

بررسی «انفاق در قرآن» بر اساس ترتیب نزول آیات

﴿ رَحْمَةُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ زَادَهُ أَرَانِي / استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور واحد آران و بیدگل

مجتبی بیابان پور آرانی / کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

سمیه خاری آرانی / دانشجوی دکترای الهیات علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث قم

دریافت: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

چکیده

قرآن در یک دورهٔ تاریخی و طی ۲۳ سال، در پی مقتضیات مربوط به عصر رسالت پیامبر ﷺ نازل شده است. از این‌رو، یکی از شیوه‌های کارآمد در تفسیر قرآن، مطالعهٔ آن با رویکرد تاریخی است. در این نوشتار که از شیوهٔ تفسیر موضوعی و رویکرد تاریخی بهره برد، موضوع انفاق بررسی گردیده است. ابتدا با بررسی کتب تاریخی و اشعار جاهلی، وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم عصر نزول و فرهنگ حاکم بر آن جامعه در زمینهٔ انفاق شناسایی شده؛ سپس با دقیق در آیات مربوط به انفاق، بر اساس ترتیب نزول و زمان نزول، و سیر تدریجی و گام‌به‌گام قرآن برای فرهنگ‌سازی و قانون‌گذاری در این زمینه بررسی گردیده است. قرآن در طی ۲۳ سال نزول تدریجی، توانست ضمن بهره‌گیری از خصلت سخاوت و کرم اعراب، به تدریج رذایلی همچون فخرفروشی، تعصب، اسراف و... را از آن جامعه بزداید و به آن رنگ توحیدی و دگردوستی ببخشد.

کلیدواژه‌ها: قرآن، انفاق، جامعهٔ جاهلی، تفسیر موضوعی، رویکرد تاریخی در تفسیر، ترتیب نزول.

یکی از روش‌های تفسیر قرآن، تفسیر آن با رویکرد تاریخی است که در آن، آیات با توجه به مکان و زمان نزول و مخاطبانش تفسیر می‌شود. اساس این روش بر این نظریه است که یکی از حکمت‌های نزول تدریجی سوره‌های قرآن، پاسخ‌گویی به نیازها و مقتضیات عصر رسالت پیامبر ﷺ بوده است و قرآن به تدریج و متناسب با شرایط متغیر دوره نبوت پیامبر ﷺ نازل شده است. چنین روشنی اقتضایی کند در تفسیر قرآن، به بررسی دقیق گزارش‌های تاریخی و ترتیب نزول آیات و سوره‌ها بپردازیم. یکی از روش‌های تفسیر تاریخی قرآن، روش تفسیر موضوعی با رویکرد تاریخی است که در آن، همه آیات مربوط به یک موضوع، هرچند با الفاظ و تعابیر مختلف، بر اساس زمان و ترتیب نزول، گردآوری و تفسیر می‌شود (نکونام، ۱۳۸۰، ص ۴۲). یکی از موضوعات پر تکرار در قرآن، موضوع انفاق می‌باشد که با واژگان و تعابیر مختلفی در قرآن آمده است از این‌رو، نویسنده‌گان به این موضوع - یا موارد خاص‌تر آن، بهویژه زکات - در قرآن پرداخته‌اند. از مقالاتی که در این زمینه نوشته شده است، می‌توان این موارد را نام برد: «بازکاوی مفهوم و کاربرد واژه‌های زکات و صدقه در روایات»، نوشته جواد ایروانی که در آن به بررسی تفاوت کاربرد قرآنی و اصطلاح فقهی واژه‌های زکات و صدقه پرداخته است؛ «تحقیقی تاریخی درباره زکات»، از ابوالقاسم مجتبهدی که به بررسی زمان واجب شدن زکات فقهی مصطلح و روش‌های اخذ آن در طول تاریخ اسلام و نحوه مصرف آن پرداخته است؛ «واژه‌شناسی لغوی و تاریخی زکات در قرآن»، به کوشش رضا حاجیان که درباره واژه‌شناسی زکات و تطورات این واژه است؛ «دریچه‌ای بر نقد اجتماعی در قرآن (جامعه جاهلی و بخشش)»، نوشته حسین ایمانیان که در تبیین روش‌های نقد اجتماعی قرآن، به نقد قرآن بر کرم و بخشش جاهلی اشاره کرده است.

افزون بر این مقالات، پایان‌نامه‌های زیادی نیز به موضوع انفاق پرداخته‌اند؛ از جمله: «انفاق در قرآن، نوشته محمدزمان کشاورز؛ نقش انفاق در تربیت انسان از منظر آیات و روایات، نوشته غلام عباس صابری؛ صدقه و انفاق از دیدگاه قرآن با استفاده از روایات معصومین، اثر اسدالله کرمی؛ بررسی نکات صرفی، نحوی و بلاغی آیات مربوط به انفاق در قرآن، نوشته رضا صبوحی؛ انفاق از دیدگاه قرآن و حدیث، به کوشش زهرا باقر و... در این پایان‌نامه‌ها به انفاق به عنوان یک صفت نیکوی اخلاقی که در قرآن بر آن به طور ویژه تأکید گردید، نگاه شده و به بحث پردازی شده است. تفاوت اساسی نوشته حاضر با تحقیقات یاد شده این است که توجه این مقاله بر به دست آوردن فضای نزول آیات انفاق و تمرکز بر سیر تشریع انفاق در دوران مکه و مدینه است.

از دیگر پایان‌نامه‌هایی که در زمینهٔ انفاق نگاشته شده، بررسی آیات انفاق در قرآن با توجه به سیر تاریخی نزول، نوشته مریم کریمی تبار می‌باشد. در این پژوهش، آیات مرتبط با انفاق به ترتیب نزول مرتب شده و در مورد هر آیه، روایات اسباب نزول آن آمده است. به علاوه برای به دست آوردن فضای نزول آیات،

جغرافیای اقتصادی، مناصب و مشاغل مهم و ثروتمندان دو شهر مکه و مدینه بررسی نشده‌اند؛ اگرچه روش کار در این پایان‌نامه و مقاله حاضر بر اساس استخراج آیات مرتبط با اتفاق بر اساس ترتیب نزول می‌باشد، ولی آنچه مقاله حاضر را متمایز می‌کند، این است که برای به دست آوردن فضای نزول آیات، سعی شده است فرهنگ اعراب جاهلی در زمینه اتفاق بررسی و تحلیل شود؛ ولی در این پایان‌نامه به این موضوع توجهی نشده است. از سوی دیگر، توجه نگارنده در شرح آیات، بیشتر معطوف به اسباب نزول و نقل و تبیین آنها بوده است؛ ولی در مقاله حاضر، برای به دست آوردن سیر تدریجی قرآن در فرهنگ‌سازی و قانون‌گذاری در زمینه اتفاق، به سیر تشریع آیات اتفاق، متناسب با فضای نزول، بیشتر توجه شده است. همچنین برای به دست آوردن سیر تطور آیات اتفاق در طی زمان، به برقراری ربط و پیوند بین آیات مرتبط، به طور بسیار ویژه شده است.

پس آنچه برای ما در این نوشتار اهمیت دارد، این است که قرآن در طی نزول تدریجی خود - که متناسب با مقتضیات عصر نزول بوده است - چه روندی را برای طرح موضوع اتفاق در جامعه و نهادینه کردن آن داشته است؟ معروف است که اعراب در زمینه وجود و کرم زبانزد بوده‌اند. آیا از لحاظ تاریخی چنین امری صحت دارد و نگاه قرآن به این خصلت چگونه بوده است؟

در این مقاله، ضمن بررسی خصلت سخاوت و کرم در میان اعراب عصر نزول و نقد و تحلیل آن، تلاش خواهیم کرد تصویر روشنی از فضای عصر نزول در این زمینه، به دست آوریم؛ سپس با بررسی یک‌به‌یک آیات مرتبط با اتفاق، به ترتیب نزول و با دقت در زمان نزول آنها، بررسی می‌کنیم که آیا قرآن روند مشخص و هدفمندی برای اصلاح فرهنگ آن جامعه و نیز قانون‌گذاری در این زمینه داشته است؟

۱. جامعهٔ جاهلی و اتفاق

اعراب جاهلی بسیار بخشندۀ بودند و از بخل پرهیز می‌کردند و در این زمینه اشعار و داستان‌های بسیاری گفته شده است؛ در مقابل، شواهدی هست که وجود این خصلت را در میان آنان با تردید مواجه می‌سازد. برای اینکه بتوانیم در این زمینه فضای عصر نزول را به خوبی ترسیم کنیم، ابتدا باید به طور عمیق و به صورت تحلیلی وجود خصلت بخشندگی را در آن دوران بررسی نماییم و فقط به ظاهر نقل‌های تاریخی، بهویژه آنچه در شعر جاهلی آمده است، بسنده نکنیم. در راستای این هدف، ابتدا به نقل آنچه در وصف بخشندگی جامعهٔ جاهلی آمده است، می‌پردازیم و بعد به تحلیل و بررسی عمیق تر آن خواهیم پرداخت.

