

عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی

غلامرضا مصباحی

قسمت چهارم

در قسمت پیشین این مقاله در مورد «بالا بردن سطح زندگی طبقات کم درآمد» که یکی از اهداف اسلام در جهت برقراری عدالت اجتماعی می‌باشد، بحث شد.

اسلام برای تأمین این هدف اقدام به کار فرهنگی (تشویق به کار و تلاش اقتصادی) نموده و همچنین برای ازین بردن فقر و بالا بردن سطح معیشت و زندگی ضعفا، محرومان و افراد کم درآمد جامعه، اقدام به برقراری «تأمین اجتماعی» نموده است.

اصل مشروعیت تأمین اجتماعی، اساس نظری آن و افراد زیرپوشش تأمین اجتماعی در این قسمت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

ضعف و ناتوانی خویش می‌کند، ولی نه همه افراد دوره‌ای از زندگی خویش سرمی‌برند و نه همه آنان توان پس انداز لازم را دارند و یا در فکر آن هستند. تأمین اجتماعی برای ایجاد این اطمینان خاطر در افراد ناتوان و تأمین نیازهای آنان برقرار می‌گردد. هر جامعه‌ای کم و بیش در صدد این تأمین می‌باشد، اسلام به عنوان

تأمین اجتماعی

انسانها در قدرت کار و کوشش و توان کسب درآمد با هم متفاوتند، حتی یک انسان در دوره‌های مختلف زندگی از توان یکسانی برخودار نیست، هر کسی دوست دارد نسبت به تأمین دوره ناتوانی خود اطمینان خاطری بدست آورد، از این رو در دوره توانایی، اقدام به پس انداز برای دوره

دولت اسلامی است، دولت برای کسانی که توان انجام کار دارند ولی امکانات لازم آن را ندارند می‌باید از انفال زمینه کار فراهم کند مثلاً از اراضی موات و آباد طبیعی برای احیاء و بهره‌برداری و از معادن برای استخراج و از جنگل‌ها برای استفاده از چوبهای درختان جنگلی، بطور رایگان یا با تخفیف‌هایی در اختیار افراد می‌گذارد. نیز می‌توان از اراضی دیگری که به نحوی در اختیار دولت است و متعلق به عسوم می‌باشد با رعایت تخفیفهای مناسب به صورت اجراء، مزارعه و... بدین منظور بهره گرفت.

همچنین با وارد کردن افراد در ادارات و یا شرکتهای تولیدی و خدماتی دولتی و دادن اجرت مناسب می‌توان زندگی آنان را تأمین نمود.

۳- تأمین هزینه زندگی افراد در صورتی که فردی توان انجام کار در هیچ یک از بخش‌های تولیدی و خدماتی را نداشته باشد و یا دولت در شرایط خاصی نتواند امکانات کار را برای وی فراهم کند، می‌بایستی با پرداخت هزینه زندگی در حد مشخص شده، نیازهای او را بطرف نمود.

مبانی نظری تأمین اجتماعی

۱- تعلق ثروتها به جامعه

یک مکتب جامع و کامل از ابتدای نیاز اساسی جامعه را تشخیص داده و ابزار لازم برای آنرا فراهم نموده است. تأمین اجتماعی در اسلام به سه شکل انجام می‌گیرد:

۱- ایجاد کار در بخش خصوصی و تعاونی

ابتدا سعی بر این است که افراد به کار و کوشش و ادار شوند، در این مورد اگر کسی توانایی فراهم کردن مقدمات و ملزمات کار را دارد می‌بایستی خود وی اقدام به آن نماید و در صورتی که امکانات لازم برای انجام کار را ندارد با ایجاد زمینه کار و واگذاری وسایل آن و اعطاء سرمایه مناسب توسط دولت، ملزمات کار برای وی فراهم می‌گردد تا بتواند در فعالیت‌های اقتصادی مفیدی وارد شود و بر اساس تلاش و کوشش خود زندگی مناسبی ترتیب دهد، زیرا در صورتی که بتوان با دادن سرمایه و امکانات کار، کسی را توانمند ساخت، این بر دادن هزینه زندگی به وی و در نتیجه ناتوان نگاه داشتن او اولویت دارد.

