأنه لا مواجهة للفساد الاقتصادي في غيبة الأخلاق
الحميدة (٥٢) . ونحن نزيد على ذلك بالقول إنه لا إمكانية لتحقيق
الاقتصاد لأي من الكفاءة والعدالة عند الحد الأمثل في غيبة
الأخلاق الحميدة التي لا مناص من اللجوء إليها عند تحديد
مفهوم صائب ودقيق للكفاءة وكذلك للعدالة . وهذا ما أترف
بمضمونه الاقتصادي الغربي (فرانك نايت) عندما شدد في

تحديده لمفهوم الكفاءة على الناتج النافع في مقارنته بالدخل ،
وليس على مطلق الناتج وإلا كان تحصيل حاصل . ودخول "
النفح" في القضية يتطلب بالضرورة ، كما قال بحق بعد تحليل
معمق طويل (د- عمر شابرا) وجود مصفاة أخلاقية يقبلها
المجتمع (٥٣).

وإذا كان لنا إضافة هنا فإنه لا يكفي مجرد توافر مصفاة
أخلاقية يقبلها المجتمع لتحقيق ذلك ، بل ينبغي أن تكون هذه
المصفاة من الأخلاق الحسنة الحميدة في عرف ذوى الفطرة
السليمة والعقل الراجح من البشر ، وفوق هذا وذاك أن تكون
ذات جذور دينية صحيحة . ولا نجد في ذلك أمثل من الأخلاق
الإسلامية .

جهاز الأسعار

طالما هناك مبادلة وتجارة فهناك (السوق) إذ هو المكان أو المجال الذى تتم فيه تلك العمليات. وحيث تتم الصفقات فهناك أسعار.

وللأسعار آثارها على كل الاستهلاك والإنتاج والتوزيع. وفى ضوء الأسعار السائدة يتحدد إلى حد بعيد نمط استهلاك المستهلك، ويتغير الأسعار عادة ما يتغير نمط الاستهلاك.

وفى ضوء الأسعار السائدة يجرى المستهلك حساباته ويحدد موقفه ويحقق توازنه.

وعادة لا يتم إنتاج فى غياب الأسعار، سواء على مستوى المنتجات، أو على مستوى عناصر الإنتاج. وفى ضوء الأسعار السائدة لعناصر الإنتاج يحقق المنتج توازنه الفنى، وفى ضوء الأسعار السائدة للمنتجات يحقق المنتج توازنه الاقتصادى.

وفى ضوء الأسعار السائدة يتحدد الموقف تجاه الاستثمارات وما إذا كان من المفضل التوسع فيها أو الإقلال منها

وعلى صعيد التوزيع نجد أنه فى ضوء الأسعار السائدة يتحدد إلى حد كبير نمط التوزيع القائم فى المجتمع، توزيع الدخل ويتبعه توزيع الثروة ثانياً. إذا أن التوزيع الوظيفى هو أسعار للخدمات الإنتاجية التى قدمتها عناصر الإنتاج. وفى ضوء الأسعار السائدة تتداول الثروة من فئة إلى فئة.

من كذا نجد أن الأسعار هي عنصر مؤثر على كل من الاستهلاك والإنتاج والتوزيع .

على أنه من ناحية أخرى نلاحظ أن الأسعار بدورها تتأثر بكل من الاستهلاك والإنتاج والتوزيع ، فنمط الاستهلاك ومواقف الأفراد منه يؤثر على مستويات الأسعار ، وكذلك حجم المنتجات وأنواعها وأساليبها هي الأخرى تؤثر على مستويات الأسعار ، وأخيرا فإن نمط توزيع الدخل والثروات القائمة هو الآخر يؤثر على الأسعار.

وهكذا فإن تلك العناصر أو العوامل تتبادل التأثير والتأثر في بعضها البعض^(٥٤) .

والعبارة في ذلك أن يراعى عند اتخاذ أى موقف أو رسم أى سياسة تجاه عنصر من تلك العناصر أن الآثار التى تترتب على ذلك على جبهة العناصر الأخرى . كما يراعى التأثيرات التى تحدثها تلك العناصر على السياسة المتخذة تعضيدا أو تعويقا .

• كيف تتحدد الأسعار؟

إذا كانت للأسعار هذه الأهمية الاقتصادية المتزايدة فينبغى أن تحدد بدقة وعناية ، وينبغى أن يعنى كل نظام أو مذهب اقتصادى بالجهاز الذى يتولى تلك المهمة ، بحيث يكون لديه من الفاعلية ما يجعله يودى مهمة تحديد الأسعار تحديدا رشيدا يحقق الصالح للمجتمع .

وقد تنوعت مواقف الاقتصاديات المختلفة من هذه المسألة
تبعاً للفلسفة الاقتصادية التي يقوم عليها كل اقتصاد .

فالاقتصاد يؤمن بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويؤمن
بالحرية الاقتصادية الفردية ، وبالاستثمار الفردي والاستهلاك
الفردي الحر تتحدد الأسعار لديه عن طريق جهاز يختلف عن
الجهاز الذى يمارس تلك المهمة فى ظل اقتصاد لا يؤمن إلا
بالملكية العامة وبالاستثمارات العامة ، وهما معا يختلفان عن
الجهاز السعري فى مجتمع يقوم اقتصاده على كل من الملكية
العامة والملكية الخاصة . وبعبارة أخرى نلاحظ أن الأجهزة
السعريه تتوقف على الفلسفة التى يرتكز عليها الاقتصاد القائم
من حيث علاقة الدولة بالنشاط الاقتصادى .

فهل للدولة دور نشيط وفعال؟ أم دور ثانوى عرضى؟ أم
لها كل الدور؟ ذهب الاقتصاد الرأسمالى إلى جعل الدور
الاقتصادى للدولة دوراً هامشياً ، وعلى العكس من ذلك فقد ذهب
الاقتصاد الأستراكى إلى جعل الدور الاقتصادى كله فى يد الدولة .
أما الاقتصاد الإسلامى فقد أسند إلى الدولة دوراً نشيطاً وفعالاً فى
الحياة الاقتصادية .

وفى ضوء ذلك فقد أسندت مهمة تحديد الأسعار إلى ما
يعرف بجهاز السوق فى الاقتصاد الرأسمالى بينما أسندت تلك
المهمة إلى ما يعرف بجهاز التخطيط فى الاقتصاد الأستراكى .
أما فى الاقتصاد الإسلامى فمهمة ذلك تقع على كل من السوق
والدولة . بمعنى أن جهاز الأسعار فى الاقتصاد الإسلامى هو
جهاز يتكون من شقين أو يرتكز على دعامتين ، جهاز السوق

وجهاز الدولة وفيما يلي عرضاً موجزاً مبسطاً لكل من دعامة السوق ودعامة الدولة .

أولاً : السوق والأسعار

الإجراحة الكلية للسوق كجهاز للأسعار أمر غير وارد فى ظل الاقتصاد الإسلامى ، بمعنى أن دور السوق فى تحديد الأسعار دور معترف به ، ولا يمكن إنكاره كلية. لأن ذلك يتنافى مع حق الملكية الخاصة التى اعترف بها الإسلام ، ويتنافى مع مبدأ الحرية الفردية فى المجال الاقتصادى وغيره . وقد ورد أن السعر غلّا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال له الصحابة سعر لنا يا رسول الله . فرفض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يسعر لهم^(٥٥). ومعنى ذلك اعتراف الرسول (صلى الله عليه وسلم) بجهاز السوق ، وعدم إهداره كلية ، حتى ولو بدا أن الظروف غير عادية وقد روى البخارى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) " نهى أن يتلقى السلع حتى يهبط بها فى الأسواق "

وإذا لم يجز إهمال السوق كجهاز للأسعار بصفة مطلقة فهل يعول عليها وحدها بصفة مطلقة ؟ بمعنى أن تكون لها الكلمة الأولى والأخيرة فى تحديد السعر . لا نستطيع أن نقول نعم . ومرد ذلك أن هناك مبادئ إسلامية يجب توافرها فى عملية المبادلة، وقد لا توفرها السوق فى كل الحالات ، وإن فلا يمكن التعويل الكلى عليها بمفردها .

وأهم هذه المبادئ الحاكمة لعمليات التبادل مبدأ التراضي
والحرية . قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)^(٥٦) ويبدو والله
أعلم - من التعبير القرآني بصيغة المفاعلة " تراضي " بدلا من
كلمة " رضى " أن الإسلام ينظر لطرفي المبادلة معا ، البائع
والمشتري ، ويصر على أن يتوفر الرضى لكل منهما ، وليس
لأحدهما فقط ، كما يصر على أن يكون كل طرف يمتلك الحرية
الحقيقية في المبادلة . هذا هو المبدأ الأول الذي يحكم عملية
المبادلة في الإسلام . والمبدأ الثاني هو مبدأ العدل وعدم الظلم .
فلا يحق لطرف أن يلحق ضررا أو يوقع ظلما بطرف .

قال تعالى : (وَأَنْزَلْنَا لِلْإِنْسَانِ مَا تَكُونُوا مِنْ الْخَاسِرِينَ * وَزَنُوا
بِالْقِسْطِ لِكَيْ تَقْسَمُوا عَلَى الْبَشَرِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْكَاذِبِينَ)^(٥٧) .

وقال تعالى : (وَيَلِلُ اللَّطِيفِينَ * الَّذِينَ إِذْ أَتَاكَ الْتَوَالُؤُا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَفْتُونَ * وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَبُو ذَرٍّ وَمَنْ يَسْتَفْتُونَ)^(٥٨) .
وقال تعالى : (يَا تِمْثَالُ أُنزِلْنَا لِلْإِنْسَانِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَكُونُوا
لِلنَّاسِ أَرْشِيَاءَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْكَاذِبِينَ)^(٥٩) .

ومن الناحية العملية قد افترض الإسلام في الإنسان سلوكه
الاقتصادي الطيب والعدل الذي يحقق لصاحبه النفع مع عدم
الإضرار بالآخرين . وافترض فيه في نفس الوقت إمكانية
انحراف السلوك الاقتصادي الإنساني ، وبناء على هاتين
الفرضيتين منح الإسلام الفرد الحق في ممارسة عملية المبادلة
بحرية وسلطة واختيار ، ومنح في الوقت نفسه الدولة سلطة
المراقبة والتدخل لتصحيح المسار الاقتصادي .

وهذا عكس ما ذهب إليه المذهب الرأسمالي الذى افترض فى الإنسان حسن السير والسلوك الاقتصاديين ، طبقا لمبدأ الفردية ، ومبدأ توافق المصالح . وبناء على هذا الفرض الخيالى فقد نادى بأن تتم المبادلة فى نطاق السوق الحرة ، أن تمارس هذه السوق مهمتها فى تحديد الأسعار . وكانت النتيجة هى عدم وجود السوق الكاملة وشيوع الاحتكار بصوره المختلفه . وحدث الظلم والتظالم على نطاق واسع . مما اضطره مؤخرًا إلى التسليم للدولة بدور غير هين فى النشاط الاقتصادي وعلى النقيض من ذلك نجد الاقتصاد الاشتراكي قد افترض فى السلوك الاقتصادي الفردى الظلم المحض ، فبنى نظامه على أساس حرمان الفرد من اتخاذ القرارات الاقتصادية ، وسلم للدولة سلطة اتخاذ ما تراه لتسيير حركة الاقتصاد ، وتحديد ما تراه من أسعار . وكانت النتيجة حدوث مظالم ومضار أكبر بكثير من تلك التى افترضوها . مما حملهم على العودة التدريجية فى الاتجاه العكسى . والنتيجة المستخلصة من هذه المواقف الاقتصادية المختلفة تجاه قضية تحديد الأسعار تكشف لنا عن واقعية الاقتصاد الإسلامى .

إن من غير المقبول إسلامياً إهمال السوق كإداة سعري ، ومن غير المقبول أيضاً الاعتماد الكلى الوحيد عليها فى كل الحالات . إذا أحياناً ما تنحرف وتعجز ، وإن فلأمقر من وجود جهاز سعري بجوار جهاز السوق ، وليس معنى ذلك ازدواجية الأدوار ، وأن تخضع السلعة لجهازين سعريين فى نفس الوقت .

الأمر غير ذلك ، فالسعر واحد ومن قبل جهاز واحد. غاية الأمر أن الأدوار موزعة بين الجهازين ، ففى بعض الحالات ينهض جهاز السوق بالمهمة ، وفى بعضها ينهض جهاز الدولة إن الاقتصاد الإسلامى بموقفه هذا المبني على إمكانية العدل لدى الإنسان وإمكانية الظلم ، قد أرتفع بالإسنان ووضع فى موضعه الفطرى الأصيل، فلا هو ميراً من الظلم فى كل الحالات حتى يترك له الحبل على الغارب فيوقع نفسه فى أشد أنواع الظلم ، ولا هو محروم من العدل أبداً وميال إلى الشر كلية حتى يسلب منه كل قرار .

طبيعة السوق فى الاقتصاد الإسلامى :

طالما سلمنا بوجود السوق وأهميتها فعلياً أن نتعرف على طبيعة هذه السوق ونموذجها، فهل هى سوق المنافسة الكاملة؟ أم هى سوق الاحتكار؟ أم هى سوق المنافسة الاحتكارية؟ أم هى شئ غير تلك الصور كلها؟ .
أما أنها سوق المنافسة الكاملة فهذا ما قد رفضه بعض الكتاب المعاصرين فى الاقتصاد الإسلامى . انطلاقاً من أوجه القصور والمثالب التى لحقت بها فى الاقتصاد الغربى^(١٠). وفى نظرنا أن الأمر يحتاج إلى بعض التفصيل . فعلياً أولاً أن نقرر مقصودنا بدقة ، فهل المقصود أن الاقتصاد الإسلامى لا يتسع لوجودها مهما كانت صورتها؟ أم المقصود أنه لا يتبناها كسياسة اقتصادية يقيم نظمته وتنظيماته عليها؟ وبين هذا وذاك اختلاف كبير ، فقد يقر الاقتصاد سوق المنافسة الكاملة كجهاز

سعرى متى توفرت لها ظروف معينة تخلصها مما لحق بها .
وهو فى نفس الوقت لا يتخذها منهجا له يعتمد عليها كجهاز
سعرى وحيد فى كل الحالات .

وعلىنا "ثانيا" أن نحدد المرفوض فى المنافسة الكاملة ،
وهل هو المنطلقات التى انطلقت منها أم هو وجودها فى حد ذاته
فيما يتعلق بالنقطة الأولى نرى أن الاقتصاد الإسلامى لا
يرفض سوق المنافسة ، بمعنى أنه لا يتسع لوجودها ولكنه
يرفضها كنموذج وحيد لتحديد الأسعار

ومرجع ذلك واقعية الاقتصاد الإسلامى . وإيمانه الكامل
بأن هذا النموذج كثيرا ما لا يتحقق واقعا ، بشروطه
ومواصفاته ، ومن ثم فمن الخيال غير المطلوب أن يقيم عليه
نظامه ومناهجه ، وإلا جاء الواقع فأظهر نماذج أخرى للسوق ،
وهل كل السلع والخدمات تتوافر فى سوقها حتى فى أفضل
الظروف شروط المنافسة الكاملة

وإذن فلا بد من النظر لنماذج أخرى بجوار هذا النموذج .
ولكنه مع ذلك لا يسعه رفضها عندما يتاح لها فى بعض
السلع والأوقات أن تتحقق .

وفيما يتعلق بالنقطة الثانية . فإتينا نرى أن سوق المنافسة
الكاملة مرفوض إسلاميا من حيث فرضياته الأساسية التى ارتكز
عليها ، وعلى سبيل المثال نجد أنها تقوم على فكرة توافق
المصالح كما تقوم على فكرة سلبية الدولة تجاه النشاط
الاقتصادى وابتعادها عن الأسواق وغيرها من الأجهزة
الاقتصادية . وكلا الأمرين مرفوض إسلاميا .

أما من حيث هو فلا نرى أنه نموذج مرفوض إسلامياً ،
بمعنى أنه لو أتيج له الوجود الفعلي فى سوق
سلعة من السلع فهل يمنع تسعير تلك السلعة عن طريق هذه
السوق؟ وإذن كيف تسعر؟ إذا ما توفرت حرية الدخول والخروج
، وكثرة المتعاملين ، وتحققت المعرفة بأحوال السوق ، وتجانس
السلعة ، هل مفعول السوق فى تلك الحالة ضار، لو تحقق منه
ضرر لمنع، وإلا فلا. ونحن نرى أنه لو تحقق ذلك فى ظل
الضوابط والقيم الإسلامية السائدة والحاكمة فلن يحدث ما
يتخوف منه .

وهكذا نرى أن الاقتصاد الإسلامى لا يرفض سوق
المنافسة الكاملة مبدئياً وعلى طول الخط وإنما يرفض فيه
ارتكازه على سلبية الدولة وضرورة توافق المصالح ، فإذا
تخلص منها - ويمكن ذلك فى إطار المجتمع الإسلامى - فإنه لا
يرفض متى ما استجمع شروطه . بل إن الاقتصاد الإسلامى
يسعى لتحقيق شروط هذه السوق ، أو بمعنى أدق يسعى لتحقيق
الشروط التى يكمن تحقيقها أما التى تصطدم بعقبة موضوعية ،
مثل كثرة عدد المتعاملين فإنه ليس خيالياً حتى يفترض ضرورة
تحققها فى كل حال ومع ذلك فهو يسعى لتحقيقها كما يسعى
لتحقيق حرية الدخول والخروج من السوق ، فالسوق فى الإسلام
مفتوح للجميع. لا يحول دون الدخول فيه إتاحة ، " لاخراج
عليكم فيها" وحتى لا امتياز لتاجر على تاجر فى موقع معين ،
بل الموقع لمن سبق إليه ، وعند تركه يحق للغير الجلوس فيه ،
ولا حكرة فيه ، ولم نجد نصاً ولا واقعة إسلامية تثبت قيام الحاكم

بمنع فرد من دخول السوق أو الخروج منه طالما أنه ملتزم بالقواعد الإسلامية في مبادلاته ونشاطه بل وجدنا عكس ذلك ، لقد رفض الإسلام تلقى الركبان ، ومن جوانب الحكمة في ذلك الخوف من تضيق السوق وتقليل نطاقه إذ معنى تلقى الركبان قيام فرد أو مجموعة قليلة من المشترين " التجار " بالحصول على البضاعة وحرمان بقية المتعاملين في السوق من فرصة الحصول عليها . هذا بالإضافة إلى ما يلحقه بالبايع من ضرر وغين^(٦١) .

ووجدنا الفكر الإسلامي يرفض قيام فئة من التجار أو المنتجين بقصد التعامل عليها وحدها.

يقول ابن تيمية : " وابلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون أن لا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم ، فلو باع غيرهم ذلك منع " .^(٦٢)

أذن حرية الدخول والخروج مكفولة لجميع الأفراد طالما لم يتعارض ذلك مع الصالح العام ، أو مع مبدأ من مبادئ الإسلام . ومن ناحية أخرى فإن الاقتصاد الإسلامي يستهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المعرفة بأحوال السوق . نرى ذلك من خلال تحريم تلقى الركبان ، ونرى ذلك من خلال تحريم غين المسترسل حتى لقد ورد في الحديث " غين المسترسل ربا " وبين الفقهاء ثبوت الخيار بالغين للمسترسل . حتى لا ينتهز التجار فرصة الجهل بالسوق والأسعار فيبيعون له بسعر مغاير لما يبيعون به لمن لديه علم بالسوق . وحذر الرسول (صلى الله عليه وسلم) من

الكتمان وعدم البيان فى عملية المبادلة قال (صلى الله عليه وسلم) . " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما و إن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما " (وقد أكد الغزالي على ضرورة توافر أكبر قدر من المعلومات بداخل السوق، وجعل ذلك مسئولية عامة لكل من لديه معلومات . ويتحقق هذين الشرطين نضمن سيادة السعر الواحد . قال ابن تيمية : " وليس لأهل السوق أن يبيعا المماكس بسعر والمسترسل الذى لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر " (١٣) .

وأما شرط الكثرة الكثيرة فى عدد المتعاملين بالشكل الذى يؤدي إلى عدم مقدرة أى متعامل التأثير على السعر فى السوق فهذا ليس شرطا تنظيميا ، بل هو متوقف على الأوضاع والظروف السائدة ، وليس بالضرورة أن يكون متحققا فى كل حال .

فإذا تحقق فيها ونعمت ، وإذا لم يتحقق فلا ضرر ، ولكن كما قال العلماء لا يجوز لبائع أن يبيع سلعة متجانسة بأكثر من السعر السائد ، بل ولا بأقل منه ، كما ذهب المالكية . أما بأكثر فلما فى ذلك من ظلم المشتريين ، هذا مع ملاحظة أنه لو سادت المعرفة بالأسعار وأحوال السوق لدى المتعاملين فإن هذا التاجر لن يتمكن تلقائيا من ذلك ، حيث لن يقبل عليه مشتر ، ولكن تحوطا من الإسلام ونظرا إلى إمكانية عدم كمال المعرفة بأحوال السوق فقد توقع إمكانية قيام البائع بذلك فمنعه من هذا التصرف وأما بأقل فلما يحدثه ذلك من مضار بالبائعين الآخرين ، ومن ثم

وقوع القلاقل والاضطراب فى السوق الذى قد يصل إلى حد ما هو معروف اقتصاديا بحرب الأسعار ، وفى ذلك ضرر على كل من البائعين والمشتريين . "قال أبو الحسن بن القصار المالكي اختلف أصحابنا فى قول مالك وكن من حط سعرا . فقال البغداديون أراد من باع خمسة بدرهم ، والناس يبيعون ثمانية ، وقال قوم من المصريين أراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة . قال : وعندى أن الأمرين جميعا ممنوعان ، لأن من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة أفسد على أهل السوق بيعهم فربما أدى إلى الشغب والخصومة ففى منع الجميع مصلحة " (٦٤) . وأما شرط تجانس السلعة فهو شرط تحليلي أو نظري فقط ، بمعنى أنه كى يكون السعر واحدا يشترط هذا الشرط وإذا لم يتحقق ذلك فلا مجال لوحدة السعر . وهذا ما قال به الفكر الإسلامى .

قال ابن حبيب : وهذا " يعنى سيادة السعر الواحد " فى المكيل والموزون مأكولا أو غير مأكول ، دون مالا يكال ولا يوزن لأن غيره لا يمكن تسعيره لعدم التماثل فيه " (٦٥) . ولكن الإمام الباجى عقب على ذلك بقوله " يريد إذا كان المكيل والموزون متساويا فإذا اختلف لم يؤمر بائع الجيد أن يبيعه بسعر الدون " (٦٦) .

هذا ما يمكن التعلق به على موقف الاقتصاد الإسلامى من نموذج سوق المنافسة الكاملة . وهو يتلخص كما ذكرنا فى أنه يتسع لها ولا ينحصر فيها . أما عن موقفه من نموذج السوق الاحتكارية . فعلىنا " أولا " أن نعرض للمفهوم الوضعى للاحتكار

وعليها "ثانياً" أن نتعرف على المفهوم الإسلامي له . وعليها " ثالثاً" أن نتعرف على موقف الاقتصاد الإسلامي من السوق الاحتكارية. يقصد بالاحتكار فى الاقتصاد الوضعى ، إنفراد مشروع واحد بعرض سلعة لها بديل غير قريب . مما يعنى أن المحتكر لا يقابل بمنافسة. وحيث أن المحتكر يحدد المعروضة مما يعنى سلطته فى تحديد الكمية المباعة ومن ثم فى تحديد الثمن . وبالطبع فهو يستهدف تحقيق الحد الأقصى من الأرباح ، ومن ثم فهو يعمد إلى رفع الثمن كأقصى ما يمكنه ذلك عن طريق تقليل الكمية المعروضة. وبوجه عام فإن الاحتكار نموذج غير مرغوب فيه فى نظر الاقتصاد الوضعى ، مع أنه واقع وقاتم . وقد تستدعيه فى بعض الحالات عوامل واعتبارات موضوعية تحقق الصالح العام ، مما هو ومعروف جيداً فى الاقتصاد الوضعى .

وفى إطار الاقتصاد الإسلامى نجد أن الاحتكار قد تناوله الفقهاء بالتعريف والتوضيح وتبيان الحكم الشرعى . ويؤخذ من كلامهم فى مجمله أن الاحتكار هو أن يعمد شخص أو قلّة من الأشخاص إلى شراء سلعة ما بكمية كبيرة تؤثر فى الكمية المعروضة فى السوق ثم يقوم بتخزينها لبيعها عند ارتفاع سعرها .

وبرغم اختلافهم فى جوانب متعددة للاحتكار مثل أى السلع يدخل عليها ، وهل يقتصر على المشتري فى الداخل أم يتعداه إلى المشتري من الخارج وكذلك إلى المنتج وهل يدخل على كل سوق أو مدينة أم يعتد به فى الأسواق والمدن الصغيرة فقط .

برغم ذلك فإنه يمكن القول إنهم جميعا متفقون على ربطه بالضرر الذي يلحق السوق من جرائه ، فإذا تحقق ضرر فهو الاحتكار المحظور. وإلا فلا ، وإذن فالمعول عليه هو الضرر ، وليس هو تعدد البائعين أو قلةهم . فقد تقتضى المصلحة قلة عددهم ، وقد تفرض العوامل والظروف الاقتصادية الموضوعية ذلك ، فهل يقف الاقتصاد الإسلامى ضد هذا ويقول لا بد من الكثرة والتعدد ؟ إنه يقر هذا النموذج ، ولكنه لا يتركه يفرض ما يشاء من أسعار رغم ما فيها من مضار ، بل يتدخل لتحديد السعر العادل للسلع والأجر العادل للخدمات .

خرج عمر مرة إلى السوق فرأى ناسا يحتكرون بفضل أذهبهم . فقال عمر " لا ولا نعمة عين ، يأتينا الله بالرزق حتى إذا نزل فى سوقنا قام أقوام بفضل أذهبهم فاحتكروا عن الأرملة والمسكين ، حتى إذا خرج الجلاب باعوا على نحو ما يريدون من التحكم ؟؟ ولكن أيما جالب يحمل على عامود كبده فى فصل الشتاء والصيف حتى ينزل سوقنا فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء الله".

وبالطبع فإن هذا النموذج مرفوض إسلاميا لا يجوز أن يمارسه فرد فى سوق المسلمين ، ولا يقر على ذلك لو أراد ، ويحق للحاكم أن يمنع إبرام مثل تلك الصفقات من البداية وله إذا وقعت أن يسعرها عن طريق الجهاز الإدارى ولا يترك لقوى السوق تسعيرها .

هذا عن سوق الاحتكار ، أما سوق المنافسة الاحتكارية فهى نموذج من الأسواق لم يتوفر فيه شروط المنافسة

الكاملة ولا شروط الاحتكار . وهو بوجه عام يقوم على وجود
كثرة من المتعاملين فى سلع وخدمات غير متماثلة أو ليست
ببدائل قريبة.

وميزة هذه السوق أن كل بائع يمكنه تحديد السعر الذى
يحب ولكن بدرجة مقدرة أقل من مقدرة المحتكر، ويلاحظ أن هذا
النموذج من السوق هو النموذج السائد فى الاقتصاد الرأسمالى .
ويلاحظ عليه أيضا تبديده الكبير للموارد فى شكل نفقات
دعاية وإعلانات وتعبئة وتغليف .

والملاحظ أن الاقتصاد الإسلامى لا يرفض فكرة تنويع
المنتجات من حيث المبدأ ، ولا يرفض تمايزها فى بعض صفاتها
، فهناك المنتجات الزراعية مثل القمح والزبيب والعنب والبلح
وغير ذلك رغم كونها سلعا واحدة إلا أن مفادتها متميزة، ومن
ثم فمن حق صاحب الصنف الجيد أن يبيعه بسعر أعلى ، وقد
سبق أن ذكرنا رأى العلماء فى ذلك. ومن ناحية أخرى فإن عملية
تعبئة السلعة وتغليفها وإضفاء الزينة عليها مما يجعلها أكثر
رغبة من قبل المشتريين كل ذلك غير ممنوع إسلاميا طالما لا
يخفى عيبا ولا يحمل تدليسا .

فقد قال عمر (رضى الله عنه) : " إذا أراد أحد منكم أن
يبيع الجارية فليزينها وليطوف بها يتعرض بها رزق الله " .
وفرق واضح بين التحسين المناسب الرشيد والإغراق فى ذلك ،
وفرق كبير أيضا بين التحسين الغش والخداع والتضليل ، هذا
جائز وهذا محرم . لقد ذهب الفكر الإسلامى إلى أن من الإعلان
ما هو مفضل ومطلوب وليس مجرد مباح وذلك حيث يوضح فى

السلعة صفة أو ميزة ما كان للمشتري أن يعرفها بنفسه .
والإعلان بذلك يسهم في إشباع حاجة المستهلكين بيسر وبدون
مزيد من التكاليف. وهكذا نجد أن الاقتصاد الإسلامي لا يرفض
تنوع وتميز مفردات السلعة، ومن ثم لا يرفض تنوع وتفاوت
أسعار السلعة طالما كان ذلك راجعا إلى ميزات حقيقية.

(٣) هذا وقد قدم الغزالي في ذلك ما يمكن اعتباره المنهج
الإسلامي في الترويج والإعلان.

كذلك فهو لا يرفض عملية تزيين السلع والإعلام بها
وترويجها، طالما أن ذلك في حدود التعريف الموضوعي بها دون
مبالغة أو تدليس .

ومعنى ذلك كله أن نموذج سوق المنافسة غير الكاملة غير
مرفوض إسلاميا كنموذج ، ولكنه مراقب وتحته عين وبصر
الدولة حتى لا ينحرف .

وهكذا نصل إلى أن الاقتصاد الإسلامي لا ينفي السوق كلية
ب نماذجها المتعددة من حساباته ، إذ في ذلك إهدار لمبدأ الملكية
الخاصة، وهو فوق ذلك إهدار لجانب العدل والرشد في الإنسان .

وهو في الوقت نفسه لا يقر السوق بخيرها وشرها
وعجزها وبجرها ولا يتخذ منها نموذجه السعري الوحيد، وإلا
كان مقرا بالظلم والتظالم ، أو غير معترف بإمكانية وقوع الظلم
والخطأ من الإنسان ، وهذا غير ما قام عليه الإسلام. إنه يفترض
الرشد ويفترض السفة ، ويفترض العدل ويفترض الظلم، ويعطى
لكل حالة حقها ولكل وضعية حسابها .

هذا ومن خلال عرضنا السريع لموقف الاقتصاد الإسلامي من نماذج السوق المعروفة وجدنا أنه لا يقر أي نموذج منها برمته وبكل جوانبه وأبعاده. وإنما يقر فيها أشياء وينكر فيها أشياء أخرى. وهذا ما حدا ببعض الاقتصاديين المسلمين إلى القول بأن السوق في إطار الاقتصاد الإسلامي هي سوق ذات تركيب خاص من مجموعته من العناصر، الحرية، والتعاون، ووجود الدولة، وقوانين التعامل الاقتصادي.^(٢٩) أو هي على حد تعبير الدكتور عبد المنان :

Neither perfect competition nor perfect co-operation model meet goals of an Islamic economic, An optimal mix of supervised competition , induced and voluntary co operation may provide a better basis for Islamic economic analysis

دور الدولة في تحديد الأسعار

تعرفنا في الفقرة السابقة على دور السوق في تحديد الأسعار في الاقتصاد الإسلامي . وعلمنا أن السوق جهاز سعري لا غنى عنه في المجتمع الإسلامي ، بحيث لا يجوز إلغاؤه في كل الحالات والظروف . وهو في نفس الوقت ليس هو الجهاز الوحيد الذي يمتلكه الاقتصاد الإسلامي ويستخدمه ، فقد تعثر به أوضاع تجعله عاجزا عن تحديد القيم النسبية الصحيحة للسلع والخدمات . وإذن كان لا بد من وجود جهاز سعري آخر يكمل جهاز السوق

أو يحل محله فى بعض الحالات . وذلك الجهاز السعري الثانى هو جهاز الدولة.

