

نقش اجتماعی و اقتصادی انفاق از منظر قرآن

رحمان کاظمی نسب^۱ ، محمد ناصر داودی^۲

^۱ کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث (نویسنده مسئول)

^۲ کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور آران بیدگل

چکیده

واژه ای از انفاق از عناصری است که می تواند تأثیر محسوسی در سازندگی جامعه‌ی اسلامی داشته باشد و دارای نقش های اجتماعی و اقتصادی متعددی می باشد که قرآن کریم به تشریح آنها پرداخته، روش تحقیق در این نوشه، روشنی کتابخانه‌ای و مبتنی بر کتب روایی و تفسیری بوده که ابتدا به بررسی واژه‌ی انفاق از لحاظ لغوی و اصطلاحی پرداخته شده و بیان شد که انفاق درجات متفاوتی دارد، از انفاق در مال و دارایی تا انفاق جان که بالاترین درجه‌ی انفاق می باشد، شرایط انفاق(ایمان، پرهیز از منت گذاشتن، خودداری از ریا در انفاق، انفاق از مال حلال و همچنین مال بالارزش) بیان شد و تأثیرات اجتماعی- اقتصادی انفاق(همدردی با محرومین و مستضعفین جامعه، فقرزدایی از جامعه، تعدیل ثروت و جلوگیری از فاصله‌ی طبقاتی در جامعه، زیاد شدن مال و ثروت، جلوگیری از فساد در جامعه، رساندن فرد به سعادت دنیوی و اخروی، ایجاد همبستگی در بین افراد جامعه‌ی اسلامی) شرح داده شدند و در پایان نیز به یک نتیجه‌گیری از موضوع پرداخته شد و ثابت شد که انفاق نقشی مؤثر بر سرنوشت جامعه اسلامی دارد چه از لحاظ فردی، چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ اقتصادی، و قرآن کریم مدام بشر را به این عمل نیکو سفارش کرده است.

واژه‌های کلیدی: انفاق، نقش اجتماعی، نقش اقتصادی، قرآن کریم

مقدمه

رسیدگی به امور نیازمندان و توجه به مشکلات و گرفتاری های آنها در جامعه ای اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و پیشوايان ديني، نيز در اين امر الگويي كامل برای مردم به شمار می آيند؛ چرا که رفتار آنها تجلی ناب آيات قرآنی می باشد. در اهمیت این موضوع، همین بس که امام علی(ع) در نامه ای به مالک اشتر می فرمایند:

«واجعل لذوى الحاجات منك قسمًا تفرغ لهم فيه شخصك» (نهج البلاغه/نامه ۵۳)

بخشی از وقت خود را برای مراجعه ای نیازمندان قرار ده، در آن وقت، خود را از هر کار دیگر فارغ گردان»
اتفاق خصلتی پسندیده و مخصوص بندگان خاص خدا می باشد، آنان که درد و غم دیگران را درد و غم خود می دانند و سعی در رفع گرفتاریهای همنوعان خود دارند، در این نوشته که با رویکردی قرآنی به مباحث پرداخته شده، دیدگاه قرآن در مورد اتفاق و شرایط اتفاق و همچنین آثار اجتماعی - اقتصادی اتفاق بیان شده، اهمیت این موضوع از آن رست که بتوانیم در جامعه اسلامی به نهادینه کردن سنت نیکوی اتفاق که از پیشوايان ديني مان به ما رسیده، پردازیم تا افراد در جامعه اسلامی کمتر احساس گرفتاری و فقر نمایند.

مفهوم اتفاق

در تعریف لغوی اتفاق آمده است: اتفاق از «نفق» گرفته شده و نفق یعنی گذاشتن هر چیزی و از بین رفتن آن یا تمام شدن آن چیز، که یا با فروختن تمام می شود، مثل: نفقت البيع نفاقاً یا با مرگ تمام می شود مثل: «نفقه الدابه نفوقاً» و یا با خرج شدن تمام می شود مثل: «نفقة الدرهم» (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ص ۸۱۹).

اما در اصطلاح به اعطای مال یا چیز دیگری در راه خدا به فقیران و دیگر افراد نیازمند اتفاق می گویند.
شکی نیست که در جامعه ای که منادی عدل و انسان دوستی می باشد، ثروتمدان و توانگران آن نباید نسبت به فقر نیازمندان بی تفاوت باشند. بنابراین، اسلام مردم را به اتفاق و بخشش به یکدیگر فرا می خواند که این اتفاق بر دو قسم می باشد که یک قسم آن اتفاق واجب است در قالب خمس و زکات، که در فقه اندازه ای آن مشخص شده و قسم دیگر آن اتفاق مستحب است که شامل صدقه و بخشش می باشد که به توضیح هر کدام از دیدگاه قرآن می پردازیم:

اتفاق واجب:

الف: خمس

«واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فإن الله حَمَسَهُ وَللرسول وَلِذِي القربى وَالليتَمِي وَالمسكينِ وَابنِ السبيلِ . . . » (الفاتحه/آیه ۴۱)
«بدانید هر گونه غنیمتی به دست آوردید خمس آن برای خدا، و برای پیامبر و برای نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است. . . »