۲- ایجاد کار در بخش عمومی

با توجه به اینکه انفال متعلق به

حقی ندارد، بلکه در اصل، اموال متعلق به جامعه است، و اگذاری آن به افراد بدین جهت است که از آن استفاده بهتری به عمل آید، مالکیت خصوصی شیوه‌ای است برای قیام جامعه به مسئولیتش در زمینه خلافت الهی در زمین و باید به عنوان یک وظيفة اجتماعی عمل گردد، نه به عنوان یک حق مطلق و سلطی بی حد و مرز بر اموال، در واقع دارندگان اموال و ثروت، وکلا و امنای خدا براین اموال هستند و مال، نزد آنان به عنوان ودیعه و امانت است، آنان باید به اقتضای وکالت و امانت داری عمل کنند، قرآن می‌فرماید:

وَأُنْوِهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْكَمْ

از مال خدا که به شما داده است به آنان — بردگان آزاده شده خود — بدهید. بنابراین آنچه در دست شماست مال خداست و او به شما داده است. از امام صادق(علیه السلام) نیز نقل شده است که فرمود:

آیا گمان می‌کنی خداوند به آنان که ثروت داده است از جهت گرامی داشتن آنان است و هر که راثر است

۱— سوره بقره آیه ۳۰.

۲— تفسیر المیزان ج ۱ ص ۱۱۶.

۳— سوره نور آیه ۳۳.

ظاهراً یکی از مبانی نظری تأمین اجتماعی در اسلام این است که ثروتها در اصل به جامعه تعلق دارد زیرا خدا خلافت خود در زمین و وکالت در اموال را به انسان واگذار فرموده است:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^۱

من در زمین جانشینی قرار می‌دهم در تفسیر این آیه گفته‌اند که این جانشین، نوع بشر است، نه افراد خاصی.^۲

پس اموال در اصل متعلق به خداست و خدا آنها را در اختیار عده‌ای قرار داده است، این مطلب به یکی از دو پایه زیر تحقق می‌باید.

اول از طریق مالکیت خصوصی و اموال بدست آمده؛

دوم از طریق مالکیت عمومی.

در مورد ثروتهای خصوصی در اسلام، نوع مالکیت خصوصی، مطلق نیست، این درست است که خدا این اموال را به نحو مالکیت خصوصی به افراد واگذار کرده است و کسی حق ندارد احترام مال دیگران را نادیده بگیرد و بدون اذن صاحبیش به آن دست دراز کند، زیرا احترام مال مسلمان، همچون احترام خون او باید محفوظ بماند، ولی مالکیت خصوصی افراد نسبت به اموالشان به این معنا نیست که جامعه در اموال آنان هیچ گونه

عمل کرد کسی حق دخالت در مال او را ندارد و اگر اقدام به وظیفه اش نکرد، مثلاً از اموال، سفیه‌انه استفاده نمود و یا در راه نامشروع به کار آنداخت جامعه باید او را از تصرف در اموالش منع کند.

فَرَأَنْ درَاهِنْ بَارِهِ مَى فَرْمَايِدْ: **وَلَا تُؤْتُوا الْشَّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي
عَسَلَ اللَّهُ كُلَّكُمْ قِلَامًا.** ٥

اموالتان را که خداآوند مایه بر پایی شما
قرارداده است به سفهان ندهید.

آیه درباره اموال یتیمان است،
سخن از این است که اگر یتیمان به
رشد فکری نرسیده اند مبادا اموالشان را
در اختیار آنان قرار دهید، بگذارید به
رشد عقلانی برسند، آنها را بیازمائد،
سپس اموالشان را به آنان واگذار
کنید، ولی آیه از اموال یتیمان به
اموالتان تعبیر کرده و توضیح داده که
اموال، مایه قوام و بر پایی شماست،
تکثیف تعبیر به اموالتان به جای اموالشان
این است که به مردم تفهیم شود که
اموال یک بعد اجتماعی دارد و با
توجه به آن بُعد، مال هر کسی مال
شماست، رس. نست به حفظ آن کوشان

٤—وسائل الشيعة ج ٨ ص ٣٦٦ باب ٢٢
٥—سورة نساء آية ٥.