لقد قدم الإسلام للإسيان من القواعد والقيم والمبادئ ما يجعله راشدا قويا فى شتى تصرفاته الاقتصادية وغيرها . ومع ذلك فلم يسلم بأن الأفراد جميعهم سيلتزمون التزاما دقيقا بتلك القواعد ، بل منهم من سوف يشذ ومعنى ذلك أن الظلم والتظالم لهما وجود فى حياة المجتمع . ومن ثم فلم يكتف بالبناء الذاتى الذى قدمه للفرد بل دعمه ببناء خارجى تمثله الدولة باعتبارها مسنولة عن تحقيق مصالح الناس وحمايتهم ودفع الظلم والتظالم بين الأفراد ، وخاصة فى المجال الاقتصادى ، حيث يعتبر بمثابة الأرض الخصبة لنمو الظلم فيها . قال تعالى : (الشيطان يعدكم الفقر)^(٧٤) . وقال تعالى مخاطبا إبليس : (وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم)^(٧٥) . وقد صدق الإمام الغزالي عندما عبر عن ذلك قائلا : " وسلوك طريق الحق هذا فى التجارة أشد من المواظبة على نوافل العبادات والتخلي لها " وبالجملة ، التجارة محك الرجال وبها يمتحن دين الرجل وورعه "^(٧٦) . كل ذلك جعل الإسلام يقيم من الدولة جهازا فعالا لحماية النشاط الاقتصادى الفردى من الظلم والعدوان .

وليس معنى ذلك نكران السوق كلبية ، ونكران دورها الرئيسى فى تحديد الأسعار ، والاعتماد المطلق على الدولة فى تسعير السلع والخدمات . ولو حدث هذا فى مجتمع فقد خرج هذا النظام عما تمليه مبادئ الإسلام وقواعده . إذن هناك مجال لتحديد الأسعار من قبل الدولة عن طريق أجهزتها ، ويكون ذلك

عندما يعجز جهاز السوق عن القيام بتلك المهمة بالصورة التي تتفق وقيم الإسلام وقواعده .

وعلىنا أن نلاحظ أننا نتكلم عن تسعير منتجات خاصة ، أو بعبارة أخرى منتجات قامت بإنتاجها مشروعات مملوكة ملكية فردية. وقد تدخل الجهاز الحكومي لتسعيرها حيث عجزت قوى السوق عن تسعيرها بعدالة .

ونحن نعلم أن في الإسلام ملكية عامة ، ومن ثم فهناك منتجات عامة يتولى الجهاز الإداري تحديد أسعارها .

ومعنى ذلك إن دور جهاز الدولة في التسعير له بعدان ، بعد يعمل بصفة دائمة ومستمرة وهو يتعلق بالسلع والخدمات العامة ، وبعد يعمل عندما تدعو الحاجة إلى عمله فقط وهو ما يتعلق بالمنتجات الخاصة ، والحاجة إليه تبرز عندما يعجز جهاز السوق عن تحقيق مبدأ التراضي والعدل أو أحدهما ، وعادة ما يحدث الاعتداء على مبدأ العدل ، وإذا اعتدى عليه فلا يعول على بقاء مبدأ التراضي ، وفي حقيقة الأمر متى زال العدل فاعلم أن مبدأ التراضي قد زال هو الآخر من حيث المضمون ، ولم يبق منه إلا شكله وصورته . فعندما يذهب المشتري لشراء سلعة وضع لها المحتكر ما يشاء من سعر فهو يذهب في صورة رضى واختيار ولكنه في حقيقة الأمر مكره غير مختار ، إذ لا اختيار مع التفاوت الواسع في القوى . وقد صدق ابن تيمية رحمه الله إذ يقول عن التسعير الحكومي : " ومن هنا تبين أن السعر (يقصد التسعير الحكومي) منه ما هو ظلم لا يجوز ، ومنه ما هو عدل جائز . فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع

بئمن لا يرَضون أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام . وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بئمن المثل ، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب " (٢١) .

وقد فصل ابن تيمية رحمه الله القول في التسعير سواء من قبل جهاز السوق أو من قبل الجهاز الحكومي ، مبينا متى يعمل هذا ومتى يعمل هذا . وقد شدد بحق على الدور النشاط للجهاز الحكومي تجاه تسعير السلع والخدمات الضرورية والتي يحتاج إليها جمهور الأفراد . وقد وضح أن تلك السلع والخدمات يجب أن يكون سعرها هو المثل . فإن تحقق ذلك من قبل جهاز السوق فيها ، وإلا تدخل الجهاز الحكومي وحدد سعرها بمقدار سعر المثل يقول : " وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس أليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة ، فهذا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به . " وفي موضع آخر يتناول تسعير الخدمات الضرورية بقوله : فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحه قوم أو نساجتهم أو بنانهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم على الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل ، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم " ويقول أيضا : " ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن والخبز ، ونظير هؤلاء صاحب الخان والقيسارية والحمام إذا احتاج الناس إلى

الانتفاع بذلك ، وهو أنما ضمنها ليتجر فيها فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم محتاجون لم يمكن من ذلك وألزم ببذل ذلك بأجرة المثل" (٧٣). ولكن هل معنى ذلك أنه فى كل الحالات يحدد سع السلع الأساسية عن طريق الجهاز الإدارى ؟
لو قلنا بنعم بمعنى ذلك إلغاء دور الجهاز السوقى تماما فى تلك السلع رغم أنها منتجات خاصة ، ولكن الصواب أن دور الجهاز السوقى فى مثل تلك السلع لم يبلغ كلية ، وإنما عندما يحدث فقط اختلال كبير بين قوى العرض وقوى الطلب ، ومن ثم تكون هناك إمكانية أو فرصة لسيادة سعر غير سعر المثل . أما لو توازن العرض مع الطلب ، ومن ثم ساد السعر المعروف فلا مجال لعمل الجهاز الإدارى .

وقد نبه ابن تيمية على تلك الحالة بقوله : وإذا كانت حاجة الناس تتدفع إذا عملوا ما يكفى الناس بحيث يشتري إذا ذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى تسعير" (٧٤).

وعادة ما قد لا يكون كافيا أن تتدخل الدولة لتحديد أسعار السلع والخدمات الضرورية ، فقد تكون مثل تلك السلع من القلّة ومن الأهمية فى نفس الوقت بحيث يتكالب الناس عليها وسرعان ما تنفذ ، وتظل حاجات العديد من الأفراد إليها غير مدفوعة . واذن فعلى الدولة أن تتدخل لتدعيم موقفها الأول وذلك بفرض نظام ما يعرف بالتقنين أو البطاقات التموينية ، يحدد للفرد بموجبها مقدار معين من السلعة ، وهى بذلك تضمن وصول السلعة إلى كل الأفراد المحتاجين لها بالقدر المحدد .

وبالنسبة للسلع والخدمات العامة التى تتولى الدولة إنتاجها ، فعليها أن تضمن عدالة التوزيع وحصول الفئات المحدودة الدخل " الفقيرة " على حصتها العادلة منها ، وقد تسلك الدولة فى ذلك نهج توزيع مثل تلك السلع والخدمات مجاناً على الفقراء أو بسعر رمزى . تطبيقاً لمبدأ مسئولية الدولة عن تأمين المستوى المعيشى المناسب للأفراد . وتجربة الحمى سند أساسى للدولة فى ذلك ، فقد منحت الدولة فى عهد عمر رضى الله عنه الفقراء حق الرعى فيه ومنعت الأغنياء من ذلك . أى أنها قدمت سلعة ضرورية مجاناً للفقراء بل قصرتها عليهم دون الأغنياء .

من ذلك نخلص إلى أن الاقتصاد الإسلامى يؤمن بدور كل من جهاز السوق والجهاز الحكومى فى تحديد الأسعار ، ويؤمن بضرورة تعاون الجهازين واستفادة كل منهما من الآخر . وسوف تتضح أبعاد جديدة للتعاون بين الجهازين من خلال بحثنا لمسألة " سعر المثل " الذى هو السعر الذى يستهدف الإسلام سيادته سواء من خلال جهاز السوق أو الجهاز الحكومى ، فإذا تمكن جهاز السوق من الوصول إلى هذا السعر فلا مجال لتدخل الجهاز الحكومى وإذا عجز عن ذلك تدخل الجهاز الحكومى لتأمين وجود هذا السعر .

كيف يتم التسعير الإدارى؟

قلنا إن الجهاز الحكومى لا يتدخل فى تسعير المنتجات الخاصة إلا إذا حدث اختلال قوى بين الطلب والعرض سواء كان

اختلالاً موضوعياً أو مفتعلاً . ومعنى الاختلال القوي هذا وجود سعر فعلي يكون أعلى بكثير من السعر العادل وقد يكون أقل منه . فى تلك الحالة على الحاكم أن يتدخل ليحقق السعر العادل . فكيف يصل إلى ذلك السعر ؟ " أو لا " السعر العادل يتضمن هامشاً من الربح بالضرورة . فمبدأ الاعتراف بأحقية البائع أو المنتج فى قدر من الأرباح مبدأ مسلم به إسلامياً .

ولكن مادمننا نتكلم فى السعر العادل فقد نص العلماء على أن هذا القدر المعترف به من الربح يدور فى إطار معين هو أن " يقوم بالتجار ولا يكون فيه إجحاف بالناس " وإذن فمن العناصر الأساسية فى تقدير هذا الربح أن يكون بالقدر الذى لا يجعل التجار ينصرفون عن السوق ، ويتركون العرض . فيحدث بذلك من الضرر ما هو أبلغ من ارتفاع السعر .

قال الإمام المالكي أبو الوليد الباجي : " ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشتريين ، ويجعل للباعة فى ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا يكون فيه إجحاف بالناس . وإذا سعر عليهم من غير رضى بما لا يربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار ، وإخفاء الأقسوات وإتلاف أسواق الناس " (٧٩) . و "ثانياً" يتولى القيام بذلك فريق مكون من ممثلين للجهاز الحكومى وممثلين لرجال الأعمال الذين يراد تسعير منتجاتهم ، وممثلين للخبراء فى التسويق والتكاليف . وذلك حتى يشعر التجار والجمهور بعدالة التسعير وموضوعيته .

ثم تجرى دراسة موضوعية جادة تتناول تكلفة السلعة من جهة ، وهامش الربح المناسب من جهة أخرى ، ثم يتحاور هذا الفريق بعناصره الثلاثة بحيث يصل فى النهاية إلى سعر للسلعة يرضى التجار به ولا يضر بعامّة الناس .

قال الإمام المالكي ابن حبيب : " ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشئ ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون ، فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامّة سداد حتى يرضوا ولا يجبرون على التسعير ، ولكن عن رضى " (٧٦).

هذا هو سعر المثل أو السعر العادل . رأينا أنه يتضمن التكلفة الرشيدة والموضوعية للسلعة مع إضافة هامش من الربح يجعل التجار لا يخرجون من السوق . ورأينا أن ذلك قد يتحقق عن طريق جهاز الأسعار . قال ابن تيمية : " وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفى الناس بحيث يشتري إذ ذاك بالثمن المعروف (الثمن العادل أو ثمن المثل) لم يحتج إلى تسعير " . وقال فى فقرة أخرى " وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط " (٧٧).

العرض والطلب والسعر :

نستطيع القول بثقة واطمئنان أن الفكر الإسلامى قد أدرك منذ العصور الإسلامية الأولى تأثير كل من الطلب والعرض فى سعر السلعة أو الخدمة.

وقد أدخل الفقهاء فى عقد البيع والإجارة فكرة المماكسة أو المكايسة إشارة إلى أن السعر والأجر هما نتيجة جهدين متضادين كل منهما يماكس الآخر ويستخدم ما لديه من كياسة وعقل فى تحقيق مطلوبه . فالبايع يستهدف رفع السعر ، والمشتري يبنى تخفيضه .

وإذا لم تتوفر الطبيعية فلن يكون له ثمن ولا قيمة . قال الشيرازى : " فأما ما لا منفعة فيه ... فلا يجوز بيعه لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له فأخذ العوض عنه من باب أكل المال باطل وبذل العوض فيه من السفه " (٧٨) . وكما زادت منفعة الشئ واشتدت حاجة الناس إليه فإن سعر هذا الشئ يرتفع ، بفرض أن عرضه ثابت ، وكما قلت منفعة الشئ وخفت الحاجة إليه فإن سعره يهبط ، مع فرض ثبات العرض .

يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله : " أنظر ما قبلك من أرض الصافية فادفعها بالنصف فإن لم تزرع - أى لم تطلب عند هذا الأجر - فادفعها بالثلث - نلاحظ هبوط العوض - فإن لم تزرع أى لم تطلب - عند هذا السعر فادفعها بالربع ... الخ " هنا لعب الطلب دوره فى خفض الثمن ورفعته بفرض ثبات العرض .

والعرض من جهة أخرى يؤثر فى السعر ، وكما زاد مع ثبات الطلب هبط السعر والعكس صحيح . ولما كان المحتكر قد يستهدف حبس السلعة فتقل الكمية المعروضة فيرتفع سعرها فإن الإسلام قد منعه ونهى عنه .

قال ابن تيمية : " فإن المحتكر هو الذى يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاؤه عليهم ". وقد بين رحمه الله بيانا شافيا تأثير كل من العرض والطلب على السعر بقوله : " ... وقد أرتفع السعر إما لقلّة الثمن (نقص العرض) إما لكثرة الخلق (زيادة الطلب) ". ويقول : " ... وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفى الناس بحيث يشتري إذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى تسعير ، أما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط " . نلاحظ هنا أنه أدرك بثاقب فكره ما يسمى حاليا السعر العادى أو السعر التوازنى ، وهو ذلك السعر الذى تتعادل عنده قوّة العرض وقوّة الطلب . فيقول إذا عمل الناس ، يقصد البانعين أو المنتجين وعرضوا ما يكفى الناس يقصد المشترين أى إذا كان العرض يتواءم مع الطلب فسوف يسود الثمن المعروف " السعر العادى " وإذا كانت حاجة الناس أكبر ، أى أن الطلب أقوى فإن السعر سوف يرتفع . ويتطلب الأمر هنا تدخل الحاكم لفرض السعر العادل .

وقد توصل الفكر الإسلامى فى نظرية الثمن إلى ما هو أبعد من ذلك ، فتعرف على السلع المظهرية وتعرف على انخفاض المنفعة الحدية بكثرة السلعة مما يرتب هبوط سعرها .

ويبقى أن نشير إلى أن الفكر الإسلامى قد أدخل كافة عناصر التكلفة العادية فى حسابان قيمة السلعة . وليس فقط تكلفة العمل . وإنما تكلفة الأرض وتكلفة المال وتكلفة العمل وتكلفة التنظيم كل ذلك يمثل قيمة السلعة من وجهة نظر العرض

يقول الكاساتى : " وللمضارب أن يستأجر من يعمل فى المال لأنه من عادة التجار وضرورات التجارة أيضا . ولأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه فيحتاج إلى الأجير . وله أن يستأجر البيوت ليجعل المال فيها لأنه لا يقدر على حفظ المال إلا به . وله أن يستأجر السفن والدواب للحمل ، لأن الحمل من مكان إلى مكان طريق يحصل الريح ولا يمكنه النقل بنفسه " (٧٩) . يلاحظ أن السلعة تكلفت رأس مال وأجر عمل وأجر أرض وأجر آلة . فيجمع كل هذا ثم تباع بهامش من الربح . ومعنى ذلك أن قيمة السلعة قد احتوت على شتى تكلفة عناصر الإنتاج . وقد بين هذه المسألة بياننا شافيا ابن خلدون ، الذى سبق الفكر الاقتصادى الغربى بزمن طويل فى إرساء دعائم كاملة لنظرية الثمن (٨٠) . كما بينها من قبل ابن خلدون جعفر الدمشقى (٨١) .

توزيع الدخل بين عناصر الإنتاج

من المعروف أن الاقتصاد الوضعي الرأسمالي فى مراحلہ الأولى أعتنق مبدأ التوزيع الثلاثى للدخل أو الناتج ، فهو يوزع بين الأجور والريع والربح ، وبالطبع فإن الأجر عائد العمل والريع يعود على الأرض والربح يعود على رأس المال . ولكنه ما لبث أن اعتنق فكرة التقسيم الرباعى للتوزيع للدخل بين الأجر والريع والفائدة والربح . واتجه بالفائدة إلى رأس المال وبالربح إلى التنظيم . وهكذا صار هناك توزيع رباعى للدخل فى مواجهة تقسيم رباعى لعناصر الإنتاج .

وفى بحثنا لتوزيع الدخل من منظرو الاقتصاد الإسلامى علينا أن نلاحظ " أولاً " أنه ليس بالضرورة وجود توزيع رباعى للدخل نظير التقسيم الرباعى لعناصر الإنتاج ، بل قد يكون هناك توزيع ثنائى أو ثلاثى للدخل مع التسليم بالتقسيم الرباعى لعناصر الإنتاج . " وثانياً " ليس معنى استحقاق عنصر الإنتاج جزءاً من الدخل أو من قيمة الناتج أن يكون مالكا ولو جزئياً لهذا الناتج . فملكية الناتج شئ ، وتوزيع العوائد المترتبة عليه شئ آخر . ولنضرب مثلاً يوضح ذلك . قام شخص باستئجار قطعة أرض زراعية لزراعتها واستأجر عدداً من العمال والفنيين ثم اشترى أو استأجر بعض الآلات الزراعية . واشترى البذور والسماذ وتمت عملية الإنتاج . من الذى يملك الناتج الزراعى

هنا؟ إنه هذا الشخص وحده دون صاحب الأرض أو العمال أو أصحاب المعدات والآلات . ومع ذلك فإن كلاً من أصحاب الأرض والعمل والآلات والبذور سيأخذون عوائدهم . بعد هذا التمهيد ندخل في بحث توزيع الدخل بين أصحاب الخدمات الإنتاجية الذين أسهموا في إنتاج هذا الدخل

سيق أن علمنا أن الاقتصاد الإسلامي يقر - ضمن ما يقر - التقسيم الرباعي لعناصر الإنتاج وأتينا نميل إلى هذا التقسيم لاعتبارات سبقت الإشارة إليها في مواطنها . ومعنى ذلك أن الدخل سوف يوزع بين أصحاب هذه الخدمات الأربعة ، ولكن بنمط مغاير لما هو عليه في الاقتصاد الوضعي . فليس هناك توزيعاً رباعية للدخل بين عناصر الإنتاج ، وإنما هنا تقسيمة ثنائية له بين هذه العناصر الأربعة ، أي أنه سوف يشترك أكثر من عنصر في مسمى عائد واحد .

والتقسيم الثنائي لتوزيع الدخل بين عناصر الإنتاج هي ، الأجر والأرباح . ومعنى ذلك أن الدخل ينقسم قسمين ، قسم يدخل تحت بند الأجر والقسم الثاني يدخل تحت بند الأرباح . وهناك من عناصر الإنتاج من يقترب من هذه القناة ، وهناك من يقترب من تلك القناة وهناك من يحق له الاعتراف من القناتين ، قناة الأجر وقناة الأرباح .

وليس هنا وجود للعائد المعروف اقتصادياً بـ " الفائدة " كذلك فإننا نفضل عدم وجود العائد المعروف بـ " الربح " ولا يعنى عدم وجود كل من الفائدة والربح حرمان عنصرى الأرض ورأس المال من عوائدها ، فهما يحصلان على أجر أو أرباح .

الأجر :

مصطلح الأجر مصطلح إسلامي ، استخدمه القرآن الكريم واستخدمته السنة الشريفة واستخدمه الفقهاء في مباحثهم الفقهية . قال تعالى : (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)^(١١) . وقال تعالى : (فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاخذت عليه أجرا)^(١٢) . وقال (صلى الله عليه وسلم) : " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " وقد خصص الفقهاء من أبواب الفقه بابا أسموه " باب الإجارة " . ويعرف الفقهاء الأجر بأنه " عوض محدد معروف نظير منفعة " . ومعلوم أن من التقسيمات الفقهية للأموال ، الأعيان والمنافع . ومعروف أن المنافع تقوم وتتعلق بالأعيان . وإذا كانت الأعيان تباع وتشترى ولها سعر وثمن فذلك المنافع تزجر وتستأجر ولها أجر . وحتى نتعرف على من عناصر الإنتاج يمكن أن يحصل على " الأجر " علينا أن نضع القاعدة الفقهية التي أتفق عليها الفقهاء نصب أعيننا وهي " كل منفعة مباحة يمكن استيفائها مع بقاء عينها " أي أن كل شئ عيني ، مالا كان أو غير مال - مثل الإنسان - يمكن استيفاء منفعته مع بقاء عينه فإنه يجوز تأجيرها

وفى ضوء ذلك يمكن التعرف على عناصر الإنتاج التى يمكن أن تحصل على أجر ، سواء أمكن لهذا العنصر أن يحصل على ربح أم أنه لا يحصل إلا على أجر .

الإنسان وخدمة العمل : فى الإسلام يجوز أن يؤجر الإنسان لاستيفاء منفعته ، إذ هو عين يمكن الحصول على منفعتها مع بقائها .

ومعنى ذلك أن عنصر العمل ، بالمنظور الرباعى لعناصر الإنتاج يحصل على أجر . وهو عائد محدد سلفا مستحق للعمال بغض النظر عن نتيجة أعمال المشروع . قال (صلى الله عليه وسلم) : (من استأجر أجيرا فليبين له أجره) . رواه أحمد وأبو داود .

رأس المال : نجد أن نوعا معينا منه وهو رأس المال الإنتاجى الثابت مثل الآلات يمكن أن يؤجر فيحصل على أجر ، وذلك لأنه عين يمكن استيفاء منفعتها مع بقاء عينها . ويعنى ذلك أن المشروع الإنتاجى كما يمكنه أن يستأجر العمال ، يمكنه أن يستأجر الآلات والمعدات ويعطى لكل منهما أجرا محددًا ثابتًا .

ونلاحظ أن بقية أنواع عناصر رأس المال مثل رأس المال النقدى ، ورأس المال المتداول كالمواد والشحوم لا يمكن أن تحصل على أجر ، لأنها لا يمكن استيفاء منفعتها مع بقاء عينها . ونلاحظ أيضا أن رأس المال الثابت كما يمكن أن يحصل على أجر يمكن أن يحصل على ربح .

الأرض : سبق أن قلنا إن هذا التعبير يشمل الأرض بمفهومها الضيق الذى هو التربة أو سطح الأرض كما يشمل كافة الموارد الطبيعية التى لم تتدخل فيها يد إنسان وجهوده .
وهنا نعى بالأرض التى يمكن أن تحصل على أجر المعنى الضيق الذى هو سطح الأرض ، إذ يمكن لصاحب الأرض أن يوجرها للزراعة أو لغيرها ، ويحصل فى نظير ذلك على أجر . وإنما أمكن ذلك لأن الأرض عين يمكن استيفاء منفعتها مع بقاء عينها .
ومعنى ذلك أن المشروع الإنتاجى يمكن أن يستأجر أرضاً تمارس عليها العملية الإنتاجية ويعطى لصاحبها أجراً .
هذه هى عناصر الإنتاج التى يمكن أن تحصل على أجر

الربح :

يحصل عليه من عناصر الإنتاج ما يلى :

صاحب العمل التنظيمى أو صاحب التنظيم : وهو ذلك الشخص الذى يمكن أن يكون مضارباً أو مشاركاً بعمله أو مزارعاً أو مساقياً أو ملتزماً وضامناً لإجاز العمل الإنتاجى . كل هؤلاء الأفراد لهم الحق فى الحصول على الأرباح أو على جزء منها . وكل هؤلاء لا يعتبرون أجراء وإنما هم شركاء فيما يتحقق من ناتج أو عائد .
ونلاحظ هنا أن هؤلاء قد استحقوا نصيباً من الأرباح ليس فى نظير مال قدموه وإنما فى نظير جهد بشرى أو عمل بشرى حاضر .

رأس المال النقدي: فمتى قدم شخص أسهماً نقدياً في مشروع إنتاجي فله الحق في الحصول على نصيب من الأرباح . كما هو الحال في صاحب المال في المضاربة ، وكذلك الشركاء في شركات الأموال ، ولا يحق لصاحب رأس المال النقدي أن يحصل على أجر نظير رأسماله ، حيث أن النقود لا يمكن استيفاء منفعتها دون تقلبها واستهلاكها وذهاب عينها^(٨٢) .

رأس المال العيني ، ثابتاً كان أو متداولاً : أما الثابت فقد سبق أن قلنا أن لصاحبه أن يوزره للمشروع ويحصل على أجر ، وله أيضاً أن يقدمه نظير جزء مما يتحقق من أرباح ، مثل الآلات والمعدات ... الخ وأما المتداول مثل مستلزمات الإنتاج فلصاحبه أن يسهم به في عملية إنتاجية نظير جزء مما يتحقق ، وكذلك لصاحبه أن يدفعه حصة من رأسمال الشركة أو المضاربة على أن يقوم نقدياً .

قال ابن حزم : " وجائز إعطاء الغزل للنسيج بجزء مسمى منه كربع أو ثلث أو نحو ذلك .. وكذلك يجوز إعطاء الثوب للخياط بجزء منه مشاع أو معين " (٨٣) .

وقال ابن قدامة : " وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا يبيعه وله نصف ربحها بحق عمله جاز " (٨٤) .

الأرض : فلصاحب الأرض أن يقدمها لا على سبيل الإجارة وإنما على سبيل الحصول على جزء مما يتحقق من العائد . والمثال البارز على ذلك هو المزارعة

نخلص من ذلك إلى ما يلي :

أن عناصر الإنتاج الأربعة قد حصل كل منها على جزء من الناتج أو الدخل نظير إسهامه في العملية الإنتاجية ، وليس هناك حرمان لأي منها من حقه في العائد .

كما أن الدخل أو ثمرة الإنتاج قد انحصرت توزيعها في قناتين ، الأجر والأرباح .

وقد تبين لنا أن هناك خلافا متعدد الأبعاد بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي في موقفهما من توزيع الناتج أو الدخل . ومن ذلك عدم وجود ما يعرف بالريع ، وأيضا نجد أن القناتين اللتين يصب فيهما الدخل لم تحدث استقطابا في عناصر الإنتاج بحيث يذهب عنصر وحده بعائد ويذهب غيره بعائد آخر .

فمثلا نسمع ونقرأ أن الأجر هو حق العمل أما الأرباح فهي حق الملكية . ولكن في ظل الاقتصاد الإسلامي نجد كلتا القناتين يفتقر منهما كل من المال والعمل ، فالجهد البشري له الحق في الاعتراف من قناة الأرباح بالإضافة إلى الأجر ، وللمال أن يفتقر من قناة الأجر بجوار الأرباح .

كيفية تحديد عوائد عناصر الإنتاج : " أسعار خدمات

عناصر الإنتاج "

ذكرنا أن عوائد عناصر الإنتاج في إطار الاقتصاد الإسلامي هي أجر وأرباح . وتعرفنا على من من العناصر يحصل على أجر ، ومن منها يحصل على ربح ، ومن يحق له

هذا وذاك يبقى أن نتعرف على تحديد مقدار هذه العوائد ،
والعوامل المسنولة عن ذلك . فكيف يتحدد الأجر؟ وكيف يتحدد
الربح ؟

أولا تحديد الأجر :

تبين لنا أن الأجر قد يحصل عليه العمل ، وقد تحصل عليه
الأرض ، وقد يحصل عليه رأس المال . ومعنى ذلك أن هناك أجر
للإنسان ، وهناك أجر رأس المال ، وهناك أجر الأرض .

أجر الإنسان :

تحديد أجر الإنسان خضع فى الاقتصاد الوضعى للعديد
من النظريات التى من بينها أجر الكفاف ، الإنتاجية الحدية ، ثم
إضافة الاعتبارات الاجتماعية .

ولسنا هنا فى معرض مناقشة تلك النظريات ، فقد قتلت
بحثا فى مواطنها وإنما نحن بصدد التعرف على العوامل المحددة
للأجر فى ظل الاقتصاد الإسلامى . ثم بعد ذلك نعرض لمدى
مخالفتها لما هى عليه فى الاقتصاد الوضعى.

١- العمل خدمة إنتاجية تباع وتشترى ولها سعر يسمى بالأجر

هذه حقيقة ينبغى التسليم بها مبدئيا ، فهى ضرورية فى
تحديد الأجور ، ولكنها غير كافية أو غير وحيدة . واعتراف
الإسلام بذلك ليس فيه امتهان للعامل - كما يتصور البعض -
بجعله سلعة مثل بقية السلع المادية تباع وتشترى ، فالعامل ليس
سلعة وليس خدمة ، وليس مالا . وإنما هو إنسان له خاصية
النفع أو الخدمة ، وهذه المنفعة أو الخدمة يمكن أن تكون

موضوع تعاقد مالى بين الشخص وشخص آخر . وهل الإجارة إلا عقد على المنافع ، التى منها منافع الأدمى .

وليس فى حصول الفرد على مقابل مالى لمنفعة أو خدمته امتهان له ، وإنما امتهاته بحرمانه من ذلك ، أو بجعله يقدم خدمة دون مقابل ، أو دون المقابل العادل لها . يقول ابن قدامة : " والإجارة نوع من البيع لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه فهى بيع المنافع ، والمنافع بمنزلة الأعيان " ويقول ابن حزم : " ومن استأجر حرا أو عبدا من سيده للخدمة مدة مسمأة بأجرة مسمأة فذلك جائز " .

الأجر نوعان .، أجر خاص و أجر مشترك :

والأجير الخاص هو الذى يقع العقد معه فى مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه فى جميعها كرجل استؤجر لخدمة أو عمل فى بناء أو خياطة يوما أو شهرا ، وسمى خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه فى تلك المدة دون سائر الناس . والمشارك الذى يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب وبناء حائط أو على عمل فى مدة لا يستحق جميع نفعه فيها . وسمى مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنتين وثلاثة وأكثر فى وقت واحد ، ويعمل لهم ، فيشتركون فى منفعتهم واستحقاقها . ونحن نثير هذه المسألة هنا لما لها من أهمية فى تحديد الأجر .

يتحدد أجر الأجير الخاص عن طريق تفاعل عدة عوامل :

ترجع إلى العرض والطلب من جهة و إلى الاعتبارات الاجتماعية من جهة أخرى . فالأجر كما هو نفقة مدفوعة هو كذلك دخل متحصل عليه ، قد

يكون هو الدخل الوحيد ، خاصة في الأجير الخاص . وإذن فإن اعتبار العدالة يفضى بأخذ كل من مصلحة المؤجر ومصلحة المستأجر في الحسبان ، ويكون ذلك بمراعاة كل من مقتضيات العرض والطلب وكذلك الاعتبار الاجتماعي للأجر .

ولذلك وجدنا الإسلام يعطى للعاملين قبل الدولة أجورا تغطي حاجاتهم الأساسية ، أي تؤمن لهم مستوى من المعيشة يراه المجتمع مناسباً . يقول (صلى الله عليه وسلم) : " من ولى لنا عملاً وليست له زوجة فليتخذ زوجة وليست له داراً فليتخذ داراً وليست له دابة فليتخذ دابة " . وكان (صلى الله عليه وسلم) يعطى للمتزوج ضعف ما يعطى للأعزب .

وقال العلماء إن هؤلاء العاملين لدى الدولة لهم حق الكفاية ، وحيث أن الكفاية تختلف من بلد لبلد ومن شخص لشخص وجدنا الأجور تتفاوت تبعاً لذلك رغم ما قد يكون هناك من اتحاد في الخدمة الإنتاجية .