«از ظاهر آیه برمی آید که تشريع در آن مانند سایر تشریعات قرآنی ابدی و دائمی است و حکم مورد نظر آیه مربوط به هر چیزی است که غنیمت شمرده شود، هر چند غنیمت جنگی مأخوذه از کفار نباشد، مانند استفاده های کسبی و مرواریدهایی که با غوص از دریا گرفته می شود و کشتی رانی و استخراج معادن و جنگ، آری، گو اینکه مورد نزول آیه غنیمت جنگی است ولیکن مورد مخصوص نیست» (طباطبایی، ۱۳۷۶، شمسی، ۹، ص ۱۲۰)

وجوب خمس از آنجا برای ما روشن می شود که در ادامه می فرماید: «إن كنتم آمنتكم بالله» یعنی اگر شما به خدا و آنچه بر بنده ای خود نازل کرده ایمان دارید باید به این دستور عمل کنید.

ب: زکات

از دیگر احکامی که برای رفاه حال اجتماعی و طبقه ای ضعیف جامعه در نظر گرفته شده زکات می باشد در تعریف لغوی آن گفته اند: «ما اخرجه من ما لک لتطهره به له و قوله تعالى: «و تزکيهم بها قالوا: تطهيرهم بها» (ابن منظور، ۱۴۱۴، قمری،

ج ۱۴، ص ۳۵۸)

در سی و دو مورد از آیات قرآنی لفظ زکات آمده که این بیانگر ارزش و اهمیت بالای آن در جامعه‌ی اسلامی می‌باشد و وجود آن از آیات قرآنی به صراحت فهمیده می‌شود:

«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدْقَةً تَطْهِيرٌ هُمْ بِهَا وَ صَلْ عَلَيْهِمْ ...» (توبه/آیه ۱۰۳)

از اموال آنها صدقه‌ای (به عنوان زکات) بگیر تا بوسیله‌ی آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی و (به هنگام گرفتن زکات) به آنها دعا کن ...»

تفسران گفته‌اند که: آیه مبنی بر تشریع حکم زکات اموال است، به اینکه رسول گرامی اسلام(ص) قسمتی از اموال و عواید از آنها را که اختصاص به صدقه دارد مطالبه کند» (حسینی همدانی، ۱۴۰۴، ج ۸، ص ۱۰۷).

بنابراین، افراد جامعه وظیفه دارند برای رفع ناهنجاریهای اقتصادی جامعه و ترمیم وضعیت افراد که درآمد وضعیت خودشان به این امر مهم اقدام کنند، هر چند که بعضی مفسران گفته‌اند:

«دستور خذ «بگیر» دلیل روشنی است که رئیس حکومت اسلامی می‌تواند زکات را از مردم بگیرد نه اینکه منتظر بماند که اگر مایل بودند خودشان بپردازنند و اگر نبودند نه» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ش ۲، ج ۲، ص ۲۴۹).

در پایان یادآور می‌شویم که هم ردیف قرار دادن زکات با نماز که در جاهای فراوانی از قرآن به چشم می‌خورد به اهمیت بالای این موضوع اشاره دارد که: «الذین يقيمون الصلوه و يوتون الزکوه و هم راكعون» (مائده/آیه ۵۵)

«همان‌ها که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند»

بنابراین خمس و زکات که اتفاق واجب به شما می‌آیند مانند دیگر تکالیف الهی (از قبیل روزه، نماز...) بر انسان فرض شده‌اند و باید به انجام آنها بپردازیم در غیر اینصورت سرکشی از امر الهی محسوب می‌شود که قطعاً به خاطر آن مجازات خواهیم شد.

اتفاق مستحب

این نوع اتفاق هر چند مانند خمس و زکات واجب نیبست ولی در قرآن آن قدر به ان تأکید شده که کمتر کسی که درد جامعه داشته باشد و در واقع احساس مسئولیت در برابر همنوعان خود داشته باشد از آن غفلت می‌کند. قرآن کریم مدام مردم را به این عمل نیکو تشویق می‌کند و می‌فرماید:

«مَثَلُ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلُهُ حَبَّهُ وَ اللَّهُ يَضَاعِفُ لَمَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ» (بقره/آیه ۲۶۱)

(کسانی که اموال خود را در راه خدا اتفاق می‌کنند همانند بذری هستند که هفت خوش برویاند که در هر خوشه یکصد دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد (و شایستگی داشته باشد) دو یا چند برابر می‌کند و خدا (از نظر قدرت و وسعت) وسیع و (به همه چیز) داناست).

