

حقوق مالیه در اسلام

رقیه شهابی*

چکیده

در این مختصر، ابتدا راههایی که اسلام برای رفع عدم گردش پول بیان کرده، با نام «ساختار حقوق مالیه» در هشت عنوان، فهرست شده است. بعد از ترسیم این ساختار، درباره هر کدام از موارد، به صورت تطبیقی بین خمس، زکات، جزیه و خراج سخن به میان آمده و تقاوتهایی هر یک با دیگری بیان شده است.

در پایان، درباره خصامت اجرایی این مالیات‌های اسلامی توضیحی کوتاه ارایه شده و اینکه خصامت اجرایی خمس و زکات، پاداشی اخروی است ولی خصامت اجرایی زکات، غیر از ثواب الهی و نیز جزیه و خراج، جمع‌آوری آنها از طرف حکومت، به دست مأموران جمع‌آوری است.

واژگان کلیدی

زکات، خمس، جزیه، خراج، مالیات، حکومت اسلامی.

* عضو هیئت‌علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

مقدمه

هر نظامی برای برقراری و پایداری خود، دارای برنامه‌هایی خاص است تا استمرار یابد و نظم و امنیت در آن برقرار باشد. این برنامه‌ها، رویکردهایی مختلف را از قبیل قانونگذاری، اجتماعی، نظامی، اجرایی، اقتصادی و دارا می‌باشد.

نظام اسلامی نیز دارای چنین رویکردهایی است و نظام اقتصادی آن از نظر هدف، با واقعیت انسانی از لحاظ خلق و خوی انسان و سرشت و انگیزه‌هایش هماهنگی دارد و در وضع قوانین، روش‌های اقتصادی خود را براساس دید واقعی قرار می‌دهد، نه یک دید خیالی و غیرواقعی. مثلاً گاهی برای رفع نیازهای فقرا و مستمندان، ثروتمند باید مالی را با عنوان عام اتفاق بپردازد و از این رهگذر، احتیاجات فقیر بروطرف می‌شود؛ ولی از طرف دیگر، گدایبوری نمی‌کند؛ بلکه اگر همین شخص نیازمند، مالی را پس انداز کند، باید از قبیل همین پسانداز خود، دست دیگری را بگیرد و از نظر شرعی، خمس مالش را بپردازد.

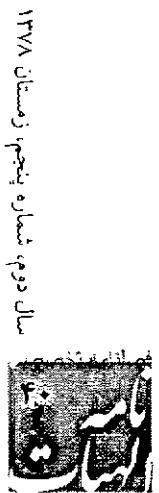
این نوع نگرش و اجرای آن، نشان‌دهنده هدفی عینی است. به این معنا که اقتصاد اسلامی براساس «همکاری و همیاری» بنیاد نهاده شده و به همین دلیل است که ادای واجبات مالی، جزو عبادات شرعی است و چون عبادت است، هم تربیت اسلامی زیر بنای ادای این واجب است و هم عدالت اجتماعی را برقرار می‌سازد.

نیروی کار موجود در جامعه را^۱ به طور کلی می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:
گروه اول: کسانی که از قدرت فکری و انرژی عملی بالایی برخوردار هستند و با استفاده از این مزیت الهی می‌توانند در عالی‌ترین سطح مالی زندگی کنند و به اصطلاح غنی باشند.
گروه دوم: افرادی که با کار کردن خود، فقط قادر به برآوردن نیازهای عادی زندگی هستند و در سطحی متوسط و به نوعی قابل قبول از نظر درآمد قرار دارند.

گروه سوم: اشخاصی هستند که یا به علت عدم توانایی ذهنی و فکری یا به علت عدم توانایی جسمی، قادر به فکر کردن و کار کردن و در نتیجه تأمین مایحتاج زندگی خود تیستند و کسی نیز نیست که آنها را از نظر مالی تأمین کند و یا با وجود کار کردن، باز هم نمی‌توانند نیازهای اولیه زندگی را برآورده سازند و به اصطلاح مستمند و فقیر هستند.

حال اگر در جامعه‌ای، ایجاد و تولید محصول و به دست آوردن ثروت به اندازه کافی یا بیشتر وجود داشته باشد، ولی توزیع نشود، آیا می‌توان آن جامعه را فعال و پویا و در نتیجه زندگه تصور کرد؟ تولیدی که فقط در انبارها ذخیره شود و یا کاری که بدون بهره‌وری باشد، چه نفعی را در بر دارد؟ در نگرش کلان‌تر، یعنی اگر بادله و گردشی بین تولیدها و کارها انجام نشود، آیا جامعه دارای حیات اقتصادی فعال خواهد بود؟ در حالی که جامعه پویا برای استمرار و دوام خود، نیاز به کار و فعالیت دارد و برای پویایی اقتصادی نیز، مبادله اقتصادی لازم است.

۱. صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ج ۱ ص ۴۳۲.

مبادله اقتصادی یعنی چه؟

مبادله به چند صورت قابل تصور است:

گاهی مبادله علمی است؛ گاهی تعامل دینی است؛ گاهی همکاری اجتماعی است و گاهی مبادله اقتصادی است.

مبادله اقتصادی بین معنا که کاری انجام شود و در مقابل آن مثلاً محصولی تولید شود. مالک، مسلماً تمام آن محصول را برای خود نمی‌خواهد. به اندازه نیاز، از آن برمی‌دارد و بقیه را باید با کالایی که موردنیازش است، به صورت پایاپای معامله کند، یا به فروش برساند. وقتی فروش با پول انجام شود تا زمانی که دارنده پول، با آن نیازهای دیگر خود را تأمین نکرده و یا تولیدی انجام نداده باشد، پول، را کد و به صورت اندوخته در دست او باقی می‌ماند که موجب خارج شدن آن از چرخه اقتصادی جامعه و نیز افزایش ثروت غنی می‌شود.

اسلام برای اینکه با تورم و تراکم ثروت و نیز عدم گردش پول و در نتیجه بی تحرکی جامعه، مقابله منطقی و اصولی انجام دهد، چند راه را در پیش رو قرار داده است:

۱- پرداخت خمس؛

۲- برقراری نظام پرداخت زکات؛

۳- مسئولیت متقابل همگانی که با عنوان عمومی «انفاق» بیان شده است؛

۴- فی و انفال که در اختیار و تملک پیامبر و امام قرار دارد؛

۵- چنانچه غیرمسلمانی در زیر پرچم اسلام زندگی می‌کند و از آرامش و امنیت برخوردار است، باید «جزیه» پردازد؛

۶- مبارزه با ربا و نزول خواری و تحریم آن؛

۷- جلوگیری از احتکار؛

۸- ارزش دادن به کار و کارگر و تشویق و ترغیب مسلمانان به انجام اعمال مفید و سودمند به حال خود و جامعه

ساختار حقوق مالیه چیست؟

راههایی را که اسلام برای برقراری نظام گردش پول، رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی و در حکومت اسلامی وجود نقدینگی در بیت‌المال قرار داده است، می‌توان تحت عنوان ساختار حقوق مالیه یا به عبارت دیگر مالیات در اسلام بررسی کرد. این ساختار به ترتیب زیر است:

۱- ملاک پرداخت این حقوق چیست؟

۲- منابع آن کدامند؟

۳- معافیت‌های آن، از چه قرار هستند؟

- ۴- هزینه‌های قابل قبول در نظام مالیاتی اسلامی، چه هزینه‌هایی هستند؟
- ۵- دوره مالی، چه مدت است؟
- ۶- نحوه محاسبه و پرداخت این حقوق مالی چگونه است؟
- ۷- چگونگی اخذ آن؟
- ۸- ضمانت اجرایی،

