

پژوهش دینی

Pazhouhesh Dini

شماره ۴۰، بهار و تابستان ۱۳۹۹

No. 40, Spring & Summer 2020

صص ۳۴-۵ (مقاله پژوهشی)

مؤلفه‌های معنایی واژه «انفاق» در گفتمان قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی

سیده فاطمه سلیمی^۱، سیدعبدالله اصفهانی^۲، فاطمه حسن نژاد^۳

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۹/۱/۲۰ – تاریخ پذیرش مقاله: ۹۹/۲/۱۴)

چکیده

«انفاق» از برجسته‌ترین اصول هدایتی فردی - اجتماعی قرآن بوده که از آن به عنوان تقوای مالی در برابر تقوای اعتقادی و عبادی یاد شده است. بسامد بالای آیات انفاق در گفتمان الهی بیانگر اهمیت ویژه آن نزد خداوند می‌باشد تا جایی که به عنوان راهی برای نجات از بیماری‌های درونی نفس مانند بخل و سُحَّ و... بیان شده است و زمینه‌ساز طهارت روح خواهد بود. بر پایی روابط همنشینی، این واژه دارای واژگان باهم آید بسیاری در آیات الهی می‌باشد. نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی، ضمن استخراج برخی از واژگان همنشین با واژه انفاق، به مؤلفه‌های معنایی آن بر پایه عناصر ممیزه ایجادی و سلیمانی اشاره دارد؛ رهیافتهای حاصل آنکه، واژه انفاق با سارهای از مفاهیم اعتقادی و اخلاقی با بار عاطفی مثبت مانند ایمان، تقوا، احسان، خیر، امانتداری، تجارت پرسود و... همنشین شده و با ایجاد روابط معنایی در سطح جمله، مؤلفه‌های معنایی همچون ایمان عملی، زایش امنیت و سلامت فردی و اجتماعی، خداباوری، تقویت ارزش‌های اخلاقی و اعتدال‌گرایی و... را شکل می‌دهد. هر یک از این روابط واژگانی به ظرافت‌های معنایی و تصویربرداری‌های ادبی ویژه‌ای از واژه فوق اشاره دارد و به نوبه خود بیانگر انسجام و پیوستگی لفظ و معنا در گفتمان الهی می‌باشد؛ به طوری که عدم توجه به بر جسته‌سازی‌ها در روابط همنشینی از فهم دقیق و عمیق واژگان خواهد کاست.

کلید واژه‌ها: معنی‌شناسی، روابط همنشینی، مؤلفه‌های معنایی، انفاق، قرآن کریم.

-
۱. استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی آمل، (نویسنده مسئول) salimi@quran.ac.ir
 ۲. استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی آمل، Esfahaniquran@gmail.com
 ۳. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تفسیر و علوم قرآن مجید، دانشکده علوم قرآنی آمل، Fatemeh.hassannejad@gmail.com

۱- مقدمه و طرح مساله

نظریه‌های نوین معناشناسی^۱ با مطالعه علمی معنی، مخاطب را به لایه‌های عمیق معنا در گفتمان قرآن کریم و تعبیر نهفته در آن رهنمون می‌سازد. این امر روابط بینوازگانی در نظام زبان را از نگرگاه روابط مفهومی در سطح واژه و جمله و در محدوده دلالت درون زبانی مورد بررسی قرار می‌دهد؛ (صفوی، ۲۷۱) "یاکوبسن" طرح این روابط را در اصل توصیفی از عملکرد زیایی زبان می‌داند که بر دو مقوله همنشینی (باهم‌آیی واژگانی) و جانشینی (جایگزینی واژگانی) استوار است؛ (چندلر، ۱۲۷) رابطه همنشینی یا ترکیبی در اصل رابطه موجود میان واحدهای را شکل می‌دهند که در ترکیب با یکدیگر قرار می‌گیرند؛ بر این اساس، همنشینی را می‌توان به عنوان پیوستگی یک واژه با سایر واژگان تعریف نمود (اچسون، ۱۲۲) که در آن ساختار سطحی یک متن جهت تبیین شیوه‌های معنی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. (چندلر، ۱۵۳)

معناشناسان در مطالعه معنی به مؤلفه‌هایی دست یافته که به آن، مؤلفه‌های معنایی، مشخصه‌های معنایی یا نشان معنایی می‌گویند؛ این الگوی تحلیلی، وجوده افتراق و اشتراک مفاهیم واژه‌ها را با الگوهای جزئی‌نگر (تبارشناسی واژه) و الگوهای کلی‌نگر که گردآوری مفهوم کلیدی هر واژه با مفاهیم پیرامونی آن است، نشان می‌دهد. (صفوی، ۲۷۷) در چنین الگویی، معناشناسان، مفهوم واژگان را به مشخصه‌هایی تجزیه می‌کنند که هریک از این مشخصه‌ها، از طریق ایجابی [+] یا سلبی [-] به نمایش در می‌آید. (صفوی، ۳۱۲) نظام و روابطی که هر واژه قرآنی با دیگر واژگان همنشین خود دارد، بیانگر ترکیبات نو و تازه‌ای بوده و معنی عمیق جدیدی را ارائه می‌کند که خارج از معنای سنتی خود می‌باشد. تلاش برای برقراری ارتباط میان معنای قرآنی و کلمات کلیدی در آیات الهی و همچنین کشف موارد کاربرد آن، دریافت‌گر متن را به سوی مؤلفه‌ها و مشخصه‌های معنایی واژگان در گفتمان الهی و کشف مدلول آیات و رسیدن به مراد جدی پروردگار سوق می‌دهد.

1. Semantics

یکی از بزرگترین اموری که اسلام در یکی از دو رکن "حقوق الناس" و "حقوق الله" مورد اهتمام قرار داده و به طرق و انحصار گوناگون، مردم را بدان رهنمون می‌سازد، "اتفاق" است. از آنجا که قرآن متنی منسجم و نظاممند به شمار آمده چنان‌چه تمامی اجزای آن، نسبت به یکدیگر همگرایی و ارتباط معنایی دارند، بر این اساس وکاوی موارد کاربست واژه‌ای خاص در قرآن و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از آن، می‌تواند منجر به شناخت جامع‌تر دیدگاه وحیانی در باب مفهومی از مفاهیم قرآنی شود. محوریت پژوهش حاضر، تلاش برای کشف روش‌مند مؤلفه‌های معنایی "اتفاق" در گفتمان قرآن کریم بر پایه روابط همنشینی و همچنین مذاقه و ارزیابی مفهوم سازی‌های نهفته در این تعبیر الهی می‌باشد.^۱

آنچه در نوشتار حاضر محل سوال است اینکه:

۱. بر اساس آیات الهی، مهم‌ترین واژگان همنشین با واژه "اتفاق"، کدامند؟
۲. بر اساس آیات الهی، مؤلفه‌های معنایی واژه "اتفاق" بر پایه روابط همنشینی کدام است؟

۳- مفهوم‌شناسی «اتفاق»

از دیدگاه اهل لغت، واژه اتفاق از ریشه "ن - ف - ق" مشتق شده و به معنای کم شدن،

-
- ۱. در میان مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه مفهوم اتفاق ویا روابط همنشینی این حوزه و مؤلفه‌های معنایی برخاسته از آن، می‌توان به پژوهش‌های ذیل اشاره نمود:
 - کتاب «آینده‌ای بهتر در پرتو اتفاق» اثر حسین واعظی‌نژاد (۱۳۷۸ش)؛ نگارنده در این کتاب، به بررسی زوایای مختلف اتفاق در قرآن کریم مانند انواع اتفاق، شیوه‌های اتفاق، آثار اتفاق و... پرداخته است؛ این نوشتار با نگاهی آماری فاقد رویکرد زبانی می‌باشد.
 - مقاله "نقش اتفاق در سلامت معنوی از دیدگاه قرآن و روایات" اثر حسین خاکپور و همکاران (۱۳۹۵)؛ نگارنده از به تعیین کارکردهای تربیتی اتفاق و نقش آن در سلامت معنوی با رویکرد قرآنی - روایی و شیوه تحلیل مفهومی پرداخته‌اند؛ این نوشتار بر مبنای الگوهای زبانی شکل نگرفته است.
 - پایان‌نامه «فرهنگ اتفاق در قرآن با تأکید بر جنبه‌های اخلاقی» اثر ابوالفتح عزیزی ابرقوئی (۱۳۸۰ش). نگارنده به ارائه تعریف دقیق اتفاق و راهبردهای ترویج فرنگ آن از دیدگاه قرآن پرداخته است؛ نگرگاه موجود در این پژوهش توصیفی بوده و از مدل زبانی خاصی برخوردار نیست.
 - پایان‌نامه «الإتفاق و ظواهره في القرآن الكريم» اثر عبدالله سليمان مصطفى أبوتلبيخ (۱۴۲۷ق)؛ این اثر با رویکرد زبانی به مسأله اتفاق در قرآن توجه نموده است و مفهوم‌شناسی آن را بر محور جانشینی و تنها بر پایه ترادف واژگان مورد بررسی قرار داده است.

هزینه کردن، مخفی کردن و پوشاندن می‌باشد. (ابن‌فارس، ۴۵۴/۵؛ ابن‌منظور، ۳۵۷/۱۰) به گفته راغب، نفق در لغت به معنای گذشتن هر چیز و از بین رفتن آن با بیع و یا با تمام شدن آن چیز است. (راغب اصفهانی، ۸۱۹/۱). برخی معتقدند معنای دقیق انفاق، جاری کردن و در جریان انداختن چیزی تا زمان اتمام آن است. (مصطفوی، ۲۰۸/۱۲) در مفهوم اصطلاحی، "انفاق" به معنای بذل مال و ثروت در رفع حوايج خويش يا ديگران است. (طباطبائي، ۳۳۲/۱۵) صرف مال در راه خدا اعمّ از واجب و مستحبّ از چیزهایی است که قرآن و روایات درباره آن بسیار تشویق نموده و از آن به عنوان یکی از اسباب تعدیل ثروت و پرکردن شکاف جامعه نام برده است.

