

پیش درآمدی بر:

توجهیهات معاصر پیرامون مسأله ربا

یدالله دادگر

چکیده

امروز مسأله ربا در بین کشورهای اسلامی از بحث‌های نسبتاً جنجالی به شمار می‌آید؛ و این موضوع نه تنها در محافل حوزوی و فقهی بلکه در مراکز دانشگاهی و حتی محافل بانکی نیز به طور جدی مطرح می‌باشد. در دهه‌های اخیر توجیهات و اجتهاداتی چند پیرامون موضوع ربا صورت گرفته، از جمله در برخی موارد درجاتی از بهره و ربا مشروع تلقی شده است؛ مثلاً کسانی که ربا را به دو نوع مصرفی و تولیدی تقسیم کرده‌اند، ربای محروم را منحصر در ربای مصرفی می‌دانند و یا برخی دیگر به کاهش ارزش پول به خاطر بروز تورم اشاره کرده و درصدی از ربا را جهت جبران خسارت ناشی از تورم، مشروع دانسته‌اند. مقاله حاضر سعی دارد ضمن ارج نهادن به هر نوع تحقیق در مسأله ربا با گشودن راههای کنکاف، زمینه‌های نگرش در موضوع فوق را به نقد بکشاند. اینک در بخش اول به نقل آقوال پرداخته و نقد و بررسی آنها را به بخش دوم مقاله واگذار می‌کنیم.

بخش اول: نقل اقوال معاصر در مورد ریا

در اینجا ابتدا به بحث‌های کلی و مقدماتی در این باره اشاره می‌شود و به دنبال آن به اجتهادات اخیر پیرامون ریا پرداخته می‌شود.

الف - بحث‌های مقدماتی

با وجودی که در مورد اقتصاد اسلامی بطور کلی و موضوع ریا و بهره به طور خاص مطالب نسبتاً زیادی نوشته و یا گفته شده است، در عین حال برخی از چهره‌های موضوع ریا و بهره هنوز قابل دقت و بررسی است. حداقل در موارد زیادی قضیه ریا و یا بهره حالت مبهم به خود گرفته و تحقیقات وسیع و عمیق‌تری را می‌طلبد. در اینجا به مباحثی کلی اشاره می‌شود که در ارتباط با مسأله ریا، و در ضرورت تحقیقات بیشتر در این زمینه اهمیت دارند و شاید وجود این امور، خود خاستگاه مناسبی فراهم آورده‌اند که اجتهادات جدیدی (چه صواب و چه ناصواب) مرتبط با بحث ریا صورت گیرد. بحث‌های مورد نظر به صورت زیر هستند. (ترتیب مطالب مفهوم خاصی ندارد):

۱. شکی نیست که تبیین مسأله ریا هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ کیفیت مقابله اسلام با آن به ویژه در مورد سیر مراحل حکم حرمت آن بسیار با اهمیت می‌باشد و به همین جهت علاوه بر فقهاء^۱، مفسرین^۲ و دیگر صاحب نظران اسلامی^۳ و حتی اندیشمندان اقتصادی هر یک از زاویه‌ای خاص به آن نگریسته‌اند. بنابراین ضرورت انجام تحقیقات مستقل در این زمینه همواره مشهود است.

۲. یکی از نکاتی که به ویژه پس از تحولات اقتصادی وسیع جهانی در ذهن برخی از متفکرین مسلمان نقش بست، پیوند بین «بهره» در نظام بانکی جهانی و «ریا» در قالب‌های

۱ - در کتب فقهی بحث‌های نسبتاً مفصلی پیرامون ریا صورت گرفته است؛ مثل «جواهر الکلام» [از مرحوم محمد حسن نجفی، مطبوعة الحيدري، بی‌نا، به ویژه جلد ۲۵] «ملحقات عروة الوثقى» [از مرحوم محمد کاظم طباطبائی انتشارات مکتبة العلميہ، ۱۳۹۹ هـ] در میان فقهای اهل تشیع این دو مبنی با تفصیل بیشتری وارد بحث ریا شده‌اند. علاوه بر اینها این قیم در «اعلام الموقعين» [طبع ۱۳۸۸] و سیوطی در «الاشباء و النظائر» (بی‌نا) به بحث بیشتری در این خصوص پرداخته‌اند. البته نوع فقهایم و بیش متعرض بحث ریا شده‌اند.

۲ - علاوه بر فقهاء، مفسرین نیز به بهانه تفسیر آیات مربوط به ریا، مطالبی بیان کرده‌اند. از جمله تفسیر «العزیزان» از علامه طباطبائی، تفسیر «فی ظلال» از مید قطب، تفسیر «کبیر» از امام فخر رازی و تفسیر قرطبي مطالب قابل ملاحظه‌ای در این مورد ذکر کرده‌اند.

۳ - گذشته از این که مفسرین و فقهاء متعرض جواب مسأله ریا شده‌اند، دیگر صاحب نظران بحث‌های مستقلی را در این باره ترتیب داده‌اند. و در این مجال می‌توان حداقل به «مصادر الحق» سنهوری، «الریا» مودودی، «البنک لاریوی» شهید آیت الله صدر و «ریا، بانک، بیمه» استاد مطهری اشاره نمود.

اسلامی بود.^۱ زیرا از طرفی شاهد بودند که بهره در نظام بانکی جهانی و معاملات پولی و مالی بین المللی دارای نقش بسزائی است و از سوی دیگر ظواهر آیات و روایات حرمت ربا را بیان می‌دارد، لذا ایجاد ارتباط بین این دو مفهوم و تبیین چارچوب مفهومی آنان اهمیت خاصی پیدا کرد. شاید به همین جهت است که برخی بین ربای محروم و بهره بانکی تقاویت قائل شده‌اند.

^۲ در سالهای اخیر نیز مسایل ریزتری از قبیل ارتباط تورم با ارزش پول و کاهش ارزش آن، مالیت یا عدم مالیت پول‌های رایج از لحاظ شرعی، حقیقی و یا اعتباری بودن آنها مطرح شده و موجب گشته تا مسایل جدیدتری در مطالعات بهره و ربا وارد شود که باید از ناحیه مجتهدین و صاحب نظران مسلمان راه حل‌های مناسب ارائه گردد.