(۱) ملاک پرداخت حقوق مالی

ملاک و معیار پرداخت این حقوق مالی یا مالیات در نظام اقتصادی اسلامی، در آمد و ثروت است. بدین معنا که اقشار کم‌درآمدی که ذخیره‌ای ندارند، از پرداخت آن معاف هستند. اما این پرداخت بر دو مبنای مهم استوار است. در تفسیر نمونه^۱ این دو مبنای اینگونه بیان شده است:

۱- پرداخت‌هایی که مربوط به حکومت اسلامی است و متعلق به آن. (خمس)

۲- آنچه که با پرداخت، جزو اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می‌شود. (زکات)

یعنی اسلام با عنایت به نابرابری طبیعی انسان‌ها و استعدادها و برای آنکه این نابرابری، مایه سلطه گروه غنی و ثروتمند و براستعداد جامعه، بر گروه کم‌درآمد و یا بدون درآمد و یا کم‌استعداد نشود و اقشار جامعه را از هم دور نکند و نیز دولت اسلامی هم با خالی بودن بیت‌المال روپرور نشود، در مالی که از راه شرعی و حلال به دست می‌آید، برای این موارد حقی را قرار داده است. که در سوره الذاريات آیه ۱۹ آمده است:

«وَفِي أُمُولِهِمْ حَقٌ لِّسَائِلٍ وَّالْمَحْرُومٌ»

در اموال ایشان حقی برای سائل و محروم است. یا سوره معارج آیات ۲۴ و ۲۵:

«وَالَّذِينَ فِي أُمُولِهِمْ حَقٌ مَّعْلُومٌ لِّسَائِلٍ وَّالْمَحْرُومٌ»

و آیاتی دیگر که همگی بیانگر معنای فوق است.

امام علی (علیه السلام) در نامه ۵۳ نهج البلاغه خطاب به مالک‌اشتر، اینگونه می‌فرماید: «مالیات و بیت‌المال را به گونه‌ای بررسی کن که صلاح مالیات‌دهندگان باشد. زیرا بهبودی آن دو، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می‌باشد و تا امور مالیات‌دهندگان اصلاح نشود، امور دیگران نیز سامان تخواهد گرفت. زیرا همه مردم ناخور مالیات و مالیات‌دهندگان هستند. باید تلاش تو در آبادانی زمین، بیشتر از جمع‌آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی‌شود و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندک مدتی دوام نیاورد.»

(۲) منابع مالیاتی

الف) منفعت از هر راه شرعی و حلالی که به دست آید، مشمول مالیات اسلامی خواهد بود. این منفعت

۱. مکارم، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۷، ص ۱۸۳.

به دو صورت قابل ترسیم است:

۱- آنچه که به صورت درآمد است. این درآمد از راههای مختلف به دست می‌آید و شامل همه آنها می‌شود. به این نوع درآمدها، عموماً خمس، تعلق، میگیرد.

۲- آنچه که از تولید محصولات زراعی و دامی و یا با ذخیره کردن و به صورت گنج در آوردن طلا و نقره به دست می‌آید که به آنها کاشتاط، زکات تعلق می‌گذارد.

ب) منابع، که مستقیماً و از اماماً ایساطی، یا دامدهای مسلمانان، ندارد و به دو نوع تقسیم می‌شود:

۱- حزیه است که از کاف اها کتاب دیافت هر شود.

^۲- از دیگر صنایع دامیدی، دولت اسلام، خراج است.

١- خمس

وَ أَعْلَمُوا أَنَّمَا عِنْدَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ هُمْ سُهْلٌ وَالرَّسُولُ وَالَّذِي الْفُزُّ بِهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَأَئْنَ السَّبِيلُ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفَرْقَانِ يَوْمَ النَّقْيَ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^{۱۴}
بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر، و برای ذی القربی و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدای حق از باطل، روز درگیری دو گروه (ایمان و بی ایمان) [روز جنگ بدرا] نازل کردیم، ایمان آوردهاید و خداوند ب هر جزءی، تواناست!

یکی از منابع مالیات اسلامی، خمس است. هدفی که می‌توان برای آن بیان کرد، این است که در آن گردش مالی در بین سه گروه یاد شده در جامعه و از بین رفتار اختلاف فاحش طبقاتی و بودن نقدینگی، در بیت‌المال، منظور نظر می‌باشد.

۱-۱ موارد خمس

منافعی که به آن خمس تعلق می‌گیرد، از راههایی مختلف به دست می‌آید که تمام آنها در صورت شرعی بودن، از نظر اسلام تأیید شده است. برخی از آن موارد عبارتند از:

الف) آنچه از طریق ارایه خدمات به دست می‌آید. مانند: حق الوکاله، حق الامتیاز، حق مشاوره، حق معاینه پزشک و ...

ب) در اثر ایجاد عقود مختلف اسلامی باشد. مانند: مصاریه، اجاره، مزارعه، مساقات، بیع، جعله و

(ج) با انعام کار به دست آید. مانند مجسمه سازی، بنایی، نقشه کشی، حفاری، لایروبی قنوات و

د) با اصلًا منفعت، به صورت غیرمنتظره، در دست دارنده قرار گیرد. مانند: هیله، حائزه.

تمام این موارد باد شده، افقها تحت عنوان منفعت کسب، دریافت و بحث کردند. از نظر فقهاء

شاعر خواجہ شاہزادہ

١- الفصل السادس

۳- معدن؛

۴- گنج؛

۵- مرواریدی که با غوص کردن به دست می‌آید؛

۶- غنایم جنگی؛

۷- مال حلال مخلوط به حرام؛

۸- مال غیرمنقولی که کافر از مسلمان بخرد که باید معادل ۲۰٪ ارزش آن را به حکومت اسلامی پیردادز.

در فقه الرضا^۱ آمده است: «خمس واجب است به سوزن خیاط و بر صنعتگر برای صنعتش و بالآخره هر کسی که از این راهها منفعتی به دست آورد، بر گردن او خمس است و باید پیردادز».

۲- زکات

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُتْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّرَ حُمُّمُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^۲

مردان و زنان بایمان، ولی (و یار و یاور) یکدیگرند. امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. نماز را بریا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند. به زودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می‌دهد. خداوند توانا و حکیم است!

زکات در لغت از ریشه (زکی) به معنی رشد و نمو و زیادتی است و خارج کردن زکات، موجب برکت در مال است. نیز به معنی طهارت است. زیرا زکات پاک کننده مال از خبث و پلیدی و پاک کننده نفس از بخل است. در اصطلاح فقه یعنی: «دادای حق واجب مالی در اموالی معلوم که با گذشت زمانی مقدر و نصابی مشخص، برای مصرفی خاص، وارد شده است». با توجه به آیه ۸۳ سوره بقره و نیز آیاتی دیگر، مشخص می‌شود که این حقوق مالی به صورت عام - نه اخص آن در اسلام - در دیگر شریعت‌های الهی نیز بوده است.

طریقی در تفسیر مجمع‌البیان (۱/۲۹۹) از قول ابن عباس نقل می‌کند: «زکاتی را که خداوند بر بنی اسراییل واجب کرد، بدین صورت بود که در اموال آنها فریضه‌ای قرار داده بود که باید قربانی کنند و آن را در محلی بگذارند. هر گاه آتشی فروید می‌آمد و در آن قربانی اثر می‌کرد و آن را می‌برد، دلیل قبول شدن قربانی بود و اگر چنین نمی‌شد، دلیل بر عدم پذیرش آن بود».