نداده از جهت خوار داشتن او بوده است؟ هرگز، ولکن مال، مال خداست آنرا در نزد اشخاص، امانت می‌گذارد و به آنان اجازه داده است که به اقتصاد (حدّ میانه و متعارف) بخورند و بنویسد و بپوشند و ازدواج کنند و وسیله سواری داشته باشند و با اضافه آن، از مؤمنین فقیر عیادت (و دستگیری) کنند و آشافتگی (و پریشانی) آنان را جبران نمایند، پس کسی که چنین کند آنچه می‌خورد و می‌نوشد و سوار می‌شود و ازدواج می‌کند حلال است و هر کسی غیر این رفتار کند بر او حرام است، سپس فرمود: «اسراف نکنید که خدا مسرفان را دوست نمی‌دارد.»^۴

از این روایت و دیجه و امانت بودن
مال و وظیفه و مسئولیت بودن مالکیت
خصوصی و تعلق به مجموعه افراد
جامعه به روشی استفاده می شود،
بنابراین اغذیه نباید اموال را به خود
اختصاص دهنده بلکه باید از این امانت
الهی به قدر نیاز متعارف خود و
خانواده شان مصرف کنند و بقیه آن را
به فقراء بدهند.

از آن جهت که اموال در اصل به جامعه تعلق دارد، جامعه حق دارد جلو تضییع اموال را بگیرد، اگر فرد به مسؤولیتش در حفظ و استفاده از اموال

حق ندارند ثروت خود را به خود اختصاص دهند، بلکه باید سهمی به فقراء بدهنند تا حدی که آنان را بی نیاز سازد، نیز باید اموال خود را انباشته سازند.^۹

با توجه به این مبنا، حقوق نیازمندان منحصر به زکات و خمس و مشابه آنها نمی شود، بلکه در صورتی که با پرداخت این وجوه، نیاز آنان

۶— رجوع کنید به تفسیر المیزان ج ۴ ص ۱۸۲.

۷— فروع کافی ج ۵ ص ۲۹۴ ح ۸.

۸— امام صادق (علیه السلام) می فرماید: **إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَشَرَّكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفَقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ، فَلَيُشَتَّتَّ لَهُمْ أَن يُضْرِبُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ.**

همان خداوند تبارک و تعالی بین اغایاء و فقراء در اموال شرکت برقرار نموده است، پس برای اغایاء جایز نیست که به سوی غیر شرکایشان برگرداند. (وسائل الشیعه ج ۶ ص ۱۵۰، کتاب الزکاة، ابواب المستحقین للزکاة باب ۴ ح ۴).

۹— من لا يحضره الفقيه ج ۲ ص ۳۱، امام صادق (علیه السلام) فرمود: **إِنَّمَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ هُنُو الظُّفُولُ مِنَ الْأَمْوَالِ لَتَوَجَّهُوْهَا حَيْثُ وَجَهَهَا اللَّهُ وَلَمْ يَعْطِكُمُوهَا إِنْ كَثُرُوهَا.**

همان خداوند این اموال اضافی را به شما داده است که آنها را به سوی مصارفی که او تعیین فرموده است، سوق دهید و نداده است که آنها را انباشته نمایید.

باشید و جلو از بین رفتن یا بدون استفاده ماندن آن را بگیرید، زیرا که مایه بر پایی شماست.^{۱۰}

همچنین اگر این مال در اختیار طفلی باشد که صلاح خود و مصلحت مال را نمی تواند مرااعات کند، باید از افراد فهمیده و با تدبیر بر مال او قیمتی قرار داد تا مبادا مال او از بین برود و نیز اگر کسی بخواهد از مال خویش بهره ای بگیرد که به حال دیگران زیانبار است یا بر آن فسادی مترب می شود، جامعه می تواند مانع او گردد همانگونه که پیامبر (ص) سُمُّرَةَ بْنَ جُذْبَرَ را از چنین استفاده ای مانع شد و دستور داد نخل او را از جا بر کنند و بیرون بیاندازند و به او فرمود:

إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌ وَلَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارٌ عَلَى مُؤْمِنٍ^۷

تمرد ضرر زنده ای و زیان رساندن و زیان دیدن بر مؤمن روانیست.

