

بررسی آیات انفاق، با رویکرد انگیزشی در تفسیر المیزان

غلامحسین گرامی*
نرگس جعفری**

چکیده

یکی از مهم‌ترین آموزه‌های اجتماعی - اقتصادی قرآن تأکید بر انفاق و کمک به محروم‌مان جامعه است که از ارکان عملی ایمان بهشمار می‌آید و آثار مهمی در سعادت فرد و جامعه دارد. آیات قرآن در این زمینه فراوان است و از جهات متعدد قابل بررسی است. از دیدگاه روان‌شناسان انسان برای انجام هر عملی نیازمند انگیزه است. تحقیق حاضر روش‌هایی را که قرآن برای ایجاد انگیزه در مؤمنان نسبت به صدور فعل انفاق به کار بسته است، با تأکید بر تفسیر المیزان بررسی می‌نماید. مهم‌ترین روش‌های انگیزشی قرآن در مورد انفاق عبارتند از: انگاره‌سازی در اموری مانند رزاقیت خدا و مالکیت حقیقی او بر جهان هستی، استفاده از روش‌های پاداش و تشویق از طریق بیان ثواب انفاق و ثمرات روان‌شناختی و اخلاقی آن، بیان تهدید‌آمیز و توضیح پیامدهای ترک انفاق، ارائه الگوهای بزرگ و تأثیرگذار در امر انفاق و عبرت‌آموزی از سرگذشت پیشینیان.

واژگان کلیدی

آیات انفاق، آیات اقتصادی، تفسیر المیزان، روش‌های انگیزشی.

gerami@maaref.ac.ir
narges.jafari@outlook.com
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

*. استادیار گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی (نویسنده مسئول).
**. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی.
تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۳/۱۶

طرح مسئله

اتفاق از پرسامدترین رفتارهای اجتماعی است که خدای متعال در قرآن به مؤمنان امر کرده و در آیات متعدد به انحصار گوناگون بر آن تأکید ورزیده است. مباحث تفسیری فراوانی درباره آیات اتفاق از ابعاد فردی و اجتماعی قابل طرح است. صدور فعل اتفاق از سوی اتفاق کننده مانند هر عمل ارادی دیگر نیازمند وجود محركهای درونی و بیرونی لازم و در نهایت وجود انگیزه کافی در فرد است. خدای متعال در قرآن کریم نسبت به رفتارهای شایسته و ناشایست فقط به امر و نهی اکتفا ننموده بلکه از طریق روش‌های گوناگون در مؤمنان ایجاد انگیزه یا نفرت نسبت به رفتارهای شایسته و ناشایست فهمیده است. تحقیق حاضر آیات اتفاق در المیزان را با توجه به روش‌های انگیزبخشی باری تعالی در مؤمنان برای انجام عمل اتفاق از سوی آنها و توسعه آن در جامعه اسلامی بررسی می‌کند.

در رابطه با روش‌های انگیزشی در قرآن نسبت به اتفاق تحقیق مستقلی انجام نشده است. پژوهش حاضر در پی یافتن روش‌های انگیزشی قرآن نسبت به اتفاق به روش توصیفی - تحلیلی است. عوامل بیرونی از جمله مشوق‌ها، تقویت‌کننده‌ها، تهدیدکننده‌ها و عوامل درونی مانند نیازها، شناختها و هیجان‌ها باعث انگیزش و در نتیجه منجر به رفتار مشخص می‌شود. پیش از ورود به بحث اصلی ابتدا دو واژه اتفاق و انگیزش را از جهت لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن روش‌های انگیزش‌بخشی به اتفاق در قرآن که مهم‌ترین آنها آگاهی‌بخشی، تشویق، انذار، عبرت‌آموزی و الگوبخشی است، معرفی می‌شود.

واژه‌شناسی

۱. اتفاق

این واژه از ریشه «ن - ف - ق» به معنای کم‌شدن، هزینه‌کردن، مخفی‌کردن و پوشاندن است. (ابن‌منظور، ۱۴۱۴: ۲۴۱؛ فیروزآبادی، ۱۴۲۶: ۲ / ۱۲۲۷؛ ابن‌فارس، ۱۴۰۴: ۵ / ۴۵۴) در کاربرد رایج قرآن کریم و متون دینی، اتفاق در اصطلاح به اعطای مال یا چیز دیگری در راه خدا به فقیران و دیگر راههای مورد نیاز گفته می‌شود. (جرجاني، ۱۴۱۱: ۱ / ۵۳؛ سجادی، ۱۳۷۳: ۸۱۹) به نوشته راغب اصفهانی اتفاق از آن رو به بخشیدن مال اطلاق می‌شود که با بخشش، به ظاهر مال فنا و زوال می‌باشد. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۸۱۹)

اتفاق از جمله فضائل اخلاقی مورد سفارش قرآن است که به معنای بخشش مال به فقرا به منظور جلب رضای خدای متعال است و عارفان از آن به «کمال بخشش» یاد است. (سجادی، ۱۳۷۳: ۱ / ۳۲۳)

۲. انگیزه

کلمه «انگیزه»^۱ از دیدگاه نظریه‌پردازان، معانی مختلفی دارد، اما همه روان‌شناسان در این نکته متفق‌اند که انگیزه عاملی است درونی که رفتار شخص را بر می‌انگیزد، جهت می‌دهد و آن را همراه‌گر می‌سازد. انگیزه را به طور مستقیم نمی‌توان مشاهده کرد اما وجود آن از روی رفتار قابل استنباط است. هر انگیزه معمولاً دو عنصر دارد:

۱. سایق، که مراد از آن فرایندهای درونی به‌خصوصی است که شخص را به عمل بر می‌انگیزند.

۲. هدف یا پاداش، که به مضمون رسیدن به آن حالت انگیزش پایان می‌باید. (حسن‌زاده، ۱۳۹۵: ۸)

موضوع اصلی انگیزش به آن دسته از فرایندهایی مربوط می‌شود که به رفتار نیرو، جهت و استقامت می‌دهد. نیرو اشاره دارد به اینکه رفتار انرژی دارد؛ یعنی نسبتاً نیرومند، شدید، و برگشت‌پذیر است. جهت اشاره دارد به اینکه رفتار هدفمند است؛ یعنی، به‌سمت رسیدن به هدف یا نتیجه‌ای خاص گرایش دارد. استقامت اشاره دارد به اینکه رفتار دوام دارد؛ یعنی، با گذشت زمان و در موقعیت‌های مختلف ادامه می‌باید. سه فرایند درونی که به رفتار نیرو، هدف و برگشت‌پذیری می‌دهد (یعنی انرژی، جهت و استقامت آن) عبارتند از: نیازها، شناختها و هیجان‌ها. نیازها شرایط درون فرد هستند که برای حفظ بقا یا رشد و بهزیستی ضروری‌اند. شناختها رویدادهای ذهنی، نظیر عقاید، انتظارات، و خودپنداره هستند که شیوه‌های تفکر را

1. Motive.

نشان می‌دهند. هیجان‌ها و اکنشهای پیچیده، اما هماهنگ احساس، برانگیختگی، هدفمندی و بیانگری به رویدادهای مهم زندگی، مانند چالش برای بقا و بهزیستی ما هستند. (مارشال، ۱۳۹۵: ۴۰) نظریه پردازان انگیزشی با این فرض شروع می‌کنند که برای هر رفتاری علتی وجود دارد. هدف آنها شناسایی این علتهای است. (فرانکن، ۱۳۹۵: ۲۸)

در مورد دو واژه انگیزه و انگیش باید گفت انگیزش عامل کلی مولد رفتار است اما انگیزه علت اختصاصی یک رفتار خاص است (حسن‌زاده، ۱۳۹۵: ۹) بهمین جهت می‌توان گفت در پژوهش حاضر واژه انگیش مناسب‌تر و دقیق‌تر از انگیزه است؛ زیرا انفاق به نحو کلی مورد نظر است اما می‌توان با چشم‌پوشی، این دو را به جای یکدیگر به کار برد.