صاحب المیزان در این باره می‌فرمایند: در این آیه‌ی شریفه، خداوند مثلی را ذکر کرده و ان را مقید به آخرت ننموده است و به طور مطلق فرمود: «خداوند اتفاق شما را ماضعف می‌کند» پس هم شامل دنیا می‌شود و هم شامل آخرت. فهم عقلایی هم این را تأیید می‌کند. برای اینکه کسی که از دسترنج خود چیزی اتفاق می‌کند، هر چند ابتدا ممکن است به قلبش خطور کند که این اموال از چنگ او رفت و دیگر به او برنمی‌گردد لیکن اگر کمی دقت کند خواهد دید که جامعه اسلامی به منزله‌ی تن واحد و دارای اعضای مختلف است که اعضاء با هم متحدوند و یک هدف را دنبال می‌کنند. اگر عضوی ناقص شود دیگر اعضاء نیز به مخاطره می‌افتند، اگر عضوی ناقص شود و اعضای دیگر به فکر بیافتند و نیروی خود را برای یاری او بفرستند، آن عضو سلامت خود را باز خواهد یافت، پس یک فرد از جامعه، که عضوی از یک مجموعه‌ی درهم تنیده است، اگر دچار فقر و احتیاج شود و ما با اتفاق خود وضع او را اصلاح نمودیم هم دل او را از رذایلی که فقر در او ایجاد می‌کند پاک کرده‌ایم و هم چراغ همت را در دلش روش نموده‌ایم، پس اتفاق یک نفر، اصلاح حال هزاران نفر از افراد جامعه است» (طباطبایی، ۱۳۷۴، ش ۲، ج ۲، ص ۵۹۵)

قرآن کریم در جای دیگر ترک اتفاق را برابر با هلاکت افکنند فرد به دست خودش می‌داند و می‌فرماید:

«وَ انْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا تُلْقِوا بِاِيْدِيكُمُ الى التَّهْلِكَه» (بقره/۱۹۵)

«و در راه خدا اتفاق کنید، و با(ترک اتفاق) خود را به دست خود به هلاکت نیافرکنید....» در اینکه بیان دو جمله «وانفقوا فی سبیل الله» و «لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه» آیا ارتباطی وجود دارد یا نه؟ جواب این است که تمام تعبیرات قرآن حساب شده است و این آیه بیانگر این حقیقت کلی و اجتماعی است که: اتفاق به طور کلی سبب نجات جوامع از مفاسد کشنده است زیرا هنگامی که اتفاق به فراموشی سپرده شود و ثروت ها به دست عده ای محدود بیافتند و در برابر آن اکثریتی محروم و بینوا وجود داشته باشد دیری نخواهد پایید که اتفجار عظیمی رخ می دهد و معضلات بسیاری به وجود می آید که نفوس و اموال ثروتمندان هم در آتش آن خواهد سوتخت. (بابایی، ۱۳۸۲ش، ج ۲، ص ۳۸)

اتفاق را می توان سلاحی برای مقابله با هول و سختی روز قیامت دانست آنطور که قران هم به بیان این نکته پرداخته و می فرماید:

«يا ايها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه و لاخْلُه و لاشفاعه و الكافرون هم الظالمون» (بقره/آیه ۲۵۴)

و ای کسانیکه ایمان اورده اید! از آنچه به شما روزی داده ایم اتفاق کنید پیش از انکه روزی فرا رسد که در آن، نه خرید و فروش است (تا بتوانید سعادت و نجات از کیفر را برای خود خردباری کنید) و نه دوستی (و رفاقت‌های مادی سودی دارد) و نه شفاعت (زیرا شما شایسته شفاعت نخواهید بود) و کافران خود ستمگرند (هم به خودشان ستم می کنند و هم به دیگران) نهیب این خطاب به کسانی است که به توحید و رسالت اسلام ایمان آورده اند، اینها کسانی هستند که در راه ایمان و توحید عقیده خلق و در نتیجه آن، بسط عدل و تقاضه بشری و فراهم نمودن نیروهای جنگی که زمینه اختلافات و جنگ ها را از میان بردارد، باید از قسمتی از آنچه که به آنها روزی شد، بگذرند و این تکلیف را در همه شرایط و در حال جنگ و صلح همه باید انجام دهند تا پیش از گذشت از گذرگاه این جهان، مسئولیت ایمانی و تاریخی خود را انجام داده باشند. (طالقانی، ۱۳۶۲ش، ج ۲، ص ۲۰۰)

البته باید توجه داشته باشیم که مسئله اتفاق فقط مربوط به اموال و دارایی های مادی نمی باشد بلکه همانطور که مفسران در تفسیر آیه ۵ «الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوه و مما رزقنهم ينفقون» (بقره/آیه ۳)

«پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب (آنچه از حس پوشیده و پنهان است) ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از تمام نعمت ها و موهابی که به آنها روزی داده ایم اتفاق می کنند» گفته اند:

در مسئله اتفاق تمام موهاب مادی و معنوی را دربرمی گیرد. بنابراین مردم پرهیزکار آنها هستند که نه تنها از اموال خود، بلکه از علم و عقل و دانش و نیروهای جسمانی و مقام و موقعیت اجتماعی خود و خلاصه از تمام سرمایه های خویش به آنها که نیاز دارند می بخشنند بی آنکه انتظار پاداشی داشته باشند» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ش، ج ۱، ص ۷۴)

بالاترین درجه اتفاق

۱) گاهی اتفاق به درجه ای می رسد که انسان ها حاضرند جان خود را برای رضای خدا اتفاق کنند، تاریخ اسلام پر است از جان نشاری ها و اتفاق هایی از این دست برای حفظ اسلام و دفاع در مقابل باطل، شهدای دفاع مقدس و مردان بزرگ صدر اسلام هم چون ابوذر، عمار، یاسر نمونه هایی بارز از این افراد می باشند.