بنابراین خدا اموال را در اختیار عده ای قرار داده است تا به نفع همه انسانها باشد و با توجه به اینکه عده ای دیگر از افراد جامعه به عللی از آن بهره مند نمی شوند، خداوند آنان را شریک اغایاء قرار داده است تا به وسیله این شرکت، از اموال برخوردار شوند.^۸

بنابراین آنها بی که ثروتی دارند

تفصیل آمده است که اموال دولت متعلق به عموم مردم است، در روایات نیز برخی از ثروتهای طبیعی به عنوان مشترکات و مباحثات ذکر شده، یعنی ثروتهایی که در مالکیت کسی نیست و همه حق استفاده از آنها را دارند. در روایتی از ابن عباس از پیامبر اکرم (ص) نقل است که فرمود:

الثَّانِيَ شَرِكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءُ وَالثَّارُ وَالْكَلَأُ

.....

۱۰ - علامه حلی در قواعد می فرماید: وَمِنْهُ كُلُّ مُهِمَّةٍ دِينِيَّةٍ يَتَعَلَّقُ عَرْضُ الشَّارِعِ بِحُضُورِهِ وَلَا يُنْصَدِّعُ عَنْهُ مَنْ يَتَوَلَّهُ وَمَنْ جُنْحَنَّ... دَعَ الْفَضَّرِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَرَأَاهُ لِفَاعِلِيهِمْ كِيَاطِعَامِ الْجَائِعِينَ وَشَرِّ الفَرَاجَةِ وَإِعَانَةِ الْمُشْتَغَلِينَ فِي أَقْوَابِهِمْ عَلَى ذَوِي الْيُسْرَى مَعَ قُضَوَّ الْأَصْدِقَاتِ الْوَاجِبَةِ... (قواعد ص ۱۰۰ اول کتاب الجهاد).

واجبات کفایی بسیارند و در مواردی ذکر شده‌اند، واجب کفایی عبارت است از هر وظيفة دینی که غرض شارع به حصول آن تعلق گرفته باشد و فرد خاصی برای تصدی آن مقصود نیست و از جمله آنها... دفع ضرر از مسلمانان و از بین بردن فقر آنان مانند غذا دادن به گرسنگان و پوشاندن برهمگان و سکن به کسانی که در حوادث تقاضای کمک می‌کنند، بر افراد توانا و ثروتمند در صورت کافی نبودن صدقات واجب (واجب کفایی) می‌باشد.

۱۱ - سوره الرَّحْمَن / ۱۰

۱۲ - سوره بقره / ۲۹

۱۳ - الخلاف ج ۲ ص ۵ کتاب إحياء ←

برطرف نشود باز هم در اموال اغنياء حقوق واجبی دارند تا حدی که نیاز آنان برطرف شود، مثلًاً اگر بوسیله زلزله، سیل و جنگ و... به زندگی افراد صدماتی وارد شود باید اغنياء آنان را تأمین کنند، بلکه حاکم اسلامی حق دارد در مواردی که افراد به این واجب کفایی عمل نکنند از آنها بگیرد و به موارد نیاز برساند.^{۱۰}

بنابراین یکی از پایه‌های نظری تأمین اجتماعی عبارت است از تعلق اموال به جامعه و شرکت همه افراد در آنها، البته این به معنای نفی مالکیت خصوصی نیست.

۱۰ - نساوی مردم در ثروتهای طبیعی یکی دیگر از پایه‌های نظری تأمین اجتماعی در اسلام اعتقاد به حق همه افراد جامعه در ثروتهای طبیعی می‌باشد، زیرا اینگونه ثروتها برای همه مردم آفریده شده است نه برای افراد یا گروه‌های خاصی، قرآن می فرماید:

وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلْأَنَامِ
خدا زمین را برای مردم قرارداد.
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
جمعیاً^{۱۱}

اوست که همه آنچه در زمین است برای شما آفرید.

در قرآن آیات انفال نیز برای مسئله دلالت دارد زیرا در جای خود به

مردم در سه چیز شریکند آب و آتش و
مرتع.