این مفهوم اخلاقی یکی از مصاديق تعاون و مشارکت‌های مردمی در نظام اجتماعی اسلام است و پیش از آنکه جنبه اقتصادی در آن مطرح باشد، منعطف به ارزش‌های معنوی و انسانی است و نمادی زیبا از انسان دوستی و احترام به هم نوع و تکریم بندگان خدا را مجسم می‌سازد. فراگیری این شیوه انسانی روح همدلی، هم‌گرایی و وفاق مسلمین را چنان برانگیخت که نقش اساسی آن در اقتدار و شوکت بـ ظـیر جـامـعـة مـديـنـه النـبـیـ انـکـارـنـاـپـذـير است. در قرآن مجید، در حدود ۶۰ آیه به این مفهوم برداخته شده و برای آن پاداش و فضیلت‌های بزرگی ذکر شده است، این آیات مؤمنین را تحریک و تشویق به انفاق در راه خدا می‌کند.

۴- مؤلفه‌های معنایی «انفاق» در گستره روابط همنشینی

مؤلفه‌های معنایی، مشخصه‌هایی به حساب می‌آیند که ویژگی‌های ممیز مفاهیم را نشان می‌دهند، به دیگر سخن، تشخیص معنای یک واژه از طریق عناصر یا مؤلفه‌های معنایی امکان‌پذیر می‌باشد. این مؤلفه‌ها می‌توانند برای توصیف دقیق‌تر روابط معنایی، کارآیی مطلوبی داشته باشد. (پالمر، ۱۴۷) از جمله راهکارهای موجود جهت تشخیص مؤلفه‌های معنایی توجه به روابط همنشینی^۱ موجود در یک واژه است؛ عناصر همنشین اغلب کلامی

1. syntagmatic relation

محورانه هستند و به عنوان زنجیره‌ای مرتب یا زمان‌مند تعریف می‌شوند. (چندلر، ۱۳۷) به دیگر سخن، رابطه همنشینی، رابطه‌ای از نوع ترکیب میان الفاظی است که در یک زنجیره کلامی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. (صفوی، ۳۷۹) هدف اصلی در همنشینی بینواژگانی، به هم پیوستن مفاهیم و تصوّرات فردی هر واژه است. در این میان، واژگان در قرآن کریم نیز در ارتباط نزدیک با یکدیگر به کار رفته‌اند و معنای محسوس و ملموس خود را دقیقاً از مجموع دستگاه ارتباطی، به دست می‌آورند. در نتیجه در تجزیه و تحلیل تصورات کلیدی فردی در قرآن کریم، هرگز نباید روابط متعدد بینواژگانی در کل متن را از نظر دور ساخت (ایزوتسو، ۵-۶). فرآیند "همنشینی معنایی"، سبب می‌گردد تا در یک زبان واحدهای همنشین، تابع افزایش و یا کاهش معنایی قرار گیرند؛ زیرا با قرار گرفتن واژه‌ای کنار کلمات دیگر در سطح جمله، نوعی کششِ دو جانبه میان آنها برقرار می‌شود که به ایجاد رابطه معنایی میان واژگان همنشین می‌انجامد (شریفی، ۳۸) و برپایه این ارتباط زوایایی از معنای واژه و عناصر ممیزه آن کشف می‌شود.

"اتفاق" یکی از پرسامدترین گزاره‌های اخلاقی در آیات الهی می‌باشد که روابط همنشینی خاصی را با واژگانی ویژه و با بر عاطفی مثبت و خوشایند برقرار نموده است؛ این امر در تصویرپردازی مؤلفه‌های معنایی اتفاق اهمیت فراوانی دارد زیرا اشاره به چنین تلفیقی میان جفت‌واژه‌ها سطح ارزشی یا ضدارزشی واژه را نشان داده و معانی ورودی به حوزه آن واژه و یا معانی خروجی از آن را برجسته می‌سازد. گرچه همنشینی واژگان در اشکال مختلفی همچون تقابل، ترافد و یا روابط بینواژگانی قابل بررسی است، با توجه به بسامد بالای این رابطه در حوزه اتفاق به شکل موردی برخی از واژگان همنشین با واژه اتفاق در شکل روابط بینواژگانی مورد توجه قرار گرفته است؛ گفتنی است این واژه در گفتمان قرآن کریم با مفاهیم ارزشی ویژه‌ای همانند ایمان، تقوا، احسان، برکت، خیر، بر، صدقه، نذر و ... همنشین شده؛ به طوری که تدبیر و تفکه در این مسأله مهم اخلاقی - عبادی، دریافتگر متن را به مراد اصلی خداوند در این مفهوم می‌رساند.

۴-۱. رابطه معنایی «انفاق» و «ایمان»

در بسیاری از آیات الهی، ایمان که از خصوصیات بارز مؤمنان است در کنار انفاق و به عنوان انگیزه و ریشه انفاق بیان شده است، این باهم آبی بیانگر ارتباط بسیار تنگاتنگ "یمان" و "انفاق" می‌باشد. در گفتمان قرآن کریم در یازده آیه مانند آیه ۳، ۲۵۴ و ۲۶۷ سوره بقره، ۳۸ و ۳۹ سوره نساء، ۳ و ۴ سوره انفال، ۹۹ سوره توبه، ۳۱ سوره ابراهیم و ۷ سوره حديد و ۱۱ سوره ممتحنه، واژه ایمان و انفاق در کنار هم آمده است:

«الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» (البقره، ۳)

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ...» (البقره، ۲۵۴)

«الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا...» (الانفال، ۳ و ۴)

«قُلْ لِعِبَادِيِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَ عَلَانِيَةً...»

(الابراهیم، ۳۱)

در تبیین مؤلفه‌های معنایی انفاق علت این همنشینی قابل بررسی است؛ در ساختار اخلاق اسلامی و آموزه‌های وحیانی، ایمان جایگاه والایی در رستگاری انسان دارد و از پر تکرارترین واژگان در قرآن مجید به شمار می‌آید. ایمان از ریشه "امن" و در معنای عدم ترس (فراهیدی، ۳۸۸/۸؛ زبیدی، ۲۳/۱۸؛ ابن‌منظور، ۲۱/۱۳؛ مصطفوی، ۱۶۴/۱)، ایمنی، آرامش قلب و خاطر جمع بودن (قرشی، ۱۲۳/۱) می‌باشد. راغب آن را در اصل آرامش خاطر و آرامش نفس و از بین رفتن بیم و هراس دانسته است. (راغب اصفهانی، ۹۱/۱). برخی نیز ایمان را "ضدکفر" و به معنی تصدیق (ضد تکذیب) معنا کردند. (ابن‌منظور ۲۱/۱۳؛ صاحب، ۴۱۴/۱؛ مصطفوی، ۱۶۴/۱) از سویی دیگر، ایمان در معنای تسليم توأم با اطمینان خاطر (قرشی، ۱۲۴/۱) و جایگیر شدن اعتقاد در قلب نیز آمده است. (طباطبایی، ۷۳/۱) از این رو، رسوخ و استقرار عقیده در قلب را ایمان می‌گویند. گفتنی است، ایمان مرکز و کانونی است که تمامی خصائص اخلاقی مثبت و حمیده به دور آن در حرکت بوده و سرمنشأ تمامی فضیلت‌های اسلامی به شمار می‌آید. (ایزوتسو، ۳۷۵)

در ۵۶ آیه قرآن، ایمان به همراه عمل صالح و عطف بر آن آمده است. بر این اساس، از نگاه قرآن میان ایمان و عمل ارتباطی عمیق و ناگسستنی برقرار است. ایمانِ حقیقی به عنوان محركی بسیار قوی انسان را به انجام فرامین الهی رهنمون می‌سازد؛ در واقع عمل صالح تبلور ایمان در اعمال و رفتار خارجی انسان می‌باشد. رسیدن به حیات طیبیه (التحل، ۹۷)، پوشاندن لغزش‌ها و اصلاح کارها (محمد، ۲)، مشمول رحمت الهی شدن (الجاثیه، ۳۰)، محبوبیت در جان مردم (مریم، ۹۶)، رستگاری (المؤمنون، ۴-۱) و بهترین بندگان خدا شدن (البینه، ۷) از آثار ایمان و عمل صالح بیان شده است. ایمان به خدا سبب می‌شود انسان خود را امانتدار الهی بداند و این مطلب، به انسان روح ایشار و سخاوت می‌بخشد. خداوند در سوره انفال، در توصیف ویژگی‌های مؤمنان می‌فرماید: مؤمنان، تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا بردۀ شود، دلهاشان ترسان می‌گردد و هنگامی که آیات او بر آنها خوانده می‌شود، ایمانشان فرون‌تر می‌گردد و تنها بر پروردگارشان توکل دارند. آنها که نماز را برپا می‌دارند؛ و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم، اتفاق می‌کنند. (آری)، مؤمنان حقیقی آنها هستند؛ برای آنان درجاتی (مهم) نزد پروردگارشان است و برای آنها، آمرزش و روزی بی‌نقص و عیب است. (الانفال، ۴-۲)

همانطور که گفته شد در بررسی رابطه همنشینی اتفاق و ایمان در آیات الهی، مؤمنین به اتفاق در راه خداوند امر می‌شوند. خدای سبحان می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبْيَعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (البقره، ۲۵۴)

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید؛ از آنچه به شما روزی داده‌ایم اتفاق کنید، پیش از آنکه روزی فرارسد که نه خرید و فروشی در آن است و نه دوستی و نه شفاعتی، و کافران، خود ستمگرند؛ (هم به خودشان ستم می‌کنند، هم به دیگران)

همچنین در آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره در توصیف متّقین آمده، آنها علاوه بر ارتباط دائم با پروردگار رابطه نزدیک و مستمری با خلق خدا دارند و از تمام مواهبی که به آنها روزی داده‌ایم اتفاق می‌کنند: «وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ».