۱-۱. نظر تاریخ‌نویسان دربارهٔ سخاوت اعراب

در بیشتر کتاب‌هایی که به بررسی تاریخ اعراب و نیز شعر جاهلی می‌پردازند، بخشی به بررسی خصلت سخاوت و کرم در میان اعراب آن دوران اختصاص یافته است. برخی از این نویسنده‌گان، به دلیل گرایش‌های ملی‌گرایانه و

قوم گرایانه، در بزرگنمایی این خصلت و پنهان کردن برخی معايب آن کوشیده‌اند و برخی نیز با این مسئله واقع گرایانه‌تر برخورد کرده‌اند.

عرب جاهلی در زمان صلح، بخشندۀ وجوانمرد بود و در این راه مال و ثروت را خوار و بی اعتبار می‌شمرد و بخشش را از مظاهر سیاست و سوری می‌دانست (سالم، ۱۹۷۰م، ص ۲۴۱-۲۴۲). از سنت‌های آنان این بود که در شب بر روی بلندی‌ها آتش روشن می‌کردند تا کسانی که در صحراء سرگردان شده‌اند، به سوی آن بیايند و وقتی بر آنها داخل می‌شدند، اگر از دشمنان هم بودند، آنان را پناه می‌دادند (ضیف، بی‌تا، ص ۶۸) به این آتش «نارالقری» یا «نارالضیافه» می‌گفتند. برخی نیز چوب خوشبو می‌سوزانند تا به‌وسیله آن، افراد نایینا به سمت آن مکان هدایت شوند (معالیقی، ۱۹۹۵م، ص ۶۵-۶۸).

آنان برای افراد سخاوتمند القابی استعمال می‌کردند؛ مانند: کثیر الرّماد، واری الزناد (زمخشري، ۱۹۷۹م، ص ۶۷۳)، طلقُ الْيَدِينِ، سَبَطُ الْأَتَامِلِ، رَحْبُ الصَّدْرِ، بَسِيطُ الْكَفَّ، وَاسْعُ النَّطَاطِ، كَثِيرُ الْأَيَادِي، جَرِيلُ الصَّلَاتِ (صینی، ۱۹۹۳م، ص ۹۳)، جان الكلب، مطعم الطير و قاتل الشتا (علی، بی‌تا، ج ۴، ص ۵۸۰-۵۸۴).

از خصلت‌های دیگر آنان ضیافت بود. حق مهمان نزد عرب تا سه روز و سه شب بود و با تمام شدن این زمان، وظیفه‌ای برگردان میزبان نبود، مگر آنکه در توانش باشد (الحسین، ۲۰۰۴م، ص ۲۶۵-۲۶۹). خودداری از پذیرایی میهمان در سرزمینی که کاروان‌سرا و مهمان‌خانه نبود، یا آزار کسی که او را به عنوان مهمان پذیرفته‌اند، نه فقط نقض اخلاق و شرف به شمار می‌رفت، بلکه طغیان بر ضد خدا، حامی حقیقی جماعت نیز بود (حتی، ۱۳۶۶، ص ۳۵). از مظاهر دیگر کرم، فراهم کردن آسایش بیوه‌زنان، یتیمان و مساکین بود. بهویژه آن‌گاه که سرما شدت می‌یافتد یا آسمان از بارش امساك می‌کرد و مردم غذایی برای خوردن نمی‌یافتند (آل‌وسی، ۱۹۲۴م، ج ۱، ص ۶۳). بر عهده گرفتن دیه مقتولان برای جلوگیری از جنگ، دادن فدیه برای آزادی اسرا و دعوت همگانی برای هر وعده غذا نیز از مظاهر دیگر سخاوتمندی اعراب بود (الناصر، ۱۹۹۲م، ص ۷۲).

۲-۱. تحلیل و نقد

برخی از نویسنده‌گان بخشندگی عرب جاهلی را نمی‌پذیرند؛ بلکه حرص بر مال‌اندوزی را از خصلت‌های آنان می‌دانند. مهم‌ترین ویژگی جامعه جاهلی یا جامعه مادی بتپرست، حرص بر مال‌اندوزی و بخل و رزی برای سود شخصی و بهره‌برداری نادرست از آن است. از این روست که در این جامعه رباخواری و چپاول سرمایهٔ ضعیفان گسترش می‌یابد (بهی، ۱۹۷۴م، ص ۱۴۷). اما بیشتر پژوهشگران، ضمن پذیرش وجود این خصلت نیکو در میان آنان، به برخی انحرافات و عیوبی که در این خصلت آنان بوده است نیز توجه کرده‌اند.

یکی از علل وجود خصلت کرم در میان اعراب این بود که می‌خواستند در سخنان مردم نامشان نیکو برد شود و از آنها ثنا و تجلیل شود. کرم عرب از وسائل سیاست او بود. حاتم طائی می‌گوید: یقولون لی اهلکت

مالک فاقتصد * و ما کنت لولا ما نقولون سیدا (الحوفي، ۱۹۶۲م، ص ۳۱۰). وی ذیل عنوان «فخر بالکرم و مدح» مثال‌های زیادی از اشعاری آورده است که افراد دارای چنین صفتی خودشان را در این زمینه مدح کرده و سوده‌اند (همو، ص ۳۲۱-۳۲۳). سخاوت داشتن، نشان اصالت نجابت و شرافت بود و هر اندازه نمود سخاوت چشمگیرتر بود، تحسین بیشتری را بر می‌انگیخت. انگیزه آنان نیز همیشه خیرخواهی و عطفت نبود؛ بلکه در درجهٔ اول و بیش از هر چیز ناشی از حس ابراز جوانمردی بود (ابوالفرح اصفهانی، ۱۹۵۶م، ج ۴، ص ۳). در میان عرب، کسی که می‌توانست از سخاوتمندی خویش نمایش شاهانه بدهد، قهرمان صحرا شناخته می‌شد. سخاوت در این معنا شور و شوق عمدہ‌ای بود که مردان عرب داشتند و بیش از آنکه یک فضیلت باشد، داعیه و خواهش مقاومت‌ناپذیری بود که در دل هر مرد عرب ریشه دوانیده بود. گاه فرد بخشنده، اسب راهوارش را که آخرین دارایی او بود، ذبح می‌کرد و اطعام می‌نمود. این گونه بخشنده‌گی بی‌حساب که نتیجه‌ای جز حرمان و بی‌چیزی نداشت، در نظام اخلاقی غالب آن روزگار به عنوان فضیلی عالی ستوده می‌شد (زرسازان، ۱۳۸۷، ص ۲۲۵). ممکن بود کسی شبانگاهان آتش برافروزد که شاید کسی از دور بدان توجه کند و به صورت مهمان از در درآید؛ ولی همین مهمان اگر چند قدم از چادر دور می‌شد، ممکن بود طعمهٔ تیر و نیزه همین میزبان یا غیر او شود. بنابراین، سنت‌ها و عادات بودند که بر عرب جاهلی حکم می‌راندند، نه عقل و منطق و وجودان. و از این جهت، عقل تفکیک و دانش تمیز در آنها دیده نمی‌شد (آینه‌وند، ۱۳۷۱، ص ۳۵). یکی از عوامل اهتمام زیاد قرآن به مسئلهٔ اتفاق صحیح، بخشش نادرست اعراب بوده است؛ بخششی که هدفش شهرت و ستایش و انتشار خبر آن در قبایل و خیمه‌های است (قطب، ۱۳۷۴م، ج ۱، ص ۴۶).