خداوند متعال در ۳۲ آیه در قرآن کریم، زکات را ذکر فرموده است؛ ولی منظور از نام بردن زکات در همه این آیات، زکات واجب و اصطلاحی در شرع اسلام نیست؛ زیرا زکات دو مفهوم عام و خاص را در بر دارد. زکات به معنی عام آن، اتفاق است. اینجا زکات به معنی خاص موردنظر است که بار آن،

۱. شیخ صدوق، فقه الرضا، ص ۲۹۴.

۲. سوره توبه آیه ۷۱.

برخلاف بسیاری از مالیات‌ها، بر دوش همه افراد جامعه، بخصوص افراد طبقات پایین نیست؛ بلکه به عهده افرادی خاص است که دارای تولید دامی و زراعی و یا ثروتی خاص باشند که در این صورت، باید این مالیات اسلامی را به نام یک واجب دینی پردازند که اگر با طیب خاطر آن را پردازند، ثواب‌الله نصیب آنها خواهد شد. ولی اگر با قدرت حکومت اسلامی، مجبور به پرداخت شوند، فقط عذاب شامل آنها نمی‌شود و ثوابی نیز نمی‌برند.

علامه طباطبائی در المیزان^۱ می‌نویسد: «زکات به معنی حق مالی و یا مطلق انفاق در راه خدا است، و برای این زکاتش گفته‌اند که باعث زیادی مال و اصلاح مفاسد اجتماع و تکمیل نواقص آن می‌شود». خداوند متعال در بسیاری از آیات، آن را جزو صفات مؤمن نام برده و بلافاصله بعد از نماز ذکر کرده است. مانند آیه مذکور که در ابتداء صفات عامه مؤمنین را بیان می‌کند، سپس می‌فرماید: «وَيُقْيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ» مومنین کسانی هستند که ... نماز به پا می‌دارند و زکات می‌پردازند. در المیزان^۲ ذیل این آیه آمده است: «نماز و زکات دو رکن وثیق در شریعت اسلام است. اما نماز، رکن عبادات غیرمالی است که رابط میان خدا و خلق است؛ ولی زکات رابطه‌ای است که در معاملات میان خود مردم برقرار است».

در توصیف مؤمنین می‌فرماید: یکی از صفات ایشان این است که اگر در زمین تمکنی پیدا کنند و در اختیار هر قسم زندگی که بخواهند، آزاد باشند، در میان همه انواع و انداء زندگی، یک زندگی صالح را اختیار می‌کنند و جامعه‌ای صالح به وجود می‌آورند که در آن جامعه نماز به پا داشته، و زکات داده می‌شود، امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌گیرد.

و اگر از میان همه جهات عبادی، نماز و از میان همه جهات مالی، زکات را نام برد، بدین جهت است که این دو، در باب خود (عبادات) عمدۀ هستند.

و وقتی صفت مؤمنین مذکور در صدر آیات این باشد و مراد از این صفت نیز آن باشد که در صورت داشتن قدرت و اختیار، اجتماعی صالح به وجود می‌آورند، نتیجه می‌گیریم که مراد از «مؤمنین» تنها عموم مؤمنین آن روز نیست؛ بلکه عامه مسلمین تا روز قیامت است، و این خصیصه و طبع هر مسلمانی است، هر چند که قرن‌ها بعد به وجود آید. پس طبع مسلمان از آن جهت که مسلمان است، صالح و سداد است، هرچند که احیاناً برخلاف طبعش کاری برخلاف صالح انجام دهد.^۳

وقتی در آمد سرشار کسانی که باید زکات پردازند، صرف کارهایی مهم که در مستحقین زکات آمده، یا در راه آنچه که مورد رضای خداست، بشود، به گونه‌ای که همگان از آن بهره‌مند شوند، عدالت واقعی اجتماعی و اقتصادی برقرار می‌شود. زیرا غنی می‌آموزد آنچه در دست اوست، باید در راه شکوفایی اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته شود و به صورت ذخیره و احتكار محبوس نشود.

۱. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن ج ۸ ص ۳۰۸.

۲. همان ج ۱۴ ص ۵۴۶

۳. همان ج ۱۴ ص ۵۴۷

وقتی درآمد سرشار کسانی که باید زکات بردازند، صرف کارهایی مهمن که در مستحقین زکات آمده، و یا در راه آنچه که مورد رضای خداست، بشود، به گونه‌ای که همگان از آن بهره‌مند شوند، عدالت واقعی اجتماعی و اقتصادی برقرار می‌شود. زیرا غنی می‌آموزد آنچه در دست اوست، باید در راه شکوفایی اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته شود و به صورت ذخیره و احتکار محبوس نشود.

۲ - موارد زکات

زکات نوعی مالیات بر تولید دامی و کشاورزی و نیز طلا و نقرهٔ ذخیره شده است که این طلا و نقرهٔ وقتی از چرخه اقتصادی خارج شود، باید مالیات آن به نام زکات پرداخته شود؛ ولی اگر داخل چرخه اقتصادی باشد، با شرایطی به آن خمس تعلق می‌گیرد.

بنابر روایات وارد، زکات به موارد زیر، با شرایطی خاص تعلق می‌گیرد:

۱- انعام ثلاثه شامل: گاو، گوسفند و شتر؛

۲- غلات اربعه شامل: گندم، جو، خرما و کشمش؛

۳- نقدین شامل: طلا و نقره؛

۴- بر مال التجاره که پرداخت زکات آن مستحب است؛

۳ - جزیه

کسانی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند، بنا بر اصل «لا إكراه فی الدين» اجبار و اکراهی برای پذیرش اسلام ندارند. اما از آنجا که کفار اهل کتاب، در بین مسلمین با آرامش و امنیت خاطر زندگی می‌کنند، باید سهم خود را برای مصارف عمومی که به تناسب زمان و مکان و شرایط و رعایت جمیع مصالح مسلمین تعیین شده است، پردازنند. زیرا از آنها به دلیل کفرشان خمس و زکات پذیرفته نمی‌شود. تنها در صورت پرداخت مالیاتی دیگر است که مورد حمایت مسلمین قرار می‌گیرند و هیچ کس حق تجاوز به آنها را ندارد. اما در مقابل آنها نیز باید از قوانین اسلام اطاعت کنند. سرانهای که هر یک از آنها باید پردازند «جزیه» نام دارد.

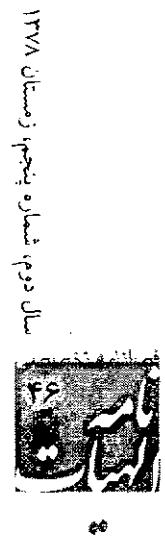
جزیه از ماده «جزاء» به معنی مالی است که از غیرمسلمانانی که در پناه حکومت اسلامی قرار می‌گیرند، گرفته می‌شود و این نامگذاری به خاطر آن است که آن را به عنوان «جزاء در برابر حفظ مال و جانشان» به حکومت اسلامی می‌پردازند.^۱

به اهل کتابی که جزیه می‌پردازنند، کافر ذمی می‌گویند. فاضل مقداد شرایط کافران ذمی را برای زندگی در پناه حکومت اسلامی، به شرح زیر نام بردۀ است:

۱- پرداخت جزیه؛

۱. مفردات راغب ص ۹۳.

۲. فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن ج ۱ ص ۳۶۲.