اهمیت انفاق در قرآن

اهمیت و ارزش انفاق از دیدگاه قرآن کریم بهروشی از آیات مربوط به انفاق استباط می‌شود. قرآن با تعابیر متعدد مؤمنان را به انفاق کردن در راه خدا فرمان داده است، مانند آیه: «أَنْقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبْعَثُ فِيهِ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (بقره / ۲۵۴) که به انفاق کردن در دنیا پیش از فرار سیدن قیامت، دستور داده است. در شماری از آیات قرآن امر به انفاق، با تعابیر دیگری صورت گرفته است، مانند جهاد با اموال (توبه / ۴۱) و قرض دادن به خدا. (بقره / ۲۴۵؛ حیدر / ۱۸؛ طبرسی، ۱۳۸۲: ۱؛ ۵۷۶؛ قرطبی، ۱۳۷۸: ۱۷؛ ۱۵۷)

قرآن کریم در آیات متعدد به توصیف انفاق و اتفاق گران پرداخته و انفاق را هم ردیف عبادت‌های بزرگ برشمرده است. از جمله در آیه ۱۱۷ سوره بقره انفاق (ایتاء مال) را همراه با ایمان به خدا، قیامت، ملائک و انبیای الهی آورده است: «وَلَئِنْ أَلْرَأَ مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْبَيْسِنَ وَآتَى الْمُنَّا عَلَىٰ جَهَنَّمَ» (بقره / ۱۷۷)

و در آیاتی دیگر، انفاق همراه با ایمان به غیب (رعد / ۲۲)، اقامه نماز (بقره / ۳؛ ابراهیم / ۲۱) و جهاد در راه خدا (نساء / ۹۵؛ توبه / ۲۰؛ توبه / ۴۱؛ حجرات / ۷۵)، شب زنده‌داری (سجده / ۹۶) و صبر، صدق، خضوع و استغفار (آل عمران / ۸۷) آمده است.

انفاق از جهت حکم شرعی به انفاق واجب، مستحب و حرام قابل تقسیم است. (طبرسی، ۱۳۸۲: ۲ / ۶۶۰؛ ابن جزی الكلبی، ۱۴۰۳: ۱ / ۳۲۵) انفاق واجب طیف گسترده‌ای از واجبات مالی مانند زکات، خمس، کفارات مالی، اقسام فدیه و نفقات واجب را شامل می‌شود. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۲ / ۴۰۵) از مصاديق انفاق مستحب، صدقه مستحب و از مصاديق انفاق حرام که در قرآن کریم به آن تصریح شده انفاق مشرکان در راه معصیت و مانع تراشی در راه دین خداست. (الفال / ۳۶)

روش‌های انگیزشی قرآن نسبت به انفاق

همان‌گونه که اشاره شد قرآن کریم برای ایجاد انگیزه در افراد برای انفاق از روش‌های متعددی استفاده کرده که مهم‌ترین آنها بدین شرح است:

۱. انگاره‌سازی

یکی از روش‌های انگیزه‌بخشی در افراد، تغییر یا اصلاح انگاره‌های آنها نسبت به موضوع یا امور مرتبط به موضوع است، برای نمونه یکی از روش‌های ترغیب دانش‌آموزان به جدیت در تحصیل اصلاح نگرش آنها نسبت به معلم است. دانش‌آموزی که معلم را فردی خیرخواه و دلسوز می‌داند نسبت به دانش‌آموزی که تصویری خشن و نامهربان از معلم خود دارد، تلاش بیشتری برای تحصیل می‌کند؛ به تعبیر جرج کلی¹ تصمیم‌های شخص تابع سازه‌های شخصی او و به عبارت دیگر تابع عقاید، ارزش‌ها و نگرش‌های او درباره جهان است (حسن‌زاده، ۱۳۹۵: ۱۹) از همین‌رو یکی از مهم‌ترین روش‌های قرآن در انگیزه‌بخشی برای انفاق، تغییر و اصلاح دیدگاه مسلمانان و مؤمنان نسبت به حقیقت انفاق و موضوعات مرتبط با آن مانند مالکیت و رزاقیت الهی است. مهم‌ترین موضوعاتی که در این زمینه طرح شده از این قرار است:

1. Gorge A. Kelly.

الف) رزاقیت الهی

یکی از آموزه‌های مهم قرآنی برای انگیزه‌بخشی اتفاق، تأکید بر رزاق بودن خدای متعال است. خداوند در آیات متعددی در کنار امر یا توصیه به اتفاق بر صفت رزاقیت الهی تأکید می‌ورزد. در ابتدای سوره بقره یکی از اوصاف متین اتفاق دانسته شده و می‌فرماید: «وَمِنَ رَّزَقْنَا هُمْ يُنْقُضُونَ» (بقره / ۳) در این آیه نمی‌فرماید از اموال خود اتفاق می‌کنند، بلکه می‌فرماید از آنچه که به آنها رزق دادیم، اتفاق می‌کنند. همچنین در آیه «وَأَنْقُضُوا مِمَّا رَّزَقْنَا اللَّهُ» (نساء / ۳۹) و در آیه «أَنْقُضُوا مِمَّا رَّزَقْنَا اللَّهُ» (یس / ۴۷) به این موضوع اشاره شده است. علامه طباطبائی در تفسیر آیه اخیر می‌نویسد:

این آیه متنضم دعوتشان به اتفاق بر فقرا و مساکین است و اگر از اموال آنان تعییر کرد به «آنچه خدا روزیشان کرده» برای این است که اشاره کند به اینکه مالک حقیقی اموال آنان خداست که با آن اموال روزیشان داده و ایشان را مسلط بر آن اموال کرده است و همین خداست که فقرا و مساکین را آفریده و ایشان را محتاج آنان کرده تا از زیادی مئونه خود حواجه ایشان را برآورند و به ایشان اتفاق کنند و احسان و خوشرفتاری نمایند؛ چون خدا احسان و خوشرفتاری را داده (طباطبائی، ۱۳۷۴: ۱۷؛ ۹۳: ۱۷)

اعتقاد به رزاقیت الهی از دو جهت موجب انگیزه‌بخشی در امر اتفاق می‌شود: یکم آنکه انسان متوجه باشد که آنچه در دست اوست و به عبارتی آنچه را بدست آورده در واقع خدا به او روزی داده است و شخص حقیقتاً مالک آن نیست. اگر چنین اعتقادی در دل انسان رسوخ کند یقیناً به آسانی بهسوی اتفاق سوق داده می‌شود. البته این بحث از جهتی با مالکیت الهی نیز مرتبط است که آن را به صورت مستقل خواهیم آورد.