ولا شك أن ذلك يمتد للأجير الخاص لدى الأفراد . طبقاً لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : " إخوانكم خولكم فمن كان أخوة تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس " . ومعنى ذلك تأمين المستوى المعيشي المناسب للعاملين . إذن هناك حدان لا يتجاوزهما الأجر ، الحد الأدنى وهو ما يحقق مستوى المعيشة المناسب " حد الكفاية " والحد الأعلى وهو ما يقابل الإنتاجية المبدولة ، بمعنى أن الحد الأدنى للأجر لا يخضع للمساومة ولا لقوى العرض والطلب . وما فوق هذا الحد يخضع لذلك ، ويتحدد عن طريقه ، اللهم إلا إذا كان هناك ندرة في العرض وشدّة في الطلب بما يترتب عليه من مزيد من القوة في يد العاملين على حساب غيرهم ، وهنا يتوقف مفعول العرض والطلب ، ويعود الأجر ليتحدد عن طريق الدولة ، ولا يمكن العاملون من فرض شروطهم على غيرهم في تلك الحالات . يقول ابن تيمية : " فإذا كان الناس محتاجين

إلى فلاحه قوم أو نساجتهم أو بنانهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولى الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم " .

٤- أما الأجر المشترك فإن أجره يتحدد عن طريق العرض والطلب :

وليس هناك حد أدنى يجب الالتزام به كما هو الحال فى الأجير الخاص . ولكن هناك مراقبة لقوى العرض والطلب بحيث إذا اختلت ، تدخل جهاز التسعير الحكومى لتحديد الأجر العادل . يقول ابن تيمية : " وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك فيستعمل بأجرة المثل ، ولا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم " . وهكذا نجد أن الصناع وأصحاب المهن تحدد أجره خدماتهم بنفس النمط الذى تحدد به أسعار السلع الذى تحدثنا عنه فى فقرة سابقة .

أجر أو إيجار أو كراء الأرض :

من حيث المبدأ يطبق هنا المبدأ العام الذى يطبق فى مختلف المعاملات المالية ذات الصبغة التجارية أو الاقتصادية ، وهو أن الأجر يتحدد من طريق العرض والطلب ، ويسمح لهاتين القوتين بممارسة هذا الدور السعري طالما هناك تعادل نسبي بينهما ، فإذا حدث اختلال جوهري بين هذه القوى . تدخلت الدولة لتحديد الأجر. تحقيقا لمبدأ العدل ولكن، ترى ما هى الاعتبارات التى تحدد الطلب على الأرض ؟ وما هى تلك الاعتبارات التى تجعل كراء الأراضى يختلف من أرض لأخرى ؟

مبدنيا تطلب الأرض لأنها منتجة ، فلها خاصية الإنتاج والإثماء والإثمار ولو لم يكن لها ذلك لم تطلب ، ولا تحقق أى أجر. وتعبير الفقهاء " أن الأرض

عين تنمو بالعمل عليها " وأن " الزرع متولد من تراب الأرض ومانها وهو انها ومن البذور وعمل الإنسان والآلات " .

ومعلوم أن عناصر الإنتاج لا تطلب لذاتها ، وإنما لما تقدمه خدماتها من أسهام في منتجات مطلوبة . فالأرض تطلب لأن الطعام مطلوب ، وللأرض قدرة إنتاجية لهذا الطعام ، وبالتالي فالطلب عليها طلب مشتق ، شأنها بقية عناصر الإنتاج .

ومعنى ذلك أن الطلب على الأرض يتوقف من جهة على الطلب على الغذاء ، ويتوقف من جهة أخرى على مدى مقدرة الأرض على إنتاج هذا الغذاء .

وقد أمن الاقتصاد الإسلامى بالواقع المائل للعيان وهو اختلاف الأراضى فى مقدرتها الإنتاجية على إنتاج المحصول الواحد ، وعلى إنتاجها أكثر من محصول . فوحدة أرض تنتج بنفس العمل مائة طن ووحدة أخرى تنتج بنفس العمل خمسين طناً من نفس المحصول ، ووحدة أرض تنتج هذا المحصول وذاك ، ووحدة أخرى لا تنتج إلا محصولاً معيناً أو عدد أقل من المحصولات .

ومادامت المقدرة الإنتاجية هى العامل المؤثر فى الطلب على الأرض ، وما دامت تلك المقدرة الإنتاجية تتفاوت فإن أجره الأرض أو إيجارها يختلف من وحدة لأخرى .

وقد أرجع العلماء المسلمون اختلاف المقدرة الإنتاجية للأرض إلى العوامل الآتية : (٨٥) .

١ - خصوبة التربة: فبعض الأرض أعلا خصوبة من بعضها ، سواء كان ذلك راجعاً إلى عوامل ذاتية لتلك الأرض أو ما بذل فيها من جهد وعمل بشرى فالخصائص الطبيعية للتربة ودرجة تخلل الهواء فيها ودرجة تعرضها للشمس ، كل ذلك يؤثر فى المقدرة الإنتاجية للأرض ، وهو يختلف من أرض لأخرى ، كما أنه عادة ما ينهك بالاستخدام المتواصل .

٢- الري : من المعروف أن ري الأرض وتوافر الماء الصالح أمر ضروري لإنتاجية الأرض ، بحيث لو فقد الماء نهائيا لانعدمت إنتاجية الأراضي الزراعية . ولما جاز تأجيرها للزراعة . والأراضي تختلف عن بعضها البعض من هذا الوجه . فهناك ما يروى بآلة وهناك ما يروى بغيرها ، على تفصيل رابع لفقهاننا يراجع في محله .

ومن هذا الوجه يختلف إيجار أرض عن أرض . حيث تختلف نفقة أرض عن أرض في عملية الإنتاج .

٣- موقع الأرض : والمقصود به مدى قرب الأرض أو بعدها عن الأسواق وال عمران . ومعروف أن هذا العامل يؤثر في تكلفة الإنتاج ، ومن ثم في إنتاجية وحدة الأرض من الناحية الاقتصادية .

٤- نوعية المحصول الذي يزرع أو يفرس : ولما كانت المزرعات والثمار تتفاوت في أثمانها ، ومن ثم فإن الإيراد يختلف من مزروع لمزروع ، فمن الغالب أن يؤثر ذلك في مقدار الإيجار " الأجرة " التي تدفع للأرض .

دور الطلب في تحديد إيجار الأرض:

بالرغم من وضوح تأثير دور الطلب في تحديد ثمن أو أجر أى سلعة وكذلك وضوح دور العرض في ذلك وضوحا بينا في الحالتين ، جعل علماننا الأوائل لا يقفون عنده كثيرا وتجاوزوه إلى ما هو في حاجة إلى بحث ونظر . وهذا ما يفسر لنا إلى حد كبير خلو أفكارهم من التركيز على تلك المسألة . بالرغم من ذلك فهناك بعض المواقف التي تفصح لنا بوضوح عن أهمية هذا العامل أو ذاك في تحديد الثمن ، ومن ذلك نجد الخليفة العالم عمر بن عبد العزيز يقول لعامله ما يلي : " انظروا ما قبلكم من الأرض الصافية فأعطوها بالمزارعة بالنصف ،

وما لم تزرع فأعطوها بالتلث فإن لم تزرع فأعطوها حتى تبلغ العشر ، فإن لم يزرعها أحد فامنحها ، فإن لم تزرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين .^(٨٦)
نلاحظ هنا أن كمية المعروض من الأرض . وهو هنا يتمثل فى أرض الصافية – وهى تلك الأرض التى آلت إلى بيت المال لعدم وجود المالك الأصلي لها – كمية ثابتة ، أى أن العرض هنا ثابت ومن ثم فإن تغير السعر أو الأجر أو عائد الأرض يتوقف على مقدار الطلب . وكلما زاد الطلب زاد أجر الأرض والعكس صحيح .

وقد ظهر تأثير الطلب من خلال التدرج فى عائد الأرض . وهذا يعنى أن وجود الطلب ضرورى لقيام السعر .

هل إيجار الأرض من باب ما هو معروف وضعيا بالدخل غير المكتسب؟؟
من المعلوم أن هناك اتجاه فى الفكر الاقتصادى الوضعى يذهب إلى أن ما يحصل عليه ملاك الأراضى من عائد " ريع " ليس من حقهم الحصول عليه ، لأنه لم ينتج عن جهد فعلى بذلوه ، وإنما هو ناتج من مجرد ملكيتهم لشيئ طبيعى مطلوب . ومن ثم نادت بعض الأفكار الوضعية بمصادرة الريع .
وفى الإسلام لا نجد مثل هذا الشطط . بل وجدنا أنه قد حصلت الأرض على عائد . وقد تمثل هذا العائد فى الناتج كما قد تمثل فى أجر معين محدد .
وقد تبين لنا أن معيار استحقاق العائد يرتبط كلية بإنتاجية الشئ ، فما دام الشئ منتجا فمن حق صاحبه الحصول على بعض ثمنه وثمرته . والمعول عليه أن يكون هذا الشئ المنتج قد دخل ملكية الشخص بطريق شرعى معترف به . ولاضير بعد ذلك أن كان هذا الشئ موردا طبيعيا أو مصنوعا إنسانيا .
وهنا نلاحظ أن ملكية المورد الطبيعى تكتسب – إما بإحياء وهو بذل جهد ومال ، وإما باقطاع . وهو الآخر يكون نظير جهد قد بذله الشخص . وإما

بشراء ، وهو أيضا بذل المال ، وإما بميراث ، والمورث قد اكتسب ملكية تلك الأموال بطريق من الطرق السابقة .

إذن هناك جهد ومال قد بذلا بصورة أو بأخرى . وإذن فمن حق صاحب الأرض أن يحصل على عائد لها ، متى ما دفعها لعملية إنتاجية . كل ما فى الأمر أن بعض الآراء الفقهية اشترطت أن يأخذ هذا العائد صورة معينة هي " الجزء من الناتج " وليس " الأجر المحدد " ونلاحظ أن المذهب الفقهي الوحيد الذى تمسك بذلك وأمعن فيه هو المذهب الظاهري . يقول الأمام الظاهري ابن حزم : " ولا تجوز إجازة الأرض أصلا ، لا للحرث فيها ولا للغرس فيها ولا للبناء فيها ، ولا لئشئ من الأشياء أصلا ، لا لمدة مسماه قصيرة ولا طويلة ، ولا لغير مدة مسماه ، لا بدنائير ولا بدراهم ولا بشئ أصلا ... ولا يجوز فى الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها " (٨٧) .

ونلاحظ أن هذا الموقف بهذا الشكل قد انفرد به من أئمة الفقه ابن حزم . ولكن رأى جمهور الفقهاء انعقد قبل ابن حزم . على جواز إجازة الأرض - وإن كانت هناك شروط معينة . يقول ابن قدامة فى الأرض : " تجوز إجازتها بالورق والذهب وسائر العروض سوى المطعوم فى قول أكثر أهل العلم . قال أحمد قلما اختلفوا فى الذهب والورق . وقال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة " (٨٨) . ونلاحظ أيضا أنه بتتبع الأدلة التى أعتد عليها ابن حزم لم نجد بينها ما يشير إلى أنه دخل غير مكتسب . أو أنه شبيه بالربا . (٨٩)

ميراث الحصول على الربح :

نلاحظ أن الاقتصاد الوضعي الرأسمالي قد استقر على أن يكون الربح عائدا للتنظيم . وليس هناك اتفاق على جوهر عملية التنظيم التى بها يستحق

المنظم الربح . فهناك من يذهب إلى أن التنظيم هو الجهد المبذول فى التأليف بين عناصر الإنتاج ، وهناك من يذهب إلى أنه تحمل المخاطرة والتعرض للخسارة وضياع المال والجهد . وهناك من يرى أن التنظيم هو التجديد والابتكار . ولسنا هنا بمعرض تقويم تلك النظريات وتمحيصها ، فلذلك موضعه الآخر . ولكننا نحاول التعرف على موقف الاقتصاد الإسلامى من قضية تبرير الحصول على الربح . مبدئياً تجدر الإشارة إلى أن الأرباح التى تتحقق لم يحققها عنصر واحد من عناصر الإنتاج ، حتى ولو كان عنصر التنظيم ، بل لقد أسهمت كل عناصر الإنتاج فى تحقيق هذا الربح ، وبدون هذا الإسهام الجماعى ما كان للربح من وجود (١٠) . قال ابن قدامة فى المضاربة : " الربح تابع لهما كما أنه حاصل بهما " . فمثلاً فى المضاربة نجد الربح المتحقق قد تحقق بفضل خدمة المضارب وخدمة العمال وخدمة الآلات والمعدات . ولذلك فإنه لا يظهر إلا بعد تغطية رأس المال وشتى أنواع التكاليف . فإذا كان رأس المال هو (١٠٠٠٠) آلاف ريال وهناك أجور عمال وآلات وأماكن هى (٣٠٠٠٠) ألف ريال وكان الإيراد المتحقق هو (٢٠٠٠٠٠) ألف ريال فإن الربح = ٢٠٠٠٠٠ - ١٣٠٠٠٠ = ٧٠,٠٠٠ ألف ريال . ونلاحظ هنا أن بعض عناصر الإنتاج قد أخذت عاندها منذ البداية مثل أجور العمال والأماكن والآلات . وبقي رأس المال لم يأخذ شيئاً فقد دفع ١٠٠,٠٠٠ وحتى الآن لم يعد عليه سوى نفس المبلغ وكذلك بقي المضارب لم يحصل على شئ نظير جهده وخدمته . وفى نظير ذلك بقي الربح كاملاً ، وهنا يوزع ذلك الربح بين رأس المال وبين المضارب . ومعنى ذلك أن الربح هو العائد المتبقى بعد استيفاء بقية العوائد . ولعله من الواضح هنا أن كلا منهما استحق جزء من الأرباح للاعتبارات التالية :

١- كل منهما قدم خدمة إنتاجية أسهمت في إنتاج هذا الربح دون أن يحصل على عائد آخر خلاف الربح . فإذا حرم من الربح فمعنى ذلك أنه قدم خدمة دون الحصول على العائد ، وهذا مخالف للعدالة من جهة ومناقض لمقصود المشروع من جهة أخرى . إذ كلا منهما قدم خدمة بهدف الحصول على الأرباح إذن هنا خدمة إنتاجية من قبل المال ومن قبل العمل " التنظيم " بذلت بهدف الحصول على ما يتحقق من ربح . ومن حق أى خدمة إنتاجية أن تبذل مستهدفة ذلك ، سواء كانت خدمة رأس مال أو عمل أو أرض . كما أن من حقها أن تبذل بهدف الحصول على أجر معين ، ولا علاقة لها بالربح ، تحقق أو لم يتحقق ، كثر أو قل . اللهم إلا رأس المال النقدي فليس له الحصول على أجر لعدم استيفائه شرط جواز الإجارة . قال ابن قدامة " وعلى العامل " المضارب " أن يتولى كل ما جرت العدة أن يتولاه بنفسه ... ولا أجر له عليه لأن مستحق للربح في مقابلته " .

٢- كل منهما تحمل المخاطرة في هذا العمل الإنتاجي، فصاحب المال خاطر به ، من حيث تعرضه للخسارة وللضياح وعدم التأكد من سلامته ومن تحقيق الأرباح ، وكان له أن يدفعه لتقديم الخدمات الإنتاجية نظير عوض معين معلوم ثابت ولا مخاطرة فيه . إن كان مالا عينيا أو يحوله إلى ذلك ويؤجره إن كان مالا نقديا . والمضارب هو الآخر قد خاطر بجهده وعمله وقد قدمه وهو ومعرض لعدم الحصول على أى عائد إذا لم يربح المشروع ، وكان له أن يبذل جهده وخدمته الإنتاجية بأسلوب لا يعرضه لهذه المخاطرة وذلك بأن يعمل بأجر معين .

إذن عنصر المخاطرة هنا ممتزج بتقديم الخدمة الإنتاجية مبرر للحصول على الأرباح التي تتحقق . وقد برز لفظ المخاطرة في تعبير فقهاننا . يقول ابن القيم في المضاربة : " وأحمد رحمه الله عنده هذا الباب كله طيب

وأحل من المؤامرة . لأنه في الإجارة يحصل على سلامة العوض قطعاً ،
والمستأجر متردد بين سلامة العوض وهلاكه . فهو على خطر . وقاعدة
العدل في المعاوضات أن يستوى المتعاقدان في الرجاء والخوف ، وهذا
حاصل في المزارعة والمساقاة والمضاربة ، وسائر هذه الصور الملحقة
بذلك فإن المنفعة إن سلمت سلمت لهما وأن تلفت تلفت عليهما ، وهذا من
أحسن العدل " (٩١) .

و مما يبرز دور المخاطرة في تحقيق الأرباح وتبرير الحصول عليها ما
أشار إليه الفقهاء بالضمان . فقال الكاساني : " والأصل أن الربح إنما
يستحق عندنا إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان ، أما ثبوت الاستحقاق
بالمال فظاهر ، لأن الربح نماء رأس المال فيكون لمالكه ، ولهذا استحق
رب المال الربح في المضاربة . وأما بالعمل فإن المضارب يستحق الربح
بعمله . وأما بالضمان فإن المال إذا صار مضموناً على المضارب يستحق
جميع الربح ... والدليل عليه لو أن صانعاً تقبل عملاً بأجر ثم لم يعمل
بنفسه ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك طاب الفضل له ولا سبب لاستحقاق
الفضل إلا الضمان " (٩٢) .

وقال بن قدامة : " وإذا قال أحدهما : أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيني
وبينك صحت الشركة . وقال زفر لا تصح ولا يستحق العامل المسمى وإنما
له أجره المثل . ولنا أن الضمان يستحق به الربح ، وتقبل العمل يوجب
الضمان على المتقبل ويستحق به الربح .^(٩٤) وفكرة التقبل أو الضمان هذه
تفيد التزام شخص أو مؤسسة بإنتاج سلعة ما في مقابل عائد معين ، ثم
يقوم ذلك الشخص أو تلك المؤسسة بإسناد مهمة الإنتاج هذه إلى شخص
أو مؤسسة أخرى نظير عائد معين .

فإن كان العائد الأول أكبر فمعناه أن الشخص أو المؤسسة قد حققت أرباحا ،
إن كان أقل فمعناه وجود خسارة . أى أن الشخص أو المؤسسة قد خاطرت
فالتزمت ، وفى نظير ذلك طاب لها الربح إذا تحقق . وهكذا نجد أن المخاطرة
متى ما افترنت بتقديم خدمة إنتاجية كانت مبررا للحصول على الربح

تحديد الأرباح :

فى حال الاعتداد بقيام جهاز السوق بتسعير السلع والخدمات فلا كلام
عندئذ عن تحديد الأرباح إذ يترك ذلك للسوق . ومهما بلغ الربح فلا غبار
عليه شرعا

أما عند قيام الدولة بالتسعير فعليها عندئذ أن تراعى العدالة بين جميع
الأطراف . ومضمون ذلك ، كما سلفت الإشارة ، أن يحقق السعر ربحا مناسباً
للبيع ويتقرر من خلال جهاز التسعير الإدارى المكون من التجار والدولة
وجهاز حماية المستهلك .

هوامش الفصل الرابع

- (١) ديسامى خليل ، النظرية الاقتصادية الجزئية ، الكويت : المطبعة العصرية ، ١٩٧١ ، ص ٨٣ وما بعدها ، د محمد دويدار وآخرون ، أصول الاقتصاد السياسى ، الإسكندرية ، دار المعرفة ، ص ١٠٥ .
- (٢) روه ابن أبى الدنيا ، إصلاح المال ، المنصورة ، دار الوفاء ، ١٩٩٠ ، ص ١٤٤ .
- (٣) رواه الطبرانى ، وانظر وفاء الوقفا بأخبار دار المصطفى ، بيروت : دار إحياء التراث العربى ، ١٩٨١ ، ج ٢ ، ص ٧٤٧
- (٤) أثير شريف عن على رضى الله عنه ، انظر السبلانزى ، فتوح البلدان ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٩٨٣ ، ص ٢٩٧ .
- (٥) فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دخل السوق فلم يجد فيه تجارا من المهاجرين والأصناف فاعتنم ذلك وقال : لنن تعلم... الخ ، انظر عبدالحى الكتانى ، الترايب الإدارية ، بيروت : محمد أمين ، ج ٢ ص ٢٠ .
- (٦) الشرف الرضى ، نهج البلاغة ، بيروت : دار الأندلس ، ١٩٨٠ ، ج ٤ ، ص ٥٣٠ .
- (٧) إحياء علوم الدين ، ج ٢ ص ٢٧٧ .
- (٨) رواه الطبرانى .
- (٩) رواه أحمد
- (١٠) سبق تخريجه .
- (١١) سبق تخريجه .

- (١٢) رواه الترمذي وصححه .
- (١٣) إصلاح المال ، مرجع سابق ، ص ٢٤١
- (١٤) إحياء علوم الدين ، ج ٤ ، ص ٦٤ .
- (١٥) موريس آليه ، الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، البنك الإسلامي ، جده ، ١٩٩٣ .
- (١٦) إحياء علوم الدين ، ص ٧٦ ، ٧٤ ، ٨٢
- (١٧) متفق عليه .
- (١٨) رواه الترمذي .
- (١٩) رواه الطبراني في الكبير .
- (٢٠) متفق عليه .
- (٢١) سورة المائدة : الآية رقم ١
- (٢٢) قواعد المبادلات في الفقه ، مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي ، الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي ، المجلد الأول ، العدد الثاني .
- (٢٣) د. شوقي دنيا ، القواعد الشرعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية وغيرها ، مؤتمر اقتصاديات العالم الإسلامي في ظل العولمة ، مركز صالح كامل ، ١٩٩٩ .
- (٢٤) د. أنس الزرقا ، قواعد المبادلات ، مرجع سابق .
- (٢٥) رواه أحمد .
- (٢٦) المنذرى ، الترغيب والترهيب ، ج ٢ ص ٥٧٥ .
- (٢٧) المناوى ، فيض القدير حديث رقم ٥٧٥٧
- (٢٨) د. سمير حسن ، الإعلان ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٩٨٤م

- (٢٩) رواه مسلم .
- (٣٠) الإمام ابن الحاج ، المدخل ، بيروت : دار الكتاب العربى ، ١٩٧٢ ، ج ٤ ص ١٢ وما بعدها .
- (٣١) انظر الغزالي ، الإحياء ، ج ٢ ص ٨٠ .
- (٣٢) رواه الحاكم وابن ماجه .
- (٣٣) المنذرى ، الترغيب والترهيب ، ج ٢ ص ٥٨٣ .
- (٣٤) لستراثرو ، الصراع على القمة ، سلسلة عالم المعرفة رقم ٢٠٤ ص ٣٤٤ .
- (٣٥) الإمام الباجى ، المنتقى شرح الموطأ ، القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٩٦٨ ، ج ٥ ص ١٩ ، ديشوقى دنيا ، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامى ، الرياض : مكتبة الخريجي ، ١٩٨٤ ، ص ١٧٥ .
- (٣٦) رواه البخارى .
- (٣٧) ابن الحاج ، مرجع سابق ، ج ٤ ص ٣٨ .
- (٣٨) الكسب ، دمشق : نشر عبدالهادى حرصونى ، ١٩٨٠ ، ص ٦١ .
- (٣٩) مرجع سابق ، ج ٤ ص ٢٧ .
- (٤٠) الباجى ، مرجع سابق ، ج ٥ ص ٧ .
- (٤١) رواه أحمد .
- (٤٢) روى البيهقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك فى إثمها وعارها " .
- (٤٣) رواه ابن ماجه .

A.SMITH, AN INQUIRY INTO THE NATURE OF THE (٤٤)
WEALTH OF NOTLONS, MODERN LIBRARY, NEW YORK;
1937, P. 423

- (٤٥) المنذرى، مرجع سابق، ج ٢ ص ٥٨٦
- (٤٦) تشارلز وولف، الأسواق أم الحكومات، ترجمة د. على حسين، عمان: دار البشير، ١٩٩٤، ص ٤١
- (٤٧) لمعرفة موسعة يراجع د. حازم البيلاوى، دور الدولة فى الاقتصاد، الهيئة العربية العامة للكتاب، طبعة خاصة لدار الشروق، ١٩٩٩، ص ١٩٠.
- (٤٨) بيورة هود، الآية رقم ٨٤.
- (٤٩) الغزالي، الإحياء، ج ٢ ص ٨١.
- (٥٠) المرجع السابق، ج ٢، ص ٧٦.
- (٥١) المدخل، ج ٤، ص ٨٥.
- (٥٢) روبرت كلتيجارد، السيطرة على الفساد، ترجمة د. على حسين حجاج، عمان: دار البشير، ١٩٩٤، ص ١٣
- (٥٣) د. محمد عمر شابرا، الإسلام والتحدى الاقتصادى، ترجمة محمد زهير، عمان: المعهد العالمى للفكر الإسلامى، ص ٣٦
- (٥٤) لمعرفة موسعة يراجع د. شوقي دنيا، النظرية الاقتصادية، مرجع سابق، ص ١٥١ وما بعدها.
- (٥٥) انظر الترمزى.
- (٥٦) سورة النساء، الآية رقم ٢٩
- (٥٧) سورة الشعراء، الآيات ١٨١ - ١٨٣
- (٥٨) سورة المطففين، الآيات: ١ - ٣

- (٥٩) سورة هود، الآية : ٨٥ .
- (٦٠) دمنذر فحاف، الإقتصاد الإسلامى، دمشق : دار القلم،
ص ٧٢
- (٦١) ابن قدامة، المغنى، الرياض : مطبعة الرياض الحديثة،
ج ٢ ص ٢٤٢ .
- (٦٢) ابن تيمية، الحسبية، دار الكتاب العربى، ص ١٦
- (٦٣) نفس المرجع، ص ١٥
- (٦٤) نفس المرجع، ص ٣١
- (٦٥) نفس المرجع، ص ٣١
- (٦٦) المنقى، مرجع سابق، ج ٥ ص ٢٠
- (٦٧) د.محمد رواس، موسوعة فقه عمر بن الخطاب، ص ٢٣
وانظر للإمام مالك، الموطأ، ج ٢ ص ٦٥١
- (٦٨) إحياء علوم الدين، مرجع سابق، د.شوقى دنيا، سلسلة
أعلام الإقتصاد الإسلامى، الكتاب الأول، مكتبة الخريجى،
١٩٨٤ .
- (٦٩) دمنذر فحت، مرجع سابق، ص ٧٦ .
- (٧٠) سورة البقرة، الآية : ٢٦٨
- (٧١) إحياء علوم الدين، ج ٢، ص ٧٤، ٨٢
- (٧٢) الحسبية، ص ١٦
- (٧٣) نفسه، ص ١٦، ٤٢
- (٧٤) نفسه، ص ٤٢
- (٧٥) مرجع سابق، ج ٥ ص ١٩ .
- (٧٦) نفسه .

- (٧٧) الحسبة ، ص ٤٢ ، ٤٣
- (٧٨) النووى ، المجموعة ، ج ٩ ص ٢٣٩
- (٧٩) الكاسانى ، بدائع الصنائع ، ج ٨ ص ٣٦٠٧ ، القاهرة :
نشر زكريا يوسف .
- (٨٠) ديشوقى دنيا ، ابن خلدون مؤسس علم الاقتصاد ، الرياض
: دار معاذ ، ١٤١٥ هـ .
- (٨١) انظر كتاب الإشرارة إلى محاسن التجارة ، وانظر ديشوقى
دنيا ، سلسلة أعلام الاقتصاد ، مرجع سابق .
- (٨٢) لمزيد من المعرفة يراجع ديشوقى دنيا ، النظرية
الاقتصادية .. ، مرجع سابق ، ص ٢٠٥ وما بعدها .
- (٨٣) المحلى ، ج ٩ ، ص ٣١
- (٨٤) ابن قدام ، المغنى ، ج ٥ ص ١١
- (٨٥) الماوردى ، الأحكام السلطانية ، مكتبة الحلبي ، ص ١٤٨ ،
أبويعلى ، الأحكام السلطانية ، ص ١٦٦ ، ابن القيم ، أحكام
أهل الذمة ، دمشق ، ١٩٦١ ، ص ١١٥
- (٨٦) أبو عبيدة ، الأموال ، مكتبة الكليات الأزهرية .
- (٨٧) المحلى ، مرجع سابق ، ج ٩ ص ١٦
- (٨٨) المغنى ، مرجع سابق ، ج ٥ ص ٤٢٩
- (٨٩) لمزيد من المعرفة يراجع ديشوقى دنيا ، تمويل التنمية فى
الاقتصاد الإسلامى ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٨٢
- (٩٠) المغنى ، ج ٥ ص ٥٥ .
- (٩١) ابن القيم ، إغائة اللهفان ، ج ٢ ص ٤٣ .
- (٩٢) بدائع الصنائع ، ج ٧ ص ٣٥٤٥ .

اللباب الثالث

مدخل

إلي الإقتصاد الكلي

الفصل الأول الدخول القومي

تمهيد :

إذا كانت أسلمة المعرفة الاقتصادية تجتاز هذه الصعاب والعقبات في كل فرع من فروعها فإن الفرع المتعلق بالاقتصاد الكلي أو بالنظرية الاقتصادية الكلية فهو من أكثر فروع علم الاقتصاد تعرضاً للصعاب عندما يراد له أن يكتب من منظور إسلامي ، ومرجع ذلك العديد من الأمور التي من بينها :

١- تعقد مسائل النظرية الكلية وتداخلها وكثرة الآراء فيها وسرعة الإضافات المستمرة إليها مما يجعل من الصعب علي الكثير من أساتذة الاقتصاد الإحاطة بها والسيطرة عليها سيطرة تمكن الأستاذ فيها من التعرف علي النقاط الأساسية والنقاط الهامشية ، وبالعناصر النشطة والعناصر الخاملة . وبغير معرفة علي هذا النحو كيف يتأتي له أن يؤسلمها؟! ومعرفة علي هذا النحو تحتاج إلى تعايش طويل معها وألف بها ومثابرة في سبر أغوارها فهل هناك كثير من أساتذة الاقتصاد ذوى الاهتمامات الإلامية ممن يتوفر لديهم مثل هذه المعرفة ؟

٢- غلبة أن لم يكن سيادة البعد النظرى والتحليلي عليها في مقابلة البعد السياسى أو التطبيقي بالإضافة إلى قيامها علي فكرة التركيب والتجميع وما يترتب علي ذلك من ضرورة توفر الذهن الصافى والخيال الخصب ، وكذلك عدم اتفاق الكتاب علي مفردات ومسائل موضوعها .

٣- ارتكازها على أدوات ودعائم بعضها ممنوع منعاً باتاً من قبل الشريعة وبعضها تتحفظ عليه تحفظاً يكاد يجعله كالممنوع ، ومن ذلك "الفائدة" و "

تفضيل السيولة بدافع المضاربة بمفهومها الوضعي " مما يجعل قيام نظرية كلية اسلامية في غيبة مثل تلك الأدوات أمراً صعباً .

٤- صعوبة التعرف على المبادئ والقواعد الشرعية الحاكمة في مجال النظرية الكلية واستنباط المضامين الاقتصادية منها ، فهل من السهل التعرف على كلمة الشريعة تجاه الدخل القومي ودالة الاستهلاك ودالة الاستثمار والعمالة والتقلبات الاقتصادية وغير ذلك من المسائل التي تكون موضوع النظرية الكلية ؟

أهمية الاقتصاد الكلي :

إن الاقتصاد الكلي يخدم في بابيه ميداناً إسلامياً أساسياً هو مبداء الأمة أو الجماعة أو المجتمع أو القوم ، إذ من الملاحظ أن هذا المبدأ بارز بوضوح قوياً في الإسلام ، فالنداء في معظم الآيات الكريمة هو للجماعة ، والأخبار في الكثير أيضاً هو عنها ، حتى ما يكون متجهاً للفرد فإتينا نجد فيه فكرة الجماعة حاضرة حضوراً بارزاً ، يكرر الفرد كل يوم مرات عديدة قول { إياك نعبر وإياك نستعين . (هزنا للصرط) (لستقيم) } وليس إياك أعبد وإياك أستقيم . وفكرة الجماعة تجد تجسيدها في كثير من المجالات ، قد يكون من أهمها المجال الاقتصادي ، ثم إن الاقتصاد الكلي يخدم من جهة أخرى فكرة لها مكانتها في الشريعة هي فكرة التوازن الاقتصادي والاجتماعي ، فمن الواضح أنه يكشف لنا عن الأنشطة الاقتصادية في المجتمع ومدى إسهام كل منها وإلى أي مدى نجد الاقتصاد القومي يرتكز على مبدأ التنوع ، ومن ثم الاستقلال والاستقرار أم على مبدأ الأحادية والثباتية ومن ثم الاهتزاز والتبعية .