^۳ موضوع ربا علاوه بر مباحث نظری و ضرورت پرداختن به آنها از بعد علمی از لحاظ اجرایی و سیاست‌گذاری اقتصادی نیز دارای اهمیت است. به ویژه در کشورهایی که ادعای می‌شود مجتهدین و صاحب نظران مسلمان راه حل‌های مناسب ارائه گردد.

^۴ از آنجا که اعتقاد کلی بر این است که اجتهداد یکی از عناصر کلیدی در پویایی فکر اسلامی به طور کلی و دیدگاههای اقتصادی به طور خاص می‌باشد، لذا این یک امر طبیعی خواهد بود که مجتهدین و صاحب نظران مسلمان در این وادی وارد شده با دقت در مبانی اجتهداد و تعمق در بحث ربا و با شناخت از مسئله بانکداری، پول و بهره و موضوعات مرتبط با آن، احکام مربوطه را استخراج نمایند تا بتوانند راه‌گشای محققان و دانش‌پژوهان گردیده و توصیه‌هایی جهت سیاست‌گذاری محسوب شوند.

^۵ مطالعات موجود در زمینه ربا بیشتر به این بحث پرداخته‌اند تا به نحوی مسئله بهره موجود در سیستم بانکی جهانی را توجیه کنند، نه آن که بخواهند نظام دیگری را به صورت جایگزین پیشنهاد و طراحی کنند.

^۶ در هر حال عده‌ای از صاحب نظران احساس تکلیف و یا ضرورت کرده‌اند و به بررسی‌هایی در این زمینه پرداخته‌اند. برخی قابل به فرق گذاشتن بین ربا و بهره موجود در نظام‌های بانکی شده‌اند و لذا تمامی درجات بهره را داخل در ربای محروم ندانسته‌اند. عده‌ای تقاویت ربای مصرفی و تولیدی را طرح نمودند و ربای محروم را محدود به ربای مصرفی کرده‌اند و گروهی اخذ بهره را تا سطح حفظ ارزش پول در مقابل تورم، مشروع تلقی نمودند. و افراد دیگر توجیهات مشابهی در جواب به مشکلات بهره و ربای تدارک نمودند.

۱- البته ربای در متون مقدس یهودی و مسیحی نیز تحريم شده و متفکرین این ادیان نیز در برخورد با ربای ارتباط آن با بهره مطالعاتی انجام داده و اجتهدادی کرده‌اند که در بخش دوم به برخی از آنها اشاره می‌شود.

۸. تأکید آخر ما این است که اولاً بحث در این مقاله جنبه مقدماتی دارد، در ثانی نقد نظریات مطرح شده در آن نشانه کاستن ارزش آنها و یا بیانگر کم رنگ شدن تلاش محققان مربوطه نمی‌باشد، بلکه حساسیت ما بیشتر از این ناحیه است که چون توجیهات مذکور به نام اسلام ثبت می‌گردد لازم است دقت‌های اساسی صورت گیرد تا هم در نزد خداوند تعالی ارج و سهمی در نظر باشد و هم جوابی منطقی به سوالات و ابهامات موجود در مورد ریا داده شود.

ب - توجیهات اخیر در مورد ریا

در اینجا ابتدا به یکسری توضیحات اشاره می‌کنیم، به دنبال آن به انحصار حرمت ریا به ریای عهد جاهلیت می‌پردازیم. سپس به انحصار ریا به ریای مصرفی و در پایان به توجیه ریا تا جبران تورم اشاره می‌کنیم. تذکر لازم در این مقطع از بحث این است که قضاوتها و ارزیابی‌ها در بخش دوم خواهد آمد و لذا در اینجا صرفاً تبیین اقوال (بدون هر نوع داوری) ذکر خواهد شد.

توضیحات کلی و چارچوب مفهومی

جهت روشنی و صراحت بیشتر بحث به چند نکته اشاره می‌کنیم.
نکته اول این که همان طور که عنوان کلی بحث بیان می‌دارد، بررسی اجتهادات مربوط به ریا مورد نظر است، در نتیجه به جزئیات بحث ریا (لزوماً) وارد نخواهیم شد و صرفاً به برخی از مسایل که ارتباط خاصی به موضوع اصلی داشته باشد، اشاره خواهد شد. در هر صورت یک فرض ضمنی این است که خواننده، اطلاعاتی کلی در مورد بحث ریا دارد.
نکته دوم این که اگر در مواردی نیاز به توضیح یک موضوع اقتصادی باشد، جهت روشن تر شدن بیشتر جایگاه بحث‌ها به آن نیز پرداخته می‌شود.

نکته سوم این که در این مقاله تأکید بر ریای قرضی است. اصولاً فقهاء با اعتبارات گوناگونی به تقسیم بندی‌های متفاوتی از ریا نایل شده‌اند. یک تقسیم بندی کلی ریا، تفکیک آن به ریای قرضی و ریای معاملی است. در ریای معاملی شخص (حقیقی یا حقوقی) به شخص دیگر کالایی می‌دهد و در مقابل مقدار بیشتری از همان کالا از وی می‌گیرد. مقدار اضافه شده را ریای معاملی می‌گویند.^۱ در ریای قرضی، روند کار به این شکل است که شخص به شخص دیگر پولی را به صورت قرض می‌دهد که پس از زمان معین آن را به همراه مبلغی اضافی برگرداند. آن مبلغ اضافی که قرض دهنده (مقرض) هنگام دادن وام شرط می‌کند از قرض گیرنده (مقترض)

۱ - جهت اطلاع بیشتر می‌توانید ر.ک. محمد کاظم طباطبائی، العروة الوثقی، مکتبة الداوری، ج ۳، ص ۴، بیان نا.

علاوه بر اصل وام دریافت کند، ریای قرضی می‌گویند.^۱ در حال حاضر این نوع ریا به ویژه در نظام‌های بانکی جهانی (و کشورهای مسلمان نیز) مطرح است و می‌توان گفت ریای معاملی عملأً زمینه‌های بسیار محدودی دارد.

