

آثار اقتصادی مصرف صحیح

رضا وطن دوست

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

تاریخ دریافت: ۸۸/۱۰/۴ – تاریخ پذیرش: ۸۸/۱۱/۵

چکیده

به همان اندازه که مصرف ناصحیح امری ناپسند و مذموم است، مصرف صحیح، امری مقدس و پسندیده است؛ قرآن مصرف درست را همراه مفاهیمی مانتد؛ پارسایی، نیکرفتاری، سپاسگزاری، حق محوری و پرهیز از افراط و تغییر یاد می‌کند. این پژوهش می‌کوشد تا پس از اشاره به مباحثی مقدماتی، به بیان مهم‌ترین آثار اقتصادی مصرف صحیح بپردازد.

کلیدواژه‌ها: قرآن، اسراف، تبذیر، مصرف، الگوی مصرف، آثار و پیامدها.

۳. انفاق و مشارکت اجتماعی؛
 ۴. حفظ حقوق دیگران و رعایت مقررات محیط زیست؛
 ۵. مصرف در حد کفايت و حسابرسی در امر معیشت.^۱
- این اصول را در بخشی از نامه امام

مقدمه

از مجموع آموزه‌های اسلامی در خصوص الگوی مصرف به دست می‌آید که الگوی مصرف در اسلام بر اصولی چند است که موارد زیر از جمله این اصول‌اند:

۱. انتفاع از مواهب الهی و تأمین نیازهای شخصی؛

۲. پس انداز و سرمایه گذاری در تولید و تجارت؛

۱. بنگرید به: جواد ابرونی، الگوی مصرف در آموزه‌های اسلامی، ص ۴۹-۴۷.

است که فرمود: «كُلُوا وَاشْرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا». ^۲
 از آن رو که ذخیره سازی و پس انداز در سطح زندگی فردی و اجتماعی اهمیت خاصی دارد، شریعت اسلام بر اساس اصل دوم، این رویه را برای پیروان خود که تمام درآمدشان را نقد و در یک جا مصرف کنند نمی پسندد، بلکه توصیه و تأکید دارد که هر چند اندک، از محل درآمدشان، برای تأمین آینده‌شان، در جهت سرمایه گذاری تولیدی و تجاری ذخیره کنند. در ضرورت آینده نگری و پس انداز، از امام علی علیه السلام بیاموزیم که در بخشی از نامه^۳ یاد شده فرمود: «و اذکر فی الیوم غدًّا؛ از همین امروز در اندیشه فردایت باش». ^۳

از آن جهت که شریعت اسلام، جامعه دینی را کانونی واحد دانسته و هر یک از مسلمانان در جامعه اسلامی را عضوی از این کانون به شمار آورده است، اسلام بر اساس اصل سوم، به تمامی کسانی که از توان مالی برخوردارند دستور داده تا برای مشارکت در سرنوشت دیگران و تأمین نیازهای محرومان، اندکی از درآمد خود را به نیازمندان بیخشند. این آیه ناظر بر این مطلب است که فرمود:

على عَلِيٌّ به فرماندارش در بصره می‌توان جست و جو کرد که فرمود: «فَدَعِ الإِسْرَافَ مُقْتَصِدًا وَ اذْكُرْ فِي الْيَوْمِ غَدًّا وَ أَمْسِكْ مِنِ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِكَ وَ قَدْمَ الْفَضْلِ لِيَوْمِ حَاجَتِكِ»؛^۱ ای زیاد! از اسراف بپرهیز و اعتدال و میانه‌روی را در پیش گیر، از امروز در اندیشه فردایت باش و از مال دنیا به اندازه ضرورت خوش جمع کن و زیادی را برای روز نیازمندی‌ات در آخرت بفرست.

بر اساس اصل اول، شریعت اسلام بر خلاف برداشت نادرست برخی که گمان می‌کنند بندگی خدا با تنعم و بهره برداری از نعمت‌های الهی منافات دارد، انتفاع و برخورداری از موهاب الهی را امری بایسته می‌داند. اسلام نه تنها از انتفاع موهاب الهی در حد مجاز منع نکرده است که حتی کناره‌گیری از لذات مادی و داشتن تنگ نظریه‌های صوفی گرانه را در بهره‌مندی از موهاب الهی امری مردود و از نشانه‌های رهبانیت می‌شمارد. این که قرآن کریم، پیش از بازداشت از اسراف، به خوردن و آشامیدن دستور داده، دلیل بر این مطلب

۲. اعراف(۷)/۳۱.

۳. نهج البلاغه، نامه ۲۱.

۱. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، نامه ۲۱.

﴿وَآتُوهُم مِّنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمُ﴾^١، چیزی از مال خدا را که او به شما عنایت کرده است به نیازمندان ببخشید.

هر خردمندی اگر از روی انصاف بنگرد خواهد دانست که نعمت‌های الهی مانند آب‌ها، معادن، مراعع، زمین، جانوران، همه و همه، به تمام انسان‌ها و حتی به نسل‌های آینده تعلق دارند. بنابراین، به استناد اصل چهارم از اصول یاد شده، هیچ فردی در هیچ نقطه‌ای از زمین با هیچ بهانه‌ای حق ندارد با استفاده بی‌رویه و نابجا، در منابع ملی به گونه‌ای تصرف کند که حقی از کسی ضایع گردد یا به محیط زیست آسیبی زیانبار وارد آید.