كما أن دراسة الاقتصاد الكلي تكشف لنا عن نمط توزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع المختلفة وخاصة فئة الملاك وفئة العمال ، ومن ثم يسهم في التعرف علي مدى تحقيق التوازن الاجتماعي في المجتمع .
وأخيراً فإن فكرة المتابعة و التقويم في كل الأعمال وفي كل المجالات وعلى شتى المستويات تجد لها موقعا هاما في الشريعة .
ومن دراسة الاقتصاد الكلي نتابع ما تم إنجازه في الماضي ونقومه من خطط وسياسات اقتصادية ، بالإضافة إلى سلوكيات الأفراد في مجالات الاستهلاك والادخار والاستثمار ، كل ذلك يسهم في الكشف عن الاقتصاد الكلي ، ومن ثم يسهل عمليات المتابعة والتقويم .
كما أن فكرة الإعداد وأخذ الأهبة ووضع ما يمكن أن يحدث مستقبلاً في الحسبان والتهيؤ له والعمل علي توفيق النواحي الضارة ، كل ذلك نجده من بين اهتمامات الشريعة ، ولا شك أن الاقتصاد الكلي يسهم في تحقيق الجوانب الاقتصادية لهذه الفكرة أيما إسهام ، وأيضاً فإن الاقتصاد الكلي يتعامل مع قضايا وسائل ما بالغة الأهمية والخطورة ، مثل قضية العمالة والبطالة ، وقضية الاستقرار الاقتصادي والتقلبات الاقتصادية ونظرية التنمية الاقتصادية وقضية التجارة الخارجية وغيرها من القضايا التي تؤثرها بشكل جوهري على أوضاع المجتمع والأفراد الاقتصادية والاجتماعية .

موضوع النظرية الكلية :

لا نرى اتفاقاً تاماً بين الكتاب الغربيين ولا بين تلامذتهم من هنا وهناك حول كافة المسائل والمفردات التي تبحثها وتتناولها النظرية الكلية ، ففى بعض الكتب نجد من المسائل ما خلت منها كتب أخرى ، ومع ذلك فالأمر الذي

لا خلاف حوله أن القوى التي تؤثر في مستوى الأداء الكلي للنظام الاقتصادي تمثل موضوع الاقتصاد الكلي .
وانذ فموضوع النظرية الكلية هي العوامل المؤثرة في المتغيرات الاقتصادية الكلية تأثيراً يتناول التحديد والتقلب والنمو لهذه المتغيرات الاقتصادية.
ولا شك أن هذه العوامل متنوعة الطباع ، فبعضها ذاتي وبعضها خارجي وبعضها من قبل الأفراد وبعضها من قبل الجماعة .
وباختصار يمكن أن نذهب إلى القول بأن الدخل القومي وما يعتره من تقلب و حركة وما يستدعيه ذلك من مسائل خادمة أو مكملة هو موضوع النظرية الكلية في الاقتصاد .

اسهام بعض العلماء المسلمين في تكوين النظرية الكلية :

من الأمور المهمة الإشارة إلى ما هنالك من جهود فكرية أصيلة لبعض المسلمين حيال بناء وتكوين النظرية الكلية ، بل أن البحث العلمي المنصف ليصل بنا إلى اعتبارهم رواداً هذه النظرية ومؤسسيها ، وهنا نشير مجرد إشارات إلى بعض هؤلاء العلماء تاركين المعرفة المفصلة لنتأجهم إلى مظانها في ربوع تاريخ الفكر الاقتصادي ، و من هؤلاء أبو يوسف والجويني والغزالي والدمشقي والدلجي وابن خلدون والمقرئزي والأسدي وابن شاهين وغيرهم ، حيث تناولوا عناصر جوهرية في الاقتصاد الكلي ، وخاصة ما يتعلق بالإنفاق العام والإيرادات العامة والنقود ووظائف الدولة ودالة الاستهلاك .
إن أحد الاقتصاديين (اسماعيل هاشم) يذكر في كتاب له أن دالة الاستهلاك كانت لها جذور في أفكار آدم سميث ، فقد كان سميث يرى أن

استهلاك الطعام محدود بحجم المعدة ،ومن أعاجيب القدر أن يشيد الاقتصاديون المسلمون بهذا ويجهلون أو يتجاهلون ما هنالك من نصوص لقدامى علماء المسلمين هي أقوى صلة وأهمية في الاقتصاد الكلي . ونكتفي هنا بذكر بعض النماذج والأمثلة ، يقول الدلجى : " كلما تجد للإنسان دخل جدد له صرفاً ، إما للمباهاة والترفع على أمثاله أو إفراطاً في الشهوات وانهماكاً في اللذات أو خوفاً من سوء القالة والأحدثنة بتنقيص ما يقتضيه حاله ، أو بإكراه مغبض لتلك النعمة عليه ، أو لأن الحالات المتجددة في دخله يلزمها تجدد أمور في صرفه " (١) . ويقول جعفر الدمشقى : " واعلم أن حاصل المملكة إذا كان بإزاء مؤننها (الإيراث العامة = النفقات العامة) كانت كالسفينة وسط البحر الذى قد أحكم أمرها على هدوء ، ولم يؤمن عليها من الغرق في احتياجه ، وإذا كان حاملها دونما يلزم لها حملت قومها على فتح المماطلة ، وعدلت لهم عن تدبير أمرها في المطالبة بالعاجل منها وأخطرت - خاطرت - بدمائهم وأسوالهم ، وكان ما جرى من سعيهم مفسداً لأمرهم في مستقبل الزمان ،وهذا أقبح ما يستعرض - أقبح نهج - وأما إن كان حاملها أكثر مما يلزم لها فأوضح ضللاً من أن يحتاج إلي تمثيل أو تعديل " (٢) .

ويقول ابن خلدون في التدفق الدائرى للدخل ، ومضاعف الإففاق العام : " وإذا أفاض السلطان عطاءه وأمواله في أهلها تبيثت - انتشرت - فيهم ورجعت إليه ، ثم إليهم منه ، فهي زاهية عنهم في الجباية والخراج عائدة عليهم في العطاء ، فعلى نسبه حال الدولة يكون يسار الرعية ، وعلى نسبة يسار الرعايا وكثرتهم يكون مال الدولة " (٣)

ثم يقول : " والسبب في ذلك أن الدولة و السلطان هي السوق الأعظم للعالم ، ومنه مادة العمران ، فإذا احتجز السلطان الأموال أو الجبايات

أو فقدت ، فلم يصرفها في مصارفها قل حننذ ما بأيدي الجاشية والحامية وانقطع أيضاً ما كان يصل منهم لحاشيتهم وذويهم وقلت نفقاتهم جملة ، وهم معظم السواد ، ونفقاتهم أكثر مادة للأسواق ممن سواهم ، فيقع الكساد حينئذ في الأسواق وتضعف الأرباح في المتاجر " (٤) .

مبادئ إسلامية حاكمة في مجال الاقتصاد الكلي :

من الضروري لكل من يتصدى للتأليف أو المحاضرة في الاقتصاد الكلي من منظور إسلامي أن يتعرف أولاً وبشكل واضح ودقيق على معظم أن لم يكن كل المبادئ الإسلامية ذات التأثير الجوهري في تنظيم وصياغة الاقتصاد الكلي يتعرف عليها ويتخذ منها نقطة بدء أو مسلمات أو معطيات يرتكز عليها تحليله الكلي ، وذلك من خلال استخلاص واستنباط المضامين الاقتصادية الكلية لها . ويقدر تعرف الكاتب أو المحاضر على هذه المبادئ وقدرته على استخراج مضامينها الاقتصادية الكلية بقدر ما يكون لجهده من جدوي علمية ، ولا نظن أن فرداً واحداً سوف يحيط بكل تلك المبادئ أو باستخراج ما لها من مضامين في مجال الاقتصاد الكلي ، ومن ثم فالأمر يتطلب جهداً جماعياً أو جهد رجال لا رجل ، كل يتعرف ويستخلص ما يستطيع ، ومحصلة هذه الجهود مجتمعة تكون جزءاً لا بأس به في صرح النظرية الكلية من منظور إسلامي . ومحاولة متواضعة قاصرة وإسهاماً بدلو صغير بين الولاء أعرض جملة من المبادئ الإسلامية التي أرى لها مضمونها المؤثر في الاقتصاد الكلي ، أعرضها هنا معارة من الأسانيد والاعتبارات التي قامت عليها إذ لذلك أمكنته الأخرى ، كما أن استخراج مضامينها الكلية نقوم بها تبعاً كلاً في حينه إن

شاء الله ، وهذه هي جملة المبادئ المتعرف عليها في شكل قائمة أو رؤوس مسائل:

- ١- وجود الزكاة في المجتمع الإسلامي .
- ٢- حق فرض الضريبة عند الحاجة بضوابط شرعية معينة .
- ٣- حظر سعر الفائدة ، ووجود أسلوب المشاركة من خلال صيغة القراض
- ٤- عدم وجود دافع المضاربة بمفهومه الكينزي .
- ٥- وجود دور قوي ونشط للحكومة في الاقتصاد .
- ٦- عدالة التوزيع ركن من أركان الاقتصاد الإسلامي .
- ٧- الاستهلاك مربوط بحد الكفاية .

البحث الأول الإنفاق الاستهلاكي

في مجال التنظير للاقتصاد الكلي الإسلامي لابد من وقفة طويلة متأنية أمام هذا التساؤل: ما هي حقيقة العوامل المؤثرة في الاستهلاك في مجتمع مسلم؟ وما هي على وجه التحديد علاقة الدخل بالاستهلاك في هذا المجتمع؟

وفي ضوء ذلك كيف يمكن صياغة دالة الاستهلاك؟ وما هوشكلها الغالب؟ وكيف يمكن التأثير في تلك العوامل بهدف التأثير في حجم الاستهلاك؟ لا تزعم هذه الورقة أنها ستقدم الإجابة عن هذه التساؤلات ولكنها تطرح للمناقشة بعض النقاط المبدئية، وفيما يلي مدخل لدراسة تلك المسائل مما يفتح الطريق أمام الإجابة على هذه التساؤلات.

من الأمور التي يدركها القارئ للعلوم الشرعية أن الاستهلاك للفرد المسلم، ومن ثم للمجتمع المسلم مربوط بمستوى الكفاية، ودون ذلك وفاقه مستوى الإسراف، وكلاهما مذموم.

والفرض أن الفرد المسلم لن يكون استهلاكه في أي منهما، مع عدم إغفال إمكانية وجود بعض الأفراد غير الملتزمين مما قد يؤثر في حجم الاستهلاك إلا أنه يخفف من ذلك كثيراً ما قدمه الإسلام من أدوات وتشريعات تحد من مثل تلك الانحرافات.

ومما يلاحظ كذلك أن الشريعة تقر وتعتد بوجود علاقة بين الدخل والاستهلاك تنطوي على أن الدخل له أثره الملموس في الاستهلاك، قال تعالى: {أَسْكُدْهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُمْ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ}

وإن من أولاد من أنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لهم فاتوهن
أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى . لينفق ذو سعة
من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله { (الطلاق : ٦،٧) }
وقال تعالى : { وتتعوهن علي (لوسع قعر* وعلي (لقت قرره {
(البقرة: ٣٦)

وقال صلي الله عليه وسلم : { إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على
عبده } ، وقال الفقهاء إن نفقة المוסر تختلف عن نفقة الفقير .
لكن ما هو الموقف حيال من لا دخل له ؟ وهل تظل العلاقة طردية بين
الدخل والاستهلاك مهما ارتفع الدخل ؟

الاستهلاك من حيث وجوده لا يتوقف على ثروة أو دخل ، بل يتوقف
على الحياة ، فطالما أن الإنسان حي فلا بد له من الاستهلاك . تلك فطرة
الله التي فطر الناس عليها .

وإذن فلا بد للفرد من أن يحصل علي ما يستهلكه بأى وسيلة وإن كانت
غير مشروعة . فإن كان ما لديه من دخل يغطي الحد الأدنى من حاجات
الاستهلاك فيها ، وإلا فلا بد من مصادر أخرى ، وفي هذه المرحلة لا
يتوقف الاستهلاك علي الدخل ، ويسمى بالاستهلاك التلقائي .

وحيث أنه ليس لكل فرد في كل حال دخل كاف فإن الاستهلاك في
بعض الحالات يكون أكبر من الدخل بشكل مطلق أو بشكل نسبي ، والتعبير
البياني عن ذلك هو قطع منحنى الاستهلاك للاحداثي الرأسى . وفي هذا
يتفق الاقتصاد الوضعى مع الاقتصاد الإسلامى ، ولا أدل على ذلك من
تشريع الزكاة ومن التحديد الفقهي لمعنى الفقير والمسكين ، إنه عديم
الدخل أو عديم كفايته ، والاختلاف بين الوضعى والإسلامى حيال هذا

المقطع من منحني الاستهلاك ، يتمثل في، نظري في نقطتين : الأولى في مدى ارتفاع هذا المقطع عن الإحداثي الأفقي ، والثانية في شكل هذا المقطع وهل يأخذ الشكل الأفقي ؟ أو الخط الصاعد إلى أعلى .

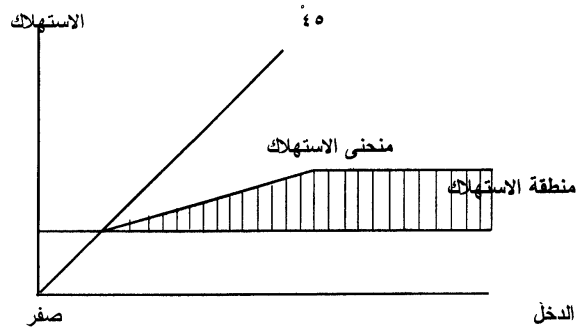
ففي الاقتصاد الوضعي لا توجد عوامل أو أدوات أو سياسات تضمن عدم تدنى هذا المقطع عن حد معين ، اللهم إلا الحد المتمثل في أدنى مستوى استهلاكى يمكن الفرد أن يعيش به . بينما نجد الاقتصاد الإسلامى يحتوى على أدوات عدة ، منها الزكاة ، ومن ثم فإن هناك ما يحدد مدى ارتفاع هذا المنحنى ، إنه الحد الأدنى لمستوى الكفاية ، وفرق كبير بين هذا الحد وحد الكفاف المعروف في الاقتصاد الوضعي ، ويترتب على ذلك ارتفاع مستوى هذا المقطع من المنحنى عن نظيره في الاقتصاد الوضعي .

ومن ناحية أخرى فمن المعتاد في النظرية الوضعية أن يأخذ هذا المقطع اتجاهاً صعودياً حتى قبل تلاقيه بخط ه^٥ ؛^(٥) . ومغزى ذلك أن الاستهلاك يتزايد خلال هذه المرحلة ، ومن الصعب أن يجد الإنسان تفسيراً مقتعاً لهذا المسلك من الناحية الدينية ، فمن المعروف أنه يؤمن للفرد - في ظل الظروف العادية - الحد الأدنى لمستوى الكفاية كحد أدنى ، ويظل كذلك طالما أن دخله لا يغطي أكثر من ذلك ، إن الفقير والمسكين يعطى كل منهما ما يؤمن هذا الحد ، سواء في ذلك كان دخلهما صفرأ أو كان أكبر من الصفر، طالما لم يزد عن هذا الحد الأدنى ، والمغزى الاقتصادى أن الاستهلاك في هذه المرحلة ثابت ، مما يترجم بيانياً بخط أفقى ، ويعبر هذا الخط بامتداده عن أدنى مستوى معيشى ممكن فى المجتمع . هذا عن استهلاك من لا دخل كافيأ له . أما عن مدى استمرارية العلاقة التأثيرية للدخل على الاستهلاك ، فإن النظرية الوضعية الكينزية بالذات قد اقتربت

مما نراه في النظرية الإسلامية ، وذلك باعتمادها مبدأ تناقص الميل الحدي للاستهلاك ، وإن كان الأمر في النظرية الإسلامية أكثر وضوحاً وتحديداً ، إن ما يفهم من النصوص والقواعد الشرعية أن الاستهلاك لا يستمر في التزايد طالما أن الدخل يتزايد ، حيث إن الاستهلاك مربوط بحزمة من العوامل لا يمثل الدخل إلا عوداً منها. وهب أن فرداً يتزايد دخله بعشرات الآلاف من الجنيهات بصفة مستمرة هل يظل استهلاكه هو الآخر يتزايد ؟ إن القول بذلك يجعل فكرة مستوى الكفاية لا معنى لها وكذلك فكرة الإسراف ، إن مستوى الكفاية هو في حقيقته منطقة ذات عرض وعمق وكما أن لها حداً أدنى لها حد أعلى .

وفي تصوري أن هذا التشخيص كما يصدق على المستوى الفردي يصدق على المستوى الجماعي ، والمغزي الاقتصادي من ذلك أن منحنى الاستهلاك الكلي كما بدأ بمقطع أفقى يمثل أدنى مستوى مقبول شرعاً ينتهي بمقطع أفقى أيضاً يمثل أعلى مستوى استهلاكى مقبول شرعاً فى المجتمع .

ومعنى ذلك أن دالة الاستهلاك في مجتمع إسلامى تمثل بمنحنى متكسر مكون من ثلاثة مقاطع أساسية ، مع ملاحظة أن هذا المنحنى يعبر عن الحدود العليا للاستهلاك المعتد بها شرعاً في هذا المجتمع بينما يعبر عن الحدود الدنيا للاستهلاك الامتداد الأفقى للمقطع الأول من منحنى الاستهلاك ، والبعد الرأسى بين هذين الخطين يمثل منطقة الاستهلاك المسموح بها للفرد عند مستويات الدخل المختلفة ، وما فوقها هو إسراف ، وما دونها هو تقتير ، وكلاهما مناطق استهلاكية محظورة ، ويمكن ترجمة ذلك بيانياً في هذا الشكل (١) .



ويبقى أن نثير بعض الأفكار حول بعض العوامل التي قد يكون لها تأثير جوهري في حجم الاستهلاك الكلي وهي :

نمط توزيع الدخل : (٧)

غير خاف ما هناكل من جدل أثير وما زال حول علاقة نمط توزيع الدخل بالإتفاق الاستهلاكي في المجتمع . وهناك مقولة شائعة في الفكر الوضعي سرت إلي الفكر الإسلامي مفادها أن هناك ارتباطاً طردياً بين عدالة التوزيع وحجم الاستهلاك ، وواضح أن تلك المقولة تجد مرتكزاتها في الفكرة التي تذهب إلى أن الميل الحدي للاستهلاك يتناقص بتزايد الدخل ، ومعنى ذلك أن هذا الميل عند صغار الدخول هو أكبر منه عند كبارها ،

ويترتب علي ذلك أنه كلما أعدنا توزيع الدخل لصالح ذوي الدخل المنخفضة فإن حجم الاستهلاك القومي يزيد .
ونظراً إلي إيمان الإسلام بعدالة التوزيع فقد ذهب بعض الكتاب إلى أن حجم الاستهلاك في المجتمع الإسلامي أعلى منه في المجتمع غير الإسلامي مع ثبات العوامل الأخرى ، وقد أثار هذا القول تعقيبات عديدة لا ترى هذا الرأي .

الزكاة :

هذا العامل شديد الارتباط بسابقه إذ أن الزكاة تمثل احدي الأدوات الأساسية في تحقيق عدالة التوزيع ، وهناك دراسات لبضع الكتاب تتناول دور الزكاة في الاستهلاك يمكن الاستعانة بها مع قد يكون هناك من تطوير وتنقيح لها . وما أود أن أشير إليه بهذا الخصوص هو ضرورة الدراسة المتأنية لفقه الزكاة قبل أن تجرى دراستها اقتصادياً ، فلا شك أن للزكاة آثارها المتعددة في مختلف جوانب النظرية الكلية سواء في ذلك الاستهلاك أو الاستثمار أو الإنفاق العام أو الإيرادات العامة أو حتى السياسات الاقتصادية . ولكن يجب أن نعي جيداً أننا أمام الركن الثالث من أركان الإسلام ، ومن ثم فإن التلاعب الاقتصادي فيه محفوف بالمخاطر الشرعية .

الوجه الأخرى لاستخدام الدخل :

من المعروف اقتصاداً أن مقدار الاستهلاك يتأثر ضمن ما يتأثر بالوجه الأخرى المتاحة أمام الفرد لاستخدام الدخل . وقد يكون من المعلوم أن مجالات استخدام الدخل أمام المسلم هي ثلاثة ، الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الاجتماعي ، فما مدى تأثير كل مجال من هذه في

غيره ؟ قد يتصور البعض أن دخل المسلم تتنافس عليه تلك المجالات ،
وأن كل جزء ذهب لمجال فإن تكلفته هو ما ضيعه من إمكانية الاستخدام
في المجالين الآخرين .

ولاشك أن في ذلك القول قدراً من الصحة لكنه ليس علي إطلاقه علي
التنافس ، فجميع المجالات لدى المسلم طاعة وعبادة ، كما أن هناك إطاراً
إسلامياً عاماً للتنسيق بينها بما لا يؤدي إلى الصراع النفسى ، ففى
المراحل المتدنية من الدخل لا يوجد الإتفاق الاجتماعى عبناً علي الدخل بل
قد يؤدي تدعيماً له من الغير ، وفي مرحلة ما ، قد لا يوجد كذلك
الاستثمار بالمفهوم الاقتصادي المعهود له ، لكن فيما عدا ذلك فإن الدخل
يتنوع بين هذه القنوات الثلاث ، مع ملاحظة ضرورة تحقيق التوازن
بينها ، فلاستهلاك حدود دنيا وحدود عليا ، والحال كذلك بالنسبة للإتفاق
الاجتماعي والاستثمار

ويلاحظ إذن أن أمام الفرد المسلم مجالاً متسعاً لتحديد وضعه
واستقراره محققاً لنفسه أكبر قدر ممكن من رضى الله تعالى وطاعته
ومعنى ذلك أنه يوجد مجال للتأثير المتبادل بين هذه الوجوه .

مدى قدرة الغم علي الاستهلاك :

هذا العامل وان بدا غير مألوف إلا أنه يمارس مفعولاً قوياً علي
استهلاك المسلم ، فالقدرة الذاتية علي الاستهلاك لا تلعب كل الدور ، بل
هناك مجال متسع لقدرة الغير ، فعندما رأى سيدنا عمر رضى الله عنه أحد
الصحابة وفي يده لحم قال له : ما هذا ؟ قال : لحم اشتهاه أهلي فاشتريته
، فقال له عمر : أو كلما اشتهيتم اشتريتم ؟؟ أما يريد أحدكم أن يطوى

بطنه لجاره وابن عمه ؟ كفى بالمرء سرفاً أن يأكل كل ما اشتهى ، وأين غابت عنكم هذه الآية " أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها " هذه الواقعة ترينا بجلاء كيف يؤثر هذا العامل في حجم الاستهلاك. وهناك من النصوص الشريفة ما يؤصل لهذا القول . منها " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ،" ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم" .

العوامل الذاتية :

لا تهتم النظرية الوضعية بالعوامل الذاتية ، تحت ذرائع عديدة ، لكن النظرية الإسلامية لا تقف منها هذا الموقف حيث تدخلت فيها توجيهات الشريعة ضابطة ومنظمة ، فالبخل والسرف ، الشره وحب الظهور والتفرد والتقليد والمحاكاة وقصر النظر وحصره في الذات أو امتداده للأولاد والأحفاد ، كل تلك النوازع والمشاعر ليست ساحة مهملة متروكة للفرد وشأنه ، بل هناك الضوابط والقيود التي تصل إلى حد التشريع الحكومي الرسمي ، وإلى حد الموقف الإيجابي من المجتمع ، بالإضافة إلى النواحي الأخروية ، يقول تعالى : { ولا تجعل يرك مغلولة إلي عنقك ولا تبسطها كل البسط نتعمر ملوماً مسوراً } وفي الحديث { إنك إن تذر ورتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس } والآيات الكثيرة تنهى عن البخل وتذمه ، كما أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ، كما أنه من المباح الأكل والشرب واللبس في غير خيلاء ولا شهرة ، والمن والأذى ممنوع حتى في الإتفاق الاجتماعي ، وكذلك النظر إلى من هو أعلى في الشئون الدنيوية بقصد تقليده في نمط استهلاكه . وهكذا نجد العوامل الذاتية منضبطة وموجهة ، كما أن لها دورها المشهود في الاستهلاك .

المبحث الثاني الإففاق الاستثمارى

يعد الإففاق الاستثمارى من أهم محددات الطلب الفعلى ، على أساس ما له من تأثير بالغ على مستوى النشاط الاقتصادى القومى ، وكذلك ما يعتره من تغيرات وتقلبات تؤثر على كافة جوانب النشاط الاقتصادى ، لهذا نجد المساحة المتسعة التى يحتلها على بساط النظرية الكلية ، من حيث المفهوم والأنواع والضوابط والمحددات وعلاقاته بغيره من مسائل الاقتصاد الكلى .

مفهوم الاستثمار :

يقصد بالاستثمار فى مجال الاقتصاد الكلى الإضافة إلى الموجود من رؤوس الأموال .

دوافع الاستثمار :

فى إطار الاقتصاد الكلى الوضعى نجد دوافع الاستثمار هى دوافع اقتصادية محضة ، د تتمثل فى جنى الأرباح أو إشباع الحاجات .
وفكرة الدوافع تستمد أهميتها من تأثيرها الجوهرى فى اتخاذ قرار الاستثمار واذن فلا بد من اهتمام النظرية الكلية الإسلامية بهذه المسألة ، ونشير هنا إلى ما يمكن أن يعتبر دوافع للاستثمار من منظور إسلامى .

١- الدافع الأول امتثال أوامر الله تعالى : فالنصوص الإسلامية القرآنية والنبوية تأمرنا بالاستثمار ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى : { هِرْؤُنْشَأْكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُوا فِيهَا } أى طلب منكم عمارتها ، واذن

فعمارة الأرض فرض إسلامي بنص الآية الكريمة ، بغض النظر عن أية مكاسب أو عوائد اقتصادية خاصة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا قامت الساعة وفي يد أحكم فسيلة فإن استطاع أن يقرسها فليقرسها فإن له بذلك أجر } وقد تأثر السلف الصالح بهذه التوجيهات فأقاموا الاستثمارات علي الرغم من عدم وجود عائد اقتصادي خاص يعود علي المستثمر مباشرة ٢- تنمية الأموال وتحقيق المكاسب والأرباح : وتأمين مستوى الكفاية للمستثمر ولمن يعول .

٣- التمكن من القيام بالإنفاق الاجتماعي: الإسهام في كل ما يحقق النفع للمسلمين

ومعنى ذلك أن محور العملية هو الربح ، فإن توقع منه القدر المغرى استثمر وإلا فلا ، وطالما أن النظام الاقتصادي الوضعي يقر نظام الفائدة ويقيم من المؤسسات ما يتبناها ويتعامل بها ، فإن الفرد أو المؤسسة قبل اتخاذ قرار الاستثمار عليه أن يقارن بين الربح المتوقع وسعر الفائدة السائد ، ولن يقدم علي استثمار إلا إذا كان الربح المتوقع منه أعلي بقدر كاف عن سعر الفائدة . وحيث أن سعر الفائدة تحول دون تدنيه إلي الصفر عوامل ذاتية فسي الاقتصاد الوضعي فإن الاستثمارات ستتوقف قبل وصول عوائدها إلي الصفر بما يرتبه ذلك من عدم وصول العمالة إلي التوظيف الكامل كما اعترف بذلك كينز .

" It seems then . That the rate of interest on money plays a peculiar part in setting a limit to the of size employment "

ماذا عن دافع الربح في مجتمع مسلم ؟

للتعرف الجيد على هذا الدافع يجب استحضار بعض المبادئ الإسلامية الحاكمة ، ومنها : غياب سعر الفائدة ، فدائماً وأبداً سعر الفائدة = صفر ، ومنها تحريم الائتزاز ، ثم فريضة الزكاة على الأموال النقدية والأعطاء منها للغارمين .

ثم استخراج المضامين الاقتصادية لهذه المبادئ فيما يتعلق بالقرار الاستثماري ، والتي منها على سبيل الإجمال والتمثيل .

عدم وجود سعر الفائدة يجعل المستثمر لا يقارن بين الربحية وسعر الفائدة، كما أنه لا يمثل بديلاً أو فرصة مضاعفة ، كذلك لن يكون هناك حاجز سلبي أمام امتداد وتوسع الاستثمارات ، تكلفة المنتجات ستقل بما يؤدي إلي مزيد من الطلب ومن ثم مزيد من الاستثمار ، ثم أن تحريم الائتزاز يجعل صاحب المدخرات لا يبقى عليها عاطلة إلا عند الضرورة كإعداد فرص ومجالات الاستثمار ، وهذه حالات استثنائية .

أما فرض الزكاة على الأموال النقدية فلا شك في أن ذلك يمثل عبئاً على صاحب هذه الأموال من الناحية الاقتصادية المحضة ، ويدفعه إلي توظيفها حتى لا تتآكل بفعل الزكاة. وهناك تنبيه إسلامي على هذا المضمون { اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة } .

أما المضمون الاقتصادي لإعطاء جزء من حصيلتها للغارمين فهو تأمين المستثمر ضد الحوادث الجارفة الجائحة التي قد تؤدي باستثمارته .

إن حدوث شيء من ذلك يواجه بالزكاة ومعنى ذلك تحسين التوقعات وتشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار ، وبهذا فأن وجود الزكاة يؤثر جوهرياً في الإنفاق الاستثماري ، كما هو الحال في الإنفاق الاستهلاكي .

والنتيجة الكلية المستخلصة هنا هي إمتداد حدود الاستثمار واتساع رقعته بحيث يصل معدل الربحية إلى الصفر، بل إلى ما دونه ، طبقاً لما ذهب إليه بعض الكتاب ، بمعنى أن الفرد أو المؤسسة يظل يستثمر طالما لديه القدرة على الاستثمار حتى وإن ترتب على ذلك تحمل قدر من الخسارة ، حيث تجرى مقارنة بين هذه الخسارة وبين ما يدفعه على أمواله النقدية من زكاة مضافاً إليه سبة وجريمة الاكتناز ، وطالما أن الخسائر لا تربو على ذلك فالاستثمار قائم .

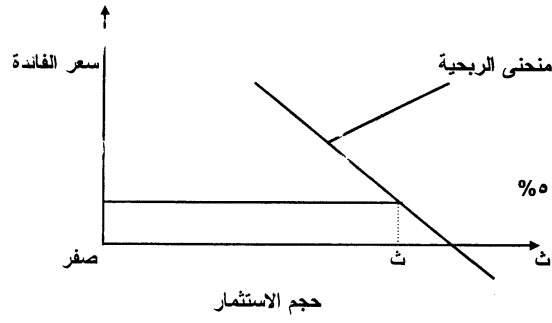
يضاف إلى ذلك عدم وجود الاحتكارات في سوق رأس المال ، وهبوط نفقة الدعاية ، وزيادة المبيعات لارتفاع الطلب عليها لأنها تشبع حاجات حقيقية للأفراد ولما توفره عدالة التوزيع من مقدرة شرائية .