دوم این که خدا رزاق است و جای اموال خالی شده را خودش مجدد پر می‌کند؛ به عبارت دیگر یکی از موانع اتفاق نگرانی‌هایی است که نسبت به آینده برای انسان پیش می‌آید و اینکه شاید فردا خود من به این مال محتاج شوم. اعتقاد به رزاقیت الهی این نگرانی را نسبت به آینده بطرف می‌سازد، لذا در برخی از آیات دقیقاً به این نکته توجه فرموده و در جهت رفع آن می‌فرماید: «وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ» آنچه را در راه خدا اتفاق کنید، خدای متعال جای آن را پر می‌کند و او بهترین روزی دهنگان است» (سپا / ۳۹)، طبری می‌نویسد: وقتی می‌گویند: «الخَلَفُ اللَّهُ لَهُ وَ عَلَيْهِ» معنایش این است که خداوند به جای آنچه از دست فلانی رفت، عوضی داد (طبری، ۱۳۸۲: ۸ / ۳۹۴: ۸) علامه طباطبائی معتقد است: سیاق آیه دلالت دارد بر اینکه مراد از اتفاق، وجود احسان است و مراد بیان این نکته است که چنین اتفاقی نزد خدا ضایع و گم نمی‌شود، بلکه خداوند آن را عوض می‌دهد. (طباطبائی، ۱۳۷۴: ۱۶؛ ۳۸۵: ۱۶)

نکته دیگر قابل طرح در ذیل رزاقیت خدای متعال که از آثار و پیامدهای این صفت است، قبض و بسط رزق است که در قرآن بارها مورد تأکید قرار گرفته و به خدای متعال نسبت داده شده است. توجه به این امر نیز موجب رفع نگرانی‌ها نسبت به آینده است. خداوند متعال در آیه ۲۹ و ۳۰ سوره اسراء، می‌فرماید: «وَلَا تَبْغِلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عَنْكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مُلْوَمًا مَحْسُورًا»؛^۱ «إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِنْدِهِ خَيْرًا بِصَرِيرًا».^۲ و در سوره بقره بهمین مسئله «قبض و بسط» اشاره و می‌فرماید: «مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرَضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيَضَاعِفُهُ لَهُ أَعْظَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ».^۳ در این آیه شریفه کلمه «قرض» مفعول است، خدای متعال هزینه‌ای را که مؤمنان در راه او خرج می‌کنند، قرض گرفتن خودش نامیده و این به خاطر همان است که گفته‌یم خواهد مؤمنان را بر این کار تشویق کند و هم برای این است که اتفاق‌های نامبرده برای خاطر او بوده و نیز اینکه خدای سبحان، عوض آن را چند برابر به صاحبان شان برمی‌گرداند. در اینجا که سیاق کلام، استفهام و بهمنظور دعوت و تشویق است در نتیجه، ذهن شنونده تا حدی از تحمل سنگینی امر، استراحت نموده و نشاط می‌یابد. «وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» کلمه «قبض»، به معنای گرفتن چیزی و کشیدن آن

۱. او در اتفاق محتاجان زیاده روی نکن) نه بخل بورز که گویی دست را به گردند بسته‌اند و نه آن چنان باز کن که چیزی (برای روز مبادا) نزد خود نگذاری آن وقت تهی دست بشنینی و خود را ملامت کنی. (اسراء / ۲۹)

۲. که پروردگار تورز را برای هر که بخواهد توسعه می‌دهد و برای هر که بخواهد تنگ می‌گیرد، آری او به (فللاح) بندگان خود اگاه و بیناست. (اسراء / ۳۰)

۳. کیست که خدا را وامی نیکو دهد و خدا وام او را به دو برادرهای بسیار افزون کند خداست که تنگی می‌آورد و فراوانی نعمت می‌دهد و بهسوی او بازگشت می‌یابید. (بقره / ۲۴۵)

به سمت خویش است، در مقابل کلمه «بسط»، و همچنین «بیصط» که به معنای دادن و از خود دور کردن است. و این آیه از میان صفات الهی سه صفت، قبض، بسط و مرجعیت او را آورده تا اشعار دارد آنچه در راه خدا به او می‌دهند، زیاد می‌کند و شما به سوی او بازمی‌گردید و آن زیاد شده را پس می‌گیرید. آیت الله مکارم شیرازی معتقد است: مراد از «والله یقظ و بیصط» این است که قبض و بسط به دست خداست و او توانایی دارد که در عوض آنچه از مال انفاق کننده کم می‌شود، چند برای آن را بدهد. (مکارم شیرازی، ۱۳۸۳: ۲/ ۲۲۵)

ب) مالکیت حقیقی خدای متعال

مالکیت حقیقی خدای متعال نسبت به همه عالم هستی از باورهایی است که در آیات متعددی مورد تأکید قرار گرفته است، عبارت «الله ما فی السمواتِ وَ الارضِ» و مانند آن در موارد متعددی تکرار شده است (بقره / ۳۸۴؛ آل عمران / ۱۰۹؛ نساء / ۱۲۶؛ آل عمران / ۱۳۲ و ...). در این گونه آیات تلاش می شود این انگاره مهم برای انسان ایجاد شود که مالکیت حقیقی از آن خداست و آنچه به عنوان مالکیت در روابط احتمامی، وضع شده بک ام قراردادی و غیر حقق، است.

توجه به مالکیت حقیقی خدای متعال در انگیزه‌بخشی اتفاق بسیار مهم و تأثیرگذار است، بهمین دلیل در آیات متعددی همراه با امر به اتفاق به این مسئله مهم توجه داده و می‌فرماید: «وَمَا لَكُمْ أَلا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (حدید / ۱۰) علامه طباطبائی در تفسیر آیه فوق می‌نویسد:

کلمه «میراث» به معنای مالک شدن مالی است که از میت به بازماندگانش منتقل می‌شود و اضافه میراث به آسمان‌ها و زمین اضافه بیانیه است؛ یعنی می‌خواهد بفرمایید آسمان‌ها و زمین با آنچه در آن دو است همان میراث است، پس آنچه خدا در آسمان‌ها و زمین خلق کرده و صاحبان عقل چون انسان آنها را مملک خود پنداشته، ملک خدا است. نه انسان‌ها باقی می‌مانند و نه آن ملک‌های اعتباری برایشان باقی می‌ماند، بلکه انسان‌ها می‌میرند و آن ملک‌ها به افراد بعد از ایشان منتقل می‌شود و همچنین انسان‌ها می‌مبند و اعمال درست بدست مرگ داد تا باقی نمانند، مگ خدا، سبحا...»

پس مثلاً زمین و آنچه در آن است و آنچه به روی آن است و برای بشر جنبه مالکیت دارد، یکپاچه و همیشه میراث است؛ چون هر طبقه از طبقات ساکنین زمین آنها را از طبقه قبل از این برداشت می‌برد، در نتیجه میراثی دائمی است، که دست به دست می‌گردد، از جهت دیگری نیز میراث است، برای اینکه روزگاری خواهد رسید که تمامی انسان‌ها از بین می‌روند و به روی آن نمی‌مانند، مگر خدایی که انسان‌ها را خلیفه خود بر زمین کرده بود.