در اهمیت و ضرورت حفظ محیط زیست، همین بس که در نگاه دین، گاه محافظت از محیط زیست امری واجب معرفی شده است، چنان که پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «احفظوا من الأرض فإنها أمتكم»؛ از زمین محافظت نمایید، چرا که زمین اصل و مادر شماست^۲، و گاه تخریب منابع و آلوده کردن محیط زیست، از مصادیق فساد در زمین شمرده شده است. این آیه حاکی از

این نگاه است که فرمود: «و إِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِفْسِدِ فِيهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرَثَ وَ التَّسْلَ»^٣؛ آن گاه که زمام امور را دست گیرد، در زمین فساد کرده، منابع طبیعی مانند زراعات‌ها و چارپایان را تباہ می‌سازد.
به دلیل وجود مشکلات فراوان و پیامدهای زیانباری که از اسراف و تبذیر سرچشمه می‌گیرند، مکتب اسلام بر اساس اصل پنجم، پیروان خویش را از هرنوع ولخرجی و تجمل‌گرایی افراطی بر حذر داشته و همگان را به اصل اعتدال و میانه‌روی در استفاده از موهاب الهی دعوت نموده است. سخن امام علی علیه السلام دلیل بر این مطلب است که در این باره، هم به زیان‌های ناشی از افراط در مصرف اشاره کرده می‌فرماید: اسراف آفتی زیانبار است که سرمایه بسیار را به باد می‌دهد: «الاسراف يُفْسِيُ الْكَثِيرَ»^٤، و هم به فواید رعایت مصرف صحیح پرداخته می‌فرماید میانه‌روی، به افزایش مال کم می‌انجامد: «الاقتصاد ينمي القليل»^٥.

۳. بقره(۲)/۲۰۵.

۴. عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، غرر الحكم و

درر الكلم، ج ۱، ص ۱۳۹.

۵. همان، ج ۱، ص ۲۵۳.

۱. نور(۲۴)/۳۳.

۲. جلال الدین سیوطی، الدر المنشور، ج ۶، ص ۳۸۰.

ارزش معنوی مصرف صحیح

کترل مصرف و اصل میانه روی در جامعه اسلامی، پیش از آن که دستوری و حیانی باشد، امری عقلانی است و بیش از آن که مطلوبی دینی باشد، ضرورتی عینی است؛ چرا که در نظام اقتصادی اسلام، حیات عزمندانه امت اسلامی بر آن استوار است.

به دلیل اهمیتی که این اصل دارد، شریعت اسلام در تمام عرصه های زندگی، به رعایت این اصل پای فشرده است، تا آن جا که اسلام این اصل را از ویژگی های امت اسلامی دانسته می فرماید: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطَا لَتَكُونُوا شَهَادَاءَ عَلَى النَّاسِ»؛ و ما این چنین شما را امت وسط قراردادیم تا گواهانی بر اعمال دیگر مردمان باشید.

از موارد اجرای این اصل، عرصه مصرف است که رعایت آن بایسته تر از هر عرصه دیگر است. در بزرگی و اهمیت این اصل همین بس که میانه روی در مصرف و حسابگری در معیشت، بخشی از دین و دینداری معرفی شده است.^۱

ضرورت رعایت این اصل، تنها به مصارف روزانه اختصاص ندارد، بلکه حتی

در انفاق و صرف مال در راه خدا نیز باید رعایت شود. قرآن در این باره می فرماید: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْثُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً»؛^۲ کسانی که هرگاه انفاق کنند، نه اسراف می کنند و نه سختگیری، بلکه در میان این دو حد اعتدال دارند.

امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْدَارَ إِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ سُرْفٌ... وَلَا يُحِبُّ الْمُقْدَارَ إِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ بَخْلٌ»؛^۳ برای سخاوت اندازه ای است که فراتر از آن، اسراف می باشد... و برای میانه روی حدی است که پایین تر از آن، خساست به شمار می آید.

قلمرو آثار الگوی مصرف

از آن رو که موضوع مصرف صحیح و رعایت الگوی اسلامی در مصرف، موضوعی فraigیر و گسترشده است و به موردی ویژه اختصاص ندارد، آثار و فواید آن نیز تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی شود، بلکه آثار آن در تمام عرصه های فرهنگی، سیاسی، بهداشتی و معنوی به چشم می خورد. اما به این دلیل که این مقال گنجایش تبیین این آثار را در حوزه های یاد

۳. فرقان(۲۵)/۶۷ و نیز بنگرید: اسراء(۱۷)، ۲۹/.

۴. محمدباقر مجلسی، بخار الانوار، ج ۶۶، ص ۴۰۷.

۱. بقره (۲)/۱۴۳.

۲. ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، الامالی، ص ۶۷۰.

از زیاده روی، چرا که اموال مسلمانان هیچ ضرری را برنمی تابد.

امام کاظم علیه السلام در تصریح به این مطلب که میانه روی و الگوی مصرف از هدر دادن سرمایه ها جلوگیری می کند فرمود: «مَنْ افْصَدَ وَقَعَ بِيَتِ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ وَمَنْ بَذَرَ وَأَسْرَفَ زَالتْ عَنْهُ النِّعْمَةُ»^۲؛ کسی که در مصرف راهی میانه در پیش گیرد و قناعت ورزد، نعمتش باقی می ماند و آن که ریخت و پاش و ولخرجی کند، نعمتش زوال می پذیرد.