وأخيراً ما يوفره النظام الإسلامي للمستثمرين من استقرار سياسي وأمنى ، الأمر الذي يحسن من توقعاتهم . كل ذلك يرفع من مستوى ربحية الاستثمارات ومن ثم تزايد أحجام الإنفاق الاستثماري .

والشئء المؤكد أنه مع ثبات العوامل الأخرى فإن حجم الاستثمارات في المجتمع الإسلامي أكبر بكثير منه في المجتمع غير الإسلامي .

أما وصوله إلى كون العائد صفرأ أو دونه فهذه أمور تحتاج إلى مزيد من الدراسات النظرية والعملية .

وهذا الشكل البياني يمكن أن يوضح المقارنة بين حجمي الاستثمار في اقتصاديين : إسلامي وغير إسلامي .



يلاحظ أنه عند الاعتراف بسعر الفائدة فإن حجم الاستثمار وقف عند (ث) بينما عند عدم الاعتراف بها فإن حجم الاستثمار قد يمتد إلى (ث)

سعر رأس المال :

في الاقتصاد الوضعي نجد مقوله تذهب إلى أن الفائدة هي سعر رأس المال ، وأنه طالما هناك ندرة في رأس المال فسيظل سعر الفائدة موجباً ، وإذا أردنا إزالة سعر الفائدة فعطينا أن نزيل ندرة رأس المال . فإذا قلنا إن سعر الفائدة يساوي الصفر في الاقتصاد الإسلامي ، فهل معنى ذلك أن رأس المال قد زالت ندرته ؟

نقول إن الاقتصاد الإسلامي لا يسلم بأن الفائدة هي سعر رأس المال . وإن فلا ارتباط بين كون الفائدة صفراً ووصول رأس المال إلى مستوى الوفرة ، ومن ثم عدم وجود سعر له .

ونحن مع تسليمنا بتلك الحقيقة المتمثلة في أن الشيء لن يكون له سعر طالما هو وفير وفره تمكن كل فرد من الحصول منه على حاجته ، وإنما إذا رغبتنا في تحويل سلعة ما من كونها سلعة اقتصادية إلى كونها سلعة حرة

فعلينا أن نزيد منها بحيث تزول عنها سمة الندرة ، فليس معنى ذلك تسليمنا بمقولة الاقتصاد الوضعي عن الفائدة ورأس المال .

لأننا لا نقر أن الفائدة هي سعر رأس المال ، وبالتالي فلكي تصل إلي الصفر لابد من زيادة رأس المال زيادة كبيرة بحيث يصبح وقيراً . ومتى رفضنا ذلك فإنه لن يكون هناك ارتباط بين وجود سعر الفائدة وبين ندرة ووفرة رأس المال .

فقد تصبح الفائدة صفرأ ومع ذلك يكون رأس المال نادراً .

وفي ظل الاقتصاد الإسلامي قد نجد الشيء لا سعر له لأنها إما غير نافع وإما غير نادر ، وبالإضافة إلي ذلك قد نجد الشيء لا سعر له بنظام معين ، ولكن يظل له سعر بنمط آخر ، حيث أنه نادر ومفيد ، ومن ذلك النقود والفائدة هم يعترفون صراحة بأن الفائدة ثمن استخدام أو استعمال النقود ، ونحن نقول إن النقود من الأموال التي لا تقبل الإجارة لأنها لا يمكن استخدامها والانتفاع بها مع بقاء عينها ، وما كان كذلك لا سعر له إذا ما كان السعر في شكل أجرة أو أجر ، ولكن يظل لها سعر بنمط آخر هو معدل العائد من استخدامها أو بعبارة أوضح إن النقود بما فيها من قدرة إنتاجية وإمائية تستحق عوضاً أو سعراً ، ولكنه سعر من طبيعة أخرى .

خلص من ذلك :

إلي أن النقود في ظل الاقتصاد الإسلامي متى استخدمت في الإنتاج علي طريقة الملكية وليس علي طريقة الدائنية فلها سعر ، وسعرها هو نصيب من الربح ، وليس "الفائدة" .

كما نخلص إلى أن رأس المال العيني الثابت يظل له سعر برغم زوال الفائدة ، وهو إما أن يأخذ شكل الأجر أو يأخذ شكل الربح .
ومعنى ذلك أن زوال سعر الفائدة لا يتوقف على شرط خيالي هو وفرة رأس المال . والذي دفعهم إلى القول بذلك هو اعتبارهم الفائدة هي سعر رأس المال ، وليس هناك سعر آخر له ، ونحن لا نقول ذلك .

تخصيص الاستثمارات :

ما دمنا قد سلمنا بأن سعر الفائدة ليس هو سعر رأس المال ، فإنه لن يمارس وظيفة تخصيص الاستثمارات ، و هي تلك الوظيفة التي يتشددق بها الاقتصاديون الوضعيون في معرض دفاعهم عن سعر الفائدة وضرورة وجوده ضمن أدوات الجهاز الاقتصادي ، ومعنى تخصيص الاستثمارات توزيعها على المجالات المختلفة ، و حيث أنها نادرة فلا بد من حسن وكفاية تخصيصها وإلا ضيع الاقتصاد على نفسه رؤوس أموال وفرصاً لرفع مستوى التوظيف ، ومن ثم مستوى الدخل والمعيشة . وهم يرون أن سعر الفائدة ينهض بهذه المهمة وبدونها سيفقد الاقتصاد الأداة التي بها يوزع استثمارات بكفاية ورشد .
وفي ظل الاقتصاد الإسلامي حيث لا وجود لسعر الفائدة فلا يعنى ذلك أنه لا يمتلك أداة فعالة لتخصيص الاستثمارات . إذ هو يمتلك الأداة التي هي السعر الحقيقي للاستثمارات وهي " معدل الربح " أو معدل العائد من الاستثمارات فإذا ما نظرنا إلى الربح أو العائد بمفهومه التجاري البحثت فإن مستواه في القطاعات الاقتصادية هو الذي يحدد توزيع الاستثمارات الخاصة على تلك القطاعات . ومن حق المستثمر في ظل الاقتصاد الإسلامي أن يوزع استثمارته طبقاً لمستويات الربح القائمة في مختلف القطاعات ، طالما أن ذلك لا يتعارض

مع مصلحة عامة المجتمع ، ولكن يلاحظ أنه كما سبق فإن الريح أو العائد يحتوي على بنود وعناصر جديدة في نظر المستثمر المسلم . ومع ذلك فيظل المبدأ العام في تخصيص الاستثمارات هو " معدل العائد المتوقع " وليس سعر الفائدة ، والحقيقة أنه في ظل الاقتصاد الوضعي يؤدي "معدل العائد المتوقع" الدور الرئيسي في تخصيص الاستثمارات ، وليس سعر الفائدة كما يدعى الاقتصاديون الوضعيون .

وإذن فلا مجال للتخوف من ضياع الاستثمارات وإهدارها في غياب سعر الفائدة .

سوق رأس المال :

لرأس المال سوق يجري فيها عرضه والطلب عليه ، فما هي الاعتبارات الحاكمة لعملية العرض و الطلب هذه ؟ وكيف يمكن زيادة الاستثمارات المعروضة أو المطلوبة ؟

سوق الأسهم :

هذا السوق هو سوق الملكية الكاملة للاستثمارات ، بمعنى أن صاحب المشروع الذي يحتاج إلى توسيع لاستثمارته يمكنه أن يشرك معه غيره من أصحاب الفوائض في الملكية التامة للمشروع ، فهناك إشتراك في المال وفي الإدارة والنتائج .

ومن حق الفرد أن يعرض ماله في سوق الأسهم طالما أن هذا المشروع يستثمر في ضوء التعاليم الإسلامية . وفي ظل الضوابط الإسلامية لإشياء الشركات ولسير حركتها ولانتهاؤها فإنه يمكن القول إن الكثير من أرباب

الفوائد سيقدّمون علي تغذية هذه السوق التّغذية الفعّالة ، و من ثم فسوف تجد المشروعات الاستثمارية من يقدّم لها ما تحتاجه من موارد وتمويل .

سوق القراض (المضاربة) :

هذه السوق المالية تلبّي رغبة فريق كبير من أرباب الأموال وبالمثل من أرباب الأعمال ، فقد يكون هناك من الأفراد من يملك الفائض المالي ، ولكنه لا يرغب في المشاركة التامة في مشروع ما ، خاصة علي مستوى إدارته ، وإنما يرغب فقط في توظيف ماله وتحقيق عائد اقتصادي منه ، مثل هؤلاء الأفراد فتح الإسلام أمامهم هذه السوق ، فما عليهم إلا أن يقارضوا أو يضاربوا مشروعاً أو شخصاً تكون لديه المقدرة علي توظيف الأموال مع احتياجه لها .

هنا تكون المشاركة في النتائج ، فإن تحقق عائد وزح بينهما بالنسبة المتفق عليها ، حيث أن هذا العائد قد تولد أو نتج بفضل المنفعة المتولدة من المال ومن عمل المضارب ، وإن لم يتحقق شيء فلا شيء لأي منهما ، وكل منهما قد ضاعت منفعة ما قدمه .

وفي ظل سيادة الاقتصاد الإسلامي نتوقع أن تنهض هذه السوق المالية وتؤدي خدماتها الفعّالة في الاقتصاد القومي والعالمي ، والحلقة المفقودة في هذه السوق في عصرنا الحاضر هي "الثقة" ويوم توجد الثقة لن تكون هناك عقبة أمام فعالية هذه السوق ، إذ عندها لن يتخوف صاحب المال علي ماله كما لن يجد نفسه مضطراً للتدخل في كل كبيرة وصغيرة في عمل صاحب المشروع ، الأمر الذي يزعجه ويجعله يتردد كثيراً في التعامل داخل هذه السوق .

ويمكن أن تمثل هذه السوق في عصرنا هذا في صورة مصارف إسلامية أو وكلاء متخصصين أو شركات متخصصة مهمتها تمكين المال من الالتقاء بالعمل نظير جعل أو أجرة معينة .

وفي داخل هذه السوق نجد قوى العرض وقوى الطلب . كما نجد الجهاز الحكومي كلاهما له دور في تحديد نسبة العائد التي تعود إلى طرفي العملية . فقد نص الفقهاء على حرية قوى العرض وقوى الطلب في تحديد حصة كل منهما في العائد ، وسوف تتفاعل هذه القوى بما يجعلها تستقر على نسبة معينة بالنسبة لكل صناعة .

ومن جهة أخرى فإنه لو كانت الكمية المطلوبة أقل من المعروضة فإن النسبة ستميل إلى صالح الطلب ، مما يجعله يتزايد ، والعكس صحيح . ومن جهة أخرى فإن من حق الدولة أن تتدخل لتحديد هذه النسبة بما يحقق ما تراه من مصلحة ، حيث إن هذه سوق وأسعار ، ومن حقها التدخل في تحديد الأسعار . كما سبق أن أشرنا في فصل سابق .

سوق السلم :

هذه السوق التجارية تستحق المزيد من الاهتمام ، لما لها من أهمية متزايدة قد تخفى على الكثير من رجال الأعمال ورجال الأقاليم ، لقد اهتم الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه بهذه الصيغة المالية ، وبدون الدخول في التفاصيل الفقهية فإنه يمكن القول إنه في هذه السوق يلتقي شخصان أو مؤسستان على أن تدفع إحداهما للأخرى مبلغاً من النقود بصورة فورية ، و على أن يكون هذا المبلغ في مقابلة سلعة تحصل عليها المؤسسة المقدمة للمال من المؤسسة الثانية بعد فترة محددة من الزمن . و الملاحظ أن هذه العملية ليست من باب القرض ولا المضاربة ولا المشاركة وإنما هي عملية ذات مميزات خاصة ، هي من جانب عملية تمويلية ، تقدم لصاحب المشروع ما يحتاجه من مال لإقامة استثماراته ، وهي من جانب آخر عملية تسويقية أو تبادلية فهي تتضمن تسويق وبيع المؤسسة لبعض منتجاتها ، ومعروف أن المشروع كما يحتاج إلى التمويل يحتاج بنفس الأهمية إلى تأمين التسويق والبيع ، وسوق السلم يقدم له هذا وذلك ، وبالنسبة لصاحب المال فإن هذه السوق تحقق له هو الآخر العديد من المزايا فهو لا يدفع ماله بلا أي عائد ، وإنما دفعه ليحصل على عائد ، وقد أمن له الإسلام حصوله على ذلك ، عن طريق تأمين حصوله على ما يحتاجه من سلع في الوقت المناسب وبسعر أرخص نسبياً مما لو اشترى سلعته بطريق الشراء العادي ، وربما عند استلامها يكون ثمنها مرتفعاً ، وربما لا يكون السلعة موجودة بالفدر الكافي في ذلك الوقت . إذن هي سوق تحقق المنافع لكلا الطرفين. وقد أشار إلي ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله بقوله : " لأن أرباب الزروع والثمار والتجار

يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاى " (٧)

وهكذا نجد أن هذه السوق يمكن أن تمتد لمختلف القطاعات الاقتصادية طالما كانت السلع المتفق عليها معلومة ومعروفة .

وفي عصرنا الحاضر يمكن أن تقوم هذه السوق على أساس الاتصال المباشر بين الطرفين ، كما يمكن أن تقوم بها مؤسسات متخصصة مثل المصارف و غيرها تقدم المال اللازم للمؤسسات الاقتصادية المحتاجة ، وفي الوقت نفسه تقوم بالاتفاق المبكر مع مؤسسات أخرى تكون في حاجة لتلك السلع ، و من الملاحظ أنه في تلك السوق نجد الإسلام قد ترك تحديد الثمن لقوى العرض و الطلب مع مراعاة تحقيق مبدأ العدل فإن حدث ضرر ما ، على الدولة أن تتدخل لرفع هذا الضرر ، حتى تظل هذه السوق المالية تؤدي دورها ، يقول ابن عابدين " لا يجوز أن يجعل الثمن في السلم قليلاً جداً لما فيه من الضرر والمظالم وخراب البلاد " (٨)

هذه بإيجاز شديد بعض أسواق المال في الاقتصاد الإسلامي ، وهى كما نرى أسواق متكاملة كل منها يسد حاجة ما لصاحب المال ولصاحب العمل ، كما أنها من ناحية أخرى تعتبر تنافسية إلى حد ما بما يجعلها تقدم أفضل خدمة لعملائها ، فأمام كل من الممول والمستثمر الصيغ العديدة ، عليه أن يوازن ويقارن بينها حتى يحقق لنفسه أكبر قدر ممكن من العائد .

نخلص من ذلك إلى القول بأنه في ظل اقتصاد إسلامي هناك أسواق رأسمالية متعددة ، من خلالها يمكن أن تتلاقى الكميات المطلوبة والكميات المعروضة من رؤوس الأموال . وأن الأمر عكس ما قد يتصور البعض من

أن السوق المالية هي فقط " سوق الائتمان بفائدة" وبدونها لن يكن هناك تمويل ولا استثمار .

أم غياب سعر الفائدة من سوق الاستثمار :

- ١- تقليل تكلفة الاستثمارات .
 - ٢- زيادة حجم الاستثمارات .
 - ٣- حماية الاستثمار من التشوهات تحت ضغط عبء الفائدة .
 - ٤- أيها أكثر عانداً صافياً للمستثمر ؟ أن يقترض بفائدة أو يحصل علي رأس المال عن طريق القرض ؟ هذه المسألة تحتاج إلي قدر من العرض والتجليل والحوار والمناقشة ، فلا جدال في أن الفائدة هي عبء وتكلفة علي المستثمر ، ولكنه في مقابل ذلك يتحصل علي كل ما يتحقق من ربح ، في حين أن التمويل عن طريق المضاربة لا يحمل المستثمر عبئاً وتكلفة بالمفهوم المحاسبي للتكلفة ، ولكنه في مقابل ذلك لن يحصل علي كل ما يتحقق من ربح ، مع ملاحظة أن مبلغ الربح في كل حالة مختلفة ، مع فرض ثبات العوامل الأخرى ، فالربح الإجمالي ستخصم منه الفائدة ثم ما يتبقى يصير كله للمستثمر ، وفي الحالة الأخرى فإن هذا الربح الإجمالي لن يخصم منه شيء من الفوائد ، لعدم وجودها ولكنه لن يحصل عليه كله المستثمر ، بل ما يتبقى بعد دفع حصة رب المال ، أيهما أفضل للمستثمر بفرض جواز الفائدة ؟
- نلاحظ أن الفائدة عبء ثابت مهما كانت نتيجة الاستثمار أما حصة رب المال فهي ليست تكلفة بالمفهوم المحاسبي من جهة ولن يتحمل المستثمر شيئاً إذا لم تتحقق أرباح من جهة أخرى .

وعند تحقيق الأرباح فيما أن تتعادل حصة رب المال مع الفائدة أو تزيد أو تنقص ، فإن تعادلت أو كانت أقل ، فلا شك في أفضلية التمويل بالمضاربة ، وإن كانت أكبر من الفائدة فهذا هو الاحتمال الوحيد الذي يكون للتمويل بالفائدة ميزة ، لكن الميزة لا تقتضي الأفضلية ، فالمستثمر الناجح لا ينظر إلى احتمال واحد بل ينظر إلى كافة الاحتمالات ويأخذها في اعتباره ، والعبارة بالنتيجة النهائية المتحصلة من أخذ كافة العوامل والاحتمالات في الحسبان ، فهناك احتمالات أخرى عديدة هي : كون حصة رب المال مساوية ، أو أقل ، وعدم تحقق ربح صاف علي الإطلاق .

وعدم تحقق ربح إجمالي " خسارة" وفي كل تلك الاحتمالات نجد الميزة للتمويل بالمضاربة ، يضاف إلى ذلك أنه في كل الاحتمالات هناك مساهمة إدارية أو فنية من قبل رب المال مما يخفض من الأعباء علي المستثمر .

وهكذا نرى أن الأثر النهائي هو أفضلية التمويل بالمضاربة (بالمفهوم الشرعي) حتى ولو كانت الفائدة مباحة شرعاً .

٥- يقال أن للفائدة دوراً إيجابياً كبيراً في الاقتصاد القومي من حيث ما لها من آثار حميدة في ترشيد الاستثمارات والمفاضلة بينها بما ينتج المحافظة علي الموارد ورؤوس الأموال^(١) . وسواء صح هذا القول أو لم يصح ، وبفرض صحته فإنه لن يؤثر في حرمة الفائدة ، لأن الحل والحرمة منوط بالمصلحة الصافية ، وقد قال تعالي في شأن بعض المحرمات { ولهم ما كُفروا نفعهما} ومن جهة أخرى فإن الاقتصاد القومي في الإسلام لن تعوزه الأدوات ذات التأثير القوي في عملية ترشيد الاستثمارات والمفاضلة بينها .

ونشير هنا إلى أن حصة رأس المال تمثل أداة جيدة لتحقيق ذلك ، فهي وإن لم تمثل تكلفة بالمفهوم المحاسبي إلا أنها فيها الكثير من إشارات التكلفة بالمفهوم الاقتصادي ، خاصة من هذه الزاوية ، إذ لا بد أن يعي المستثمر حق الوعي أن عليه أن يقدم عائداً مجزياً لرب المال يجعله يستمر معه ، ويغري غيره بالدخول ، ومن جهة أخرى فإن هذه الحصة تمثل الفرصة المضاعفة فيما لو كان معه المال ، حيث كان أمامه أن يدفعه مضاربة إلى الغير ، ومن ثم فسيتباطأ كثيراً عند اتخاذ قرار الاستثمار وفي عملياته الجارية بدرجة لا تقل عن حيلة من يحصل على المال بطريقة الفائدة . يضاف إلى ذلك أن الشريعة قدمت أداة أخرى لضمان حسن استخدام الأموال لا تقل أهمية في ذلك ، وهي ضمان مأل المضاربة كاملاً على المستثمر متى ما ثبت عليه التعدي أو الإهمال والتفريط ، بل أن نقول أن المستثمر لا يضمن فقط في تلك الحالات رأس المال بل والأرباح العادية - والاعتماد في ذلك على القول الفقهي الشائع من أن المضارب " المستثمر " لو باعد سلعة بدون سعرها العادي فلا تلزم المضاربة بل يلزم هو بالسعر العادي ، والأمر كذلك في النفقات ، فأى نفقة غير عادية يتحملها هو ، هذا القول الفقهي ألا يترتب عليه ضمن ما يترتب تحقق أرباح ربما ما كان لها أن تتحقق بغير هذا القول . يضاف إلى ذلك أن رب المال لن يقدم ماله إلا بعد التأكد من الجدوي والجدية وأخذ الضمانات والاحتياطات الكافية ، وكل يحقق معنى ذلك المحافظة القوية على أموال المجتمع .

٦- إن إحلال علاقة المشاركة بدلاً من علاقة الدائنية والمديونية يرتب توافق المصالح بين المدخر والمستثمر ، فهما معاً في اتجاه واحد ، ربحاً كان أو خسارة ، كساداً كان أو تضحماً أو توزاناً ، مما يجعلهما معاً يتجهان لإحداث أكبر قدر ممكن من الاستقرار الاقتصادي ، وإلا تعرضا سويماً

لمخاطر الاختلال والاضطراب ، وذلك عكس علاقة الدائنية والمديونية التي يقيمها نظام الفائدة ، فالمصالح متعارضة ، وكل طرف يحاول أن يكسب على حساب الآخر ، وجرياً وراء هذه المصالح الخاصة فإن المصارف الربوية لها ضلع قوي في إحداث التقلبات الاقتصادية العنيفة في المجتمع باعتراف الكثير من أرباب الاقتصاد الوضعي .

الضرائب والإنفاق الحكومي

يلاحظ القارئ للنظرية الكلية الوضعية ما لحق الإنفاق الحكومي من تطور كبير ، حيث كان مهملأ لدى الفكر الكلاسيكي ، تحت ذرائع عدم الرشد وعدم الكفاءة الاقتصادية ، ثم جاء كنيز فأشاد به وذهب إلى أنه الملاذ الآمن والأخير لتحسين مستوى الأداء الاقتصادي ، لأنه غير مكبل بالقيود التي تكبل الإنفاق الخاص ، الاستهلاكي والاستثمالي .

بينما نجد الأمر في الاقتصاد الإسلامي يعطى للإنفاق العام ما يستحقه من عناية وأهتمام ، فلا يهمل وينحى جانباً ويأخذ موقعاً هامشياً ، خوفاً مما قد يعتريه من فساد وعدم كفاءة ، لأن الإسلام قد وضع له من المبادئ والقواعد ما يجعله لا يقل رشحاً عن الإنفاق الخاص ، علي الأقل من الناحية النظرية التأصيلية

ولا يقتصر الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي علي القيام بالدور التصحيحي أو الوقائي ، كما لا يقتصر علي المجال الاستهلاكي .

ولا يستهدف فقط تحسين مستوى الأداء للنشاط الاقتصادي ، بل هو يجمع في طبيعته بين البعد التصحيحي والبعد الانتاجي ، كما أنه يشمل شتى الصور التي يمكن أن يكون عليها الإنفاق ، ثم إن أهدافه أعم وأشمل من مجرد تحسين الأداء الاقتصادي كذلك فإن الشريعة قد وضعت له من القواعد والضوابط ما يجعله بعيداً عن التصرفات الطائشة لبعض الحكام .

ولا نبالغ إذا قلنا أن ، الشريعة أخضعت الإنفاق الحكومي لمعايير الرشادة التي وضعتها للإنفاق الخاص بل أشد ، ومن ناحية أخرى فإن إخضاع الشريعة

قطاعاً متسعاً من الموارد للملكية العامة يجعل المال العام له دوره البارز ، سواء في تثيره وانتاجه أو في إنفاقه . ويلاحظ كذلك الحرص الكامل علي أن ينفق المال العام لا أن يكتنز ، وأن ينفق طبقاً لنظام أولويات وبإحكام شديد . في القرآن الكريم نجده يعنى أيما عناية بالأموال العامة وكيفية التصرف فيها، فهناك آيات الفية والأطفال والغنم والصدقات ، تفصل وتوضح الموقف حيال إنفاق هذه الأموال ، وهناك السنة الكريمة وفيها منات الأحاديث المتعلقة بتلك الأموال ، وهناك سنن الخلفاء الراشدين الهادية في هذا الشأن ، والتاريخ الإسلامي مليء بالوقائع التي ترينا كيف كان حكام المسلمين الراشدين يتصرفون حيال الأموال العامة ، ويحرصون علي إنفاقها في مصالح المسلمين حتى إنهم ما كانوا يبقون علي درهم واحد في بيت المال دون إنفاق .

ثم هناك الأقوال العلمية الدقيقة للكثير من علمائنا حيال هذا الموضوع والتي وصلت في بعضها إلي حد اكتشافهم لمضاعف الإنفاق منذ أزمنة بعيدة وقيل آدم سميت بعدة قرون ناهيك عن كينز ، ونشير هنا إلي قول طاهر بن الحسين : " واعلم أن الأموال إذا اكتنزت وادخرت في الخزائن لا تنمو ، وإذا كانت في صلاح الرعية واعطاء حقوقهم وكف الأذى عنهم نمت وزكت وصلحت به العامة ، فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله " (١٠)

وللضرائب مجال واسع في الفكر الاقتصادي الإسلامي ، وبحمل القول فيها أنها في حالات عديدة تكون أمراً لا مفر منه ، مع الاعتراف بما لها من جوانب سلبية ، ومن ثم لا مفر من وجود العديد من الضوابط عند استخدامها ، بما يدعم من إيجابياتها ويضعف ويقلل من سلبياتها ، وخاصة ما يتعلق بالأثر الإنكماشى لها . ويكفي في هذا الشأن ما قدمه العلامة ابن خلدون من مادة علمية جيدة تثرى الاقتصاد الكلي الإسلامي . (١١)

البحث الرابع النقود

لابد لأي محاولة جادة لوضع نظرية كلية من الوعي الكامل بدور وموقع النقود في هذه النظرية ، وهذا ما وعته النظرية الكلية الوضعية ، سواء في جانبها التقليدي أو في جانبها الحديث ، لقد وضعت كل من النظرية التقليدية والحديثة النقود الموضع الذي رأته ملائماً لها .

وحيث أن للنقود في نظر الشريعة طبيعة خاصة ، ووظائف معينة فإنه لا شك أن النظرية الكلية من منظور اسلامي ستكون مغايرة إلى حد كبير للنظرية الوضعية ، وطبيعي أن تناول العلمى المفصل لمختلف أبعاد وجوانب النقود إنما هو في مادة "النقود" وما على المنظر في النظرية الكلية ألا أن يأخذ من كل ذلك ما يدخل في صميم عمله ، ويبنى عليه ما يراه من تحليلات كلية .

وتشير هنا بشكل إجمالي إلى بعض الأفكار^(١٢)

ومن ذلك أن وظائف النقود في الإسلام هي : مقياس للقيم ووسيط للمبادلة ، أما كونها مخزناً للقيم فعليها تحفظات قوية ، حتى لا تكون أداة للاكتناز ، أما الطلب على النقود أو الدوافع للحصول عليها والاحتفاظ بها فهي في ظل الاقتصاد الإسلامي تتمثل في دافع المعاملات سواء في ذلك المعاملات الاستهلاكية أو الاستثمارية ، مع ملاحظة أن هناك من العوامل ما يقلل من الكمية المطلوبة منها بهذا الدافع ، كما أن هناك الطلب عليها بدافع الاحتياط ، فمن حق المسلم أن يحتفظ ببعض ثروته في شكل نقدي بتأثير هذا الدافع ، مع ملاحظة أن نظام التكافل وفريضة الزكاة وتحريم الاكتناز كل ذلك يقلل من تأثير

هذا الدافع ، ومن ثم فإن كمية النقود المحتفظ بها بتأثير هذا الدافع هي أقل بكثير منها في مجتمع وضعي .

أما الاحتفاظ بالنقود بتأثير ما هو معروف في النظرية الوضعية بدافع المضاربة فإن هذا الدافع بمفهومه الوضعي لا وجود له في ظل اقتصاد إسلامي لعدم وجود سعر الفائدة ، لكن ذلك لا يمنع من الاحتفاظ بقدر من النقود بهدف اغتنام بعض الفرص للشراء بها ، مع أن الأمر هنا دقيق ، فقد يكيف علي أنه احتكار فهو ممنوع ، وقد يكيف علي أنه تجارة عادية فهو جائز .

ومهما يكن فإن هناك من العوامل ما يقلل من هذا الدافع ، ومن ذلك استقرار الأسعار وعدم تعرضها للتقلبات الحادة وفرض الزكاة وحرمة الاحتكار ثم إن هناك دافعاً آخر للاحتفاظ بالنقود هو من مميزات المسلم وهو ما يمكن أن نسميه "الدافع الاجتماعي" حيث من حق المسلم ، بل من المرغّب له فيه أن يحتفظ ببعض النقود للاتفاق منها علي الغير وعلي المصالح العامة وإقراض المحتاج ، وقد امتدح العلماء الاحتفاظ بنقود لهذا الهدف .
هذه هي الدوافع التي تدفع الأفراد والمؤسسات للاحتفاظ ببعض المال في شكل نقدي .

وفي رأي أننا لا نستطيع أن نجزم بأن الطلب علي النقود أو الكمية المطلوبة من النقود هي في المجتمع الإسلامي أقل أو أكبر أو مساوية للكمية المطلوبة منها في مجتمع غير إسلامي ، وإن كان من الممكن أن نقول ذلك علي مستوى المطلوب لكل دافع .

وسواء أكانت الكمية المطلوبة أقل أو أكثر فهذا ما ينبغي أن يشغلنا كثيراً لا المسألة الجديرة بالاهتمام هي التأكيد علي أن الطلب علي النقود في ظل

الاقتصاد الإسلامي هو لدوافع معينة معتد بها شرعاً مختلفة في الكثير من جوانبها عن الدوافع في مجتمع غير إسلامي .

هذا عن الطلب على النقود ، أما عرض النقود فهو الآخر يلعب دوراً كبيراً في سوق النقد ، بل وفي غيره من الأسواق ، وطبقاً لما هو متوفر لنا من معرفة شرعية فإن عرض النقود بكافة أنواعها هو عمل من أعمال الدولة^(١٢) وإذن فكمية النقود المعروضة للتداول خاضعة بصفة كلية ومباشرة للدولة وعلى الدولة أن تعرض منها القدر الذي تتطلبه مصلحة الاقتصاد القومي

والمعزى الاقتصادي من ذلك على مستوى النظرية الكلية هو حدوث تعادل أو ما يقرب منه بين كل من الكمية المطلوبة والكمية المعروضة من النقود ، مما يعنى عدم وجود هزات عنيفة في سوق السلع والخدمات ، وكذلك في سوق رأس المال .

توازن الدخل القومي وتقلباته

في هذا المبحث نعرض عرضاً كلياً لمسألة توازن الدخل ولمسألة التقلبات التي تعتريه .

واحتمالات مستوى توازنه ثلاثة . توازن قبل مستوى العمالة الكاملة ، وتوازن بعد مستوى العمالة الكاملة ، وتوازن عند مستوى العمالة الكاملة . فأبي الاحتمالات هو الممكن الحدوث عادة في الإقتصاد الإسلامي . كما أن تقلبات مستوى الدخل القومي قد تكون تقلبات إنكماشية أو تقلبات تضخمية ، فهل ترد تلك التقلبات علي الدخل في ظل إقتصاد إسلامي ؟ وكيف تواجه عند ورودها ؟ لا شك أن بحثنا لتلك المسائل يتطلب أن نعرض أولاً لمسألة " العمالة الكاملة " .