علاوه بر انحراف در اهداف و نیت‌های اتفاق که توضیح داده شد، مسئلهٔ دیگری که برخی نویسنده‌گان به آن اشاره کرده‌اند، موضوع اغراق‌گویی و مبالغه در توصیف جامعهٔ جاهلی به این خصایص است. علت این اغراق‌گویی این بوده است که شاعران عرب مانند رسانه‌های امروزی نقش حمایت از قبیلهٔ خود و نکوهش دشمنان را بازی می‌کرده‌اند (حتی، ۱۳۶۶، ص ۳۵). از همین روست که طه حسین عقیده دارد: چون در قرآن بارها در مذمت بخل و طمع سخن به میان آمده است، لذا اشعار عربی که عرب‌ها را افرادی کریم و سخاوتمند معرفی کرده، ساختگی و تحریف تاریخ است و واقعیت زندگی عصر جاهلی را ترسیم نکرده است (حسین، ۱۳۴۴ق، ص ۸۵). از ویژگی‌های دیگر آنان رباخواری بود که در عصر جاهلیت و صدر اسلام در میان آنان و به‌ویژه در قبیلهٔ تقيف و قريش بسیار رایج بود (ابن عاصور، بی‌تا، ج ۲۱، ص ۶).

حضرت علی علی می‌فرمایند: در روزگاری هستید که خوبی به آن پشت کرده و بدی پیشتابزی می‌کند. به هر سو می‌خواهی نگاه کن! آیا جز فقیری می‌بینی که با فقر دست و پنجه نرم می‌کند یا ثروتمندی که نعمت خدا را کفران کرده است یا بخیلی که با خشکناختی در انجام حقوق الهی، ثروت فراوانی گرد آورده است؟ (دشتی، ۱۳۸۶، ص ۲۹۷، خطیبه ۱۲۹) در تأیید این نظر که در آن دوران شکاف طبقاتی عمیقی میان دو گروه نیازمند و ثروتمند

جامعه وجود داشت و بسیاری افراد از فقر رنج می‌بردند، دلایلی وجود دارد؛ از جمله زنده به گور کردن فرزندان، که به فرموده قرآن، علت آن فقر و تنگستی بوده است: «وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشِيَّةً إِمْلَاقٍ» (اسراء: ۳۱)؛ همچنین رفتار صالحیک^۱ و زیاد بودن آیات مربوط به انفاق (ایمانیان، ۱۳۸۷، ص ۷۰-۷۳).

۱-۳. وضعیت اقتصادی و معیشتی خاص مسلمانان

یکی از مهم‌ترین عواملی که وضع اقتصادی مسلمانان را برای سالیان متمامی تحت تأثیر قرار داد، تحریم اقتصادی در شعب ابی طالب بود. در مدتی که مسلمانان در شعب بودند، مشرکان توافق کرده بودند که جنسی به آنها نفوشند و چیزی از آنها نخرنند؛ آنها را در سفرهای بازرگانی شرکت ندھند؛ ترتیبی اتخاذ کنند که آنها در ایام حج و جزان، که اجناس خوارکی توسط بازرگانان به مکه آورده می‌شود، توانند چیزی خریداری کنند؛ با آنها وصلت نکنند و... آنها افزون بر تجارت و بازرگانی، از معاملات جزئی نیز محروم شدند؛ نمی‌توانستند جنسی بخرند یا بفروشند. آنها برای تهییه خوارکی، ناگزیر تا موسوم حج صیر می‌کردند تا کسی از خارج مکه اجناسی برای فروش بیاورد (ابن اسحاق، ۱۴۱ق، ص ۸۷؛ ابن‌اثیر، ۱۳۹۹ق، ج ۲، ص ۱۵۹).

وضعیت بد اقتصادی مسلمانان فقط منحصر به دوران محاصره در شعب نبود؛ بلکه در تمام دوران مکه وضع به همین منوال بود؛ زیرا به دلیل دشمنی‌های سرخختانه و سختگیری‌ها و سکنجه‌های آثار، افراد ممکن که بر مال و مکنت خود بیم داشتنند، از ترس قربش، نه تنها اسلام نمی‌آوردند، بلکه از کمک به مسلمانان هم پرهیز می‌کردند. پیروان اسلام هم در این هنگام، به جز چند تن، عبارت بودند از فقرا و بندگان که تهدید دشمن نمی‌توانست چیزی از آنها بگیرد (ابن‌هشام، بی‌تل، ج ۱، ص ۲۶۴).

۲. نحوه برخورد قرآن با خصلت جود و کرم عصر جاهلی

قرآن در طی ۲۳ سال نزول تدریجی، برنامه گام‌به‌گام و هدفمندی برای تقویت روحیه بخشندگی و عمومیت دادن به آن، و مهم‌تر از آن اصلاح غرض‌ها و نیتها از انفاق و نیز قانونمند کردن این انفاق‌ها در مسیر رشد کل جامعه داشته است.

وضع قوانین در یک جامعه، او لا باید متناسب با شرایط مختلف یک جامعه باشد تا ضمانت اجرایی داشته باشد و ثانیاً باید هم‌زمان با قانون‌گذاری، فعالیت‌های فرهنگی و فکری در آن جامعه انجام شود تا مردم برای پذیرش و اجرای آن قوانین آمادگی و انگیزه کافی داشته باشند. در این صورت است که آن قانون، امکان و زمینه اجرا خواهد داشت. در غیر این صورت، در حد یک نوشته می‌ماند و در جامعه ظهور و بروزی ندارد. از این‌رو، قرآن در طی مدت نزول، متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عصر نزول، دو مسیر را به آرامی به پیش برده: (الف) وضع تدریجی قوانین و دستورات مربوط به انفاق؛ (ب) فرهنگ‌سازی در زمینه انفاق. در ادامه این نوشتار به بررسی این دو مسیر در طی نزول قرآن خواهیم پرداخت.

۱-۲. وضع تدریجی دستورات مربوط به اتفاق، مناسب با شرایط جامعه

جامعه کوچک اسلامی که در مکه تشکیل شده بود، از آنجاکه بیشتر آنها از طبقه ضعفا بودند و نیز به دلیل شرایط سختی که با اعمال فشار مشرکان برای آنان پیش آمده بود، در شرایط معیشتی سختی به سر می برند. بعد از هجرت به مدینه نیز مسلمانان مهاجر که تمام دارایی‌های خود را در مکه گذاشته و هجرت کرده بودند، شرایط مالی بدی داشتند؛ ولی با بهتر شدن وضع زندگی مسلمانان در مدینه، شرایط معیشتی آنان به مرور زمان تغییر کرد. دستورات و قوانین قرآن کریم برای عبور از این شرایط مختلف، به خوبی با این شرایط مناسب بود.

تفسران عقیده دارند که اتفاق در دوران مکه بر مسلمانان واجب شد (دروزه، ۱۳۸۳ق، ج ۱، ص ۴۲۹؛ راوندی، ۱۴۰۵ق، ج ۱، ص ۲۱۶؛ طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۸، ص ۴۴؛ ابن عاشور، بی‌تا، ج ۷، ص ۹۱؛ طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۳، ص ۸۱؛ قطبی، ۱۳۶۴ق، ج ۱۸، ص ۳۸؛ صادقی تهرانی، ۱۳۶۵ق، ج ۱۳، ص ۱۳۸؛ مکارم، ۱۳۷۴ق، ج ۸، ص ۹؛ اما در این باره که آیا در دوران مکه، مقادیر و حدودی نیز برای این پرداخت‌های واجب مشخص شد یا نه، محدودی از مفسران عقیده دارند در دوران مکه، علاوه بر اینکه زکات بر مسلمانان واجب شده بود و بر آن ممارست می‌شد، مقادیر و حدود آن نیز معین شده بود و فقط مصارف زکات بود که در دوران مدینه به صراحت به آن اشاره شد و پیامبر ﷺ تعییلاتی در حدود زکات انجام دادند (دروزه، همان؛ همو، ج ۵، ص ۴۰۰؛ ج ۹، ص ۴۶۱).