۲. برخورداری از برکت الهی
ولخرجی و رعایت نکردن الگوی مصرف، عملی مخالف تقوا و سفارش های خدا و اولیای الهی است و باعث می شود برکت از زندگی انسان رخت بریندد. امام صادق علیه السلام فرمودند: «إِنَّ مَعَ الْاسْرَافِ قِلَّةُ الْبَرَكَةِ»^۳؛ اسراف همراه با کاهش برکت است.

اما اگر به جای ریخت و پاش های بی مورد، الگوی صحیح مصرف در پیش

۲. حسین بن شعبه حرّانی، تحف العقول عن آل الرسول، ص ۴۰۳.

۳. ابو جعفر محمد بن یعقوب کلبی، الاصول من الكافی، ج ۴، ص ۵۵. حدیث ۳.

شده ندارد، به بیان آثار این موضوع در عرصه اقتصادی بسنده می شود؛ زیرا بیشترین مصرف نادرست در حوزه اقتصاد وجود دارد، چنان که بیشترین آثار و فواید مصرف صحیح نیز در همین حوزه واقع شده است.

۱. پیشگیری از هدر رفتن سرمایه ها

از بارزترین مصادیق مصرف، اسراف و تبذیر است. اسراف به هر ز امکانات مادی و هدر رفتن زحمات دیگر انسان های ذی ربط و زحمتکش می انجامد؛ زیرا طبیعی است که باید چندین نفر زحمت بکشند تا خوراکی فراهم آید و پوشانکی قابل استفاده گردد. هر چند ممکن است به صورت موردي و در نگاهی جزء نگر، این هدر دادن ها اندک و ناچیز جلوه کند، اما در نگاهی کلان و در سطح جامعه و جهان، خسارته بزرگ و سهمگین به شمار می آید. این در حالی است که در شریعت اسلام، بیت المال مسلمانان هیچ خسارته را برنمی تابد، این بخش از سخنان امام علی علیه السلام شاهد این مطلب است که فرمود: «إِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ لَا تَحْتَمِلُ الْإِضْرَارَ»^۱؛ زنهار اموال المسلمين لاتتحمل الإضرار

۱. شیخ صدوق، الخصال، ص ۳۱۰.

چنان که امام علی^ع فرمود: «الإِسْرَافُ يُفْنِي الْكَثِيرَ».

این هشدار را از رسول خدا^{علیه السلام} بشنویم که می فرماید: «مَنْ بَذَرَ أَفْقَرَةً اللَّهُ؟»؛ هر کس ولخرجی کند خداوند وی را فقیر خواهد ساخت.

امام علی^ع در هشدار به ولخرجی‌ها که زیان‌های جبران‌ناپذیری را به ارمغان می‌آورد، نخست مانند پیامبر اکرم^{علیه السلام}، به زیانی مانند فقر و ناداری اشاره کرده می فرماید: «سَبَبُ الْفَقْرِ الْإِسْرَافُ»؛ اسراف سبب فقر است. سپس به پیامدی دیگر به نام ورشکستگی اشاره کرده می فرماید: اگر افراد از حد اعتدال تجاوز کرده به ریخت و پاش خود ادامه دهند، طولی نخواهد کشید که استخوان‌های آنان زیر ضربات سهمگین ورشکستگی خُرد شده به حاک مذلت خواهد افتاد: «مَنْ افْتَحَرَ بِالْبَذِيرِ احْتَقَرَ بِالْأَفْلَاسِ»؛ هر کس به ریخت و پاش افتخار کند، با ورشکستگی تحقیر خواهد شد.

امام صادق^ع در سخنی جامع، هم به آثار میانه‌روی در مصرف و هم به پیامدهای

گرفته شود، نه تنها از هدر رفتن ثروت جلوگیری می شود که از برکتی مضاعف برخوردار خواهد شد. این واقعیت را از زبان پیامبر اکرم^{علیه السلام} بشنویم که فرمود: «مَنِ افْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزْقَهُ اللَّهُ وَ مَنِ بَذَرَ حَرْمَهُ اللَّهُ؟»؛ هر کس در گذران زندگی میانه‌روی پیشه کند خداوند روزی اش دهد و هر که ریخت و پاش کند خداوند وی را محروم گرداند.

۳. بی‌نیازی و مصونیت از فقر و ورشکستگی از آثار و فواید رعایت الگوی مصرف، بی‌نیازی و مصونیت از فقر و ورشکستگی است. امام علی^ع فرمود: «مَنْ صَاحَبَ الْاِقْتَصَادَ دَامَتْ صَحْبَةُ الْغُنْيِ لَهُ؟»؛ آن که با میانه‌روی دمساز شود، بی‌نیازی همدم او خواهد شد.

آن‌سان که رعایت الگوی مصرف بی‌نیازی را به ارمغان می‌آورد مصرف نادرست نیز فقر و تهیه‌ستی را اجتناب ناپذیر می‌کند، چرا که مصرف نادرست نوعی چپاول است و چپاول در اندک زمانی ثرمايه را هر چند زیاد باشد، به هدر می دهد،

۳. بحار الانوار، ج ۱۰۰، ص ۲۱.
۴. مستدرک الوسائل، ج ۱۵، ص ۲۶۶.

۱. الاصول من الكافي، ج ۲، ص ۱۲۲.
۲. حسين نوري، مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۵۴.