ظاهراً یکی از حکمت‌های وضع
زکات بر غلات چهارگانه (گندم، جو،
خرما، کشمش) این باشد که این
غلات به آب نیاز دارند و آب از
مشترکات است و چون تولید کننده
غلات از این عنصر مشترک بهره
می‌گیرد باید به کسی که قدرت
بهره‌برداری از این عنصر را ندارد
سه‌می پردازد و به همین جهت است
که اگر غلات مذبور از آب باران و یا
رطوبت هوا و زمین استفاده و رشد کنند
و در آبیاری آنها کشاورز زحمتی را
متحمل نشود چون استفاده از عنصر
مشترک بیشتر و بارزتر است، سهم
زکات نیز از یک بیستم به یک دهم
افزایش پیدا می‌کند، جالب اینجاست
که زکات سایر غلات، بلکه هر چه از
زمین می‌روید — غیر سبزیجات — نیز
مستحب است.

در مورد زکات انعام ثلاثه (شتر،
گاو و گوسفند) نظر مشهور فقهی این
است که در صورتی زکات آنها واجب
است که سائمه باشند، یعنی خود در
صحراء چریده و از علف صحراء (مرتع)
که یک عنصر مشترک است استفاده
کرده باشند و اگر از این عنصر مشترک
بهره نخواهند گرفته باشند مثل اینکه از علوفه

روییده در باغ و مزرعه شخصی تغذیه
کرده یا از علف دست چشیده
خورده باشند، زکات آنها واجب
نمی‌باشد، این نکته در استحباب
زکات اسب — در صورتی که سائمه
باشد — نیز دیده می‌شود و در صورتی
که بگوییم امیر مؤمنان (علیه السلام)
زکات چنین اسبی را واجب قرار داده
است باز می‌توان این احتمال را قوی
دانست که از علل وضع زکات بر اسب
آزادی که خود چریده است، استفاده
از عنصر مشترک (مرتع) باشد.

بنابراین می‌توان گفت یکی از
پایه‌های نظری تأمین اجتماعی حق
همه افراد در استفاده از ثروتهاي
طبیعی است، یعنی همه افراد حق
دارند از اینگونه ثروتها بهره‌مند شوند،
هر کس بتواند کار کند و از راه کار
خویش از این ثروتها بهره گیرد،
حکومت اسلامی باید امکان کار را به
او بدهد و هر کس امکانات کار ندارد
یا از انجام کار عاجز است، بر عهده
دولت است که حق او را از ثروتهاي
طبیعی با فراهم کردن حد کفايت و
.....

الموات. در روایت دیگری از موسی بن
جعفر (علیه السلام) نقل شده است که فرمود:
إِنَّ الْمُتَلَبِّسَينَ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَالثَّارِ
وَالْكَلَا (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۳۲۱).

نباشد و برادرش برخنه، پس چقدر حق مسلمان بر برادر مسلمانش بزرگ است!

روایاتی که سفارش به مراعات مواسات و ایشاره دارد نیز بر مفهوم برادری تکیه می‌کند، مانند روایتی که حکایت دارد از ایسنکه امیر المؤمنین (علیه السلام) به مردی یونانی که مسلمان شده بود فرمود:

آمرِكَ آنْ تُوَاصِي إِخْوَانَكَ...^{۱۴}

به تو دستور می‌دهم با برادران دینی خود به مواسات رفتار کنی.

افراد زیرپوشش تأمین

کسانی می‌باید از تأمین اجتماعی

.....

۱۴— برای آشنائی با مسئله عقد اخوت بین مهاجران و انصار رجوع کنید به بحار الانوارج ص ۳۳۳ به بعد، در تفسیر مجمع البیان ج ۹ ص ۲۶۰ نیز نتیجه برادری بین مسلمانان صدر اسلام اینگونه نمودار شده است:

پس از جنگ با یهود بنی نصیر و بدست آمدن غنائم بسیار پیامبر اکرم (ص) به انصار پیشنهاد فرمود که اگر می‌خواهید از اموال و خانه‌هایتان با مهاجران تقسیم کنید و با آنها در این غنائم شریک شوید و اگر می‌خواهید خانه‌ها و اموالتان برای شما باشد ولی از این غنیمت‌ها چیزی میان شما تقسیم نشود، انصار گفتش بلکه ما از خانه‌ها و اموالمان برای آنان تقسیم می‌کیم و نسبت به غنائم هم ایشاره کرده و با آنان در آن شریک نمی‌شویم.

۱۵— بحار الانوارج ۷۴ ص ۲۲۱ ح ۲.

۱۶— همان منبع ح ۱.