از جمله آیاتی که نشان می‌دهد اتفاق واجب، در مکه تشرعی شد، اما حدود و مقادیر آن معین نشده بود، آیه «وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ... وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا...» (اعلام: ۱۴۱) است. اگر آیه شریفه درباره زکات واجب اصطلاحی می‌بود، می‌بایست زکات در همه انواع نامبرده در آیه واجب بوده باشد؛ و حال آنکه در میان آنها چیزهایی مثل اثار و زیتون هست که زکات ندارد (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۲۰، ص ۷۵). در روایتی از اباعصر رض ذیل این آیه آمده است: «لیس ذلک الزکاة، الا ترى انه قال «ولاتسرفو؟». این نکته زیبایی از آن حضرت است که چون در آیه گفته شده است اسراف نکنید، پس مراد زکاتی که مقدار آن معین است، نیست؛ چراکه به دلیل معین بودن مقدار آن، اسراف در آن معنا ندارد (راوندی، ۱۴۰۵ق، ج ۱، ص ۲۱۶).

از مؤیدات دیگر بر تشرعی اتفاق واجب در مکه این است که در بسیاری از سوره‌های مکی، کلمه زکات در کنار نماز آمده است؛ پس زکات، در ابتدای اسلام، همراه با وجوه نماز یا مدت کمی بعد از آن واجب شد و واجب آن برای جامعه مسلمانان، ضروری و لازم بود؛ چراکه تعداد فقرای مسلمان در صدر اسلام زیاد بود و آنان اهل و مال خود را رها کرده بودند و به حقوق و اموالشان تجاوز شده بود؛ بنابراین ضرورت داشت کسانی که توان مالی داشتند، از آنان حمایت کنند (ابن عاشور، بی‌تا، ج ۷، ص ۹۱). هرچند قبل از هجرت، صدقه فی الجمله واجب شده بود، ولی موارد مصرف و مقدار و شرایطی برای آن تعیین نشده و به عرف مردم و بیانات پیامبر واگذار شده بود. بعد از هجرت بود که خصوصیات اتفاق واجب معین و مشخص شد و کلمه زکات به آن اختصاص یافت و کلماتی نظیر صدقه و بِرْ... کم کم بر اتفاقات مستحب اطلاق شد (همو، ج ۲۱، ص ۵۸).

مسلمانان در مکه مال و ثروت زیادی نداشتند؛ بلکه در نهایت فقر و در محاصرة شدید اقتصادی بودند. ازین‌رو، در آیات مکی فقط سخن از وحوب زکات است، نه وحوب اخذ آن (صادقی، ۱۳۶۵، ج ۱۳، ص ۱۴۱). هنگامی که پیامبر ﷺ به مدینه آمد و پایه حکومت اسلامی را نهاد و طبعاً به تشکیل بیت‌المال نیاز پیدا کرد، از طرف خداوند مأموریت یافت که زکات را شخصاً از مردم بگیرد؛ ازین‌رو، مصارف زکات به‌طور دقیق بیان شد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۸، ص ۹).

به نظر می‌رسد علت اینکه انفاق در مکه واجب شد و به یک پند اخلاقی و عملی مستحب بسنده نشد، اما حدودی هم برای آن واجب و معین نگذید، دقیقاً متناسب با شرایط زندگی مسلمانان در مکه بود. واجب شدن آن لازم بود؛ چون همان‌گونه که بیان شد، مسلمانان به‌دلیل فشارهای مشرکان در وضعیت اقتصادی بسیار سختی به سر می‌بردند و پیامبر ﷺ ناچار بود برای اینکه مضيقه مالی، نومسلمانان را از پای درنیاورد؛ از اموال عده قلیلی که نسبتاً وضعیت بهتری داشتند، استفاده کند؛ و مسلماً یک پند اخلاقی و اتكا به مسؤولیت اخلاقی نمی‌توانست آنها را به چنین فدایکاری‌ای وادرار؛ بلکه لازم بود همانند نماز به صورت یک فریضه و با عنوان حق فقرا در اموال اغنية واجب گردد، تا هم آنها خود را به انجام آن موظف کنند و هم فقرا از پذیرش آن اکراه نداشته باشند (اجتهادی، ۱۳۵۲، ص ۱۰۷). معین نشدن حد و مقدار انفاق نیز از ملزمومات آن شرایط خاص بود؛ چراکه دامنه احتیاجات، بسیار گسترده و نیز متغیر بود و آن جامعه کوچک مسلمان پشتونهای مالی غیر از این کمک‌ها نداشت. اما بعد از هجرت، بهویژه بعد از گذشت چند سال و پس از پیروزی‌های مسلمانان در جنگ‌ها و کسب غنایم و ایجاد درآمدهای مختلف، دیگر برای حکم نامحدود بودن انفاق واجب ضرورتی وجود نداشت و شرایط برای معین شدن موارد و مقادیر و مصارف آن مهیا شده بود. بنابراین، در این دوران بود که حدود این فریضه در آیات قرآن و بیانات پیامبر روشن گردید و دریافت و مصرف آن نظاممند شد.

۲-۲. فرهنگ‌سازی در زمینه انفاق

قرآن توانست فرهنگ انفاق و بخشش با رویکرد الهی را در آن جامعه نهادینه کند و آن را منطقی و قانونمند نماید. برای پیگیری مسیر فرهنگ‌سازی قرآن که در طول ۲۳ سال نزول تدریجی قرآن صورت گرفت، از روش تفسیر موضوعی با رویکرد تاریخی استفاده کردیم. در تفسیر موضوعی قصد این است که همه آیات مربوط به یک موضوع، هرچند با الفاظ و تعابیر مختلفی آمده باشد، گردآوری و تفسیر شود و بسا لازم باشد که برای تحصیل تمام اطلاعات درباره یک موضوع در قرآن، واژگان متعددی بررسی گردد. در عین حال، چه بسا یک واژه به وجود گوناگونی از معانی به کار رفته و تنها یکی از وجوده معانی آن به موضوع مورد تحقیق ما مربوط باشد. در تفسیر موضوعی با این رویکرد، بررسی آیات در یک موضوع خاص، بر اساس زمان و ترتیب نزول آنها مورد توجه قرار می‌گیرد (نکونام، ۱۳۸۸، ص ۴۴).

۱-۲-۲. بررسی آیات مربوط به انفاق، به ترتیب نزول

برای رسیدن به این هدف، سوره‌های قرآن به ترتیب نزول بررسی شدن و آیاتی که بهنحوی با موضوع انفاق مرتبط بودند، استخراج شده، مورد بررسی قرار گرفتند.^۲

واژگانی که در قرآن با موضوع بخشش مالی مرتبطاند عبارت‌اند از: «نفق» و مشتقات آن، صدقه یا صدقات، زکات و مشتقات آن، اعطاء، ایتا، جهاد با اموال، قرض الحسنة دادن به خدا، اطعام، رزق و برخی احکام مربوط به تکالیف مالی، مانند کفاره (دایرة المعارف قرآن، انفاق). البته همیشه این واژه‌ها در معنای مورد نظر ما به کار نرفته‌اند؛ از این‌رو، فقط موارد مرتبط با موضوع احصا شد. از سوی دیگر، گاهی در قرآن به موضوع انفاق اشاره شده است، بدون اینکه واژگان یادشده در آن به کار رفته باشد؛ مانند: داستان اصحاب الجنة (قلم: ۱۷-۳۳)، داستان قارون (قصص: ۷۶) یا آیات ابتدایی سوره همزه که بدلیل نکوهش افرادی که به نیازمندان بی‌توجه‌اند، با موضوع انفاق ارتباط دارند؛ ولی هیچ یک از الفاظ یاد شده در آنها به کار نرفته است.

با توجه به اینکه معمولاً سوره‌های مکی و مدنی جداگانه بررسی می‌شوند، در ابتدا به بررسی و تحلیل آیات مربوط به انفاق در سوره‌های مکی- به ترتیب نزول آنها- می‌پردازیم و بعد از آن سوره‌های مدنی را بررسی خواهیم کرد.