۲- جاری شدن احکام اسلام بر آنها؟

- ۳- به مسلمانان آسیبی نرسانند و جان و مال و خانواده مسلمان، از آنان در امان باشد؛
- ۴- کنیسه و کلیسا برپا نکنند و در جامعه اسلامی، ناقوس‌های خود را به صدا درنیاورند؛
- ۵- تظاهر به اعمال حرام نکنند؛

اگر آنان با هر یک از موارد یاد شده، مخالفتی بکنند، از تحت حمایت حکومت اسلامی خارج می‌شوند. بدین معنا که از شرایط ذمہ خارج شده‌اند. نکته مهم در پرداخت جزیه که رافت اسلامی را نشان می‌دهد، این است که جزیه را فقط از مردان می‌گیرند و زنان و اطفال جزیه‌ای نمی‌پردازند.

پرداخت این حق مالی بنا بر نص وارد شده در سوره توبه آیه ۲۹ می‌باشد:

«قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا يَأْتِيُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُغْطِلُوا الْجِزِيرَةَ عَنْ يَدِهِ وَ هُمْ صَاغِرُونَ»
با کسانی از اهل کتاب که به خدا و به روز جزا ایمان ندارند، و آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده، حرام نمی‌شمرند، و آین حق را نمی‌پذیرند، پیکار کنید، تا زمانی که جزیه را به دست خود با خصوص و تسليم پردازند.

«صاغر» در آیه ذکر شده از ماده «صغر» (بر وزن پسر) به معنی کسی است که به کوچکی راضی شود و منظور از آن در آیه فوق آن است که پرداختن جزیه، باید به عنوان خصوص در برابر آیین اسلام و قرآن باشد. به تعبیر دیگر، نشانه‌ای برای همزیستی مسالمت‌آمیز و قبول موقعیت یک اقلیت سالم و محترم، در برابر اکثریت حاکم است.^۱

علامه طباطبائی نیز می‌نویسد: «از آنچه در صدر آیه مورد بحث از اوصاف سه‌گانه اهل کتاب، به عنوان حکمت و مجوز قتال با ایشان ذکر شده و از اینکه باید با کمال ذلت جزیه پردازند، چنین برمی‌آید که منظور از ذلت ایشان، خصوصیات اسلامی، و تسليمشان در برابر حکومت عادله جامعه اسلامی است و مقصود این است که مانند سایر جوامع نمی‌توانند در برابر جامعه اسلامی صف‌آرایی و عرض‌آنداز کنند و آزادانه در انتشار عقاید خرافی و هوی و هوس خود به فعالیت پردازند و عقاید و اعمال فاسد و مفسد جامعه بشری خود را رواج دهند؛ بلکه باید با تقديم دو دستی جزیه، همواره خوار و زیردست باشند.

۴- خراج

بنا بر تحقیق کلانتری^۲ اگر از کافران ذمی (برای زندگی کردن در سرزمین اسلامی و تحت حمایت بودنشان) سرانه‌ای بگیرند، به آن جزیه می‌گویند. ولی خراج را در نوع خود، بر بعضی از اراضی مانند

۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ج ۷ ص ۳۵۴.

۲. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۹، ص ۳۲۳.

۳. کلانتری، علی‌اکبر، الجزیه و احکامها، ص ۲۰.

اراضی مفتوح‌العنوه، یا اراضی که با صلح در دست مسمانان قرار گرفته، یا متعلق به امام مسلمین است، می‌بندند.

خارج می‌تواند عنوانی عام برای مالیات بر روی اراضی مزروعی باشد. برخی آن را به هر نوع مالیات حکومتی، غیر از خمس و زکات اطلاق می‌کنند که می‌توان منظور امام در نهج‌البلاغه را همین مورد دانست.

(۳) معافیت‌های مالیاتی

آیا هر منفعتی که به دست می‌آید، مشمول مالیات می‌شود؟ خیر. بنا بر قول مشهور در بین فقهاء، چند مورد از پرداخت مالیات (خمس) معاف هستند:

(الف) مهریه ظاهر آن است که در مهریه خمس نیست.^۱ زیرا فرض سود در آن وجود ندارد. نیز صاحب مدارک الاحکام^۲ و بسیاری دیگر از فقهاء، بر همین رأی هستند.

(ب) ارث ظاهر آن است که در ارث خمس نیست.^۳ نیز صاحب جواهرالکلام همین نظر را دارد و می‌نویسد:^۴ «در ارثی که بین پدر و پسر باشد، خمس نیست؛ ولی نمای حاصل از آن، خمس دارد». بسیاری دیگر از فقهاء، بر همین رأی هستند.

(ج) مالی که مرد، عوض طلاق خلع اخذ می‌کند.^۵ اما یزدی در عروه‌الوثقی^۶ دادن خمس آن را، احتیاط مستحب دانسته است.

(۴) هزینه‌های قابل قبول در نظام مالیاتی اسلامی

در نظام مالیات اسلامی، عدالت به وضوح تمایان است. یعنی هر کس به اندازه‌ای که ذخیره کرده، مالیات می‌پردازد، نه آنچه که هزینه کرده است. هزینه‌ها، شامل مواردی متعدد است که مطابق شأن خمس‌دهنده می‌باشد. مانند: تهیه غذاء، مسکن، پوشاش، خرید جهیزیه، هزینه ازدواج، پرداخت بهای آب، برق، گاز، تلفن، خرید هدایا در حد متعارف خانواده‌اش، هزینه سفرهای نذر، کفاره، صدقه، سفر حج، هزینه اجاره، اجرت کارگر، هزینه حمل و نقل، حتی مالیاتی که دولت ظالم به زور می‌گیرد.

امام علی (علیه السلام) در نامه ۵۱ نهج‌البلاغه، خطاب به کارگران اقتصادی در هنگام گرفتن مالیات، این گونه می‌فرماید:

«برای گرفتن مالیات از مردم، لباس‌های تابستانی یا زمستانی، مرکب‌سواری و بردۀ کاری مالیات‌دهنده

۱. حابیری، مرتضی، الخصوص، ص ۱۶۷.

۲. عاملی، سید محمد حسن، مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۲۸۴.

۳. همان، ص ۱۶۵.

۴. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۵۴.

۵. شیخ اصفهانی، حاشیه مکاسب، ج ۵، ص ۴۱۴ و خوبی، الخمس - الاول، ص ۲۱۶.

۶. عطیاطابی‌یزدی، سید محمد کاظم، عروه‌الوثقی، ج ۲، ص ۲۸۹.

را نفروشید و برای گرفتن درهمی، کسی را با تازیانه تزئین و دست اندازی به مال کسی نکنید. چه نمازگزار باشد یا غیر مسلمانی که در پناه اسلام است.

و در بخشی از نامه ۵۳ به مالک اشتر این گونه خطاب کرده‌اند که: «اگر مردم از سنگینی مالیات، یا آفت‌زدگی، یا خشک شدن آب چشممه‌ها، یا کمی باران، یا خراب شدن زمین در سیلاب‌ها، یا خشکسالی شکایت کردند، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف‌ده، تا امورشان سامان گیرد و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نکند».

این نامه بیانگر این معناست که اگر حتی هزینه‌ها غیرمنتظره بودند و یا مشکلات طبیعی، مانع منفعت بردن شدند، حکومت اسلامی می‌تواند بنا بر صلاح فرد و جامعه، از آنها مالیات نگیرد. شیخ صدق می‌نویسد:^۱ «در توقیعات امام رضا (علیه السلام) به ابراهیم بن محمد همدانی آمده است که خمس پس از کسر هزینه‌ها می‌باش».

در وسائل الشیعه آمده است: «محمد بن ادريس به نقل از ... از ابی بصیر روایت کرده است که مردی به امام صادق (علیه السلام) نامه نوشت و سؤال کرد که اگر کسی در باعث میوه‌هایی پرورش یافته باشد که خانواده‌اش، از آن بخورند و مقداری دیگر از میوه‌ها را به صد یا پنجاه درهم بفروشد، آیا به همه آنها خمس تعلق می‌گیرد؟ حضرت در پاسخ نوشتند که آنچه خورده‌اند، خمس ندارد؛ ولی آنچه فروخته است، مانند بقیه کالاهاست و باید خمس آنها را بدهد».