العمالة الكاملة Full Employment

تعرف العمالة الكاملة بأنها الحالة التي يصل فيها الإقتصاد القومي إلى الحد الأقصى من الإنتاج الذي تنتجه عوامل الإنتاج المتاحة . كما يمكن أن تعرف بأنها " الحالة التي تصبح فيها مرونة عرض المنتجات في الإقتصاد القومي بالنسبة لما يحدث في حجم الطلب الفعلي صفراً " وبالطبع فلن يحدث توظيف بنسبة ١٠٠% خاصة بالنسبة لعنصر العمل وإنما هناك قدر من البطالة الاحتكاكية يمكن أن يتواجد في أي وقت ويظل يصدق علي المجتمع حالة العمالة الكاملة^(١٣) . ومعروف أن شتى الإقتصاديات تسعى إلى تحقيق العمالة الكاملة أو على الأقل تقترب منها ، طالما أن ذلك لم يتعارض مع أهداف أخرى للمجتمع قد لا تقل أهمية عن العمالة الكاملة .

المستوى التوازني للدخل القومي ومستوى العمالة :

ذهب الاقتصاد الكلاسيكي إلى أنه كوضع عام وعادي يتوازن الدخل القومي عند مستوى العمالة الكاملة ، وقد قام ذلك الاعتقاد على عدة مقدمات ، منها : سيادة المنافسة الكاملة ، وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، و اقتصار النقود على وظيفة وسيط للمبادلة دون أن تكون أداة للاكتناز ومخزناً للقيم ، وحرية تحرك الأجور ، وجاء كينز وفقد تلك النظرية التقليدية في العمالة ، وذهب إلى أن مستوى التوازن ليس بالضرورة أن يكون عند مستوى التوظيف الكامل ، فقد يكون أقل وقد يكون أعلى . ومرجع اختلاف النظريتين هو اختلاف الفروض التي قامتا عليها .

وفي الحقيقة إن الواقع الذي عاش فيه الكلاسيك يؤيد ما ذهبوا إليه ، كما أن الواقع الذي عاش فيه كينز يؤيد ما نادي به ^(١٤) . فالخلاف في جوهره خلاف زمان ومكان . ومهما يكن من أمر فنحن هنا بصدد مناقشة مستوى التوازن في ظل اقتصاد إسلامي .

نحن نقول إن هناك اتجاهاً قوياً لتحقيق التوظيف الكامل في ظل اقتصاد إسلامي .

برهان ذلك :

١- الإنفاق الاستثماري إنفاق قائم ، طالما هناك فرصة أو مجال للاستثمار ، ويظل حجم الاستثمار يتزايد حتى تصل الربحية إلى الصفر أو ما يقار به . ومعنى وصول الاستثمارات إلى تلك الدرجة هو توظيف الموارد والطاقت إلى أقصى مدى ممكن . ومرجع ذلك عدم وجود سعر للفائدة، وفرض للزكاة على الموارد المعطلة ، وتحريم تعطيل الأموال ، وحرمان العامل القادر على العمل من أي تحويلات مالية حكومية أو خاصة

و فتح المجال أمام أصحاب المال ليقوم غيره بثميره وعدم الاقتصار على قيامهم بأنفسه بذلك .

٢- الإنفاق الاستهلاكي برغم أنه يقل أو يتوقف قبل الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل فإنه هناك تغذية مستمرة للإنفاق الاستهلاكي للفئات قليلة الدخل ، فلها حد الكفاية . ومعنى ذلك وجود طلب استهلاكي نشيط بصفة مستمرة .

٣- النقود في الإسلام هي مقياس للقيم ووسيط للمبادلة في المقام الأول ، ولا تستخدم أداة للاكتناز ، ولكن يمكن الاحتفاظ بها بهدف المعاملات ، ويقل الاحتفاظ بها بهدف الاحتياط وينعدم الاحتفاظ بها بهدف المضاربة على أسعار السندات . ومعنى ذلك أن هناك تمويلاً مستمراً متدفقاً من أرباب الأموال لأرباب الأعمال . وإن عملية التسربات هي في أضيق نطاق .

٤- هناك الإنفاق الاجتماعي وهو يؤدي دوراً هاماً في رفع مستوى الإنفاق القومي ، ذلك أن المسلم لا ينفق على استهلاكه فحسب ولا على استثماره فحسب ، بل هناك - كما سبق القول - قناة أساسية تزداد اتساعاً بزيادة الدخل هي الإنفاق الاجتماعي بثتى صورته ، سواء في شكل إنفاق استهلاكي أو إنفاق استثماري .

٥- هناك القيود الحادة على الصور الاحتكارية في الأسواق وفتح المجال أمام تحقيق ما يمكن تحقيقه من شروط السوق التنافسية . وكما أن هناك عدم السماح بتدنى مستوى الأجور فهناك أيضاً عدم السماح بقيام تكتلات عمالية بفرض ما تراه من أجور مهما كان فيها من مغالاة .

- ٦- النفاق الحكومي يؤدي دوره النشط في الاقتصاد القومي ، وهو كفييل بضخ المزيد من الإنفاق إلى تيار الإنفاق القومي ، ومن ثم تحقيق المزيد من الدخول ، ومن ثم تأمين مستوى مرتفع من الطلب الاستهلاكي .
- ٧- اعتبار العالم الإسلامي كله داراً واحدة ووطناً واحداً يحقق للمستثمر أن استثمار ماله في أي مكان فيه . ومعنى ذلك وجود المزيد من الفرص الاستثمارية المربحة ، بالإضافة إلى تحفيز الإسلام بوجه عام لتكاثر السكان وحثه علي المزيد من التقدم العلمي ، كل ذلك يقدم فرصاً جيدة لتحقيق الأرباح ، ومن ثم الإقبال علي الاستثمارات .

هذه نبذة عن الاعتبارات التي تجعلنا نقول إن قيام توازن للدخل القومي قبل مستوى العمالة الكاملة أمر نادر الحدوث . ولكن ماذا عن مستوى التوازن بعد العمالة الكاملة ؟

بالرغم من أن هذه الحالة لو أخذت بمعناها الدقيق فإنها حالة فرضية إلى حد كبير . فليس هناك في العادة مجتمع حقق العمالة الكاملة ثم بعد ذلك ظل مستوى الدخل النقدي يرتفع حتى توازن واستقر في مرحلة أعلى من مستوى العمالة الكاملة ، ومع ذلك ويفرض حدوثه في ظل الاقتصاد الغربي، فإنه نادراً ما يحدث في ظل الاقتصاد الإسلامي .

ومرجع ذلك "أولاً" تناقص الميل الحدي للاستهلاك عند المستويات العليا من الدخل ، أو بعبارة أخرى هناك ضوابط وقيود علي الإنفاق الاستهلاكي تجعله دائماً في مستوى الكفاية .

وثانياً : أن الإنفاق الاستثماري مربوط بوثوق بمقدار المدخرات الحقيقية في المجتمع لا بمقدار المدخرات المفتعلة عن طريق الجهاز المصرفي وما

يقدمه من قروض وانتمان ، ومعنى ذلك ان الاستثمارات مربوطة بالمدخرات الحقيقية مما يضع شبه فرامل علي انطلاقها بغير حدود .
وثالثاً : هناك الإنفاق الحكومي ، وحيث أنه يؤدي دوراً أساسياً في الاقتصاد القومي فإن الدولة يمكنها من خلاله أن تحد من حجم الإنفاق القومي - وهناك من جهة أخرى ما يمكن للدولة أن تفرضه من ضرائب بل ومن المنع الإداري لبعض الاستثمارات.

كل ذلك يحد من الإنفاق القومي ، و من ثم من وجود توازن فوق مستوى العمالة الكاملة ، ومعنى ذلك ببساطة عدم وجود ما يبرر قيام توازن للدخل القومي بعد مستوى العمالة الكاملة .

نبذة عن التضخم :

هناك ظاهرة اقتصادية تسمى قبولاً عاماً بين المفكرين علي أساس أن وجودها يعنى وجود التضخم ، وهي الارتفاع المتواصل والسريع في مستويات الاسعار ، ولا يعنى ذلك أن كل ارتفاع سعري يعتبر تضخماً حقيقياً ، كما لا يعنى أنه طالما هناك تضخم فهناك لا محالة ارتفاع في الاسعار ، فقد يحدث التضخم وتكبت أعراضه^(١٥).

وقد فرق كينز بين حالتين ، حالة ما بعد مستوى العمالة الكاملة وحالة ما دون مستوى العمالة الكاملة ، و ذهب إلي أن التضخم الحقيقي هو ما يظهر في الحالة الأولى ، أما ما يظهر في الحالة الثانية فهو شبه تضخم أو هو لا يعتبر تضخماً ، و معنى ذلك أن التضخم هو الزيادة السعريّة المجردة عن أي زيادة في حجم الناتج أو العمالة ، أما الزيادة السعريّة المصحوبة بزيادة ما في حجم الناتج أو العمالة فإنها لا تعتبر تضخماً ، وإنما هي شبه تضخم ، حيث أن الحالة الثانية هي الحالة العادية والسائدة في مختلف الاقتصاديات حيث نجد

الارتفاع المتزايد في مستويات الأسعار رغم عدم تحقق العمالة الكاملة فإننا سنوليها هي اعتبارنا في هذا العرض الكلي بصفة أساسية وسوف نعتبرها بابا من أبواب التضخم أو هي التضخم الواقعي - إن صحت التسمية - حيث أنها هي المشاهدة في الحياة العملية ، ومهما يكن من أمر فإن دراسة التضخم هي في جوهرها دراسة في ديناميكية تكون الأثمان وتغيرها ^(١٦) . إذن هناك تيسار سلعي وخدمي وتيار نقدي ، كل منهما يطارد الآخر ، فإذا زاد التيار النقدي ارتفعت الأسعار وكنا بصدد التضخم وإن نقص التيار النقدي هبطت الأسعار . وكنا بصدد الانكماش .

تري ما الذي يسبب هذا الاختلال الهميم ؟ إن البحث الاقتصادي لا يعنى بمسألة زيادة الأسعار في حد ذاتها بقدر ما يعنى بالتعرف على أسبابها ومصادرها ، حتى يتأتى مواجهتها وعلاجها .

والواقع أن التضخم ليس وحيد السبب ، بل هو متعدد الأسباب ، أو إن شئت فقل هو دالة متغيرات . والواقع أيضاً أن ما يعتبر سبباً أصيلاً للتضخم قد ينقلب في بعض المراحل إلى نتيجة ، مما يزيد في تعقيد المسألة ^(١٧) .

عوامل التضخم :

"أولاً" جذب الطلب أو فائض الطلب : هنا يكون سبب الارتفاع السعري هو تغير الطلب بزيادة لم يتمكن العرض من الموازنة معها كلياً أو جزئياً ، والطلب الكلي يرجع تغيره بالزيادة إلى العديد من الأسباب ، منها زيادة الإنفاق الاستهلاكي ، زيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض أسعار الضرائب .

"ثانياً" دفع التكلفة : ويقصد به ارتفاع في الأسعار ، لا يكون سببه زيادة في الطلب ، وإنما ارتفاع التكلفة . ومن ثم ترتفع الأسعار ، وارتفاع تكلفة

السلعة قد يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الوسيطة ، وقد يرجع إلى زيادة في معدلات الأجور نتيجة لضغط نقابات العمال . كما قد ترجع إلى تعمد أصحاب المشروعات رفع هامش الربح الذي يسعون للحصول عليه . هذا هو التضخم وتلك مصادره كما عرفها الاقتصاد الوضعي ، ترى أي نوع من التضخم يمكن أن يرد على الاقتصاد الإسلامي؟^(١٨) للإجابة على هذا التساؤل نستعرض أسباب أو مقدمات كل من تضخم الطلب وتضخم التكلفة لنتعرف على مدى إمكانية وجودها في الاقتصاد الإسلامي .

تضخم فائض الطلب :

قلنا إن أسبابه هي زيادة في الإنفاق الاستهلاكي أو الإنفاق الاستثماري أو الإنفاق الحكومي .

وبالطبع فإن أيًا من هذه الاتفاقات لن يتم دون وجود نقود تستخدم في الطلب أو في الإنفاق ، و معنى ذلك أنه دون هذه النقود بكمية متزايدة لن يتأتى للطلب أن يتزايد ، وسواء في ذلك النقود الورقية أو النقود الإئتمانية ، وسواء في ذلك الطلب على سلع الإنتاج أو على الأصول المالية . وقد عبر عن ذلك فالرس بمتطابقة أصبحت مشهورة بـ "قانون فالرس" وهي :

فائض عرض النقود = فائض الطلب على الأصول المالية + فائض الطلب على السلع الاستهلاكية + فائض الطلب على عناصر الإنتاج .
والذي يعني هنا أنه لو استطعنا التحكم في العرض الكلي للنقود فإننا نمسك بأيدينا بعامل أساسي من عوامل التضخم وإن لم يكن بمفرده كافياً ، إذ قد لا يزيد العرض الكلي للنقود ومع ذلك نجد تزايداً في الإنفاق .

وعلى أية حال لنستعرض قنوات الإنفاق قناة قناة للنري إلى أي مدى يمكن وجودها في ظل اقتصاد إسلامي .

الإنفاق الاستهلاكي :

في نظرنا أن الزيادات الكبيرة والمستمرة في الإنفاق الاستهلاكي غير واردة . وذلك لأن الإنفاق الاستهلاكي في الإسلام غير مرتبط بالدخل بمفرده ، من جهة ، كما أنه غير مترتب بتغيرات الأسعار بمفردها من جهة أخرى ، وإنما هو محصلة العديد من الاعتبارات المجموعة في "مستوى الكفاية" وإذن فلا ترد عليه التطورات الديناميكية الكبيرة ، ومعنى ذلك أن زيادة الاستهلاك إما أن ترجع إلى تزايد في الدخل أو إلى تغير في نسب توزيع الدخل بين وجوه الإنفاق المختلفة . وإذا حدث تزايد في الدخل فيمكن أن يتزايد الاستهلاك كما يمكن ألا يتزايد .

وإذا لم تحدث زيادة في الدخل فإن أي زيادة في الإنفاق الاستهلاكي للفرد المسلم تعنى إتقاص الإنفاق الاستثماري أو الإنفاق الاجتماعي أو هما معاً . وبفرض حدوث ذلك فإن زيادة الإنفاق الاستهلاكي يلغيها نقص الإنفاق في الوجوه الأخرى ، وإذن فلن يتزايد بصورة ملموسة الإنفاق الكلي . خلاصة القول إننا نرى أن الإنفاق الاستهلاكي لن يكون مصدراً ذا بال من مصادر التضخم في اقتصاد إسلامي ، وسبب ذلك أن التغيرات "الدراماتيكية" في مستوى الإنفاق الاستهلاكي غير واردة .

الإنفاق الاستثماري :

في نظرنا يمكن أن يرد ذلك في اقتصادنا الإسلامي ، ومع ذلك فهناك ما يجعله ضئيل الأثر ، ومرجع ذلك الضوابط التي تضبط عملية الاستثمار من اتباع الأولويات من جهة ، وتحقيق قدر معقول من التنوع من جهة أخرى ،

وترشيد النفقات من جهة ثالثة ، ومعنى ذلك أنه في الغالب سوف يخلق "يوجد" عرضاً في السلع والخدمات ، وإذن فهو زيادة في العرض كما أنه زيادة في الطلب .

يضاف إلى ذلك أن تمويل الاستثمارات في ظل الاقتصاد الإسلامي هو الآخر له ضوابطه ، خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان عدم ترك النقود الإئتمانية لمصارف تجارية خاصة تصدرها ، وإذا ما حدث ذلك فهو في نطاق من القيود والسيطرة الدقيقة ، ومعنى ذلك أن التمويل في حقيقته هو تمويل بمذخرات حقيقية ، وإذن فهو سحب من قوة شرائية قائمة ثم إعادة طرحها ، والنتيجة أثر غير بين رفع مستوى الأسعار .

ومع ذلك فلنسلم بإمكانية حدوث ارتفاع في الأسعار في تلك الحالة ، لكنه ارتفاع محكوم ، ليس كل ارتفاع سعري يعد تضخماً؟؟

الإئفاق الحكومي :

يعتبر الإئفاق الحكومي أحد المصادر الأساسية إن لم يكن أهمها في إحداث فائض في الإئفاق الكلي ، ومصدر ذلك أن الحكومة ، خاصة الحكومة الإسلامية ملزمة بالإئفاق على الكثير من المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدث من إسراف وتبذير في الإئفاق الحكومي . وبسبب هذه الإمكانية المتزايدة أمام الإئفاق الحكومي لتزايد فقده وضع الإسلام العديد من القيود والضوابط التي تحد من هذه الإمكانية إن لم تلغها كلية ، ومن ذلك :

١- الإئفاق الحكومي مربوط ربطاً وثيقاً بالحاجة الحقيقية العامة ، وفي ذلك يقول عمر رضي الله عنه في المال العام " ولكم علي إذا وقع في يدي ألا يخرج منها إلا بحقه " ، ومسألة التوظيف خاضعة لمعايير موضوعية ،

والدولة في الإسلام ليست مسنولة عن توظيف كل فرد بشكل مباشر ولكنها مسنولة عن فتح الفرص وتسهيلها للأفراد . ولذلك قال العلماء إنه إذا كان توظيف فرد يكفي لآداء عمل ما ، فلا يجوز للحاكم أن يوظف فيه فريدين ، ومتى تم التوظيف فإن الأجر مربوط بالخدمة من جهة وتكلفة المعيشة من جهة أخرى ، و معنى ذلك وجود ضوابط علي الإنفاق العام في مجال الأجر . أما المجالات غير الأجرية مثل الأثاث والخدمات المعاونة والمكاتب وغير ذلك فهي أشد ما تكون إحكاماً لدى مجتمع تلتزم حكومته بمبادئ الإسلام .

٢- الإنفاق الحكومي من أهدافه تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، ومتى كان الأمر كذلك فمن غير المتوقع أن يستخدم لتحقيق الارتفاع التضخمي في الأسعار ، خاصة و أن مبادئ الإسلام ترفض الارتفاع غير الموضوعي في مستويات الأسعار . وهكذا نصل إلي القول بأن التضخم النابع من جذب الطلب هو قليل الحدوث ، وإذا حدث فهناك كل من السياسة المالية والسياسة النقدية وغيرها تقف في مواجهته .

تضخم دفع التكلفة :

ظاهرة ارتفاع التكاليف من حيث ذاتها يمكن حدوثها في ظل اقتصاد إسلامي ، وقد حدثت علي مر العصور ، وليس كل ارتفاع في التكاليف يعد تضخماً ، ويعد شراً تجب محاربته مهما كان مستواه .

ومع ذلك فهناك من الأدوات ما قدمها الاقتصاد الإسلامي ليحيل بها بين الاقتصاد وارتفاع التكاليف ، ومن ذلك تحريم الاحتكار ، ونحن نعلم أن الاحتكار يعتبر من كبار مصادر تضخم التكلفة ، وبزواله يزول مصدر كبير للتضخم ، ومن ذلك تحريم كافة العمليات التبادلية التي من شأنها رفع الأسعار

مثل بيع النجش ، والبيع علي البيع ، وبيع الحاضر للباد ، وبيع الشيء قبل قبضه ، وعدم وجود سعر الفائدة ، وعدم السماح بالارتفاع غير الموضوعي للأجور ، خاصة متى ما ظهر ذلك من تكتل عمالي ، يضاف إلي ذلك مسنولية الدولة عن توفير المهن والحرف والتخصصات المطلوبة إذ أن ذلك يدخل في باب فرض الكفاية ، ومن جهة أخرى فهناك تحريض للأيدي العاملة علي العمل فليس هناك مجال للبطالة الاختيارية ، حيث لا يمنح من يرتكب ذلك أي تحويلات مالية ، حكومية أو خاصة . وأخيراً فإن موقف الإقتصاد الإسلامي من بنود التكلفة وضغطه عليها كما يظهر من عدم سماحه بالجمع بين الأجر و الربح لعنصر الإنتاج الواحد ، وكما يظهر من عدم حسباته لرأس المال المملوك لصاحبه أي عائد مخالف للربح الذي يحصل عليه صاحبه ، كل ذلك يجعلنا نتوقع أنه لن تكون هناك ضغوط تضخمية ناجمة عن دفع التكلفة في ظل إقتصاد إسلامي .

وبفرض حدوث شيء من ذلك في بعض الحالات ، فإن الإقتصاد الإسلامي يمتلك من الأدوات ما يكفل مجابهة مثل تلك الحالات وعدم تركها تركض وتتضخم .

الإكماش :

إذا كان التضخم هو ضغط متزايد من جانب الطلب أو من جانب النقود علي جانب العرض أو السلع والخدمات ، فإن الإكماش هو الحالة العكسية ، فهو ضغط من جانب العرض أو السلع والخدمات علي الطلب أو علي التيار النقدي وإذا كانت نتيجة التضخم هو ارتفاع في الأسعار فإن نتيجة الإكماش هي هبوط الأسعار

وإذا كان ارتفاع الأسعار بلا حدود ولا ضوابط ضاراً فإن انخفاض الأسعار بلا حدود هو الآخر ضار .

وعلىنا أن نلاحظ أن الإنكماش عادة ما يتولد عن أو تضخم أو يعقبه . وقد قال علماء الإقتصاد عن الدورة الاقتصادية إن الإنكماش هو مرحلة في الدورة تعقب مرحلة الرخاء ، حيث تزايد النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار . ومعنى ذلك أنه إذا استطعنا أن نتفادي التضخم ، أو بعبارة أصح الرخاء المبالغ فيه فيمكن أن نتفادي الإنكماش .

تري ما هي الأسباب التي تجعل العرض يزيد عن الطلب زيادة تؤدي إلى إنكماش حجم الناتج وحجم العمالة ؟

بالرغم من أنه من الصعب الإجابة عن هذا التساؤل ، لتعدد ما يمكن اعتباره سبباً لذلك ، بالرغم من ذلك فإنه يمكن القول إن ذلك يرجع ضمن ما يرجع إلى توقع متفائل بمزيد من الطلب ، ثم يأتي المستقبل بغير ذلك .

كما يرجع إلى تدنى الأجر مما لا يسمح باستهلاك السلع المنتجة ، كذلك فقد يرجع إلى إنتاج سلع غير مرغوبة . ومهما يكن السبب فإننا نرى الإنكماش أمر قليل الاحتمال ، ومرد ذلك العديد من الاعتبارات ، التي منها ، تأمين مستوى الأجر الذي يتفق والإنتاجية وكذلك يتفق وتكاليف المعيشة ، يضاف إلى ذلك أن العرض أو الإنتاج محكوم باعتبارات الحاجة الحقيقية ، ومن ثم فإن كل ناتج إنما ينتج لأنه مطلوب ، يضاف إلى ذلك وجود التيار المالي المتدفق من الفئات عالية الدخل إلى الفئات عديمة أو قليلة الدخل ، هذا بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي ، مع ملاحظة ترشيد العرض وتنوعه ، وعدم السماح بالاحتكاز ، وباختزان النقود للمضاربات السعرية ، كذلك فهناك

الضرائب وهناك نسب توزيع الأرباح ، كل ذلك يمكن أن يجعل حدوث الإنكماش قليلاً أو نادراً ، ومتى حدث فهناك ما يمكن أن يواجه به .

الخلاصة أننا ننطلق من موقف مبني هو أن الشئون الاقتصادية في المجتمع الإسلامي منظمة تنظيمياً جيداً ، وأن دور الحكومة دور نشط وفعال في المجال الاقتصادي ، وأن القيم والإطار الثقافي والاجتماعي تعمل في صف المزيد من ترشيد الحركة الاقتصادية ، ومتى سلمنا بذلك فلا غرابة إن قلنا إنه في ظل تحقيق تلك العوامل يندر حدوث تضخم أو إنكماش ، مع ملاحظة إمكانية وجود ارتفاع في أسعار بعض السلع و الخدمات وإمكانية زيادة عرض بعضها ، ولكن تلك تظل حالات عابرة . والاقتصاد الاشتراكي قد نجا إلى حد كبير من هذين المرضين ، مع أنه لا يمتلك مثل ما يمتلك الاقتصاد الإسلامي من أدوات .

هوامش الفصل الأول

- ١- أحمد الدلجى ، الفلاكة والمفلكون ، القاهرة ، الناشر مطبعة الشعب ، ١٣٢٢هـ ، ص ٥٥ .
- ٢- جعفر الدمشقى ، الإشارة إلى محاسن التجارة ، القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٩٧٧م ، ص ٩٥ ، وانظر دراسة مفصلة عن هذا الكتاب ، دكتور شوقي دنيا ، سلسلة أعلام الإقتصاد الإسلامى ، الكتاب الأول ، الرياض ، مكتبة الخريجي ، الرياض ، ١٩٨٢م .
- ٣- المقدمة ، بيروت : دار القلم ، ١٩٨٦ ، ص ٣٧١ .
- ٤- نفس المصدر ، ص ٣٦٩ .
- ٥- مع أن ذلك لا ينفي وجود أشكال أخرى لدالة الاستهلاك ، منها ما يأخذ فى هذه المرحلة ، شكل الخط الأفقى ، لمزيد من المعرفة ، يراجع د/ صقر محمد صقر ، النظرية الاقتصادية الكلية ، الكويت : وكالة المطبوعات للنشر ، ١٩٧٧م ، ص ١٥٨ وما بعدها .
- ٦- ولمزيد من المعرفة نقارن بين شك لهذه الدالة وشكلها الغالب فى الإقتصاد الوصفى ، يراجع د/صقر محمد صقر ، مرجع سابق ، ص ١٥٨ مع ملاحظة أن فى ظل الإقتصاد الوضعى أحياناً ما يأخذ دالة الاستهلاك شكل غير خطى مما يعنى تناقص هذه الدالة كلما تزايد الدخل ، وقد اتضح صقراً ، وقد تصبح سالبة ، نفس المرجع ، ص ١٦٠ .
- ٧- لمزيد من المعرفة يراجع د/شوقي دنيا ، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامى ، الرياض : مكتبة الخريجي ، ١٩٨٤م . ص ٢٥٨ وما بعدها .

- ٨- لمزيد من المعرفة بهذه المسألة يراجع د.شوقي دنيا ، الشبهات المعاصرة لإباحة الربا ، عرض وتنقيح ، الرياض : دار معاذ للنشر والتوزيع ، ص ٩٥ وما بعدها .
- ٩- ورد ذلك في رسالته لابنه الوالي علي مصر ، انظر ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٣٠٦ وما بعدها ، مرجع سابق .
- ١٠- ابن خلدون ، المقدمة ، وانظر تحليلاً موسعاً لذلك ، د.شوقي دنيا ، ابن خلدون ، مؤسس علم الاقتصاد ، الرياض : دار معاذ للنشر والتوزيع ، ١ ، وما بعدها .
- ١١- لمزيد من المعرفة يراجع د/شوقي دنيا ، النظرية الاقتصادية ، مرجع سابق ، ص ٣٠٧ وما بعدها . ولنفس المؤلف ، النقود والبنوك من المنظور الوصفي والمنظور الإسلامي ، ٢٠٠٤ ، ص ٥ وما بعدها بدون ناشر .
- ١٢- د.شوقي دنيا ، السياسة النقدية في إطار اقتصاد إسلامي ، ضمن أعمال مؤتمر المنهج الاقتصادي في الإسلام ، جامعة المنصورة ، ص ١٩ .
- ١٣- Peterson, op Cit., pp. 83.FF د.أحمد جامع ، النظرية الاقتصادية ، ج٢ ، ص ٣٧٨ وما بعدها ، مرجع سابق .
- ١٤- د.أحمد جامع ، النظرية الاقتصادية ج٢ ص ٤٠٢ مرجع سابق .
- ١٥- Peterson op Cit., pp. 463 – 464

- ١٦- بنت هانس مشكلات التضخم في البلاد الصغيرة ، ترجمة د.صلاح الصيرفي ص ١ معهد الدراسات المصرفية بالقاهرة .
- ١٧- لمعرفة موسعة يراجع د.شوقي دنيا ، التضخم : مدخل نظري لمفهومه وأسبابه وآثاره ، ندوة التضخم وتغير قيمة العملة ، مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، جدة ١٩٩٥ .
- ١٨- المرجع السابق .

الفصل الثاني التنمية الاقتصادية

التنمية الاقتصادية مربوطة بالتخلف الاقتصادي ارتباطاً علاجياً بالمرض ،
ومعروف أن نجاح العلاج مرهونة جزئياً بصحة وسلامة تشخيص المرض .
ومن هنا اقترنت دراسة التنمية بدراسة التخلف .

تعريف التخلف الاقتصادي :

قدم علماء الاقتصاد العديد من التعاريف لظاهرة التخلف الاقتصادي ، طبقاً
لرؤية كل كاتب لهذه الظاهرة وطبيعتها ومقوماتها ، ومن التعاريف التي
قدمت لها مايلي :

إن التخلف هو عدم تناسق في حركة المتغيرات الاقتصادية المكونة
للاقتصاد بشكل يجعله يسير من سيء إلى أسود إن لم تتدخل سياسة فعالة
لتعيد لهذه المتغيرات حركتها المتناسقة ، وتجعلها في وضع يكون الاقتصاد
فيه قابلاً للنمو تلقائياً. وأن التخلف هو تخلف أسلوب الإنتاج في المجتمع
وإن التخلف يعني " الانخفاض النسبي في مستوى النشاط الاقتصادي لمجتمع
ما.

ويمكن تعريفه من منظور إسلامي بأنه عدم استخدام المجتمع لما تحت
يديه من موارد بشكل جيد طبقاً للمنهج الإسلامي . ويترتب على ذلك تدنى
المستوى الاقتصادي لهذا المجتمع بالنسبة لإمكاناته من جهة ، وبالنسبة لغيره
من المجتمعات من جهة أخرى ، وقد شاع في الإسلام وفي التراث الإسلامي

مصطلحات تعبر عن هذه الظاهرة مثل كفران النعم و الإفساد في الأرض
وتعطيل الموارد والقدرات . (١)

مقياس التخلف الاقتصادي :

من أشهر مقاييسه ، رغم ما عليه من ملاحظات عديدة ، متوسط الدخل
الحقيقي للفرد في المجتمع ، فإذا ما كان هذا الدخل تحت حد معين اعتبر
المجتمع متخلفاً اقتصادياً . ويعاب على هذا المقياس إغفاله للعديد من العوامل
والاعتبارات الجوهرية ، الأمر الذي يجعله قاصراً عن التعبير الحقيقي عن هذه
الظاهرة ومضامينها .

وإسلامياً يمكن قياس هذه الظاهرة من مدى شيوع الفقر المطلق والفقر
النسبي ، وبعبارة أخرى عدم توفر مستوى الكفاية للعديد من فئات وأفراد
المجتمع (٢) .

سماح التخلف الاقتصادي :

من المهم إدراك أن ظاهرة التخلف ، حتى وإن قيدت ووصفت بالاقتصاد ،
هي ظاهرة كلية مركبة ، بمعنى أن مختلف جوانب المجتمع تتفاعل بدرجة أو
بأخرى في إيجادها ، فلا يوجد التخلف الاقتصادي في مجتمع بمفرده متعاشراً
مع تقدم سياسي واجتماعي وثقافي ، ومرجع ذلك إلى أن حقيقة التخلف
الاقتصادي تتجسد في سوء استخدام المتاح وليس في ندرة المتاح ، فهناك
فوضى في الإنتاج ، وهناك فوضى في التوزيع ينجم عنهما ندرة المنتجات
وتدنى نوعيتها وسوء استفادة الناس بها ، والمعروف أن مصدر تلك الفوضى
ليس فقط رداءة استخدام أدوات أو أساليب فنية ، وإنما هو في الحقيقة فساد
الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع ، ومعها وبسببها فساد

- الحياة الاقتصادية . ومعنى ذلك أن الإقتصاد المتخلف له سماته الاقتصادية وغيرها . والتي فاض كتاب لتنمية الاقتصادية في سردها وتحليلها وتصنيفها ، و فيما يلي إشارات كلية إلى أهم هذه السمات .
- ١- تدنى المستوى المعيشي في المجتمع ، فمستوى الدخل في الدول المتخلفة اقتصادياً يقل بعشرات المرات إن لم يكن أكثر عنه في الدول المتقدمة اقتصادياً ، والفجوة تتزايد وتتسع يوماً بعد يوم بين هذه المستويات الدخلية
 - ٢- قلة رؤوس الأموال وبدانيتها ، مثل الأجهزة والمعدات والتشديدات وغيرها.
 - ٣- اختلال الهيكل الاقتصادي سواء في القطاعات الداخلية أو القطاعات الخارجية .
 - ٤- قصور وسوء استخدام الموارد الطبيعية والبشرية والمالية ، فهناك البطالة المتفشية وهناك العديد من الموارد غير المستغلة الاستغلال الصحيح أو غير المستغلة علي الإطلاق .
 - ٥- شيوع روح التواكل وعدم الاهتمام بالعمل وممارسة النشاط الاقتصادي .
 - ٦- فساد الجهاز الإداري وتدنى كفاءته .
 - ٧- شيوع الاضطرابات والقلق السياسية وانعدام المشاركة ، وغياب الديمقراطية .
 - ٨- تفشي الأمراض والأمية وتدنى مستويات التعليم وغياب مؤسسات البحث العلمي ومن ثم بدائية الفن الإنتاجي والتكنولوجي .
 - ٩- يضاف إلي كل ذلك من وجهة النظر الإسلامية فساد الحياة الدينية والابتعاد عن التعاليم الإسلامية والاتحلال الأخلاقي والاجتماعي .