در رابطه همنشینی میان اتفاق و ایمان می‌توان به این مؤلفه معنایی در اتفاق دست یافت که ارتباط با انسانها در حقیقت نتیجه ارتباط و پیوند با خداست، انسانی که به خدا بیوسته و به حکم جمله «...مما رزقناهم...» همه روزی‌ها و مواهب را از عطا‌ای خداوند بزرگی می‌داند که چند روزی این امانت را نزد او گذاشت، نه تنها از اتفاق و بخشش در راه او ناراحت نمی‌شود، بلکه خوشحال است، چراکه مال خدا را به بندگان او داده و در مقابل نتایج و برکات مادی و معنویش را برای خود خریده است، در حقیقت از جمله مؤلفه‌های معنایی واژه اتفاق، سلوك إلى الله است که فرجامی خوش را رقم می‌زند؛ این عنصر معنایی ویژه از اتفاق که در اثر رابطه همنشینی با ایمان به وجود آمده، روح انسان را از بخل و حسد پاک می‌کند، و جهان "تازع بقا" را به "دنیای تعاون" تبدیل می‌سازد؛ دنیابی که هر کس در آن خود را مديون می‌داند که از مواهی که دارد در اختیار همه نیازمندان بگذارد.

(مکارم شیرازی، ۷۴/۱) در آیه ۳ سوره بقره، خداوند حکیم، ایمان به غیب را قبل از هر واجب بدنی و مالی ذکر کرده و سپس آن دو واجب را که بر پا داشتن نماز «يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ» و اتفاق به زیرستان «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ» است، به ایمان عطف نموده است؛ لذا با توجه به این انسجام، پس از اصل ایمان، اقامه‌ی نماز و اتفاق از مهم‌ترین اعمال در رفع و درمان آسیب‌ها به شمار می‌آید.

در آیات مرتبط با اتفاق، دائمًا از فعل مضارع استفاده شده که معمولاً بر استمرار دلالت دارد، برجسته‌سازی این ساختار زبانی، نشانگر استمرار در طریق ایمان و عمل می‌باشد؛ مؤمنان راستین کسانی هستند که در برنامه‌های خود، ثبات و استمرار دارند، فراز و نشیب زندگی در روح و فکر آنها اثر نمی‌گذارد و خللی در برنامه‌های سازنده آنها ایجاد نمی‌شود (مکارم شیرازی، ۷۹/۱). اتفاق هم برای افق‌کننده، سازنده و کمال‌آور است و هم به نفع جامعه بوده و نوعی مبارزه با فقر و رفع محرومیت‌هاست. خداوند در آیه ۷۵ سوره نحل، جهت آشکار شدن تفاوت ایمان و کفر مثالی ذکر می‌کند که در آن ایمان را به اتفاق و مؤمن را به اتفاق کننده تشبیه می‌کند.

گفتنی است با توجه به همنشینی اتفاق با عبارت «...مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ...»، مساله "اتفاق" آنچنان تعمیم می‌یابد که تمام موهب مادی و معنوی را دربرمی‌گیرد. بنابراین مردم پرهیزگار آنها هستند که نه تنها از اموال خود، بلکه از علم و عقل و دانش و نیروهای جسمانی و مقام و موقعیت اجتماعی خود، و خلاصه از تمام سرمایه‌های خویش بی‌هیچ چشم‌داشتی می‌بخشند. (مکارم شیرازی، ۷۳/۱)

در بررسی رابطه همنشینی "اتفاق" و "ایمان" ملاحظه می‌شود که اتفاق از آثار ایمان و ایمان از شرایط پذیرفته شدن اتفاق می‌باشد. ایمان و اتفاق تفکیک‌ناپذیر هستند؛ اتفاق و عمل صالح مکمل ایمان و ایمان شرط لازم آن می‌باشد. بر این اساس در تعیین مؤلفه‌های معنایی اتفاق در رابطه همنشینی با ایمان می‌توان آن را [+حق] و [+سیر إلى الله] و [+بعد عملی ایمان] دانست؛ حتی می‌توان درجه اتفاق را با درجه ایمان و یقین سنجید؛ به تعبیری روش، هرچه درجه ایمان و یقین بالاتر باشد، اتفاق و بخشش با شرایط بهتر و از نوع عالی‌تر انجام می‌شود.

۴-۲. رابطه معنایی «اتفاق» و «تقوا»

از جمله سفارشات قرآن کریم به تقوا پیشگان، لزوم اجرای اتفاق است که می‌توان به مؤلفه معنایی آن با توجه به همنشینی با واژه تقوا اشاره نمود؛ به عنوان نمونه، در آیه ۱۶ سوره تغابن امر به تقوا و اتفاق در کنار هم آمده است:

«فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَاعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفَقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ سُحْنَفِسِيهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (التغابن، ۱۶)

(پس تا می‌توانید تقواهی پیشه کنید و گوش دهید و اطاعت نمایید و اتفاق کنید که برای شما بهتر است؛ وکسانی که از بخل و حرص خویشتن مصون بمانند، رستگاراند).
تقوا از ریشه "وقى" و از ماده "وقایة" به معنی نگهداشتن چیزی است که زیان و ضرر می‌رساند. (راغب اصفهانی، ۴۸۰/۴) تقوا، اسمی از واژه اتقاء است و هر دو در معنای

"خود محفوظ داشتن و پرهیز کردن" است. (قرشی، ۲۳۷/۷) در لسان العرب آمده است: «وقیت الشیء أقیه إذا صنته و سترته عن الأذى»، (ابن منظور، ۴۰۲/۱۵) یعنی انسان نفس و جان خود را از آنچه که بیمناک از آن است نگهدارد، این حقیقت معنای تقوا است؛ گاهی نیز خوف و ترس، تقوی نامیده شده است اما در شریعت و دین، تقوی یعنی خود نگهداری از آنچه که به گناه می‌انجامد و این تقوی به ترک مانع تعبیر می‌شود. (راغب اصفهانی، ۴۸۱/۴) بعضی از مباحثات که گناه هم ندارند، کامل و تمام می‌شود. (راغب اصفهانی، ۴۸۱/۴) تقوا در قرآن نسبت به چهار مفهوم، شمول معنایی دارد: تقوای فطري (البقره، ۲)، تقوا در عقاید (یونس، ۳۱)، تقوای علمی (یونس، ۶)، تقوای عملی (الحشر، ۱۸). (نک: مهدوی‌کنی، ۱۲۸) تقوا ملکه‌ای نفسانی است که از راه تمرین در اعمال صالح تقویت می‌شود. کارهایی که خداوند به آن دستور داده یا از آن نهی کرده، زمینه و سبب تقوا می‌گردد؛ (البقره، ۲۱) بنابراین، کسی که خواستار اطمینان و ثبات است، ناگزیر باید به انجام واجبات و مستحبات و به ویژه ترک محرمات اهتمام ورزد و کسی که طالب آرامش و وقار است، باید در انجام عبادات کوشان باشد و آنکه خواهان آرامش و تأمل و احتیاط است، باید برای نیل به ملکه تقوی بکوشد. از این رو با توجه به آیات الهی، کسی که از ایمان و تقوا بهره‌ای ندارد، گرفتار خواری، درماندگی، اضطراب، دودلی و تزلزل است؛ پس آرامش قلبی در گرو تقوی می‌باشد. (مظاہری، ۴۴۰)

در مورد سفارش به تقوا در آیه فوق آمده است: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ...»؛ بدین معنی که در مبارزه با نفس و خواسته‌های نفسانی باید در حد توان تلاش نمود؛ در این آیه، راه پیروزی در آزمایش مال، انفاق و دوری از بخل معرفی شده است؛ در حقیقت، عبارات «...وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ»، جمله «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ...» را تاکید می‌کند، و کلمه "سمع" به معنای استجابت و قبول پیشنهاد و دعوت است که مربوط به مقام التزام قلبی است، به خلاف طاعت که اقیاد در مقام عمل است، و کلمه "انفاق" به معنای بذل مال در راه خدا است و کلمه "خیرا" اگر منصب آمده به گفته زمخشری، به خاطر

عاملی است که حذف شده، و تقدیر آن «و انفقوا و امنوا خيراً لانفسكم» می‌باشد. احتمال هم دارد کلمه "أنفقوا" در عین دلالت بر انفاق، متضمن معنای "قدموا" و یا نظری آن هم باشد، و معنا چنین باشد "... وَ أَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ..."، و اگر فرمود: "لأنفسكم" و نفرمود: "لكم"، برای این بود که مؤمنین را بیشتر خوشدل سازد، و بهفهمند 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 دست و دلتان نمی‌لرزد (طباطبایی، ۱۹/۱۹).

در ادامه آیه نیز عبارت «وَ مَنْ يُوقَ شُحًّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» آمده که این جمله در دو آیه (الحشر، ۹) و (التغابن، ۱۶) تکرار شده است؛ راغب می‌گوید: کلمه "شح" به معنای بخل توأم با حرص بوده مشروط بر آنکه انجام آن به صورت عادت در انسان درآمده باشد. (راغب اصفهانی، ۴۴۶/۱) شایان ذکر آنکه، این دو صفت رذیله از بزرگترین موانع رستگاری انسان، و بزرگترین سد راه انفاق و کارهای خیر است، اگر انسان دست به دامن لطف الهی زند و با تمام وجودش از او تقاضا کند و در خودسازی و تهذیب نفس بکوشد و از این دو رذیله نجات یابد، سعادت خود را تضمین کرده است. در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است: «شح شدیدتر از بخل است؛ چرا که بخیل تنها به دارایی خویش بخل می‌ورزد و صحیح هم به دارایی مردم و هم به دارایی خویش خست می‌ورزد تا آنجا که چیزی از دارایی مردم نمی‌بیند جز آن که آرزو می‌کند آن دارایی - حلال یا حرام - برای او باشد. سیری نمی‌یابد و از روزی خدای سودی نمی‌برد.» (حرانی، ۶۷۷/۱)

با بررسی آیه فوق و همنشینی و انسجام واژگانی تقوی و انفاق می‌توان بدین نتیجه دست یافت که انفاقِ حقیقی عملی است که باید با تقوی تلازم داشته باشد؛ با توجه به این تلازم است که لزوم، معنا پیدا می‌کند. در حقیقت اتفاقی قابل قبول است که از فردی متنقی سرزند و تقوای واقعی نیز با اعتقاد به عمل انفاق و انجام آن صورت می‌گیرد. از سویی دیگر انفاقِ انسان و ترغیب دیگران به آن نیز که با نفی صفت "صحیح" در آیه برجسته شده، راهی به سوی رستگاری حقیقی انسان است. با تکیه بر این رابطه همنشینی

مشخصه‌های معنایی انفاق در شکل نشان‌های ایجابی مانند [التزام قلبی و عملی]، [خودسازی و دیگر سازی] و [عامل رستگاری] پدیدار می‌شود.