قرآن کریم هم بر این امر صحه گذاشته و تأیید می کند که افراد مؤمنی هستند که به خاطر رضای خدا حاضرند جان خود را اتفاق کنند.

«وَ مِن النَّاسِ مَن يَسْرِي نَفْسَهُ أَبْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ» (بقره/آیه ۲۰۷)

بعضی از مردم (بالایمان و فداکار همچون علی(ع) در لیله المیت به هنگام خفتن در جایگاه پیغمبر (ص)) جان خود را به خاطر خشنودی خدا می فروختند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است»

در شان نزول این آیه گفته اند:

درباره‌ی علی(ع) نازل شده، زیرا هنگامی که کفار قریش، قبایل عرب را به قتل رسول اکرم(ص) تحریک کردند، جبرئیل رسول اکرم(ص) را از سوء قصد آنان آگاه ساخت و دستور داد که علی بن ابیطالب(ع) در بستر او بخوابد تا پیامبر شبانگاه از مکه خارج شده و رهسپار مدینه شود، این بود که رسول اکرم(ص) این دستور را اجرا کرد و هنگامیکه کفار قریش در نیمه شب به خانه‌ی رسول اکرم(ص) وارد شدند، علی(ع) از بستر برخاست اما کفار که انتظار چنین پیشامدی را نداشتند همگی متعجب شدند، و در شگفت ماندند و به این ترتیب توطئه‌ی آنان نقش بر آب شد و با نامیدی هرچه بیشتر بازگشتند. (حسینی همدانی، ۱۴۰۴، ق، ج، ۲، ص ۱۶۸)

آثار اجتماعی و اقتصادی انفاق

۱) **همدروایی با محرومین و مستضعفین:** از آنجا که در یک جامعه همه‌ی افراد در یک سطح نیستند بنابراین ایجاد روحیه‌ی همدردی با افراد ضعیف و محروم جامعه می‌تواند آنها را به ادامه زندگی خوش بین تر سازد و باعث افزایش امید و سرزنش‌گی در حیات آنان شود. افراد مرفه جامعه اگر بتوانند خود را تا حد محرومین جامعه پایین بیاورند و به آنان انفاق کنند، بسیاری از مشکلات از جمله مشکلات روحی محرومین قابل حل می‌باشد هر چند این نگرش باید در میان همه افراد جامعه اسلامی وجود داشته باشد ولی رهبران و پیشوایان جامعه باید توجه بیشتر به آن بنمایند و با انفاق کردن به آنان، زندگی خود را هم سطح نیازمندان بگردانند.

امام علی(ع) اسوه‌ی اخلاق و انسانیت در دوران خلافت خویش بیشتر از همه به این امر مهم توجه می‌کردند و فرمودند: «ان الله تعالى فَرَضَ عَلَى أئمَّةِ الْعَدْلِ (الحق) أَنْ يُقْدِرُوا أَنفُسَهُمْ بِضَعْفِهِ النَّاسِ، كَيْلًا يَتَبَيَّنَ بِالْقَيْرِ فَقْرُهُ» «همانا خداوند بر پیشوایان عادل واجب کرده که زندگی خود را در سطح مردم ضعیف و تهییدست قرار دهند تا فقر مستمندان آنان را دچار اندوهی هلاکت بار نسازد» (نهج البلاغه، خطبه ۲۰۹)

در جایی دیگر آن حضرت می‌فرمایند:

«آیا به این خشنود باشم که امیر مؤمنانم خوانند و در سختی‌های روزگار شریک مردم نباشم؟ یا در سختی زندگی‌الگویشان نباشم. هیهات که هوای نفس بر من چیره گردد و آزمندی ام را به انتخاب طعام‌های لذیذ بکشد در حالیکه شاید در حجاز یا یمامه کسی باشد که هیچ امیدی به یک قرص نان ندارد و طعم سیری را نچشیده باشد، چگونه شب را با شکم سیر بخوابم در حالیکه در اطرافم شکم‌های گرسنه و جگرهای تشنه باشد» (نهج البلاغه/نامه ۴۵)

بنابراین اگر در جامعه اسلامی اشرافیت و عیش و نوش و خوشگذرانی رواج پیدا کند قطعاً در روند زندگی دیگر افراد و نگرش آنان به زندگی تأثیر خواهد گذاشت و چه بسا آنها را از زندگی دلسرب کند، در سایه انفاق و اخلاق اسلامی می‌توان از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد و امیدواری و نشاط را در افراد زنده نگه داشت.

