

مقاله پژوهشی:

تحلیل اصول اخلاقی حاکم بر رفتار پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان وجوه خیریه با رویکرد اسلامی

srhoseini@rihu.ac.ir

سیدرضا حسینی / دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mostafakazemi@rihu.ac.ir

مصطفی کاظمی نجف‌آبادی / استادیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دریافت: ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ - پذیرش: ۱۴۰۰/۰۱/۱۰

چکیده

هرچند رفتارهای خیرخواهانه بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند، رفتار مطلوب در این بخش کمتر مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با توجه به نقش بخش خیریه در ترمیم نواقص عملکرد بازار و دولت و همچنین مشکلات خاص فعالیت‌های خیرخواهانه، این مقاله با مراجعه به نصوص قرآنی و روایی به روش توصیفی - تحلیلی، به کشف و ارائه اصول اخلاقی حاکم بر رفتارهای پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان وجوه خیریه می‌پردازد. بر اساس یافته‌های تحقیق، قاعده کلی در رفتارهای خیرخواهانه «بیشینه کردن کمک به دیگران با اکتفاء به مقدار کم برای خود» است. قواعد فرعی حاکم بر بخشش به دیگران به عنوان جزئی از برنامه تشخیص درآمد فرد مسلمان شامل مواردی همچون اهتمام به تأمین نیازهای دیگران به جای ارضاء خواسته‌ها، رعایت اعتدال در تشخیص درآمد میان تکافل اجتماعی، مصارف شخصی فعلی و پس‌انداز برای آینده، قصد رضایت الهی در انفاق، رعایت اولویت گیرندگان کمک به ترتیب الأقرب فالأقرب، رعایت اولویت نیازها به ترتیب الأهم فالأهم، رعایت اعتدال و میانه‌روی، رعایت عزت نفس و کرامت گیرندگان، مبادره در اعطاء و پرهیز از ذخیره‌سازی و تسریع در تشخیص وجوه خیریه نام برده. رعایت قواعد و اصول مذبور در رفتارهای بخش خیریه، موجب بهبود عملکرد این بخش و ایجاد نهادی مناسب‌تر برای تکمیل عملکرد بازار و دولت خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها: بخش خیرخواهانه، انفاق، اصول حاکم بر رفتار خیرخواهانه.

طبقه‌بندی JEL: D01, L31, Z19

مقدمه

فعالیت‌های عام‌المنفعه در کشورهای گوناگون دنیا قدرت اقتصادی در حال رشدی را تشکیل می‌دهد و ظهرور و نمود این بخش به اعتبار حضور اقتصادی پررنگ آن روزی‌روز بیشتر می‌شود. تحقیقات جدید حاکی از آن است که در کشورهای توسعه‌یافته قریب ۸ الی ۱۲ درصد شاغلان بخش غیرکشاورزی و نسبت بالاتری از نیروی کار رسمی در کشورهای درحال توسعه را بخش عام‌المنفعه تشکیل می‌دهد؛ این در حالی است که در اروپای غربی و آمریکا و برخی کشورهای دیگر بخشی از درآمدهای این بخش از ناحیه بخش عمومی به دست می‌آید. بدین‌روی آمار مربوط به این بخش در ضمن بخش عمومی و یا بازار گنجانده می‌شود و پنهان می‌ماند بنابراین آنچه در آمارهای رسمی منعکس می‌شود تنها بخش کوچکی از فعالیت‌هایی است که این مؤسسات انجام می‌دهند (سازمان ملل، ۲۰۰۵، ص ۳۲).

فعالیت‌های عام‌المنفعه به شاخه‌های گوناگونی تقسیم می‌شود؛ اما به علت آنکه بخش اصلی این فعالیت‌ها کمک‌های مردم به نیازمندان جامعه است و اصول اخلاقی حاکم بر این فعالیت‌ها نیز غالباً در همه شاخه‌های خیریه مشترک است، موضوع بحث این مقاله به بررسی رفتار پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان وجود خیریه اختصاص یافته است.

اهمیت روزافروزن این بخش در حالی است که در متون مرسوم علم اقتصاد به مطالعه اصول حاکم بر رفتار عاملان بخش خیریه کم‌توجهی شده است. با عنایت به اینکه فعالیت‌های این بخش - به‌ویژه در جوامع اسلامی - به طور عمدۀ مبتنی بر انگیزه‌های دینی است (کولت و موریسی، ۲۰۰۷) و در نصوص قرآنی و حدیثی انگیزه‌های برتر و باید و نباید این گونه رفتارها به طور گسترده‌ای مطرح شده است، این مقاله می‌کوشد تا با مراجعت به نصوص قرآنی و روایی به روش توصیفی - تحلیلی قاعده رفتاری و اصول اخلاقی حاکم بر رفتارهای پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان وجود خیریه را کشف و ارائه کند. هدف نهایی مقاله نشان دادن نقش قاعده رفتاری و اصول اخلاقی متخذ از قرآن و حدیث در بهبود عملکرد بخش خیریه و ایجاد نهادی مناسب‌تر برای تکمیل عملکرد بازار و دولت است.

پیشینه تحقیق

صادقی و همکاران (۱۳۹۲) معتقدند: یکی از نهادهای مهمی که در اسلام مطرح شده و به طور ویژه ارungan ادیان الهی و اسلام می‌باشد، نهاد «انفاق» است. انفاق می‌تواند بسیاری از مسائل جامعه - مانند فقر و نابسامانی‌های درآمدی و مصرفی - را اصلاح کند. این مقاله عوامل مؤثر بر انفاق وتابع انفاق با توجه به آموزه‌های اسلامی را بررسی کرده و تابع انفاق در ایران را به صورت تجربی تخمین زده است.

نهضتی و همکاران (۱۳۹۰) در مقاله‌ای با عنوان «تحلیل رفتار خیرخواهانه در ایران»، برای رفتارهای خیرخواهانه شاخص کمی پیشنهاد کرده و اثبات کرده‌اند که متغیرهای درآمد، سن، تحصیل، بعد خانوار، تعداد فرزندان، فرزندان مجرد، فرزندان شاغل، نسبت جنسی فرزندان، برخورداری از رفاه و داشتن کالاهای بادوام به تناسب بر شاخص رفتار خیرخواهانه اثر دارند.

حسینی و کاظمی نجف‌آبادی (۱۳۹۸) در مقاله‌ای تحت عنوان «تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسلامی» کوشیده‌اند تا از منظر اقتصاد اسلامی عرضه و تقاضای وجود تکافلی و عوامل مؤثر بر آنها را تحلیل کنند و تعادل در این بخش را با استفاده از ابزار تحلیل، نمودار و ریاضیات تشریح کنند.

پیر سینگر (۱۳۹۸) در کتاب نوع دوستی مؤثر شرایط و قواعد ضروری برای تحقق بیشترین خیرسازی به دیگران در کمک‌های خیریه را بر مبنای سنت لیبرالیسم و فایده‌گرایی تبیین کرده است.

دبورا ال رود و آماندا کی پکل (۲۰۰۹) در مقاله خود با عنوان «اخلاق و خیرخواهی» مشکلات اخلاقی در سازمان‌های خیریه و بهترین راه‌ها برای ارتقای رفتار اخلاقی و افزایش اعتماد عمومی به آنها را بررسی کرده‌اند. برخی از این چالش‌ها عبارت است از: کلاهبرداری، ارائه نادرست اطلاعات، نبود شفافیت، سوءاستفاده از دارایی‌ها، عدم تخصیص پهنه‌های منابع و تعارض منافع. مهم‌ترین راه کارهای اصلاحی هم عبارت است از: نظارت نهادی بهتر، آموزش عمومی بیشتر، اقدامات شفافتر و فراگیرتر، نهادینه کردن فرهنگ اخلاقی و تدوین استانداردهای مشترک برای حسابداری و توسعه سیستم‌های رتبه‌بندی بهتر.

رایسیون و یه (۲۰۰۷) در مقاله خود «مدیریت مضلات اخلاقی در سازمان‌های غیرانتفاعی» روابه‌ای را پیشنهاد می‌کنند که براساس آن مدیران مؤسسات خیریه تصمیمات مقتضی برای مواجهه با این مضلات را اتخاذ کنند. چنان‌که مشاهده می‌شود، آثاری که در خصوص اتفاق و خیرخواهی وجود دارد یا این پدیده را به صورت عام بررسی کرده‌اند و یا کوشیده‌اند تا بر بعدی از ابعاد آن متمرکز گرددند.

مقاله حاضر از این حیث از دیگر آثار موجود متمایز است که اولاً، جایگاه خیرخواهی را در نظام اقتصادی و فلسفه اخلاق اقتصادی تحلیل می‌کند. ثانیاً، قاعده رفتاری و اصول بهینه‌یابی در رفتار پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان وجود خیر - بهمثابه یکی از رفتارهای اقتصادی - را با رویکرد و ادبیاتی جدید می‌کاود. ثالثاً، نقش اصول اخلاقی مذکور در بهبود عملکرد بخش خیریه و ایجاد نهادی کارآمدتر بهمثابه مکملی برای عملکرد بازار و دولت را نشان می‌دهد.

تحلیل جایگاه بخش خیرخواهانه در نظام اقتصادی

جاگاه نظری بخش خیریه از نظر اثباتی در جایی تعیین می‌شود که بازار و دولت هر کدام به‌نحوی در تأمین منافع اجتماعی با عدم کفايت مواجه می‌شوند. بازار که نهاد تنظیم‌کننده فعالیت‌های بخش خصوصی است، در عرضه کالاهای عمومی، کالاهای جمعی استثنایپذیر، کالاهای استحقاقی و عدم تقارن اطلاعات در قراردادها با ناکارآمدی مواجه است. کالاهای عمومی محض به‌سبب دو ویژگی رقابت‌ناپذیری و استثنایپذیری، در بازار تولید نمی‌شوند. کالاهای رقابت‌ناپذیر اما استثنایپذیر - که در اصطلاح، «کالاهای جمعی» خوانده می‌شوند - با مشکل «محروم‌سازی بیش از حد» روبرو می‌شوند (طغیانی و درخشانی، ۱۳۹۵، ص ۱۱۸).

«کالاهای استحقاقی» مجموعه کالاهای خدمات (و یا حد مشخصی از نیازهای معیشتی) می‌باشد که حتی افراد فاقد درآمد هم باید از آن برخوردار باشند و در صورت عدم مداخله دولت، میزان کافی از این کالاهای تولید و یا توزیع نمی‌گردد (دادگر، ۱۳۷۸، ص ۲۳).