گاهی ریا را به ریای جاهلی (یا ریای نسیہ) و ریای فضل تقسیم می‌کنند. ریای جاهلی (که ادعا شده در جاهلیت و در زمان قبل از اسلام بین مردم رایج بوده است) به این صورت است که شخص مفترض هنگام سررسید پرداخت اصل و بهره، توان مالی مربوطه برای بازپرداخت را نداشته و لذا به مقرض رجوع کرده، درخواست تمدید می‌نماید. مقرض نیز با شرط بالا بردن ترخ ریای مورد نظر با تمدید زمان بازپرداخت، موافقت می‌نماید. ریای فضل را نیز می‌توان از نوع ریای معاملی تلقی نمود.

البته تقسیمات دیگر نیز در برخی کتب فقهی (به ویژه در میان اهل سنت) صورت گرفته که چون مربوط به شرایط خاصی است، ثمرة عملی ندارد و از آن گذشته به نحوی بازگشت به دو ریای مشهور قرضی و معاملی دارد، نیازی به اشاره به آنها نمی‌یابیم.^۲

نکته چهارم این که «حیله‌های ریا» در راستای استدلالات این مقاله نمی‌گنجد. فقیه بزرگوار امام خمینی ره در رد حیله ریا بیان می‌کند:

«ذکروا للتخلص من الريا وجوهاً مذكورة في الكتب وقد جردت النظر في

المسألة فوجدت ان التخلص من الريا غير الجائز بوجه من الوجه [الحيل].^۳

نکته آخر این که اخیراً (به ویژه از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد و در آستانه قرن ۱۵ هجری قمری) در میان علماء و صاحب نظران مسلمان که بیشتر از اهل سنت هستند، پیرامون مسئله ریا بحث‌های جدیدی مطرح شد و هدف کلی از این بحث‌ها توجیه شرعی درجاتی از ریا بود. به عبارت دیگر، آنها به دنبال اثبات این ادعا بودند که چنین نیست هر نوع بهره بانکی و یا غیر بانکی در نظام‌های فعلی اقتصادی ریا محسوب شود. مهمترین این توجیهات را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد.

یکی از آن توجیهات به شکلی کلی بیان شده و ریای محروم را محدود و منحصر در ریای جاهلی می‌داند و می‌گوید این طور نیست که هر نوع فائده پول، ریای محروم باشد، بلکه تنها ریای خاص رایج در جاهلیت حرام است.

۱ - ر.ک: ابوالحسن موسوی اصفهانی، وسیلة النجاة، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، ۱۹۷۷، جزء اول، ص ۴۴.

۲ - ر.ک: ابی محمد ابن قدامه، المعنی علی مختصر المتنع، دارالكتب العربي، بيروت، ج ۴، ص ۱۲۲.

۳ - روح الله الموسوی الخمینی ره. تحریر الوسیله (مؤسسه النشر الاسلامی، هـ ۱۴۰۴، هـ ۱۴۰۴) (الجزء الاول)، ص ۴۹۵.

دسته دوم از این توجیهات، قائل به تفکیک عملی ریا به دو نوع ریای مصرفی و تولیدی هستند و ادعا می‌کنند ریای محروم از نظر اسلامی ریای مصرفی است ولی ریای تولیدی یک امر عقلایی است و نمی‌توان حرمت آن را ثابت کرد. یعنی در صورتی که افراد برای نیازهای مصرفی خود اقدام به قرض کنند، اخذ بهره از آن قرض، را محسوب شده و حرام است. اما در صورتی که برای تولید^۱ مبادرت به قرض نمایند، پرداخت چند درصد بهره به مقرض، منع شرعی ندارد در اینصورت چنین بهره‌ای تخصصاً از موضوع ریا خارج می‌باشد.

توجیه دیگر در مورد جبران کاهش ارزش پول به خاطر تورم می‌باشد. به این صورت که چون در طول زمان و به خاطر افزایش قیمت‌ها، ارزش پول کاسته می‌شود، لذا قرض گیرنده جهت جبران ارزش کاسته شده پول می‌تواند مبلغی به قرض دهنده بدهد و این اشکال شرعی ندارد.

قابل ذکر است که حتی برخی از مراجع اهل ایران، مسأله مذکور را به بحث مهربه زن نیز تعمیم داده‌اند؛ به این صورت که اگر زنی بخواهد پس از گذشت چند سال از زمان عقد، مهربه‌اش را بگیرد، شوهرش باید با توجه به کاهش ارزش پول نسبت به زمان عقد، رضایت وی را جلب کند و این نظر به صورت تلویحی به ما می‌فهماند که زن می‌تواند مابه التفاوت تورم مهربه را از شوهرش طلب کند.

اینک به تفصیل اقوال می‌پردازیم:

۱. انحصار حرمت ریا به ریای عصر جاهلی

همان طور که اشاره شد یکی از توجیهات در خارج کردن درجهاتی از ریا از دایره حرمت، تفاوت قابل شدن بین ریای جاهلی و ریای غیر عصر جاهلی است. مردم در عصر جاهلیت و قبل از ابلاغ حکم حرمت ریا، معاملات ریوی انجام می‌دادند، به نحوی که ریا امری رایج و عادی در زندگی آنان به شمار می‌آمد. بحسب ظاهر ریای محروم در نظر اسلام همان ریای رایج در عصر جاهلیت است.

چارچوب کلی ریای رایج در عصر جاهلیت عبارت است از این که شخصی از دیگری چیزی را به صورت قرض دریافت می‌کرد تا پس از مدتی همان مقدار قرض را به اضافه مبلغی

۱ - البته در کلمات صاحب نظران صرفاً تولید بکار رفته است منتها توصیحات آنها به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری را نیز در بر می‌گیرد. چون سرمایه‌گذاری از نظر اقتصادی صرفاً افزایش حجم سرمایه است ولی تولید اقدام عملی به کار برده نهاده‌ها برای استخراج محصولات می‌باشد. قابل ذکر است که آنچه در بحث ریا و به ویژه در قالب بانکداری حاکم اهمیت عملی بیشتری دارد، مسأله سرمایه‌گذاری و بهره مربوط به وام‌هایی است که به این جهت اخذ می‌شود.