۲- فقرزدایی از جامعه

ثروت و مال فراوان در بعضی اوقات باعث ایجاد گستاخی و تکبر در افراد شده آن چنان که برادری و برابری را در جامعه اسلامی فراموش می‌کنند ارزشها را از یاد می‌برند و گمان می‌کنند که کثرت و فراوانی مال ملاک برتری افراد می‌باشد. در این رابطه امام صادق(ع) فرمود: «مرد ثروتمندی با لباس‌های پاکیزه و تمیز خدمت رسول خدا(ص) آمد و نزدیک حضرت نشست، سپس مرد فقیر و تنگدستی با لباس‌های کهنه و چرکین وارد شد و پهلوی مرد ثروتمند نشست. مرد ثروتمند لباس آراسته و پاکیزه‌ی خود را از زیر پای فقیر و مستمند بیرون کشید. رسول خدا (ص) به شخص ثروتمند فرمود: ترسیدی چیزی از فقر او به تو وارد شود؟ گفت: نه، فرمود: ترسیدی از دارایی تو چیزی به او برسد؟ گفت: نه، فرمود: ترسیدی لباست چرک شود؟ گفت: نه، فرمود: پس چه چیزی تو را بر این کار واداشت؟ گفت: یا رسول الله(ص)، من هم دستی با شیطان با نفس خود دارم که هر کار زشتی را در نظرم زینت می‌دهد و هر کار خوبی را زشت نمایش می‌دهد. من نصف مالم را به او می‌دهم، پیامبر

خدا به آن مرد فقیر فرمود: تو می پذیری؟ گفت: خیر، مرد ثروتمند گفت: چرا؟ مرد فقیر گفت: زیرا می ترسم آنچه در دل تو آمده (تکری و توهین فقر) در دل من درآید؟ (کلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۲، ص ۲۶۲)

در سایه ای انفاق و بذل و بخشش مال است که چنین عادات زشتی از جامعه رخت بر می بندد چرا که انفاق و بخشش نشأت گرفته از روحی پاک و زلال می باشد، علاوه بر ایجاد روحیه ای برادری، تأثیر دیگری که انفاق بر جامعه دارد در جهت رفع فقر از محیط جامعه و کمک کردن به افراد برای تأمین مایحتاجشان می باشد، اسلام با دعوت مردم به انفاق می خواهد اغنية از ثروت دل بکند و به شکرانه ای نعمتی که خداوند به آنان داده بخشی را به خلق خداوند دهنده. فقیر و ثروتمند در جامعه اسلامی هر دو باید خدا را فراموش نکنند، نه فقیر به واسطه فقرش به گناه و فساد روی آورد و نه ثروتمند به واسطه ثروتش در مقابل خدا و خلق خدا گستاخ شود، هر دو باید اوامر الهی را به یاد داشته باشند همانطور که در احادیث ائمه نیز آمده است، هر دو باید متواضع باشند:

« ما أحسن تواضع الاغنياء طلباً لما عند الله و أحسن منه تيهُ الفقراء على الاغنياء اتكلاؤ على الله » (محمد نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۱۱، ص ۲۹۶) - (مجلسی، ۱۹۰۴ج، ع ۶۹، ص ۴۶)

« چقدر نیکوست تواضع ثروتمندان برای بیچارگان به خاطر بدست آوردن ثواب و جالب تر از آن، بی اعتنایی فقرا به ثروتمندان است فقط به خاطر توکل به خداوند متعال »

۳- تعدیل ثروت و جلوگیری از فاصله طبقاتی در جامعه

طبیعی است که وضعیت اقتصادی افراد در یک جامعه متفاوت می باشد، بعضی می توانند نیازهای خود و دیگران را برآورده کنند و برخی فقط از عهده مشکلات خود بر می آیند.

در این میان عده ای هستند که حتی قادر به رفع مشکلات خود نمی باشند و گذراندن زندگی برای آنها به سختی میسر می شود، با این وجود در جامعه اسلامی، همه حق زندگی دارند، همه می خواهند از این نعمت ها و امکانات بهره ببرند، اینکه فقط عده ای خاص تمکن داشته باشند و دیگران نظاره گر باشند، با روح تعالیم اسلامی سازگار نیست، انفاق می خواهد همه بر سر سفره الهی بشینند و به شکرانه آن در رفع مشکلات یکدیگر شرکت نمایند.

انفاق، دارویی برای اقتصاد جامعه می باشد و گامی در راستای تعدیل ثروت در اجتماع است، و با رعایت این اصل می توان از فاصله طبقاتی محسوسی که در بین افراد جامعه پیش می آید جلوگیری کرد و نگذاشت که فقیران و نیازمندان هر روز نیازمندتر شوند و ثروتمندان، ثروتمندتر از قبل.