(۵) دوره مالی

برای هر کدام از این حقوق مالی، دوره‌ای در نظر گرفته شده است:

۱ - خمس

منفعتی که در مدت یک سال مالی، نصیب دارنده آن می‌شود، پس از کسر هزینه‌هایی که در بالا ذکر شد و مانند آن، یک‌پنجم یعنی بیست درصد منفعت باقیمانده را باید با بت خمس بپردازد.

۲ - زکات

دوره مالی زکات برای هر کدام از موارد آن فرق می‌کند و دارای شرایطی خاص می‌باشد. زکات غلات اربعه را بعد از برداشت زراعت، حساب می‌کنند و می‌پردازند. انعام ثلاثة و نقدین را بعداز اینکه مالک، یازده ماه کامل قمری آنها را در تملک خود داشت، باید زکات آن را بپردازد.

۳ - جزیه

مستفاد از روایات این گونه است که جزیه را امام، سالی یک‌بار از کافر ذمی دریافت می‌کند.

۱. شیخ صدق، من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۴۶۲.

۲. عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۳۵۲.

۴ - خراج

خراج را مانند جزیه، سالی یکبار حکومت اسلامی از کسانی که مشمول پرداخت می‌شوند، دریافت می‌کنند.

۵) نحوه محاسبه و پرداخت

همان‌گونه که دوره مالی هر کدام از حقوق مالیه با هم تفاوت داشت، نحوه محاسبه و پرداخت آن نیز متفاوت است.

۱- خمس

خمس به مواردی که قبلًا ذکر شد، تعلق می‌گیرد که هر کدام، با شرایطی باید خمس آن پرداخت شود:

۱- معادن که عبارت از همه ذخایر زیرزمینی است مانند فلزات، جواهرات، نفت، کبریت، نمک، گچ، آهک و امثال اینها در صورتی که به حد نصاب برسد. نصاب آن ۲۰ دینار است که قیمت ۱۵ مثقال طلا می‌باشد.

۲- غوص یعنی آنچه از دریا با غواصی به دست آید. مانند: مروارید، مرجان و امثال آن که نصاب آن یک دینار است که قیمت ۱۸ نخود طلا می‌باشد.

۳- زمینی که کافر ذمی (يهود، نصاری، مجوس) از مسلمان بخورد که نصاب ندارد.

۴- گنج و آنچه زیرزمین پنهان کرده باشند و نصابش ۲۰ دینار است.

۵- غنایم به دست آمده در جهاد ابتدایی و یا جهاد دفاعی با شرایط مقرر آن.

۶- مال حلال مخلوط به حرام، یعنی مالی که در خارج باشد و با حرام مخلوط شده باشد و دارنده نه مقدارش را بداند و نه صاحبانش را بشناسد.

۷- منفعت کسب، یعنی هر نوع استفاده‌ای که انسان از طریق کسب و زراعت و تجارت و اجاره و امثال اینها به دست بیاورد. بعد از کسر هزینه‌ها.

و خمس، یعنی بیست درصد موارد ذکر شده است که مسلمان باید به نام یک واجب شرعی بپردازد و طبق نص قرآنی (الفال ۴۱) متعلق به خدا و پیامبر، و ذی القربی و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان از سادات است. بدین معنا که خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود. سه قسمت از آن، متعلق به خدا و رسول و بعد از رسول متعلق به امام است که این سه قسمت، امروز، حق امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است و به نام سهم امام نامیده می‌شود و باید مجتهد جامع الشرایط آنرا به مصرف برساند و سه قسمت باقیمانده از آن یتیم و مسکین و در راه مانده سادات است.

منظور از ذی القربی در این آیه، همه خوشاوندان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نیست؛ بلکه فقط

باید
باید
باید
باید
باید
باید
باید
باید
باید

امامان اهل بیت هستند. دلیل بر این موضوع روایاتی متوافر است که از طرق اهل بیت (علیهم السلام) نقل شده است^۱ و در کتب اهل سنت نیز اشاراتی به آن وجود دارد.

در کنز العرفان، فاضل مقداد می‌گوید: « أصحاب ما امامیه گویند که خمس شش قسمت می‌شود، سه قسمت برای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است در حال حیات او، و پس از رحلت او مخصوص می‌شود به جانشین او امام که خلیفه او باشد و از ذی القربی است و سه قسمت دیگر برای کسانی که معین شده‌اند از اولاد عبد المطلب فقط، و به این موضوع نقل صحیح از حضرت ائمه علیهم السلام رسیده و مخالفین ما نیز نقل کردہ‌اند. چنانکه در تفسیر کشاف است، و در این مورد که به ضعفا و فقر از ذوالقربی و یتامی و مساکین و ابنا سبیل داده می‌شود، به طور مسلم و قطعی به حکم الهی عمل شده است». تکه مهم آن است که پیامبر و امام، با وجود آنکه خود نیازی به اموال مردم ندارند؛ ولی از آنجا که پیشوای رهبر دین و دنیای مردم هستند، باید بیت‌المالی که در اختیار آنهاست، پر باشد و در امور مالی نیز مستقل باشند و هر زمان که صلاح بدانند، این اموال را به مصرف جامعه اسلامی برسانند.

آن بزرگواران با دیدی رؤیایی و غیرواقعی به جامعه نمی‌نگرند؛ بلکه با رهبری صحیح و الهی خود، جامعه را به راهی روشن و هموار رهنمون هستند. بنابراین برای این هدایت، باید اموالی در اختیار داشته باشند.

«واگذاری اموال مذکور مثلاً به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بدین معنا نیست که آن حضرت، تملک شخصی بر اموال مذکور دارد؛ بلکه خداوند به پیامبر و امام به عنوان رهبر حکومت اسلامی، برای گذران امور دستگاه حکومتی و نیز تأمین نیازهای جامعه در تمام ابعاد آن، حق سرپرستی و کنترل این اموال را داده است. گویی که جهان به متابه خانه‌ای وسیع است و ساکنان آن همگی اعضای یک خانواده بزرگ و سرپرست این خانواده، امام و رهبر معمصون است که درآمد خانواده، باید زیر نظر و تدبیر آن رئیس و طبق برنامه و طرحی دقیق، صرف امور موردنیاز شود».^۲

سید محسن حکیم در کتاب مستمسک عروه‌الوثقی آورده است:^۳

«خمس ملك شخصی پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیست؛ بلکه ملک منصب شریف زعامت دینی است. بنابراین کسی که حائز این منصب است، ولایت مال را نیز خواهد داشت و اخبار متضمن این امر که سهم خدا و رسول، از آن امام است، اشاره به همین مطلب است. مضافاً بر اینکه معزول داشتن حاکم اسلامی از ولایت این مال، منجر به نابودی خود و لایت اسلامی خواهد شد. در صورتی که حفظ آن از مهمترین واجبات دینی است؛ زیرا بقای نظام دین، برقراری مذهب و حفظ حقوق جامعه، وابسته به آن است و بدون آن، امور دینی و دینیوی مردم، مختل خواهد شد».

و اما منظور از یتیمان و مسکینان و در راه‌ماندگان، تنها ایتمام و مساکین و ابنا سبیل سادات می‌باشد.

۱. عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۶

۲. برداشتی از: مشکینی، بحقی پیرامون خمس، ص ۸.