پس به هر دو جهت و هر دو معنا میراث آسمان‌ها و زمین برای خدا است، اما به معنای اول، به خاطر یینکه خدای تعالی مال دنیا را به اهل دنیا تملیک کرده بود، البته تمیلیکی که در عین حال خودش باز مالک بود و هست، و از این‌رو فرمود: «لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»^۱ و نیز فرموده: «وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»^۲ و باز فرموده: «وَأَتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ»^۳ و اما به معنای دوم، برای اینکه از ظاهراً آیات قیامت از قبیل آیه «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٌ»^۴ و غیر آن برمی‌آید که همه انسان‌های روی زمین فانی می‌شوند و آنچه از آیه مورد بحث زودتر به ذهن می‌رسد، این است که مراد از میراث بودن آسمان‌ها و زمین همین معناست، دمه باشد.

به هر حال در آیه شریفه توبیخ سختی از بخیل‌ها شده، که از مال خدا در راه خدا انفاق نمی‌کنند، با یینکه وارث حقیقی اموال خدای تعالی است و اموال نه برای آنان باقی می‌ماند و نه برای غیر ایشان و اگر فرمود: «و له میراث السماواتِ والارض»، با یینکه می‌توانست این طور بفرماید، چون قبلًا نام الله برده شده بود و اگر به جای ضمیر دوباره اسم ظاهر الله را آورده فرمود: «ولله میراثُ السماواتِ والارضِ» برای این بود که در توبیخ آنان تشید کرده باشد. (طباطبایی، ۱۳۷۴ / ۱۹ / ۱۵۳ - ۱۵۲)

۱. برای خداست آنچه در اسمانها و زمین است. (لقمان / ۲۶)

۲. برای خداست ملک اسمانها و زمین. (نور / ۴۲)

^۳. از مال خدا که به شما داده به ایشان بدهید. (نور / ۳۳)

۴۶ / رحمن / شونده است

ج) بازگشت مال

احساس از دستدادن دارایی، از جمله موانع انفاق بهشمار می‌آید. قرآن برای مقابله با این احساس یادآور می‌شود که انسان در انفاق هیچ چیزی را از دست نمی‌دهد. گرچه این مطلب در رزاقیت الهی به‌گونه‌ای توضیح داده شد اما در اینجا به شکل مستقل مورد توجه قرار می‌گیرد، همان‌گونه که قرآن آن را به‌طور مستقل مورد تأکید قرار داده است. خدای متعال در برخی آیات توجه می‌دهد که سود اصلی انفاق نه مال خداست و نه انفاق‌شونده بلکه سود واقعی از آن انفاق‌کننده است. از این‌رو می‌فرماید: «وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسِكُمْ» (بقره / ۲۷۲)

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌نویسد: این آیه خطاب را متوجه مؤمنان کرد اما با سیاقی که نه بشارت در آن هست و نه انذار و خشونت و این به آن جهت است که آیه، بعد از جمله: «ولَكِنَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» قرار گرفته است و بر کسی پوشیده نیست که مقتضای معنای آن، این است که صرفاً به دعوت بپردازد؛ دعوتی خالی از «ترمیش» و «خشونت» (هر دو) تا دلالت کند بر اینکه ساخت «گوینده» و «صاحب دعوت» منزه است از اینکه دعوت، منعوتی برای او داشته باشد، بلکه منعوت آن عاید مردمی می‌شود که این دعوت را می‌پذیرند. (طباطبایی، ۱۳۷۴ / ۲ : ۳۹۸)

همچنین قرآن کریم در جایی دیگر می‌فرماید: «وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ» (تعبان / ۱۶) علامه در تفسیر این آیه می‌نویسد: معنای آیه چنین باشد «انفاق کنید و با انفاق خیری را برای خود از پیش بفرستید» کلمه «انفاق» متنضم معنای «از پیش بفرستید» شده، شما می‌توانید چیز دیگری را فرض کنید که مقام آیه بر آن دلالت کند و اگر فرمود: «لانفسکم» و نفرمود: «لکم»، برای این بود که مؤمنان را ببیشتر خوشل سازد و بهمنداند اگر انفاق کنید خیرش مال شما است، و به جز خود شما کسی از آن بهره‌مند نمی‌شود؛ چون انفاق دست و دل شما را باز می‌کند و در هنگام رفع نیازهای جامعه خود، دست و دلتان نمی‌لرزد. (طباطبایی، ۱۳۷۴ / ۱۹ : ۳۰۸) قرآن به شکل صریح‌تری می‌فرماید:

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَآتَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.

و آنچه انفاق کنید بدون کم و کاست به شما بر می‌گردد و کمترین ستمی بر شما نخواهد شد.

خلاصه این منعوتی که شما را به‌سویش می‌خوانیم (که همانا ثواب‌های دنیایی و آخرتی است) امری موهوم نیست، بلکه امری حقیقی و واقعی است که خدای تعالی آن را بدون اینکه چیزی از آن کم شده باشد و یا کم کرده باشد، به شما خواهد رساند. (طباطبایی، ۱۳۷۴ / ۲ : ۳۹۹)

۲. پاداش و تشویق (تبشیر)

یکی از عناصر مهم انگیزش، توجه به منافعی است که به عنوان نتایج عمل بر آن مترب می‌شود. این منافع و آثار ممکن است پیش‌تر در موارد مشابه تجربه شده باشند. انگیزه عمل در فرد با تصور و خاطره‌ای که از گذشته دارد، حاصل می‌شود یا اینکه تجربه پیشینی وجود نداشته باشد و افرادی مانند معلم یا والدین چنین تصوری را ایجاد کنند که در هر صورت در اصطلاح روانشناسی به آن پاداش گویند. پاداش به اندازه‌ای اهمیت دارد که یکی از دو رکن اساسی انگیزش به‌شمار می‌آید.

(حسن‌زاده، ۱۳۹۵ : ۸؛ احمدنیا آلاشتی و دیگران، ۱۳۹۲ : ۳۲)

یکی از روش‌های انگیزش‌بخشی در قرآن، توجه دادن به آثار و منافع و به‌تعبیری استفاده از روش پاداش و تشویق است. مهم‌ترین صورت‌های استفاده از این روش در قرآن کریم عبارتند از:

الف) بیان ثواب انفاق

یکی از راه‌های قرآن برای انگیزه‌بخشی انفاق، بیان ثواب ارزشمند آن است. قرآن این مطلب را گاهی با بیانات عام‌تری بیان می‌فرماید، مانند برخی از آیاتی که گذشت (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسِكُمْ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ) و گاهی از واژه اجر و پاداش استفاده می‌کند، مانند: «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... لَهُمْ أَجْرٌ مُّعِظَّمٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ» (بقره / ۲۶۲) و گاهی نیز با بیان تمثیلی از چند صد برابر شدن مال انفاق‌شده خبر می‌دهد مانند: «مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَيَةٍ أَنْبَتَتْ سَيْعَ

سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مِائَةٌ حَيَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ.^۱ در این آیه، صحبت از انفاقی است که در راه خدا و فی سبیل الله باشد و فی سبیل الله هر عملی است که برای حصول غرضی دینی در راه خدا انجام بگیرد. قرآن در بیان دیگری انفاق را به باغی تشییه می‌کند: «وَمَئَلُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَمْوَالَهُمْ إِبْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيَّاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَلَ جَنَّةٌ بِرِبَوَةٍ أَصَابَهَا وَإِلَيْهِ فَاتَّ أَكْلُهَا ضَعِيفَتْ فَإِنَّ لَمْ يُصِيبْهَا وَإِلَيْهِ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».^۲ علامه طباطبایی در تفسیر آیه می‌نویسد: در معنای «تشبیتاً منْ أَنْفُسِهِمْ» بعضی گفته‌اند: تشبیت به معنای تصدیق و یقین است با چنین حالتی؛ انفاق می‌کنند و بعضی دیگر گفته‌اند تشبیت به معنای استوار کردن است و در اینجا به معنای تثبت است؛ یعنی داشتن بصیرت و معنای جمله این است که «مال خود را با بصیرت انفاق کنید» (برخلاف بسیاری از افراد) می‌دانند پول را در کجا خرج کنند. بعضی دیگر گفته‌اند که تأمل و دقت می‌کنند، اگر دیدند نیت‌شان برای خداست انفاق می‌کنند و اگر دیدند چیزی از ریا هم با خدا در دلشان آمیخته شده و خلاصه هم خدا هم ریا، از انفاق خودداری می‌کنند. «اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَخَدَا دَانَاتِرٌ اَسْتَ». یعنی خدا به آنچه می‌کنید، بینا است و مسئله پاداش دادن به اعمال برایش مشتبه و درهم و برهم نمی‌شود و ثواب این را با آن دیگر و ثواب دیگری را به این نمی‌دهد. در این صورت شخص انفاق کننده راحت‌تر از مال دنیا، دل کنده و انفاق می‌کند. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۲۹۲ - ۳۹۱)

ب) ثمرات روان‌شناختی انفاق

خدای متعال در قرآن کریم برای انگیزه‌بخشی انفاق، افزون بر پاداش‌های فوق تصور، به ثمرات روان‌شناختی آن نیز اشاره کرده و می‌فرماید یکی از فواید انفاق آرامش نفس است؛ یعنی انفاق موجب آرامش انفاق کننده است: «وَمَئَلُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَمْوَالَهُمْ إِبْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيَّاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ ...». (بقره / ۲۶۵)

در مورد دیگری نیز برطرف شدن ترس و اندوه از ثمرات روانی انفاق به حساب آمده است: «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... فَلَهُمْ أَخْرَحُهُمْ عِنْدَ رَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُجُونَ» (بقره / ۲۶۲ و ۲۷۴) علامه طباطبایی در تفسیر آیه می‌نویسد: کلمه «خوف» به معنای انتظار ضرر و نگرانی از آینده و کلمه «حزن» به معنای اندوهی است که بر دل سنگینی کند، چه اندوه از امری که واقع شده و چه از آنکه بخواهد واقع شود، معنا کرده‌اند. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۲ / ۳۸۸) به نظر شماری از مفسران مراد از «تشبیتاً منْ أَنْفُسِهِمْ» در آیه ۲۶۵ سوره بقره آرامشی است که پس از انفاق برای انفاق کننده و انفاق‌شونده و به‌دلیل آن برای جامعه حاصل می‌شود.

ج) آثار اخلاقی انفاق

از پاداش‌های دیگری که در قرآن برای انگیزه‌بخشی به انفاق بیان شده، ثمرات اخلاقی آن است. انفاق موجب پاک‌شدن نفس از بسیاری از ردائل اخلاقی است، چنان‌که وجود این ویژگی برای زکات دادن، که خود گونه‌ای از انفاق به‌شمار می‌رود، تصریح شده است: «فَذُنُوبُ مَنْ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةٌ تَطْهِيرٌ هُمْ وَتُرْكِيَّهُمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ» (توبه / ۱۰۳)

علامه طباطبایی در تفسیر آیه می‌نویسد:

کلمه «تطهیر» به معنای برطرف کردن چرک و کثافت از چیزی است که بخواهند پاک و صاف شود و آماده نشو و نماء گردد و آثار و برکاتش ظاهر شود و کلمه «ترکیه» به معنای رشد دادن همان چیز است، بلکه آن را ترقی داده خیرات و برکات را از آن بروز دهد، مانند درخت که با هرس کردن شاخه‌های زائد، نوش بهتر و میوه‌اش درشت‌تر می‌شود، پس اینکه هم تطهیر را آورد و هم ترکیه را، خیال نشود که تکرار کرده، بلکه نکته لطیفی در آن رعایت شده است، پس اینکه فرمود: «فَذُنُوبُ مَنْ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةٌ»

۱. مثل آنان که مالشان را در راه خدا انفاق می‌کنند به مانند دانه‌ای است که از آن هفت خوش بروید و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند از این مقدار نیز برای هر که خواهد بیفرازید و خدا را رحمت بی‌منتهایست و (به همه چیز) دانایست. (بقره / ۲۱۶)

۲. حکایت آنان که اموال خود را به طلب رضای خدا و استواری دادن به دل‌های خوبیش انفاق می‌کنند، عمل‌شان مانند باغی است بر بالای تپه‌ای که رگباری به آن رسد و دو برابر ثمر داده باشد و اگر رگبار نرسیده به جایش باران ملایمی رسیده، خدا به آنچه می‌کنید بینا است. (بقره / ۲۶۵)

رسول خدا^{الله} را امر می‌کند به اینکه صدقه را از اموال مردم بگیرد و اگر نفرمود: «من مالهم» بلکه فرمود: «من اموالهم» برای این است که اشاره کند به اینکه صدقه از انواع و اصنافی از مال‌ها گرفته می‌شود، یک صنف نقدینه؛ یعنی طلا و نقره، صنف دیگر اغنام ثلاته؛ یعنی شتر و گاو و گوسفند، نوع سوم غلات چهارگانه؛ یعنی گندم و جو و خرما و کشمش. و جمله «تُطَهِّرُهُمْ وَتُنَزِّهِمْ» خطاب به رسول خدا^{الله} است، نه اینکه وصف زکات باشد، به دلیل اینکه بعداً فرماید: «بها» یعنی با صدقه و معنای آن این است که: ای محمد! از اصناف مال‌های مردم زکات بگیر و آنها را پاک و اموالشان را پر برکت کن. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۹ / ۳۷۷)

قرآن کریم در مورد دیگری نیز به این اصل (اتفاق موجب تزکیه است) اشاره فرموده است. در سوره لیل در توصیف متقی ترین مردم می‌فرماید: «الَّذِي يُؤْتُنِي مَالَهُ يَتَرَكَّبُ» (لیل / ۱۸) مفسران مراد از «یتربکی» را در این آیه لیل / ۱۸ پاکشدن اتفاق کننده از گناهان و طهارت نفس او دانسته‌اند. (طبری، ۱۴۱۲: ۱۵ و ۳۰؛ طوسی، ۳۶۶: ۵؛ طبرسی، ۱۳۸۲: ۱۰؛ ۷۶۱ / ۱۰ دنیادوستی، مالدوستی و بخل از جمله ردایلی است که با اتفاق کردن از انسان دور می‌شود. (رازی، ۱۴۲۰: ۵۹ / ۷؛ طبرسی، ۱۴۲۰: ۳ / ۵۷)

(د) دعای پیامبر و قرب الهی

از جمله پاداش‌های اتفاق، که قرآن بر آن تأکید می‌ورزد، دعای پیامبر برای اتفاق کننده و رسیدن به مقام والای قرب روبی است. خدای متعال می‌فرماید: «وَمِنَ الْأَغْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَسْأَدُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ ...». (توبه / ۹۹)