قرآن کریم انبار کردن ثروت را در یکجا به شدت محکوم کرده و برای جلوگیری از فاصله طبقاتی در جامعه امر به انفاق می کند و کسانی که از انفاق مالشان به فقرا دریغ می ورزند را به عذابی دردناک مبتلا می سازد:

«.... والذين يكتنون الذهبَ وَ الفَضَّةَ وَ لا ينفقونها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبِشْرُهُمْ بِعذابٍ اليم» (توبه/۳۴)

«.... وَ كَسَانِيَ كَه طَلَا وَ نَفَرَه رَاهِ گَنجِينَه وَ ذَخِيرَه مَی کَنَنَد وَ در رَاهِ خَدا انْفَاقَ نَمَی کَنَنَد از حَبَّ دُنْيَا آنَهَا رَا (ای رسول بر این کار) به عذاب دردناک بشارت ده»

۴- فراوانی مال و ثروت

از دیگر آثار انفاق افزایش مال و ثروت است، برخلاف این تفکر که شاید کسی فکر کند با انفاق مالش به فقرا، بخشی از سرمایه اش از دست می رود، روایات اسلامی به صراحت بیان می کنند که نه تنها، با بخشش و انفاق چیزی را از دست نمی دهیم بلکه، نزول رزق و روزی ما در گرو انفاق است.

امام علی (ع) در این باره می فرمایند: «استَنَزلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ» (حرانی، ۱۴۰۴ق، ص ۶۰- ۱۴۱۳ق، ج ۲، ص ۶۶) (با صدقه دادن، روزی خود را فرود آورید)

قرآن کریم هم نقش انفاق را در افزایش مال و ثروت اینطور بیان می کند:

«مَثَلُ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلٍ حَبَّهُ أَنْبَتَتْ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَبَلَةٍ مائَهُ حَبَّهُ وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ» (بقره/۲۶۱)

«مثل آنان که مالشان را در راه خدالنفاق می کنند به مانند دانه ای است که از یک دانه هفت خوش بروید و در هر خوش صد دانه باشد و خدا از این مقدار نیز هر بر هر که بخواهد بیفزاید چه خدا را رحمت بی منتهاست و به همه چیز، خدا احاطه کامل دارد»

بنابراین انفاق کننده مانند دهقانی است که هر اندازه در کارش آگاه و حاذق تر باشد و دانه ای که میافشاند نیکو و پاکیزه باشد کشت او بیشتر و بهره‌ی او بهتر خواهد بود و هر گاه انفاق کننده خودش صالح و مالش طیب و نیتش خالص باشد و بخشش را در محل و جای خود کند، ثواب و مزد و پاداش او بیشتر خواهد بود.(خسروانی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۳۴۶)

۵- جلوگیری از فساد در جامعه

با توجه به بیان قرآن کریم؛ و لَأَتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً»(نساء/۵) «اموالی که خدا قوام زندگی شما را به آن مقرر داشته به تصرف سفیهان مدهید»

اقتصاد مایه استواری یک جامعه می باشد، و اقتصاد مطلوب، در رسیدن یک جامعه به پیشرفت و تکامل نقش مؤثری دارد، و در نقطه مقابل فقر عامل بدختی و شکست جوامع می باشد، و گسترش فقر در جامعه می تواند افراد آن جامعه را به فساد و انحطاط اخلاق بکشاند، ریشه بسیاری از تباہی ها و بی اخلاقی ها فقر می باشد، آنطور که در روایات اسلامی نیز رابطه ای تنگاتنگ بین فقر و فساد وجود دارد و گاهی فقر به کفر منجر می شود: رسول اکرم(ص) در حدیثی می فرمایند: کاد الفقر آن یکون کفراً (صدقه، ۱۴۰۳، ج ۱، ص ۱۲)

«نزدیک است که فقر به کفر منجر شود»

بنابراین، زمینه لغزش و انحراف در بین طبقه ضعیف و فقیر جامعه بیشتر می باشد، شاید از سر اجبار و نداری، این قشر از جامعه دست به دزدی، قاچاق، فساد اخلاقی و دیگر ناهنجاریهای اجتماعی بزنند و جامعه را فاسد کنند، نقشی که انفاق می تواند ایفاء کند، این است که با انفاق کردن، بخشی از مشکلات اقتصادی این افراد برطرف شده و ما با انفاق می توانیم طبقه ضعیف را در حد قشر متوسط جامعه بالا بیاوریم، در چنین صورتی طبیعی است که آنان نیز در زیر فشار اقتصادی قرار نگرفته و در نتیجه از انجام ناهنجاری ها و بداخلانی های اجتماعی نیز خودداری کرده و جامعه از فساد مصون می ماند.

۶- انفاق، راهی است برای رساندن فرد به سعادت دنیوی و اخروی

از آثار مهم انفاق می توان به سعادتمندی فرد در دنیا و آخرت اشاره کرد، سعادتی که مخصوص بندگان خاص خدا می باشد، آنان که ندای الهی را با جان دل پذیرفتند و با انفاق دارایی خود به یاری همنوعانشان شتافتند، اینان هم در این دنیا دارایی شان چندین برابر خواهد شد و لطف و کرامت خاص خداوند متعال در آخرت نصیبشان می شود.

«إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمَصْدَقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ رِضاً حَسْنًا يَضَاعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ»(حدید/ ۱۸)

«همانا مردان و زنانی که در راه خدا به فقیران صدقه و احسان کنند و به خدا قرض نیکو دهند، خدا احسان آنها را چندین برابر سازد و پاداش با لطف و کرامت نیز به آنان عطا کند».

۷- ایجاد همبستگی در بین جامعه اسلامی

اساساً برنامه اصلی پیامبران نفی استبداد و بسط عدالت در جامعه و انسجام همبستگی مردم در امور جمعی است، علماء نیز به عنوان پیروان آنان به دنبال ترویج چنین ارزش هایی هستند(لک زایی، ۱۳۸۵، اش، ص ۳۰)

بنابراین در موقع نیاز و در تنگنا قرار گرفتن افراد از لحاظ اقتصادی، فرصتی است تا افراد جامعه اسلامی نسبت به همدیگر احساس همبستگی کرده و مشکل دیگران را مشکل خود دانسته و با انفاق بخشی از مال و دارایی خود برادریش را نسبت به

همنوعان خود ثابت کند. در سیره پیشوایان دینی ما این حس همبستگی چنان نمود پیدا می کند که دیگران را بر خود ترجیح داده آنطور که قرآن کریم در این باره می فرمایند:

«و يطعمن الطعام على حبه مسكنيناً و يتيمماً و اسيراً» (انسان/۸)

علمای خاصه و عامه روایت کردند که این آیه در مورد حضرت علی(ع)، و حضرت فاطمه(س) و امام حسن و امام حسین(علیهم السلام) نازل شده به خاطر اینکه آنان مسکین و يتیم و اسیر را در سه شبانه روز که روزه بودند بر خود ترجیح دادند و از غذایشان چیزی تناول نکردند و غذا را به آنان دادند(طوسی،بی تا،ج ۱۰،ص ۲۱)

شرایط انفاق از دیدگاه قرآن

انفاق از دیدگاه قرآن کریم شرایط متعددی دارد، بنابراین لازم می دانیم در این مقاله به سه شرط انفاق با توجه به آیات قرآنی اشاره کنیم:

۱) ایمان: خداوند متعال ایمان را شرط پذیرش انفاق دانسته و فسق و بی ایمانی منافقین را سبب باطل بودن انفاقشان بیان کرده:

«فُلْ أَنْفَقُوا طَوْعًا وَ كَرِهًا لَنْ يُتَّقْبَلَ مَنْكُمْ كَنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ» (توبه/۵۳)

بگو(به آن منافقین) که شما هر چه انفاق کنید چه از روی میل و چه کراحت، هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد، شما مردمی ستمگر بودید که سخت به فسق خوی گرفته اید.

خدای سبحان در این آیات بیان فرمود که منافقان با حال کفری که دارند از آنچه خرج می کنند سودی نمی بردند و بدین منظور فرمود: ای محمد(ص)، به اینان بگو اینکه انفاق و خرج شما پذیرفته نمی شود به خاطر آن است که از فرمانبرداری خداوند روگردان هستید و خدای سبحان نیز کار را از مؤمنان با اخلاص می پذیرد.(طبرسی، بیتاج ۱۱ ص ۱۱۹)

۲ و ۳ - خودداری از منت گذاشتن بر مستمندان و پرهیز از ریا: از شرایط دیگر پذیرش انفاق از جانب خداوند متعال، خودداری از منت گذاشتن و اذیت کردن نیازمندان می باشد. قرآن کریم در این باره می فرمایند: «يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطِلُوا صَدَاقَكُمْ بِالْمَنْ وَ الْأَذْى كَالَّذِي يَنْفَقُ مَالُهُ رِئَالُ النَّاسِ» (بقره/۲۶۴)

«ای کسانیکه ایمان آورده اید، بخشش های خود را با منت و آزار، باطل نسازید، همانند کسی که مال خود را برای خودنمایی به مردم انفاق می کند».

بنابراین، می بینیم که منت گذاشتن و انفاق به قصد ریا، پاداش این عمل نیکو را از بین برده و شکل عمل را تغییر داده، بعضی مفسرین در شرح این آیه می فرمایند: این آیه نیز تشبیه‌ی را با خود دارد و نمایانگر باطن اشخاصی است که به قصد ریا و ظاهر انفاق می کنند، ظاهر عمل اینان مانند خاک نرم، ولی باطن آن چون سنگ سفت است که قابلیت نفوذ ندارد، به خاطر سفتی و سختی دل های سنگشان، از انفاق خود بهره ای نمی بردند. (قرائتی، ۱۳۸۸ ش، ج ۱، ص ۴۲۱)

۴ - از دیگر شرایط انفاق این است که: از چیزهایی انفاق کنیم که ارزش و اهمیت داشته باشند و برای خودمان دوست داشتنی باشند، نه اینکه، اموال و دارایی هایی که فاقد ارزش و غیرقابل استفاده می باشند را به دیگران ببخشیم، که «لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّى تَنْفَقُوا مَمَّا تَحْبُّونَ» (آل عمران/۹۲)

«هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی رسید مگر اینکه از آنچه دوست می دارید انفاق کنید».