«شکست قراردادی» بازار وقni اتفاق می‌افتد که اطلاعات طرفهای قرارداد از یکدیگر ناقص است و همین موجب انواع سوءاستفاده و تحمیل شرایط نامطلوب بر عرضه و یا تقاضای کالاهای می‌گردد. اقتصاددانان در چنین حالتی ورود دولت به عرصه تصدی فعالیت اقتصادی و یا اعمال محدودیت‌های قانونی را تجویز می‌کنند (توکلی، ۱۳۸۰، ص ۵۴).

دولت موارد عدم کفایت بازار را تا حدودی جبران می‌کند؛ اما خود نیز به علی‌دچار عدم کفایت می‌شود. فقدان نوع در کالاهای عرضه شده توسط دولت به تناسب خواسته‌های گوناگون مردم و عدم امکان تعییض قیمت، اجباری بودن پرداختها و عدم امکان انتقال یکجا، عدم استفاده بهینه مردم از کالاهای خدمات عمومی و عدم تقارن اطلاعات از جمله علل عدم کفایت دولت محسوب می‌شوند (ر.ک: طغیانی و درخشانی، ۱۳۹۵، ص ۱۲۷-۱۳۴).

بخش خیریه مجری فعالیتهایی است که با انگیزه‌های خیرخواهانه و بدون توزیع سود و به صورت اختیاری توسط مردم انجام می‌شود و همانند دولت در زمینه ترمیم موارد عدم کفایت بازار ایفای نقش می‌کند و چون به صورت اختیاری و بدون انگیزه سود عمل می‌کند، محل اعتماد مردم است و از برخی عوامل ناکارآمدی و عدم کفایت دولت متأثر نمی‌شود (همان، ص ۱۳۵). با این حال، فعالیت‌های این بخش نیز با مشکلاتی مواجه است و علی‌برای عدم کفایت آن نیز مطرح شده است.

سالامون برای اولین بار، چهار عامل را که مشکلات ذاتی بخش خیریه به شمار می‌روند، بررسی کرد: ۱) عدم کفایت نوع دوستی؛ ۲) ویژه‌گرایی نوع دوستی؛ ۳) پدرسالاری نوع دوستی؛ ۴) حرفة‌ای نبودن (آمارتور بودن) نوع دوستی (سالامون، ۱۹۸۷، ص ۹۹-۱۱۷). پدیده‌های نامتقارن بودن اطلاعات (در مقیاس محدودتری نسبت به بخش دولت)، سواری مجانی، مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) و انتخاب نامناسب (کژگری‌نی) نیز از دیگر مشکلات این بخش است که در برخی منابع به آنها اشاره شده است (ر.ک: حسینی و کاظمی نجف‌آبادی، ۱۳۹۸).

در بخش‌های بعدی این مقاله نشان داده می‌شود که حاکمیت اخلاق اسلامی بر رفتارهای پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان وجود خیریه از دامنه این گونه مشکلات می‌کاهد.

تحلیل جایگاه خیرخواهی در فلسفه اخلاق اقتصادی

نظمات اخلاقی و ارزشی گوناگون دیدگاه‌های متفاوتی درباره فضایل و رذائل اخلاقی و معیارهای خوب و بد رفتار آدمی دارند. فیلسوفان مغرب‌زمین در آغاز دوره شکل‌گیری علوم انسانی جدید، بر حاکمیت شهوات بر رفتارهای انسان تأکید می‌کردند. هابز در این‌باره ابراز داشت:

حتی اگر آدمی در کند که بهترین راه تأمین منافع شخصی او همکاری و تعاوون با همنوعانش است، باز هم برای او فایده‌ای نخواهد داشت؛ زیرا عقل انسان در تحلیل نهایی، بندۀ و خدمت‌گزار شهوت‌ها و است و چون عقل آدمی متکی به شهوت‌ها است، تنها وظیفه‌اش این است که بهوسیله جست‌جویی عواملی که می‌توانند شهوت‌ها را ارضا کنند در خدمت انسان قرار گیرد (جونز، بی‌تا ج ۲، ص ۴۹۰).

بنا بر عقیده خاص ماندویل، کمک به فقر، قناعت و امثال آن با وجود داشتن ظاهری اخلاقی و خیرخواهانه، موجب رکود و در نهایت شر خواهد شد. ولی اسراف و تبذیر در مصرف و واردات کالاهای لوکس در حالی که ظاهری غیراخلاقی دارند موجب شکوفایی اقتصادی می‌شوند (دادگر، ۱۳۸۳، ص ۲۰۲).

اسمیت در کتاب نظریه احساسات اخلاقی خویش، ماندویل را که خواهش‌ها و ذوق‌های غیرقابل ایراد انسانی را «رذایل» نامیده است، سرزنش می‌کند و می‌گوید: تنها نفع شخصی - نه به عنوان عیب، بلکه به عنوان - یک فضیلت است که بی‌آنکه بدانیم یا بخواهیم، به طور طبیعی جامعه را به بهبود و رفاه و آبادی سوق می‌دهد (زید و ژیست، ۱۳۷۰، ج ۱، ص ۸۵۸۴).

حرمی بنتام با بیان صریح‌تری در اینباره خیر و خوشبختی را از اساس مترادف با بهره‌مندی یا مطلوبیت و یا لذت حاصل از مصرف کالاهای خدمات معرفی کرد (فیتر پتیک، ۱۳۸۱، ص ۳۰).

در واقع در این دیدگاه‌ها آنچه اهمیت دارد این است که معیار اخلاقی فعل بر معیار غریزی آن منطبق است. ملاحظه موضع اسلام درباره فضایل و رذایل اخلاقی و مفاهیم مرتبط با آن - مانند شهوت، لذت، هوای نفس، لهو و لعب - و مفاهیمی همچون عقل، رشد و قناعت نشان می‌دهد که اسلام میان معیار غریزی که انسان را به طرف اعمال می‌کشاند و معیار اخلاقی که شایسته است فعل به خاطر آن انجام شود، تفاوت قابل می‌شود.

قرآن کریم می‌فرماید:

- «عَسَىٰ أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (بقره: ۲۱۶)؛ چهباً چیزی را خوش نمی‌دارید و آن برای شما خوب است، و چهباً چیزی را دوست می‌دارید و آن برای شما بد است، و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید.

- «وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ» (اسراء: ۱۱)؛ انسان همان‌گونه که خیر را می‌خواند، (پیشامد) بد را می‌خواند. قرآن علت هلاکت قارون را تبعیت او از هوای نفس بیان می‌کند: «وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَبْيَحَ هَوَاهُ» (اعراف: ۱۷۶)؛ اما او به زمین (دنیا) گرایید و از هوای نفس خود پیروی کرد.

در روایات نیز پیروی از خواهش‌های نفسانی سرزنش شده است. امیر مؤمنان علیؑ به شریح بن هانی فرمود: «اگر خویشن را بسیاری از چیزهایی که دوست می‌داری به خاطر ترس از پیامدهای ناگوار آن بازنداری، هوا و هوس‌ها تو را به زبان‌های فراوانی خواهند رساند، بنابراین در برابر هوس‌های سرکش مانع و رادع باش» (نهج‌البلاغه، ۱۳۷۹، نامه ۵۶).

اسلام میان برخی لذت‌های طبیعی نفس و اهداف معنوی و مصالح اجتماعی زندگی ناسازگاری می‌بیند و

براین اساس، کنترل خواسته‌های مادی، به منظور تکامل معنوی را ضروری می‌شمارد. اسلام برای پالایش لذت‌ها و هدایت خواسته‌های انسان به سمت لذت‌های پاکیزه و سازگار با مصالح زندگی اجتماعی اولاً، ارزشمندی اعمال را در جلب رضایت خداوند - یعنی عالی‌ترین ارزش جهان هستی - می‌داند: «وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (توبه: ۷۲). ثانیاً، باور او را نسبت به حقیقت حیات آدمی و گستره بی‌متهای آن در جهان آخرت مستحکم می‌سازد و با قرار دادن پاداش اخروی برای رعایت لذت‌های مشروع و اجتناب از لذت‌های نامشروع، انگیزه‌های درونی انسان را نیز در این جهت فعال می‌سازد (صدر، ۱۳۵۶، ص ۵۹۵).

نهادینه شدن ارزش‌ها و هنجارهای برخاسته از مبانی مزبور نقش تعیین کننده‌ای در تکافل اجتماعی دارند. در جامعه‌ای که در آن اخلاق لذت‌طلبی، فایده‌گرایی، فردگرایی و رقابت در ثروت‌اندوزی حاکم باشد هر نوع پرداخت و اقدام در جهت کمک به نیازمندان کاری نامطلوب و هزینه بر تلقی خواهد شد و عکس، استفاده مجانی از پرداخت‌های دیگران کاری مطلوب خواهد بود که ممکن است روحیه تبلی و بیکاری را تشید نماید.

به بیان دیگر، بر پایه جهان‌بینی اسلامی و نوع شناختی که اسلام از مبدأ و متهای عالم و غایت و اهداف زندگی فردی و اجتماعی انسان ارائه می‌دهد، محاسبات عقلانی و سنجش سود و زیان اعمال انسان با آنچه در جهان‌بینی مادی تمدن سرمایه‌داری رایج است تفاوت جوهري وجود دارد. قرآن کریم در مقایسه اموالی که انسان در افق محدود و مادی این‌جهانی به خود نسبت می‌دهد و آنچه برای خدا اتفاق می‌کند، با توصیف اولی به ناپایداری و دومنی به پایداری، ارزش‌گذاری بالاتر و برترا به دومی می‌دهد: «ما عِنْدُكُمْ يَنْفُذُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَ لَنْجَرِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ يَأْخُسنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (نحل: ۹۶): آنچه (از ثروت و مال) نزد شمامست، فانی می‌شود و آنچه [از پاداش و ثواب] نزد خدامست، باقی می‌ماند، و قطعاً به آنان که [برای دیشان] شکیابی ورزیدند، پاداششان را می‌دهیم بر پایه بهترین عملی که همواره انجام می‌دادهند.

رسول اکرم ﷺ پس از قرائت سوره «تکاثر» فرمودند: فرزند آدم می‌گوید: مال من! مال من! آیا تو بجز آنچه صدقه دادی و (برای خود) باقی گذاشتی و آنچه خوردی و فانی کردی و آنچه پوشیدی و فرسوده ساختی، مال دیگری داری؟ (قشیری نیسابوری، ۱۴۱۲ق، ج ۴، ص ۲۲۷۳).