۳. طباطبائی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج ۹، ص ۵۸۴

اگرچه ظاهر آیه مطلق است و قیدی در آن دیده نمی‌شود؛ ولی دلیل بر این تقيید، روایاتی بسیار است که در تفسیر آیه، از طریق اهل‌بیت وارد شده است و نیز می‌دانیم بسیاری از احکام، در متن قرآن، به طور مطلق آمده؛ ولی شرایط و قیود این حکم، با سنت بیان شده است و این نحوه بیان، منحصر به آیه مورد بحث نیست تا جای تعجب باشد.

به علاوه، با توجه به آنکه زکات بر نیازمندان بنی‌هاشم به طور مسلم حرام است، باید احتیاجات آنها از طریق دیگری تأمین شود و این خود قرینه است بر اینکه منظور از آیه فوق، خصوص نیازمندان بنی‌هاشم است. لذا، در احادیث می‌خوانیم که امام صادق (علیه السلام) فرمود: «خذلوند هنگامی که زکات را بر ما حرام کرد، خمس را برای ما قرار داد. بنابراین زکات بر ما حرام است و خمس حلال» کوتاه سخن آنکه، در اهمیت خمس همین بس که خذلوند در آیه مذبور، اداء آن را معلق بر ایمان نموده که مشعر به علیت است. یعنی هر که ایمان دارد، خمس می‌دهد و هر که خمس ندهد، ایمان ندارد و اخبار در مذمت تارک آن بسیار است.

از امیرالمؤمنین (علیه السلام) روایت شده که فرمود:^۱ «هلك الناس فى بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا علينا حقنا» یعنی: مردم به واسطه شکم‌ها و عورت‌های خود هلاک شدند. برای اینکه حق ما را نداده‌اند.

۲- زکات

نحوه محاسبه زکات برای هر کدام از موارد آن فرق می‌کند:

۲-۱ شرایط غلات اربعه

(الف) وقتی در مرحله برداشت باشند که برداشت هر کدام از آنها با دیگری فرق می‌کند.
ب) به حد نصاب برسند. نصاب آنها تقریباً ۴۷ کیلوگرم می‌شود.
ج) نحوه آبیاری، تأثیر مستقیم بر روی مقدار زکات دارد. اگر از آب باران یا نهر به صورت دیمی آبیاری شود، یک دهم مقدار تولید شده را باید بابت زکات بدهد. اگر آبیاری دستی باشد، یک بیستم را می‌دهد و اگر به هر دو نوع، به طور مساوی آبیاری شود، سه‌چهلم بدهد، کافی است.

۲-۲ شرایط انعام ثلاثة

(الف) مالک، یازده ماه کامل قمری، آنها را در تملک خود داشته باشد.
ب) به حد نصاب برسند. هر کدام نصابی خاص دارند که در کتاب‌های فقهی به طور مفصل بیان شده است.

۱. عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۱۴.

۲. شیخ مفید، المقننه، ص ۲۸۲.

ج) حیوان در تمام سال از علف بیابان چرا کند. یعنی مالک آب و علوفه دستی به آنها ندهد. بنابر نظر برخی فقهاء اگر از حیوان، برای آبیاری، شخم زدن و مانند آن استفاده شود، مالک اختیاطاً باید زکات آنها را بدهد. بنابراین اگر این حیوانات را برای خوردن گوشتیشان، با آب و علوفه دستی پرورش دهن، زکات ندارد.

د) امکان تصرف برای مالک موجود باشد. بنابراین اگر انعام مالک، غصب شده باشد، زکات ندارد تا زمانی که به تصرف خودش درآید.

۲- ۳ شرایط نقدین

(الف) مالک، یازده ماه کامل قمری، آنها را در تملک خود داشته باشد.

(ب) به حد نصاب برسند. اینها تیز مانند انعام ثلاثة، هر کدام نصابی خاص دارند که در کتاب‌های فقهی به طور مفصل بیان شده است.

(ج) طلا و نقره، مسکوک باشند.

(د) مالک آنها، بالغ و عاقل باشد و امکان تصرف برای وی موجود باشد.

نحوه پرداخت زکات:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيقَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^۱

زکات مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای (جمع آوری) آن زحمت می‌کشند، و کسانی که برای جلب محبتیان اقدام می‌شود، و برای (آزادی) بردگان، و (ادای دین) بدھکاران، و در راه (نقویت آین) خدا، و اماندگان در راه. این، یک فریضه (مهم) الهی است و خداوند دانا و حکیم است! در تفسیر قمی در ذیل این آیه آمده است:^۲ «این آیه موقعی نازل شد که صدقات جمع آوری شده از اطراف، به مدینه حمل شد. ثروتمندان همه آمدند، به خیال اینکه از این صدقات سهمی می‌برند. ولی وقتی دیدند رسول خدا (صلی الله علیه و آله) همه را به فقرا داد، شروع کردند به حرف مقت زدن و خردگیری کردن، و گفتند: ما سنگینی صحته‌های جنگ را بر دوش خود تحمل می‌کنیم و به همراهی او به جنگ می‌پردازیم و دین او را تقویت می‌کنیم و او صدقات را به مشتی فقیر می‌دهد که نه توانایی یاری کردنش را دارند و نه دردی از او دوا می‌کنند. خداوند این آیه (سوره توبه آیه ۵۹) را نازل کرد: «وَأَنُّهُمْ رَضُوا مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسِبْنَا اللَّهَ سَيُوتِنَا اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ». آنگاه خود خدای تعالی صدقات را تفسیر کرده و توضیح داد که این صدقات را چه کسانی باید پردازند، و به چه کسانی باید داده شود و فرمود: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيقَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حکیم».

همه مردم را از مشمولیت صدقات بیرون نموده، تنها هشت صنف را مستحق آن دانست و از ایشان اسم برداشت. آنگاه امام صادق (علیه السلام) یکایک آن مصارف را توضیح داد و درباره فقر فرمود: کسانی هستند که (زکات خوردن را حرفه خود قرار نداده باشند و) دریوزگی نکنند، و عیال وار باشند. دلیل اینکه گفتیم، نباید دریوزگی کنند، این آیه است (سوره بقره آیه ۲۷۳) که می‌فرماید: «لِلْفَقَرَاءِ الَّذِينَ أَخْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِعُونَ خَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَخْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ تَغْرِيْهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْتَنْوُنَ النَّاسَ إِلَّا حَافَّاً».

و مسکینان عبارتند از افراد علیل، از قبیل کورها و اشخاص بی‌دست و پا و جذامی، و هر علیلی دیگر، از مرد و زن و کودک. و کارکنان در امر زکات عبارتند از کسانی که برای گرفتن و جمع آوری و نگهداری آن فعالیت می‌کنند.

و مؤلفه **قلوبِهم** عبارتند از مردمی که قابل به توحید خدا هستند، ولیکن هنوز معرفت در دل‌هایشان راه نیافرته و نفهمیده‌اند که محمد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است. لذا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دل‌های ایشان را به دست می‌آورد، به ایشان زیاده از حد محبت می‌کرد و تعلیم می‌داد تا شاید او را به نبوت بشناسند و یک سهم از صدقات را هم برای آنان قرار داد، تا دل‌هایشان به اسلام متبدیل گردد.^۱

و **فِي الرِّقَابِ** «و آزاد کردن بندگان». بیت‌المال بر صاحبان آنها مالی می‌پردازد تا آزادی آنان را بازگرداند.