اسرافکاری اشاره کرده می‌فرماید: «إِنَّ السَّرَّافَ يُورثُ الْفَقْرَ وَإِنَّ الْقَصْدَنَ يُورثُ الْغِنَى»؛ اسراف فقر را در پی دارد و میانه روی بی‌نیازی را به ارمغان می‌آورد.

انباسته خواهد شد و رفته رفته به لحظه انفجار نزدیک می‌شود، به طوری که اگر مهار نشود و از خطر انفجار جلوگیری نشود، تنش‌ها، خشونت‌ها و حتی درگیری‌های فیزیکی را اجتناب نپذیر می‌کند. این جاست که به عمق این بخش از سخنان امام علی علیه السلام پی می‌بریم که آسایش و سلامت را وامدار میانه روی دانسته، می‌فرماید: «مَنْ أَرَادَ السَّلَامَةَ فَعَلِيهِ بِالْقَصْدِ»؟ هر کس آسایش و سلامت خواهد باید که میانه روی را در پیش گیرد.

ناگفته روش است، منظور این سخن، تنها آسایش و سلامت جسمانی نیست، بلکه امنیت و سلامت اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد. اگر در آیاتی مانند «وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا ثُلُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَه»^۲ دقت به عمل آید، روش خواهد شد که این آیه و دیگر آیات مشابه نیز تأییدی بر این مطلب است؛ زیرا این آیه مفهومی عام دارد که هم بخل و پرهیز از انفاق در هنگام جنگ را شامل است که تضعیف نیرو و سرانجام پذیرش شکست در برابر دشمن را در پی دارد و هم بخل و عدم کمک به نیازمندان جامعه

۴. مصونیت از افزایش شکاف‌های طبقاتی تجربه نشان داده است که مرکز ثروت نزد ثروتمندان، شکاف طبقاتی میان آنان و طبقه محروم جامعه را افزایش داده به فاصله بیشتر میان آنان خواهد انجامید؛ زیرا طبیعی است افرادی که از درآمد بیشتر برخوردارند، با پشتونه مالی خود، می‌توانند یک زندگی اشرافی برای خود فراهم آورند و از این رهگذر بخش زیادی از امکانات جامعه را به خود اختصاص دهند، این در حالی است که طبقه محروم جامعه، به دلیل کمبود امکانات مالی و عدم توان خرید، از حداقل امکانات برخوردارند.

این جاست که اگر این شکاف‌ها ترمیم نشود، زمانی سپری نخواهد شد که بدینی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها در میان طبقه محروم نسبت به طبقه مرفه شکل گرفته، دل‌های آنان نسبت به افراد مرفه، از کینه

۲. غرر الحكم و درر الكلم، ج ۵، ص ۲۶۶.
۳. بقره(۲) ۱۹۵.

۱. الاصول من الكافي، ج ۴، ص ۵۳.

کس در حد مشروع و به اندازه نیازهای متعارف خود حق بهره‌برداری از آن‌ها را دارد. بنابراین، هرگونه زیاده‌روی در مصرف، محرومیت دیگران و نسل‌های آینده را در پی خواهد داشت. امام علی^{علیه السلام} در این باره که نباید با زیاده‌روی در مصرف، به حقوق دیگران تجاوز کرد، در نامه‌ای به زیاد بن ابیه فرمود: «تو طمع داری که ثواب صدقه دهنده‌گان را ببری، در حالی که خود در نعمت‌ها غوطه‌وری و ضعیفان و بیوه‌زنان را از حقشان محروم می‌داری!»^۳

این تعبیر امام که «ضعیفان را از حقشان محروم می‌داری» حاکی از آن است که دیگران نیز در آنچه ثروتمندان دارند شریک‌اند و الا تعبیر محرومیت، بی معنی بود.

بر این اساس، اگر نیک بنگریم خواهیم دانست که اسراف نوعی تجاوز به حقوق دیگران است. این بخش از سخنان امام علی^{علیه السلام} ناظر به همین حقیقت است که فرمود:

«المسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له و يشرى ما ليس له و يلبس ما ليس له»؛

^۱. نهج البلاغه، نامه ۲۱.

خودی را در بر می‌گیرد که به تحریک طبقه محروم علیه ثروتمندان می‌انجامد؛ چرا که اگر مسئله اتفاق فراموش گردد و ثروت‌ها تنها در یک قطب گرد آید، اکثریتی محروم و بینوا پدید می‌آید و دیری نخواهد گذشت که انجصاری عظیم در جامعه رخ داده، شعله‌های آن، دامن سرمایه‌داران را می‌گیرد، و اموالشان را طعمه خود می‌سازد.^۱

پیامبر اکرم^{صلوات الله عليه و آله و سلم} در اشاره به این مطلب که رعایت نکردن توصیه‌های اسلام در خصوص مصرف، به دشمنی می‌انجامد، در حدیثی که بیان کننده جنود عقل و جنود شیطان است، اسراف و تبذیر را از جنود شیطان و موجب عداوت و دشمنی دانسته، می‌فرماید: «...القصدُ و ضده العدوان».^۲

۵. ادای حقوق دیگران

هر چند یک فرد در جامعه، عضوی کوچک است، اما باید دریابد که او عضوی از جامعه‌ای بزرگ است، و نیز باید بداند آنچه در جامعه وجود دارد، تنها از آن او نیست تا به دلخواه مصرف کند، بلکه متعلق به آحاد جامعه و نسل‌های آینده است و هر

^۱. بنگرید به: ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۲۱.