در چارچوب محاسبات مادی، ممکن است صرف مال برای دیگران به گونه‌ای که منافع آن در این دنیا نصیب فرد نشود هزینه ازدست‌رفته تلقی گردد، اما در دستگاه محاسبات الهی عکس این برداشت درست محسوب می‌شود. در روایتی آمده است که گوسفنده را در خانه پیامبر ﷺ ذبح کردند و گوشت آن را به دیگران دادند. پیامبر ﷺ از عایشه پرسید: «چیزی از آن مانده است؟» وی پاسخ داد: چیزی جز کتف (سردست) آن، باقی نمانده است. پیامبر ﷺ فرمود: «بقيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَفَهَا»؛ بجز سردش، همه آن باقی مانده است! (ترمذی، بی‌تا، ج ۴، ص ۶۴۴).

نتیجه اینکه در رفتارهایی مانند کمک به دیگران و کمک گرفتن از دیگران، گرچه منافع و هزینه‌هایی نهفته است که در نهایت به خود فرد می‌رسد و این نظر با منطق عقلانیت اطباق پیدا می‌کند، اما این پیامدها از این نظر که وجودشان در عالمی فراتر از عالم ظاهری و مادی امتداد پیدا می‌کند و بلکه بخش عمدۀ آنها در عالم معنا و

باطن این عالم یعنی حریم قرب خداوند و جهان آخرت ظاهر می‌شود، با عقایلیت متعارف تفاوت پیدا می‌کند. از این‌رو، شناخت حدود و باید و نباید آنها تنها با انکا به عقل خودبینیاد میسر نیست و باید با استمداد از آموزه‌های وحیانی شناخته شود.

همان‌گونه که اشاره شد، رفتارهای اتفاق‌کنندگان و دریافت‌کنندگان وجوده خیریه مبتنی بر قاعده‌ای است و اصولی بر آنها حاکم است که در ادامه هریک به صورت موجز شرح داده خواهد شد.

قاعده رفتارهای خیرخواهانه

پیش از وارد شدن به بررسی جزئیات اصول اخلاقی حاکم بر رفتارهای خیرخواهانه ابتدا لازم است قاعده کلی حاکم بر این رفتارها را که یکسو برگرفته از هدف نهایی زندگی در جهان‌بینی اسلامی است و از سوی دیگر، مبین اهداف و انگیزه‌های حاکم بر رفتارهای خیرخواهانه، همچنین بهمثابه یک قاعده عملیاتی، راهنمای فرد در تعیین بایدتها و نبایدتها رفتار خیرخواهانه است، معرفی کنیم.

براساس مبانی بینشی که در بالا بدان اشاره شد و همچنین آموزه‌های برگرفته از قرآن کریم، روایات و سیره معصومان ع قاعده‌ای که می‌تواند مبین باید و نبایدتها رفتارهای خیرخواهانه باشد، عبارت است از: بیشترین «کمک‌رسانی به دیگران و اکتفا به کم برای خود». قرآن ما را به مسابقه در خیرات فراخوانده است: «فَآسْتِقُوا الْخَيَّراتِ» (بقره: ۱۴۸).

رسول خدا ص یکی از صفات مؤمن را بسیار یاری‌رسان بودن و کم‌هزینه بودن دانسته است: «کثیر المونه و قلیل المؤونه» (مجلسی، ۱۴۰، ۳۱۰ ص، ج ۶۷). امیرمؤمنان علی ع نیز در نهج البلاغه در توصیف پرهیزگاران، مضمون مشابهی به کار برده است (نهج البلاغه، ۱۳۷۹، خطبه ۱۹۳). توصیه‌ای دیگر به یکی از اطرافیان خود نوشته: «أَمْسِكْ مِنَ الْمَالِ يَقْدَرُ ضَرُورَتِكَ، وَ قَمْ الْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ» (همان، نامه ۳۱).

براساس این قاعده اخلاقی سلوک مسلمان در کمک‌رسانی به دیگران چنان است که اولاً، بیشترین تلاش خود را برای کسب درآمد بهمنظور کمک به دیگران انجام می‌دهد. ثانیاً، هزینه‌های زندگی شخصی خود را تا حد ممکن می‌کاهد که بتواند بیشترین مشارکت در امر خیر را داشته باشد. ثالثاً، در تخصیص درآمد خود به دیگران از جمیع جهات - مانند تعیین مصادیق اتفاق، مقدار کمک برای هر گزینه، کیفیت کمک به دیگران، نوع رفتار با دیگران، و روش‌های کمک‌رسانی - همواره به گونه‌ای عمل خواهد کرد که بیشترین کمک به دیگران تحقق یابد؛ زیرا او معتقد است: این کار مرضی الهی است و او از این طریق می‌تواند بیشترین رضایت الهی را کسب کند.

اصول حاکم بر رفتار پرداخت‌کنندگان وجوده خیریه

بخشنده بیشترین کمک به دیگران که جزئی از برنامه تخصیص درآمد فرد مسلمان است، دارای اصول و قواعدی دارد که در این بخش از آنها بحث خواهد شد. بررسی این قواعد از چند جنبه دارای اهمیت است: اولاً، از دیدگاه اسلام، مال و

ثروت، امانت الہی در دست انسان است که باید طبق دستور خداوند هزینه شود. ثانیاً، اموال خصوصی افراد، متعلق به اجتماع نیز می‌باشد و شیوه هزینه کرد آن نباید نافی حقوق اجتماعی باشد. ثالثاً، مشارکت اجتماعی در کنار هزینه‌های فرد بهشمار می‌آید و پس انداز بخشی از آن برای آینده او لازم است و هر نوع انحراف در یکی موجب انحراف در دو قسم دیگر خواهد شد. رابعاً، بخشن از جهات متعددی مانند درجه نزدیکی گیرندگان به دهنده، نوع نیازهای موردنظر، زمان انفاق، مقدار انفاق، شیوه اعطای، نوع مالی که انفاق می‌شود و مانند آن متفاوت است و هر کدام درجه اولویت و اهمیت ویژه‌ای دارد که باید رعایت گردد. مهم‌ترین این اصول و قواعد عبارت است از:

۱. توجه به تأمین نیازها به جای ارضای خواسته‌ها

مالحظه آموزه‌های اسلامی مرتبط با مفاهیم نیاز و خواسته، از قبیل مؤنه، حاجت، قناعت، حرص، شرّه، امل، فقر، فقرالنفس، غنا و غنی‌النفس نشان می‌دهد معیار اساسی در هر نوع تخصیص درآمدی - از جمله تخصیص درآمد به دیگران - «نیاز»، نه خواسته است. «نیاز» عبارت است از: چیزی که فقدان آن موجب اختلال در سلامتی جسمی، روانی و یا روحی شخص می‌شود و مصلحت او اقتضا می‌کند که آن را داشته باشد. اما خواسته به چیزی گفته می‌شود که صرفاً تمایل انسان است و داشتن آن موجب لذت و رضایت‌خاطر او می‌گردد، هرچند - درواقع - به مصلحت او نباشد؛ همانند تمایل افراد به سیگار یا مواد مخدر و یا مصرف بیش از حد کفاف و امثال آن؛ «عَسَىٰ أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (بقره: ۲۱۶)؛ «وَ يَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءً بِالْخَيْرِ» (اسراء: ۱۱). نیازهای انسان محدود، اما خواسته‌های او نامحدود است (ر.ک: فهیم‌خان، ۲۰۱۳).

براین اساس، انفاق کننده باید به جای توجه به ارضای خواسته‌های دیگران، همواره کمک به تأمین نیازهای آنها را ووجهه همت خود قرار دهد و در صورت وجود امکانات، نیازهای آنها را تا مرز بینیازی و یا ملحق کردن به سایر مردم تأمین کند.

۲. رعایت اعتدال در تخصیص درآمد میان تکافل اجتماعی، مصارف شخصی فعلی و پس‌انداز برای آینده

هرچند به سبب گرایش طبیعی انسان به توسعه مصارف شخصی، یکی از مهم‌ترین توصیه‌های اسلام که در صدها آیه و روایت بر آن تأکید شده، لزوم کاستن از دامنه این گونه هزینه‌ها به منظور ایجاد فرصت برای کمک به دیگران و انجام مشارکت‌های اجتماعی است (ر.ک: محمدی ری‌شهری، ۱۳۸۸، ص ۲۲۸-۲۲۷)، اما تصمیم‌گیری درباره تخصیص بخشی از درآمد به تکافل اجتماعی باید به گونه‌ای اتخاذ شود که از مصارف لازم برای خود و تخصیص بخشی از درآمد به منظور تأمین نیازهای دوران پیری و درماندگی غفلت نشود. روشن است که صرف‌نظر از حالات خاصی که ایشاره ترجیح پیدا می‌کند، در بیشتر جاها نادیده گرفتن نیازهای متعارف کنونی و آینده خود، به معنای ابتلای به فقر و اظهار حاجت به دیگران است که مورد رضایت خداوند نخواهد بود: «وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى

عُقِّكَ وَ لَا تَبْسُطْهُ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدُ مُلْوَماً مَحْسُوراً» (اسراء: ۲۹). قرآن کریم بر انفاق مازاد بر نیازهای شخصی تأکید می‌ورزد: «وَ يَسْلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْفَقُو» (بقره: ۲۱۹). در روایات معصومان نیز بهترین صدقه آن است که از مازاد بر تأمین نیازهای خود و خانواده انجام شود (کلینی، ۱۴۰، ج ۴، ص ۴۶).

۳. خیرخواهی و جلب رضایت الهی در انفاق

نوع دوستی و کمک به دیگران با انگیزه خیرخواهی رفتاری ارزشمند است. با این حال، تأکید قرآن بر این است که بالاترین مرتبه انفاق حالتی است که صرفاً برای جلب رضای الهی و با انگیزه قرب به خدای متعال انجام شود:

- «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ إِيْنَاعَةً مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ تَبْيَثَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (بقره: ۲۶۵)؛

- «إِنَّمَا نُطْلِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لَا شُكُورًا» (انسان: ۹)؛

- «وَ سَيَحْبِبُهَا الْأَنْقَى الَّذِي يُؤْتَى مَالَهُ يَتَرَكَّى وَ مَا لِأَخْرٍ عِنْدَهُ مِنْ يَعْمَةٍ تُجْزِي إِلَّا إِيْنَاعَةً وَ جَهْ رَبِّهِ الْأَعْلَى» (لیل: ۲۰-۱۷).