دیگر به مقرض برگرداند. و اگر شخص مفترض در زمان سررسید توانایی لازم برای بازپرداخت را نداشت از مقرض دخواست تمدید مهلت می کرد و مقرض نیز با شرط جدیدی با درخواست موافقت می کرد یعنی با افزایش نرخ بهره وام.

طرفداران این قول معتقدند که این همان ریا است که خداوند در قرآن بدان تصريح فرموده است: ﴿يَا ايَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مَضَاعِفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعْلَكُمْ تَفْلِحُون﴾^۱ آیه با صراحت «اضعافاً مضاعفة» را شرط اطلاق ریا می داند، یعنی فقط آن نوع ریا حرام است که به صورت مرکب درآمده باشد و ریا روی ریا شده باشد. صاحب تفسیر الكبير در توضیح این ریا می گوید:

«كان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم إلى أجل، فإذا جاء الأجل ولم يكن المديون واجداً لذلك المال، قال زد في المال حتى أزيد في الأجل فربما جعله مائتين، ثم إذا حل الأجل الثاني فعل مثل ذلك ثم إلى آجال كثيرة، فیأخذ بحسب تلك المائة اضعافها فهذا هو المراد من قوله أضعافاً مضاعفة»^۲

می توان گفت که این نوع ریا همان بهره مرکب است که در اقتصاد فعلی معروف است، و در عرف پولی و بانکی بین مقرض و مفترض امر رایجی است. به عنوان مثال اگر کشوری از کشور یا نهاد پولی دیگر وجوهی را به صورت وام دریافت کند تا در زمان معین اصل آن را به همراه بهره‌اش برگرداند. کشور قرض گیرنده در صورت عدم توانایی در پرداخت اصل و فرع وام، معمولاً تقاضای تمدید می کند. در صورت موافقت با تقاضای مهلت از ناحیه مقرض، بدیهی است که مبلغ بدھی وی (حداقل به اندازه بهره روی بهره) افزایش خواهد یافت. البته این در صورتی است که نرخ بهره به خاطر تمدید تغییر نکند، ولی اگر نرخ بهره افزایش یابد و یا مقرض شرط دیگری بگذارد مشکل مفترض وخیم‌تر خواهد شد. از اولین صاحب نظرانی که قابل به این نظر است، شیخ عبدالعزیز جاويش می باشد. وی با صراحت بیان می کند:

«والاضعاف المضاعفة هي الربا السادس في الجاهلية، أما الربا القليل في رايهم، فهو جائز»^۳ یعنی ریای محروم، همان ریای مرکب (اضعافاً مضاعفة) است ولی اگر ریا مختصر و کم باشد، اشکال شرعاً ندارد. آنگاه وی استدلال می کند: «إذا ورد

۱ - سورة آل عمران، آیه ۱۳۰.

۲ - امام فخر رازی، التفسير الكبير، مكتبة الاعلام، ۱۴۱۳ هـ، ج ۹، ص ۲.

۳ - ر.ک: «حسن عبدالله الأمين» الودائع المصرفية في شريعة الاسلام والموقف القانوني الرسمى منها، كلية الشريعة و القانون، جامعة الازهر، ۱۹۷۷.

فی نص الحکم شیء مطلق و ورد فی نص آخر هذا الحکم نفسه علی هذا الشیء
مقیداً بیاد بالمطلق المقید... و تحريم الربا لم یؤخذ من القرآن بل اخذ من
القاعدۃ الاصولیة التي تعطی القليل حکم الكثير سداً للذريعة^۱. یعنی خداوند در
قرآن با صراحة ربای مرکب زمان جاهلی را حرام دانسته است ولی تحريم ربای به
طور کلی و به صورت مطلق از سوی علماء با استفاده و استنباط قواعد اصولی
می‌باشد، آن هم صرفاً به جهت پیشگیری و عدم ورود به وادی ربای پس حرمت
شرعی ندارد.

این قول مشابه همان قولی است که در مسیحیت برای حیلیت درجاتی از ربای ذکر می‌شود
که در بخش دوم مقاله به آن اشاره خواهد شد.

صاحب نظر مذکور همین معنا را در فرازی دیگر و با صراحة بیشتری ابراز می‌کند:
«...ان الربا الذي حرمه القرآن انما هو الربا التییه المضاعف و الربا الذي ليس
فيه مضاعفة كان يجعل القرض بفائدة قليلة لم یؤخذ تحريمه من الكتاب
الكريیم»^۲

حال بر حسب اطلاق عبارات می‌توان هر نوع ربائی را به جز ربای جاهلی (بهره زیاد)
توجیه شرعی نمود.

از دیگر صاحب نظران که توجیهی مشابه استاد جاویش دارد محمد رشید رضا، از
شاگردان امام محمد عبدہ و مقرر درسهای وی، می‌باشد. او با صراحة ربای را محدود و منحصر
در وضعیتی می‌داند که از ناحیة مقرض به خاطر تأخیر در بازپرداخت قرض بر مقترض، تحمیل
می‌گردد. وی ابتدا در مورد شیوع ربای در میان مسلمین، حتی پس از حکم حرمت آن، مطالبی را
ذکر می‌کند و به اهمیت روشن شدن ربائی محروم در اسلام تأکید می‌ورزد؛ و درک ربای واقعی را از
عناصر مهم تلقی می‌کند. از همین تردید ایشان در ربای واقعی و غیرواقعی می‌توان تفکیک ربای
(به مشروع و غير مشروع) را درک نمود. سپس در این رابطه می‌گوید:

«و قد فشا بين المسلمين اكل الزيا مع ذلك الوعيد الذي نطق به القرآن و اكثراهم
يقتصرن ان لفظ الربا فيه يتناول جميع ما قال فقهاء مذاهبهم انه منه حتى بيع
الحلی من الذهب بجنیهات یزید و زنها على وزنه لمكان الصنعة في الحل. و اذا
نعلم انه لا يکاد يوجد في عشرات الالوف من المسلمين رجل واحد يتحامی كل
ما عده الفقهاء من الربا و لعله یندر في الفقهاء انفسهم من یطبق شراء الحلی للنساء

۱ - همان منبع.

۲ - ر.ک: سامي حسن، احمد محمود، تصویر الاعمال المصرفيه دار التراث، قاهره، ۱۹۷۶.