أسباب التخلف الاقتصادي :

هناك العديد من النظريات التي قدمت لتفسير التخلف الاقتصادي وتوضيح

العوامل المسؤولة عنه ، ومن ذلك ما يلي :

١- العامل الجغرافي : بمعنى أن سبب تخلف هذه الدول يرجع إلى سوء

العوامل المناخية من جهة وقصور الموارد الطبيعية لديها من جهة أخرى

، فهناك درجات الحرارة المفرطة في الارتفاع ، وهناك الجفاف أو غزارة

الأمطار ، وهناك ندرة الموارد الزراعية والمعدنية والمائية ، وبرغم

أهمية هذا العامل فإنه لا يستطيع بمفرده تفسير ظاهرة التخلف ، حيث

تجد العديد من الدول المتخلفة التي تمتلك الكثير من هذه الموارد ، كما أن

هناك العديد من الدول المتقدمة التي لا تمتلك الكثير من هذه الموارد .

٢- العامل الاقتصادي : وقد تمثل في ندرة رؤوس الأموال أولاً ، ثم في ندرة

الجوانب والعوامل الاقتصادية بوجه عام ثانياً . ومعروف أن الدول

المتخلفة تعاني من ندرة وسوء هذه العوامل ، ومع ذلك فإن هذا لا

يستطيع بمفرده تفسير هذه الظاهرة ، ويحتاج إلى ضميمه العوامل

الأخرى .

٣- العامل الاجتماعي : ذهب بعض المدارس إلى اعتبار كل ما هو خارج

النطاق الاقتصادي من عوامل اجتماعية وثقافية وسياسية وسكانية هو

المسئول عن التخلف الاقتصادي ، أي أن المحيط أو البيئة المحيطة

بالنشاط الاقتصادي هي المسؤولة عن تخلف هذا النشاط .

٤- العامل الدولي : هناك من أرجع ظاهرة التخلف إلى عوامل دولية تتمثل

في موقف الدول المتقدمة من هذا الدولة المتخلفة ، بدءاً من الاستعمار

واستنزاف الموارد ، ومروراً بنمط للعلاقات الاقتصادية الدولية يجعل من

الدول المتخلفة ساحة للتخلف ، رغم أى جهود تقوم بها ، وإنتهاءً بعوامل سياسية خارجية تحول دون التنمية .

هذه إشارات مجملّة إلى أهم عوامل التخلف الاقتصادي ، والصواب أن التخلف هو من حيث طبيعته ظاهرة مركبة متعددة الجوانب ، ومن حيث سماته هو ذو خصائص وسمات وخصائص متعددة متنوعة ، ومن حيث عوامله هو أيضاً ذو عوامل وأسباب متعددة ، وليس أحادي السبب مع التسليم بتفاوت تأثير هذه العوامل .

ويضيف الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر إلى هذه العوامل المذكورة عاملاً أساسياً أسهم بقوة في تخلف العالم الإسلامي المعاصر وهو إغراض المسلمين عن تعاليم الإسلام وتوجيهاته في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، ويعتبر هذا العامل هو العامل الأساسي وراء تخلف العالم الإسلامي ، مستنداً في ذلك إلى العديد من الاعتبارات في مختلف المجالات ، ففي المجال السياسي ابتعد المسلمون عن مفهوم الأمة الواحدة والشوري والمشاركة ، وفي المجال الاجتماعي ابتعدوا عن مفهوم الأخوة والتكافل والتعاون ، وفي المجال الاقتصادي أعرضوا عن الحفاظ على الأموال وحسن استخدامها و تنميتها ، وفي المجال الثقافي أعرضوا عن التعليم واكتساب المعرفة الصحيحة^(١).

موقف الإسلام من التخلف الاقتصادي :

الإسلام يرفض التخلف الاقتصادي ويعتبره جريمة دينية قبل أن يكون جريمة دنيوية أو اقتصادية ، والأمر الذي يجب التنبيه إليه جيداً أن المجتمع أو الدولة ليس حراً في تعامله مع ما هو متاح له من موارد وإمكانات ، إن

شاء استظها وإن شاء عطلها ، وإن شاء أحسن استخدامها وإن شاء أساء استخدامها ، إن الإسلام يأمر كلاً من الجماعة والدولة والمجتمع بالاستغلال الأمل لها وهبه الله له من الموارد والطاقات ، ومن ثم الاستفادة المثلى من نتائج وثمار هذا الاستغلال ، والنصوص القرآنية والنبوية التي تأمرنا بعمارة الأرض وحسن استغلال الموارد أكثر من أن تحصى ، ثم إن عقيدة الاستخلاف الإسلامية تتنافى مع شيوع ظاهرة التخلف ، فالإنسان قد استخلفه الله تعالى لعمارة الأرض وحسن استغلال ما بها .

وأركان الإسلام وشعائره تتوقف أساساً على الوضع الاقتصادي ، فالزكاة تتوقف على الغنى ، والصلاة تتطلب العديد من الأنشطة الإنتاجية ، والجهاد يحتاج المزيد من القوة والمعدات والعناد ، وهكذا.

تعريف التنمية :

التنمية لغة مصدر نمي بمعنى كثر وكبر ، ولها في الاصطلاح الاقتصادي العديد من التعاريف ، المتفاوتة في الدقة والشمول ، ومن تعريفاتها الجيدة أنها "عملية تغيير هيكل في البنيان الاقتصادي والاجتماعي من أجل توفير الحياة الكريمة للفرد وقريب من هذا التعريف ، وإن كان بعبارة مختلفة تعريفها بأنها " إجراءات وسياسات وتدابير متعمدة تتمثل في تغيير بنيان وهيكل الاقتصاد القومي مستهدفة تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد الحقيقي ، عبر فترة من الزمن ، بحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من الأفراد.

ومعنى ذلك بوضوح أنها عملية علاج وإبعاد للتخلف الاقتصادي ، وحيث إن التخلف ظاهرة مركبة ومعقدة فإن التنمية بدورها عملية مقصودة من جهة أولى ومتعددة الجوانب من جهة ثانية ، وطويلة المدى أو مستمرة من جهة ثالثة ، ولها أعباؤها وتكلفتها من جهة رابعة⁽⁴⁾.

والفكر الاقتصادي الإسلامي لا يقف كثيراً عند بعض المفاهيم طالما أنها لا تحمل دلالات مذهبية معارضة . وبالتالي فهو يتفق مع هذه المفاهيم ، شريطة أن يتم ذلك كله في إطار الهدي الإسلامي ، على مستوى كل من الوسائل والأدوات وأيضاً الغايات والمقاصد .

على أن يلاحظ أنه في المنظور الإسلامي لا نجد الاهتمام بقضية التنمية قد نبع من وجود مشكلة التخلف ووجود الاقتصاد المتخلف ، ومن ثم كانت التنمية بمثابة علاج أو هي رد فعل لهذه الظاهرة .

فالإسلام بادئ ذي بدء يأمر المجتمع بالعمارة والتقدم والتنمية ، ويسأمره باستمرارية نشاطه في ذلك المجال وعدم انقطاعه ، لأن التقدم لا نهاية له ، وبالتالي فالتنمية في نظره عمل تحسيني تطوري مستمر في مختلف الأوضاع ، بغض النظر عن طبيعة الوضع القائم ، حتى ولو كان صالحاً ، فالمطلوب المزيد من الصلاح أو تحويل الصالح إلى الأصلح .

المفهوم الإسلامي للتنمية :

لحكمة جليلة أخت تنكشف لنا اليوم بعض أبعادها، لم نجد القرآن الكريم علي كثرة وإحاطة تناولة للسلوك الاقتصادي ، وحثه الدائب علي ضرورة أن يكون هذا السلوك رشيداً ، إن في مجال الإتفاق ، او في مجال الكسب والإنتاج ، أو في غيرهما من المجالات الاقتصادية ، لم نجد في القرآن الكريم استخداماً لمصطلح النمو أو التنمية ، في معرض الحث والأمر ، لكننا وجدنا بدلاً من ذلك عدداً من المصطلحات التي منها الإعمار ، و الابتغاء من فضل الله ، والسعى في الأرض ، وإصلاح الأرض وعدم إفسادها ، ونشدان الحياة الطيبة .

وليس معنى ذلك زهد الإسلام في الرخاء الاقتصادي ، ذلك المعنى الذي تمحورت حوله عملية التنمية في المصطلح الاقتصادي المعاصر ، وإنما هو حرص الإسلام وتأكيد علي أن المطلوب والمستهدف هو شيء أكبر من ذلك وأجل منه ، إنه طيب الحياة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ومدلول يتجاوز إلي حد بعيد الحدود الاقتصادية ، محتوياً علي جميع جنبات الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية ، إضافة إلي الاقتصادية ، كما أنه في الوقت نفسه مشغول كل الشغل بالإنسان نفسه ، بكل مقوماته الذاتية والخارجية ، الروحية والفكرية والوجدانية والمالية . معنى ذلك بوضوح أن موضوع

التنمية في المفهوم الإسلامي هو الإنسان بكل مقوماته بما فيها عنصر الأموال ، فالمستهدف هو ترقية هذه المقومات الإنسانية وتحسينها وحمايتها ، وهي التي جمعها علماء الإسلام في خمس (الدين والنفس والعقل والنسل والمال). والوسيلة لتحقيق ذلك هي نفسها ، أي الإنسان نفسه بما لديه من مقومات ، وهنا نجد المفهوم الإسلامي للتنمية يتميز عن المفهوم الوضعي لها ، الذي جعل موضوعها الأموال والأشياء ، ووسيلتها في المقام الأول هي أيضاً الأموال والأشياء ، ومن ثم فهي تنمية ما بيدي الإنسان وليست تنمية الإنسان نفسه . وقد جر هذا المفهوم المادي للتنمية علي المجتمعات المعاصرة الكثير من المتاعب والأضرار . مما جعل المنصفين من فلاسفة الغرب وعلمائهم يجأرون بالتحذير من مغبة الانصياع وراء عقيدة توراة النمو. بل إن الكثير من علماء الاقتصاد أنفسهم أخذوا في مؤلفاتهم الحديثة يصرون علي ضرورة إحداث تغيير جذري في مفهوم التنمية ، وأبعادها ، وأهدافها ، ووسائلها . وبعضهم أخذ يقترب رويداً رويداً من المفهوم الإسلامي للتنمية ، مؤكداً علي أن المستهدف من عملية النمو لا ينبغي أن يكون هو الكثرة والتكاثر المادي ، بل حياة أفضل " Better Life " بما ينطوي عليه من أبعاد غير اقتصادية لا تقل أهمية عن البعد الاقتصادي^(٥).

وتجربة العالم الثالث في عملية التنمية ، تؤكد علي ان الاقتصار علي تنمية ما بيدي الإنسان - فوق أنه عمل غير مرض ، وغير مقبول - هو أيضاً غير ممكن ، وضرب من الضياع ، فالإنسان غير الصالح ، والمناخ غير الصالح ، لا يتأتى لهما إيجاد رخاء اقتصادي ، وإذا وجد فلن يدوم لكننا لو نجحنا في تكوين الإنسان الصالح والمناخ الصالح ، فسوف تصبح عملية تحقيق التقدم الاقتصادي أمراً جد يسير .

والمطلوب الاقتصادي لهذا التصور يعنى -ضمن ما يعنى - استخدام كل المقومات الإنسانية ، بما فيها الأموال كوسائل وأدوات لتحقيق عملية الارتقاء والتقدم الإنسانى ، وعدم تعطيل أي منها والانتفاء ببعضها ، كما يعنى أن تترجم تلك الاستخدامات في مشروعات إنتاجية تشبع هذه المقومات جميعها ، ولا تقف عند أحدها أو بعضها ، وهذه بعض النصوص الإسلامية ذات الدلالة الناصعة ، يقول تعالى { من عمل صالحاً من وكر أو أرنثنى وهو مؤمن نلنحيينه حياة طيبة } (النحل: ٩٧) ، ويقول في الحديث القدسى : " إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإتياء الزكاة "

هذه العملية الارتقائية الإنسانية الشاملة المستوعبة لكل الإنسان ولكل إنسان حتى تحدث وتنجز ، فإن هناك عدداً من المتطلبات الضرورية التى لا بد من توافرها ، وفي الفقرة القادمة نعرض بعجالة لهذه المتطلبات موضحين مسؤولية الدولة حيال كل مطلب منها .

هدف التنمية :

في الاقتصاد الوضعى نجد تطويراً مستمراً في موقفه حيال هدف التنمية ، ففي البداية كان الهدف اقتصادياً محضاً ، تمثل في رفع مستمر في متوسط دخل الفرد ، ثم تطور الأمر إلى الالتفات إلى البعد الاجتماعى ، ومن ثم دخلت عملية عدالة التوزيع كمكون من مكونات هدف التنمية ، فلم يعد كافياً تحقيق الارتفاع في متوسط دخل الفرد ، وإنما معه وبجانبه تحقيق الرفاهية الاقتصادية لجمهير الناس ، أو بعبارة أخرى القضاء على مشكلة الفقر ، وخاصة في صورته البائسة .

ولم يقف الأمر عند ذلك بل دخلت عناصر إنسانية أخرى ، بحيث أصبح المطلوب إشباع احتياجات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ، أي تحقيق الكرامة الإنسانية .
وفي الاقتصاد الإسلامي تستهدف التنمية الاقتصادية تحقيق المستوي المعيشي اللائق للجميع ، وتحقيق الكرامة للجميع ، ونشر القيم النبيلة بين الناس ويتوج ذلك كله مرضاة الله تعالى .
وقد جمعت كل تلك الاهداف الآية الكريمة { ولتغنيما لولاك الله للرزق للأخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسرين } (القصص: ٧٧) .

مقياس التنمية :

يتحدد المقياس في ضوء الهدف المرغبي ، فإذا كان الهدف تحقيق زيادة متواصلة في متوسط دخل الفرد فإن المقياس يكون هو دخل الفرد في المتوسط وما يطرأ عليه من نمو .
وإذا كان الهدف أوسع من ذلك فإن المقياس يتسع بدوره ويحتوي على العديد من العناصر الاجتماعية والسياسية وغيرها .
والإسلام يقر الهدف المركب ذا البعد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والديني ، فهناك حد الكفاية لكل فرد ، وهناك الحقوق البشرية التي أقرتها الشريعة وكفلتها لكل فرد ، وهناك القيم التي طالبت بتسيخها في الدنيا من عدل لخير لحق لتعاون لشكر لله تعالى لأداء كل الشعائر .
هذه هي عناصر هدف التنمية ، أو عمارة الدنيا ، أو الاستخلاف في الأرض^(١٥) .

أهمية التنمية :

نظر الاقتصاد الوضعي للتنمية علي أنها عملية جوهرية في حياة الإنسان والمجتمع ، لما يترتب عليها من رخاء وارتفاع لمستويات المعيشة ، وأيضاً لما ينجم عنها إذا ما كانت تنمية جيدة من توفير أقصى قدر ممكن من الحقوق المتعددة والمتنوعة للإنسان .

وأهمية التنمية في نظر الاقتصاد الإسلامي لا تقل عنها في الاقتصاد الوضعي ، بل تزيد عليها لما تتضمنه من أبعاد دينية فالمسألة ليست رفاهة إنسانية عامة فقط ، بل هي مع ذلك وفوق ذلك رضوان الله تعالى ، ومزيد من الثواب في الآخرة ، لأن الإنسان المسلم ينشد في النهاية ثواب الآخرة من خلال قيامه بكل ما يرضى الله عنه ، والمعروف أن ذلك لا يتحقق إلا في الدنيا ، وبمواصفات معينة ، ومن ثم كان صلاح الدنيا مقدمة ضرورية لصلاح الآخرة ، فلا صلاح للدين إلا بصلاح الدنيا ، ولا صلاح للدنيا بغير عمارة حقيقية جيدة أو بالتعبير المعاصر بغير تنمية جيدة .

ولذلك كان التنمية في الإسلام من الفرائض الكبرى التي تسأل عنها الجماعات و المجتمعات والدول والأفراد.

متطلبات عملية التنمية :

التنمية في مفهومها الصحيح عملية تغيير جذري شامل ، يتعدى بيئة الإنسان إلى ذاته وداخله ، وتتضمن - كما سبق القول - تحرير الإنسان من الفقر ومن الخوف ، وتأمينه علي كل مقومات حياته ، وترقيتها وتحسينها . وفي ضوء هذه الطبيعة الشاملة فإن تحقيقها يتطلب توافر عدد من المتطلبات التي هي بمثابة أوضاع ضرورية وشروط جوهرية لإمكانية إنجاز هذه العملية ، ولن نكون مبالغين إذا قلنا إن المتطلبات الاقتصادية هي آخر هذه المتطلبات وأهونها قياماً ، علي رغم مما تحتله من ترتيب أولي لدي علماء الاقتصاد الوضعي .

١ - المتطلبات السياسية :

علي الرغم من سيطرة البعد الاقتصادي في عملية التنمية ، فقد وجد من الإقتصادييين من نادي بأهمية البعد السياسي وخطورته ، مشدداً علي أن وجود النظام السياسي الرشيد يعد شرطاً ضرورياً لإنجاز هذه العملية ، حيث إن التنمية في جوهرها ما هي إلا تفاعل إيجابي بين الحكومة وبين الشعب ، وبغير حكومة صالحة أو شعب صالح لن يكون هذا التفاعل ، ومن ثم لن تكون تنمية^(١).

إن عملية التنمية - ومهما كان مستوى الشمول في النظر إليها ، وحتى يفرض اعتبارها جهوداً اقتصادية محضة بحاجة إلي حكومة قوية رشيدة ، تصون الحقوق ، وتحمي العلاقات ، وتسن التشريعات ، وتقيم السياسات التي من خلالها يمكن لجهود التنمية أن تنجز وأن تثمر ثمرتها ، ثم إنها ، من جهة أخرى ، جهد إنساني ، و الإنسان لا يبذل هذا الجهد إلا من خلال مناخ صحي ،

يصون له حرّيته وكرامته وحقوقه ، ويؤمن له الإحساس بذاته وانتمائه وأهميته ، و يحقّق مشاركته الفعّالة في التفكير واتخاذ القرارات ، والفرد المطحون المستعبد فرد كلّ عاجز عن إطعام نفسه ، ناهيك عن إطعام غيره .
ومن ثمّ فإنّه يحقّ لنا القول إنّ مبدأ الشوري بقدر ما له من أبعاد وآثار غير اقتصادية بقدر ما له من آثار جوهرية في العملية الاقتصادية عامة ، والعملية الإنمائية خاصة ، وذلك من خلال ما يتيحه للأفراد من مشاركة سياسية فعّالة .

والجهود الإنمائية في حاجة إلى علاقات دولية صحيحة تحصل منها على ما تحتاجه من مدخلات ، وتصدر من خلالها ما يفيض عنها من مخرجات .
والدولة هي المسنولة عن إقامة هذه العلاقات وحمايتها .

ثمّ إنّ هذه الجهود في عالمنا المعاصر تتطلب تعاوناً إسلامياً فعّالاً قائماً على صيغ عملية ، من خلاله نضمن حسن استغلال المتاح من موارد وطاقت ، ونواجه التكتلات الاقتصادية العملاقة القائمة .

والدولة الإسلامية مطالبة بالعمل على إيجاد هذا التعاون وحمايته وتنميته ، وعلى صعيد آخر نجد التنمية عملية طويلة الأجل ، تحتاج إلى استقرار سياسي ، كما تحتاج إلى استمرارية السياسات والتشريعات وعدم تغييرها لمجرد تغيير الحكومات ، وإلّا ضاعت الجهود ، وفقدت استمراريّتها التي هي شرط أساسي لنجاح الجهد الإنمائي ، والدولة الإسلامية مسنولة عن تحقيق ذلك ، وأنّ تعي أبعاده حق الوعى ، ولقد رأينا خلفاء المسلمين الراشدين يصرحون بأنّ كلا منهم امتداد لمن سبقه ، ولن ينقض عملاً إقامه سلفه ، طالما لا يجد ظروفًا موضوعية تدعو لتغييره .

وهناك في عالمنا المعاصر قضية سياسية بالغة الأهمية في عملية التنمية ، هي قضية الاستقلال السياسي ، والابتعاد عن التبعية ، ومما يؤسف له أن نجاح الدول الإسلامية المعاصرة في هذا الصدد ضئيل القدر ، حيث لا نجد استقلالاً حقيقياً ، بل ارتواءً وجرماً في فلك هذا أو ذاك ، وقد حذر الإسلام من مغبة ذلك ، وأكد علماءه علي أنه في ظل التبعية لا مجال للتقدم والازدهار^(٧).

واليوم ينادي بذلك المنصفون من علماء الاقتصاد الوضعي^(٨).

٢ - المطبات الاجتماعية :

لسنا في حاجة إلى التأكيد علي البعد الاجتماعي للإنسان ، إذا إن وجود هذا البعد أكد من أي تأكيد ، والذي نود التذكير به ، أن ما يعايشه الإنسان من أعراف وتقاليد وقيم وأفكار ومؤسسات وأنظمة وعلاقات اجتماعية ، كل ذلك إنما يمارس آثاره الجذرية والتكوينية علي تفكيره ووجدانه ونزوعه وسلوكه ، وشتى جهوده ، وحيث إن المشروعات الإيمانية ، إنتاجية كانت أو خدمية ، هي في النهاية جهد إنساني ، فإن معنى ذلك كله أنه لا يتصور قيام تنمية حقيقية للإنسان ، ولما في يديه من أموال في غيبة هذا البعد الاجتماعي ، وفي هذا المعنى يقول كينث باولدنج : " إن العلاقات الصناعية تفترض محيطاً ناعماً من الاحترام المتبادل ، والثقة ، والاتصال السهل ، وإن السوق لا يمكن أن توجد دون هذه الروابط الاجتماعية والنفسية التي تربطنا ، ولو فرضنا جماعة من الناس الاقتصاديين فقط ، فإنه يستحيل عليهم أن يتاجروا فيما بينهم " ^(٩). ويترتب علي ذلك أن يجند البعد الاجتماعي بحيث يصبح عنصراً مؤدياً ورافداً للجهد الإيماني ، وذلك من خلال القيام بعملية غربلة جذرية للتقسيم والعادات

والعلاقات الاجتماعية ، مع تحية السيرة منها والردى ، و الإبقاء على الطيب
والجيد ، والعمل الجاد على تطويره وتنميته بصفة مطردة ، وليس من شك في
أن هذا الإشباع النفسى والاجتماعى ، وهذه السلع الاجتماعية المسنول الأول
عن إيجادها ، هى الدولة بما لديها من أجهزة ومؤسسات ، وما تقيمه من
تشريعات وتنظيمات فى مختلف مجالات الحياة ، وقد عايشنا بأنفسنا كيف
تشكل هذه التنظيمات الحكومية كلا من القيم السائدة والأعراف العامة .

ويرجع العامل الأساسى وراء الإنجاز الإنمائى الذى يشبه المعجزة لدى
بعض المجتمعات المعاصرة إلى ما قامت به الدولة من غرس مجموعة القيم
الحسنة والعلاقات الاجتماعية الصحيحة ، من تعاون ومحبة وحرص على
النجاح ، وتمسك بالانتماء وإخلاص وتفان فى العمل وتجويده ، وتقوية
مستمرة لدافع الإنجاز والتفوق^(١٠) . ومن أخطر المعوقات الاجتماعية لعملية
التنمية ما قد يكون هناك من تمايز مصطنع ، وما يولده من تفاوت حاد غير
مبرر فى توزيع الدخل والثروات ، وانتشار الفساد والرشوة والمحسوبية ،
حيث إن ذلك كله يفكك روابط المجتمع ، ويزيل كل ما هنالك من حس اجتماعى
وقومى ، إن القاعدة العريضة لا تملك شيئاً والقلّة تمتلك كل شيء ، ونؤكد
على أن هذه القضية تمثل بعداً أساسياً من مسئولية الدولة تجاه عملية التنمية
والإسلام قد قدم فى ذلك المبادئ والقواعد والأصول الضابطة ، وما على
الدولة إلا التأكد من تطبيقها وحسن تنفيذها ، فلا مجال فيه للأسباب والأحساب
والقرايات ، وإنما المعيار فى التفاضل إنما هو العمل الصالح وخدمة المجتمع
فى مرضاة الله ، ولا مجال فيه للأجفاد والتباغض ، ومن ثم الفرقة والعداء ،
حيث لا يأخذ شخص إلا ما يستحق ، ولا يسلب من شخص أى شيء إلا بحق
مشروع .

ولا يقدم شخص على آخر في أي عمل إلا في ضوء معيار القوة والأمانة ، لا معيار الثقة والولاء "النفاق" أو المودة والقرابة .

يقول تعالى : { إن خير من استأجرت القوي الأمين } (القصص: ٢٦)

وعندما طلب يوسف ، وهو نبي الله ولاية عمل ما ، قدم المسوغات الشرعية قائلا : { قال اجعلني علي خزائن الأرض إني حفيظ عليم } (يوسف: ٥٥) ويقول صلي الله عليه وسلم : " من ولي من أمر المسلمين شيئا فولي رجلاً وهو يجد من هو أصلح منه للمسلمين فقد خان الله ورسوله والمسلمين "

٣ - المتطلبات العقيدة والفكرية :

إذا كان كل جهد يحتاج إلى عقيدة فإن ذلك يصدق بالأولى على الجهود الإيمانية ، التي لا يتأتى لها الوجود بما تتضمنه من مكابذ وتضحيات ، وما تستهدفه من طموحات وآمال ، دون وجود عقيدة تدفع الإنسان دفعاً إلى بذل هذه الجهود بأعبائها الجسام^(١١) . ولا أدل علي ذلك مما فعله الإسلام بأمة العرب ، وكيف أحالهم من مجتمع هش فقير متخلف كسول لمجتمع غني متقدم جاد ، يقود العالم من كل المجالات ، وعلى الساحة الغربية نجد أن العقيدة المسيحية - في بعض مذاهبها - كانت وراء التقدم الغربي ، طبقاً لما صرح به علماء الغرب أنفسهم ، والإسلام قدم لنا العقيدة الصالحة للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة ، وليس من مهمة البحث تقصى جوانب هذه العقيدة ، والبرهنة على أنها خير عقيدة تدفع الجهد الإيماني الرشيد بكل قوة إلى الأحسن ، لكننا نؤكد أن إحدى مهام الدولة الإسلامية الأساسية ، بل هي أس المهام ، أن تحرس هذه العقيدة وتحميها من أي اعتداء داخلي أو خارجي ، وهي بذلك

وحده تسهم إسهاماً فعالاً في إنجاز عملية التنمية وتحمل في الوقت نفسه شظراً كبيراً من مسؤولياتها .

وللأسف الشديد فإنه علي الرغم مما في هذه العقيدة من العناصر المحرصة للتقدم ، الضامنة لإجازه وعلي الرغم من أن الدول غير الإسلامية تتمسك كل منها بعقيدها علي ما فيها من قصور وعيوب ، علي الرغم من ذلك كله فإن الدول الإسلامية اليوم هي آخر من ينظر في هذا الأمر، وهي إذا ما نظرت تجي نظرتها كليلة مخطئة ، فكثيراً ما تنجذب نحو عقائد وأيدولوجيات مستوردة ، وتغض الطرف عن البحث الجاد في العقيدة الإسلامية ، غير مدركة أنها بذلك تغف بنفسها عقبة كؤوداً في طريق التنمية والتقدم .

وإذن فعلينا أن نكرر ونؤكد أن أحد المتطلبات الأساسية لإجراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في العالم الإسلامي هو أن تؤمن الدول الإسلامية الإيمان الصحيح بأنه لا جدوى من أي جهد في غيبة العقيدة الإسلامية .

هذا عن المتطلب العقدي ، أما عن المتطلب الفكري ، فإنه مما لا يخفى علي أحد توقف الجهود الإيمانية علي توافر المعارف والعلوم في شتى ميادين الحياة ، وتقدم العالم الغربي اليوم في مجالات العلوم والتعليم والبحث العلمي في غير حاجة إلي بيان . ولسنا نبالغ إن قلنا إن الإنسان الجاهل هو من أعدى أعداء التقدم والتنمية ، فهو غالباً لا يعرف حقوقه ، كما لا يعرف واجباته ، ثم إنه لا يستطيع التعامل مع الآلات والمعدات والأجهزة ، و من ثم فهو عالمة وعبء ، وهو مستهلك وليس منتجاً ، والتنمية تتطلب الإنسان المنتج الذي يقدم أكثر مما يأخذ .

معنى ذلك أن عنصر التربية والتعليم هو في الحقيقة عصب عملية التنمية ، علي مستوى الوسائل وعلي مستوى الغايات ، والدول المتقدمة قد

وعد ذلك حق الوعي ، فأولت هذا العنصر جل اهتمامها وعنايتها ، إيماناً منها بأن الإنسان هو الذي يوجد الثروة ، وقد سبقها الإسلام في الاهتمام البالغ بهذا المقوم ، وآيات العلم والحث عليه ، وكذلك الأحاديث الشريفة ، و أقوال العلماء في ذلك أكثر من أن يحيطها حصر ، وقد بين لنا القرآن الكريم محددات إنتاجية الإنسان ، الذي هو صانع التنمية بقوله : { إِنْ خَيْرٌ مِنْ (سْتَأْجِرْتَ) الْقَوِي (الأميين) } (القصص: ٢٦) فإنها تتجمع في عنصرين ، القوة التي تترجم في الخبرة والمهارة الفكرية الفنية ، والأمانة التي تترجم في المقومات الروحية والخلقية ، وقد نظر الإسلام للعملية التعليمية علي أنها تكوين للإنسان ، وتنمية وترقية لقواه وقدراته ، أي أنها في الحقيقة خلق جديد له ، بعد خلقه الأول ، ولذلك نجد في السياق القرآني مقترنة بعملية خلق الإنسان ، ومعنى ذلك أنه يجب أن يصاغ التعليم في مستوى تكوين الإنسان ، يكون فيه القيم والخلق والسلوك الصحيح ، كما يكون فيه المقدرة الفكرية التي يدرك بها مختلف ظواهر الحياة ، ولهذه الأهمية المتزايدة للتعليم حرص الإسلام علي أن يعتبر الإنفاق عليه أحد وجوه الإنفاق الأساسية العامة ، كما قدم تحديداً دقيقاً لأنواع العلوم ومسئولية المجتمع عن توافرها ، من خلال ما يعرف بالفروض العينية والفروض الكفائية:

ومما يؤسف له أن هذا المتطلب العلمي لم ينل لدى الدول الإسلامية المعاصرة حقه أو بعض حقه ، وإنما هو في أحسن حالاته مجرد حشد للتلاميذ والطلبة ، ومجرد حشو لمعلومات قليلة الغناء ، بل إن الكثير منها ضرره علي تكوين الإنسان أكبر من نفعه ، وهكذا يعيش العالم الإسلامي المعاصر تجاه العملية التعليمية بين أمية منقشية ، تخيم علي معظم سكانه ، وبين تعليم في معظمه عقيم وغير نافع .