^۲. بحار الانوار، ج ۱، ص ۱۱۱.

با مصرف معقول، حسابرسی و رعایت الگوی مصرف در اسلام امکان پذیر است. ضرورت پس انداز از آن روست که چرخ زندگی در مسیر پر فراز و نشیب خود، همواره در خطر مواجهه با حوادث تلخ و شیرین و اتفاقات غیر قابل پیش بینی مانند زلزله، سیل، توفان و جنگ قرار دارد. بدیهی است که در صورت عدم اطمینان به تأمین زندگی در آینده، دغدغه تأمین معاش، آدمی را از پای درمی آورد و او را از آرامش لازم محروم می سازد. پیامبر اکرم ﷺ در این باره که تأمین آینده به آسایش انسان می انجامد فرمود: «إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أُحْرِزَتْ قُوَّتَهَا اسْتَقْرَرَتْ»؛ هرگاه وسائل زندگی به قدر نیاز برای انسان فراهم شود روانش آسایش می یابد.

شایان توضیح است، معنای پس انداز که در روایات بر آن تأکید شده است، تنها این نیست که پول به صورت نقدی در جایی راکد بماند، بلکه با تأکید بر مدیریت درست در جهت ساماندهی درآمدها، به سرمایه‌گذاری در قالب زمین و باغ تشویق کرده‌اند، تا آن جا که ساماندهی درست ثروت، بخشی از ایمان به شمار آمده است.

۳. من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۱۶۶.

اسرافکار سه نشانه دارد، آنچه که از آن او نیست می خورد و آنچه که مال او نیست می خرد و آنچه که مال او نیست می پوشد.^۱

۶. پس انداز و سرمایه گذاری

دانشن شروت - چه آن که حقیقی باشد یا اعتباری - از پایه‌هایی است که حیات آدمی بر آن استوار است. قرآن کریم در این باره که اموال و ثروت آدمی به زندگی او قوام می‌بخشد در هنگام بیان حکم محجوریت سفیهان می‌فرماید: «و لَا ثُوُّثُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً»؛^۲ اموال خویش را که خداوند آن را مایه بپایی شما قرار داده است در اختیار سفیهان نگذارید.

بنابراین، نباید در حفظ مال که مایه حیات فردی و حفظ نظام در زندگی اجتماعی است کوتاهی شود، بلکه می‌باید در حفظ آن همت کرد و از ریخت و پاش‌های بی‌رویه پرهیز نمود.

از راه‌هایی که آدمی را در انجام این رسالت کمک می‌کند پس انداز است که تنها

۱. شیخ صدق، من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۱۶۷؛ نیز بنگرید به: محمدرضا حکیمی و دیگران، *الحياة*، ج ۴، ص ۲۳۷.

۲. نساء (۴) ۵/۲.

امام صادق علیه السلام فرمود: «اصلاحُ المالِ مِنَ الإيمان»^۱؛ ساماندهی مال از ایمان است.

۷. رفاه عمومی

با مراجعه به آموزه‌های اسلامی درمی‌باییم که نظام اقتصادی اسلام، تنها در اندیشه تأمین نیازهای ضروری بشر نیست، بلکه در صدد تأمین رفاه برای همگان در جامعه اسلامی است، اما باید یاد آور شد، این نگرش بلند اسلام، تنها بر اساس این تز امکان پذیر است که ثروت، متعلق به جامعه باشد.

تعلق ثروت به جامعه از طریق مالکیت عمومی امری روشن است؛ زیرا این امر بدیهی است که موارد مالکیت عمومی مانند فیء، انفال، معادن و ثروت‌های طبیعی متعلق به همه است.

اما بر اساس مالکیت خصوصی باید گفت: هر چند در اسلام مالکیت خصوصی معتبر است، ولی این نوع مالکیت مطلق نیست، به گونه‌ای که صحابان آن بتوانند به دلخواه آن را حیف و میل کنند، و دیگران هیچ حقی در اموال آنان نداشته باشند، بلکه

۱. ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، الفروع من الكافی، ج. ۵، ص. ۸۷

از آموزه‌های اسلامی به دست می‌آید که اموال خصوصی نیز متعلق به جامعه است و واگذاری آن به افراد، به این دلیل است که آن اموال تعطیل نماند و از آن استفاده بهتری به عمل آید. بنابراین در مالکیت خصوصی نیز می‌باید به عنوان یک وظیفه اجتماعی عمل کرد، نه به عنوان یک حق مطلق و تسلط بی‌حد و مرز؛ چرا که قرآن اموال موجود در دست مردم را مال خدا می‌داند و بدیهی است هر آنچه که مال خداست، به همه متعلق دارد: «وَأَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَكُمْ»^۲؛ چیزی از مال خدا را که او به شما عنایت کرده است به آنان ببخشید. بدین‌سان روشن است به استناد این آیه، ثروتمندان، وکلا و امنای خدا بر اموال او می‌باشند و آنچه دارند نزد آنان امانت است که می‌باید امانت داری کرده، به اقتضای آن عمل نمایند.