تنها در این صورت است که علاوه بر بهرمندی از آثار دنیوی، پاداش اخروی نیز خواهد داشت: «وَ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تَقْبِلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَ هُمْ كُسَالَى وَ لَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَ هُمْ كَارِهُونَ» (توبه: ۵۴).

قرآن کریم همچنین بیان می‌دارد که برخی انگیزه‌های منفی - مانند ریاکاری - و یا برخوردهای نادرست بعدی - مانند منت‌گذاشتن و اذیت روحی گیرندگان - آثار مثبت انفاق را از بین خواهد برد و چنین عملی را مانند نشاندن دانه بر روی سنگ صافی می‌داند که غبار آن با باران تنید شسته شود و هیچ محصلوی از آن به عمل نماید (بقره: ۲۶۴).

۴. رعایت اولویت گیرندگان به ترتیب نزدیک‌ترین‌ها

اولویت‌گذاری در میان گیرندگان از اصول تأکیدشده در انفاق است و در آیات و روایات زیادی اهمیت و ترتیب آن بیان شده است. در آیات متعددی از قرآن کریم نیازمندان خویشاوند بر سایر نیازمندان مقدم داشته شده‌اند: «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا آنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فِلْلَوَالدِّينِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ» (بقره: ۲۱۵)؛ ر.ک: بقره: ۱۷۷؛ نساء: ۸۰؛ نور: ۳۶؛ اسراء: ۹۰؛ نحل: ۳۲؛ روم: ۳۸؛ شورا: ۲۳.

در روایت امام حسین از پیامبر اکرم ترتیب گیرندگان انفاق به این صورت بیان شده است: «ابدأ بِمَنْ تَعُولُ؛ أَمَّكَ وَ أَبَاكَ وَ أَخْتَكَ وَ أَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَآدْنَاكَ» وَ قَالَ: «لَا صَدَقَةَ وَ دُورَحِمٌ مُحْتَاجُ»؛ صدقه را از کسی آغاز کن که سرپرستی اش می‌کنی: مادرت، پدرت، خواهرت و برادرت، سپس نزدیک‌ترینت، پس نزدیک‌ترینت به ترتیب. و فرمود: صدقه‌ای نیست، درحالی که خویشاوندی محتاج است (مفید، ۱۴۱۳، ج ۲۱۹). در روایات زیادی نیز بیان شده که هرگاه یکی از شما فقیر باشد ابتدا باید (در تأمین نیازها) از خود و خانواده‌اش شروع کند و اگر چیزی اضافه آمد بر خویشاوندان و اگر باز هم بود... (به ترتیب الأقرب فالأقرب) (محمدی ری شهری، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۲۱۶-۲۱۸).

این گونه اولویت گذاری نشان دهنده واقع بینی اسلام نسبت به گرایش های فطری انسان و حسن تدبیر آن درباره برقراری پیوند های پایدار اجتماعی است.

۵. رعایت اولویت نیازها به ترتیب اهمیت

رعایت درجه اهمیت و منفعت اجتماعی موارد صرف کمک ها و گزینه های گوناگون مصرف وجوه از دیگر اصول مؤکد اسلام است. عقلانیت اسلامی چنین اقتضا می کند که انسان در تخصیص وجوه خیریه خود، مقدار بازدهی گزینه لازم را با سایر گزینه ها مقایسه کند و از تخصیص درآمد به آنچه دارای بازدهی کمتری است اجتناب ورزد؛ مثلاً وقتی می خواهد مبلغی را به یکی از سه گزینه اطعام عمومی در یکی از مناسبات های مذهبی یا کمک به نیازمندی که در معرض بیماری شدیدی قرار گرفته و یا کسی از عهده مخارج ازدواج خود عاجز است و به همین سبب به گناه می افتد تخصیص دهد، با عنایت به اولویت حفظ جان مسلمان و محافظت از پاکدامنی مؤمنان، تا جایی که نیازهایی از نوع گزینه دوم و سوم وجود داشته باشد، گزینه اول فاقد اولویت است و باید اجتناب شود.

در روایتی از امیر المؤمنان علیؑ آمده است: «مَنْ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ الْمُهُمِّ ضَيَّعَ الْأَهُمِّ» (تمیمی آمدی، ج ۱، ۱۴۱۰، ص ۶۲۶)؛ هر کس به چیزی که مهم نیست پردازد آنچه را که اهمیت بیشتری دارد از دست می دهد.

رعایت این گونه اولویت ها مستلزم داشتن اطلاعات دقیق نسبت به وضعیت نیازمندان و انواع نیازهای اجتماعی است. افرادی که بهترهایی قادر به تهیه این اطلاعات نباشند می توانند از امکانات مؤسسات خیریه استفاده کنند.

۶. معراجات بزرگ تر بودن میزان منفعت دریافت کننده نسبت به مشقت ایجاد شده برای اتفاق کننده

اتفاق کننده باید همواره وضعیت روحی و مالی خود را با وضعیت گیرنده اتفاق مقایسه کند و تنها در صورتی اقدام به اتفاق کند که میزان منفعتی که به گیرنده اتفاق می رساند از میزان سختی و مشقتی که در اثر این اتفاق برای خودش ایجاد می شود بیشتر باشد. امام صادقؑ فرمود: «لَا تَدْخُلْ لَا خِيكَ فِي أَمْرٍ مَضَرَّتِهِ عَلَيْكَ أَعْظَمُ مَنْ مَنْفَعَتْهُ لَهُ» (کلینی، ۱۴۱۰، ج ۴، ص ۳۲)؛ برای کمک به برادرانت در کاری که ضرر ش برای تو بیش از سود آن برای اوست، وارد نشو. امام کاظمؑ می فرماید: «لَا تُبْذِلْ لِإِخْوَانَكَ مَنْ نَفْسُكَ مَا ضَرَّهُ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مَنْ مَنْفَعَتْهُ لَهُمْ» (همان، ج ۴، ص ۳۲)؛ از [مال] خود به برادرانت به مقداری عطا نکن که ضرر ش بر تو بیش از منفعت آن برای آنان باشد.

۷. رعایت اعتدال و میانه روی

میانه روی یکی از ارزش های اخلاقی اسلام در همه زمینه ها، از جمله کمک های خیریه است. قرآن کریم می فرماید: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا مَا يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا» (فرقان: ۶۷)؛ و آنان کسانی می باشند که هنگام اتفاق (به مسکینان) اسراف نمی کنند و بخل هم نمی ورزند، بلکه احسان آنها در حد میانه و اعتدال است. میانه روی در

تنظیم میزان کمک به دیگران در مقایسه با مخارج مصرفی و پس‌انداز - که در بالا گذشت - میانه‌روی در تخصیص مقدار وجوده به هریک از گزینه‌های خیریه در مقایسه با سایر گزینه‌های آن و میانه‌روی در کمیت و کیفیت اعطای وجوده در هریک از موارد، مرتب گوناگون میانه‌روی است که همواره باید رعایت شود. امیرمُؤمنان علیؑ می‌فرماید: «طَرِيْقُنَا الْقَصْدُ وَ فِيْ أَمْرِنَا الرُّشْدُ» (صدقه، ۱۴۱۴، ج ۲، ص ۶۲۷).

رفتار میانه ممکن است بسته به شرایط زمانه، وضعیت درآمدی فرد، شأن و موقعیت سائل و مانند آن مصداق‌های متفاوتی داشته باشد؛ مثلاً قرآن کریم تأکید می‌کند که باید میزان مالی که انسان در راه خدا انفاق می‌کند به تناسب وسعت امکانات او توسعه پیدا کند: «إِلَيْنِيْقُوْنُو سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُبِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلَيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ» (طلاق: ۷)؛ مرد دارا به وسعت و فراوانی خود خرج کند، و آنکه نادر و تنگ‌معیشت است از آنچه خدا به او داده انفاق کند، که خدا هیچ‌کس را جز به مقدار آنچه (توانایی) داده است تکلیف نمی‌کند، و خدا به زودی بعدِ هر سختی آسانی قرار دهد. در روایات نیز بر وجوب توسعه کمک‌ها به تناسب استطاعت مالی تأکید شده است (کلینی، ۱۴۱۰، ج ۳، ص ۴۹۸).

۸. پرهیز از اسراف و تبذیر

«اسراف» و «تبذیر» وقتی در کنار هم استعمال شوند معنای مشابهی دارند که به طور خلاصه می‌توان آن را هر نوع هزینه کرد ناروا دانست. اما «تبذیر» در اصل، به معنای ریخت و پاش مال است که همراه با هزینه کردن مال در راه‌های نادرست - مانند شرب خمر، موسیقی لهوی و فساد جنسی - باشد. «اسراف» به معنای تجاوز از حد است که همراه با شیوه نادرست استفاده از مال و یا هزینه کرد آن است، هرچند اصل استفاده مشروع باشد. به بیان دیگر، مطلوب بودن هزینه کرد اموال منوط به این است که هم در جاهای خوب (عدم تبذیر) و هم به شیوه خوب (عدم اسراف) هزینه شود؛ نظیر مفهوم «بهره‌وری» در علم مدیریت که هم متنضم انجام کارهای خوب است، هم خوب انجام دادن کارهای خوب، که از اوّلی «اثربخشی» و از دومی «کارایی» تعبیر می‌شود.

قرآن کریم برای اهلیت تصرف در اموال، رشد عقلی را شرط دانسته و از قرار دادن اموال در اختیار افراد سفیه که قدرت تشخیص ارزش مال و مصرف صحیح آن را ندارند، نهی کرده است: «وَ لَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمَوَالَكُمُ الَّتِي جَلَّ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً» (نساء: ۵). علاوه بر این برای تصرفات افراد بالغ و عاقل هم محدودیت‌هایی گذاشته است. یکی از این محدودیتها حرمت تبذیر است. قرآن می‌فرماید: «وَ آتِ الْأَقْرَبِيْ حَقَّهُ وَ الْمُسْكِنِيْنَ وَ إِنَّ السَّبِيلَ وَ لَا تَبْذِيرٌ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَ كَانَ الشَّيَاطِينَ لِرَبِّهِ كَفُورًا» (اسراء: ۲۶-۲۷). براساس حرمت تبذیر، هر نوع استفاده از اموال در راه‌های نادرست و نامشروع منوع است. محدودیت دیگر، حرمت اسراف است که در آیات متعددی از قرآن کریم با بیان شدیدی تحريم شده است: «وَ أَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» (انعام: ۱۴۱؛ نیز ر.ک: اعراف: ۳۱؛ شعراء: ۱۵۱؛ مؤمن: ۲۸)؛ و حق آن را (زکات فقیران را) در روز درو و جمع‌آوری

آن بدھید و اسراف نکنید، که خدا مسrfان را دوست ندارد. براساس حرمت اسراف، هر نوع زیاده روی و هزینه کردن بی حد و اندازه اموال من نوع است.