الف) «انفاق» در سوره‌های مکی

برخی از سوره‌هایی که در سال‌های آغازین در مکه نازل شدند، با لحنی توییخی و تمدید‌آمیز خطاب به مردم مکه، آنان را برای انفاق تحریک می‌کنند و در عین حال می‌کوشند نگاه آنان را به نیت و انگیزه انفاق تغییر دهند و نیتشان را خدام‌حور می‌کنند؛ اولین باری که از انفاق سخن به میان می‌آید، در سوره قلم در داستان «اصحاب الجنة» است (قلم: ۱۷-۳۳). در این داستان، سخن از برادرانی است که قصد داشتند محصول باغ خود را دور از چشم فقرا برداشت کنند تا مجبور نباشند به آنان انفاقی بکنند و خداوند باغ آنان را حاکستر کرد و با این مجازات دنیوی، آنان پیشیمان و متنه شدند (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۱۰، ص ۵۰۷). داستان با این آیه پایان می‌یابد؛ «كذلِكَ العذابُ وَلَعذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ». (قلم: ۳۳) و به مردم عصر پیامبر تذکر می‌دهد که کوتاهی در این امر، عذاب دنیوی و اخروی در پی دارد. در سوره مدثر هم که بعد از سوره قلم نازل شد، دوباره بر عذاب اخروی افرادی که اهل انفاق نیستند، تأکید شده است؛ «وَلَمْ نَكُنْ نُظِّمُ الْمِسْكِينَ» (مدثر: ۴۴). مراد از اطعام مسکین در این آیه، انفاق بر تهی دستان جامعه است (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۲۰، ص ۹۷).

سوره لیل نیز اهتمام و عنایت خاصی به مسئله انفاق مالی شده است. در این سوره انسان‌ها بر اساس دو صفت کرم و بخل به دو گروه تقسیم شده‌اند: «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَقَى... وَأَمَّا مَنْ بَخْلَ وَأَسْتَغْنَى» (لیل: ۸۵) و عاقبت هر دو گروه بیان شده است. در پایان در توصیف انگیزه متفقین از انفاق چنین آمده است: «الَّذِي يُؤْتَى مَالُهُ يَتَرَكِيهِ وَمَا لِأَخْدِي عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ الْأَعْلَى» (لیل: ۲۰-۱۸)؛ یعنی هدف فرد باتفاق از انفاق، به دست آوردن

رضایت الهی و ثواب و پاداش اوست، نه برای دستی که متقابلاً به او سودی برساند (طبرسی، همان، ص ۷۶۱). در ادامه سوره‌هایی که در سال‌های آغازین نبوت در مکه، بر پیامبر ﷺ نازل گردید، در سوره‌های فجر، ضحی، ماعون، نجم، همزه و بلد، باز هم با لحنی تند و جملاتی تکان‌دهنده، مردم هرچه بیشتر به دستگیری از نیازمندان ترغیب می‌شدند؛

«كَلَّا بَلْ لَا تُكِرُّمُونَ الْيَتَيمَ»* وَلَا تَخَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ» (فجر: ۱۷-۱۸)؛ «فَأَمَّا الْيَتَيمَ فَلَا تَقْهِرْ»*وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ» (ضحی: ۹-۱۰)؛ «فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَيمَ»* وَلَا يُحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ» (ماعون: ۲-۳)؛ «أَفَرَآتَ الَّذِي تَوَلَّى»*وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى» (نجم: ۳۳-۳۴)؛ «الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَدَهُ»*يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ» (همزه: ۲-۳)؛ «وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ»* وَكَرَبَةٌ»*وَإِطْعَامُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَةٍ»*يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ»* أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَسْرَبَةٍ» (بلد: ۱۲-۱۶).

شایان ذکر است، تنها آیه‌ای که در مجموع این سوره‌ها در این قالب جای نمی‌گیرد، آیه آخر سوره مزمل است که لحنی آرام دارد و از دادن قرض نیکو به خداوند در کنار اقامه نماز و پرداخت زکات سخن گفته است: «...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْوِي الزَّكَةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قُرْضاً حَسَنًا...» (مزمل: ۲۰). به عقیده بسیاری از مفسران و پژوهشگران، این آیه نزول مستقلی از بقیه سوره داشته و احتمالاً بعدها در مدینه نازل شده است (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۲۰، ص ۷۴؛ روزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۴۲۶؛ ابوالفتح رازی، ۱۴۰۸، ج ۲۰، ص ۱؛ نکونام، ۱۳۸۰، ص ۱۲).

بعد از این سوره‌ها که غالباً جزء سوره‌های کوتاه قرآن‌اند و لحنی کوبنده دارند، سوره‌هایی نازل شده‌اند که با سوره اعراف آغاز می‌شوند. در این سوره‌ها و سوره‌های نازل شده در سال‌های بعد تا پایان دوران مکه نیز مرتباً به بحث انفاق اشاره شده است؛ ولی صرفاً حالت تحریکی ندارند؛ بلکه شامل جنبه‌های مختلف انفاق، از جمله استدلال بر لزوم انفاق، ایجاد تعادل در انفاق، رفع شباهات درباره انفاق و... می‌باشد که می‌توان تحت این عنوانیں مطرح کرد:

۱. وجود زکات در امت‌های پیشین: یکی از چیزهایی که انسان را به انجام دستورات الهی ترغیب می‌کند، تذکر وجود این فرامین در امت‌های قبل است؛ چنان که در دستور روز، برای ترغیب مسلمانان به انجام این فریضه آمده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كِتَبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كِتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» (بقره: ۱۸۳) (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۶). در مورد انفاق نیز در برخی از سوره‌های مکی مربوط به این دوران، در تبیین اوصاف پیامبران پیشین و گاه در وصف نیکوکاران آنها، به پرداخت زکات توسط آنان اشاره شده است (صادقی، ۱۳۶۵، ج ۱۳، ص ۱۴۲)؛ در سوره اعراف در داستان حضرت موسی ﷺ می‌خوانیم: «...وَرَحْمَتَهُ وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكِنْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَبَوْتُونَ الزَّكَاةَ...» (اعراف: ۱۵۶). خداوند در این آیه در توصیف کسانی که رحمت خاص خدا شامل حال آنان می‌شود، یکی از ویژگی‌های آنان را پرداخت زکات برمی‌شمارد. در سوره مریم نیز یکی از توصیه‌هایا به حضرت عیسیٰ ﷺ پرداخت زکات ذکر شده است: «...وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَا» (مریم: ۳۱)؛ همچنین در شرح اوصاف حضرت

اسماعیل آمده است: «وَكَانَ يُأْمِنُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ...» (مریم: ۵۵) و در توصیف فرزندان حضرت ابراهیم نیز آمده است: «...وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِيلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ...» (انبیاء: ۷۳).

۲. رعایت تعادل در میزان اتفاق و مصرف بجای آن: از تجاکه ممکن بود تأکیدات مکرر بر اتفاق، باعث زیاده روی در میزان اتفاق و خارج شدن از حد تعادل شود و نیز به دلیل اینکه گاهی اعراب در جود و بخشش زیاده روی می کردند و آن را در موارد غیر منطقی به کار می بردند، در چند سوره از این مجموعه سور، به رعایت تعادل در اتفاق توصیه شده است: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا أَمْ مِسْرُوفًا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً» (فرقان: ۶۷)، «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ...» (اسراء: ۲۹)؛ «وَاتَّدَ الْقُرْبَى حَتَّىٰ وَالْمُسْكِنَ وَإِنَّ السَّبِيلَ وَلَا تُبْدِرْ بَيْذِيرًا» (اسراء: ۲۶)؛ از عبداله بن مسعود نقل است که تبذیر به معنای اتفاق مال در غیر حق آن است (طوسی، بی تا، ج ۶ ص ۴۶۹). پس مراد از تبذیر، کمی و زیادی اتفاق نیست؛ بلکه موردی است که اتفاق صرف آن می شود (سیدقطب، ۱۴۱۲ق، ج ۴، ص ۲۲۲). «وَأَتُوا حَفَّةً يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» (انعام: ۱۴۱)؛ اسراف نکردن یعنی اینکه در خوردن و بذل و بخشش زیاده روی نکنید یا در غیر آن مصرفی که خدا معین نموده است به کار نبرید (طباطبایی، ۱۴۱ق، ج ۷، ص ۳۶۴) یا آن قدر بخشش نکنید که برای خانواده تان چیزی نماند (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۴، ص ۵۷۸).