اگر نیک در منابع اسلامی بنگریم خواهیم دانست که مالکیت خصوصی نیز به نحوی ریشه در مالکیت عمومی دارد؛ زیرا اگر بر گندم و جو و گونه‌هایی از حیوانات اهلی مانند گاو، شتر و گوسفند، چیزی به نام زکات واجب است، به این

بوده، از آب باران سیراب گردند، زکات آن، چهل و نیم یک دهم است، ولی اگر از آب چاه مشروب گردند، زکاتش یک بیستم است.

به استناد این گونه آموزه‌های اسلامی است که باید گفت: مَذْنُورُ دَرَسْتَنْ دِيْغَرْ انسان‌ها در هنگام مصرف، از ارکان مسلمانی بوده، توزیع هدفمند شروت و امکانات موجود باشته‌ای دیرین است، و این هدف، جز با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از ولخرجی‌ها امکان پذیر نخواهد بود. امام صادق علیه السلام در اشاره به این مطلب که فایده مصرف صحیح رسیدن به محرومان و نیازمندان جامعه است فرمود: «الْمَالُ مَا لِلَّهِ يَضْعُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَدَائِعُ وَجُوَزٌ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا قَصْدًا وَيَشْرُبُوا قَصْدًا وَيَلْبِسُوا قَصْدًا وَيَنْكِحُوا قَصْدًا وَيَرْكِبُوا قَصْدًا وَيَعُودُوا بِمَا سُوِيَ ذَلِكَ عَلَى فَقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَلْمَوْا بِهِ شَعْثَمَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مَا يَأْكُلُ حَلَالًا وَيَشْرُبُ حَلَالًا وَيَرْكِبُ حَلَالًا وَيَنْكِحُ حَلَالًا وَمَنْ عَدَا ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ حَرَامًا»^۱؛ مال مال خداست که نزد انسان‌ها به ودیعت نهاده شده است، آنان مجازند که با رعایت حد میانه بخورند،

دلیل است که غلایت از آب باران آبیاری می‌گردند و حیوانات یاد شده از مرتع ارتزاق می‌کنند؛ ناگفته روشن است که آب و مرتع متعلق به همه است، به همین دلیل است که شریعت اسلام برای جلوگیری از تضییع حق کسانی که نه زمین دارند تا از آب باران مشروب سازند و نه گاو و گوسفندی دارند تا در مرتع بجرانند، چیزی به نام زکات واجب نموده است و مصرف کنندگان آن را که مجاز در استفاده از آن می‌باشند، نیازمندان جامعه معرفی نموده است و این، نوعی شراکت افراد محروم در غلایت و حیوانات یاد شده است. این بخش از سخنان پیامبر اکرم ﷺ گویای این مطلب است که فرمود: «النَّاسُ شَرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةِ الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْكَلَأِ»^۲؛ همه مردم در سه چیز شریک‌اند: آب، آتش و مرتع.

آنچه در منابع و مباحث فقهی آمده است، تأییدی بر این مطلب است؛ فقهی می‌گویند: در صورتی زکات بر گاو و گوسفند واجب است که «سائمه» یعنی بیابان چر باشند، و اگر «معلوفه» یعنی آخوریند باشند زکات واجب نخواهد شد، و نیز گفته‌اند: اگر زمین‌های کشاورزی دیم

۱. مستدرک الوسائل، ج ۱۵، ص ۲۷۰.

۲. مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۱۱۴.

منع نکرده که به آن نیز تشویق نموده است^۱
 حتی برخی افراد را به دلیل داشتن تنگ
 نظری های صوفیانه در بهره مندی از موهاب
 الهی توبیخ کرده، می فرماید: «وَمَا لَكُمْ أَلَا
 تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»^۲؛ چرا از
 چیز هایی که نام خدا بر آن برده شده است
 نمی خورید!^۳

﴿فُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعَبَادِهِ
 وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾^۴؛ بگو چه کسی زینت
 خدا را که برای بندگانش فراهم آورده است
 و روزی های پاک را بر خود حرام نموده
 است؟!

پیشوایان ما نیز که متأثر از فرهنگ
 قرآنی اند در این باره، هم به استفاده از
 نعمت های الهی تأکید نموده اند و هم
 مخالفت خود را با تنگ نظری های افراطی
 در مصرف موهاب الهی اعلام داشته اند. امام
 صادق علیه السلام در این باره فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَالتَّجَمَّلَ وَيَبْغُضُ
 الْبُؤْسَ وَالْتَّبَاؤْسَ، إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ
 نَعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يَرَى عَلَيْهِ أَثْرَهَا»^۵؛ خدا

۲. بنگرید به: بقره(۲/۱۶۸ و ۱۷۵؛ انعام(۶/۱۴۲؛
 نحل(۱۶/۱۱۴).

۳. انعام(۶/۱۱۹).

۴. اعراف(۷/۳۲) و نیز بنگرید به: انعام(۶/۱۵۰).

۵. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۷.

بیاشامند، بپوشند، ازدواج کنند، به مرکب
 سوار شوند و مازاد بر مصرف خود را به
 نیازمندان مؤمن عودت دهند و به این
 وسیله آشتفتگی آنان را ترمیم نمایند. کسی
 که به این وظیفه رفتار کند آنچه را که
 می خورد، می نوشد، سوار می شود و ازدواج
 می کند حلال است و هر کس از این دستور

سر باز زند آن بر او حرام است.