۴-۳. رابطه معنایی «انفاق» و «احسان»

احسان، از مفاهیم بنیادین و پرسامد اخلاقی است که بازتاب گسترده‌ای در گفتمان قرآنی و فرهنگ و اندیشه اسلامی دارد. در مورد مفهوم احسان مجموعاً، آیه در قرآن مجید وجود دارد که در ۵ آیه خود کلمه احسان به کار رفته است و در بقیه موارد مشتقات آن آمده است. احسان مصدر باب افعال به معنی نیکی کردن است. (البقره، ۸۳) احسان از ریشه حَسْنُ می‌باشد و در معنای هر چیزی است که موجب نشاط و سرور برای انسان شود. (راغب اصفهانی، ۴۸۹/۱) بعضی از اهل لغت احسان را، "ضِدَ الْقُبْح" (ابن فارس، ۸۵/۲) و "ضِدُّ الْإِسَاءَةِ" (فیروزآبادی، ۲۰۰ / ۴) دانسته‌اند. راغب در مفردات احسان را دو گونه می‌داند: ۱- بخشش و انعام بر دیگران مثل عبارت؛ «أَحْسِنْ إِلَى فَلَانٍ» -۲- احسان در کار و عمل به این معنی که کسی علم نیکویی را بیاموزد یا عمل نیکی را انجام دهد. (راغب اصفهانی، ۴۹۴/۱) اما زبیدی معنای علم برای احسان را حقیقی ندانسته و به تقلیل از جوهری آن را مجاز می‌داند. (زبیدی، ۱۴۳/۱۸) در "مصابح المنیر"، منظور از "علم" خود احسان نیست بلکه مقدمه و پیش نیاز و لازمه احسان می‌باشد: (أَحَسِنْتُ الشَّيْءَ عَرَفْتُهُ وَ أَنْقَنْتُهُ) (فیومی، ۱۴۱) یعنی آنچه در اتقان و انجام دقیق یک چیز نقش اساسی دارد همان علم و شناخت و دانستن تمام جوانب آن است. (مصطفایی، ۶۳).

در بررسی رابطه همنشینی انفاق و احسان، این دو واژه در دو آیه ۱۹۵ سوره بقره و ۱۳۴ سوره آل عمران در کنار هم آمده است:

«وَ أَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَهِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ» (البقره، ۱۹۵)

و در راهِ خدا، انفاق کنید و (با ترک انفاق)، خود را به دست خود، به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید که خداوند، نیکوکاران را دوست می‌دارد.)

«أُعِدَتْ لِلْمُتَقْبِلِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ»
(آل عمران، ۱۳۳-۱۳۵)

(برای پرهیزگاران آماده شده است * آنها که در توانگری و تنگدستی، انفاق می‌کنند و خشم خود را فرو می‌برند؛ و از خطای مردم درمی‌گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد * و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند، یا به خود ستم کنند، یا بخدا می‌افتنند و برای گناهان خود، طلب آمرزش می‌کنند – و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد؟ – و بر گناه اصرار نمی‌ورزند، با اینکه می‌دانند).

خداآوند در پنج آیه سوره بقره به صورت متواتی، مسلمانان را به دفاع از دین و مقابله با کفار فرا می‌خواند، آیه ۱۹۵ بقره تکمیلی بر آیات جهاد است که با امر به انفاق و احسان به پایان رسیده است. خدای تعالی در این آیه دستور می‌دهد برای اقامه جنگ در راه خدا مال خود را انفاق کنند. این آیه در کنار سفارش به انفاق، مسلمانان را از هرگونه افراط و تفریط بازمی‌دارد. چنان‌چه اگر میانه روی در انفاق مراعات نشود و انسان هرچه را دارد به دیگران ببخشد، به دست خویش، خود و خانواده‌اش را به هلاکت کشانده است. قرآن در آیات دیگر نیز مسلمانان را به میانه روی در انفاق سفارش نموده است: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُقِّكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ» (الإسراء، ۲۹) مناسبت و پیوند این آیه با آیات قبل طبق تحلیلی دیگر این است که جهاد از دشوارترین کارها بر نفس است. خدای سبحان در آیات پیشین، جهاد جانی را مبسوط و مستدل بیان کرد و اکنون به مسئله جهاد مالی می‌پردازد. در قرآن کریم جهاد مالی و جهاد جانی غالباً با هم آمده و از لحاظ ترتیب ذکری گاهی جهاد مالی (الأنفال، ۷۲)، (الصف، ۱۱) و زمانی جهاد جانی (التوبه، ۱۱۱) مقدم آمده است که این امر با توجه به بافت موقعیت آیات قابل شناسایی خواهد بود.

«أَنْفَقُوا» به قرینه سیاق، خطاب به جامعه اسلامی و نشان حیثیت اجتماعی و نه حیثیت فردی افراد است و این به دو دلیل می‌باشد:

۱. آیه، ترک اتفاق را موجب هلاکت جامعه و نه سبب عذاب الهی دانسته است.
۲. اتفاق باید "فی سبیل الله" باشد که این امر بیانگر تقویت دین و نظام اسلامی است و این مفهوم با انحصار آیه در اتفاق فردی نمی‌سازد (جوادی آملی، ۶۶۱/۹).

کلمه "سبیل" به معنای راه است و راه خدا همان راه رحمت و شواب است اما در بیشتر آیات، کلمه "سبیل الله" در مورد جهاد بکار می‌رود که بذل جان عالی ترین مرتبه جود و بخشش می‌باشد. (طبرسی، ۲۳۹/۲) در آیات بسیاری مانند (البقره، ۱۹۵ و ۲۶۱ و ۲۶۲)، (النساء، ۹۵)، (الأنفال، ۶)، (التوبه، ۲۰ و ۲۱ و ۴۱ و ۶۰ و ۸۱)، (محمد، ۳۸)، (الحجرات، ۱۵)، (الصف، ۱۰ و ۱۱)، "فی سبیل الله" به طور مطلق، مصدق بارز جهاد در شکل اتفاق مال برای تأمین هزینه جنگ و یا مجاهدت با مال و جان می‌باشد؛ و در این موارد، ترکِ جهاد فی سبیل الله به اموال و انفس، همراه با تهدیدهایی مانند تهلکه، کفر و عذاب قیامت است.

ارزش جهاد جانی و مالی در "فی سبیل الله" بودن آن است: (البقره، ۱۹۰) و با توجه به تعلق "فی سبیل الله" به عامل خود یعنی "أنفقوا"، می‌توان به این مؤلفه معنایی در واژه رسید که در اتفاق مالی، جهت آن مهم است؛ نه کمیت آن، از این رو هر کس باید به اندازه توان، در راه خدا اتفاق کند. در این صورت اتفاق، صبغه عبادی داشته و برکات ظاهري و باطنی را به همراه دارد و مانع از هلاکت است؛ راز مانعیت آن از هلاکت این است که خود عامل حیات بوده و از مصاديق بارز «... استَجِبُوْا لِلّهِ وَلِرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيِّكُمْ...» (الأنفال، ۲۴) است، زیرا هر چند همه دستورات الهی حیات بخش است؛ لیکن مورد نزول آیه و قدر متیقّن آن دفاع از کیان اسلامی است و جهاد با مال مانند جهاد با جان در آن فرضیه است و پاسخ به دعوت برای دفاع، عامل حیات است و چنین عاملی حتماً نجات بخش از هلاکت خواهد بود؛ به دیگر سخن آنکه ترک اتفاق لازم، یا سبب پدید آمدن دشمن و یا مایه طمع دشمن موجود و تقویت او می‌شود که هر دو حالت، زمینه هلاکت است. (جوادی آملی، ۶۶۱/۹-۶۶۲) در بررسی رابطه همنشینی احسان و اتفاق می‌توان گفت، منظور از احسان این است که هر عملی انجام می‌شود، خوب انجام شود. (طباطبائی،

(۹۴-۱۰۹) در حقیقت، احسان در «... وَاحسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ...» احسانِ نفسی، یعنی کار خوب و نیک کردن در حق دیگران است؛ نه احسانِ نسبی. احسانِ نفسی، انجام اموری مانند نماز گزاردن، امانتداری، راستگویی است که در حد خود معتدل و زیباست و از آن به عنوان عدل و حَسَنَ یاد می‌شود؛ با توجه به آیه فوق، جهاد با دشمنان اسلام نیز احسان یعنی کار نیک است و نیز بر همین اساس، اصل انفاق در راه خدا احسان است.