زندگی شرافتمدانه برای او تصمیم کند.

۴— دلیل اخلاقی تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی یک مبنای نظری — اخلاقی تحت عنوان برادری در اسلام دارد یعنی از این جهت که مسلمانان با هم برادران باید به زندگی یکدیگر کمک کنند و اجازه ندهند برادرشان گرسنه، برخنه، بی سر پناه بدون دارو و درمان باشد در حالی که آنها امکانات لازم برای رفع نیازهای خود و دیگران را داشته باشند، همچنانکه در اقدام پیامبر اکرم (ص) به ایجاد اخوت بین مهاجرین و انصار، تأثیر این عنوان مشهود است.^{۱۵}.

همچنین در روایتی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که ابتداء بر مفهوم برادری تکیه می‌کند و سپس به مواردی از تأمین اجتماعی به عنوان نتیجه برادری اشاره می‌فرماید:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَحَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يُنْشِعَ وَيُنْجُعَ أَخْوَةً وَلَا يَنْزُوَ وَلَا يَغْطِشَ أَخْوَةً وَلَا يَكْئِسَ وَلَا يَرْغِبُ فَمَا أَعْظَمَ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ.^{۱۵}

مسلمان برادر مسلمان است و حق مسلمان بر برادر مسلمانش اینست که او در حال گرسنگی برادرش سیر نباشد، او سیراب نباشد و برادرش تشه، او پوشیده

کار را ندارد.

* ۴ - ضعیفان: افرادی که توان انجام کار و کسب درآمد را دارند ولی با کارخویش درآمد مناسب برای تأمین همه نیازهای متعارف خود و عائله خود را ندارند، بلکه می‌توانند نیازهای ضروری زندگی را ببرطرف کنند، برای تأمین سایر نیازهای خود می‌توانند از تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

* ۵ - بیکاران: کسانی که قدرت کار دارند اما در اثر نبود تقاضا برای کار بیکار مانده‌اند و یا شغل مناسب خویش را نیافرته‌اند.^{۱۷} آنان می‌توانند تا پیدا کردن کار مناسب از تأمین اجتماعی استفاده کنند.

* ۶ - بدھکاران: آنان که برای تأمین

.....

۱۷ - مقصود از شغل مناسب، شغلی است که انسان از عهده انجام آن برآید اما اگر کسی مثلاً می‌تواند نجاری کند ولی بتنایی به او پیشنهاد شود و او نتواند از عهده آن برآید یا اینکه در فیزیک شخص دارد اما به او حسابداری عرضه شود، او حق دارد در انتظار بست آوردن شغل مناسب از تأمین اجتماعی برخودار باشد و همزمان در صدد پیدا کردن کاری باشد، اما اگر شغلی وجود دارد که انسان می‌تواند از عهده آن برآید ولی به حساب اینکه تحصیلاتش ایجاد می‌کند، شغل بهتر و با درآمد بیشتر داشته باشد نباید از کار سریاب‌بزند و از تأمین اجتماعی استفاده نماید.

برخوردار شوند که به عالمی از انجام کار، ناتوان و یا ضعیف هستند و یا به هر دلیلی قادر قدرت تأمین زندگی مناسب برای خود می‌باشند:

* ۱ - یتیمان: افراد نابالغی که پدرخویش را از دست داده‌اند و برای تأمین نیازهای آنان از کافی بجای نمانده است.

* ۲ - از کارافتادگان: آنان که در اثر پیری و کهولت سن، قدرت کار را از دست داده‌اند و دارایی لازم برای ادامه زندگی مناسب را ندارند.

* ۳ - افراد معلول، عقب مانده و بیمار و... کسانی که به خاطر نقص بدنی از کار ناتوانند و نیز آنان که از نظر عقلی مبتلا به کمبود و نارسایی هستند، همچنین افرادی که غالباً از بیماری رنج می‌برند و بیماری آنان موجب ناتوانی‌شان در انجام کار و کسب درآمد شده است و در عین حال اداره کننده مشخصی هم ندارند و نیز آسیب دیدگانی که در اثر انجام کار یا غیر آن قادر کار را از دست داده‌اند و نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند و بالآخره افرادی که به هر دلیل قدرت انجام کار و کسب درآمد را ندارند مانند مادری که شوهرش را از دست داده و به پرورش فرزندان خود مشغول است و فرستت لازم برای استفاده به

که تکلیف کردن او به فروش آنها او را به عُسر و سختی بینگذارد^{۱۰} طلبکار حق ندارد از مديون بخواهد که این موارد را بفروشد و بدھی او را بپردازد و این خود از ابزارهای تأمین اجتماعی است.