این نکته قابل ذکر است که در هیچ یک از سور مدنی، از اسراف در اتفاق سخن به میان نیامده است. شاید علت این باشد که - چنان که پیش تر بیان شد - در دوران مدينه حدود اتفاق و موارد مصرف آن به دستور الهی و با هدایت های پیامبر معین شده بود و دیگر نیازی به تذکر در این باره نبود.

۳. استدلالات عقلی بر لزوم اتفاق و رفع شباهت منکران آن: یقیناً یکی از عواملی که باعث تمایل بیشتر انسان به انجام دستورات می شود، دانستن فلسفه انجام آن دستورات و نیز رفع شباهتی است که ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. برخی آیات که در دوران مکه نازل شده است، به این موضوع پرداخته اند: «وَإِذَا قَبَلَ لَهُمْ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمْتَوْا أَنْطُمْ مِنْ لَوْيَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ...» (یس: ۴۷). در این آیه، ضمن بیان شباهت کافران در باب اتفاق، به طور ضمنی به آن پاسخ می دهد. مغالطة آنان این بود که چرا ما به کسانی اطعام کنیم که خداوند بر اطعام آنان قادر است و اگر می خواست، آنان را اطعام می کرد. پس اطعام نکردن آنان نشان می دهد که خداوند اطعام را برای ایشان نمی خواهد (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۸، ص ۶۶۸). آنها در این مغالطة بین اراده تشریعی و اراده تکوینی خدا خلط کرده اند. مشیت و اراده خدا که به اطعام فقراء تعلق گرفته، مشیت و اراده تشریعی است، نه تکوینی؛ پس تخلف این اراده در مورد فقراء، تنها نشان دهنده این است که کفار توانگر، از دستور الهی تمرد و عصيان ورزیده اند و دلالتی بر این ندارد که اراده خدا بر آن تعلق نگرفته است (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۷، ص ۹۴). اینکه در آیه به جای کاربرد ضمیر در قالب فعل قالوا، از اسم ظاهر استفاده کرده و فرموده است: «قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا»، جوابی است بر شباهت آنان که به علت و ریشه سخن آنان اشاره دارد و می فرماید که کفرشان در برابر حق و روی گردانی از آن و پیروی از شهوتات، باعث شده است در مقابل چیزی که فطرت هر انسانی به آن فرمان می دهد، چنین عذر و

بهانه‌هایی بیاورند (طباطبایی، همان، ج ۱۷، ص ۹۳). جواب دیگر اینکه فرموده است: «مما رزقکم الله». استدلال این تعییر چنین است: کسی که اموالی نزد دیگران دارد و خودش هم در خزینش اموالی دارد، در صورتی که اراده بذل و بخشش داشته باشد، مخیر است از خزانه‌اش ببخشد یا به کسانی که اموالی نزد آنان دارد، فرمان دهد که آنان در آن راه بخشش کنند؛ و فردی که مالی به امانت نزد اوست، نمی‌تواند به صاحب مال بگوید: الزاماً از خزانه‌ات خرج کن (فخر رازی، ج ۱۴۲۰، ق ۲۶، ص ۲۸۸).

۴. استفاده از کلمه «حق»: یکی از کلماتی که در این مجموعه سور، در موضوع انفاق مکرر استفاده شده، کلمه «حق» است؛ یعنی نیازمندان را صاحبان حق در اموال ثروتمندان معرفی می‌کند. اینکه در این آیات، صدقه «حق» نامیده شده است، اشاره به این دارد که این افراد بهدلیل رغبت زیاد در کمک به برادرانشان، نیازمندان را همچون شریک در اموال خویش می‌بینند (ابن عاشور، بی‌تا، ج ۲۹، ص ۱۶۰) و با این بیان، آنان را به کمک به نیازمندان ترغیب می‌کند: «وَأَتَيْتُهُمْ حَقَّهُ الْمُسْكِنِينَ وَأَبْنَى السَّبِيلِ...» (اسراء: ۲۶): «وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...» (اعلام: ۱۴۱): «وَفَى أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومٌ» (ذاریات: ۱۹): «وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَنْعُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومٌ» (معارج: ۲۵-۲۴): «فَاتِهِمْ حَقَّهُ الْمُسْكِنِينَ وَأَبْنَى السَّبِيلِ» (روم: ۳۸).

این تعبیر صرفاً در سوره‌های مکی آمده و در سور مدنی به کار نرفته است. شاید دلیل آن این باشد که چون صدقه قبل از هجرت، فی الجمله واجب شده بود، ولی مقدار آن به حرص مؤمنین موکول شده بود (ابن عاشور، بی‌تا، ج ۲۱، ص ۵۸)، در این آیات، بدون اشاره به حدود و مصارف صدقه، از کلمه مجمل «حق» استفاده شده است تا ضمن تأکید بر وجوب انفاق، حدود و مصارف آن به عرف عمومی و بیان پیامبر ﷺ محول شود.

۵. بیان مشوق‌های دنیوی و اخروی برای انفاق کنندگان: از ابزارهای دیگری که در این مجموعه سور مکی برای ترغیب به انفاق به کار رفته، بیان ثوابها و نتایج آن در آیات مختلف است؛ از جمله:

- مشمول رحمت واسعه الهی شدن: «...وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُبُّهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيَؤْتُونَ الزَّكَاةَ...» (اعراف: ۱۵۶):

- امید به تجارتی بدون زیان، و دریافت کامل پاداش: «...وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً بِرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تُنُورَ * لِيُوْفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَبِزِيَادَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ...» (فاطر: ۲۹-۳۰):
- خداوند، عوض‌دهنده و پرکننده جای خالی آن چیزی است که انفاق شده: «وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بِخَلْفِهِ وَهُوَ خَيْرُ الرَّأْقِينَ» (سبأ: ۳۹):

- به دست آوردن مواهی بپرداخت و پایدارتر نزد خدا: «وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا... وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» (شوری: ۳۶-۳۸):

- به ارث بردن بهشت: «...وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّاكِهِ فَاعْلُونَ... أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ» (مؤمنون: ۴-۱۰):
- چند برابر شدن مال و ثواب: «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرْيَدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُصْعِفُونَ» (روم: ۳۹).

یان این برکات و نعمات برای اتفاق‌کنندگان صرفاً اختصاص به سوره‌های مکی ندارد؛ بلکه در سوره‌های مدنی نیز بارها آثار و برکات دنیوی و اخروی اتفاق ذکر می‌شود (بقره: ۱۱۰، ۱۹۵، ۲۴۵، ۲۶۵، ۲۷۲، ۲۷۰، ۲۷۴، ۲۷۵؛ انفال: ۴۱؛ ۹۵؛ آل عمران: ۹۲؛ احزاب: ۳۵؛ نساء: ۹۵).

ع «اتفاق» ویژگی ممدوحان قرآن: در قرآن، در توصیف ویژگی‌های خوبان، ملاک‌هایی مطرح شده که معمولاً یکی از آنها، توجه به نیازمندان جامعه است. در این مجموعه سور مکی نیز بارها این بیانات آمده است:

- در توصیف عبادالرحمان «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ... وَالَّذِينَ إِذَا أَنْقَفُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقْتَرُوا...» (فرقان: ۶۳-۶۷)؛

- در توصیف مؤمنین «هُدَىٰ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَٰ الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَبَيُُّتُونَ الزَّكَةَ...» (نمل: ۲-۳)؛

- در وصف محسنين «هُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِلْمُحْسِنِينَٰ الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ...» (القمان: ۳-۴)؛

- در وصف متقین «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَغَيْرِهِنَّ... وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» (ذاريات: ۱۵-۱۹)؛

- در توصیف رستگاران «فَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّزْكَةِ فَاعْلَمُونَ» (مؤمنون: ۱-۴)؛

- در توصیف پیشگامان در خیرات «وَالَّذِينَ يَوْمَونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنْهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِحُونَٰ أُولَئِكَ يَسِّرِعُونَ فِي الْخَيَرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَايِقُونَ» (مؤمنون: ۶۰-۶۱)؛

- در وصف نمازگزاران حقیقی «إِلَّا الْمُصَلِّينَٰ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» (معارج: ۲۲-۲۵ و سوره ماعون).