معنای آیه، این است: پاره‌ای از بادیه‌نشینان کسانی هستند که ایمان به خدا دارند و او را به یگانگی می‌ستایند و به وی شرک نمی‌ورزند و به روز جزا ایمان داشته حساب و جزاء را تصدیق دارند و اتفاق در راه خدا و توابع آن را - که همان درود و دعای رسول خدا^{الله} به خیر و برکت است - همه را وسیله‌های تقرب به پروردگار می‌دانند. ها! اگاه باشید که این اتفاق و دعای خیر رسول خدا^{الله} مایه تقرب ایشان است و خداوند و عده داده است که ایشان را داخل رحمت خود کند، برای اینکه خدا آمرزنه گناهان و مهریان با بندگان و اطاعت کاران است. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۹ / ۳۷۱)

خدای متعال در اهمیت دعا پیامبر در آیه ۱۰۳ سوره توبه می‌فرماید: «إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ» کلمه «صل» از «صلاة» و به معنای دعا است، کلمه «سكن» به معنای چیزی است که دل را راحتی و آرامش بخشد و منظور این است که نفوس ایشان به دعا تو سکونت و آرامش می‌یابد، بنابراین می‌توان گفت این پاداش - دعای پیامبر - با پاداشی که پیشتر اشاره شد (آرامش نفس) کاملاً هماهنگ و مؤید یکدیگر است، همچنان که در ادامه آیه جمله «وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» مایه آرامشی است که دل‌های مکلفینی که این آیه را می‌شنوند و یا می‌خوانند به وسیله آن سکونت می‌یابد. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۹ / ۳۷۷)

(ه) رحمت و بخشش الهی

از پاداش‌هایی که خدای متعال به عنوان انگیزه‌بخشی برای اتفاق کننده بیان کرده است، جلب رحمت خدای سبحان و آمرزش گناهان است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه: «وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا» (مائده / ۱۲) می‌نویسد:

منظور از این قرض دادن به خدا صدقه‌های مستحبی است نه زکات واجب «أَكَفَرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ وَلَأُذْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» برگشت این جمله به وعده جمیلی است که خدای تعالی به بنی اسرائیل داده، به شرطی که نماز بپا دارند و زکات واجب دهند و به رسولان او ایمان آورده، هم یاری و هم تعظیم‌شان کنند و صدقه مستحبی بدھند، که در این صورت گناهانشان را محو نموده، داخل در جنت‌شان می‌کند که از زیر آنها نهرها روان است. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۵ / ۲۴۰)

همچنین ایشان در تفسیر آیه «وَلَا يَأْتُلُ أُولُو النُّضُلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيَعْقُوا وَلَيُصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ» (نور / ۲۲) می‌نویسد:

کلمه «ایتلاء» به معنای تقصیر و ترک و سوگند است و هر سه معنا با هم تناسب دارند و معنای آیه این است که صاحبان فضل و سعه؛ یعنی توانگران از شما نباید در دادن اموال خود به خویشاوندان و مساقین و مهاجران در راه خدا کوتاهی کنند و یا معنایش این است که توانگران چنین کاری را ترک نکنند و یا این است که توانگران هیچ وقت سوگند نخورند که دیگر به نامبردگان چیزی نمی‌دهیم، «و لیغفوا عنهم و لیصفحوا - اگر هم از نامبردگان عمل ناملایمی دیدند صرف نظر کنند، و ببخشایند» آنگاه توانگران را تحریک نموده و می‌فرماید: «اَلٰٰ تُجِيْوُنْ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» مگر دوست نمی‌دارید که خدا هم بر شما ببخشاید؟ و خدا آمرزنه و مهربان است.» (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱۵، ۲۴۰ / ۹۴)

۳. تهدید و تنبیه (انذار)

یکی از راهبردهای مهم انگیزش، استفاده از تنبیه‌کننده‌ها برای بازداری و متوقف کردن رفتار نامطلوب است. این بازدارنده‌ها باعث تغیب دیگران در ترک رفتارهای نامطلوب می‌شود. (مارشال، ۱۳۹۵: ۱۷۲) به این روش در ادبیات قرآنی، انذار گفته می‌شود. (احمدنیا آشتبی و دیگران، ۱۳۹۲: ۳۲) تنبیه‌کننده هرگونه محركی است که وقتی ارائه می‌شود، احتمال وقوع رفتار نامطلوب را در آینده کاهش می‌دهد. (همان: ۱۷۰) یکی از روش‌های انگیزه‌بخشی انفاق در قرآن، توجه به پیامدهای ترک انفاق می‌باشد که مهم‌ترین موارد تهدید و انذار عبارتند از:

(الف) هلاکت و ظلم به خود

از دیگر روش‌های قرآن برای تحریک به انفاق بیان عواقب ترک انفاق است. در آیه «وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ...» (بقره / ۱۹۵) به هلاکت افتادن انسانی که از انفاق خودداری می‌ورزد، اشاره شده است. مفسران مراد از «هلاکت» در این آیه را غلبه دشمنان بر اثر خودداری از صرف مال در راه جهاد و بهطور کلی امتناع از انفاق نمودن در راه خدا دانسته‌اند که در نهایت به ضعف مسلمانان و گسترش ناامنی در جامعه می‌انجامد. (طبری، ۱۳۸۲: ۲ / ۵۱۶؛ طباطبایی، ۱۳۷۴: ۲ / ۳۶۴؛ رازی، ۱۴۲۰: ۵ / ۱۴۹؛ ابراهیم شریفه مطلق است و در نتیجه نهی در آن، نهی از تمامی رفتارهای افراطی و تغیری است، که یکی از مصادیق آن بخل ورزیدن و امساك از انفاق مال در هنگام جنگ است، که این بخل ورزیدن باعث بطلان نیرو و از بین رفتن قدرت و در نتیجه غلبه دشمن بر آنان می‌شود، همان‌طور که اسراف در انفاق و از بین بردن همه اموال باعث فقر و مسکن و در نتیجه انحطاط حیات و بطلان مروت می‌شود. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۵ / ۲، ۲۴۰ / ۶۴)

(ب) گناه کبیره بودن ترک انفاق

قرآن کریم ترک انفاق را از گناهان کبیره دانسته است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه «وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِظَالَمِينَ مِنْ أَنصَارٍ» (بقره / ۲۷۰) می‌نویسد:

[ترک انفاق از گناهان کبیره است و چون حق الناس است کفاره و توبه پذیر نیست] «وَمَا لِظَالَمِينَ مِنْ أَنصَارٍ» دلالت دارد بر این که ظلم مورد بحث در آیه، یعنی ترک انفاق، کفاره نمی‌پذیرد، پس معلوم می‌شود ترک انفاق از گناهان کبیره است؛ چون اگر از گناهان صغیره بود کفاره می‌پذیرفت و نیز توبه هم نمی‌پذیرد؛ چون حق الناس است و مؤید این معنا روایاتی است که فرموده: توبه در حقوق الناس قبول نیست، مگر آنکه حق را به مستحق برگردانند و نیز شفاعت در قیامت هم شامل آن نمی‌شود، بدليل اینکه در جای دیگر فرمود: «إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَسْتَأْلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكُكُمْ فِي سَرَّ * قَاتَلُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصْلَحِينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعَمُ الْمِسْكِينَ * فَمَا تَنَعَّمُهُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ»^۱ امتناع ورزیدن از اصل انفاق بر فقر، در صورتی که فقرایی باشد و احتیاج به کمک داشته باشند از گناهان کبیره مهلک‌تر است