* ۷— در راه ماندگان: اسلام
حتی تأمین کسانی را که به طور اتفاقی نیازمند شده اند مانند در راه ماندگان، مدد نظر قرار داده است در راه ماندگان کسانی هستند که در شهر و دیار خود دارای زندگی مناسبی می باشند، اما در سفر به علیلی فاقد هزینه ادامه مسافرت شده اند و فرد آشنایی برای دریافت وام و تأمین مخارج سفر ندارند.

* ۸— بردگان: از جمله افرادی که از تأمین اجتماعی برخوردار می شوند بردگان هستند اسلام برای آزادی بردگان نیز تأمین قرار داده است، یکی از موارد مصرف زکات در قرآن وَفِي الرِّقَابِ یعنی در مورد بردگان است، بدین صورت که اگر آزادی بردگاهی از راههای دیگر صورت نگرفت ولی امر مسلمین یا هر مسلمانی برای

.....

۱۸— سوره بقره /۲۸۰

۱۹— تحریر الوسیله ج ۲ ص ۱۴۸ مسئله

نیازهای مشروع زندگی خویش ناگزیر شده اند از دیگران وام بگیرند و یا از غیر راه وام به دیگران بدھکار شده اند و اکنون توان پرداخت بدھی خود را ندارند اینگونه افراد مشمول تأمین اجتماعی می شوند و می توان از زکات به آنان داد تا قرض خود را بپردازند، چنانچه آنان نتوانند از راه کسب درآمد و یا دریافت زکات، دین خود را اداء کنند، طلبکار نیز حق ندارد طلب خویش را از آنان مطالبه کند تا زمانی که قدرت پرداخت بدھی خود را داشته باشد. قرآن می فرماید:
وَإِنْ كَانَ ذُوْعَسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
وَإِنْ تَصَدَّقْ فَوْ خَبِرْ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۱۸.

اگر بدھکار در تنگنا و دشواری زندگی قرار دارد، باید اوراتا زمان دارا شدن و توانمندی مهلت داد و طلب خود را صدقه به شمار آورید برای شما بهتر است، اگر بدانید.

به هر حال، مواردی به عنوان مُشتَثِیَاتِ دین شمرده شده است از جمله خانه مسکونی، لباس مورد نیاز (گرچه برای آبرو باشد) و سیله سواری (در صورت نیاز) بلکه همه ضروریات خانه از قبیل فرش، پرده، ظروف غذاخوری و طباخی (گرچه برای مهمانان) با مراعات مقدار نیاز بر حسب حال و شرف مديون به گونه ای

برای همه تأمین کند.
در اصل بیست و نهم قانون اساسی

جمهوری اسلامی آمده است:
برخورداری از تأمین اجتماعی از
نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از
کارافتادگی، بی سر پرستی، در راه
ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به

هدف برده گیری را تغییر داد به گونه ای که
موجب تحول فکری و فرهنگی آنان در زندگی
طولانی، همراه مسلمانان گردید، از آنجا که
خانه هر مسلمانی آموزشگاهی برای آشنایی
عملی با اسلام بود، هر برده ای که در اختیار
مسلمانان قرار می گرفت تحت تأثیر افکار
عقاید، آداب و سنت مسلمانان واقع می شد و با
دیدن رفتار شایسته مسلمانان نسبت به خود به
تدریج اسلام را می پذیرفت.

با پذیرش اسلام راههای فراوانی برای آزاد
شدن او وجود داشت:

۱—**کفاره:** اگر مسلمانی مرتكب برخی
گذاهان مانند ترک روزه، قتل غیرعمد، شکستن
سوگند و... می شد، کفاره آن آزاد کردن یک
برده بود.

۲—**مکاتبه:** یعنی توافق و قراردادی بین
برده و مالکش برقرار می شد که کار کند و با
درآمد آن معادل ارزش خود را پردازد و تدریجاً
از برده گی آزاد شود.