ب) اتفاق در سوره‌های مدنی

بیشتر مباحث مربوط به اتفاق، در سوره مبارکه بقره مطرح شده که در روایات ترتیب نزول، نخستین سوره‌ای است که در مدینه نازل شده است (واحدی، ۱۴۱۱ق، ص ۲۴؛ صادقی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۱۵۲؛ دروزه، ۱۳۸۳ق، ج ۶، ص ۱۳۰). در این سوره، ابتدا به صورت پراکنده اشاراتی به بحث اتفاق شده است. خداوند در آیه سوم، اتفاق را از اوصاف متقین برشمرده، در آیه ۴۳ به وجود آن در ادیان قبل اشاره کرده و در آیه ۱۷۷ اتفاق را از اوصاف ابرار دانسته است. اما می‌توان گفت نقطه عطف مباحث مربوط به اتفاق، آیات ۲۱۵، ۲۱۹ و ۲۲۰ این سوره می‌باشد که با عبارت «يَسْأَلُونَكَ» آمده است؛ «يَسْتَأْلُونَكَ مَا ذَا يَنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ...»؛ «...وَيَسْتَأْلُونَكَ مَاذَا يَنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوُ...»؛ «...وَيَسْتَأْلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى...». در این آیات، «يَسْتَأْلُونَكَ» به صورت فعل جمع و با صیغه مضارع آمده است. از این عطیه نقل شده است که سوال کنندگان، مؤمنان بودند؛ یعنی آنان پی درپی از تفصیل موضوع اتفاق که قبلًا بارها به صورت مجمل به آن فرمان داده شده بود، سوال می‌کردند. آنان می‌خواستند بدانند که چگونه اتفاقی مورد قبول درگاه الهی واقع می‌شود (ابن عاشور، بی‌تا، ج ۲، ص ۳۰۰). اهمیت مطلب در این است که طرح مستمر این سوالات توسط مسلمانان نشان می‌دهد آنان به حدی از رشد فکری در زمینه اتفاق رسیده‌اند که خود جامعه به این موضوع حساس شده و این موضوع یکی از دغدغه‌های

بخش عمده‌ای از جامعه شده است. از این‌رو، خودشان به پیامبر مراجعه می‌کردند و درباره کیفیت انفاق و جزئیات آن سؤال می‌پرسیدند؛ یعنی تا پیش از این، باید جامعه با تشویق و تهدید و توجیه و استدلال، به سمت کمک به دیگران تحریک می‌شد؛ ولی الان خود جامعه به حرکت افتاده است. این تغییر در تفکرات و رفتار جامعه، به دلیل روند آرام و منطقی و صحیحی بوده است که قرآن در سال‌های قبل از این توانسته بود به خوبی آن را به پیش ببرد و سطح فکری جامعه را این گونه ارتقا بدهد. آقای طالقانی در این‌باره می‌گویند: از این گونه سؤال معلوم می‌شود که اسلام چنان تحول و انقلاب روحی در گروهی از مسلمانان پدید آورده بود که از علاقه‌ها برکنده شده بودند و پیوسته جویای آن بودند که بیش از گذشت جان - که در موقع خاصی پیش می‌آید - باید از چه چیزهایی بگذرند. گذشت از مال برگزیده، در واقع گذشت از شخصیت فردی و پیوستن به دیگران می‌باشد (طالقانی، ۱۳۵۰، ج ۲، ص ۱۱۶).

۱. واژه‌های مرتبط با انفاق: دو واژه مرتبط با انفاق، یعنی «صدقه» و «قرض دادن به خدا»، برای نخستین بار در سوره بقره به کار رفته است (آیات ۱۸۴، ۱۹۶، ۲۶۳، ۲۷۱، ۲۶۴، ۲۷۶، ۲۸۰). این دو واژه، در هیچ یک از سوره‌های مکی به کار نرفته و خاص سوره‌های مدنی است (صادقی، ۱۳۶۵، ج ۱۳، ص ۱۳۸؛ دروزه، ۱۳۸۳، ج ۹، ص ۴۶۳).

در سوره مبارکه انفال - که نزول آن بعد از سوره بقره و همزمان با جنگ‌های مسلمانان با مشرکین است (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۹، ص ۵) - برای نخستین بار سخن از نوعی دیگر از انفاق به میان آمده و آن انفاق برای هزینه‌های جنگ است. عبارت خاص قرآنی برای این موضوع، «جهاد با اموال» است: «إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَهَاجَرُوا وَجَاهَوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفَسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...» (انفال: ۷۲). بعد از این سوره، این عبارت بارها در دیگر سوره‌های مدنی به کار رفته است (نساء: ۹۵؛ حجرات: ۱۵؛ صفات: ۱۱؛ توبه: ۲۰، ۴۱، ۴۴، ۸۱، ۸۸).

۲. عالی‌ترین نوع انفاق: در سوره مبارکه آن عمران - که بعد از سوره‌های بقره و انفال نازل شده - از عالی‌ترین نوع انفاق، و در مقابل، بدترین نوع ربا سخن به میان آمده است. خداوند در آیه ۹۲ این سوره می‌فرماید: «لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُتَفَقَّوْا مِمَّا تُحْبِبُونَ وَمَا تُتَفَقَّوْا مِنْ شَيْءٍ...» و در آیه ۱۳۴ در توصیف متین می‌فرماید: «الَّذِينَ يَنْفَقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ...». سیر تدریجی و صحیحی که قرآن طی سال‌های قبل برای نهادینه کردن فرهنگ انفاق در جامعه اسلامی داشته، توانسته است مسلمانان را به حدی برساند که بتوان با آنان درباره چنین انفاقی سخن گفت. در برخی نقل‌های تاریخی مربوط به رفتار مسلمانان در دوران مدینه، داستان‌های جالبی درباره چنین انفاق‌هایی آمده است: (طبری، ۱۳۷۲، ج ۲، ص ۷۹۲). در مقابل چنین انفاقی، در این سوره به ربای فاحش اشاره گردیده و بهشت از آن نهی شده است: «يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبُوَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً...» (آل عمران: ۱۳۰). در این آیه تعبیر «اضعافاً مُضَاعَفَةً» آمده است. منظور از ربای فاحش این است که سرمایه به شکل تصاعدی در مسیر ربا سیر کند؛ یعنی سود در مرحله نخستین با اصل سرمایه ضمیمه شود و مجموعاً مورد ربا قرار گیرد و به همین ترتیب، در هر مرحله «سود به اضافه سرمایه» سرمایه جدیدی را تشکیل دهد (مکارم، ۱۳۷۴، ج ۳، ص ۸۸).

۳. مصاديق اتفاق: یکی از مصاديق اتفاق در قرآن، کفارات است. در هیچ یک از سور مکی این موضوع مطرح نشده و تمامی انواع آن، در سور مدنی آمده است:
- عدم استطاعت برای روزه گرفتن: «...وَعَلَى الَّذِينَ يَطْبَقُونَهُ فِي ثِيَّةٍ طَعَامٌ مِسْكِينٌ...» (بقره: ۱۸۴)
 - کسی که در حج نمی‌تواند حلق کند: «...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَدْيَى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٌ...» (بقره: ۱۹۶)
 - در ظهار، کسی که نتواند شست روزه بگیرد: «...فَمَنْ لَمْ يُسْتَطِعْ فِطْعَامُ سَيِّئَنَ مِسْكِينًا...» (مجادله: ۴)
 - کسی که قسم خود را بشکند: «...فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامٌ عَشَرَةً مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُظْعَمُونَ أَهْلِيَّكُمْ أَوْ كُسُونُهُمْ...» (مائده: ۸۹)
 - کسی که در حال احرام عمداً صید کند: «...وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزاءُهُ... أَوْ كَفَارَةً طَعَامٌ مَسَاكِينَ...» (مائده: ۹۵).