۱. مگر دست راستی‌ها (اهل نجات و آنان که نامه اعمالشان به دست راستشان داده می‌شود) که در باغها و بهشت‌ها سراغ مجرمین را از یکدیگر می‌گیرند و از مجرمین می‌پرسند: چه عملی شما را به سوی دوزخ راهی نمود؟ می‌گویند ما از نمازگزاران نبودیم و به مسکینان طعام نمی‌دادیم ... در نتیجه شفاعت شفیعیان سودی به حالشان نکرد. (مدثر / ۴۸ - ۴۹)

و خدای تعالی بعضی از اقسام این خودداری را شرک به خدا و کفر به آخرت خوانده است، مانند امتناع از دادن زکات، و فرموده: «وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الرِّزْكَةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ».۱ دلیل بر اینکه منظور از این مشرکین مسلمانانی هستند که زکات نمی‌دادند و یا به عبارت دیگر صدقه نمی‌دادند، این است که سوره فصلت در مکه نازل شده، و زکات به معنای اسلامیش در مکه و در هنگام نزول این سوره واجب نشده بود. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۲ / ۳۹۷)

۴. الگوهی

یکی از مهم‌ترین عناصر انگیزش «روش الگویی» است. این روش در سرتاسر زندگی و ابعاد مختلف آن کاربرد دارد و از آنجایی که محتوای دینی را به صورت عینی و عملی ارائه می‌دهد، در انتقال مفاهیم و آموزش برنامه‌های تربیتی، بسیار مؤثر است. از آنجایی که انسان یک موجود اجتماعی است در انتخاب‌ها و رفتارهایش به درجات گوناگون، تحت تأثیر سایر افراد قرار می‌گیرد. (بدار و همکاران، ۱۳۹۵: ۵۵) در نظریه‌های یادگیری مشاهده‌ای و اجتماعی، انسان براساس مشاهده و تقلید والدین و دیگران رفتارهای ساده و حتی رفتارهای پیچیده آنان را یاد می‌گیرد، به این ترتیب یادگیری وی تسهیل می‌گردد. (خداناهی، ۱۳۹۸: ۱۵۶) پس مشاهده الگو یکی از مشوق‌های قوی برای یادگیری و رفتار محسوب می‌شود. یکی از روش‌های انگیزه‌بخشی اتفاق در قرآن نیز، روش الگویی معرفی شده و تأثیر جامعه و فرهنگ اجتماعی بر انگیزه‌ها، انتخاب‌ها و رفتارهای افراد به رسمیت شناخته است. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱۳ / ۲۶۵) وقتی انسان شاهد مردمانی در جامعه باشد که به حق عمل می‌کنند، او هم بدون واهمه و بدون درنگ، دست به انجام آن می‌زند؛ زیرا خوبی عمل به حق و امکان انجام آن را به چشم می‌بیند، تا چه رسد به اینکه همه افراد جامعه آن را انجام دهند که در این صورت، بیشتر به انجام آن تشویق می‌شوند. (همان: ۶ / ۱۱۷؛ وجданی، ۱۳۹۵: ۱۱) موارد زیر از مهم‌ترین الگوهای اتفاق در قرآن است:

الف) اتفاق حضرت علی عليه السلام

علامه طباطبایی در ذیل آیه «إِنَّمَا يَلْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا يَنْهَا الصَّالَةُ وَيُؤْتُونَ الرِّزْكَةَ وَهُمْ رَاكِبُونَ» (ماudedه / ۵۵) می‌نویسد: امامیه می‌گویند این آیه در شأن امام علی بن ابی طالب عليه السلام و در تتصیص ولایت و خلافت آن جناب است؛ زیرا تنها اوست که در حال رکوع انگشت خود را به سائل داد. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۶ / ۵) معنای آیه این است که: اولیا و باوران شما یهود و نصارا و منافقین نیستند، بلکه اولیا و باوران شما خدا و رسول اویند و آن مؤمنین که نماز بپا می‌دارند و زکات می‌دهند و در همه این احوال خاضعند، یا آنهایی که زکات می‌دهند درحالی که خود فقیر و تنگدستند (الحسن، ۱۴۲۱: ۶ / ۴۴۲ - ۴۴۱؛ رازی، ۱۴۲۰: ۱۲ / ۲۵؛ طباطبایی، ۱۳۷۴: ۶ / ۶)

ب) اتفاق اهل بیت پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم

علامه طباطبایی در تفسیر آیه «وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا» (انسان / ۸) می‌نویسد: آنچه تنبه بدان لازم است این است که سیاق این آیات سیاق داستان سرایی است، داستان مردمی از مؤمنان که قرآن نامشان را ابرار خوانده و گوشه‌ای از کارهایشان؛ یعنی وفای به نذر و اطعام مسکین و یتیم و اسیرشان خبر داده، ایشان را می‌ستاید و وعده جمیلشان می‌دهد. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۲۰ / ۱۲۷) اطعام کردن آنها ساده نیست، بلکه تواً با ایثار در هنگام نیاز شدید است و از سوی دیگر اطعامی است گسترده که انواع نیازمندان را از «مسکین» و «یتیم» و «اسیر» شامل می‌شود و به این ترتیب رحمتشان عام و خدماتشان گسترده است. ضمیر در «عَلَى حُبَّهِ» به «طعام» باز می‌گردد؛ یعنی در عین اینکه علاقه به طعام دارند آن را اتفاق می‌کنند و به این ترتیب شبیه آن چیزی است که در آیه ۹۲ سوره آل عمران آمده است: «لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْقُضُوا مِمَّ تُحِبُّونَ؛ هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی‌رسید تا از آنچه دوست دارید اتفاق کنید». (مکارم شیرازی، ۱۳۸۳: ۲۵ / ۲۵۳)

۵. عبرت‌آموزی

یکی از مهم‌ترین و پرثمرترین روش‌های ایجاد انگیزش روش «عبرت‌آموزی» است؛ عبرت حالتی است که در اثر برخورد با

۱. وای بر مشرکین همانهایی که زکات نمی‌دهند و به آخرت کفر می‌ورزند. (فصلت / ۶ - ۷)

امور ظاهری و مشهود، برای انسان پدید می‌آید و به معرفتی باطنی و غیر مشهود منتهی می‌شود. تشابه زندگی انسان‌ها و اقوام مختلف با یکدیگر، حسابگری و اندیشه‌ورزی و نیز تأثیرپذیری انسان، مبانی این روش را تشکیل می‌دهند. در قرآن نیز یکی از روش‌های انگیزه‌بخشی به انفاق عبرت دانسته شده است.

در آیات ۳۳ تا ۱۷ سوره قلم داستانی عبرت انگیز آمده است. این آیات داستان «اصحاح الجنة» است که صاحبان باغ به این امید که محصول فراوان خود را بچینند و دور از نظر مستمندان جمع‌آوری کنند و همه را در انحصار خویش گیرند و حتی یک فقیر بر سر این خوان نعمت گسترده الهی ننشیند، صحّگاهان به راه افتادند اما بی‌خبر از اینکه صاعقه‌ای مرگبار شب‌هنگام درست در موقعی که آنها در خواب بوده‌اند باغ را تبدیل به یک مشت خاکستر کرده است.