بنابراین می بینیم که انفاق چه کم و چه زیاد، عملی پسندیده می باشد، لیکن در عین حال باید چیزی مورد رغبت و علاقه باشد یعنی فرد نیازمند، رغبت به داشتن آن داشته باشد، نه اینکه از سر ناچاری آن را بپذیرد.

۵ - شرط دیگر انفاق این است که از مال حلال انفاق کنیم، آنطور که خداوند متعادل امر فرمود:

«يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَنْفَقُوا مِنْ طَبِيعَاتِ مَا كَسَبْتُمْ» (بقره/۲۶۷)

«ای کسانی که ایمان آورده اید! از قسمت های پاکیزه ای اموال خود(که از طریق تجارت بدست آورده اید) انفاق کنید.

آری، چنان که پدیده های جهان بهترین و برگزیده ترین نیرو و تشعشع و خواصشان را بهر سو پخش می نمایند و به هر نیازمندی در حد استعدادش می رسانند، شخص مؤمن، نیز باید از آنچه بیشتر وابسته و علاقمند است به دیگران ببخشد. (طالقانی، ۱۳۶۲، ش، ج ۲، ص ۲۳۹)

نتیجه گیری

انفاق امری نیکو و پسندیده است که خداوند متعال و قرآن کریم با تأکید بر این امر نیکو، در پی حفظ جامعه اسلامی و ایمانی در مقابل با خطرات و گرفتاری های ناشی از فقر و تنگستی بوده، خداوند متعال با امر به این خصلت نیکو می خواهد حسن همبستگی را در میان جامعه اسلامی تقویت کند، نکته دیگری که در این نوشته به آن می رسیم، این است که انفاق مورد نظر حق تعالی شرایط خاصی دارد که بدون رعایت این شرایط، از فرد پذیرفته شده نیست.
همچنین در این نوشته پی می بریم که انفاق نه تنها باعث کم شدن دارایی فرد نمی شود بلکه آن را افزایش داده و نوعی معامله با خداوند کریم می باشد، معامله ای که برای بشر جز سود چیزی ندارد، بنابراین باید با استمداد از خداوند متعال و تدبر در قرآن کریم و توسل به ائمه علیهم السلام سعی کنیم این فضیلت اخلاقی را در خود تقویت کنیم، تا به وسیله ای آن به سعادت دنیا و آخرت نائل شویم.

فهرست منابع

- ۱- قرآن کریم
- ۲- نهج البلاغه، ترجمه شیروانی، قم، موسسه انتشارات دارالعلم، چاپ ششم، ۱۳۸۶ ش
- ۳- صدوق - ابن بابویه، الخصال، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۰۳ قمری.
- ۴- طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ترجمه موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ شمسی.
- ۵- مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۴ شمسی.
- ۶- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، ۱۹۰۴ قمری.
- ۷- لک زایی، شریف، بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ شمسی.
- ۸- کلینی، محمدبن یعقوب، کافی، تهران، دارالکتب السلامی، چاپ چهاردهم، ۱۳۶۵ شمسی.
- ۹- خسروانی، علیرضا، تفسیر خسروی، تهران، اسلامیه، چاپ اول، ۱۳۹۰ قمری، ۱ جلد
- ۱۰- محدث نوری، محمدحسین، مستدرک الوسائل الشیعیه، قم، مؤسسه آل البيت لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۰۸ ق
- ۱۱- طوسي، محمدبن حسن، التبيان في تفسير القرآن، بیروت، دار احیاء التراث اسلامی، - چاپ اول - ۱۰ جلد.
- ۱۲- طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه نوری همدانی، تهران، انتشارات فراهانی، چاپ اول ، ۲۷ ، ۵ جلد.
- ۱۳- قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، چاپ اول، ۱۳۸۸ ش، ۵ جلد.
- ۱۴- طالقانی، سیدمحمود، پرتوی از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهاردهم، ۱۳۶۲ شمسی.
- ۱۵- شیخ صدوق، ابن بابویه، من لا يحضره الفقيه، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ دهم ، ۱۳۶۳ شمسی، ۴ جلد.
- ۱۶- بابایی، احمدعلی، برگزیده تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۲ شمسی.
- ۱۷- حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، قم، مؤسسه انتشار اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ، چاپ دهم، ۱۴۰۴ قمری

- ۱۸- حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البيت لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۰۹، قمری.
- ۱۹- حسینی همدانی، سیدمحمدحسین، انوار در خشان، تهران، کتابفروشی لطفی، چاپ اول، ۱۴۰۴، قمری.
- ۲۰- ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴، قمری.
- ۲۱- راغب اصفهانی، ابن القاسم الحسین بن محمد، المفردات، دمشق، دارالعلم الدار الشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲، قمری