(جودی آملی، ۶۶۸/۹-۶۶۷)

بنابر آنچه گفته آمد، مراد از "انفاق" در این آیه با توجه به رابطه همنشینی با واژه "احسان" مؤلفه‌های معنایی مختلفی را روشن می‌سازد: ۱. حُسن ظن به خدا داشته باشد و گمان نکنید انفاق‌های شما موجب اختلال امر معیشت شما خواهد شد. ۲. منظور از همنشینی "أنفقوا" و "أَحَسِنُوا" اقتصاد و میانه روی در مسأله انفاق است. (طبرسی، ۲۴۰/۲) و ۳. منظور از این باهم آیی واژگانی، حسن رفتار نسبت به نیازمندان است، به گونه‌ای که همراه با گشاده‌رویی و مهربانی باشد و از هر نوع مت، رنجش و ناراحتی انفاق‌شونده بر کنار باشد. می‌توان گفت با توجه به تفاسیر مختلف امکان جمع میان تمامی این معانی در این همنشینی وجود دارد. (مکارم شیرازی، ۴۰/۲-۳۸) بر این اساس مشخصه‌های معنایی انفاق در شکل [+اعتدال‌گرایی]، [+تدام حیات]، [+کیفیت‌مداری]، [+ضابطه‌مند] و [-کمیت‌مداری] در همنشینی با واژه احسان نمود می‌یابد.

۴. رابطه معنایی «انفاق» و «استخلاف انسان» (امانتداری)

از دیگر روابط همنشینی صورت گرفته در واژه انفاق، باهم آیی آن با واژه "مستخلفین" در آیه ۷ سوره حديد بوده که خوانشی از دیگر مؤلفه‌های معنایی این واژه به دست می‌دهد:

«آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ» (الحديد، ۷)

(به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آنچه شما را جانشین و نماینده (خود) در آن قرار داده انفاق کنید؛ (زیرا) کسانی که از شما ایمان بیاورند و انفاق کنند، اجر بزرگی دارند.)

در این آیه شریفه به یک پیوستگی و ارتباط معنایی میان مفهوم انفاق و استخلاف انسان اشاره شده است. خداوند در این آیه دستور مؤکد می‌دهد به اینکه مسلمین در راه خدا و مخصوصاً در جهاد فی سبیل الله، انفاق کنند، و از آیه شریفه «لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ» (الجديد، ۱۰) به خوبی برمی‌آید که دستور مذکور در مورد جهاد قطعی‌تر است، از سیاق آیات برمی‌آید که خطاب در این آیه به کسانی است که به خدا و رسول ایمان آورده‌اند. تعبیر به "مستخلفین" (جانشینان) نیز ممکن است اشاره به نمایندگی انسان از سوی خداوند در زمین و موهب آن و یا جانشینی از اقوام پیشین، و یا هر دو باشد. (مکارم شیرازی، ۳۱۶/۲۳).

در صورت نخست، "استخلاف انسان" به معنای خلیفه کردن اوست و مراد از خلیفه کردن انسان یا این است که خدای سبحان انسان را در زمین جانشین خود کند، هم چنان که آیه شریفه «إِنَّ جَاعِلًا فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» (البقره، ۳۰) به آن اشاره می‌کند، این تعبیر، بیانگر این معنی است که انسان در آنچه که دارد خلیفه خداست، (چون هم خودش و همه اموالش ملک خداست؛ هنگامی که مؤمنین متوجه و متذکر شوند که مال ایشان ملک خدا است و ایشان در آن اموال، خلیفه خدا و وکلایی از ناحیه اویند و هر تصرفی به اذن او می‌باشد، قطعاً انفاق کردن بر آنان آسان می‌شود و در این عمل خیر، احساس سنجینی نمی‌کنند. معنای دیگر از استخلاف انسان این است که خدا ایشان را جانشین پیشینیان خود در آن اموال کرده و قبل این اموال در دست دیگران بوده است. در چنین فرضی نیز این موضوع مطرح می‌شود که انسان را به انفاق تشویق کرده باشد. (طباطبایی، ۲۶۶/۱۹). به تعبیری روشن‌تر، این باهم‌آیی واژگانی، دعوت به ایثار و فدایکاری و گذشت از موهب را به دنبال دارد، منتها این دعوت را مقرن به این نکته می‌کند که فراموش نکنید «در حقیقت مالک اصلی خدا است» و این اموال و سرمایه‌ها چند روزی به عنوان امانت نزد شما سپرده شده، همانگونه که قبلاً در اختیار اقوام پیشین بوده است لذا انسان، امانت‌دار نعمت‌هایی است که از ناحیه پروردگار به او سپرده شده است؛ در این صورت انفاق، نوعی بازگرداندن امانت به صاحب‌ش محسوب می‌شود. سپس برای تشویق بیشتر می‌افزاید: آنها‌یی که از شما

ایمان بیاورند و انفاق کنند اجر بزرگی دارند: «فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ»؛ عبارت اخیر، تشویق‌های قبلی را تأکید می‌کند. (مکارم شیرازی، ۳۱۵/۲۳)

با توجه به رابطه معنایی انفاق و استخلاف در آیه فوق می‌توان در بیان مؤلفه معنایی انفاق گفت، توجه به مبدأ و منتهای نعمت، راه درمان بیماری‌های درون است. زمانی که انسان بداند که خلیفه الله است، هم مبدأ و هم منتها مشخص می‌شود و این تعبیر که "مالک حقیقی فقط خداست" به شکلی حقیقی برجسته می‌گردد؛ این در حقیقت ظهور علمی است و زمانی اتفاق می‌افتد که غطای دنیا و غشاوه دنیا برداشته شود و مال به مالک خودش برگردد. بنابراین راه درمان نفس این است که انسان متوجه بشود همه این نعمتها بی که فعلاً در اختیار اوست، مبدأش خدا، منتهاش خدا، مالک بین آن مبدأ و منتها هم خدا بوده و انسان در واقع خلیفه الله خواهد بود؛ در چنین حالتی است که انسان، انفاق را غنیمت و نه غرامت می‌داند. در این باره، در حدیثی از امام صادق(ع) آورده شده است: «وَاجْعَلْ مَالَكَ كَعَارِيَةً تَرْدُهَا» (مال خود را در حد عاریه‌ای بدان که بر می‌گردانی، بنابراین نه از راه حرام تهیه کن، نه در انفاق حلال، بخل بورز و نه به آن دل بیند) (صدقوق، ۴۱۰/۴). لذا در رابطه همنشینی انفاق و استخلاف (امانتداری) می‌توان به مؤلفه‌های معنایی همچون [+امانت الهی]، [+خداباوری]، [+خودشناسی حقیقی] و [+اعتراف به مالکیت و قدرت خداوندی در عالم هستی] اشاره نمود؛ نتیجه این اعتقاد آن که مؤمنین با دست و دل گشاده‌تری انفاق خواهند کرد و جامعه مسلمین از موهب آن بهره‌مند خواهند شد.

۴-۵. رابطه معنایی «انفاق» و «برکت»

مسائله انفاق یکی از مهم‌ترین مسائلی است که قرآن مجید تأکید فراوان روی آن نموده است. آیه ۲۶۱ سوره بقره شروع آیات چهارده‌گانه (۲۷۴-۲۶۱) انفاق است. در این آیات، سیاق و وحدت موضوع، همه درباره تشویق مؤمنان به انفاق است:

«مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبَعَ سَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» (البقره، ۲۶۱)

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

خداآوند، پیش از این در آیه ۲۵۴ سوره بقره امر به انفاق را صادر نمود و به روز قیامت که دیگر جای انفاق نیست، اشاره فرمود؛ سپس شش آیه بعدی را به مباحث اعتقادی عمیق درباره توحید ربوبی و اختیار و مسئولیت انسان و یاد معاد اختصاص داد و بعد از آن به اصل بحثِ انفاق در راه خدا بازگشته و حقیقت و صورت مثالی آن را بیان می‌دارد و در آیات بعدی به تفصیل درباره هدف از انفاق، شرایط و نتایج و پاداش آن سخن می‌گوید. شاید سخن گفتن از انفاق بعد از آیات مربوط به معاد به این دلیل باشد که یکی از مهم‌ترین اسبابِ نجات در قیامت، انفاق و بخشش در راه خدا است. (مکارم شیرازی، ۳۱۲/۲). خداوند در نخستین آیه برای زیاد شدن و برکت مالی که انفاق می‌شود، مثلی می‌زنند و در آن، مالی را که در راه خدا انفاق می‌شود به دانه‌ای همانند می‌کند که هفت‌صد برابر یا بیشتر می‌شود؛ بر مبنای استعاره مفهومی «انفاق پاشیدن بذر است»، در آیه مورد بحث، انفاق به مثابه دانه‌ای تصور شده که از هر دانه، هفت خوشه و از هر خوشه، صدها دانه به بار می‌آید که بیانگر انفاق فزاینده می‌باشد. (صباحی، ۱۰۰)

تشبیه افراد انفاق کننده به دانه‌های پر برکت، تشبیه جالب و عمیقی است که گویای این نکته می‌باشد که عملِ هر انسانی پرتوی از وجود اوست و هر قدر عمل گسترش یابد، وجود انسان در حقیقت توسعه یافته است. به تعبیر دیگر، قرآن عمل انسان را از وجود او جدا نمی‌داند و هر دو را اشکال مختلفی از یک حقیقت می‌شمرد؛ این امر اشاره به این است که انسانهای نیکوکار در پرتو نیکی‌هایشان نمو و رشد معنوی پیدا می‌کنند و این افراد همچون بذرهای پرثمری هستند که به هر طرف ریشه و شاخه می‌گسترانند و همه جا را زیر بال و پر خود می‌گیرند. انسان انفاق کننده در پرتو عملش رشد فوق العاده معنوی و اجتماعی پیدا می‌کند. (مکارم شیرازی، ۳۱۳/۲)

با توجه به همنشینی واژگانی میان انفاق و برکت که در ساختار تشبيه به نمایش درآمده، می‌توان به این نتیجه رسید که اگر انفاق دارای همه شرایطی که در آیات بعدی ذکر شده، باشد، دارای برکات فراوان فردی (دنیوی و اخروی) و اجتماعی از قبیل تعديل جامعه و نجات از طغیان و صیانت از جنگ و خونریزی خواهد بود و زمانی که نظام اسلامی از برکات انفاق برخوردار گردد؛ شخص انفاق کننده نیز در سایه آن در امنیت و ملابست و سعادت به سر خواهد برد. گریده کلام آنکه در اثر این باهم‌آیی، مؤلفه‌هایی معنایی همچون [نجات‌بخش و امنیت گستری]، [امنیت و سلامت فردی و اجتماعی]، [فرونی و گستردنگی] و [طهارت و تهذیب روحی] ظرفیت ظهرور می‌یابد.