بر پایه ظاهر برخی روایات، کارهای خیر از ممنوعیت اسراف استثنای شده‌اند؛ مانند حدیث منقول از پیامبر ﷺ: «لَا خَيْرٌ فِي السَّرَّافِ، وَلَا سَرَفٌ فِي الْخَيْرِ» (ابن ابی جمهور، ۱۴۰۳ق، ج ۱، ص ۲۹۱؛ مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۱، ص ۴۹۱؛ ۱۶۵ص)؛ در اسراف، خیری نیست و در [کارهای] خیر، اسراف نیست. و یا روایت امیر مؤمنان ع: «الإِسْرَافُ مَذْمُومٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي أَفْعَالِ الْبَرِّ» (تمیمی آمدی، ۱۴۱۰ق، ح ۱۹۳۸)؛ اسراف در هر چیزی ناپسند است، مگر در کارهای خیر. اما بی تردید، مقصود از این روایات، این نیست که انسان حق دارد همه اموال خود را به بهانه نیکی کردن به دیگران ببخشد و خود و خانواده خویش را به فقر و فلاکت بیندازد. یک بار پیامبر خدا ﷺ همه اموالی را که نزدش بود، انفاق کرد، به گونه‌ای که دیگر چیزی نماند تا بتواند پاسخگوی نیاز دیگران باشد خداوند متعال ایشان را از این کار نهی فرمود (ر.ک: همان، ح ۹۱۰و ۹۱۹). بنابراین، مقصود از روایاتی که تأکید دارند بر اینکه در کارهای نیک اسراف نیست، دفع توهם نکوهیده بودن گشاده‌دستی در کارهای خیر است.

حرمت اسراف و تبدیل شامل مؤسسات خیریه و شخصیت‌های حقوقی هم می‌شود؛ به این معنا که مؤسسات خیریه برای اجتناب از تبدیل موظفند اطلاعات لازم از نیازهای جامعه را کسب کنند و از تخصیص وجوده به نیازها و یا نیازمندان غیرواقعی اجتناب کنند و در حد امکان، تدبیر لازم را برای کاستن از هزینه‌های اداری و ارائه خدمات خیریه با کمترین هزینه اتخاذ کنند. امیر مؤمنان علی خطاب به کارگزاران اموال عمومی می‌فرماید: «أَدِقُّوا أَقْلَامَكُمْ، وَ قَلِّبُوا بَيْنَ سُطُورِكُمْ، وَ احْذِفُوا عَنِّي فُضُولَكُمْ، وَ اقْصِدُوا قَصْدَ الْمَعْانِي، وَ إِيَّاكُمْ وَالْإِكْثَارُ، فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِضْرَارَ» (صدقه، ۱۴۱۴ق، ص ۳۱۰)؛ قلم‌های خویش را تیز کنید و میان سطرهایتان کم فاصله نهید و سخن‌های زیاده برایم ننویسید و آنچه را مقصود است بیاورید و از زیاده‌نویسی بپرهیزید؛ زیرا دارایی مسلمانان تحمل ضرر رسانی ندارد.

۹. رعایت عزت نفس و کرامت گیرنده‌گان

از دیدگاه قرآن، گیرنده اصلی صدقات خود خداوند است: «الَّمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَأْخُذُ الْأَصْدِقَاتِ» (توبه: ۱۰۴)؛ آیا مؤمنان هنوز نمی‌دانند که فقط خداست که توبه بندگان را می‌پذیرد و صدقه آنها را قبول می‌کند. از این‌رو کمک به نیازمندان بهمثابه قرض دادن به خدای متعال است که قرآن آن را قرض الحسنہ می‌نامد: «مَنْ ذَا أَلَذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قُرْضاً حَسَنَاً فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَصْعَافاً كَثِيرَةً» (بقره: ۳۴۵)؛ کیست که به خدا قرض الحسنہ دهد تا خدا بر او چندین برابر بیفزاید؟

معنای دیگر این حقیقت - چنان که در روایات تصریح شده - آن است که نیازمند - در واقع - فرستاده و نماینده خداست که باید برخورد شایسته‌ای با او به عمل آید.

از این رو اولاً، رد سائل و عدم اجابت خواسته او – در صورت تمکن – نکوهش شده و عقوبات‌های دنیوی و اخروی زیادی بر آن بار شده است: «وَ أَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ» (صحی: ۱۰). از این رو، اهل‌بیت در سیره عملی خوبیش هیچ‌گاه سائلی را رد نکرده‌اند. پیامبر اکرم حتی در صورتی که چیزی برای اعطای نداشت، با وعده سائل را راضی می‌ساخت. امیرمؤمنان انگشت‌خوبیش را در رکوع نماز به سائل داد و با مشاهده چهره مأیوس سائلی به گریه افتاد و چون چیزی برای اعطای نداشت شمشیری را که با آن بارها از حریم رسول خدا دفاع کرده بود به او بخشید (کوفی، ۱۴۱۲ق، ج ۲، ص ۷۵).

ثانیاً، وقتی فقیر آبرومندی از سر نیاز و اضطرار برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای خود از توانگری سؤال می‌کند، ناخواسته عزت و آبروی انسانی خوبیش را در معرض مبالغه گذاشته است. مسئولیت انسان در قبال حفظ عزت و احترام همنوعان و وظیفه خطیری که خداوند در این زمینه بر دوش او نهاده مقتضی برخوردی است که هرگونه آثار دلت و خواری را از چهره سائل دور کند و او را در جایگاه عزت و حرمت شایسته خوبیش قرار دهد.

امیرمؤمنان پنج و سق (پنج بار شتر) از خرمای بعینه (نام چشم‌های در بینه) را برای مؤمن فقیر و آبرومندی که از هیچ کس حاجتی نمی‌خواست، فرستاد. شخصی به امام گفت: «به خدا قسم که او چیزی از شما طلب نکرده بود و یک و سق از آن پنج و سق او را کافی بود». امیرمؤمنان با ناراحتی فرمود: «خداوند امثال تو را زیاد نکند! من می‌بخشم و تو بخل می‌ورزی؟! اگر به کسی که به من امید دارد نبخشم تا آن‌گاه که از من حاجت بخواهد و سپس به او عطا کنم در این صورت، بهای چیزی را که از او سtanده‌ام، نداده‌ام؛ زیرا به او اجازه داده‌ام حرمتش را که باید در مقام عبادت در پیشگاه خداوند بر زمین نهاد، به من بیخشد. چه کسی با برادر مسلمانش چنین می‌کند؟!» اهل‌بیت در این حالات، قبل از سؤال می‌بخشیدند و یا به کتابت حاجت امر می‌فرمودند و در بسیاری از موارد کمک‌های خود را از پشت پرده تسليم می‌کردند (ر.ک: صدقوق، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۳۸).

ثالثاً، گشاده‌رویی و مهربانی با نیازمندان یکی از توصیه‌های اخلاقی اسلام در مواجهه با نیازمندان است. رسول خدا عطای مالی خوبیش را با سخنان محبت‌آمیز همراه می‌ساخت. ملاحظت آن حضرت با اعرابی سائل نمونه اعجاب‌برانگیزی از اخلاق کریمانه اهل‌بیت است. (ر.ک: هیثمی، ۱۴۱۲ق، ج ۸، ص ۵۷۵). چه بسیار یتیمان و بینوایانی که دست عطوفت اهل‌بیت مونس شب‌های فقر و فلاکتشان بود، درحالی‌که نام و نشانی بجز مهر و محبت و اخلاص از آورنده نان شب خوبیش نداشتند (ر.ک: ابن شهرآشوب، بی‌تا، ج ۲، ص ۷۶).

رابعاً، قرآن کریم از هر دو نوع صدقه آشکار و نهان (یا شب و روز) سخن به میان آورده است: «الذين يُفْقِهُونَ أَمْوَالَهُم بِاللِّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًا وَ عَلَانِيَةً فَلَمَّا أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَغْرُبُونَ» (بقره: ۲۷۴؛ ر.ک: رعد: ۴۲؛ ابراهیم: ۳۱؛ نحل: ۷۵). اما با این حال، اعطای مخفیانه صدقات، بهویشه در خصوص صدقات مستحبی را دارای اولویت می‌دان: «إِنْ تُبْدِلُوا الصَّدَقَاتِ فَبِمَا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهَا وَ تُؤْتُوهَا الْقُرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» (بقره: ۲۷۱). به همین سبب اهل‌بیت معمولاً صدقات خود را مخفیانه و شبانه به فقرا می‌رسانند (صدقوق، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۳).

خامسأً، قرآن کریم از هر گونه برخورد منفی پس از انفاق - مانند منتگذاشتن و اذیت کردن - که مایه رنجش نیازمندان شود منع کرده و چنین اعمالی را موجب بطلان پاداش صدقه دانسته است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَّ وَالْأَذَى» (بقره: ۲۶۴).

سادساً، هرچند تکدی یکی از پدیده‌های نامطلوب اجتماعی است که در سخنان اهل‌بیت[ؑ] به شدت مذمت گردیده است، اما چون گروهی از نیازمندان واقعی جامعه نیز گاهی در اثر شدت نیاز و اضطرار چاره‌ای جز سؤال و اظهار حاجت ندارند و در عمل، تشخیص نیازمندان واقعی از متکدیان حرفه‌ای مشکل است، اهل‌بیت[ؑ] به طور کلی هیچ سائلی را رد نمی‌کرند و حتی در برخورد با متکدیان حرفه‌ای با کلمات حکیمانه و عطایی مختصر، به هدایت آنان می‌پرداختند (صدقه، ۱۴۱۴ق، ص ۱۳۵ و ۱۴۹).