و **الغارِمينَ** یعنی زکات برای مصرف کردن در پرداخت قرض بدھکاران. و **فِي سَبِيلِ اللهِ** (در راه خدا) مصرفی است عمومی و شامل تمامی کارهایی می‌شود که نفعش عاید اسلام و مسلمین شده و با آن مصلحت دین حفظ می‌شود که روشن‌ترین مصدق آن جهاد در راه خدا و بعد از آن سایر کارهای عام المنفعه از قبیل راهسازی، پل سازی، ساختن مدرسه و امثال آن است.

و **ابن السَّبِيلِ** مسافری است که دستش از خانه و کاشانه خود خالی شده و اکنون ره‌توشه‌اش به پایان رسیده است. از صدقات مالی به او می‌پردازند تا خود را به خانه خویش رساند.

۳ - جزیه

ینا بر قول مشهور، برای جزیه مقداری ثابت مشخص نگرده‌اند و اندازه آن بستگی به نظر امام دارد. در وسائل الشیعه آمده است:^۲ «محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش از حماد بن عیسی از حریز

۱. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۲۹۹.

۲. عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۱۱۳.

از زراره از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که: به امام عرض کرد: اندازه جزیه بر اهل کتاب چقدر است؟ آیا مقداری مشخص است که نباید از آن تجاوز کرد؟ امام فرمود: بستگی به نظر امام دارد. از هر کس که بخواهد، نسبت به مال و طاقت‌ش می‌گیرد.»

جزیه، بنا بر قول مشهور، صرف جهاد و دفاع از کشور اسلامی می‌شود.
و خراج نیز مقداری ثابت برای آن وجود ندارد و مانند جزیه بستگی به نظر حاکم اسلامی دارد.

۷) چگونگی اخذ

خمس عبادتی است که مسلمان خودش آن را محاسبه می‌کند و از طرف حاکم شرع، کسی برای گرفتن آن مراجعت نمی‌کند؛ بلکه مانند بسیاری دیگر از عبادات، مکلف خودش می‌داند با خدای خودش. زکات را حاکم شرع یا کسی که از طرف او مأمور جمع‌آوری است، مطالبه می‌کند. وقتی گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و خرما و کشمش، زمان خشک شدن‌شان می‌باشد، هنگام پرداخت زکات است. اگر مالک زکات را ندهد و آنچه که زکات بر آن واجب شده است، از بین برود، باید عوض آن را بدهد. نحوه اخذ جزیه و خراج نیز، همانند اخذ زکات و به دست حکومت است.

۸) ضمانت اجرایی

ضمانت اجرایی اوامر زکات و خمس، ضمانتی اخروی است؛ زیرا عبادت است و مسلمان وظیفه خود را باید در قبال اوامر و نواهی بداند که در صورت عدم اطاعت از آنها، عذاب الهی در انتظار خواهد بود؛ اما فرقی که با دیگر عبادات دارد، این است که در عدم انجام برخی از عبادات، حکومت وارد عمل نمی‌شود و مسلمان را به زور مجبور به انجام امر یا ترک تهی نمی‌کند؛ ولی برای گرفتن زکات (و نیز جزیه و خراج که عبادت نیستند) مأمور وصول مالیات وجود دارد و آن را از زکات‌دهنده و جزیه‌دهنده و خراج‌دهنده حتی به زور می‌گیرد. در این‌باره اخطار و انذارهایی برای تارک زکات و خمس در آیات و روایات، بسیار وارد شده که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

خداآوند متعال می‌فرماید:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَكْرِزُونَ الدَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْكَمُ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتَكُوئُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوُفُوا مَا كُنْتُمْ تَكْرِزُونَ^۱

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بسیاری از دانشمندان (أهل کتاب) و راهبان، اموال مردم را به باطل می‌خورند و (آنان را) از راه خدا بازمی‌دارند! و کسانی که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان)

۱. سوره توبه آیه ۳۴

۲. سوره توبه آیه ۲۵

می‌سازند، و در راه خدا اتفاق نمی‌کنند، به مجازات دردناکی بشارت ده!

در آن روز که آن را در آتش جهنم، گرم و سوزان کرده، و با آن صورت‌ها و پهلوها و پشت‌هایشان

را داغ می‌کنند (و به آنها می‌گویند): این همان چیزی است که برای خود اندوختید (و گنجینه ساختید)!
پس بچشید چیزی را که برای خود می‌اندوختید!

در تفسیر اطیب‌البيان در ذیل این آیه آمده است:^۱ «خداؤند به نحو عموم که اختصاص به احبار و رهبانان نداشته باشد و شامل جمیع طبقات از مشرکین و کفار و مسلمین شود، می‌فرماید: کسانی که جمع‌آوری مال دنیا می‌کنند، به خصوص از طرق غیر مشروعه - تعبیر به کنز و ذهب و فضه از باب مثال است. چون سابقاً پول رایج طلا و نقره بوده و از خوف سرفت و عدم امنیت زیر خاک می‌کردند والا شامل اسکناس و چک و سپرده به بانک‌ها نیز می‌شود ولو به تتفییح مناطق قطعی - و لا يُنْفَقُونَهَا في سَبِيلِ اللَّهِ وَ آن را در راه خدا اتفاق نمی‌کنند که شامل اتفاقات واجبه مثل زکات و خمس و کفارات و نذور و دیات و دیون و حج و وصایا و امثال اینها، و مندوبه مثل صله‌رحم و دستگیری از فقرا و مساکین و شعائر اسلامی و حفظ نفوس مسلمین و اعلا کلمه اسلام و صرف جهاد فی سبیل‌الله و امثال اینها که بسا واجب می‌شود. فَيَشَرِّهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ آنها را به عذابی دردناک بشارت بده».

از حضرت صادق (علیه‌السلام) روایت شده که فرمود:

«من منع قیراطاً من الزakah ليس بمؤمن و لا مسلم وهو قوله تعالى رب ارجعون لعلى اعمل صالحًا فيما تركت».

يعنى: «هرکس قیراطی از زکات را ندهد نه مؤمن است و نه مسلمان و قول خداوند متعال: «پروردگارا مرا بر گردان شاید در آنچه واگذاردهام، عمل نیکو بجای آورم» درباره مانع زکات است که سؤال بازگشت می‌کند».

و نیز در الکافی از آن بزرگوار آمده که:^۲

«من منع قیراطاً من الزakah فليمتحن شاء يهوديا او نصراني».

يعنى: «هر کس قیراطی از زکات را ندهد پس باید یهودی یا نصرانی بمیرد».

و یا:^۳ «ما ضاع مال فی بَرَ و لا بحر الا بترك الزakah».

يعنى: «هیچ مالی در خشگی و دریا ضایع نمی‌شود مگر به واسطه منع زکات».

و نیز:^۴

«الاسخي الناس من اذى زكاه ماله».

يعنى: «سخی‌ترین مردم کسی است که زکات مالش را ادا کند».

۱. حلیب، سید عبدالحسین، الطیب‌البيان، ج ۶، ص ۲۱۲.

۲. کلینی رازی، ابو‌جعفر، الکافی، ج ۳، ص ۵۰۳.

۳. همان، ج ۳، ص ۵۰۵.

۴. شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۷ و نیز عاملی، محمدبن، وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۲۲۸.

۵. معانی الاخبار، ص ۱۹۵.

و از امیر المؤمنین (علیه السلام) در مذمت کسی که خمس نمی دهد، روایت شده که فرمود:^۱
«هَلْكُ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فِرَوجِهِمْ لَا تَهْمُمْ لَمْ يُؤَدِّوَا إِلَيْنَا حَقَّنَا».

يعنى: «مردم به واسطه شکمها و عورت های خود هلاک شدند. برای اینکه حق ما را نداده اند».

نتیجه گیری

جامعه بدون اقتصاد فعال و پویا، جامعه ای بی تحرک و مرده محسوب می شود. زمانی اقتصاد، پویا خواهد بود که مبادله اقتصادی صحیح و معاملات به صورت سالم انجام شود و در عین حال بیتالمال کشور اسلامی، بدون درآمد نباشد.

امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه، چه زیبا گروه های مردمی را ترسیم گرده است:
«ای مالک! مردم از گروه های گوناگون می باشند که اصلاح هر یک جز با دیگری امکان ندارد و هیچ یک از گروه ها، از گروه دیگر بی نیاز نیست».

سپس امام، گروه ها را ب دین گونه تقسیم بندی می فرماید:

۱- سربازان که حضرت با عنوان لشگریان الهی از آنها نام می برد.

۲- مردم معمولی؛

۳- قضاط و کارگزاران دولت و نویسندها حکومت که اینان قراردادها و معاملات را استوار می کنند و آنچه را به سود مسلمانان است، فراهم می کنند.

۴- بازرگانان و صاحبان صنایع که سه گروه یاد شده، بدون آنها نمی توانند دوام بیاورند؛ زیرا آنها وسایل زندگی را فراهم می کنند و در بازارها عرضه می کنند.

۵- از نظر امام گروه بعدی، طبقه پایین از نیازمندان و مستمندان هستند که باید به آنها بخشش و یاری کرد.

برای تمام اقتشار یاد شده، در پیشگاه خدا گشایشی است و همه آنان به مقداری که امورشان اصلاح شود، بر زمامدار حقی معین دارند و زمامدار در صورتی می تواند بر انجام آنچه خداوند معین کرده، موفق باشد که تلاش فراوان کند و از خدا یاری بطلبید و خود را برای انجام حق آماده سازد».^۲

دیدگاه امام، همان دیدگاه اسلام در نظام مالی و تأمین منابع آن است و نظام مالی، مانند خونی است که در شریان ها گردش دارد که بدون وجود آن، انسان زنده نمی ماند. در نظام مالی و اقتصادی اسلام، رابطه کارگر با کارفرما، کارگر با تاجر و تجارت، کارفرما یا به عبارتی کارگزار با صاحبان صنایع و حرف، کارگزار و تاجر با زارع و مزارع، و نیز وجود عقودی مختلف از قبیل: مزارعه، مساقات، مضاربه، همه و همه بر پایه آبادانی و رشد و جلوگیری از تجمع ثروت در دست گروهی خاص استوار است.

به همین دلیل اگر برای مثال، به هر کدام از هشت گروه مستحقین زکات بنگریم، به نوعی معنای

۱. شیخ مفیض، المقنعه، ص ۲۸۲

۲. نامه ۵۳، نهج البلاغه.

سخن بالا را درک می‌کنیم. حتی عنوان «فی سبیل الله» یعنی عملی که می‌دانی اگر انجامش دهی، حتماً رضا و خشنودی حق در آن است. می‌خواهی برای مبادله علمی، دینی، اقتصادی، یا ... بین شهر و روستا راهی احداث کنی، با عنوان «فی سبیل الله» به زیبایی هر چه تمامتر، دولت اسلامی از درآمد زکات کار را انجام می‌دهد.

به هر حال، ناکفته‌ها بسیار و زمان اندک و جایگاه بحث درباره اتفاق یا زکات با عنوان عام و نیز فی، و انفال باقی است. زیرا گروهی غیر از ادای حقوق واجب، به هیچ‌گونه کمک دیگری تن در نمی‌دهند. حتی حاضر نیستند به مقدار اندک نیز، به نیازمندترین افراد کمک کنند که ان شاء الله در زمانی دیگر در این باره سخن به میان خواهد آمد. با امید به آنکه هر یک از ما به وظایف اسلامی خود آشنا و سپاسگزار تعمت‌های الهی باشیم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرستال جامع علوم انسانی

سال دهم شماره پنجم زمستان ۱۳۷۸

مراجع و مأخذ

٢. اصفهانی، محمد حسین، خاشیه المکاسب، تحقیق: آل سباع، عیاس محمد، ناشر: محقق، جاپ اول، ١٤١٨ م.ق

٣. حایری، مرتضی، الخمس، ناشر: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، ١٤١٨ م.ق

٤. حسن بن محمد بن مفضل معروف به راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ناشر: دفتر نشر کتاب، ١٤٠٤ م.ق

٥. حسن بن محمد بن مفضل معروف به راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ناشر: دفتر نشر کتاب، ١٤٠٤ م.ق

٦. خوبی، ابوالقاسم، کتاب الخمس - الاول، ناشر: لطفی، چاپخانه علمیه، قم، ١٤٠٧ م.ق

٧. السیوری، جمال الدین مقداد بن عبدالله ملقب به فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ناشر: انتشارات مرتضوی، چاپ چهارم، پاییز ١٣٦٩ هـ؛

٨. صدر، سید محمدباقر، اقتضان، مترجم: اسپهبدی، عبد العلی، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ١٣٥٧ هـ؛

٩. طباطبائی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، مترجم: موسوی همدانی، سید محمدباقر، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، ١٣٦٣ هـ، چاپ اول؛

١٠. طباطبائی حکیم، سیدمحمدحسن، مستمسک العروض الوتقی، ناشر: کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی، قم، ١٤٠٤ هـ؛

١١. طباطبائی بزدی، سید محمد کاظم، عروض الوتقی، ناشر: مؤسسه اعلمی، بیروت، چاپ دوم، ١٤٠٩ م.ق؛

١٢. طبرسی، شیخ ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ١٣٧٩ م.ق؛

١٣. طیب، سید عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ناشر: انتشارات اسلام، چاپ سوم، ١٣٦٦ هـ؛

١٤. عاملی، سید محمدحسن، مدارک الاحکام، ناشر: مؤسسه آل البيت، قم، چاپ اول، ١٤١٠ هـ؛

١٥. عاملی، محمد بن حسن معروف به شیخ حر عاملی، وسائل الشیعیة الی تحصیل مسائل الشریعه، ناشر: مؤسسه آل البيت لاحیاء التراث، قم، ١٤٠٩ هـ؛

١٦. عکبری بغدادی، ابو عبدالله محمد بن محمد بن عثمان معروف به شیخ مفید، المقنعه، بی تأ؛

١٧. قمی، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن یابویه معروف به شیخ صدوق، فقه الرضا، تحقیق: مؤسسه آل البيت، قم، چاپ اول، ١٤٠٦ هـ؛

١٨. قمی، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن یابویه معروف به شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، ١٤١٣ هـ، چاپ سوم؛

١٩. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، ناشر: قم، مؤسسه دارالکتاب للطباعة والنشر، چاپ سوم؛

٢٠. کلاتنری، علی اکبر، الجزیه واحکامها، ناشر: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ١٤١٦ هـ؛

٢١. کلینی رازی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، الکافی، ناشر: دارالکتب الاسلامیه، تهران، ١٣٦٥ هـ، چاپ چهارم؛

٢٢. مشکینی، علی، بخشی پر امون خمس، انتشارات یاسر، بی تأ، ١٣٦٥ هـ؛

٢٣. مکارم شیرازی، تاصر، تفسیر نمونه، ناشر دارالکتب الاسلامیه، تهران، بی تأ؛

٢٤. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی تحریح شرایع الاسلام، ناشر: دارالکتب الاسلامیه، چاپ نهم، ١٣٦٨ هـ؛

٢٥. نمان، شاهده، عل.. مسند ک سقنهای الحجر، ناشر: مؤسسه نسب اسلام، زیر نظر جامعه مدرسین، قم، ١٤٠٩ هـ؛

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

سال دوم، شماره پنجم، زمستان ۱۳۷۸