وهنا تتجسد إحدى المسؤوليات الجسام للدولة حيال العملية الإيمانية ، في قيامها بتغيير جذري للأوضاع التعليمية القائمة ، سواء على مستوى الأهداف والغايات ، أو على مستوى الأساليب والمناهج ، أو على مستوى الأهمية والاولويات .

والمطلوب منها أن تعي جيداً أن تلك هي مسؤولياتها التي ألقاها على عاتقها الإسلام ، وأن تخطيطها ورسم برامجها هي مهمتها وليست مهمة الأفراد الذين قد يشاركونها في تمويلها وتنفيذها .

والمطلوب منها ثانياً أن تعي حق الوعي أن التنمية في غيبة الإنسان المتعلم هي ضرب من الخيال .

وقد حباها الله تعالى كل العناصر المطلوبة لإيجاد هذه النوعية من الإنسان على أكمل وجه ، من خلال ما قدمه لها من أصول ومبادئ وتوجيهات ، و من خلال ما هو متوافر اليوم على الساحة الإسلامية من وفرة هائلة في العنصر البشري ، من جهة وفي الأموال من جهة أخرى ، ولا يبقى إلا أن تنهض الحكومات بمهمتها في هذا الصدد ، فتقدم لعملية التنمية الإنسان الذي يصنعها ويحافظ عليها بقيمه وفكره .

مسؤولية التنمية :

التنمية جهد جماعي يبذله كل أفراد المجتمع وجماعته ومؤسساته ، كل حسب موقعه ، وأى تصور أو تراخ من أي جماعة أو مؤسسة من جماعات المجتمع في النهوض بمسئوليتها يعرقل عملية التنمية .
فالدولة مهما نهضت بمهمتها في غياب المجتمع أو الشعب لن تستطيع إنجاز التنمية ، والمجتمع بدون دولة قوية أمينة تمارس مهامها لن يتمكن

مهما أوتى من مقدرة ومهما كانت له من عزيمة وإرادة من تحقيق التنمية ، لأن التنمية في حقيقتها عمل مجتمعي متكامل ، للدولة فيه دور وللقطاع الخاص فيه دور وللقطاع المدني فيه دور . لأنها بمثابة استنفار عام للمجتمع لمواجهة مشكلة التخلف و القضاء عليها .

والمعروف أن للاقتصاد الوضعي جناحين ، الجناح الرأسمالي والجناح الاشتراكي والمعروف أيضاً أن الجناح الرأسمالي يعتمد أساساً في نشاطه الاقتصادي بوجه عام ونموه وتنميته بوجه خاص على الأفراد أو على القطاع الخاص ، مع عدم إغفال ما للدولة من دور جوهري فيه ، لكنه مع ذلك يظل اقتصاد سوق وقطاع خاص ، أما الجناح الاشتراكي فقد حمل الدولة الدور الأعظم في تسيير نشاطه الاقتصادي وتحقيق عمليات التنمية ، ثم سرعان ما تكشف له مدى فداحة الخسارة المترتبة على إهمال وتهميش القطاع الخاص ومؤسسات القطاع المدني ، ولعل من أهم الدروس المستفادة من التطورات التي جرت ولحقت بالنظام الاقتصادي الوضعي بجناحيه أنه من الخطأ الفاحش في عملية التنمية إهمال أو إغفال أي ركيزة من ركائزها ، و الإيمان الراسخ بأنها مسئولية تضامنية مشتركة بين الجميع ، وإلا فإن التنمية لن تحدث وإذا حدثت سرعان ما تتوقف أو تصاب باختلالات جوهرية في مسارها وأنماطها ، مما يجعلها تخفق في تحقيق أهم أهدافها وهو الرخاء الاقتصادي لكل أفراد المجتمع .

وقد لاحظنا في الفقرة السابقة أن عملية التنمية تتوقف على العديد من المتطلبات الاقتصادية وغيرها ، ومن الواضح أن دور الدولة يبرز ومسيطر حيال توفير المتطلبات غير الاقتصادية ، أما المتطلبات الاقتصادية فهي موزعة بين الدولة والقطاع الخاص ، وتوضيحاً لذلك وتحديداً للمسئوليات

والاختصاصات نجد من المفيد تصنيف هذه المتطلبات الاقتصادية إلى متطلبات مباشرة ومتطلبات غير مباشرة .

المتطلبات الاقتصادية المباشرة .. هي في المنظور الإسلامي من اختصاص الأفراد ومسئوليتهم ، وليس للدولة أن تتأزعم في ذلك ، وليس عليها تحمل ذلك نيابة عنهم ، بل لها ، و عليها ، أن تجبرهم أو تحملهم وتدفعهم دفعاً على القيام بذلك ، بما لديها من وسائل ، وما لها من صلاحيات ، منحها لها الشرع بعد استفاد وسائل الحض والترغيب .

أما المتطلبات غير المباشرة فتلك هي مسؤولية الدولة لا يعفيها من القيام بها أي شيء . فهي مطالبة بتوفير الهياكل الأساسية على اختلاف أنواعها ، من (طرق ، وجسور ، وقوي ، ومياه ، وصرف صحي ، ومواصلات ، واتصالات ، ومدارس ، ومستشفيات ، ومراكز بحوث وغير ذلك) ، كما أنها مطالبة بتعزيز قدرات الأفراد وتحفيزهم وترغيبهم في القيام بتوفير الحجم الأمثل من المدخرات ، ودفعها إلى تيارات الاستثمار ، وذلك من خلال ما تسنه من أنظمة ، وتشريعات ، وما ترسمه من سياسات تمويلية واستثمارية تجعل الأفراد يقبلون بكل جدية وفعالية على عمليات التمويل والاستثمار^(١٣).

وهذه بعض الأمثلة التي توضح بعض جوانب المسؤولية الاقتصادية للدولة تجاه عملية التنمية .

من المعروف أن جهاز الأسعار من أخطر الأجهزة الاقتصادية تأثيراً في عملية التنمية ، من حيث إنجازها أو عرققتها، ومن حيث تحديد مسارها واتجاهاتها ، وبدون الدخول هنا في مناقشات حول طبيعة الجهاز ، وهل هو السوق أو الدولة أو هما معاً حيث سبق الحديث عن ذلك فإن القضية التي لا نزاع فيها أن الدولة وإن كفت عن التدخل المباشر في العملية السعريّة ، إلا أن

ذلك لا يعفيها من إيجاد إدارة قوية وسليمة تتابع وتراقب ما ليدها من جهاز سعري ، بحيث تباعد بينه وبين عوامل الاختلال المصطنعة ، ذات الآثار التدميرية علي عملية التنمية في وسائلها وغايتها .
ولسنا في حاجة إلى التذكير بما لقوى التضخم والإكماش من أثر سيء في هذا المجال .

ونحن نعلم مدي ما كانت توليه الدولة الإسلامية في العصور الزاهية من عناية فائقة بجهاز الأسعار ، حتى إنه كان من أوائل ما يسأل عنه يومياً الخليفة علي امتداد رقعة الدولة الإسلامية . وفي العصر الحاضر لا نبالغ إذا قلنا إن كثيراً من السياسات السعرية التي مورست وتمارس في العالم الإسلامي بوجه خاص هي ، من جهة ، بعيدة عن أحكام التشريع الإسلامي ، و هي من جهة أخرى ، ولدت آثاراً تدميرية علي عملية التنمية في الكثير من الدول الإسلامية ، ترتب عليها تدهور الإنتاج الزراعي ، وكذلك الإنتاج الصناعي ، وإحجام القطاع التجاري عن أن يمارس وظيفته بفعالية .
وعلي الطرف الآخر نجد الدول التي نهضت حديثاً - وهي في مجملها غير إسلامية ، طبقت سياسات سعرية رشيدة .

ومعنى ذلك أن إحدى مسؤوليات الدولة الإسلامية المعاصرة أن تدير هذه العملية بكفاية واقتدار ، تطبيقاً لمبدأ المصلحة الذي ما قامت الدولة الإسلامية إلا من أجله .

مثال آخر : تخصيص الموارد وتوزيعها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة ، وبين الأقاليم والمناطق المتعددة في الدولة من جهة ثانية ، وبين الجيل الحاضر والأجيال المستقبلية من جهة ثالثة ، هذه العملية الجوهرية في الجهد الإنمائي هي من صميم مسؤولية الدولة في الاقتصاد

الإسلامي ، حتى تنجز التنمية المتوازنة السليمة . وقد رأينا الدولة الإسلامية في صدر الإسلام قد عنيت بتحقيق ذلك ، استناداً إلى ما هنالك من نصوص ومبادئ إسلامية ، رأينا ذلك في تشريع الخراج وإتفاق أمواله ، كما رأيناه في الإقطاع وإحياء الموات ، كما رأيناه في توزيع الفئ والزكاة والأموال العامة . مثال ثالث : التنمية ليست مجرد جهد اقتصادي ، بل هي استراتيجية شاملة تحتوى على أهداف وغايات ، كما تحتوى على أدوات وعلى أساليب استخدام هذه الأدوات في تحقيق الأهداف والغايات ، وإذا كانت الجهود والممارسات هي مسئولية الأفراد بالدرجة الأولى ، فإن تحديد الغايات والأدوات و الأساليب هي مسئولية الدولة .

وهنا تتجلى إحدى المسئوليات الكبرى للدولة الإسلامية المعاصرة ، إذ عليها أن تعيد بدقة صياغة هدف التنمية ، مستبدلة طيب الحياة بالحاق بالغرب ، والإهتمام في الماديات ، والوصول إلى الحجم الأقصى فيما يحاز منها ، وعليها في ذلك أن تتحري مقاصد الشريعة ، وما تستهدفه من إقامة المجتمع الإسلامي على ظهر الأرض ، ولتحرص كل الحرص على أن يكون هدفاً مشروعاً ممكناً واضحاً صريحاً ، وعلى الدولة الإسلامية في القيام بهذه المهمة أن تلتزم بالضوابط الشرعية ، من المشورة الجادة لذوي الفكر والرأي والخبرة ، بل و إشراكهم إشراكاً حقيقياً في المقترحات ومناقشتها وإقرارها ، وعليها أن تعي حق الوعي ما دار سلفاً في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه عندما كان يصدد إرساء تنظيم لأرض الفتوح الإسلامية ، التي مثلت عصب النمو والتقدم في المجتمع الإسلامي آنذاك ، ومدار حول هذا الموضوع من مناقشات ومشاورات ومشاركات^(١٣) . وعليها في الأخير أن تحقق التوازن والتنسيق بين ما تقوم به حيال المال العام وما تقوم به حيال المال الخاص .

الضوابط الشرعية الحاكمة والغايات المستهدفة من تدخل الدولة في عملية التنمية:

عندما حمل الإسلام الدولة عدداً من المسؤوليات تجاه أفراد المجتمع ، فإنه في الوقت ذاته منحها السلطات والصلاحيات الكافية التي تؤهلها لتحمل تلك المسؤوليات . كل ذلك في ضوء ضوابط دقيقة حتى لا تتجاوز الدولة صلاحياتها ، أو تتعدى أو تقصر في مسؤولياتها .

وعلى الحكومة أو الدولة أن تعي جيداً أن حق السمع و الطاعة متوقف على أن يكون كل ما تأمر به أو تنهى عنه ليس خارجاً عن دائرة طاعة الله تعالى ، قول تعالى (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) { النساء: ٥٩} . وحديث علماء التفسير حول المغزي من عدم ذكر الأمر " أطيعوا" مع أولي الأمر معروف . ويقول صلي الله عليه وسلم " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " ^(١٤) . ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه : " أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم " ^(١٥) .

والملاحظ أن التشريع الإسلامي ينحى - في بعض القضايا - منحى التحديد الدقيق الصريح لما قد يكون هناك من حقوق والتزامات ، ولا يسع الدولة حيال الحقوق والالتزامات إلا احترامها ، و حمل الأفراد على احترامها . وعدم الخروج عليها تحت أي ذريعة ، ثم إن التشريع الإسلامي في بعض القضايا يتخذ منهج التوجيه العام ، مكتفياً بما يتضمنه من قواعد عامة عن النص الصريح ، والدولة حيال تلك القضايا لا تقف مشلولة اليد ، بل عليها أن تتخذ ما تراه حيالها ، شريطة أن تطبق في ذلك ما ينتهي عنده رأي أهل العلم والخبرة ، من نوي الأمانة والتدين ، في ضوء الهدف الأسمى الذي تسعى

الدولة لتحقيقه ، وهو تحقيق أكبر قدر ممكن من مصالح المسلمين ، يستوى في ذلك ما تحدده الدولة من أهداف وغايات ، وما تحدده من أدوات ووسائل وسياسات ، كل ذلك من خلال ما تمليه مبادئ المنهج الإسلامي ، الذي قامت الدولة من أجل حراسته وسياسة الدنيا به .

وعلى الدولة أن تدرك تمام الإدراك أنها مأمورة بالأحسن في كل تصرفاتها على الرعية ، على مستوى الغايات ، وعلى مستوى الأدوات ، وعلى مستوى الوسائل والأساليب .

أما عن الغايات المستهدفة من تدخل الدولة في عملية التنمية ، فيمكن إجمالها فيما يلي :

- ١- ضمان وجود التنمية وزوال حالات الفقر والتخلف ، حتى يتمكن المجتمع الإسلامي من أداء رسالته العالمية في نشر الدعوة في ربوع الأرض ، وهو متسلح بكل ما يعينه على ذلك ، وليكن واضحا كل الوضوح الفرق بين أن تطمئن الدولة على وجود التنمية وأن تقوم هي بهذه العملية .
- ٢- ضمان سير الجهود الإنمائية في مسارها الصحيح ، من حيث التكاليف ، ومن حيث العدالة ، ومن حيث التوازن ، ومن حيث المحافظة على البيئة ، وعلى حقوق الأجيال القادمة ، وما زال يرن في آذاننا صوت الدولة في صدر الإسلام ، وهي تصرخ في رعيتهما الحاضرة " فما لمن بعدكم من المسلمين " (١٦) .
- ٣- ضمان استمرارية الجهود الإنمائية ، وإزالة كل ما يقف في طريقها ، ويعوق من سرعتها المثلى ، وذلك من خلال تخصيص رشيد للموارد ، يراعى الأبعاد التوازنية المتعددة ، وبعبارة جامعة نجد أن المستهدف هو

ضمان تحقق التقدم الاقتصادي الاجتماعي الأمثل في ظل العدالة الاجتماعية ، طبقاً للمبادئ الإسلامية .

الوسائل والأساليب التي تستخدمها الدولة حيال عملية التنمية :

يمكن القول بوجه عام إن النظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على مبدأ ازدواج الملكية ، بمعنى أن هناك ملكية عامة ، وهناك ملكية خاصة . والذي يعنينا هنا أننا أمام نوعين من الموارد والأموال ، أموال عامة وأموال خاصة ، ومطلوب من القائم على كل نوع أن يحسن التصرف فيه كسباً ، وإنفاقاً ، بمعنى أن يتعامل معه بأحسن الوسائل ، ولتحقيق أحسن الأهداف والغايات ، ومن المعروف أن القائم على الأموال الخاصة هم الأفراد ، أما القائم على الأموال العامة فهي الدولة ، مع ملاحظة أن لها نوع قيوامية على الأموال الخاصة ، بحكم ما لها وما عليها من رعاية لجميع الأفراد وجميع الأموال .

وهذا لا ينفي - نظراً لهذا التصنيف المزدوج للملكية - أن أساليب الرعاية قد تختلف ، فما يمكن أن تستخدمه الدولة حيال مال قد لا يمكنها استخدامه حيال مال آخر .

وفيما يلي نبذة عن الأساليب المتاحة للدولة حيال الأموال العامة و الأموال الخاصة :

١ - الأساليب المتاحة للدولة حيال الأموال الخاصة :

المال العام قد يأخذ صورة إيرادات عامة ، وقد يأخذ صورة مصادر عامة للثروة ، والدولة مطالبة حيال كل منها أن تحسن التصرف فيه ، فعليها حيال الإيرادات العامة أن تقوم بإنفاقها في مصارفها التي حددها التشريع الإسلامي ،

وعليها أن تعي حق الوعي أن هذه الأموال هي في حقيقتها أموال المجتمع .
ومما لا يخفى علي أحد اليوم مدي ضخامة وجوهريّة الدور الاقتصادي
والاجتماعي الذي يمارسه الاتفاق العام ، ومعنى ذلك ضرورة التطبيق الصارم
لمبدأ الكفاءة لهذه النفقات ، من خلال الالتزام الجاد بمبدأ الأهم فالأهم ، الذي
ما فتىء علماء المسلمين يرددونه في مسمع الحكام ، وعليها أن ترشد من
النفقات الجارية بقدر الاستطاعة ، ولم نر الإسلام يشدد علي حرمة مال مثل ما
شدد علي حرمة المال العام . يقول تعالى : { وما كان لنبى أن يغفل ومن يغفل
يأت بما غل يوم القيامة } (آل عمران: ١٦١) . وحديث الغلول وكيف أنها عطلت
مفعول الشهادة لمن مارس هذه العملية حديث مشهور .

ويقول عمر رضي الله عنه : " لا يترخصن أحدكم في البرذعة أو الحبل أو
القتب ، فإن ذلك للمسلمين ، ليس لأحد منهم إلا وله فيه نصيب . فبإذا كان
لإنسان واحد رآه عظيماً وإن كان لجماعة المسلمين ارتخص فيه ، " وقال : " مال الله " (١٧) .

أما عن الأموال العامة التي هي مصادر للثروة فلم يلزم الإسلام الدولة
بأسلوب استغلال معين لها ، بل ترك لها حرية استنباط ما تراه من أدوات
وأساليب في ضوء الظروف المحيطة ، شريطة أن تلتزم بالشرعية في كل
تصرفاتها .

وهناك من الناحية الواقعية عدد من الأدوات والأساليب التي يمكن للدولة
اتباعها ، ومن هذه قيام قطاع عام علي هذه الأموال يدار من خلال خطة
واضحة ملتزمة بمبدأ الأولويات ، ومبدأ التوازن علي مستوى الأقاليم
ومستوى الأجيال ، تقوم علي تنفيذها إدارة علمية سليمة مستخدمة كل
المبادئ والقوانين الاقتصادية في عملياتها ، يتجه الإنتاج فيها للسلع

والخدمات التي عادة ما لا يقبل عليها القطاع الخاص ، أو يكون في قيامه بها ما يمثل مخاطر قومية ، وإن فإذا قام قطاع عام فهو قطاع مكمل ومدعم للقطاع الخاص وليس بديلاً أو مسيطراً عليه .

كما أن للدولة أن تستخدم حيال استغلال هذه الأموال القطاع الخاص ، من خلال صيغ الإجارة أو المشاركة أو المضاربة أو حق الامتياز ، وليس لها حق مطلق في اتباع هذا الأسلوب أو ذلك ، لكنها مقيدة بالمعيار الإسلامي للمفاضلة ، وهو حسن استغلال الموارد من جهة ، وعدالة توزيع ثمارها من جهة أخرى .

والدروس التاريخية والمعاصرة تثبت أن الاستغلال الخاص في القطاع الزراعي هو الأسلوب الأحسن والأفضل ، كما ظهر ذلك في أرض الخراج ، وفي أرض الصوافي ، في عهد سيدنا عثمان ، وسيدنا عمر بن عبدالعزيز وكما ظهر من خلال الإقطاعات المتعددة الشرعية . ومما ينبغي التنبيه عليه أن اهتمام الإسلام بتمير المال العام واستغلاله قد فاق اهتمامه بتمير المال الخاص ، ارتكازاً على ما هو مركز في طباع الأفراد من الحرص على تمير أموالهم ، يقول علماء الإسلام في ذلك : " والإمام مأمور بتمير أموال بيت المال بأي وجه يتيسر له " (١٨) . كما يقولون : " لا يترك الإمام أرضاً لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها ، فإن ذلك أعمر للبلاد وأوفر للخراج " (١٩) .

٢ - الأساليب المتاحة للدولة حيال الأموال الخاصة :

المعروف إسلامياً أن استغلال الأموال الخاصة وتمييتها هو مسئولية الأفراد ، كل في ممتلكاته ، والمعروف أن هذا حقهم الشرعي ، الذي لا يجوز ولا يصح للدولة أن تعتدي عليه أو تصادره ، كأن تحيل أصحاب هذه الأموال

من رجال أعمال وأصحاب مشروعات إلي عمال وموظفين ، وليس معنى ذلك غيبة الدولة عن هذا القطاع الواسع الممتد ، وتركه يعمل كما يحلو له ، تحت مزاعم من تلك التي روجها أساطين الفكر الرأسمالي الحر ، مثل اليد الخفية ، والمنافسة الكاملة ، فالأمر في الإسلام غير ذلك تماماً ، والدولة في الإسلام - وإن كانت لا تحل محل الأفراد في استغلال هذه الأموال - هي في الوقت نفسه حاضرة ، تعين الأفراد وتنسق بينهم وتحملهم علي الجادة عندما ينحرفون ، كل ذلك من أجل ضمان قيام عملية التنمية في مسارها للصحيح ، ومعدلاتها المثلي لتحقيق الأهداف التي ارتضاها المجتمع في ظل ظروفه وواقعه ، وفي ضوء القواعد الشرعية .

ومن للملاحظ أن أساليب الإعانة والحمل هي ذات طبيعة غير مباشرة وهي متنوعة متعددة ، وعلي الدولة أن تستخدمها الاستخدام الأمثل ، وإلا فقد خانت الأمانة المنوطة بها .

ومن حق الدولة ، بل من واجبها ، ان تستخدم مختلف الأدوات والسياسات الاقتصادية ، من مالية ، ونقدية ، وتجارية ، وسعوية لإعانة الأفراد وترغيبهم وحفزهم علي القيام بجهود التنمية علي الوجه الأمثل ، وقد مارست الدولة الإسلامية الأولى هذه المسئوليات علي خير وجه ، عندما أباحت إحياء الموات ، و ملكت الأفراد ما أحيوه ، وعندما منحت الإقطاعات ، وعندما أولت السوق وجهاز الأسعار كل عنايتها ، حماية له من أية تحريفات مصطنعة ، وعندما قدمت المشورة الاقتصادية للأفراد ، كما ظهر من قصة الرجل الذي جاء الرسول صلي الله عليه وسلم يطلب الصدقة ، فقدم له مشورة اقتصادية إنتاجية أفضل بكثير من طلب الصدقة^(٢٠) . وكثيراً ما نادي عمر في الناس أن أصلحوا أموالكم ، كما كان يرشدهم إلي مجالات الاستثمار الحقيقي المنتج في

المجال الزراعي والإنتاج الحيواني ، والمهن المختلفة^(٢١). ونري أن من أهم ما علي الدولة حيال التنمية أن تمثل للأفراد بيت خبرة استثمارية وتمويلية ، فتقدم مشروعات معدة ومدروسة وذات جدوى اقتصادية جيدة علي ساحة الدولة ، من خلالها يتعرف الأفراد علي المواطن والفرص والمجالات الاستثمارية الفعالة ، كذلك فإن علي الدولة أن تقسيم من أجهزة التمويل ومؤسساته وقنواته ، ما يفي بحاجة هذه المشروعات من الأموال ، بحيث لا يبقى مال معطل ، كما لا تبقى طاقة عاطلة .

وعلي الدولة أن تستخدم ما لديها من أجهزة ضخمة للإعلام والثقافة ، في تعريف الشعب وتنقيفه الثقافة الإيمانية الرشيدة ، من صيانة ومحافظة علي الأموال ، وحب للعمل وترشيد للإتفاق .

ومن الأساليب الفعالة حيال قيام القطاع الخاص بمهامه بكفاية ، توفير الخبرات والقدرات والمهارات البشرية المطلوبة ، وتلك مسؤلية الدولة في المقام الأول ، من خلال أجهزتها ومؤسساتها التعليمية والتدريبية والبحثية . وهكذا نجد أن رعاية الدولة للأموال الخاصة ، ووضعها علي الطريق الصحيح لإتجاز عملية التنمية لا تقل عن عنايتها ورعايتها للأموال العامة ، وإن تنوعت الأساليب والأدوات المستخدمة هنا وهناك ، و مهما كان هناك من تنوع وتمايز في تلك الأساليب فإنه في النهاية يمكن القول : إن مجمل ما لدي الدولة من أساليب حيال القطاع الخاص الذي يمثل الرقعة الأوسع علي خريطة النشاط الاقتصادي في المنظور الإسلامي هو أساليب اقتصادية غير مباشرة ، بينما ما لديها من أساليب حيال الأموال العامة الإنتاجية هو في الأساس أساليب مباشرة ، وإن مارس القطاع الخاص المسؤلية المباشرة في استثمارها .

ومهما تنوعت الأساليب فإن علي الدولة أن تستخدم الأسلوب الأمثل في التنسيق بين تلك الأساليب المتعددة ، تحقيقاً للتوازن والتكامل وشمولية الرعاية حيال أموال المجتمع كافة .

مأذع من الجهود العلمية الإسلامية في قضية التنمية :

برغم حداثة التناول العلمي المستقل لموضوع التنمية في الدراسات الاقتصادية والذي لم يسبق بدايات النصف الثاني من القرن العشرين فإن هذا الموضوع قد نال اهتمام الفكر الإسلامي منذ أماد بعيدة حيث عنى به الكثير من علماء المسلمين وخلفائهم ، مع الإدراك الجيد لعدم وجود هذا المصطلح آنذاك ، وبدلاً منه كانت هناك مصطلحات مثل عمارة الدنيا ، ومثل التحضر ، و غير ذلك ، والعبارة في النهاية بالمضمون والجوانب وليست بالأسماء والعناوين والمصطلحات .

ولعل من أقدم ما قدمه الفكر الإسلامي من تناول شامل متكامل لهذا الموضوع ما نجده في وثيقة الإمام علي رضي الله عنه لثانبه علي حكم مصر الأشتر النخعي ، حيث نجد فيها العديد من المحاور الأساسية في عملية التنمية ، فنجد المحور الاقتصادي بارزاً بشقيه الإنتاجي والتوزيع . كما نجد المحور التنظيمي وتوضيح مدي مسؤولية الدولة في هذا الموضوع وما لديها من وسائل وأدوات لاستخدامها وخاصة منها الإدارة المالية ، كذلك نجد المحور الاجتماعي ، والمحور السياسي ، والمحور الثقافي . ورغم ما هنالك من دراسات مفصلة لهذه الوثيقة من قبيل بعض الباحثين المعاصرين في الاقتصاد الإسلامي^(٢٢) . فإنها مازالت في حاجة إلي الكثير من

الدراسة المتعمقة التي تبين مافيه من مقولات ومالها من دلالات ومضامين اقتصادية إنمائية .

كذلك نجد هذه القضية شغلت بضمونها دون لفظها حيزاً كبيراً من الجهد العلمي لابن خلدون ، في مقدمته الشهيرة ، التي طرح فيها ربما لأول مرة في تاريخ الفكرة الاقتصادية قضايا وقوانين اقتصادية فنية تتعلق بهذا الموضوع ، وهناك دراسات معاصرة حول ما قدمه ابن خلدون من عطاء في هذا الشأن^(٢٣) .

وقبل ابن خلدون شغلت هذه القضية العالم الإسلامي الكبير الإمام الماوردي ، فقدم دراسة موسعة حول ما نطلق عليه اليوم التنمية الشاملة وكذلك التنمية الإنسانية ، موضحاً العديد من الركائز والمفومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تقوم عليها هذه التنمية من عدل وأمن وحكم جيد واقتصاد قوي وقيم صحيحة^(٢٤) .

وهناك غير هؤلاء من قدامى المسلمين الذين تناولوا هذا الموضوع . ولم يهمل الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر هذه القضية ، فنالت اهتمام الكثير من رجاله في صورة رسائل علمية ، وأبحاث ومقالات وندوات . وما زالت في حاجة إلى المزيد من الجهد المستمر المتواصل لتجدد وتزايد المسائل المتعلقة بها يوماً بعد يوم .

هوامش الفصل الثانی

- (١) لمزيد من المعرفة يراجع د.شوقي دنيا ، تمويل التنمية ، مرجع سابق ، ص ٢٧ - ٤٦ .
- (٢) د.شوقي دنيا ، الإسلام والتنمية الاقتصادية ، القاهرة : دار الفكر العربى ، ١٩٧٩ ، ص ٩٩ وما بعدها .
- (٣) د.شوقي دنيا ، تمويل التنمية ، مرجع سابق ، ص
- (٤) د.شوقي دنيا ، دور الدولة فى التنمية فى ضوء الاقتصاد الإسلامى ، مجلة البحوث الفقهيّة المعاصرة ، الرياض ، العدد ١٩ .
- (٥) M.P. Todaro, *Economic development in the Third world*, N. York Longman inc., 1977, pp. 61 - 63 .
- (٦) ماير ويولدوين ، التنمية الإقتصادية ، ترجمة د.يوسف الصانع ، بيروت : مكتبة لبنان ، ج ١ ص ٤١ .
- (٧) ابن خلدون ، المقدمة ، المطبعة التجارية الكبرى ، ص ١١٧ وانظر د.شوقي دنيا ، ابن خلدون مؤسس علم الاقتصاد ، مرجع سابق ، ص
- (٨) جاك لوب ، العالم الثالث وتحديات البقاء ، سلسلة عالم المعرفة ، رقم ١٠٤ ، ص ٣٥٦ .
- (٩) فرانسوا بيرو ، الاقتصاد و المجتمع ، ترجمة د.كمال غالى ، دمشق : وزارة الثقافة ، ص ٣٢١ .
- (١٠) د.يوسف شبل ، دروس فى التجربة اليابانية ، مجلة الاقتصاد والأعمال ، بيروت ، يناير ١٩٨١ .

- (١١) ماير ويولدوين ، مرجع سابق ، ص ٦٣ ، د.عبدالرحمن يسرى ،
التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الإسلام ، الاسكندرية ، مؤسسة شباب
الجامعة ، ص ١٦ .
- (١٢) الماوردى ، قوانين الوزارة ، الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة .
- (١٣) لمعرفة موسعة يراجع د.شوقى دنيا ، الإسلام والتنمية .. مرجع
سابق ، ص ٣٤١ وما بعدها .
- (١٤) رواه البخارى .
- (١٥) ابن هشام ، السيرة النبوية ، القاهرة ، مكتبة الحلبي ، ج ٤
ص ٣١١
- (١٦) أبو عبيدة ، الأموال ، مرجع سابق ، ص ٨١ .
- (١٧) نفس المصدر ، ص ٢٨١ .
- (١٨) ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ، مكتبة الحلبي ، ج ٤ ص ٤٩١
- (١٩) أبو يوسف ، الخراج ، ص ٦٦ ، بيروت : دار المعرفة .
- (٢٠) انظر نص الحديث الشريف فى المنذرى ، الترغيب والترهيب ، مرجع
سابق ، ج ١ ص ٥٩١
- (٢١) د.شوقى دنيا ، الإسلام والتنمية ، مرجع سابق ، ص ٣٣١ .
- (٢٢) د.يوسف إبراهيم ، المنهج الإسلامى للتنمية ، الاتحاد الدولى للبنوك
الإسلامية ، القاهرة .
- (٢٣) د.شوقى دنيا ، ابن خلدون مؤسس علم الاقتصاد ، مرجع سابق ، ص
١١٢ وما بعدها .
- (٢٤) د.شوقى دنيا ، التقدم ، قواعده وإدارته فى فكر الماوردى ، مجلة
المسلم المعاصر ، القاهرة ، العدد ٩٧ .