۱۰. میاشرت در اعطای (کمک بدون واسطه)

پیامبر اکرم[ؐ] و اهل‌بیت آن حضرت در بیشتر مواقع، انفاق به نیازمندان را شخصاً و بدون واسطه انجام می‌دادند. این عمل ضمن اینکه شدت اهتمام آنها به محرومان و اهمیت تأمین نیاز آنان را ثابت می‌کند، بزرگداشت مقام انسانی نیازمندان و بهترین نوع دلجویی از آنان نیز بهشمار می‌رود (کوفی، ۱۴۱۲ق، ص ۶۸). امام صادق[ؑ] فرمود: «الصَّدَقَةُ بِالْيَدِ تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوءِ وَ تَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعًا مِنَ الْبَلَاءِ وَ تُنْكِحُ عَنْ لُجَىٰ سَبْعِينَ شَيْطَانًا كُلُّهُمْ يَأْمُرُونَ أَنْ لَا تَتَعَلَّ» (کلینی، ۱۴۱۰ق، ج ۴، ص ۴۷): صدقه دادن با دست خویش، مرگ بد و هفتاد گونه بلا را دور می‌سازد و از دهان هفتاد شیطان درمی‌آید که همگی می‌گویند: این کار را نکن.

امروزه با عنایت به ضرورت وجودی مؤسسات خیریه و نقش انکارناپذیر آنها در مدیریت وجود خیریه، اگر بخواهیم به صورت همزمان، هم اصل «اعطاء بالید» را رعایت کرده و هم از کمک به این مؤسسات جا ننماییم، بهتر است مؤسسات خیریه حتی‌امکان، به جای در اختیار گرفتن وجود خیر و تصدی تشخیص آن به نیازمندان، صرفاً نقش واسطه معرفی نیازمند به خیر را ایفا کنند و این امکان را در اختیار خیران قرار دهند که به سهولت وجود را با دست خود به نیازمندان اعطای کنند. البته این نکته نیز روشن است که «اعطاء بالید» منافاتی با واریز وجه به حساب نیازمندان توسط انفاق کننده با استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک ندارد.

۱۱. پرهیز از ذخیره‌سازی و تسريع در تشخیص وجود خیریه

تسريع در انفاق و پرهیز از امساك از ویژگی‌های اساسی مدیریت وجود و اموال در اسلام است. محظل گذاشتن وجود خیریه و تأخیر در تشخیص آن، علاوه بر آنکه از بهسبب راکد گذاشتن پول، نکوهش شده است، به این سبب هم که تأمین نیازهای فقیران را دچار تأخیر می‌کند، با اشکال مواجه است و پیامدهای مضاعفی خواهد داشت. از این‌رو، در سیره عملی اهل‌بیت[ؑ] از چنین رفتاری به شدت اجتناب شده است. اهتمام پیامبر[ؐ] در رعایت این اصل

به گونه‌ای بود که هرگاه مقدار اندکی از اموالی که باید به دست مستحقان آن می‌رسید، نزد ایشان باقی می‌ماند، آثار اندوه در چهره‌اش نمایان می‌شد.

مسلمه می‌گوید: رسول خدا^{﴿﴾} به [خانه] من وارد شد، درحالی که رنگ چهره‌اش تغییر کرده بود. گمان کردم که این تغییر رنگ به سبب دردی باشد، گفتم: ای رسول خدا، چه شده که رنگ صورت شما تغییر کرده است؟ فرمود: به علت هفت دیناری است که دیروز به من دادند و چون شب فرا رسید، تقسیم نشد و اکنون در کنار بستر است (ابویعلی، ج ۶ ص ۲۸۸).^{۱۴۰۸}

اصول حاکم بر رفتار دریافت‌کنندگان وجود خیریه

اسلام علاوه بر اینکه برای اتفاق‌کننده رعایت اصول و قواعدی را لازم شمرده است، برای اتفاق‌شونده نیز رعایت اصول و قواعدی را لازم می‌داند. برای نمونه قرآن کریم گروهی از فقراء را ستوده است که از ابراز حاجت خویشتن‌داری می‌کنند و رفتارشان به گونه‌ای است که دیگران گمان می‌کنند اینان از برخورداران می‌باشند (بقره: ۲۷۳). اسلام درحالی که دعوت بلیغی از ثروتمندان برای احسان به سائلان به عمل آورده است، به نیازمندان اکیداً سفارش می‌کند که سؤال کردن مایه گشودن باب فقر و بدیختی به روی آنان در دنیا و شرمساری در قیامت خواهد بود.

امام صادق^{﴿﴾} فرمود: «اگر شخص گدا می‌دانست پیامد نیازخواهی چیست، هیچ‌گاه کسی از کسی چیزی نمی‌خواست، و کسی که از او چیزی درخواست می‌شود اگر می‌دانست که رد کردن نیازمند چه گناهی دارد هیچ‌گاه سائلی را با دست خالی رد نمی‌کرد» (کلینی، ج ۴، ص ۲۱). ناپسندی نیازخواهی در روایات به حدی شدید است که اجتناب کامل از آن شرط کافی برای کسب جواز بهشت بهشمار آمده است. رسول خدا^{﴿﴾} با چنین مضمونی از اصحاب خود بیعت (عهد و پیمان) می‌گرفت و نتیجه آن چنین بود که اگر چوب‌دستی از دست سواره‌ای بر زمین می‌افتد، خودش پیاده می‌شد و آن را برمی‌داشت و به کسی نمی‌گفت: آن را به من بده (ر.ک: مجلسی، ج ۹۶، ص ۱۵۷ و ۱۵۸).^{۱۴۰۳}

با وجود هشدارهایی که ذکر گردید، اظهار نیاز در موقع ضرورت جایز است (مجلسی، ج ۹۶، ص ۱۴۰۳)،^{۱۵۶} و حتی ممکن است در شرایطی و جو布 هم پیدا کند (ر.ک: طباطبائی، ج ۲، ص ۴۰۰)،^{۱۳۹۴} اما با عنایت به سنگینی بار روانی نیازخواهی بر سائل و اینکه این کار مستلزم وارد شدن او به محدوده هشدارهای شدید معنوی و پذیرش پیامدهای گرانبار دنیوی و اخروی آن است، وجوهی که با درخواست از دیگران به دست می‌آید، در ازای قیمتی گزاف خواهد بود. چنانچه نیازمند به هر علت ناگزیر از سؤال و یا دریافت کمک‌های دیگران باشد، انتخاب‌های وی در چنین وضعیتی دارای اصول و قواعدی است که در ادامه، بدان اشاره می‌کنیم.

۱. عدم پافشاری بر درخواست و قناعت به اندازه تأمین نیاز

از تعییر قرآن کریم درباره گروهی از فقرای اصحاب رسول خدا^{۲۷۳} که با وصف «لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَحْفَافًا» (بقره: ۲۷۳) (از مردم به اصرار چیزی نمی‌خواهند) ستوده شده‌اند، به دست می‌آید که از جمله آداب اسلامی نیازخواهی، پافشاری نکردن بر درخواست است. امام حسن عسکری^{۲۷۴} فرمود: بدان که پافشاری در نیازخواهی هیبت آدمی را می‌برد و رنج و سختی به بار می‌آورد. پس صبر کن تا خداوند دری را به رویت بگشاید که به راحتی از آن وارد شوی؛ زیرا چه نزدیک است احسان و خوبی به آدم اندوهناک درمانده و امنیت به آدم فراری و حشت زده! چه بسا که تغییرات و گرفتاری‌ها نوعی تنبیه خداوند باشد. بهره‌ها مراتبی دارند. پس برای چیدن میوه‌های نارس شتاب مکن که به موقع آنها را خواهی چید» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۷۸، ص ۲۷۸).

همچنین از نیازخواهی حرفه‌ای به شکل گردش در اماکن، معابر و درب منازل مردم (تکدی‌گری) شدیدتر نکوهش شده است. براساس روایت امام صادق^{۲۷۵} خداوند شیعیان اهل بیت^{۲۷۶} را از ابتلا به چنین عملی در پناه خود محفوظ داشته است (صدقو، ۱۴۱۴، ق ۲۳۶، ح ۲۳۷ و ۲۳۸).^{۲۷۷}

۲. زهدورزی و عدم درخواست از افراد نااهل

به منظور کاستن از تبعات نیازخواهی، لازم است قبل از ارائه درخواست، از حلال بودن مال و گشاده‌دستی، نوکیسه نبودن، منت‌گذار نبودن و رازداری کسی که حاجت از او خواسته می‌شود، اطمینان حاصل گردد (ر.ک: محمدی ری شهری، ۱۴۱۶، ق، مدخل سؤال)، امیرمؤمنان علی^{۲۷۸} فرمود: «بَا نِيَازِ مَنْدَى سَاخْتَنْ قَابِلْ تَحْمِلْ تَرِ اَسْتَ تَا دَسْتَ نِيَازَ بِهِ سَوْيَ نَاهِلَ دَرَازَ كَرْدَنْ» (نهج البلاعه، ۱۳۷۹، حکمت ۶۶). حضرت در بیان دیگری خطاب به امام حسن^{۲۷۹} فرمود: «فرزندم، هرگاه سختی زمانه و قحطی روزگار دامنگیر تو شد بر تو باد به کمک گرفتن از کسانی که ریشه‌های استوار و شاخه‌های رویان و خرم دارند؛ آنان که بخشند و ایثارگر و مهربانند؛ زیرا این افراد نیاز آدمی را بر می‌آورند و گرفتاری‌ها را بطرف می‌سازند» (همان، حکمت ۳۴۶).

۳. سپاس‌گزاری و رفتار نیکو با انفاق‌کننده

به جای آوردن حمد و ثنای الهی و سپاس‌گزاری زبانی از انفاق‌کننده و دعا در حق او از دیگر آداب نیازخواهی است (مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْمُنْعِيمَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ) (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۶، ص ۳۱۳). امام صادق^{۲۸۰} فرمود: «خدا لعنت کند کسانی را که سد راه خیر می‌شوند. شخصی عرض کرد: آنها چه کسانی می‌باشند؟ فرمود: مردی است که به او نیکی می‌کنند، ولی او کفران نعمت می‌کند. و این موجب می‌شود که آن شخص به دیگری نیکی نکند» (کلینی، ۱۴۱۰، ق ۴، ص ۳۳). همچنین بر دریافت‌کننده کمک لازم است اعانه دریافت‌شده را حقیر نشمارد و کسی را که به او کمک رسانده است مذمت نکند و اگر بر عیبی از او مطلع شد، عیب او را پوشاند و اگر به او چیزی نداد از او بدگویی نکند و او را ملامت نکند (نراقی، ۱۳۷۸، ص ۱۲۰).