على قواعد الفقه كان يشتري مكان الذهب بالفضة و مكان من الفضة بذهب يبدأ
بـ «يد فيهما او يتخذ لذلك حيلة فقهية». ^۱

او تلویحاً بیان می کند که ربا در شرایطی یک مستله مورد ابتلا بوده که گاهی برای فرار از
آن متوصل به حیله می شدند. و پس از بیان این مقدمه به صراحة ربای محروم را محدود به ربای
جاہلی می داند:

«...فالمراد بالربا فيها [اي في الآيات القرآنية] ما كان معروفاً في الجاهلية من ربا
النسيئة اي ما يؤخذ من المال لاجل النساء اي التأخير في أجل الدين. فكان
يكون لرجل على آخر دين مؤجل يختلف سببه بين ان يكون ثمن شيء اشتراه
منه او قرضاً اقترضه فإذا جاء الاجل ولم يكن للمدين مال يعني به طلب من
صاحب المال ان ينسئ له في الاجل ويزيد في المال وكان يتكرر ذلك حتى
يكون اضعافاً مضاعفة فهذا ما ورد القرآن بتحريم لم يحرم فيه سواه وقد وصفه
في آية آل عمران التي جاءت دون غيرها بصفة النهي وهي قوله عزوجل يا ايها
الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافاً مضاعفة. و هذه اول آية نزلت في تحريم الربا
 فهو تحريم لربا مخصوص بهذا القيد وهو المشهور عندهم».^۲

چند نکته در کلام ایشان قابل دقت است: ۱- آیه ذکر شده در متن اولین آیه است که در
حرمت ربا نازل شده.^۳ ۲- آیه مذکور مخصوص ربای مشهور در بین جاہلیت است و شامل دیگر
موارد ربای نمی شود.

سپس محمد رشید رضا برای استحکام نظر خود به کلام ابن قیم استناد می کند:
«قال ابن قیم الربا نوعان جلى و خفى فالجلی حرم لما فيه من الضرر العظيم و
الخفى حرم لانه ذريعة الى الجلى. فتحريم الاول قصداً و الثاني وسيلة. فاما
الجلی فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية».

ایشان پس از ذکر قول ابن قیم به تأکید در حرمت این نوع ربا پرداخته و آن را موجب
فلاكت جامعه و سبب بروز مشکلات دیگر دانسته و حرمت آن را از ناحیه خداوند توأم با
احسان و حکمت تلقی می کند.

قبل از اتمام بحث محمد رشید رضا، لازم است یک توضیح کلی در مورد اختلاف نظر

۱- محمد رشید رضا، تفسیر القرآن العظیم الشهیر به تفسیر المتنار دارالعرف، بیروت، ج ۳، ص ۱۱۳،
(بی تا).

۲- توجه داشته باشید که اولین آیه نازل شده در مسألة ربا طبق نظر مفسرین و قرآن شناسان آیة ۳۹ از
سوره روم می باشد. لذا بعید است که منظور رشید رضا این باشد که اولین آیه در مورد ربای همان است که در سوره
آل عمران آمده است بلکه منظور این است که اولین آیه در تحريم ربای آن می باشد.

بین فقهای اهل سنت در مورد محدوده حرمت ربا اشاره شود. اشاره به این مسأله به نحوی توجیهی برای نظراتی همانند رشید رضا، جاویش و امثال ایشان فراهم می‌کند.

در فقه اهل سنت سه زمینه وجود دارد؛ یک نظر ابن رشد و ابن قیم می‌باشد که ربا را به ریای روشن و صریح (جلی) و ریای غیر روشن و مبهم و ضعیف (خفی) تقسیم می‌کنند.

بنابراین ریای محروم از نظر قرآن، همان ریای جاهلی است و دیگر اقسام ربا از این جهت تحریم می‌گردد که وسیله و مقدمه‌ای برای ریای محروم می‌شود.^۱ دو مین زمینه برای توجیه تفکیک موارد ربا تفاوت در استنباط از قرآن و روایات است. به این صورت که عده زیادی ریای مذکور در قرآن را ریای صریح (و جلی) دانسته‌اند که همان ریای جاهلیت است. و ریای مورد نظر روایات را ریای ضعیف (خفی) که صرفاً برای عدم دخول به ریای جاهلیت مورد نهی قرار گرفته‌اند. بدیهی است چون در قرآن ریای نوع جاهلیت نهی شده است ولی در روایات بیشتر دیگر انواع ربا ذکر شده اساس، رأی عده‌ای این شده که ریای حرام واقعی همان ریای جاهلیت است و ریاهای دیگر (که در روایات ذکر شده) صرفاً برای عدم دخول به ریای جاهلیت است که مورد نهی واقع شده ولی خودشان ذاتاً ربا محسوب نمی‌شوند. سومین زمینه در این رابطه روایتی است که ابن عباس از پیامبر ﷺ نقل کرده و تصریح به انحصار حرمت در ریای عهد جاهلیت دارد که در بخش دوم به بررسی آن خواهیم پرداخت.

رشید رضا برای استحکام نظر خود از روایت ابن عباس بعنوان دلیل استفاده می‌کند.

آنگاه وی از امام احمد حنبل نیز جمله‌ای آورد که به طور ضمنی قدر متین ربا را همان ریای جاهلی می‌داند.

وی در پایان نتیجه می‌گیرد که:

«فهذا الربا بالذى سماه العلامه ابن قيم الجلى وقال الإمام احمد انه الربا الذى لا يشك فيه المحروم بنص القرآن وحده، هو ربا التسيئ الذى كانو يضاعفونه على الفقير الذى لا يجد وفاء بتوالى الايام والسنين، هو مخرب البيوت ومزيل الرحمة من القلوب...».

پس از این نتیجه‌گیری به توجیه معامله دستبند طلا با سکه‌های طلا (لیره) با وزن بیشتر می‌بردازد و آن را مشروع می‌داند زیرا در آن شرایط ریای عهد جاهلیت وجود ندارد^۲ زیرا نسبت به آن «کار» انجام شده تا تبدیل به سکه شده است.