آیه زیر که بر زشتی و حرمت بی مصرف
 گذاشتن اموال صراحة دارد تأکیدی بر این
 مطلب است؛ زیرا این آیه که کنتر کنندگان
 را به عذابی دردناک تهدید کرده است، کنتر
 را به عدم اتفاق در راه خدا تفسیر نموده
 می فرماید: «وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
 يُفِقُّوْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»^۶؛
 کسانی که طلا و نقره را ذخیره و پنهان
 کرده، آن را در راه خدا اتفاق نمی کنند، به
 مجازاتی دردناک بشارت دهید.

۸. تعدیل ثروت

استفاده از نعمت های الهی با رعایت
 شرایط و ضوابطی که اسلام مقرر کرده
 است، امری مشروع و پسندیده است.
 خداوند بزرگ نه تنها بندگان خود را از آن

۶. توبه(۹/۳۴).

نظر است، عبارت «**كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ**» می باشد. این بخش از آیه براین نکته که نباید ثروت تنها در دست اغناها بچرخد صراحت دارد؛ از این رو در ادامه آیه، مصرف کنندگان فیء که مجاز به تصرف در آن می باشند تعیین گردیده‌اند که عبارت‌اند از ذی القربای رسول خدا، یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان.

در این جا یادآوری این نکته بایسته است که اگر در منابع و ابزار تعدیل ثروت در اسلام، دقت به عمل آید روشن خواهد شد که توجه به این ابزار، به معنای ایجاد محدودیت در درآمدها و هم سطح کردن آن در میان قشرهای جامعه نیست، بلکه هدف از آن، توزیع عادلانه ثروت، برخورداری همگان از ثروت ملی و بهبود بخشیدن سطح زندگی طبقه کم درآمد در جامعه است و این غیر از اقتصاد در نظام سوسياليستی است؛ چرا که این نظام با طرح و اجرای محدودیت‌های خاص خود، آزادی لازم را از مردم و فعالان اقتصادی سلب کرده، فعالیت‌های اقتصادی آنان را محدود می‌کند، و این، به محدودیت ثروت و درآمدها می‌انجامد.

زیبایی و خودآرایی را دوست داشته، فقر و فقرنمایی را مبغوض دارد، آنگاه که خداوند بر بندهاش نعمتی عنایت کند، دوست دارد اثر آن نعمت را بر او بییند.

با آن که مكتب اسلام استفاده حلال از نعمت‌های الهی را مشروع و مجاز شمرده، اما گاه به دلیل وجود مصالحی که در جامعه وجود دارد، محدودیت‌هایی را در مصرف ایجاد نموده است. آن دست از آیات قرآن که تمرکز ثروت را نامطلوب به شمار آورده‌اند، گواهی بر این مطلب هستند. قرآن کریم در خصوص مصرف فیء و چگونگی تقسیم آن در جامعه می‌فرماید:

«**مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّيِّلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ**»؛ آنچه خداوند از اهل این آبادی‌ها به رسولش بازگردانده، از آن خدا، رسول خدا و خویشاوندان او، یتیمان، مستمندان و در راه ماندگان است تا این اموال در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.

نکته‌ای که در این آیه بایسته دقت و توجه بوده و دلیلی روشن بر مطلب مورد

۱. حشر(۵۹) / ۷

و عظمت و شکوه جامعه اسلامی است، به گونه‌ای که دشمنان تاب تحمل آن را نداشته باشند و این می‌طلبد که جامعه اسلامی از هرجهت و از جمله در بخش اقتصادی در حد بالا باشد؛ زیرا در صورت عدم خودکفایی و وابستگی اقتصادی، نه تنها خشم قدرت‌های بزرگ را بر نمی‌انگیزد که آنان را خرسند کرده، آثاری زیانبار مانند عدم شکوفایی استعدادها، احساس حقارت، افزایش واردات بدون افزایش متناسب صادرات، ایجاد صنایع وابسته، تمایل نداشتن به مشارکت در هزینه‌های کشور و ناتوانی در سرمایه گذاری کلان را فراهم می‌آورد.

آثار شوم وابستگی

وابستگی اقتصادی پیامدهایی زیانبار دارد که در اینجا برخی از آن‌ها را یادآور می‌شویم.

(۱) افزایش واردات بدون افزایش متناسب صادرات

از جمله شاخص‌های کشورهای وابسته، واردات انواع کالاهای مصرفی و عدم صادرات متناسب با واردات در این کشورهاست؛ زیرا قدرت‌های بزرگ، به

۹. خودکفایی و استقلال اقتصادی

خودکفایی و استقلال اقتصادی دو اثر برجسته از آثار الگوی مصرف‌اند که جامعه را از نعمت وجود خود بهره‌مند می‌سازند. امام علی^{علی‌الله‌ السلام} فرمود: هر جامعه‌ای که مصرف خود را بر اساس امکانات خود تنظیم نماید، نه تنها خودکفا شده، از وابستگی نجات خواهد یافت که از رشد اقتصادی نیز بهره‌مند خواهد گشت.^۱

در داشتن جامعه‌ای مستقل و غیر وابسته به دیگران، از قرآن کریم بیاموزیم که می‌فرماید:

﴿ذَلِكَ مُثَلُّهُمْ فِي التُّورَاةِ وَمُثَلُّهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَرَزَعٌ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَرَاهُ فَاسْتَغْلَطَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقَهُ يُعْجِبُ الرُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ﴾^۲؛ این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته و سپس به تقویت آن پرداخته‌اند تا محکم شده بر پای خود بایستد، به قدری رشد می‌کند که زارعان را به شگفتی وامی دارد؛ این برای آن است که کافران را به خشم آورد.