۴. قناعت به قدر ضرورت و تأمین نیاز

با توجه به نکوهش شدید نیازخواهی و توصیف صدقه به عنوان «او ساخت ایدی الناس»، درخواست کننده حاجت باید از حد ضروریات فراتر نرود. امام باقر^ع فرمود: «هر کس مازاد بر نیاز خود درخواست کند در روز قیامت با چهره‌های خراشیده (بدون گوشت) خدا را دیدار کند». از امام صادق^ع همچنین نقل شده است: «هر که به اندازه خوراک روز خود داشته باشد و دست سؤال به سوی مردم دراز کند از اسراف کاران است» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۹۶، ص ۱۵۵).

کارکردهای اقتصادی نهادینه شدن اخلاق اسلامی در رفتار پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان وجود خیریه

با توجه به آنچه درباره جایگاه رفتارهای خیرخواهانه در فلسفه اخلاق اقتصادی و اصول اخلاقی حاکم بر رفتار پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان وجود خیر گفته شد، مهم‌ترین کارکردهای اقتصادی نهادینه شدن این اصول را می‌توان در محورهای ذیل بررسی کرد:

الف. ارتقای نقش بخش خیریه به مثابه مکمل عملکرد بازار و دولت

با توجه به تأکیدهای فراوان آیات و روایات بر اعمال خیر – مانند اتفاقات، صدقات، زکات، وقف، صلح‌رحم، قرض الحسن، عاریه، احسان، تعاون، تکافل، مواسات، ایثار، امر به معروف و نهی از منکر، اخوت و احسان – انتظار می‌رود بخش خیرخواهانه جامعه اسلامی نقش پررنگ‌تری در ترمیم موارد عدم کفايت عملکرد بازار ایفا کرده و مشکل «عدم کفايت نوع دوستی» را به حداقل کاهش دهد. این‌ای این نقشی در جامعه صدر اسلام به گونه‌ای بود که اتفاقات و مشارکت‌های ایمانی مردم بیش و پیش از نهادهای قانونی دولتی، وظیفه تولید و توزیع کالاهای و خدمات عمومی و استحقاقی را به عهده داشت. برای مثال، فریضه زکات قانونی در سال هشتم هجری تشریع شد، در حالی که بر مشارکت‌ها و صدقات داوطلبانه مردمی از ابتدای بعثت تأکید می‌شد و بسیاری از امور عمومی به خوبی از همین طریق به انجام می‌رسید (نادران و دیگران، ۱۳۹۱). بی‌تردید، وجود بخش خیریه نیرومند در کنار دولت موجب تقویت نهادهای مکمل بازار است و رفاه اقتصادی جامعه را ارتقا خواهد بخشید.

ب. کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعات

نامتقارن بودن اطلاعات مشکلی به نام «شکست قراردادی» را، هم برای بازار و هم برای دولت به وجود می‌آورد. بخش غیراتفاقی به سبب اختیاری بودن، عدم ابتنای بر سود و اعتماد مردم به این بخش و آمادگی برای همکاری با آن بهویژه در آشکارسازی اطلاعات پنهان، کمتر با این مشکل مواجه است. برای مثال، احتمال سوء استفاده عرضه کنندگان خدمات بهداشتی در مراکز درمانی خیریه – بهویژه زمانی که انگیزه فعالیت خیریه صرفاً جلب رضایت الهی باشد – ناچیز خواهد بود. همچنین نکوهش شدید نیازخواهی و توصیه نیازمندان به قناعت به اندازه تأمین نیاز در فرهنگ دینی، احتمال سوءاستفاده تقاضاکنندگان خدمات خیریه را به حداقل کاهش می‌دهد.

ج. کاهش مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب

کژمنشی و کژگزینی از جمله مشکلاتی است که برای فعالیتهای خیریه ذکر گردیده است. برای مثال وقتی به فقیر کمک می‌شود ممکن است انگیزه کار و فعالیت او کاهش یابد، و یا حمایت از زنان سربرست خانوار ممکن است به کاهش انگیزه ازدواج منجر شود. همچنین در برنامه‌های حمایت از نیازمندان این امکان وجود دارد که افراد غیرفقیر خود را فقیر معرفی کنند.

راهکار پیشنهادشده برای این گونه مشکلات در اقتصاد، افزایش نظارت و غربالگری است که به نوبه خود بسیار پرهزینه است. اصول اخلاقی تأکیدشده در اسلام - مانند نکوهش حاجت‌خواهی، توصیه به عفاف و حفظ عزت نفس، مخاطرات اخلاقی - جانب تقاضای خیرخواهی را کاهش می‌دهد. همچنین تأکید بر اولویت نزدیکان و همسایگان و سفارش اعطای‌کنندگان به «اعطاء باللید» و پرداخت بدون واسطه به نیازمندان، موجب تقارن بیشتر اطلاعات در طرف دریافت و پرداخت وجه خیریه می‌شود و از این طریق، هم امکان نظارت آسان‌تر می‌شود و هم احتمال انتخاب نامناسب کاهش می‌یابد.

د. کترل صحیح پدیده «سواری مجانی»

«سواری مجانی» زمانی اتفاق می‌افتد که فرد بدون آنکه هزینه‌ای برای تولید کالا بدهد، بتواند از منافع آن به صورت رایگان بهره‌مند گردد. بروز این پدیده در اقتصاد، تولید و توزیع کالاهای عمومی را با مشکل مواجه می‌کند. تأثیر اخلاق اسلامی بر کترل این پدیده به این صورت است که اسلام ازیکسو، با تقویت باور مردم به عالم غیب و معاد و وعده پاداش‌های مضاعف جهان آخرت، افراد ثروتمند را به مسابقه در خیرات فرامی‌خواند و انتظار می‌رود با رسوخ چنین فرهنگی، عرضه کالاهای عمومی و استحقاقی افزایش یابد و تفکر «بگذار دیگران هزینه این امور را بپردازند و من از مواهب آن استفاده کنم» در جامعه اسلامی چندان رواجی نداشته باشد. از سوی دیگر، با نکوهش شدید وابستگی به دیگران و بیت‌المال و تشویق افراد به کسب درآمد و خودکفایی در تأمین معاش، تقاضای استفاده از امکانات عمومی را کاهش می‌دهد و با این حال، استفاده مستحقان واقعی از این نوع امکانات را مجاز می‌شمارد. به بیان دیگر، اسلام در سیاست‌گذاری اجتماعی خود به گونه‌ای عمل می‌کند که هم زمینه سوءاستفاده کاهش یابد و هم کسی به سبب عدم توان خرید محکوم به محرومیت از موahب زندگی نشود و بدین‌سان پدیده «سواری مجانی» را در حد معقولی کترل می‌کند.

ه. کاهش ناکارامدی‌های ناشی از ویژه‌گرایی و عدم تخصص خیزان

براساس پیش‌بینی سلامون، «ویژه‌گرایی»، «حرفه‌ای نبودن» و «پدرسالارمایی» از جمله اشکالاتی می‌باشند که بخش خیریه را با ناکارامدی مواجه می‌سازد. در این موارد نیز رعایت اخلاق اسلامی خیریه از دامنه چنین مشکلاتی خواهد کاست. از منظر ویژه‌گرایی - همان‌گونه که بیان گردید - هرچند توصیه اخلاق اسلامی درباره گیرندگان اتفاق، رعایت درجه نزدیکی فامیلی و یا مکانی نیازمند به اتفاق‌کننده است، اما با این حال، اتفاق قرآنی در این حد

متوقف نمی‌شود و در صورت وجود منابع بیشتر، به رسیدگی عموم مؤمنان و برادران ایمانی و آحاد امت تأکید شده است؛ این بدان معناست که سیاست اسلام درباره گیرنده‌گان انفاق محافظت از استحکام خانواده و امتداد آن به پیوندۀای عام اجتماعی است.

مشکل «پدرسال‌رمابی» نیز با عمل به اصل «رعایت اولویت نیازها به ترتیب اهمیت» و همچنین «اجتناب از تبذیر» در انفاق بر طرف خواهد شد؛ زیرا براساس این اصول، انفاق کننده از دنبال کردن تمایلات غیرمعقول شخصی منع شده است؛ از او درخواست می‌شود که در تخصیص انفاقات خود، اولویت‌های اجتماعی را رعایت کند و در حین عمل و پس از آن نیز «عزت نفس و کرامت‌گیرنده‌گان» را مورد توجه قرار دهد.

در زمینه علاج حرفة‌ای نبودن خیران و احتمال بروز ناکارآمدی در تخصیص وجود خیریه نیز اصول اخلاقی متعددی قابل استفاده است و شاید بتوان گفت: مهم‌ترین دلالت اصول اخلاقی حاکم بر رفتار عرضه‌کنندگان وجود خیریه – که بیان گردید – همین موضوع است. پرهیز از اسرف و تبذیر، رعایت اعتدال در کیفیت و کیفیت انفاق، رعایت اعتدال در تخصیص درآمد به مصارف شخصی و کمک به دیگران، پرهیز از ذخیره‌سازی و تسریع در تخصیص وجود خیریه، رعایت اولویت گیرنده‌گان و رعایت اولویت نیازها، همگی به نوعی از بروز این مشکل پیشگیری خواهند کرد. روشی است که به کاربستن این اصول، همانند هر فعالیت دیگری، در عمل مستلزم آموزش و تربیت نیروست که باید به نوبه خود برای تأکید شود.

و. ارتقا عملکرد نظام اقتصادی

قاعده رفتاری و اصول اخلاقی حاکم بر رفتارهای بخش خیریه علاوه بر اینکه از طریق کاهش مشکلات ناشی از طبیعت فعالیت‌های خیرخواهانه – که در بالا گذشت – به بهبود عملکرد این بخش کمک می‌کند، از جهات متعدد دیگری هم موجب افزایش کارآمدی فعالیت‌های این بخش و ارتقای عملکرد کلیت نظام اقتصادی خواهد گردید.