۴-۶. رابطه معنایی «انفاق» و «تجارت پرسود»

خدای سبحان در سوره مبارکه فاطر، بعد از بیان جریان توحید، مسئله وحی و نبوت را بیان فرمودند. این سه عنصر، (توحید و نبوت و معاد) از عناصر محوری سُور مکّی بوده و به عنوان خطوط کلی فقه و اخلاق هم مطرح شده است. بیان مساله زکات در سُور مکّی به معنای انفاق‌های غیر زکاتِ مصطلح می‌باشد، به دلیل اینکه حکم زکات در مدینه نازل شده و در مکه زکات بدان صورت نبود؛ لذا گاهی از بخشش تعبیر به زکات و گاهی تعبیر به انفاق می‌شود.

«وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابُ وَالْأَنْعَامِ مُخْلِفُ الْوَالِهِ كَذِلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ * إِنَّ الَّذِينَ يَتَلَوَّنَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ * يُوَفِّيهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَنْهَا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ»
(فاطر، ۲۹-۳۰)

(کسانی که کتاب الهی را تلاوت می‌کنند و نماز را برپا می‌دارند و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم پنهان و آشکار انفاق می‌کنند، تجارته (پرسود و) بی‌زیان و خالی از کسد را امید دارند * آنها این اعمال صالح را انجام می‌دهند تا خداوند اجر و پاداش کامل به آنها دهد و از فضلش بر آنها بیفزاید که او آمرزند و شکرگزار است).

خداؤند در آیه ۲۸ سوره فاطر به مقام خوف و خشیت عالمان اشاره داشته و در آیات ۲۹ و ۳۰ نیز مقام "آمید و رجاء" را توصیف می‌کند، چرا که تنها به وسیله این دو بال است که انسان می‌تواند به اوج آسمان سعادت پرواز کند، و مسیر تکامل را طی نماید. در بسیاری از اخبار آمده که خوف و رجاء باید هم‌سطح و مساوی باشد، برخی نیز بر این باورند که رجاء باید بر خوف فزونی داشته باشد؛ در آیه قل، عبارت "یَخْشِيَ اللَّهُ" گزینش شده و در این آیه نیز "يَرْجُونَ" به کار رفته است؛ بنابراین، مردان خدا در حالتی میان خوف و رجا هستند و خوف ممدوح آن است که آثار خوف در انسان به شکل ظاهري نمایان باشد؛ بدین مفهوم که در اعمال عبادی کوتاهی ننموده و در پی گناهان نرونده و علم خود را با عمل همراه سازند. (طیب، ۲۶//۱۱)

آیه شریفه روشن می‌سازد که خشیت به معنی حقیقی کلمه، تنها در علماء یافت می‌شود و مراد از "علماء" علمائی بالله است، یعنی کسانی که خدای سبحان را به اسماء و صفات و افعالش می‌شناسند، شناسایی تامی که دلهاشان به وسیله آن آرامش می‌یابد و لکمهای شک و دودلی از نفوشان زایل گشته و آثار آن در اعمالشان هویدا می‌گردد و کردارشان مصدق قولشان می‌شود و به دنبال آن، خشوع باطنی و خضوع در ظاهر پیدا می‌شود. (طباطبائی، ۱۷/۶۰) با توجه به آنچه بیان شد؛ می‌توان دریافت که علماء راستین دارای این صفاتند: از نظر روحی قلیشان مملو از خشیت و ترس آمیخته با عظمت خدا است. از نظر گفتار، زبانشان به تلاوت آیات خدا مشغول است. از نظر عمل روحی و جسمی نماز می‌خوانند و او را عبادت می‌کنند. از نظر عمل مالی از آنچه دارند در آشکار و پنهان انفاق می‌نمایند و سرانجام از نظر هدف، افق فکرشان آن چنان بالا است که دل از دنیای مادی زودگذر برکنده، تنها به تجارت پر سود الهی می‌نگرند که دست فنا به دامانش دراز نمی‌شود. "تلاوت" در اینجا به معنی قرائت خالی از تفکر و اندیشه نیست، قرائتی که سرچشمme فکر باشد، فکری که سرچشمme عمل صالح گردد و عملی که از یک سو انسان را به خدا پیوند دهد که مظهر آن نماز است و از سوی دیگر به خلق خدا ارتباط دهد که مظهر آن انفاق

است؛ انفاق از تمام آنچه خدا به انسان داده است، مانند: علم، مال و ثروت، فکر نیرومند و اخلاق و تجربیات، و خلاصه از تمام مواهب خدادادی می‌بخشد. این انفاق گاهی مخفیانه صورت می‌گیرد تا نشانه اخلاصِ کامل باشد (سرّا) و گاه آشکارا تا مشوق دیگران گردد و تعظیم شعائر شود (علانیه) و علمی که چنین اثری دارد مایه رجاء و امیدواری است.

(مکارم شیرازی، ۱۸/۲۵۲-۲۵۳)

در ارزش و اهمیت انفاق در راه خدا و این تجارت پر سود همین اندازه بس که خدای سبحان "تجارت با خدا" را از ویژگی‌های بندگان خاصّ خود دانسته که به جهت شناخت کامل از هستی و خالقیّ و ربوبیّ الهی به تجارت با وی مشغول می‌شوند. استفاده از مفهوم آشنای "تجارت" در آیات الهی جهت ملموس سازی نتایج عملکرد انسان در زندگی دنیوی است. از این روی استعاره مفهومی «زندگی به مثابه تجارت است»، شکل گرفته که خود مبنای استعاره‌های زیادی گشته است. (صباحی، ۹۵) خداوند در قرآن مؤمنان را به این معامله با برکت بشارت داده و از آن به "الفَوْزُ الْعَظِيمُ" یا "پیروزی بزرگ" (التوبه، ۱۱۱، الصف، ۱۰-۱۳) یاد نموده است. واژه "تجارت" در هفت آیه قرآن کریم تکرار شده و برای آن تعبیر مختلفی مانند: تجارت بد (البقره، ۹۰)، تجارت بدون سود (البقره، ۱۶)، تجارت کم سود (النساء، ۷۷)، تجارت زیان‌بار (الزمر، ۱۵)، تجارت بسیار زیان‌بار (العصر، ۲)، تجارت رسوا (الحج، ۱۱)، تجارت راکد (التوبه، ۲۴)، تجارت مستمر و بادوام (فاطر، ۲۹)، تجارت نجات‌بخش (الصف، ۱۰) در گفتمان الهی بیان گردیده است در حقیقت رابطه همنشینی صورت گرفته میان انفاق و تجارت پرسود، به مؤلفه‌های معنایی فراوانی در واژه انفاق اشاره دارد:

- ۱- خداوند تمام سرمایه را خودش در اختیار فروشنده گذارده سپس در مقام خریداری برمی‌آید.
- ۲- او خریدار است در حالی که هیچ نیازی به خریداری این اعمال ندارد، چرا که خرائی همه چیز نزد اوست.
- ۳- او "متاع قلیل" را به "بهای گزارف" می‌خرد: «یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الكثیر» (مجلسی، ۱/۷۱۹).
- ۴- حتی متاع بسیار ناچیز را خریدار است

«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ...» (الزلزلة، ۷) ۵- گاه بها را هفتتصد برابر و گاه افزون تراز آن می‌دهد (البقره، ۲۶۱). ۶- علاوه بر پرداخت این بهای عظیم، از فضل و رحمتش آنچه در فکر نمی‌گنجد، بر آن می‌افزاید: «...يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ...». (فاطر، ۲۹-۳۰)

بر این اساس، رابطه همنشینی "انفاق" و "تجارت پرسود"، مؤلفه‌های معنایی همچون [+حق‌مدار بودن انفاق]، [+معامله با خدا] و [+رنستگاری جاودانه] و [-فقر و خسaran و هلاکت] را به تصویر می‌کشد، همچنین سایر روابط همنشینی موجود در آیه و کشف علت گزینش‌های آن با واژه انفاق نیز از این فزونی و برکت فراوان مادی و معنوی حکایت دارد، گفتنی است که فعل "تبور" از ماده "بوار" به معنی شدت کسادی است، و از آنجا که شدت کسادی باعث فساد می‌شود، "بوار" به معنی هلاکت آمده، به این ترتیب "تجارت خالی از بوار" تجاری است که کساد و فساد در آن راه ندارد؛ چنانکه مصطفوی در ریشه‌شناسی واژه بوار می‌گوید: «أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ: هُوَ الْخَسَرَانُ الشَّدِيدُ الْمُشَرِّفُ إِلَى الْإِنْدَامِ وَالْهَلاَكَةِ. وَهَذَا الْمَعْنَى يَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ مَوَارِدِ اسْتِعْمَالِهَا، مِنَ الْفَسَادِ وَالْهَلاَكَةِ وَالْبَطْلَانِ وَالْكَسَادِ وَالتَّعْطِيلِ وَالضَّلَالَةِ. وَبِهَذَا الْمَعْنَى يَظْهُرُ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَسَرَانِ وَالْهَلاَكَةِ وَغَيْرِهَا» (مصطفوی، ۱/۳۸۴).

نتیجه آنکه بررسی آیات به خوبی نشان می‌دهد که همنشینی واژگانی در تعیین مؤلفه‌های معنایی واژه و ظرافت‌های معنایی پنهان آن بسیار تأثیرگذار است، چنانچه در این آیه حوزه‌های معنایی انفاق را می‌توان در نوعی تجارت سراسر سود و کسادناپذیر، حق‌مدار و پاک با فرجامی خوش دانست که با توجه به مراتب و درجات انسان، سودهای پایداری نصیب و بهره او می‌شود و در بالاترین مرتبه به لقاء الهی و دیدار خدا نائل می‌شود.