شاید یکی از اهداف خداوند از اینکه کفاره این اعمال را بخشنش و اتفاق قرار داده، این بوده است که جامعه بیشتر به این گونه کمک‌ها و دستگیری از نیازمندان خو بگیرد.

۴. اتفاق در قالب یک نظام اجتماعی: در آخرین سوره نازل شده در مدینه، یعنی سوره توبه، بارها به موضوع اتفاق اشاره شده است. این موضوع با عنوانین مختلف در ۲۳ آیه از ۱۲۹ آیه این سوره آمده است؛ یعنی حدود یک پنجم آیات این سوره به نحوی به این موضوع اشاره دارد. نکته مهم در مورد موضوع اتفاق در این سوره، این است که در برخی آیات این سوره، اتفاق در قالب یک نظام اجتماعی مطرح می‌شود. عقیده مفسران، دستور گرفتن زکات واجب به وسیله پیامبر ﷺ، در آیه ۱۰۳ این سوره آمده است: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً...». آیه ۶۰ این سوره نیز موارد مصرف زکات را مطرح می‌کند «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَالَمِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ...». در این آیه، یکی از مصارف صدقات را «العالمن علیهای» یعنی کسانی که وظیفه جمع‌آوری زکات را بر عهده دارند، اعلام می‌کند. این نشان می‌دهد، افرادی از ناحیه پیامبر ﷺ متصدی جمع‌آوری آن بوده‌اند و پرداخت و مصرف اتفاق در قالب یک نظام انجام می‌شد. این رشد فرهنگی جامعه نشان‌دهنده این است که تلاش قرآن در طی ۲۳ سال نزول تدریجی برای نهادینه کردن اتفاق و اصلاح فرهنگ حاکم بر آن، کاملاً موفق و کارآمد بوده است.

نتیجه‌گیری

۱. قرآن فریضه اتفاق و دادن صدقات را به عنوان قالب مناسبی که مسلمانان بتوانند سخاوت طبع خود را بی‌آنکه دچار ردایل شیطانی غورو و خودنمایی شوند در آن بریزند، به آنان عرضه داشت. قرآن توانست در طی ۳۳ سال نزول تدریجی، ضمن استفاده از این خصلت و خوی بخشندگی اعراب، به آن رنگ‌بیوی الهی و توحیدی

منابع

- اللوysi، محمود شکری، ۱۹۲۴م، *بلغو الارب فی معرفة احوال العرب*، قاهره، دار الكتاب المصريه.
- أئینهوند، صادق، ۱۳۷۱ق، *تاریخ سیاسی اسلام*، مرکز نشر فرهنگی رجاء.
- ابن اثیر، علی بن محمد، ۱۳۹۹ق، *الکامل فی التاریخ*، بیروت، دار صادر.
- ابن اسحاق، محمد، ۱۴۱۰ق، *سییره ابن اسحاق*، تهران، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
- ابن عاشور، محمد بن طاهر، بی تا، *التحریر والتوبیر*، بی جا.
- ابن هشام، محمد محی الدین، بی تا، *السییرۃ النبویۃ*، بی جا.
- ابوالفتح رازی، حسین بن علی، ۱۴۰۸ق، *روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
- ابوالفرح اصفهانی، علی بن حسین، ۱۹۵۶م، *الاغانی*، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- اجتهادی، ابوالقاسم، ۱۳۵۲ق، «تحقیقی تاریخی درباره زکات»، *مقالات و برسی‌ها*، ش ۱۳-۱۶.
- احمدی، حسین؛ بندعلی، سعید، ۱۳۸۲ق، *(اتفاق) / دائرة المعارف قرآن کریم*، قم، بوستان کتاب.
- بهی، محمد، ۱۹۷۴م، *منهج القرآن فی تطوير المجتمع*، بیروت، دار الفكر.
- حتی، فیلیپ خلیل، ۱۳۶۵ق، *تاریخ عرب*، ترجمه ابوالقاسم یائینه، تهران، آکاد.
- حسین، طه، ۱۳۴۴ق، *فى الادب الجاهلي*، قاهره، دار الكتب المصرية.
- الحسین، قصی، ۲۰۰۴م، *موسوعة الحضارة العربية: العصر الجاهلي*، بیروت، دار و مکتبة الهلال.
- حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتح، ۱۴۰۴ق، *آیات الاحکام*، تهران، نوید.
- الحوفی، احمد محمد، ۱۹۶۲م، *الحياة العربية من الشعر الجاهلي*، بیروت، دار القلم.
- دروزه، محمد عزّة، ۱۳۸۳ق، *التفسیر الحديث*، قاهره، احیاء الكتب العربية.
- دشتی، محمد، ۱۳۸۶م، *ترجمه نهج البلاغه*، ج چهارم، قم، بوستان کتاب.
- راوندی، قطب الدین، ۱۴۰۵ق، *فقہ القرآن فی شرح آیات الاحکام*، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی.
- زرسانان، عاطفه، ۱۳۸۷م، «تعامل اسلام با نمودهای اخلاقی در جاهلیت»، *پژوهش‌های قرآنی*، ش ۵۳.
- زمخشri، محمود بن عمر، ۱۹۷۹م، *اساس البلاغه*، بیروت، دار صار.
- سالم، عبدالعزیز، ۱۹۷۰م، *تاریخ العرب فی عصر الجahلیyah*، بیروت، دار النہضة العربية.
- صادقی تهرانی، محمد، ۱۳۶۵م، *الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن*، قم، فرهنگ اسلامی.
- صینی، محمود اسماعیل، ۱۹۹۳م، *المکنز العربي المعاصر*، معجم فی المترادفات و المتجانسات للمؤلفین والمترجمین والطلاب، بیروت، مکتبة لبنان.
- ضیفی، شوقي، بی تا *تاریخ الادب العربي، العصر الجاهلي*، قاهره، دار المعارف.
- طاالقانی، سیدمحمود، ۱۳۵۰ق، *پرتوی از قرآن*، تهران، شرکت سهامی انتشار.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۱۴۱۷ق، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲م، *مججم البیان فی تفسیر القرآن*، تهران، ناصرخسرو.
- طبری، ابو جعفر محمدبن جریر، ۱۴۱۲ق، *جامع البیان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار المعرفة.
- طوسی، محمدبن حسن، بی تا، *التیبیان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- علی، جواد، بی تا، *المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام*، قم، شریف رضی.
- فخرالدین رازی، ابو عبدالله محمدبن عمر، ۱۴۲۰ق، *مفاتیح الغیب*، بیروت، دار احیاء التراث العربي.

- قرطی، محمدبن احمد، ۱۳۶۴، الجامع لاحکام القرآن، تهران، نوید.
- قطب، سید، ۱۴۱۲ق، فی ظلال القرآن، بیروت، دار الشروق.
- قطب، محمد، ۱۳۷۴، نبرد سنت‌ها، ترجمه محمدباقر داوودی، تهران، وثقی.
- کریمی تبار، مریم، ۱۳۸۰، بررسی آیات انفاسی در قرآن با توجه به سیر تاریخی نزول، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول دین.
- معالیقی، منذر، ۱۹۹۵م، صفحات مطبوعه من تاریخ العرب الجاهلیة، بیروت، دار و مکتبة الهلال.
- مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۷۴، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الاسلامیة.
- ناصر، محمد، ۱۹۹۲م، اخلاق العرب بین الجahلیة والاسلام، مکه، دار الرسالة.
- نکونام، جعفر، ۱۳۸۰، درآمدی بر تاریخ گذاری قرآن، تهران، هستی نما.
- ، ۱۳۸۸، «تفسیر تاریخی قرآن کریم»، پژوهش دینی، ش ۱۹.
- واحدی، علی بن احمد، ۱۴۱۱ق، اسباب نزول القرآن، تحقیق کمال بسیونی زغلول، بیروت، دار الكتب العلمیة.