علاوه بر استاد جاویش و استاد محمد رشید رضا، صاحب نظران دیگری نیز قایل به

۱ - در بخش دوم مقاله اشاره خواهیم کرد که خود این قیم و ابن رشد (بر فرض صحت تفکیک آنها) تأکید بر حرمت سایر موارد ربا نیز دارند، متنهی بقیه ریاهای از باب سد ذرایع حرام می‌دانند، نه بعنوان حرام ذاتی.

۲ - محمد رشید رضا، تفسیر القرآن، منبع ذکر شده، ص ۱۱۶.

مشروع بودن درجاتی از ربا هستند. یکی از اینها محقق و صاحب نظر فقهی و حقوقی دکتر سنهوری است، او بهره پائین پول را مشروع دانسته و آن را خارج از دائره ربا می داند و در مورد علت محدود ساختن نرخ سود در قوانین مصری می گوید:

«...ان السبب في ذلك كراهيته تقلديه للربا، لا في مصر فحسب ولا في البلاد الإسلامية وحدها، بل في أكثر قوانين العالم، فالربا مكروه في كل البلاد وفي جميع العصور و من ثم لجأوا وضعوا القانون إلى تحديد للتخفيف من زواياه وهذا هو المبرر القوى الذي حمل القانون في هذه الحال على التدخل و تحديد التعويض تعويضاً قانونياً في نصوص تشريعية، ثم ان التقدود يمكن عادة استغلالها بسرعه ليس فيه كثير من الفناء و من ثم تيسير لوضع القانون اي يقرر سعر الفائده القانونيه وحداً اقصى للفائده الانفافية». ^۱

همانطور که ملاحظه می شود دکتر سنهوری، مشکلات و اعتبارات عملی را برای توجیه بهره پائین پول ملاک قرار داده تا بتواند آن را از دائره ربا خارج سازد. به عبارت دیگر توجیه او این است، برای اینکه به ربای بسیار بالا دچار نشویم مناسب است یک (ربای مختصر) را وارد قانون کنیم. البته وی توجیه شرعی برای نظر خوبیش ابراز کرده و می نویسد:

«فائده البسيطه على التروض محمرة تحريم وسائل ولا تحريم مقاصد، به معنى أنها حرمت سداً للذریعه الى الربا الفاحش المحرم لذاته و ان المقرر في الفقه الاسلامي ان ما حرم سداً للذریعه ادنی في تحريم من المحرم لذاته فيباح للحاجة». ^۲

لذا گرفتن بهره پائین برای پول از نظر ایشان ربا محسوب نمی شود. به نظر می رسد که دکتر سنهوری دارای این پیش فرض خمنی بوده که اصولاً در اسلام ربای کم و ربای زیاد وجود دارد و ربای کم اشکال شرعاً ندارد. و ما در بخش دوم مقاله به برسی استدلال وی خواهیم پرداخت.

۲. انحصار ربا در ربای مصرفی

از دیگر توجیهاتی که در باب مشروع دانستن درجاتی از ربا صورت گرفته، تفاوتی است که عده‌ای بین ربای مصرفی و ربای تولیدی و سرمایه‌گذاری قابل شده‌اند. استدلالی که در این

۱ - ر.ک: الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق احمد سنهوری دارالنھضة، القاهرة، جلد اول بویزه صفحات ۸۸۲ به بعد (چاپ مصر، بی تا).

۲ - ر.ک: مصادر الحق في الفقه الاسلامي، دکتر عبدالرزاق احمد سنهوری، مجلد سوم به ویژه ص ۲۳۷ به بعد.

رابطه می شود نوعاً به این صورت است که علت حرمت ربا «ظلم» می باشد یعنی در ریای مصرفی ظلم وجود دارد. چون مصرف کننده هایی بر حسب احتیاج روزمره خود مبادرت به قرض می کنند لذا اخذ بهره از آنها بی عدالتی است. اما افرادی که برای تولید اقدام به اخذ وام می نمایند، در صورت اخذ بهره ظلمی متوجه آنها نشده لذا اخذ بهره از وام های تولیدی اشکال شرعی ندارد. جالب تر آن است که برخی از صاحب نظران توجیه دیگری برای مشروع بودن ربا تولیدی (یا سرمایه گذاری) قایل هستند؛ آنها می گویند اصولاً در زمان جاهلیت آنچه به عنوان ربا موجود بوده، در خصوص قرض های مصرفی بوده است. یکی از چهره های شناخته شده این دیدگاه استاد دوالیبی است که در یک کنفرانس اسلامی ادعای کرد:

«ان هذا النوع من القروض هو ما يعرف بربا الجاهلية و ان العرب قبل الاسلام ما

كانوا يعرفون القروض الاستثمارية التي يقترضها الموسرون...».

البته بسیاری از علماء یکی از ادله حرمت ربا را ظالمانه بودن آن تلقی می کنند. در این مورد آیه شریفه **﴿وَ إِنْ تَبْتَمْ فَلَكُمْ رُؤْسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ﴾**^۱ را مورد استشهاد قرار می دهند.

در مورد غیر ظالمانه بودن ربا تولیدی و سرمایه های یکی از صاحب نظران می گوید:

«...ان الربا المحرم هو الربا على القروض الاستثمارية لما فيه من استغلال لحاجة الفقير اما فائدة على القروض الاستثمارية فهي غير محرمة حيث أنها لا تتضمن ظلماً للمفترض لانه يتحقق عائداً من استثمار المال المقترض». ^۲

به عبارت دیگر، نه تنها این نوع اخذ بهره ظلم محسوب نمی شود حتی می تواند برای قرض گیرنده منبع درآمدی نیز محسوب گردد. و حتی تصریح می کند که بهره اخذ شده در واقع سهم سرمایه از مقدار سود حاصل شده می باشد.^۳

استاد مطهری نیز به این دو نوع قرض (مصرفی و تولیدی) اشاره می کند و برای هر یک مؤیداتی ذکر می کند. وی تحت عنوان قرض مصرفی و قرض تولیدی می گوید:

«باید توجه داشت که گاهی قرض گیرنده برای مصارف زندگی خویش محتاج به قرض است. در این قسم است که قرض ربوی کمر مديون را می شکند و قرض الحسنة مصادق تراحم و اصطناع معروف است. گاهی مفترض احتیاجی به قرض ندارد، جز اینکه برای توسعه فعالیت های اقتصادی قرض می گیرد. ما قسم اول را قرض مصرفی و قسم دوم را قرض تولیدی می نامیم. اکنون ببینیم حرمت

۱ - سوره بقره، آیه ۲۷۹.