مفاد این آیه، ضرورت اقتدار مسلمانان

۱. بنگرید به: الحیاة، ج ۴، ص ۲۶۲.

۲. فتح(۴۸)/۲۹.

بزرگ، برای حفظ منافع خود و پیش‌گیری از اختراع و ابتکار جامعه وابسته، نیازهای آن جامعه را در حد متعادل و متعارف تأمین می‌کنند، تا از ابتکار و خلاقلیت افراد در جوامع وابسته جلوگیری کنند.

(۵) احساس حقارت و ناتوانی
افرادی که در جوامع وابسته به سر می‌برند، چنین احساسی به آن‌ها دست خواهد داد و می‌گویند: جامعه ما بیمار بوده و با زیرساخت‌های ناسالم شکل گرفته است، به گونه‌ای که امکان مدیریت کلان اقتصادی را از جامعه ما سلب کرده است و ما را در تأمین نیازمندی‌های خود ناتوان ساخته و ناگزیر به گردن کجی در برابر قدرت‌های بزرگ نموده است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
پیمودن راه میانه و عدم تمایل به افراط و تفریط، رکن پایداری انسان در مسیر تکامل و راه حقیقت است. انسان مسلمان و تکامل یافته، در مسیر تکاملش راه میانه در پیش‌گرفته و آن را به محوریت ایمان می‌پیماید. این همان راه وسط است که امام علی علیه السلام آن را مصون از هر نوع کژروی و

گونه‌ای اقتصاد جوامع وابسته را مدیریت می‌کند و زمینه را فراهم می‌آورند که بازاری خوب برای مصرف کالاهای آنان باشد.

(۲) ایجاد صنایع وابسته
نا گفته روشی است که جوامع وابسته جوامعی فقیرند و در این گونه جوامع، یا صنعتی قابل توجه وجود ندارد، یا اگر وجود داشته باشد، هم ابزار و قطعات آن وابسته است و هم مواد خامی که خوراک آن را تأمین می‌کند وابسته است.

(۳) تمایل نداشتن برای سرمایه‌گذاری‌های کلان

سرمایه‌گذاری کلان امری پیچیده و خطیر است و شرایطی خاص دارد؛ از جمله آن‌ها، برقراری آرامش لازم و امنیت اقتصادی در جامعه است. بدیهی است در این گونه جوامع که مدیریت آن به دست قدرت‌های بزرگ است، توقع برقراری امنیت امری دور از انتظار است، و تا زمانی که امنیت لازم و فراغیر در جامعه حاکم نگردد، هیچ کس به سرمایه‌گذاری کلان تمایل پیدا نخواهد کرد.

(۴) عدم بروز و شکوفایی استعدادها
تجربه حاکی از آن است که قدرت‌های

- محمد خوانساری، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین محدث، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۶ ش.
۷. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعیة الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ پنجم، ۱۴۰۳ق.
۸. حرآنی، حسین بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، تهران، انتشارات کتابچی، چاپ پنجم، ۱۳۷۳ ش.
۹. حکیمی، محمد رضا، محمد و علی، الحیاة، تهران، مکتبة نشر اسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۷۸.
۱۰. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، نشر سمت، چاپ دوم، ۱۳۷۴ ش.
۱۱. راوندی، قطب الدین، الدعوایات، قم، مدرسه امام مهدی، ۱۴۰۷ق.
۱۲. طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الامالی، قم، دار الثقافة، ۱۴۱۴ق.
۱۳. کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، الاصول من الكافی، بیروت، دار التعارف، چاپ سوم، ۱۴۰۱ق.
۱۴. لیثی واسطی، علی، عیون الحكم و الموعظ، قم، دار الحديث، ۱۳۷۶ ش.
۱۵. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.
۱۶. مرتضی مطهری، انسان کامل، نشر صدرا.
۱۷. مکارم شیرازی، ناصر، و دیگران، تفسیر نمونه، قم، دار الكتب الاسلامیه.
۱۸. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، بیروت، آل البيت، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
۱۹. هندی، محمد تقی، کنز العمال، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۹ق.

انحراف به چپ و راست دانسته است میانه روی در مصرف از جمله این راه هاست. اما از آن رو که این اصل در جامعه ما کم رنگ شده است، مقام عظمای ولایت برای تجدید این اصل و پرهیز از هرگونه تندروی و کندرودی در مصرف، در پیام نوروزی خود، سال جاری را سال اصلاح الگوی مصرف نام نهاد و از دولت و مردم خواست تا با تجدید نظر در مصرف و پرهیز از هرگونه ولخرجی و ولنگاری در این باره، از هدر دادن منابع کشور جلوگیری نمایند.

کتابنامه

۱. قرآن کریم و ترجمه های آن.
۲. ابن بابویه ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین (شیخ صدوق)، الامالی، قم، مؤسسه البعنه، ۱۴۱۷ق.
۳. الخصال، قم، جامعه مدرسین، بی تا.
۴. ایروانی، جواد، الگوی مصرف در آموزه های اسلامی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۸ ش.
۵. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم، مؤسسه انتشارات حضور، چاپ دوم، ۱۳۸۳ ش.
۶. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحكم و درر الكلم، شرح جمال الدین