۴-۷. رابطه معنایی «انفاق» و «خیر»

از دیگر کلمات همنشین با انفاق، واژه "خیر" می‌باشد که در دو آیه ۲۱۵ و ۲۷۲ سوره مبارکه بقره با واژه "انفاق" همنشین شده است:

«يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدَّيْنُ وَالْأَقْرَبُينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَابنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» (البقره، ۲۱۵)

(از تو سؤال می‌کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: «هر خیر و نیکی (و سرمایه سودمند مادی و معنوی) که اتفاق می‌کنید، باید برای پدر و مادر و نزدیکان و پیمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد و هر کار خیری که انجام دهید، خداوند از آن آگاه است.» (لازم نیست تظاهر کنید، او می‌داند).

«لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُفِسِّكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» (البقره، ۲۷۲)

(هدايت آنها (به طور اجبار)، بر تو نیست؛ (بنابراین، ترک اتفاق به غیر مسلمانان، برای اجبار به اسلام، صحیح نیست؛) ولی خداوند، هر که را بخواهد (و شایسته بداند)، هدايت می‌کند. و آنچه را از خوبیها و اموال اتفاق می‌کنید، برای خودتان است؛ (ولی) جز برای رضای خدا، اتفاق نکنید و آنچه از خوبیها اتفاق می‌کنید، (پاداش آن) به طور کامل به شما داده می‌شود و به شما ستم نخواهد شد).

گرچه مفهوم "خیر" از مفاهیم بدیهی در معارف بشری است، لکن شناخت حقیقت و مصاديق عینی آن نیازمند تأمل است. در واکاوی لغوی این واژه در مفردات می‌توان گفت، مفهوم خیر مصاديقی مانند عقل، عدل، فضل و یا هر چیز سودمندی بوده که انسانها بدان تمایل دارند. راغب در ادامه دو نوع خیر را مطرح می‌سازد: ۱. خیر مطلق که در نظرگاه تمامی اشخاص مورد پسند بوده و سودمند است. ۲. خیر و شرّ مقید که برخی اشخاص آن را خیر و برخی دیگر آن را شر تلقی می‌نمایند؛ (راغب اصفهانی، ۶۴۲/۱) خدای تعالی نیز خیر را با دو امر توصیف کرده است؛ "خیر"، گاهی نقطه مقابل شرّ و بدی و گاهی در برابر زیان و ضرر است. (الانعام، ۱۷)

قرشی "خیر" را دلپسند و مرغوب معنا کرده است و به مال دنیا از آن جهت خیر گویند که مرغوب و مورد میل است. به اعتقاد ابن فارس "خیر" در اصل به معنای توجه و

میل است و به خیر خلاف شر از آن جهت خیر گفته‌اند که انسان‌ها به آن و انجام دهنده‌گانش تمایل و رغبت نشان می‌دهند. (ابن‌فارس، ۲۳۲/۲) این در حالی است که برخی ریشه اصلی خیر را انتخاب و برگزیدن و برتری بر غیر می‌دانند؛ در نتیجه خیر چیزی است که از بین افراد انتخاب و اختیار می‌شود و دارای رجحان و برتری و مراتب مختلفی است. (مصطفوی، ۱۷۴/۳) طبرسی، "خیر" را مقداری از مال قابل استفاده می‌داند، زیرا چیز غیر قابل استفاده را "خیر" نمی‌گویند. (طبرسی، ۲۸۷/۲) واژه خیر ۱۷۴ بار در آیات الهی تکرار شده است؛ چنان‌چه در دو آیه (القصص، ۶۸) و (الاحزاب، ۳۶) به صورت تأثیث آن (خیره) و در ۱۰ آیه به صورت جمعش (خیرات) آمده است. مصاديق واژه "خیر" در قرآن کریم "مال و ثروت" (البقره، ۱۸۰)، "روزه" (البقره، ۱۸۴)، "جهاد" (البقره، ۲۱۶)، "صبر" (النساء، ۲۵)، "تقوا" (الاعراف، ۲۶)، "توبه" (التوبه، ۳)، "امت اسلام" (آل عمران، ۱۰۰) و ... بیان شده است.

خیر نزدیک‌ترین معادل عربی برای مفهوم "خوب" و "نیک" است و معنای آن هر چیزی را که به لحاظی ارزشمند و سودمند، مطلوب و سودرسان باشد، شامل می‌شود و حتی در محدوده متن قرآن، دامنه معنایی آن، هم زمینه امور دنیوی و هم زمینه معتقدات دینی را دربرمی‌گیرد. بی‌تردید برجسته‌ترین کاربرد خیر در زمینه مادی و دنیوی، در آیات معددی است که این واژه به عنوان مترادف اصلی "مال" به کار رفته است (البقره، ۱۸۰). و همچنین در آیات ۲۷۲-۲۷۴ سوره بقره که واژه "مال" در آخر، جایگزین واژه "خیر" شده است؛ به روشنی نشان می‌دهد که این دو اصطلاح، در بافت‌هایی از این نوع، مترادف و قابل تعویض با یکدیگر هستند. در آیه ۲۱۵ سوره بقره واژه "خیر" نقش دوگانه‌ای دارد: در جمله اول به معنای مال و ثروت و در جمله دوم به معنای عمل صالح و نیک آمده است؛ بنابراین می‌توان گفت واژه "خیر" تقریباً مترادف عمل صالح می‌باشد. مال و ثروت، متعاق دنیوی است و از آنجایی که متعاق دنیا و ارزش‌های این جهانی بسیار نهایت متنوع‌اند، بنابراین "خیر" در اطلاق به این امور، کاربردی بسیار وسیع دارد. پس بهتر است آن را

محدود به بافت‌های صد در صد دینی و ایمانی ننمود؛ البته در این زمینه معنای "خیر" فوق العاده وسیع می‌باشد زیرا هر ارزش دینی و هر سود و منفعت انسانی می‌تواند مدلول این واژه باشد. مدلول واژه "خیر" در زمینه امور مذهبی به دو طبقه تقسیم می‌شود: خیری که سرچشمۀ آن در خداست و دیگر خیری که منشأ آن انسان است اما در هر دو مورد، مدلول بنیادی آن یکی است و آن مدلول و معنا چیزی است که از نظرگاه خاص دین الهی، درست و ارزشمند دانسته شود. (ایزوتسو، ۴۴۴ - ۴۵۰).

در قرآن مجید آیات فراوانی - مخصوصاً در سوره بقره - درباره انفاق و بخشش در راه خدا آمده است و این همنشینی میان واژه "انفاق" و "خیر" صورت گرفته است؛ در آیه ۲۱۵ سوره بقره به پنج طایفه (پدر، مادر، نزدیکان، یتیمان، مستمندان و در راه ماندگان) به عنوان بیان مصدقه‌های روشن اشاره شده است اما در واقع انفاق منحصر به آنها نمی‌باشد، بنابراین پاسخ آنها در حقیقت این است که هم اشیایی که از آن انفاق می‌کنند و هم کسانی که به آنها انفاق می‌شود، دایره وسیعی دارد و در مورد اول با ذکر کلمه "خیر" که هر نوع کار و مال و سرمایه مفیدی را شامل می‌شود، پاسخ کامل و جامعی به سؤال آنها داده شده، این امر حتی امور معنوی همچون علم را نیز در بر می‌گیرد، هر چند مصدق مهم آن در مورد انفاق، اموال است و در مورد دوم در عین گستردگی بودن مورد انفاق، اولویت‌ها نیز بیان شده است. در پایان آیه، عبارت «...وَ مَا تَغْلُبُوا مِنْ خَيْرٍ...»، معنی وسیعی دارد که تمام اعمال خیر را شامل می‌شود؛ یعنی خداوند نه تنها انفاق در راه خدا بلکه هر کار نیکی را می‌بیند و پاداش خیر می‌دهد. گفتنی است، تعبیر "خیر" آن هم به صورت مطلق، نشان می‌دهد که مال و ثروت ذاتاً چیز بدی نیست، بلکه یکی از بهترین ابزار خیر است، مشروط به اینکه به نیکی از آن بهره‌گیری شود و نیز می‌تواند به این نکته هم اشاره داشته باشد که انفاق‌ها باید از هرگونه مُنْت و آزار و کارهایی که حیثیت اشخاص مورد انفاق را مخدوش می‌کند، برکنار باشد به طوری که بتوان به عنوان "خیر مطلق" از آن یاد کرد (مکارم شیرازی، ۱۰۳/۲). شاید وجه اینکه در آیه مورد بحث مقداری برای انفاق تعیین ننموده و

بطور عموم فرموده: «...ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ...» برای این باشد که هر چه انفاق کنید از کم و بیش نیکوست و البته هر چه بیشتر باشد، نیکوتر است، چنانکه درباره تماز آمده است: (الصلة خیر موضوع من شاء استقل ومن شاء استکثر) (محدث نوری، ۴۷/۲)

مواردی که در آیه ذکر شده از باب بیان مصدق است نه اینکه منحصر به این‌ها باشد بلکه انفاق در راه جهاد، در راه نشر احکام، ترویج دین، انفاق به همسایگان و سایر مصارف خیریه هم از موارد مهم آن است. (طیب، ۴۱۱/۲) برخی از مفسران نیز مراد از "خیر" در این آیه را همان مال دانسته‌اند. (جوادی آملی، ۵۱۴)

در آیه ۲۷۲ سوره بقره نیز کلمه "خیر" در دو جمله در کنار انفاق آمده است؛ در عبارت «...وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْنَاعَةً وَجْهِ اللَّهِ...»، جمله‌ای حالیه برای ضمیر خطاب است که عامل آن متعلق ظرف "لأنفسكم" می‌باشد؛ ممکن است، کسی خیال کند، این نفعی که از ناحیه انفاق عاید انفاق‌گران می‌شود، صرف اسم است و مسمی واقعیت خارجی ندارد و واقعیت این است که انسان مال عزیز خود را که یک حقیقت خارجی است بدهد و منفعتی موهوم بگیرد؛ با این فرض، انفاق در راه خدا معامله‌ای است که یک طرفش حقیقت و طرف دیگرش خیال است، خداوند حکیم برای دفع این موهوم، در ادامه آن جمله فرمود: «وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» (آنچه انفاق کنید بدون کم و کاست به شما بر می‌گردد و کمترین ستمی بر شما نخواهد شد)؛ نتیجه آنکه این منفعتی که شما را به سویش می‌خوانیم، 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، ۶۱۳/۲).