۲ - دک: مصطفی الزرقا المشکلات العصرية في ميزان الشريعة الاسلامية، مجلة البعث، ج ۱۳، ۱۳۸۸.

۳ - همان منبع.

ربا اختصاص به قرض‌های مصرفی دارد و یا شامل قرض‌های تولیدی هم می‌شود؟ آنچه که احتمال اول را تأیید می‌کند (یعنی اختصاص حرمت به قرض مصرفی را) چند چیز است: اول اینکه در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است. **﴿يَعْلَمُ اللَّهُ الرِّبُوَا وَ يَدْبَيِ الصَّدَقَاتِ﴾**^۱ همچنین در روایات مسأله تعطف و تراحم و اصطنان معروف به عنوان علت تحریم ربا مطرح است.^۲ و واضح است که این علت اختصاص به قرض مصرفی دارد.

دوم اینکه اگر ملاک حرمت ربا اصل اقتصادی عقیم بودن پول بود لازم بود که ربا در غیر پول جایز باشد، و حال آنکه تحریم ربا در اسلام شامل پول و غیر پول می‌شود. این خود دلیل است که ملاک تحریم همان حفظ اصل اصطنان معروف است.^۳

قابل ذکر است که ایشان در بررسی نهایی جنبه تعمیم ربا (به تولید و مصرف) را تقویت نموده که در بخش‌های بعدی مقاله بدان اشاره خواهد شد.

۳. توجیه ربا تا حد جبران تورم

یکی از بحث‌های خیلی جدی و در عین حال جنجالی پیرامون ربما مشروع دانستن درجاتی از ربای به خاطر جبران تورم است. قبل از شروع اقوال مختلف در این زمینه، دو نکته اقتصادی و فقهی را مورد اشاره قرار می‌دهیم. نکته اقتصادی در مورد ارتباط تورم و ارزش پول (و یا قدرت خرید درآمدهای پولی مردم) است. اصولاً فرض براین است که در طول زمان قیمت‌ها به طور متوسط در حال افزایش هستند. در نتیجه ارزش پول رو به کاهش خواهد بود. در قالب علم اقتصاد معمولاً ثبات پول و ارزش آن و در نتیجه قسمت اعظم قدرت خرید مردم، رابطه معکوس با ترخ تورم در چارچوب شاخص قیمت‌ها دارد. به این صورت که اگر کفته شود که سطح عمومی قیمت‌ها در سال جاری نسبت به سال قبل چهار برابر شده است، به این معنا خواهد بود که درآمد حقیقی و قدرت خرید درآمدهای پولی مردم حدود $\frac{1}{4}$ خواهد شد. مثلاً اگر در حال حاضر یک خانواده ۴۰۰۰۰ تومان حقوق می‌گیرد این مبلغ با توجه با قیمت‌های جاری نوعی درآمد اسمی (درآمد پولی) است. اگر بخواهیم قدرت خرید مبلغ مذکور را محاسبه کنیم،

۱- سوره بقره، آیه ۲۷۶.

۲- روایت واردہ در این قسمت (که مورد استناد استاد مطهری نیز هست) چنین است: عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله عليه السلام اتنا حرم الله عز و جل الربا لشایتمعوا عن اصطنان معروف. ر.ک: شیخ صدوq، عمل الشایع (النجف، المطبعة العجیدریة، ۱۹۶۶) ص ۴۸۲.

۳- ر.ک: مرتضی مطهری، ربایانک، یمه، انتشارات صدر، ۱۳۶۴، صص ۱۶۱ - ۱۶۰.

باید آن را بر شاخص قیمت‌ها تقسیم کنیم. چون روند شاخص‌ها ۴ برابر شدن قیمت‌ها را نشان می‌دهند، لذا حقوق واقعی (یا قدرت خرید) آن خانواده مبلغ $10000 \times 10000 = 100000000$ هزار تومان در شرایط تورمی ارزش و قدرت خرید ۱۰ هزار تومان در یک سال پایه (سال نسبتاً سالم اقتصادی که تورم ندارد) خواهد داشت.

شاید این نکته اقتصادی یکی از زمینه‌ها و یا از عواملی باشد که عده‌ای از صاحب نظران (چه از علماء به طور کل و چه از میان علاقه‌مندان به اقتصاد اسلامی به طور خاص) در ارتباط با تورم و ربا به ارائه نظر پرداخته‌اند. به این معنا که اگر شخصی مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به دیگری به صورت قرض الحسن پرداخت کند قاعده‌تاً نباید هیچ نوع بهره‌ای بدان تعلق گیرد. حال اگر پس از چند سال مقتضب بخواهد پول را بازگرداند، و قیمت‌ها حداقل دو برابر شده باشند، بدیهی است که قدرت خرید مبلغ صد هزار تومان، به نصف تقلیل می‌یابد. حال یکی از زمینه‌های بحث مذکور و ارتباط آن با ربا در این است که آیا در صورتی که مفترض همان مبلغ ۱۰۰ هزار تومان اسمی را دریافت کند اصل پول خود را دریافت نموده است؟ برخی ادعاهای اندک که اگر میزان کاهش ارزش پول قرض گرفته شده توسط مفترض جبران گردد فقط اصل پول را پرداخت کرده است و در واقع مفترض چیزی اضافه دریافت ننموده است. لذا بر مبنای این ادعا می‌توان گفت که مبلغ جبران تورم، ربا محسوب نمی‌شود.

به عبارت دیگر قدرت خرید پول قرض داده شده ملاک قرار می‌گیرد. و حتی ممکن است بعضی بگویند اصولاً در صورت عدم جبران پول قرض داده شده، به قرض دهنده ظلم شده است. در هر حال این قبیل مسائل در ذهن محققین ایجاد شده و منجر به یک سلسله توجیهات و احیاناً اجتهاداتی در مورد آنها گردیده است.