براساس قاعده رفتاری «بیشترین کمک‌رسانی به دیگران با اکتفا به کم برای خود» و اصول اخلاقی مذکور اولاً، تخصیص منابع (چه در خصوص مصارف شخصی و چه کمک به دیگران) به صورت کارآمد صورت خواهد گرفت؛ زیرا به جای خواسته‌ها که غالباً ممکن است در جهت رفاه واقعی افراد و جامعه نباشد، تأمین نیازها در دستور کارخواهد بود. در این زمینه نیز باید به گونه‌ای عمل شود که بیشترین بازدهی اجتماعی ممکن در تخصیص حاصل گردد. ثانیاً، برای کمک کردن به دیگران فرد باید مازاد درآمد داشته باشد و تلاش برای رسیدن به مازاد درآمد، رشد تولید جامعه اسلامی را تضمین می‌کند. ثالثاً، تبعیت از قاعده «بیشینه کردن کمک به دیگران و اکتفا به کم برای خود»، مقدار وجوده انتقالی از اشار پردرآمد به افراد کم‌درآمد را ارتقا می‌دهد و وضعیت توزیع درآمد جامعه را در سطحی بهتر از عملکرد نهادهای دولت و بازار قرار خواهد داد. بدین‌روی انتظار می‌رود عملکرد نظام اقتصادی به صورت همزمان در زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف ارتقا پیدا کند.

نتیجه‌گیری

فعالیت‌های عام‌المنفعه در کشورهای گوناگون دنیا وضعیت روبه رشدی دارد. با این حال اقتصاد نئوکلاسیک مطالعه خود را به بهینه‌یابی رفتارهای بازاری انسان که با هدف تأمین منافع فردی صورت می‌گیرد، محدود ساخته است و به انتخاب بهینه در زمینه رفتارهای بشردوستانه و عام‌المنفعه کمتر توجه می‌کند. افزون بر این در ادبیات علمی موجود، از مشکلاتی مانند «عدم کفایت نوع دوستی»، «حرفه‌ای نبودن خیران» و «سواری مجانی» نیز نام برده شده که وجود آنها فعالیت بخش خیریه را با ناکارآمدی مواجه می‌سازد.

در بررسی جایگاه فلسفی فعالیت‌های خیرخواهانه، بیان گردید: با عنایت به اینکه بخش عمدۀ پیامدهای این فعالیت‌ها در عالمی فراتر از عالم ظاهری و مادی امتداد پیدا می‌کند و منطق حاکم بر آنها با عقلانیت رایج در خصوص رفتارهای بازاری متفاوت است، حدود و بایدها و نبایدهای چنین رفتارهایی باید با استمداد از آموزهای وحیانی شناخته شود.

در این تحقیق با مراجعه به نصوص قرآنی و روایی به روش توصیفی - تحلیلی، قاعده رفتاری و اصول اخلاقی حاکم بر رفتارهای مطلوب پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان وجود خیریه کشف و ارائه گردید. بررسی‌های تحقیق حاکی از آن است که قاعده کلی در رفتارهای خیرخواهانه «بیشینه کردن کمک به دیگران با اکتفا به مقدار کم برای خود» است. اصول اخلاقی حاکم بر بخشش به دیگران - که جزوی از برنامه تخصیص درآمد فرد مسلمان می‌باشد - عبارت است از: اهتمام به تأمین نیازهای دیگران به جای ارضای خواسته‌ها؛ رعایت اعتدال در تخصیص درآمد میان تکافل اجتماعی، مصارف شخصی و پسانداز برای آینده؛ خیرخواهی و جلب رضایت الهی در اتفاق؛ رعایت اولویت گیرندگان به ترتیب «الأقرب فالأقرب»؛ رعایت اولویت نیازها به ترتیب «الأهم فالأهم»؛ مراعات بزرگ‌تر بودن میزان منفعت گیرنده نسبت به مشقت ایجادشده برای اتفاق کننده؛ رعایت اعتدال و میانه‌روی؛ پرهیز از اسراف و تبذیر؛ رعایت عزت نفس و کرامت گیرندگان؛ مبادرت در اعطای (کمک بدون واسطه)؛ و پرهیز از ذخیره‌سازی و تسریع در تخصیص وجود خیریه.

اسلام علاوه بر اینکه برای اتفاق کننده رعایت اصول و قواعدی را لازم شمرده، برای اتفاق شونده نیز رعایت اصول و قواعدی را لازم می‌داند. مهم‌ترین این اصول و قواعد عبارت است از: پافشاری نکردن بر درخواست؛ زهدورزی و عدم درخواست از افراد نااهل؛ سپاس‌گزاری و رفتار نیکو با اتفاق کننده؛ و قناعت به قدر ضرورت و تأمین نیاز.

در بخش پایانی مقاله، با بررسی کارکردهای اصول اخلاقی مزبور نشان داده شد که با تحکیم این اصول اخلاقی، ضمن ارتقای نقش مکمل بودن بخش خیریه برای دولت در جبران موارد عدم کفایت بازار، آسیب‌های مذکور برای فعالیت‌های خیرخواهانه تا حد زیادی کاهش و عملکرد نظام اقتصادی در کل بهبود خواهد یافت.

منابع

- نهج البالغه، ۱۳۷۹، ترجمه محمد دشتی، قم، امیرالمؤمنین.
- ابن ابی جمهور، محمدين علی، ۱۴۰۳ق، عوالي الالئ العزيزية فى الأحاديث الدينية، تحقيق مجتبی عراقی، قم، سیدالشهداء.
- ابن شهرآشوب مازندرانی، محمدين علی، بی‌تا، مناقب آل ابی طالب، قم، مطبعة العلمیه.
- ابویعلی، احمدین علی، ۱۴۰۸ق، مسنون ابی یعلی الموصلى، تحقيق ارشاد الحق الاثری، جده، دارالقبله.
- ترمذی، محمدين عیسی، بی‌تا، سنن الترمذی، تحقيق احمد محمدشاکر، بیروت، دار احیاء التراث.
- تمیمی آمدی، عبدالواحدین محمد، ۱۴۱۰ق، غور الحكم و درر الكلم، ج ۲۰م، قم، دارالکتاب الاسلامی.
- توکلی، احمد، ۱۳۸۰، بازار- دولت، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها، تهران، سمت.
- جونز، و. ت، بی‌تا، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه، علی رامین، تهران، امیرکبیر.
- حر عاملی، محمدحسن، ۱۴۰۹ق، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشیعه، قم، آل الیت.
- حسینی، سیدرضا و مصطفی کاظمی نجف‌آبادی، ۱۳۹۸، «تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسلامی»، جستارهای اقتصادی، ش ۳، ص ۱۶۱-۱۹۴.
- دادگر، یدالله، ۱۳۷۸، مالیه عمومی و اقتصاد دولت، تهران، علم و ادب.
- ، ۱۳۸۳، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، ج ۲۰م، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- ژید، شارل و شارل ژیست، ۱۳۷۰، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه کریم سبحانی، ج ۲۰م، تهران، دانشگاه تهران.
- سازمان ملل، ۲۰۰۵، دلیل المؤسسات غیر الربیحیة فی نظام الحسابات القومیة، نیویورک.
- سینگر، پیتر، ۱۳۹۸، نوععدوستی مؤثر، ترجمه آرمین نیاکان، ج ۳وم، تهران، نشر نو.
- صادقی، حسین و همکاران، ۱۳۹۲، «تخمین تابع اتفاق در ایران»، پژوهش‌های اقتصادی، سال یازدهم، ش ۲، ص ۶۱-۸۴.
- صدر، سیدمحمدباقر، ۱۳۵۶، بینش اجتماعی اسلام، ترجمه کریم جعفری، تهران، حکمت.
- صلوق، محمدين علی، ۱۴۰۴ق، من لا يحضره الفقيه، ط. الثانیه، قم، جامعه مدرسین.
- ، ۱۴۱۴ق، الخصال، ط. الرابعة، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۳۹۴ق، المیزان فی تفسیر القرآن، ط. الثالثه، قم، اسماعیلیان.
- طغیانی، مهدی و مرتضی درخشانی، ۱۳۹۵ق، اقتصاد وقف و خیریه، تهران، دانشگاه امام صادق.
- فیتز پتریک، تونی، ۱۳۸۱، نظریه رفاه (اسیاست اجتماعی چیست؟)، ترجمه هرمز همایونپور، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و گام نو.
- فشنیری نیسالوری، مسلمین حاجج، ۱۴۱۲ق، صحيح مسلم، تحقيق محمدفؤاد عبدالباقي، قاهره، دارالحدیث.
- کلبی، محمدين یعقوب، ۱۴۱۰ق، الکافی، تحقيق علی اکبر غفاری، ج ۲۰م، تهران، دارالكتب الاسلامیه.
- کوفی، محمدين سلیمان، ۱۴۱۲ق، مناقب الامام امیرالمؤمنین، تحقيق محمدباقر محمودی، قم، مجمع احیاء الثقافة الاسلامیه.
- مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، بحوار الانوار، ط. الثانیه، بیروت، مؤسسه الوفا.
- محمدی ری شهری، محمد، ۱۳۸۸، اصلاح الگوی مصرف از نگاه قرآن و حدیث، قم، دارالحدیث.
- ، ۱۴۱۶ق، میزان الحكمه، قم، دارالحدیث.
- مفید، محمدين محمدين نعمان، ۱۴۱۳ق، الاختصاص، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
- نادران، الیاس و دیگران، ۱۳۹۱، «الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام و دلالت‌های آن برای الگوهای نوین»، معرفت اقتصادی، ش ۶، ص ۵-۲۶.
- نراقی، ملامهدی، ۱۳۷۸، معراج السعاده، قم، هجرت.

نهضتی، سید بهروز و همکاران، ۱۳۹۰، «تحلیل رفتار خیرخواهانه در ایران»، *مطالعات و سیاست‌های اقتصادی*، دوره هشتم، ش ۱ (۹۰)، ص ۲۵-۴۶.
هیشمی، نورالدین، ۱۴۱۲ق، *مجمع الزوائد و منبع الفوائد*، بیروت، دار الفکر.

Salamon, Lester M., 1987, "Partners in Public Service: The Scope and Theory of Government-Nonprofit Relations", *The Nonprofit Sector: A Research Handbook*, ed. by Walter W. Powell. New Haven, Conn: Yale University.

Collett, J. L.; Morrissey, C. A., 2007, "The social psychology of generosity: The state of current interdisciplinary research", *(Electronic Report for the John Templeton Foundation Generosity Planning Project*, V. 45, p 15.

Deborah L. Rhode & Amanda K. Packel, 2009, "Ethics and Nonprofits", Stanford Social Innovation Review. Available at

https://www.leadingage.org/sites/default/files/Ethics_and_Nonprofits.pdf

Robinson, david a; Yeh, kung s, 2007, "managing ethical Dilemmas in nonprofit organizations Bound University", Available online at https://epublications.Bond.Edu.au/business_pubs/11.

Mohammad Fahim Khan, 2013, "The Framework for Islamic Theory of Consumer Behaviour", *Journal of Islamic Business and Management*, 4(1): 17-54.