قرآن می‌فرماید: «هَذَّلَمِيْكُمْ كَهْ آنَهَا بَاغْ خُودْ را دِيَدَنْدْ چَنَانْ اوضَاعْ بِهِمْ رِيْختَهْ بُودْ كَهْ گَفَتَنْدْ اينْ بَاغْ مَا نِيْسَتْ، ما رَاهْ را گَمْ كَرَدَاهِيمْ!» (فَلَمَّا رَأَوْهَا قَاتُلُوا إِنَّا لَضَالُونَ) منظور از «ضالون» ممکن است گم‌کردن راه باغ باشد، و یا گم‌کردن راه حق، چنان که بعضی احتمال داده‌اند. اما معنای اول مناسب‌تر به نظر می‌رسد. سپس افزودند: «بِلَكَهْ مَا مَحْرُومَنْ وَاقِعِيْ هَسْتَيْمْ» (بِلْ تَعْنُ مَخْرُومُونْ) می‌خواستیم مستمندان و نیازمندان را محروم کنیم اما خودمان از همه بیشتر محروم شدیم، هم محروم از درآمد مادی و هم برکات معنوی که از طریق انفاق در راه خدا و به نیازمندان بهدست می‌آید.

علامه معتقد است این آیات در واقع تهدید تکذیب‌گران رسول خدا^{علیه السلام} است که سرگرم مال دنیا و حریص در جمع‌آوری آن هستند و به کثرت مال و فرزندان به دیگران تفاخر می‌کنند و از یاد خدا غافل هستند تا عذاب الهی برسد.

نتیجه

انفاق – به معنای عام آن – از مهم‌ترین دستورهای قرآن است که به شکل‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. قرآن در آیات متعدد تلاش کرده انگیزه لازم را در انجام این دستور دینی در انسان، ایجاد یا تقویت کند. مهم‌ترین روش‌های قرآن برای این منظور، آگاهی‌بخشی، تشویق، تهدید، الگودهی و عبرت‌آموزی است. آیات متعدد قرآن از طریق توجه‌دادن انسان به اینکه روزی‌دهنده خداست و قبض و بسط روزی هم به دست اوست و همچنین مالکیت حقیقی آنچه در آسمان‌ها و زمین است، از آن اوست؛ در انسان باورهایی ایجاد می‌کند که برای انفاق و کمک مالی به دیگران ایجاد انگیزه می‌کند.

قرآن برای انگیزه‌بخشی از طریق پاداش و تشویق، بر پاداش‌های انفاق، ثمرات اخلاقی و نتایج روان‌شناختی آن و بخشش و رحمت الهی تأکید می‌ورزد.

خدای متعال در قرآن برای ایجاد انگیزه از طریق تنبیه و انذار نسبت به عواقب ترک انفاقی هشدار می‌دهد و آن را موجب به هلاکت انداختن خویشتن و یکی از گناهان کبیره توبه‌نایابیزیر – به جهت حق الناس بودن آن – معرفی می‌کند. بیان عبرت‌های تاریخی و معرفی الگوهای عظیم‌الشانی مانند ائمه^{علیهم السلام} از دیگر روش‌های قرآن برای انگیزه‌بخشی نسبت به انفاق در قرآن است.

منابع و مأخذ

(الف) کتاب‌ها

- قرآن کریم، ترجمه محمد‌مهدی فولادوند.
- آلوسی، سید محمود، ۱۴۲۰ق، روح‌المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت، دار الكتب العلمية.
- ابن جزی الکلبی، ۱۴۰۳ق، القوانین الفقهیه، ج ۱، بیروت، دار الكتب العربية.
- ابن فارس، احمد، ۱۴۰۴ق، معجم مقاييس اللげ، قم، مکتب الاعلام الاسلامي.
- ابن‌منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ق، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ج ۳.
- اسماعیل ابن عمر، ۱۴۲۰ق، تفسیر ابن‌کثیر، ج ۱، بیروت، دار الكتب العلمية.
- بدار، لوک و همکاران، ۱۳۹۵، روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه حمزه گنجی، بی‌جا، ساوالان.
- تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، ۱۳۶۶ق، غررالحكم و دررالکلام، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.

- جرجانی، علی بن محمد، ۱۴۱ ق، التعریفات، قاهره، دارالکتاب المصري.
- الحسن، محمدعلی، ۱۴۲۱ ق، المثار فی علوم القرآن، ج ۶، بیروت، مؤسسه الرسالة.
- حسن زاده، رمضان، ۱۳۹۵، انگیزش و هیجان، تهران، ارسپاران.
- خدابنایی، محمدکریم، ۱۳۸۹، انگیزش و هیجان، تهران، سمت.
- رازی، محمد بن عمر، ۱۴۲۰ ق، التفسیر الكبير، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- راغب اصفهانی، حسین، ۱۴۱۲ ق، المفردات فی غریب القرآن، بیروت و دمشق، دارالعلم و الدار الشامیة.
- سجادی، جعفر، ۱۳۷۳، فرهنگ و معارف اسلامی، تهران، کومش.
- طباطبائی، سید محمدحسین، ۱۳۷۴، تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسلامی.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۸۲، مجمع البیان لعلوم القرآن، تهران، ناصرخسرو.
- طبری، ۱۴۱۲ ق، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۵، بیروت، دار المعرفة.
- طویل، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- فرانکن، رابت ای، ۱۳۹۵، انگیزش و هیجان، ترجمه هسن شمس اسفندآباد و غلامرضا محمودی، سوزان امامی پور، تهران، روحي افسر، ج ۶.
- فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، ۱۴۲۶ ق، القاموس المحيط، بیروت، دارالكتب العلمیة.
- قرطی، محمد بن احمد، ۱۳۷۸، الجامع لاحکام القرآن، قم، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.
- مارشال، جان، ۱۳۹۵، انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی، ویرایش، ج ۲۴.
- مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ۱۳۸۵، دایرةالمعارف قرآن الکریم، ج ۴، قم، بوستان کتاب قم.
- معین، محمد، ۱۳۵۰، فرهنگ اسلامی، ج ۱، تهران، امیرکبیر.
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ۱۳۸۳، تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب الاسلامیة.
- مکارم شیرازی، ناصر، ۱۴۲۸ ق، اخلاق در قرآن، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب ع.

(ب) مقاله‌ها

- احمدنی آلاشتی، سیامک و دیگران، ۱۳۹۲، «الگوی انگیزش انسان در سازمان از دیدگاه قرآن کریم»، مدیریت اسلامی، شماره ۸۷، تهران، دانشگاه امام حسین ع.
- اخلاقی، عبدالرحیم، ۱۳۹۰، «نگاهی به روش تشویق در ایجاد انگیزه از دیدگاه قرآن»، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره ۱، ص ۱۰۲ - ۱۲۷، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- وجودی، فاطمه، ۱۳۹۵، «تدوین الگوی منابع انگیزش اخلاقی در قرآن (براساس تفسیر المیزان)»، علمون تربیتی از دیدگاه اسلام، شماره ۷، ص ۵ - ۲۰، تهران، دانشگاه امام صادق ع.