بر اساس آنچه تا کنون گفته شد به روشنی می‌توان دریافت که انفاق، خیری از آن منفق و به سود اوست، پس نباید بر انفاق‌گیرنده منت گذارد یا او را آزار دهد یا از مال بد و نامرغوب پرداخت کند؛ در حقیقت انفاق آلوهه به گناهان مزبور، حسنی نیست و از جهت فقدان حُسن، امری عدمی بوده و سودی ندارد تا به عامل بازگردد؛ لیکن انجام منت، ایندا و

ریا، امر ثبوتی است و همین عمل قبیح منشأ پیدایش رذایل نفسانی از یک سو و استحقاق تعذیب از سوی دیگر است.

با توجه به رابطه همنشینی میان "اتفاق" و "خیر" در برخی آیات قرآن می‌توان مؤلفه‌های معنایی همچون + قاعده‌مندی حسن، + نیک‌مداری، - منت، - ایذاء را مشاهده نمود؛ در حقیقت نفع مزبور و خیر منظور در اتفاق، اختصاصی به ثواب، افزایش مال و مانند آن ندارد، بلکه تثبیت نفس از بهترین منافع آن است، (البقره، ۲۶۵) زیرا روح ملکوتی را از گزند اضطراب و آسیب وسوسه و خطرهای دیگر مصون می‌دارد. اتفاقِ خیر، امانتی در دست خداست و او در آخرت، با کمال وفا پاداش آن را به اتفاق‌کننده باز می‌گرداند و پاداش وافی، بالاترین پاداش موعود به اتفاق است که تمام و کمال داده می‌شود.

نتایج مقاله

۱. در تبیین روابط معنایی واژه "اتفاق" با مواردی از واژگان باهم‌آیند مانند ایمان، تقوا، احسان، برکت، امانتداری و... شبکه‌ای در هم تنیده و تعاملی معنadar همراه با افزایش یا کاهش معنایی برای واژه اتفاق ظهرور یافته است.
۲. بر پایه روابط همنشینی، باهم‌آیندی این واژه با واژگان ایمان و تقوا مؤلفه‌ها و نشان‌های معنایی خاصی مانند لزوم پیوستگی بعد اعتقادی و عملی ایمان و حق‌مداری اتفاق را به عنوان مرحله‌کمال ایمان در صفات انسانی به نمایش می‌گذارد.
۳. وجود نوعی پیوستگی و ارتباط مبنایی میان دو مفهوم "اتفاق" و "استخلاف انسان"، مشخصه‌های معنایی ایجابی همچون خداباوری و تدبیر در امانات الهی و اعتقاد به زنجیره انتقال آن را نشان می‌دهد. این مؤلفه‌ها که در اثر همنشینی این دو واژه بوجود آمده، با ایفای "نقش تقویتی"، در کنار ایجاد الفت و گسترش تعاملات انسانی و نیز رفع بسیاری از آسیب‌های اعتقادی، تأثیر بالایی در ارتقای سلامت روحی و معنوی فرد و جامعه دارد.
۴. واژه اتفاق روابط همنشینی خاصی را با واژه "برکت"، "تجارت پرسود" و "خیر"

فراهم آورده که هریک با دارا بودن بار عاطفی مثبت در افزایش معنایی واژه انفاق با بار

معنایی خوشایند مانند اعتدال‌گرایی، فزونی و گستردگی، سلامت و امنیت فراگیر همراه بوده و این واژه را با کاهش نشان‌های معنایی منفی مانند هلاکت و خسaran، منت و ریا و ... روبرو ساخته است.

۵. توجه به هریک از الگوهای زبانی، تحلیلی روشنمند در معناشناسی واژگان به شمار آمده که از ظرافتهای معنایی پشت صحنه آیات و وظیفه‌مند ساختن متن جهت اثربخشی بر مخاطب پرده بر می‌دارد و از اسرار گزینش چنین انسجامی در بافت زبانی و موقعیتی آیات حکایت دارد.

کتابشناسی

۱. قرآن کریم
۲. ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقایيس اللげ، قم، مکتب الاعلام الاسلامي، ۱۴۰۴ق.
۳. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق.
۴. چسون، جین، زبان‌شناسی همگانی، ترجمه دکتر حسین و نوی، تهران، انتشارات علوی، ۱۳۷۶ش.
۵. ایزوتسو، توشهیکو، مفاهیم اخلاقی - دینی در قرآن مجید، ترجمه دکتر فریدون بدره‌ای، تهران، نشر فروزان، ۱۳۷۸ش.
۶. همو، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۴ش.
۷. بیگی، روح الله، ارزش‌های اجتماعی در قرآن، قم، انتشارات اسوه، ۱۳۹۱ش.
۸. پالمر، فرانک رابرت، نگاهی تازه به معناشناسی، ترجمه کوروش صفوی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۷ش.
۹. جوادی آملی، عدالله، تنسیم تفسیر قرآن کریم، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۰ش.
۱۰. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم للملائیین، ۱۳۷۶ش.
۱۱. چندلر، دانیل، مبانی نشانه‌شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران، سوره مهر، ۱۳۷۸ش.
۱۲. حرانی، ابن شعبة، تحف العقول، ترجمه صادق حسن‌زاده، قم، آل‌علی(ع)، ۱۳۸۲ش.
۱۳. داود، محمد محمد، واژه‌نامه تفاوت معنایی (کلمات) قرآن کریم، تهران، انتشارات احسان، بی‌تا.
۱۴. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، بیروت، انتشارات دارالقلم، ۱۴۱۲ق.
۱۵. سید قطب، (۱۴۲۵ق)، تفسیر فی ظلال القرآن، بیروت، دارالشرف، ۱۴۲۵ق.
۱۶. شریفی، صالحه، میدان معنایی ابتلا در قرآن، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۵ش.
۱۷. صالح سامرایی، فاضل، درآمدی بر تفسیر بیانی قرآن کریم، ترجمه حمیدرضا میر حاجی، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۹۲ش.
۱۸. صابونی، محمدعلی، الابداع البیانی فی القرآن العظیم، بیروت، المکتبه العصریه، ۱۴۲۸ق.
۱۹. صاحب، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة، بیروت، عالم الکتب، ۱۴۱۴ق.
۲۰. صباحی گراغانی، حمید و همکاران، بررسی استعاره‌های مفهومی در سوره بقره (رویکرد زبان‌شناسی شناختی)، نشریه ادب و زبان دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۳۹(۱۹)، ۱۳۹۵ش.
۲۱. صفوی، کورش، آشنایی با زبان‌شناسی در مطالعات ادب فارسی، تهران، نشر علمی، ۱۳۹۱ش.
۲۲. همو، از زبان‌شناسی به ادبیات (جلد دوم: شعر)، تهران، انتشارات سوره مهر، ۱۳۹۰ش.
۲۳. همو، درآمدی بر معناشناسی، تهران، انتشارات سوره مهر، ۱۳۸۷ش.
۲۴. همو، معنی‌شناسی کاربردی، تهران، انتشارات همشهری، ۱۳۹۴ش.
۲۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۴ش.

۲۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان، ترجمه احمد بهشتی، تهران، فراهانی، ۱۳۶۰ش.
۲۷. طیب، عبدالحسین، اطیب البيان فی تفسیر القرآن، تهران، اسلام، ۱۳۶۹ش.
۲۸. عسکری، حسن بن عبدالله، الفروق فی اللغة، بیروت، دارالآفاق الجدیده، ۱۴۰۰ق.
۲۹. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، قم، نشر هجرت، ۱۴۰۹ق.
۳۰. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحيط، بیروت، دارالكتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
۳۱. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير للرافعی، قم، مؤسسه دارالهجره، ۱۴۱۴ق.
۳۲. قرشی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالكتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
۳۳. کرمانی، سعید، معنی‌شناسی عقل در قرآن کریم، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۱ش.
۳۴. کواز، محمد کریم، سبک‌شناسی اعجاز بلاغی قرآن، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۶ش.
۳۵. محدث نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ۱۳۶۸ش.
۳۶. مجلسی، محمدباقر، زادالمعاد، ترجمه سید حسن موسوی، قم، جلوه کمال، ۱۳۹۲ش.
۳۷. مرتضی زیدی، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۴ق.
۳۸. مصباح‌یزدی، محمد تقی، اخلاق در قرآن، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی، ۱۳۹۱ش.
۳۹. مصطفایی، محمد و نائینی، نهلة، مفهوم‌شناسی احسان در قرآن کریم با بررسی حوزه معنایی احسان فردی، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، ۱۳۸۹(۷).
۴۰. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بیروت، دارالكتب العلمیه، مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، ۱۴۲۰ق.
۴۱. مظاہری، حسین، کاوشنی نو در اخلاق اسلامی، ترجمه محمدرضا آذیر و محمود ابوالقاسمی، تهران، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، ۱۳۸۸ش.
۴۲. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، قم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، ۱۳۷۳ش.
۴۳. همو، یکصد موضوع اخلاقی در قرآن و حدیث، تهران: دارالكتب الاسلامیه، ۱۳۸۴ش.
۴۴. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران: دارالكتب الاسلامیه، ۱۳۷۰ش.
۴۵. مهدوی‌کنی، صدیقه، ساختار گزاره‌های اخلاقی در قرآن (رویکردی معناشناختی)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۸ش.