۳—**زکات:** یکی از مصارف زکات آزاد
کردن برده گان است.

اسلام بین وسیله هم با مبارزة اصولی، پیش
از اعلام منوعیت برده داری در غرب برده داری
را در میان مسلمانان از بین برده هم آنان را با
اسلام آشنا ساخت و به آن مؤمن گردانید.

آزادی وی از زکات استفاده می کند. ۲۰

* ۹—**عموم افراد جامعه:** در
مواردی که دولت اسلامی بتواند باید
اقدام به برقراری بیمه های عمومی
نماید مثل آموزش و خدمات بهداشت و
درمان را برای همه رایگان قرار دهد،
حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی را

.....
۲— اسلام در ابتدا برده داری را بطور
کلی نفی نکرد، زیرا برده گیری شبوه رایج دنیا
آن روز بود، اگر اسلام ممنوع می ساخت
دشمنان اسلام که مجاز به برده گیری بودند از
مسلمانان برده می گرفتند، ولی دست مسلمانان
به عنوان اقدام مشابه در برابر آنان بسته بود و
طبعاً به نفع کفار تمام می شد، بعلاوه اسلام
کشتن اسیران جنگی را مجاز نشمرده است
بنابراین یا باید اسیران جنگی را بدون شرط آزاد
می ساخت یا از آنان عوض دریافت می نمود که
در قرآن به این دوره اشاره شده است:
فَإِنَّمَا مَنَّا بَعْدَلَ وَإِنَّمَا فِدَاءُ (... آنگاه یا به
متت آزاد کنید یا به فدیه) (سوره محمد (ص)
آیه ۴)

رہبر جامعه اسلامی در مواردی به این دستور
عمل کرده است اما در برخی موارد، آزادی
اسیران به صلاح اسلام و مسلمین نبود زیرا پس
از آزادی، در جنگ دیگری بر ضد مسلمانان
شرکت می کردند، نگاهداری آنان در اردوگاهها
مانند امروز نیز هم امکان نداشت و هم هزینه و
امکانات زیادی را می طلبید که در توان دولت
اسلامی نبود مضافاً بر اینکه کفار در این موارد
اقدام به برده گیری می کردند و یا بدین آنها مقابله به
مثل می شد، از این رو در این گونه موارد اسلام
برده داری را پذیرفت اما نوع رختار با برده گان و

کمک می نمود آن حضرت پرسید: این چیست؟ چرا باید او گذایی کند؟ به آن حضرت عرض شد: ای امیر المؤمنان او نصرانی است.

فرمود: او را به کار گرفته اید تا پر و درمانده شده است و حال از او دریغ می کنید؟ از بیت المال مخارج او را پیردازید.^{۲۱}

* ۱۰ - رفع فقر عمومی: از مسئولیت‌های دولت این است که فقر عمومی را برطرف و رشد تولید و رفاه عمومی را بالا ببرد و عمران و آبادانی را افزایش دهد.

.....
۲۱ - وسائل الشیعه ج ۱۱/۴۹ باب ۱۹ ح ۱.

خدمات بهداشتی و درمان و مراقبتهاي پزشكى به صورت يسمه وغيره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برابی يك يك افراد كشور تأمین کند.

بر طبق روایتی تأمین اجتماعی اختصاص به مسلمانان تیازمند ندارد بلکه کافر ذمی را که در حمایت دولت اسلامی زندگی می کند در صورتی که پیر و از کار افتاده باشد، شامل می گردد و هزینه زندگی او نیز بر عهده بیت‌المال مسلمین می باشد.

نقل شده است که امیر المؤمنین علی (علیه السلام) بر پیغمبری گذر کرد که دست دراز کرده و از مردم تقاضای

بقیه از صفحه ۱۲۸

اصلاح طلبیهای مدرنی که گاه به دفاع از خواست شخصی گوینده که ممکن است فردی متعبد باشد، یک نوع تسامح در دین، شایع شود.

لاک محتملات فراوان، چه بسا علیرغم مذهب نیز صورت می گیرد حتی گاه بی توجه، نویسنده آن یک نوع تسامح در دین را شایع می کند زمانی که هر نوع معرفت دینی، نسبی تلقی شود و به قول