اما آن نکته فقهی که لازم است اشاره شود اختلاف نظری است که در مورد ماهیت پول از جهت مثلی بودن و یا قیمتی بودن بین فقهاء مطرح است که در بحث ضمان دارای ثمرة مهمی است.^۱ زیرا بعضی از مدعيان جبران تورمی بر این عقیده‌اند که پول قرض داده شده‌ای که ارزش آن (به خاطر تورم) کاسته شده به نحوی در مقوله ضمان قرار می‌گیرد. یعنی شاید بتوان گفت که مفترض ضامن پول تلف شده (کاهش تورمی) از مفترض می‌باشد. اما مقدار ضمانت به طور کلی بستگی به جنس کالای تلف شده دارد. نظر فقهاء این است اگر «مثل» کالای تلف شده در بازار وجود دارد، باید آن مثل را به صاحب مال برگرداند.^۲ و در صورتی که پیدا کردن مثل کالای تلف

۱ - ر.ک: محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (مطبعة الاداب، نجف الاشرف، ۱۹۶۹) ج ۲، ص ۱۱۴ - ۱۰۷.

۲ - ر.ک: شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، مطبعة الاداب، نجف الاشرف، ۱۳۹۶، مجلد ۷، ص ۱۹۸.

شده دشوار باشد می توان قیمت آن را به صاحب مال پرداخت نمود.^۱

حال توجیه کسانی که کاهش ارزش پول را در قالب ضمان بررسی می کنند^۲ روش می شود و آنان پول را از مقوله قیمتی می دانند و چون ارزش پول (یا قیمت به ازای آن نسبت به کالاهای، به خاطر تورم تغییر می کند، پرداخت مبلغی اضافی به عنوان جبران تورم (بر مبنای ضمان) توجیه شرعی پیدا می کنند؛ در حالی که اگر پول از مقوله مثلی بود نیازی به جبران تورم نداشت، زیرا می توان مثل آن را تحويل داد.

قابل ذکر است که برخی روحانیون حوزه‌های علمیه ایران با صراحة مبلغ جبران تورمی را به طور کامل مشروع می دانند^۳ اگرچه برخی از مراجع حداکثر به صورت «نوعی مصالحه» در توجیه مسأله یعنی به خاطر کاهش ارزش پول باید قرض دهنده و قرض گیرنده در مورد تلف شده به شکلی با هم مصالحه نمایند. لذا این قول لزوماً در برگیرنده جبران تورمی (به مقدار کامل) نمی باشد.

یکی از صاحب نظران اهل سنت؛ با استناد به نظر امام ابویوسف در توجیه بهره و یا فائدہ پول می گوید:

«ان الإمام أبا يوسف من الحفيفي يرى رد القرض بقيمةه يوم قبضه في حالة الرخص أو الغلاء و إن الفوائد تعتبر تعويضاً عن نقص قيمة النقود نتيجة التضخم و ارتفاع الأسعار». ^۴

بنابراین حداقل توجیه برای مشروع دانستن اخذ بهره (یا فائدہ) از پول قرض گرفته شده تورم و افزایش قیمت‌ها می باشد. یکی دیگر از صاحب نظران اقتصاد اسلامی، دکتر محمد شوقی الفنجري می باشد که نسبت به توجیه بهره و فائدہ پول قرض گرفته شده تأکید بسیاری داشته و می گوید: اینطور نیست که هر نوع فایده پول ریا محسوب شود. ایشان در این زمینه گفته‌ها و نوشه‌های بیشتری داشته و در هر مورد توجیهاتی ارائه کرده است و یکی از آن توجیهات وی عبارت است از:

«و قد تكون هذه الفائدة المواجهة النقص الذي يلحق باصل الدين به سبب تضخم و ارتفاع الأسعار و النخاض قيمة النقد».

۱ - ر.ک: شهید اول، لمعه الدمشقیه (مکتبه الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۶ هـ) ص ۲۲۵.

۲ - قابل ذکر است که عده‌ای از روحانیون و برخی از مراجع اهل تشیع به این روش قابل اند. ولی علمای اهل سنت توجیهات دیگری دارند.

۳ - گفته‌های اخیر توسط بعضی از روحانیون و در قالب سمباراتهایی در این رابطه ادعا شده است. می توانید به روزنامه همشهری ۷۵/۵/۲۳ که برخی از این دیدگاهها را منعکس نموده مراجعه کنید.

۴ - برای بحث کافی در این رابطه رجوع شود به: الامین، حسن عبدالله، الودائع المصرفية من الشريعة الإسلامية كلية الشريعة والقانون (جامعة الازهر ۱۹۷۷) صص ۳۶ - ۳۷.

وی پس از این بیان (توجیه فائدہ پول به خاطر تورم) تصریح می کند که این نوع افزایش در پول قرض داده شده به هیچ وجه ریا محسوب نمی شود.
علاوه بر این نقطه نظرها، توجیهات مشابهی در ارتباط با مشروع دانستن درجاتی از نرخ بهره پول از ناحیه دیگر صاحب نظران نیز موجود است و چون از نظر تجزیه و تحلیل در مجموعه مباحث فرق الذکر می گجند و به نحوی بازگشت آنها به یکی از موارد ذکر شده خواهد بود، از ذکر آنان صرف نظر می کنیم. در خاتمه این بخش می توان نتیجه گرفت که:

اولاً فقط از یک مقطع خاص تاریخی، توسط عده ای از متفکرین و علاقه مندان به اقتصاد اسلامی، جهت موجه دانستن مواردی از سود پول قرض، ادعاهایی صورت گرفته است. بحث حاضر نسبتاً جدید بوده و از قدمما (چه از علمای اهل سنت و چه از اهل تشیع) کسی، حداقل با این شیوه، متعرض موضوع نشده است و ثانیاً صاحب نظران اهل سنت حجم بسیار وسیعی از مباحث مذکور را به خود اختصاص داده اند ولی صاحب نظران اهل تشیع بسیار محدود و محاطانه وارد این توجیهات شده اند؛ هر چند که موضوع حتی در میان اهل سنت نیز بسیار اختلافی است. ان شاء الله در بخش دوم به نقد آراء مذکور می پردازیم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی