

ملاحظاتی در مفاهیم و نقش مالیات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

پدیدآورده (ها) : درخشان، مسعود

اقتصاد :: پژوهشها و سیاستهای اقتصادی :: پاییز و زمستان 1374 - شماره 4 و 5 (ISC)

از 5 تا 29

آدرس ثابت : <https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/959136>

دانلود شده توسط : امین جمالی

تاریخ دانلود : 30/11/1397

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [فوانین و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

ملاحظاتی در مفاهیم و نقش مالیات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف*

دکتر مسعود درخشان

ارزیابی مالیات‌های اسلامی و مقایسه آن با مالیات‌های متعارف در اقتصاد جدید مستلزم اولاً شناخت ابعاد فقهی مالیات‌های اسلامی، ثانیاً بررسی نظام تحصیلی این مالیات‌ها، و ثالثاً الگوی مصرف آن‌ها با توجه به اهداف کلان اقتصادی است. در این مقاله سعی شده است زمینه‌های لازم برای پاسخ به این سؤال فراهم گردد که در یک نظام اقتصاد اسلامی آیا می‌توان مالیات‌های منصوص اسلامی را در کنار سایر مالیات‌ها در یک چهارچوب قانونی و اهداف اقتصاد کلان رسید؟ در پاسخ به این سؤال، به بررسی موارد خمس و ذکوه سیاست‌های مالی متناسب با اهداف اقتصاد کلان رسید.

مقدمه و قلمرو موضوع

بررسی مفهوم مالیات در اقتصاد اسلامی و مطالعه ابعاد فقهی و کاربردی آن در یک سیستم اقتصادی بحث جدیدی نیست. در حال حاضر مجموعه نسبتاً وسیعی از تحقیقات در این زمینه موجود است. برای تبیین قلمرو موضوع اشاره به بعضی از منابع اصلی مفید است. کتاب فقه الزکوة از یوسف القرضاوی (۱۹۸۸ م.) احتمالاً یکی از جامع‌ترین مطالعات در زمینه مباحث فقهی مالیات در فقه غیرشیعه است. همچنین کتاب فقه الاقتصاد اسلامی از یوسف کمال محمد (۱۹۸۸ م.) نیز در همین زمینه قابل ذکر است. یادآوری این نکته مفید است که تحلیل مسئله مالیات تحت عنوان کلی درآمدهای دولت و از زاویه دید فقهی منابع اهل تسنن عمدتاً به دو منبع بسیار مهم کتاب الاموال ابو عیید (۱۳۵۲ ه. ق.) و کتاب الخراج ابو یوسف (متوفی ۱۸۲ ه. ق.) بر می‌گردد. برای آشنائی دقیق با مسائل مالیات‌های اسلامی در فقه شیعه می‌توان به کتاب بسیار مهم الخمس والانفال و نیز کتاب

* این مقاله توسط نگارنده محترم در چارچوب مباحث اقتصاد اسلامی و مرتبط با مبحث مالیات‌ها تنظیم شده است.

الزکوة (۱۴۰۶ ه. ق.) و جلد سوم کتاب ولایة الفقيه حضرت آیت‌الله منتظری (۱۴۱۱ ه. ق.) مراجعه کرد. همچنین، می‌توان بعضی دیگر از منابع مهم مطالعاتی در زمینه مالیات‌های اسلامی را به شرح زیر معرفی نمود: الاحکام السلطانیه از ماوردی، الخراج تأليف یحیی بن آدم قرشی (متوفی ۲۰۳ ه. ق.) و کتاب الخراجیه تأليف محقق اردبیلی (متوفی ۹۹۳ ه. ق.)، کتاب الخراجیه تأليف محقق کرکی (متوفی ۹۴۰ ه. ق.)، کتاب الزکوة و کتاب الخمس اثر شیخ انصاری (۱۲۹۸ ه. ق.) و بحث «مالیات در اسلام» در کتاب کشف الاسرار حضرت امام خمینی (ره) (۱۲۸۱ ه. ق.).

بررسی مالیات در نظام اقتصاد اسلامی و در چارچوب تحلیل‌های علمی اقتصاد متعارف مورد توجه بسیاری از محققان اقتصاد اسلامی بوده است. شاید بتوان به عنوان نمونه به جدیدترین و جامع‌ترین تحقیقات در این مورد به شرح زیر اشاره کرد: کتاب دولت اسلامی و نقش آن در اقتصاد از دکتر محمد عمر چپرا (۱۹۷۹) و مجموعه مقالات درباره سیاست مالی و تخصیص منابع در چارچوب یک دولت اسلامی از دکتر ضیاء الدین احمد و دیگران (۱۹۸۳) و نیز مجموعه مقالات در باب توسعه و مالیه در اسلام از ابوالحسن صادق و دیگران (۱۹۹۱) و سرانجام مجموعه مقالات در باب تأمین مالی توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلامی از ابوالحسن صادق (۱۹۹۲) که شامل طرح مباحث جدیدی در تحلیل مسئله مالیات در نظام اقتصاد اسلامی است، و عمدتاً متکی بر منابع فقهی سنت است.

جمع آوری و دسته‌بندی تحلیل‌های فقهی غیرشیعه از مسئله مالیات و آرائه یک تحلیل مقایسه‌ای با آراء فقهای شیعه بسیار مفید است و موضوع تحقیق جداگانه‌ای است که امید است به‌زودی نتایج آن منتشر شود. همچنین، تدوین نظرات پژوهشگران اقتصاد اسلامی در زمینه تحلیل مسئله مالیات‌های اسلامی در چارچوب مطالعات جدید اقتصادی و جمع‌بندی و ارزیابی نتایج این تحقیقات نیز در گزارش دیگری مطرح خواهد شد.

آنچه تاکنون کمتر مورد توجه خاص محققان اقتصاد اسلامی قرار گرفته است، طرح مسئله مالیات در یک نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر سیستم ولايت فقیه و براساس فقه شیعه و مقایسه آن با جایگاه مالیات و سیاست‌های مالیاتی در اقتصاد جدید متکی بر نظام اقتصاد کینز است. به عبارت دیگر، سؤالی که می‌تواند مطرح گردد این است که در یک نظام حکومت اسلامی مبتنی بر ولايت فقیه، مالیات و سیاست‌های مالیاتی چگونه و در چه ابعادی با مالیات و سیاست‌های مالیاتی در اقتصاد متعارف متفاوت است. آیا اساساً این امکان وجود دارد که در چارچوب یک دولت اسلامی بتوان مالیات‌های منصوص مانند زکات، خمس، خراج، جزیه و امثال آن را در سایر منابع مالی دولت ادغام کرد و به یک سیستم مالیاتی با سیاست‌های مالیاتی مشخص دست یافتد؟

این سؤال نه تنها از نظر تئوریک بلکه از جهات کاربردی نیز حائز اهمیت است. امروز اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اعم از اسلامی و غیراسلامی متأثر از نظام فکری کینز است. وقتی یک اقتصاددان می‌تواند در باره مالیات در نظام اقتصاد اسلامی می‌آید: مامن طبیعی با

پیش‌فرض‌هایی که مبتنی بر نظریات جدید اقتصادی و منطبق با عملکرد اقتصادهای معاصر است، به بررسی ابعاد مختلف مسأله مالیات می‌پردازد و سعی می‌کند با توجه به موازین شرعی بتواند پاسخ‌های مناسب برای آن دسته از سؤالاتی بیابد که در دستگاه تحلیلی اقتصاد جدید برای مالیات‌ها مطرح شده است. بنابراین، لازم است این مسأله که معمولاً به‌طور ضمنی در قلمرو مطالعات اقتصاددانان اسلامی مطرح می‌شود به‌طور مشخص و مستقل ارزیابی گردد تا جوانب موضوع بیشتر تبیین گردد. بدیهی است قلمرو تحلیل این مسأله بسیار وسیع است و حوزه‌های زیر را شامل می‌شود:

- الف) مطالعات فقهی پیرامون مالیات‌های منصوص؛
- ب) تحقیق پیرامون وجود افتراق و اشتراک مالیات‌های منصوص اسلامی با مالیات‌های متعارف در اقتصاد جدید؛
- ج) بررسی تفاوت‌های موجود در مکانیسم تحصیل، الگوی مصرف، و اهداف مالیات‌های منصوص اسلامی با مالیات‌های جدید، با توجه به تفاوت‌های ساختاری بین سیستم‌های اقتصاد جدید با سیستم‌های اقتصاد سنتی قبل از انقلاب تجاری و انقلاب صنعتی؛
- د) بررسی امکان رسیدن به یک سیستم واحد مالیاتی از نظر تئوریک و کاربردی در نظام اقتصاد اسلامی.

مطالعه و تحقیق پیرامون نکات پیش‌گفته منطقاً باید موضوع یک پژوههٔ وسیع تحقیقاتی باشد. در گزارش حاضر صرفاً کوشش براین است که این مسأله حساس در یک چارچوب تحلیلی تعریف شود تا زمینه برای تحقیقات آینده فراهم گردد. موارد زیر در تدوین این گزارش رعایت شده است.

اولاً، مخاطبان این گزارش اقتصاددانانی فرض شده‌اند که ضرورتاً آشنایی با مباحث فقهی ندارند. بنابراین، مباحث و مفاهیم مربوط به سیستم مالیاتی و سیاست‌های مالیاتی در اقتصاد جدید به نحو کاملاً اجمالی معرفی شده و از ورود به تعاریف و مفاهیم اساسی پرهیز شده است. اما در عین حال، با توجه به اصل عدم ضرورت ورود به تحلیل‌های عمیق فقهی سعی شده است، در کمال سادگی، اکثر مفاهیم اساسی و کلیدی و دقیق در مباحث فقهی مربوط به مالیات‌های منصوص و نیز مواردی که در این زمینه محل اختلاف فقها است، برای اقتصاددانان عنوان شود تا فضای علمی لازم برای اقتصاددانانی که تمایل به پژوهش بیشتر و عمیق‌تر در این قلمرو دارند، مهیا گردد.

ثانیاً، از مالیات‌های منصوص فقط به دو مورد زکات و خمس که احتمالاً از مهم‌ترین مالیات‌های اسلامی است، به عنوان نمونه، در این گزارش اشاره شده است.

ثالثاً، تحلیل ما از دولت در نظام اقتصاد اسلامی علی القاعده مبتنی بر فقه شیعه و بالاخص در چارچوب ولایت فقیه است. همچنین در این موضع، مفاهیم دولت و حکومت اجمالاً متراffد به کار می‌روند.

یکی از نکات کلیدی در مبحث مالیات که باید در مقدمه به آن اشاره شود، این است که مجوز دولت در هر یک از سیستم‌های اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف در اخذ مالیات چیست؟ به عبارت دیگر، دولت چگونه این «حق» را به دست آورده است که در درآمد دیگران تصرف کند و آن‌ها را «محبوب» کند در صدی از مایملک خود را در اختیار دولت قرار دهند. به نظر می‌رسد در نظام اقتصاد اسلامی حق تصرف در مالکیت شخصی دیگران مبتنی بر یک زیربنای ایدئولوژیک است، در حالی که دخالت دولت و اخذ مالیات در نظام اقتصاد متعارف متکی بر یک ضرورت اقتصادی است. این نکته دارای نقش تعیین‌کننده‌ای در بررسی وجود اشتراک و افتراق کیفیت استفاده از ابزارهای مالیاتی به عنوان یکی از حوزه‌های اصلی دخالت و اعمال قدرت دولت در هریک از دو سیستم اقتصاد اسلامی و غیراسلامی است.

در واقع تفاوت اساسی سیستم مالیاتی در یک نظام اسلامی با سایر سیستم‌ها احتمالاً در این است که همه ابعاد آن اعم از اهداف سیاست‌های مالیاتی، الگو و ابزار جمع آوری مالیات، الگوی مصرف مالیات، و حتی علت اخذ مالیات باید مجوز شرعی داشته و مبتنی بر موازین اسلامی باشد، در حالی که در سیستم اقتصاد متعارف، «اثبات ضرورت» یک سیاست مالیاتی در مقطع خاصی از عملکرد اقتصاد ملّی معمولاً شرط لازم و کافی برای اعمال آن است. از طرف دیگر، در اقتصاد متعارف معمولاً اثبات ضرورت در حوزه کارشناسی اقتصاد و تحت عنوان تحلیل‌های تخصصی و علمی انجام می‌پذیرد در حالی که در اقتصاد اسلامی کشف و دریافت مالیات‌های اسلامی و اثبات تطابق سیاست‌های مالیاتی با موازین شرعی در حوزه کارشناسی فقه و تحت عنوان مطالعات فقهی صورت می‌گیرد. با این حال، وجود هماهنگی و سازگاری نتایج مطالعات در دو حوزه کارشناسی اقتصاد و کارشناسی فقه را نمی‌توان، با مجموعه اطلاعات موجود، در حالت عمومی ثابت کرد و باید صرفاً به بررسی حدود انطباق در موارد و مصاديق اکتفا کرد. این مسئله در مورد اقتصاد اسلامی، در عمل، از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا علاوه بر مطالعات کارشناسی و علمی اقتصاد که در واقع شرط لازم برای اتخاذ یک تصمیم مالیاتی است، باید به هماهنگی ابعاد مختلف تصمیمات اقتصادی و آثار متعدد آن با موازین شرعی نیز توجه کامل شود که در واقع از شروط مهم در عملکرد یک سیستم مالیاتی بهینه در نظام اقتصاد اسلامی است.

اشارة به این نکته هم بی‌فائده نیست که لفظ مالیات به معنای مصطلح اقتصادی آن هیچگاه در متون کلاسیک اقتصاد اسلامی یعنی در فقه‌الاقتصاد به کار نرفته است. در حقیقت مالیات مفهوم عامی است که دلالت بر مصاديق روشن و تعریف شده قبلی و بهویژه در ابعاد کمی ندارد، در حالی که

وجوهات شرعیه نه تنها هریک تعاریف خاصی دارند بلکه حدود کمی آن نیز معمولاً توسط شارع مقدس تعین شده است. مالیات در اقتصاد جدید به هر نوع برداشتی از درآمد و یا ثروت اطلاق می‌شود که حوزه و درجه شمولیت آن دقیقاً با توجه به مقتضیات و شرایط اقتصادی در زمان و مکان خاص مشخص می‌گردد. به عنوان مثال، در صد مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و عنوان‌های تحت شمول آن، همچنین سطح حقوق و عوارض گمرکی و قلمرو کالاهای مربوطه علی القاعده نمی‌تواند بدون توجه به ضرورت‌های نظام اقتصادی و عملکرد آن مشخص شود در حالی که برای وجودات شرعیه، که معمولاً تحت عنوان مالیات‌های اسلامی مطرح می‌شوند، و بالاخص در مورد مالیات‌های منصوص اسلامی، اکثراً می‌توان قلمروهای کاملاً شناخته شده‌ای را براساس موازین شرعی تعریف نمود.

اکنون به بررسی تطبیقی مسائل مربوط به زکات و خمس با مالیات‌های مصطلح در اقتصاد متعارف و در چارچوب طرح کلی مطرح شده می‌پردازیم.

بحث اول: زکات

زکات یکی از منابع بسیار مهم مالی اسلام است. در مورد اصل تشریع زکات هیچ اختلافی وجود ندارد و دلایل کافی و بسیار زیادی در کتاب و سنت می‌توان یافت. آیه شریفه ۱۰۳ سوره توبه صریح ترین آیه در تشریع زکات است: **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَ تُرْكِيَّهُمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**. ای رسول ما، تو از مؤمنان صدقات را دریافت کن تا بدان صدقات نفوس آن‌ها را (از پلیدی و حب دنیا) پاک و پاکیزه سازی و آن‌ها را به دعای خیر یاد کن که دعای تو در حق آنان موجب تسلی خاطر آن‌ها شود و خدا (به دعای مخلسان) شنوا و «به مصالح مؤمنان» داناست. همچنین در *وسائل الشیعه*^۱ از حضرت امام جعفر صادق روایت است که فرض الله الزکوة مع الصلاة. «خداؤند زکات را با نماز واجب فرمود».

نه تنها مبنای حقوقی این مهم‌ترین مالیات اسلامی دستور شارع مقدس است بلکه الگوی مصرف این مالیات نیز بر طبق موازین شرع مقدس تعین شده است. آیه شریفه ۶۰ سوره توبه دقیقاً موارد هشتگانه مصرف زکات را مشخص نموده است: **إِنَّمَا الصَّدَقَاتَ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ فَرِيقَةً مِنَ اللَّهُ عَلِيهِمْ حَكِيمٌ**. «صرف صدقات منحصراً مختص به این هشت طایفه است. فقیران و عاجزان و متصدیان اداره صدقات و برای

۱. *وسائل الشیعه*، جلد ۶، صفحه ۵، باب اول، حدیث هشتم.

تألیف قلوب (یعنی برای متمایل کردن بیگانگان به دین اسلام) و آزادی بندگان و قرضداران و در راه خدا (در راه تبلیغ و رواج دین خدا) و برآمدگان. این مصارف هشتگانه فرض و حکم خداست که خداوند بر تمام احکام و مصالح امور آگاه است».

مالحظه می‌شود که مهم‌ترین دلیل اقتصادی تشریع زکات ایجاد توازن اقتصادی و رفع محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین، مسأله عدالت اقتصادی و اجتماعی به عنوان زیربنای حقوقی تشریع مهم‌ترین مالیات اسلامی مطرح می‌گردد. اسناد قوی متعددی در تأیید این نکته موجود است که صرفاً به ذکر یک سند اکتفا می‌کنیم. در مستدرک الوسائل^۱ از امیر المؤمنین روایت شده است که ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنياء اقوات الفقراء فما جاع فقير الا بما منع غنى و الله تعالى جده سائلهم عن ذالك. «خداوند سبحان در اموال ثروتمندان رزق و روزی فقراء را قرار داده است. پس فقیری گرسنه نمی‌ماند مگر اینکه ثروتمندی او را از حقش منع کرده است و خداوند سبحان از اغنياء در مورد حق فقراء سؤال و مؤاخذه خواهد کرد».

سؤال بسیار مهمی که در باره این مالیات اسلامی مطرح می‌شود، این است که آیا زکات بر همه اموال تعلق می‌گیرد؟ بدیهی است در هیچ آیه‌ای از قرآن کریم صریحاً به این نکته که از چه اموالی و به چه میزانی باید زکات گرفت اشاره‌ای نشده است. حتی در آیه وجوب زکات نیز فقط لفظ اموال آمده که مطلق است. روایات معصومین علیهم السلام قاعده‌تاً باید پاسخ این سؤال را روشن کند. به عنوان مثال، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام^۲ نقل شده است که وضع رسول الله (ع) الزکوة على تسعه اشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل والبقر والغنم وعفى رسول الله (ص) عما سوى ذالك. «رسول الله (ص) زکات را برابر نه چیز واجب نمود: گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره و رسول الله (ص) ما سوای آن را عفو فرمودند». بنابراین، به نظر می‌رسد مضمون آیه زکات، اخذ زکات از تمام اموال است، اما رسول الله (ص) بجز نه مورد را عفو فرمودند. سؤال این است که آیا می‌توان قلمرو زکات را بحسب شرایط و مقتضیات اقتصادی و بر حسب ضرورت، به اموالی غیر از موارد منصوص تعییم داد؟ در پاسخ به این سؤال، که در واقع یکی از موارد بحث‌انگیز در فقه‌الاقتصاد است، نکاتی در قسمت‌های بعدی این گزارش اجمالاً مطرح می‌شود.

زکات و بودجه دولت اسلامی

آیا زکات می‌تواند به عنوان یکی از منابع درآمد دولت اسلامی در بودجه مالی دولت منظور شود و تحت یک برنامه مالی به مصارف عمومی بودجه‌های دولتی بررسد؟ بدیهی است از دیدگاه صرفاً اقتصادی و با توجه به نظام بودجه‌های مالی معمول در یک اقتصاد ارشادی، که دولت متكلف تنظیم

۱. مستدرک الوسائل، جلد اول، صفحه ۵۰۶.

۲. وسائل الشیعه، جلد ۶، صفحه ۳۴، حدیث پنجم.

بودجه‌های برنامه‌ای است، منطقاً بسیار مفید خواهد بود که زکات در حیطهٔ برنامه‌های مالی دولت قرار گیرد. با وجود این، به نظر می‌رسد که این مسئله نظر فقهی قابل تأمل است.

این سؤال که آیا وجوهات حاصل از زکات باید به ولی فقیه یا مراجع تقیید شیعه پرداخت کرد علی القاعده مقدم بر طرح این مسأله است که آیا می توان زکات را در برنامه های مالی دولت اسلامی ادغام کرد؟ این مسأله به ویژه در سیستم جمهوری اسلامی که متکی بر ولایت فقیه است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، مقدمتاً به بررسی اجمالی جوانب مختلف مسأله اول می پردازیم.

در سیره پیامبر اکرم (ص) و امیر المؤمنین (ع) جمع آوری زکات و تقسیم آن توسط خودشان صورت می‌گرفته است، اماً بنا به منطق حاکم بر استنباطات فقهی در شیعه نمی‌توان صرفاً موارد تاریخی را به عنوان تنها سند ملاحظه کرد و بر آن اساس نسبت به موارد زمان جاری تصمیم‌گیری نمود. مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع‌الاسلام^۱ می‌فرماید: و يجب دفعها لـهـيـهـ عـنـ الدـمـطـالـبـهـ. «اگر امام مطالبه زکات نمود، باید به او پرداخت شود». و در ادامه می‌فرماید: و اذا لم يكن الـأـمـامـ موجودـاًـ دفعتـ إـلـىـ الفـقـيـهـ المـامـونـ منـ الـأـمـامـيـهـ فـاـنـهـ اـبـصـرـ بـمـوـاقـعـهـ وـالـأـفـضـلـ قـسـمـتـهـ عـلـىـ الـأـصـنـافـ. «و اگر امام (ع) حضور نداشت و در غیبت بود، زکات به فقیه جامع الشرایط (حاکم شرع) باید پرداخت شود، زیرا او آگاه تر است که چگونه آن را مصرف است و البته بهترین این است که زکات را در موارد تعیین شده خرج نماید..»

بنابراین، ملاحظه می شود که در این نظر فقهی، پرداخت زکات به مراجع تقليد کاملاً تصریح شده است. در تبیین بیشتر این نکته می توان به نظرات بعضی از فقهای دیگر نیز اشاره نمود. به عنوان مثال، مرحوم حکیم در مستمسک العروة^۲ می فرماید: الأفضل بل الاحتواط نقل الزكوة الى الفقيه الجامع الشرایط فی زمن الغییه لا سیما اذا طلبها لانه اعرف بموقعها لكن الاقوى عدم وجوبه. «بهتر بکله احتوط این است که زکات را در زمان غیبت به فقیه جامع الشرایط بدنهند، بالاخص اگر فقیه جامع الشرایط آن را طلب کند، زیرا او بهتر می داند که زکات باید در کجا مصرف شود، ولی اقوى عدم وجوب آن است». همچنین حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسله^۳ می فرماید: احتواط افضل است که در زمان غیبت زکات را به فقیه بدهند. اما اقوى عدم وجوب آن است مگ در صورت مطالبه فقیه».

از مباحث فوق و موارد مشابه چنین به نظر می رسد که واجب بودن پرداخت زکات به فقیه جامع الشرائط فقط در حالت عند المطالبه در فتاوی جامعه فقهای شیعه ملاحظه می شود. با وجود این، در چنین شرایطی صحبت از وجوب پرداخت زکات به دولت، به صورت قسمتی از درآمدهای مالیاتی، قطعاً از پشتوانه فقهی لازم برخوردار نیست. تکیه بر استدلال های صرفاً اقتصادی در ابعاد مشت واریز وجوهات زکات به خزانه دولت و مصرف آن تحت برنامه های اقتصادی دولت مطلقاً نمی تواند یک مبنای فقهی قوی در این زمینه داشته باشد. حتی به نظر می رسد ارائه استدلال پیرامون محور تأمین

٢. مستك العروة، حلقة ٩، صفحة ٢٧٦

١. شرائع الاسلام، كتاب الزكوة، صفحه ٤٣.

^۳. تحریرالوسیله، مسأله ۵، از «احکام زکات».

مصلحت نظام نیز از کارائی چندانی در این مورد برخوردار نباشد، مگر اینکه دقت‌های فقهی جامعه فقهای شیعه در بازنگری ابعاد مسأله زکات زمینه‌ساز طراحی الگوی جدیدی باشد. البته تحلیل‌های اقتصادی در مسأله زکات می‌تواند در این بازنگری به نحو مؤثری مفید باشد. به عنوان مثال، در زیر به یکی از این تحلیل‌های اقتصادی اشاره می‌کنیم.

با توجه به موارد مصرف زکات می‌توان گفت که بعضی از موارد مصرف صرفاً در یک برنامه‌ریزی اقتصادی دولتی می‌تواند از کارائی لازم برخوردار باشد، ولذا می‌توان چنین نتیجه گرفت که زکات باید عمدتاً در بودجه دولتی منعکس شود و تحت برنامه‌ریزی‌های مالی دولت قرار گیرد. البته قوی‌ترین استدلال در این زمینه را احتمالاً می‌توان در مورد یکی از موارد مصرف زکات یعنی مورد فی سبیل الله عنوان نمود. حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می‌فرماید: السایع فی سبیل الله و لا يبعد ان يكون هو المصالح العامه للمسلمين و الاسلام كبناء القناطر و ايجاد الطرق و الشوارع و تعميرها و ما يحصل به تعظيم الشعائر و علو كلمه الاسلام او دفع الفتن و المفاسد عن حوزه الاسلام و بين القبيلتين من المسلمين و اشباء ذلك. لامطلق القربات كالاصلاح بين الزوجين والولد والوالد. «هفتمین مورد مصرف زکات هزینه کردن آن فی سبیل الله است. و بعيد نیست که منظور از فی سبیل الله مصالح عامه مسلمین و اسلام باشد، مانند ساختن پل و ایجاد راهها و تعمیر آن‌ها و نیز هر امری که موجب عظمت شعائر اسلام و اعتلای کلمه اسلام باشد، و یا دفع فتنه‌ها و مفاسد از حوزه اسلام و از بین مسلمین و امثال آن. نه هر کاری خیری مثل اصلاح بین زن و شوهر و پدر و فرزند.» این استدلال در مورد مصرف مولفه قلوبهم و عاملین علیها نیز احتمالاً می‌تواند به صورت ضعیف تری به کار رود، زیرا این دو مورد نشان‌دهنده وجود دستگاه اداری و مالی خاصی است که باید از طرف سازمان‌های اقتصادی دولتی مدیریت و برنامه‌ریزی گردد.

گسترش قلمرو غیر از موارد نه گانه

در مجموعه آثار فقهی علمای اسلام کوشش‌های متعددی در جهت گسترش قلمرو زکات به مواردی موارد نه گانه (غلات اربعه، احشام ثلاثه، و نقدین) ملاحظه می‌شود. به نظر می‌رسد علاوه بر یکی از تکیه گاه‌های فقهی که همانا جمله «وعنی رسول الله (ص) عما سوی ذلک» است، زیربنای همه این کوشش‌ها توجه به فلسفه زکات است که عمدتاً رفع فقر و ایجاد عدالت اقتصادی است. روایات معتبری در این مورد از معصومین علیهم السلام رسیده است که دلالت بر ضرورت ایجاد توازن و عدالت اقتصادی از طریق جمع‌آوری و مصرف زکات دارد. به عنوان مثال، در روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام چنین می‌خوانیم: «همانا زکات برای امتحان اغیان و کمک به بیوایان قرار داده شده است. اگر مردم زکات اموال خود را می‌پرداختند مسلمانی فقیر و نیازمند باقی نمی‌ماند و به آنچه خداوند برای او واجب نموده بود، بی نیاز می‌شد. مردم، بینوا و نیازمند و گرسنه و برنه نشوند مگر به واسطه

گناه اغایاء. سزاوار است خداوند رحمت خود را دریغ دارد از کسی که حق خدا را در مال خود منع کرده است.^۱

برای تحلیل گر مسائل اقتصادی، چه عضو جامعه فقهاء باشد و یا اقتصاددان دانشگاهی، این سؤال بسیار مهم مطرح می‌شود که حجم منابع مالی که تحت عنوان زکات از منابع نه‌گانه جمع آوری می‌شود، آیا در حدّی است که بتواند وظيفة اصلی خود، یعنی رفع فقر و ایجاد توازن اقتصادی را ایفا کند؟ با توجه به فلسفه زکات و آنچه از روح روایات و احادیث در این مورد به دست می‌آید ظرفیت مالی زکات «باید» در حدی باشد که بتواند به عنوان یکی از مقومات مالی نظام اقتصادی اسلامی این وظیفه خطیر را به نحو شایسته انجام دهد. از طرف دیگر، می‌توان چنین بحث کرد که مسئله فقر و عدم توازن اقتصادی یک پدیده‌ای متغیر در یک نظام پویای اقتصادی است. در مقاطع مختلف رشد و توسعه یک نظام اقتصادی نیازهای مالی برای مبارزه با توزیع ناعادلانه درآمد و رفع کمبودهای اقتصادی برای اشار آسیب‌پذیر متفاوت است و لذا منابع اخذ درآمد برای تأمین مالی برنامه‌های ایجاد توازن اقتصادی نیز باید از پویائی و تحرک و انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد. بنابراین، نمی‌توان منابع مالی زکات را به نه مورد محدود کرد و حد نصاب آن را نیز ثابت فرض نمود و در عین حال ادعا کرد که می‌توان با تکیه بر زکات به اهداف عدالت اقتصادی دست یافت. حساسیت این مسئله وقتی بیشتر می‌شود که این نکته را نیز در نظر آوریم که بعضی از موارد زکات مانند بعضی از غلات اربعه یا احشام ثلاثة در بعضی از جوامع اسلامی به اقتضای خصوصیت جغرافیائی یافت نمی‌شوند و یا نقدین که همان مسکوکات طلا و نقره باشد امروز در سیستم‌های پولی موضوعیت خود را از دست داده است. مسئله ثابت بودن حد نصاب اموالی که مشمول زکات می‌شوند نیز یک پارامتر محدود کننده دیگر در قابلیت زکات است که می‌تواند به عنوان یک سیاست بهینه در تحقق اهداف تعادل و توازن اقتصادی مطرح شود. صرفاً برای معرفی موضوع و ایجاد زمینه مناسب برای بحث‌های آینده، به حد نصاب زکات اجمالاً اشاره‌ای می‌کنیم. بدیهی است شرح بیشتر مسائل مربوط به حد نصاب در کتب فقهی مانند شرح لمعه مندرج است.

حد نصاب گندم، جو، خرما و کشمش حدود ۸۴۷ کیلوگرم است. یعنی هر یک از این غلات به صورت خشک اگر دارای این وزن باشد، باید زکات آن‌ها پرداخت شود. البته وجوب زکات در صورتی است که شخص که از راه زراعت یا درختکاری مالک غلات شود نه به نحو دیگر. هر چند در وقت تعلق زکات و وجوب اخراج آن بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد، اما مشهور این است که وقت تعلق زکات در گندم و جو، در هنگام بسته شدن دانه‌های آن‌ها است و در خرما هنگام زرد یا قرمز شدن و در انگور زمانی است که به صورت غوره باشد. همچنین وقت وجوب اخراج آن‌ها زمانی است که گندم و جو پاک و تصفیه شود و خرما و انگور چیده شود. به هر حال مقدار زکات غلات

۱. محمد رضا حکیمی، *الحياة*، جلد ۲، مبحث فقر.

برابر $\frac{1}{10}$ محصول (دیمی) و یا $\frac{1}{30}$ محصول (آبیاری) است. در مورد حد نصاب احشام ثلاثة می‌توان اجمالاً گفت که زکات گوسفند بر حسب تعداد گوسفند است. اگر تعداد گوسفندان یک دامدار از ۴۰ رأس کمتر باشد از زکات معاف است و اگر بیشتر از ۴۰ و کمتر از ۱۲۱ باشد، زکات آن‌ها برابر یک گوسفند و ۲۱ تا ۲۰۰ مقدار زکات برابر ۲ گوسفند و به همین ترتیب میزان زکات بیشتر می‌شود که در کتب فقهی مندرج است. در نتیجه، می‌توان گفت که در صد زکات گوسفند با افزایش آن در حدود یک درصد ثابت می‌ماند و لذا تعلق زکات انگیزه افزایش تولید را برای دامداران تضعیف نمی‌کند.

در مورد حد نصاب گاو می‌توان گفت که کمتر از ۳۰ رأس از زکات معاف است. از ۳۰ تا ۳۹ رأس گاو باید یک گوساله دو ساله نر زکات داد. برای ۴۰ تا ۵۹ رأس مقدار زکات یک گوساله سه ساله ماده است و به همین ترتیب میزان زکات بیشتر می‌شود که شرح تفصیلی آن در کتب فقهی آمده است.

برای حد نصاب شتر نیز اگر تعداد شتران کمتر از ۴ باشد زکات تعلق نمی‌گیرد، اما هرگاه به ۵ شتر برسد باید یک گوسفند زکات داد. به همین ترتیب، برای ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ شتر باید به ترتیب ۲، ۳، ۴، ۵ گوسفند زکات داد. اگر تعداد شتران به ۲۶ برسد باید یک شتر دو ساله زکات داد، که به همین ترتیب میزان زکات بیشتر می‌شود که براساس ضوابط موجود در کتب فقهی عمل می‌شود.

نصاب زکات نقدین یا زکات دینار و درهم (طلاء و نقره) به شرح زیر است: برای طلا دو حد نصاب موجود است. حد نصاب اول ۲۰ دینار یا مثقال شرعی است که وقتی طلا به این میزان رسید یک چهلم آن یا $\frac{1}{5}$ درصد زکات داده می‌شود. حد نصاب دوم زکات طلا افزایش چهار مثقال یا مضربی از آن بر مبلغ قبلی است. اگر افزایش کمتر از چهار مثقال باشد فقط باید زکات سطح قبلی را پرداخت کرد و مازاد آن زکات ندارد. در واقع، مقدار زکات براساس رابطه $(\Delta + 20) \cdot \frac{1}{4}$ محاسبه می‌شود که...، ۳، ۲، ۱، ۰ = Δ است. بنابراین زکات ۲۸ دینار یا ۲۸ مثقال شرعی طلا برابر ۷/۰ دینار یا ۷/۰ مثقال شرعی است که در واقع معادل ۷ درهم شرعی است. زکات مبالغ بیشتر از ۲۸ دینار و کمتر از ۳۲ دینار نیز همین مقدار است.

حد نصاب اول نقره ۲۰۰ درهم یا ۱۴۰ مثقال شرعی نقره (۱۰۵ مثقال معمولی) و مقدار زکات آن برابر $\frac{1}{5}$ درصد یا $\frac{1}{4}$ مقدار ذکر شده است. حد نصاب دوم زکات نقره ۴۰ درهم یا ۲۸ مثقال شرعی نقره (۲۱ مثقال معمولی) است. یعنی به ازاء افزایش هر ۴۰ درهم بر ۲۰۰ درهم اولیه، مقدار زکات نیز افزایش می‌یابد. البته اگر مقدار افزایش کمتر از ۴۰ درهم باشد زکات تعلق نمی‌گیرد. در واقع، مقدار زکات نقره از این رابطه به دست می‌آید: $(\Delta + 40) \cdot \frac{1}{40}$ ، که در آن $\Delta = ۳، ۲، ۱، ۰$ خواهد بود.

با توجه به حد نصاب ثابت در متعلقات زکات از یک طرف و محدود بودن زکات به موارد نه‌گانه، همان‌گونه که قبلًاً اشاره شد، این سؤال مطرح سی شود که منابع مالی حاصل از زکات آیا می‌تواند جوابگوی هدف زکات باشد که همانا رفع فقر و ایجاد توازن اقتصادی در جامعه است؟ بسیاری از فقهای اهل تسنن با توجه به منابع و معیارهای فقهی خود و یا توسل به قاعده مصلحت، تمایل به گسترش زکات غیر از موارد نه‌گانه را داشته و دارند. نظرات فقهای اهل سنت در این مورد عمده توسط ماوردی در کتاب احکام‌السلطانیه جمع‌آوری شده است. البته بعضی از فقهای شیعه نیز چنین تمایلی را ابراز نموده‌اند. به عنوان مثال، می‌توان از یونس ابن عبد الرحمن و ابن جنید و شیخ صدوq و پدرش نام برد. ابن جنید که احتمالاً تنها فقیه شیعه است که از قیاس در استنباط احکام شرعی استفاده کرده و معتقد است که در زمین‌های خراجیه از گندم، جو، کنجد، برنج، ذرت، عدس، و سایر حبوبات و نیز از روغن زیتون و عسلی که مربوط به اراضی خراجیه باشد می‌توان زکات گرفت.^۱ همچنین به شیخ صدوq و پدرش، این دو حالم بزرگ شیعه، نسبت داده شده است که قائل به وجوب زکات در مال التجاره بوده‌اند.^۲ حضرت آیت‌الله العظمی آقای حسینعلی منتظری در کتاب الزکوة شرح جامعی از آراء بزرگان شیعه در مورد این مسئله ارائه نموده‌اند. ایشان می‌فرمایند: «به‌هرحال از میان احتمالاتی که در مورد وجوب زکات در غیر از موارد نه‌گانه از طرف علمای شیعه اعم از متقدمین و متأخرین ذکر شده، آنچه که استنباط می‌شود این است که جمع تبرّعی در فتوای به استحباب کافی نیست، و از طرف دیگر حمل کردن روایات مزاد بر موارد نه‌گانه بر تقبیه نیز خالی از اشکال نیست، و قول به اینکه زکات منحصر در نه مورد است مشکل‌تر است. پس بنابراین احوط ثبوت زکات در غیر از موارد نه‌گانه می‌باشد.»

روایات زیادی نیز وجود دارد که قلمرو زکات را به ماورای موارد نه‌گانه تعمیم می‌دهد. به عنوان مثال، روایت زیر را مطرح می‌کنیم. در وسائل الشیعه^۳ از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که: قلت لا بی عبدالله (ع) هل فی الارزشی؟ فقال نعم. ثم قال: ان المدینه لم تكن يومئذ ارض ارز فيقال فيه ولتكن قد جعل فيه وكيف لا يكون فيه عامد خراج العراق منه. «آیا برنج هم زکات دارد. فرمود: بلی. سپس فرمود، مدینه در آن زمان برنج زاری نداشت تا وجوب پرداخت زکات برنج هم حکم شود. ولکن در مورد برنج هم لازم است زکات داده شود. چگونه زکات بر برنج نباشد و حال آنکه خراج عراق از برنج است.»

به‌هر حال، به نظر می‌رسد اکثر فقهای شیعه به دلیل تعارض موجود بین دو دسته از روایات که دسته اول وجوب زکات را فقط منحصر به همان موارد نه‌گانه کرده است، قائل به استحباب در دسته دوم از روایات شده‌اند که قلمرو موارد زکات را به غیر از موارد نه‌گانه تعمیم داده است. مع ذلک

^۱ صلاح الفقیه، صفحه ۱۸.

^۲ جواهر النکلام، جلد ۱۵، صفحه ۸۲.

^۳ وسائل الشیعه، جلد ۶، صفحه ۴۱، حدیث ۱۱.

نکته‌ای که هنوز باقی می‌ماند و نیازمند دقت نظر تئوریک بیشتری است، این که با توجه به ساختار نظام‌های اقتصادی معاصر آیا منابع زکات، اگر منحصر به موارد نه گانه باشد، می‌تواند همان نیازهای را رفع کند که شارع مقدس برای زکات معین نموده است؟

نتیجهٔ بحث زکات

با توجه به مباحث مطروحه در بررسی مسأله زکات به عنوان یکی از مهم‌ترین مالیات‌های اسلامی، به نظر می‌رسد که مبانی حقوقی اخذ این مالیات دقیقاً متخاذ از کتاب و سنت است. در واقع، نه تنها مجوز اخذ بلکه مصارف این مالیات اسلامی نیز دقیقاً مبتنی بر کتاب و سنت است. با وجود این تفاوت فقه شیعه با موازین فقهی سایر فرق اسلامی عمدتاً در موارد و متعلقات زکات است. با اینکه بین فقهای شیعه نیز در این خصوص اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما اکثر فقهای شیعه بر وجوب زکات در همان موارد نه گانه تأکید می‌کنند.

مع ذلک با توجه به شرایط جدید اقتصادی در زمان حاضر، به نظر می‌رسد منابع مالی که بتوان از طریق زکات عملاً تجهیز کرد، قادر به تأمین مالی حتی آن دسته از پروژه‌های اقتصادی نباشد که زکات اساساً برای آن‌ها عنوان شده است، زیرا:

اولاً، زکات حاصل از احشام ثلاثه در نظام‌های اقتصادی کشاورزی معاصر به ویژه در ایران کاملاً ناچیز خواهد بود. زیرا پرورش شتر در ایران عملاً چندان معمول نیست و همچنین می‌دانیم که گاو و گوسفند نیز موقعی زکات دارند که معلومه نباشند، یعنی در خلال یک سال مالی از طریق چرا کردن رشد و نمو کرده و به اصطلاح سائمه باشند. البته شاید در گذشته به ویژه در نواحی شمال کشور ممکن بود که گله‌هایی از گوسفند سائمه باشند، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر به ندرت بتوان مواردی از دامپروری یافت که مطلقاً معلومه نباشند. بنابراین، ملاحظه می‌شود که زکات بر احشام ثلاثه عملاً در اقتصاد ایران رقم بسیار ناچیزی خواهد بود.

ثانیاً، می‌دانیم که زکات طلا و نقره موقعی واجب است که به صورت مسکوک رایح عملاً نقش پول را در نقدینگی اقتصاد ایفا نماید، در حالی که در اقتصادهای معاصر اسکناس و مسکوکات غیر طلا و نقره رواج دارند. بنابراین، از منابع نقدین طلا و نقره نیز عملاً هیچ زکاتی نمی‌توان دریافت کرد.

بنابراین، چگونه می‌توان ادعا کرد که در شرایط حاضر، منابع مالی حاصل از زکات می‌تواند به اهداف زکات که ایجاد توازن اقتصادی و رفع فقر در جامعه است جامه عمل بیوشاند. در واقع، زکات در فقه شیعه از نظر موازین تئوریک به نظر می‌رسد که نمی‌تواند همان نقشی را ایفا کند که مالیات در یک نظام اقتصادی بر عهده دارد، و این امر عمدتاً به علت ثابت بودن نرخ و نیز معین بودن متعلقات و موارد زکات از یک طرف و بی‌اهمیت بودن این تعلقات از نظر اقتصادی در شرایط کنونی است.

یک راه حل پیشنهادی در این مورد به گونه‌ای که زکات علاوه بر نقش برجسته‌ای که در ترکیه اخلاقی مالی در یک جامعه اسلامی ایفا می‌کند، بتواند ابزار مناسبی نیز در جهت تأمین منابع مالی در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی باشد که اجمالاً به شرح زیر است: با توجه به آیه زکات (سوره توبه، ۱۰۳)، اولاً تمام اموال می‌تواند مشمول زکات واقع شود (خذ من اموالهم)؛ و ثانیاً با توجه به روایات معتبری که داریم (که قبلًاً بحث شد) اطلاق این آیه تخصیص می‌خورد و در واقع محدود به نه مورد شده و «عفو رسول الله (ص) عما سوی ذلک» و رسول الله (ص) غیر از این موارد نه گانه را عفو فرمود.

اکنون، می‌توان در پرتو مفهوم ولايت در فقه شیعه و با توجه به روایات معتبر و آراء فقهاء به این نتیجه رسید که ولی فقیه می‌تواند حسب ضرورت در موارد دیگر (غیر از موارد نه گانه) زکات را مطالبه کند و مردم موظف به پرداخت هستند. پذیرش این طرح با اینکه علی‌الظاهر مسائلی مربوط به ثابت و محدود بودن متعلقات زکات را مرتفع کرده و زکات را به عنوان یک ابزار قوی تنظیم سیاست‌های مالی در نظام اقتصاد اسلامی معرفی می‌نماید. با این همه، مشکلاتی وجود دارد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱. دخالت ولی فقیه در زکات در اموالی که رسول الله (ص) عفو فرمودند خود نیازمند دقت فقهی است که آیا فقیه چنین «حقی» را دارد؟ مع ذلک این دخالت علی القاعدة بر حسب ضرورت و لذا تحت عنوان‌های ثانویه خواهد بود. اما در نظام‌های اقتصادی معاصر، و با توجه به ساختار آن‌ها، ضرورت دخالت دولت در اخذ مالیات و تنظیم سیاست‌های مالی امری است که حداقل تا آینده قابل پیش‌بینی مداوم و مستمر خواهد بود. در حال حاضر هیچ اقتصاددانی نیست که قبول کند در آینده نزدیک و قابل پیش‌بینی نیازی به دخالت دولت در امور اقتصادی و به‌ویژه در ابعاد سیاست‌های مالی و پولی نخواهد بود. بنابراین، پیشنهاد فوق الذکر در مورد دخالت ولی فقیه در متعلقات زکات باید تحت عنوان‌های ثانویه و در عین حال به‌طور مستمر و مداوم باشد، و این امری است که نیازمند اظهار نظر صریح از طرف جامعه فقهاء بزرگوار شیعه است.

۲. تعیین متعلقات و موارد زکات در مفهوم وسیع آن و تشخیص درصد و حد نصاب زکات در مورد هر یک از آن‌ها امری است که باید با توجه به شرایط و مقتضیات اقتصادی در هر مقطع از رشد و توسعه نظام اقتصادی و در پرتو سیاست‌های مالی و پولی کلان در جهت تحقق اهداف میان مدت و بلندمدت اقتصادی صورت پذیرد، و در نتیجه دقیقاً یک موضوع کارشناسی و در حوزه تخصص اقتصاددانان است. در حالی که احکام

ولی فقیه در مورد توسعه متعلقات زکات در هر مقطع زمانی بر حسب ملاحظه ادله اقتصادی کافی و رضایت‌بخش درجهٔ استباط حجیت شرعی ضرورت این توسعه است. بنابراین، تحقق الگوی پیشنهادی فوق مستلزم ارتباط نزدیک‌تر و پیوند مبنایی اساتید و پژوهشگران اقتصاد دانشگاه‌ها و مراکز دولتی با جامعهٔ فقهاء حوزه‌های علمیه است.

۳. متغیر کردن متعلقات زکات و تغییر دادن درصد و حد نصاب آن از یک طرف و نیز ارائه احکام شرعی متغیر به حسب شرایط و مقتضیات سیاست‌های مالی دولت از طرف دیگر، طبعاً آثار فرهنگی و اجتماعی خاصی خواهد داشت که احتمالاً با روح حاکم بر سیستم احکام اسلامی، تفاوت‌هایی در برخی زمینه‌ها دارد و لذا از این نظر هم نیازمند دقت‌های بیشتری است.

مبحث دوم: خمس

خمس یکی دیگر از منابع بسیار مهم مالی در اسلام است. در بحث خمس نیز به مانند آنچه در زکات گذشت، ابتدا مسأله خمس در ابعاد فقهی آن مطالعه می‌شود تا بدین وسیله بتوان زمینه لازم برای پاسخ به این سؤال را فراهم ساخت که آیا خمس می‌تواند همان نقشی را ایفا کند که مالیات‌های متعارف در سیاست‌های مالی اقتصاد کلان بر عهده دارد؟ در واقع هدف از بررسی مسأله خمس از زاویه دید فقهی این است که بتوان ابعاد مختلف جایگاه مالی آن را در چارچوب اقتصاد جدید روشن تر نمود.

اصل خمس همچون زکات از فروع دین و از مسلمات دین اسلام است. البته در موارد آن بین مذاهب اختلاف است، اما در اصل آن هیچ‌گونه اختلافی نیست. آیه خمس در سوره انفال، آیه ۴۱ نازل شده است: **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غِنِمَّةُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُتُمْ أَمْسِكُوا بِاللَّهِ ...** (و ای مؤمنان بدانید که هرچه به شما غنیمت و فایده رسد (زیاد یا کم) خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه سفر مانندگان است (به آن‌ها بدهید) اگر به خدا ایمان آوره‌اید...)

بعضی از مفسران نزول آیه را مرتبط با جنگ بدر می‌دانند، ولی آنچه مورد توافق فقهاء شیعه است، اینکه حکم مورد نظر آیه مربوط به هر چیزی است که غنیمت شمرده می‌شود، هرچند غنیمت جنگی مأخوذه از کفار نباشد. گو اینکه مورد نزول آیه غنیمت جنگی است ولکن مورد

مخصوص نیست^۱

اولین نکته مهمی که مطرح می شود این است که هدف از تشریع خمس در کنار زکات چیست؟ این سؤال را می توان از بُعد روایی با مطرح کردن یک روایت معرفی نمود. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: ان الله لا اله الا هو لـما حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضه و الکرامه لنا حلال.^۲ «خداؤند که شریکی ندارد نظر به اینکه صدقه زکات را بر ما حرام کرده، لذا خمس را برای ما قرار داده است. بنابراین صدقه (زکات) برای ما حرام است و خمس را برای ما واجب فرموده و بخشش و کرامت دیگران را برای ما حلال قرار داده است». بنابراین، ملاحظه می شود که چون صدقه یا زکات بر اهل بیت پیامبر حرام است خداوند برایشان خمس را قرار داده است.

مسئله خمس را از زاویه دیگری نیز می توان ملاحظه کرد. نظر به اینکه زکات نوعاً محدود به نه مورد از اموال می شود، بنابراین با ورود خمس که دایرۀ آن اموال وسیعی را شامل می شود، در واقع می تواند در یک سیستم مالی اسلامی به عنوان مکملی برای زکات محسوب گردد. اکنون به این نکته می پردازیم که متعلقات و موارد خمس کدامند. معروف و مشهور در میان فقهاء این است که موارد وجوب خمس یعنی مواردی که خمس در آنها لازم و واجب است هفت چیز است.^۳ روایت معروفی که مورد استفاده بسیاری از فقهاء در این مورد است، روایتی است که به مرسله حماد بن عیسی^۴ معروف است که از عبد صالح که ظاهراً حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باشد، نقل می شود. برای اجتناب از گستردگی بیشتر بحث در ابعاد فقهی آن صرفاً به ذکر نتایج اکتفا می کنیم. موارد هفتگانه خمس به شرح زیر است:

۱. غنیمت: در مورد غنائمی که در جنگ با کفار حرbi به دست می آید، به شرط آنکه جنگ با اذن امام علیه السلام باشد، پرداخت خمس آن واجب است.^۵ البته در صورتی که جنگ در زمان غیبت واقع شود، حکم آن در تحریرالویسیه حضرت امام خمینی (ره) چنین آمده است: غنائمی که در زمان غیبت امام به دست می آید، اقوی آن است که در آنها خمس واجب است، بهویژه اگر نبرد برای دعوت به اسلام باشد. همچنین است حکم غنائمی که در هنگام دفاع از مهاجمین کفار به دست آید، هرچند در زمان غیبت باشد.^۶

۱. علامه طباطبائی، تفسیر العیزان، جلد ۱۷.

۲. وسائل الشیعه، جلد ۶، صفحه ۳۳۷، حدیث ۲.

۳. مستمسک، جلد نهم، صفحه ۴۴۳، جواهرالکلام، جلد ۱۶، صفحه ۵.

۴. وسائل الشیعه، جلد ۶، صفحه ۳۵۸، حدیث ۸.

۵. وسائل الشیعه، جلد ۶، باب ۲، «من ابواب ما يجب فيه الخمس»، حدیث ۱.

۶. تحریرالویسیه، صفحه ۸۱.

۲۰ پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی

۲. معادن: در خصوص اصل وجوب خمس معادن اختلافی نیست، اما در موارد آن اختلاف است. بالاخص در مذاهب اهل سنت نیز اختلافاتی در بحث خمس معادن وجود دارد که ورود به آن‌ها خارج از بحث ما خواهد بود. با وجود این، اکثراً براین عقیده‌اند که برای وجوب خمس در معادن یک حد نصاب وجود دارد و مقدار آن بیست دینار است.^۱ بنابراین، آنچه از معادن استخراج می‌شود، بعد از کسر کردن هزینه‌های استخراج و تصفیه و امثال آن اگر به بیست دینار - که در واقع نصاب اول زکات دینار است - نرسد، پرداخت خمس آن لازم نیست. البته طبق روایات معتبر اسلامی^۲ معادن از انفال است و در اختیار امام و یا دولت اسلامی است و در حکم اراضی موات است که انسان از راه احیاء مالک آن می‌شود و لذا احیای معادن با کشف و استخراج حاصل می‌شود.

۳. گنج: سومین مورد خمس کتر است: الثالث الکتر و هو المال المذكور في الأرض، الجبل او الجدار او الشجر و مدار الصدق العرف^۳ «کتر یا گنج آن مالی است که در زمین و یا کوه و یا دیوار و یا در میان درخت ذخیره شده باشد و معیار در صدق گنج تشخیص عرف است». بنابراین، گنج چه در بلاد کفر باشد چه در بلاد اسلام، چه در زمین موات باشد یا زمینی که مالک در اثر احیاء مالک شده است و امثال آن فرقی ندارد و یابنده باید خمس آن را پردازد.

۴. غوص: از موارد دیگر، خمس اشیاء قیمتی است که از عمق دریاها استخراج شود، مثل مروارید و مرجان و امثال آن.^۴ در اصل وجوب خمس در نتایج غواصی شکی نیست، معدالک در باره این نکته که غوص و دامنه آن چیست بین فقهاء اختلاف است. به عنوان مثال، آیا باید بین نتایج حاصل از غواصی در دریا و رودخانه‌ها فرق گذاشت؟ منشاء این اختلافات روایاتی است که در این مورد وارد شده است. در بعضی از روایات متعلق خمس «ما يخرج من البحر» است، یعنی هر چیز که از دریا به دست می‌آید و در بعضی دیگر از روایات صرفاً عنوان «غوص» مطرح شده است. در واقع، رابطه بین مفاهیم این دو تعبیر عموم و خصوص من وجه است. عنوان «ما يخرج من البحر» شامل تمام چیزهایی است که از دریا خارج می‌شود، چه از طریق غواصی یا غیر آن. نظر حضرت آیت الله منتظری در کتاب الخمس چنین است: «... دامنة غوص شامل تمام مواردی است که از دریا به دست می‌آید و یا از رودخانه‌های بزرگ، چه به وسیله غواصی باشد و یا غیر غواصی و بهر وسیله ممکن اگر چیزی از زیر آب به دست آید، حکم خمس بر آن مترتب است».^۵

۱. عروة الوثقى، صفحه ۴۴، مقاله ۸. ۲. حضرت آیت الله حسینعلی منتظری، کتاب الخمس و الانفال.

۳. عروة الوثقى، صفحه ۴۴۱. ۴. امام خمینی، تحریرالوسیله، صفحه ۳۵۴.

۵. کتاب الخمس، صفحه ۱۰۱-۱۰۰.

۵. مال حلال آمیخته به حرام: در مواردی که مال حلال آمیخته به حرامی در دست انسان باشد، به طوری که نتوان آن‌ها را از هم تشخیص داد و مقدار حرام یا حلال معلوم نباشد باید خمس مال را خارج کرد. مع ذلك اگر انسان بعد از آنکه خمس مال آمیخته به حرام را پرداخت، باز یقین کند که مقدار مال حرام بیشتر از مقدار مال خمس پرداخت شده است. نظرات فقهاء در مورد حلال بودن مال مختلف است که بحث جامع را در کتب فقهی می‌توان مطالعه کرد.

۶. زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد: «هر کافر ذمی که زمینی را از مسلمان بخرد باید خمس آن را بدهد». ^۱ در واقع زمینی که اهل ذمه، یعنی کافر ذمی که در پناه مسلمانان زندگی می‌کند، از مسلمانان می‌خرد باید خمس آن را بپردازد؛ چه این زمین مزروعه باشد و یا محل سکونت و یا دکان و کاروان‌سرا و غیر آن. ^۲ بدیهی است این مسأله وقتی صحیح است که این خرید و فروش موجب سیطره و سلطه کفار بر اراضی و دیگر مقدرات مسلمین نگردد و در واقع مصالح مسلمین به خطر نیفتد.

۷. درآمد مازاد بر هزینه (اریاح مکاسب): از مهم‌ترین متعلقات خمس درآمد مازاد بر هزینه است. در واقع، بعد از کسر هزینه از درآمد باید یک پنجم یا خمس آن را پرداخت. منظور از هزینه، در حقیقت هزینه زندگی شخص و افراد تحت تکفل او متناسب با وضعیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی آن‌ها است. حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسله چنین می‌فرماید: «متعلقات خمس اموالی است که اضافه بر مؤونه سالیانه انسان و کسانی که تحت تکفل او قرار دارند باقی می‌ماند. فرق نمی‌کند که این اموال از طریق صنعت به دست آید یا از طریق زراعت و کشاورزی و منافع و سودهایی که از تجارت حاصل می‌شود بلکه در تمام اقسام کسب‌ها و کارهایی که باعث می‌شود انسان سودی را به دست آورد و یا اینکه در اثر بالا رفتن قیمت‌های بازار و امثال ذلك فراهم گردد و بالاخره هر چیزی که نوعی کسب محسوب شود و در اثر آن سودی حاصل گردد خمس در آن لازم است». ^۳

در اصل ثبوت خمس در سود حاصل از کسب و کار در میان فقهاء شیعه شکی نیست، اما علمای عامه با این امر موافق نیستند. ریشه این اختلاف نظر در برداشت از آیه خمس است و بالاخص در تفسیر کلمه «غم» که در آیه خمس آمده است. روایات شیعه در این مورد کاملاً صریح است. به عنوان نمونه، از حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام سؤال شده است که در چه مواردی پرداخت خمس واجب شده است. امام فرمودند: «در هر چیزی که به عنوان فایده به دست انسان می‌رسد چه کم باشد و یا زیاد خمس در آن واجب است». ^۴ مع ذلك خمس بعد از کسر هزینه واجب می‌شود (روایت

۱. وسائل الشیعه، جلد ۶، صفحه ۳۵۲.

۲. عروة الوثقی، حاشیه آیت الله بروجردی، صفحه ۴۴۶.

۳. تحریرالوسله، جلد ۲، صفحه ۸۷.

۴. حضرت آیت الله حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، صفحه ۱۴۷.

از حضرت جوادالائمه علیه السلام): «الخمس بعد المؤونه». ^۱ این هزینه نه تنها شامل هزینه امرار معاش است بلکه هزینه رفتن به زیارت و صدقه و هدیه و مهمانداری و امثال آن در خلال سال خمسی را نیز دربرمی‌گیرد بدیهی است این هزینه‌ها باید بر مبنای یک الگوی مصرف عقلائی باشد، و خرچ‌های از روی سفاهت و اسراف را شامل نمی‌شود.

خمس و بودجه دولت اسلامی

مطابق آئه خمس مصارف خمس به شش گروه تقسیم می‌شود: ۱. خداوند، ۲. پیامبر اکرم (ص)، ^۳ نزدیکان پیامبر (ص)، ^۴ یتیمان، ۵. درماندگان، ۶. در راه‌ماندگان. از امام رضا علیه السلام سؤال شده است که آنچه برای خداوند می‌باشد برای کیست؟ فرمودند برای رسول الله (ص). ^۲ منظور از اقارب و نزدیکان پیامبر اکرم (ص) نیز اهل بیت و ائمه علیهم السلام است. در تبیین دقیق‌تر مصارف خمس یک‌بار دیگر به روایت معروف عبد صالح که ظاهراً حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است و به مرسله حماد بن عیسی معروف است برمی‌گردیم. می‌فرماید: «اما سهم خدا و رسول از آن اولی‌الامر بعد از پیامبر (ص) است که به ایشان به ارث می‌رسد. بنابراین سه سهم به اولی‌الامر می‌رسد. پس در حقیقت نصف خمس به طور کامل متعلق به ایشان است. نصف دیگر خمس نیز به سه قسم تقسیم می‌شود. یک سهم برای یتیمان ایشان، یک سهم برای مساکین ایشان، و یک سهم برای در راه‌ماندگان ایشان». ^۳

بنابراین، ملاحظه می‌شود که خمس به هیچکس دیگر جز اهل بیت و خانواده ایشان تعلق نمی‌گیرد، و استدلالی که در این مورد شده این است که چون خداوند زکات را برای عموم مساکین و ايتام و... تعیین فرموده و مصرف آن را برای اهل بیت پیامبر (ص) حرام شمرده است، لذا به جای آن خمس را قرار داده تا حرمت خاندان پیامبر حفظ گردد. در ادامه مرسله حماد بن عیسی ملاحظه می‌کنیم که: «این تقسیم خمس به گونه‌ای صورت می‌گیرد که در آن سال، زندگی ایشان تأمین باشد و اما اگر چیزی از سهم سادات باقی ماند از آن والی و حاکم است و اگر چیزی کم آمد باز بر والی است که خودش چیزی به آن‌ها انفاق کند تا به اندازه و کفايت ایشان برسد. فان فضل عنهم شی فھی للوالی فان عجزا و نقص عن استغناهم کان على الوالی ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون». ^۴

به اعتبار همین روایت و روایات مشابه عده‌ای کوشش کرده‌اند نتیجه بگیرند که تمام خمس باید قبل از تقسیم در اختیار والی و حاکم مسلمین قرار گیرد تا او به هر نحو که مقتضی دانست تقسیم کند. در تبیین این نکته به نظر حضرت آیت‌الله سید محمد شیرازی در کتاب الفقه در باره تقسیم

۱. حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد ۶، صفحه ۳۴۸.

۲. حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد ۶، صفحه ۳۵۷.

۳. وسائل الشیعه، جلد ۶، حدیث ۸، صفحه ۳۵۸.

۴. وسائل الشیعه، جلد ۶، حدیث ۸، صفحه ۳۵۸.

خمس به حاکم و والی اشاره می‌کنیم: «لازمه این مطلب (که تمام خمس باید در اختیار امام و والی قرار گیرد و اینکه او هر طور که صلاح دید مصرف کند) این است که بیت‌المال مسلمین واحد باشد. دیگر سهم امام و سهم مسلمین نباشد. تمام اموال در اختیار امام قرار می‌گیرد و او متناسب با احتیاجات هر دسته به آن‌ها می‌پردازد. زیادتی مال از آن حاکم است و کمبود را نیز خودش باید جبران کند. پس چرا دو بیت‌المال باشد. عرف هم از آن وحدت را می‌فهمد. بیت‌المال جائی است که خمس و زکوة و همه درآمدهای حکومت در آن داخل می‌شود.»^۱

در مسئله امکان وحدت بیت‌المال و استفاده والی و امام شیعیان به هر نحو مقتضی از آن، آیت‌الله شیرازی چنین نتیجه گیری می‌کنند: «واز آن جهت که فقهای ما نواب امام علیه‌السلام هستند، لذا می‌توانند به عنوان جانشین پیامبر (ص) عمل او را انجام دهند، کما اینکه در زمان امیر‌المومنین علیه‌السلام بیت‌المال در نقاط دور دست اسلامی یک چیز بیشتر نبود و والی هر بلاد این عمل را بدون حضور امام علیه‌السلام انجام می‌داد.»^۲

حضرت آیت‌الله میلانی در کتاب *الخمس* می‌فرمایند: «از ادله ثابت نمی‌شود که سادات مالک سهام سه گانه باشند بلکه آنان فقط مورد مصرف می‌باشند، و بر فرض مالکیت به اندازهٔ کفايت و مؤونه سال مالک می‌باشند. بنابراین، آنچه از روایات استفاده می‌شود این است که تمامی خمس از آن امام است و بالطبع اگر از مصرف سادات چیزی زیاد آمد زائد به امام برگردانده می‌شود و اگر کمبود وجود داشت امام آن را جبران می‌نماید.»^۳

حضرت آیت‌الله منتظری نیز در کتاب *الخمس و الانفال* می‌فرمایند: «مالیات حکومت اختصاص به کسی دارد که حکومت از آن اوست. و اما ایام و مساکین و در راه‌ماندگان فقط مصارف هستند و نسبت به خمس هیچ‌گونه مالکیت یا اختصاصی ندارند و علت اینکه در آیه در یک ردیف ذکر شده‌اند به جهت اهمیت خاصی است که برای آنان قائل بوده است، و اشاره است به اینکه آنان از توابع حکومت می‌باشند و ادارهٔ شئون آنان نیز به دست حکومت است. بدین جهت، «لام» که برای اختصاص است، در آیه بر «الله» و «رسول» و «ذوی‌القربی» وارد شده اما بر «یتامی» و «مساکین» و «ابن‌سیل» وارد نگردیده است.»^۴

نتیجهٔ بحث خمس

اجمالاً ملاحظه کردیم که در مورد متعلقات خمس به عنوان یک مالیات منصوص اسلامی مسئله خاصی مطرح نمی‌شود. مسائل اقتصادی قبل اهمیت برای اقتصاد انان عبارتند از: اولاً، نحوه ورود

۱. سید محمد شیرازی، کتاب *الفقة*، جلد ۱۰۸، صص ۶۶-۶۵.

۲. سید محمد شیرازی، کتاب *الفقة*، صفحه ۱۸۱.

۳. کتاب *الخمس*، صفحه ۶۷.

۴. کتاب *الخمس و الانفال*، صفحه ۲۵.

خمس در بودجه مالی دولت؛ ثانیاً، کیفیت الگوی تخصیص منابع مالی حاصل از خمس؛ و ثالثاً، امکان استفاده از خمس به صورت یک ابزار مناسب در سیاست‌های مالی یک نظام اقتصادی. در زیر یک جمع‌بندی اجمالی از هر یک از سه نکته فوق‌الذکر ارائه می‌شود تا بعد از اقتصادی این مالیات مهم اسلامی بیشتر تبیین شود. امید این است که بدین ترتیب، چهارچوب لازم برای یک تحقیق جامع به منظور ارائه یک برنامه‌ریزی علمی اقتصادی برای خمس در یک نظام اقتصادی فراهم گردد.

۱. در مورد اولین نکته دیدیم که در زمان پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین علیهم السلام خمس مستقیماً به ایشان پرداخت می‌شد. بدیهی است که در زمان رسول اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علیه‌اسلام خمس به عنوان یک منع درآمد در بودجه عمومی منظور می‌گردید. سهم اهل بیت نیز توسط امام شخصاً به ایشان پرداخت و اضافات صرف مخارج دیگر می‌شد و اگر کمبودی نیز وجود داشت، از بیت‌المال تأمین می‌گردید. در زمان غیبت، تفاوت‌هایی در این روش ایجاد شد. مع ذلک در خلال این دوره نسبت به این مسئله که خمس متعلق به مرجع تقلید شیعیان است اختلافی ملاحظه نشده است.

هر چند در تاریخ دیده شده است که بعضی از مراجع به اعتقاد اینکه خمس سهم امام زمان (عج) است آن را در محل امنی پنهان می‌کردند و یا توسط افراد امین نسل به نسل منتقل می‌کردند تا حضرت خود شخصاً آن را دریافت و به مصارف لازم برساند. از این موارد نادر و استثنائی که بگذریم روش کار این‌گونه بوده است که نمایندگان مراجع تقلید، مسؤولیت جمع‌آوری خمس را متکفل بوده‌اند و از منابع مالی جمع‌آوری شده نصف آن را به مرجع تقلید تحويل می‌دادند. علت این امر در واقع پرداخت سه سهم از شش سهم به امام بود که منعکس‌کننده سهم خدا، پیامبر، و ذوى القربى در آیه خمس است. در مورد نصف دیگر منابع مالی جمع‌آوری شده خمس، یعنی $\frac{3}{6}$ خمس که باقی می‌ماند، دو رویه وجود داشته است: یا مرجع تقلید به نماینده خود صرفاً اجازه خرج نصف آن را می‌دهد و بقیه باید به مرجع تقلید برگردد؛ و یا اینکه این اجازه $\frac{2}{3}$ و در بعضی موارد کل خمس باقی را شامل می‌گردد. به عنوان مثال، معمولاً نمایندگانی که رؤسای حوزه‌های علمیه بودند اجازه داشتند که کل نصف باقیمانده خمس را شخصاً خرج کنند.

در اینجا لازم است این نکته یادآوری شود که نصف باقی خمس شامل سه سهم مربوط به ایتمام، مساکین، و ابن‌سیل است که قاعده‌تاً باید از سادات باشند. بدیهی است اگر این سه سهم، یعنی نصف خمس که در دست نماینده مرجع مانده است، از حد نیاز برای مصارف مربوط به آن زیادتر باشد نماینده خود می‌تواند آن را به مصارف دیگری برساند. الگوی این‌گونه مصارف معمولاً همان الگوئی است که شخص مرجع تقلید اعمال می‌کند و در واقع نمایندگان موظف‌اند هماهنگ با آن

الگو این مبالغ مازاد را حتی به مرجع تقلید دیگری نیز بدهد تا به مصارفی که آن مرجع در نظر دارد، برسد. در مواردی نیز با اینکه نمایندگان حق دارند در صدی از منابع مالی خمس مربوط به سه سهم دوم را شخصاً خرج کنند، اما هرگونه خرج مستلزم کسب اجازه از مقام مرجع است و نمایندگان در واقع نهاد خرج کنندۀ اند نه مقام تصمیم گیرنده نهائی اگر استثنائاً بعضی از مراجع نمایندگانی نداشتند، معمولاً نصف خمس به ایشان و بقیه بنا به اجازه شخص مرجع می‌توانست توسط خود مکلفین بین سادات مستحق و شایسته‌ای که مکلفین می‌شناختند تقسیم گردد.

نکته حائز اهمیت از نظر برنامه‌ریزی مطلوب برای سیاست‌های مالی در یک نظام اقتصاد اسلامی این است که روش فوق مطلقاً بدین معنی نیست که منابع مالی حاصل از خمس در بودجه دولت اسلامی قرار می‌گیرد. در واقع، وجود خمس در منابع مالی مراجع تقلید غیر از ورود آن در بودجه مالی دولت است. این نکته در شرایط حاکم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از استقرار جمهوری اسلامی به نحو کاملاً یکسان صادق است. شاید به همین دلیل است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بعضی از فقهاء پیشنهاد کرده‌اند که منابع مالی حاصل از خمس مستقیماً وارد بودجه عمومی دولت شود تا بدین وسیله این منابع بتواند به عنوان یک اهرم قوی در سیاست‌های مالی اقتصاد کلان مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد. ارزیابی این نکته به بعد از تحلیل مسئله دوم موکول می‌شود.

۲. در این قسمت به بررسی الگوی تخصیص وجوهات حاصل از خمس می‌پردازیم. برای اینکه جمع‌بندی مباحث مربوط به این قسمت را خلاصه کنیم، وضعیت موجود آراء فقهاء در زمان حاضر را محور اصلی استنتاج قرار می‌دهیم. احتمالاً جو غالب در جامعه فقهای معاصر در بحث خمس این است که خمس به صورت یک حقیقت واحد و یکپارچه در اختیار حکومت اسلامی قرار داده می‌شود و از آن به بعد امام یا ولی امر هر طور که صلاح بداند از این اموال استفاده می‌کند. بدیهی است سهم سادات از موارد مصرف خمس است و مازاد بر آن به مصلحت ولی امر به مصرف خواهد رسید. ملاحظه می‌شود که سه سهم از موارد مصرف خمس یعنی یتیمان، مساکین، وابن‌سیل در واقع چیزی نیست جز تأمین اجتماعی طبقه سادات در یک نظام اجتماعی.

مازاد بر نیاز سادات در این موارد سه‌گانه بعلاوه سه سهم اول یعنی سهم امام علی القاعده با نظر امام در جهت مصالح مسلمین مصرف خواهد شد. سؤال این است که این مصالح کدامند؟ با توجه به آیه زکوة و آیه فی، و نیز آیه خراج و شواهد بسیار دیگر به نظر می‌رسد قدر مسلم این باشد که یتیمان و مساکین و این‌سیل در حوزه طبقات محروم غیرسادات از اولویت خاصی برخوردار خواهند بود. به عبارت دیگر، تأمین اجتماعی طبقات محروم غیرسادات از موارد بسیار مهم بیت‌المال است. از

مصاديق دیگر «مصالح مسلمین» که بیت‌المال باید در آن موارد به کار رود هزینه‌های مربوط به مساجد و پل‌ها، ائمه جماعات، حفظ مرزها، رزم‌ندگان و تأمین حوزه‌های علمیه و امثال آن است. بدین ترتیب، در یک کلمه می‌توان گفت که مصارف اصلی مالیات‌های اسلامی منصوص، وبالاخص خمس و زکات، در تأمین اجتماعی اشار آسیب‌پذیر و بالاخص سادات، امور عام‌المنفعه، و امور دفاع و قضاء و نشر فرهنگ و معارف اسلامی است. همان‌گونه که در قسمت سوم بررسی خواهیم کرد، اهداف فوق‌الذکر برای مالیات‌های منصوص اسلامی بسیار محدود‌تر از اهداف و نقشی است که در اقتصاد جدید برای سیستم مالیاتی و سیاست‌های مالی در یک نظام اقتصادی فرض شده است.

اکنون به ارزیابی اجمالی ادغام وجوهات حاصل از خمس در بودجه دولت اسلامی می‌پردازیم. تأثیر مستقیم این طرح حذف نمایندگان مراجع تقليد و ولی امر در حوزه مصرف و تخصیص این وجوهات است، زیرا بدیهی است حذف نمایندگان مراجع تقليد در مکانیسم تحصیل این وجوهات نمی‌تواند هیچ دلیل عقلائی داشته باشد؛ چه باشد با حذف نمایندگان در جمع‌آوری وجوهات کارائی سیستم اخذ خمس به صورت قابل ملاحظه‌ای تنزل کند. از طرف دیگر، می‌دانیم مصرف وجوهات حاصل از خمس عمدتاً در جهت تأمین اجتماعی طبقه سادات و نیز امور عام‌المنفعه است. با توجه به اینکه این امور عام‌المنفعه نیز نوعاً شامل پروژه‌های اقتصادی در سطح خرد است، لذا انجام آن‌ها مستلزم شناخت دقیق نیازهای منطقه‌ای از یک طرف و آگاهی به ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه مفروض است. تأمین اجتماعی طبقه سادات مستحق و شایسته نیز مستلزم شناخت و داشتن اطلاعات کافی از آن‌ها است. بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که دستگاه دولتی نیز برای حفظ کارائی در مصرف دقیق وجوهات حاصل از خمس باید ضرورتاً از طریق نمایندگان مراجع تقليد اقدام کند.

۳. آیا خمس می‌تواند به منزله یک سیاست مالیاتی کارا در یک نظام اقتصادی و در جهت تحقق اهداف سیاست‌های مالی مورد استفاده قرار گیرد؟ برای پاسخ به این سوال کافی است مجدداً به این نکته توجه کنیم که از اهداف اصلی شارع مقدس برای تشریع خمس، تأمین اجتماعی اشار محروم بالاخص سادات و امور عام‌المنفعه و امور مربوط به دفاع و قضاء و نشر فرهنگ و معارف اسلامی است. در یک نظام اقتصادی سنتی متعلق به قبل از انقلاب صنعتی، اهداف فوق محورهای اصلی اهداف کلان اقتصادی را تشکیل می‌داد. در چنین فضایی از ساختار یک نظام اقتصادی و با توجه به عدم وجود پول‌های کاغذی منتشره از سوی بانک‌های مرکزی، قاعدتاً مالیات‌های منصوص مانند خمس، زکات، خراج، جزیه و نیز منابع دیگر مالی مانند انفال و فيء برای مدیریت نظام مالی اقتصادهای سنتی کافی به نظر می‌رسد. مع ذلک با ظهور انقلاب صنعتی و ظاهر شدن عدم تعادل‌های

که ناشی از فزونی تولید بر مصرف به عکس آن است و همچنین به موازات مطرح شدن نقش فعال برای پول‌های کاغذی و ظهور پدیده تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی برای ایجاد تعادل برای رشد و توسعه اقتصادی پدیده‌ای است که امروزه برای اکثر اقتصاددانان یک ضرورت مسلم است. در چنین شرایط، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و تحت برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً برای تحقق سیاست‌های مالی لازم به منظور ایجاد تعادل مورد نظر در سطح کلان اقتصادی است، به گونه‌ای که بتوان شرایط مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد کرد.

وجه مشترک عمده مالیات‌های منصوص اسلامی با مالیات‌های مصطلح در اقتصاد جدید فقط در تأمین اجتماعی و امور عام‌المنفعه است و لذا نمی‌توان مالیات‌های منصوص اسلامی را به همان تعبیری به کار برد که مالیات‌های متعارف در تحلیل‌های اقتصاد جدید دارد. نکته مهم دیگری که در این زمینه می‌توان مطرح نمود، این است که برای رسیدن به مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی هماهنگ برای تحقق اهداف اقتصادی در سطح کلان علی القاعده باید بین سیاست‌های مالی تأمین اجتماعی و امور عام‌المنفعه با سیاست‌های مالی مربوط به ایجاد تعادل‌های اقتصادی برای رشد و توسعه متعادل، توازن و تجانس برقرار باشد. بنابراین، الگوی تأمین اجتماعی و امور عام‌المنفعه در یک نظام اقتصاد اسلامی و الگوی سیاست‌های مالی متناسب با ایجاد تعادل‌های اقتصادی برای رشد نمی‌تواند در دو فضای مختلف یکی در حوزه فقهات و در قلمرو تصمیمات مراجع تقلید و دیگری در حوزه کارشناسی و در قلمرو تشخیص مصالح کارشناسان اقتصادی طراحی شود. این دو الگو باید ضرورتاً از نظر مبانی تئوریک و آثار کاربردی با یکدیگر هماهنگ باشند. با توجه به این حقیقت که در یک نظام اسلامی مالیات‌های غیرمنصوص نیز باید مجوز شرعی داشته باشند، بنابراین تحقق هدف فوق الذکر مستلزم اولاً دقت‌های فقهی، ثانياً تغییرات متناسب در فرهنگ مالیاتی، و ثالثاً طراحی الگوهای مناسب در اخذ و تخصیص مالیات‌های منصوص و غیرمنصوص دارد، که ان شاء الله موضوع مرحله دوم تحقیق حاضر را تشکیل خواهد داد.

منابع

- ابوعبید، فاسن بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، قاهره، ۱۳۵۳ ه. ق.
ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم ابویوسف القاضی (۱۱۳ - ۱۸۲ ه. ق.)، کتاب الحزارج، بیروت، دارالمعرفه، ۱۳۹۹ ه. ق.
انصاری، شیخ مرتضی بن محمد امین الانصاری (۱۲۱۴ - ۱۲۸۱ ه. ق.)، کتاب الزکوه و کتاب الخمس، چاپ شده در

- اواخر کتاب الطهاره، ۱۲۹۸ ه. ق.
- الجلبی العاملی، زین الدین الجلبی العاملی (۹۶۵ - ۹۱۱ ه. ق.)، شهید ثانی، شرح الملمعه الدمشقیه، ۱۰ جلد، تصحیح و تعلیق محمد کلانتر، النجف، جامعه النجف، الدینیه، ۱۳۶۸ ه. ق.
- حلی، جعفر بن حسن محقق حلی (۶۷۲ - ۶۰۲ ه. ق.)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴ جلد، النجف، کلیه الفقه، ۱۳۸۹ ه. ق.
- حر عاملی، محمد بن الحسن الحر عاملی (۱۱۰۴ - ۱۰۳۳ ه. ق.)، وسائل الشیعه لـ تحصیل المسائل الشریعیه، ۲ جلد، تصحیح و تعلیق عبدالرحیم ربانی، انتشارات اسلامی، تهران ۱۴۰۱ ه. ق.
- حکیم، مرحوم محسن طباطبائی حکیم (۱۳۹۰ - ۱۳۰۶ ه. ق.)، مستمسک العروة الوثقی، ۱۴ جلد، مشورات مکتبه آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی، قم، ۱۴۰۴ ه. ق.
- خمینی، سید روح‌الله... حضرت امام خمینی، تحریر الوسیله، تأثیف در ۱۳۸۴ ه. ق.، چاپ بیروت، دارالانوار، ۱۴۰۳ ه. ق.
- طباطبائی، علامه محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۲۰ جلد، بیروت، ۱۳۹۴ ه. ق.
- القرضاوی، الدكتور یوسف القرضاوی، فقہ الرکاہ، ۲ جلد، دراسته مقارنه لاحکامها و فلسفتها فی ضوء القرآن و السنہ، مؤسسه الرساله، بیروت، شارع سوریا، ۱۹۸۸.
- قرشی، یحیی بن آدم القرشی (متوفی ۲۰۳ ه. ق.)، کتاب الخراج، قاهره، مطبعه سلفیه، ۱۳۴۷ ه. ق.
- شیرازی، سید محمد شیرازی، الفقه، بحوث التفہیه الاستدللیه، قم، دارالقرآن الحکیم.
- ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد حبیب البصیریه البندادی الماوردی، احکام السلطانیه، مکتب الاعلام الاسلامیه، قم، ۱۴۰۶ ه. ق.
- محمد، یوسف کمال محمد، فقہ الاقتصاد الاسلامی، دارالقلم النشر و التوزیع، کویت، ۱۹۸۸
- مکی (شهید اول) محمد بن مکی (۷۸۶ - ۷۳۴ ه. ق.)، الملمعه الدمشقیه، تصحیح و تعلیق محمد کلانتر، النجف، ۱۳۸۶ ه. ق.
- منتظری، حضرت آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی، المحسن و الانفال، انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.
- منتظری، حضرت آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی، الإذکوة، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ۱۴۰۴ ه. ق.
- منتظری، حضرت آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقہ الدوّله الاسلامیه، دارالفکر، الطبعه الاولی، قم، محرم ۱۴۱۱ ه. ق. جلد سوم این کتاب شامل باب ثامن و این باب مشتمل بر یک مقدمه و شش فصل است و عنوان باب : فی البحث عن «المتابع المالي للدوّله الاسلامیه» است.
- محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی، احمد بن محمد آذربایجانی (متوفی در ماه صفر ۹۹۳ ه. ق.)، رساله خواجه.
- محقق کرکی، علی بن حسین الکرکی (متوفی ۹۴۰ ه. ق.)، رسائل محقق کرکی، با تحقیق و تعلیق شیخ محمد الحسون، مکتب آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی، قم، ۱۴۰۹ ه. ق.
- نجفی، محمد حسن النجفی صاحب جواهر (متوفی ۱۲۶۶ ه. ق.)، جواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام، ۴۳ جلد، الطبعه السابعة، تحقیق و تعلیق محمود القوچانی، دارالحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۰ ه. ق.
- نوری، حسین بن محمد تقی نوری (۱۳۵۴ - ۱۳۲۰ ه. ق.)، مستدرک الوسائل و مستبیط المسائل، ۱۸ جلد، مؤسسه آل البيت، قم، ۱۴۰۷ ه. ق.

ملاحظاتی در مفاهیم و نقش مالیات... ۲۹

همدانی، رضا الفقیه الهمدانی، مصباح الفقیه، به خط طاهر عبد الرحمن خوشنویس، مکتبه المصطفوی، قم، ۱۳۶۴ ه.ق.
بزدی، السيد محمد کاظم الصباطی الیزدی، العروة الوقی، الطبعه الثانية، دارالکتب الاسلامیه، قم، محرم ۱۳۹۷ ه.ق.

Ahmad, Ziauddin, et al (eds.), *Fiscal policy and Resource Allocation in an Islamic State*, 1983.

Chapra, M. Umar, *The Islamic Welfare State and it's Role in the Economy*, 1979.

Sadegh, Abul Hassan (ed.), *Financing Economic Development, Islamic and Mainstream Approach*, 1992.

Sadegh, Abul Hassan, Abaul Haq, and Nik Hassan, *Development and Finance in Islam*, 1991.

