

نوع مقاله: پژوهشی

صفحات ۱۴۴ - ۱۲۵

جایگاه اخلاق در مسائل فقهی: مطالعه موردي روایات خمس

سمیه کلهر^۱

مهردی مهریزی طرقی^۲

مژگان سرشار^۳

چکیده

اخلاق افرون بر فرهنگ‌سازی و هویت آفرینی برای جامعه و فرد زمینه را برای اجرای تکالیف شرعی و قانونی اعم از عبادات، معاملات، احکام، قوانین مدنی و اجتماعی فراهم می‌آورد. از آنجاکه در قرآن مسائل فقهی و اخلاقی جدا مطرح نشده، لذا ضروری است که نحوه ارتباط این دو در روایات نیز بی‌جویی شود؛ بنابراین مسئله اصلی این مقاله توجه به نکات اخلاقی مطرح در روایات خمس است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است.

جایگاه اخلاق در روایات مربوط به خمس در دو حوزه کلی مطرح است. یکی جایگاه گزاره‌های اخلاق در اصل تشریع خمس و دیگری جایگاه گزاره‌های اخلاقی در علت تشریع برخی احکام خمس. به طور مثال بحث عدالت و انصاف از جمله گزاره‌هایی اخلاقی است که پایه و اساس تشریع احکام فقهی خمس در زمینه بخشش و یا نحوه و زمان پرداخت خمس قرارگرفته است. سهل گیری از جمله گزاره‌هایی اخلاقی است که اساس تشریع برخی از احکام خمس بوده است. حرمت‌گذاری و حفظ شأن و جایگاه رهبران نیز از جمله اصول اخلاقی بوده که مبنای تشریع خمس گشته است. در باب علت تشریع برخی از احکام فقهی خمس نیز، گزاره‌هایی مدنظر شارع بوده است. بخشش از خمس از جمله مسائلی است که توسط اهل‌بیت (ع) در روایات مطرح شده است؛ در این روایات علت تشریع چنین حکمی پاک بودن ولادت شیعیان معرفی شده است. از جمله علتهای دیگر تشریع خمس، پاک شدن از گناهان و جلوگیری از بخل است.

واژگان کلیدی

خمس، گزاره فقهی، گزاره اخلاقی، عدالت و انصاف.

۱. دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
Email: s.kalhor110@gmail.com

۲. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
Email: m.mehrizi@srbiau.ac.ir

۳. استادیار گروه قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
Email: m-sarshar@srbiau.ac.ir

طرح مسئله

زمانی که به شیوه ارائه مطالب توسط قرآن دقت می‌شود، پی برده می‌شود که هیچ تفکیکی میان مباحث اعتقادی، اخلاقی و فقهی صورت نگرفته است. در قرآن این سه بحث به‌گونه‌ای در هم تنیده ارائه شده است که امکان جدایی آن‌ها نیست؛ اما در تقسیم‌بندی علوم در سنت اسلامی، میان این سه بحث تفکیک صورت گرفته است. نسبت فقه و اخلاق از دیرباز محل گفتگو میان عالمان بوده است و این نسبت به خصوصیات زمانی پیچیده می‌شود که سخن از اخلاق دینی در میان باشد. هم برای فقه و هم اخلاق دینی سرچشممه‌های اصلی نصوص دینی عبارت از قرآن و حدیث‌اند و هر دو درباره‌ی باید و باید سخن می‌گویند؛ بنابراین نه از حیث دستوری بودن و نه از حیث منابع، تفاوت معناداری میان آن دو وجود ندارد. شاید بتوان گفت قابل تکیه‌ترین وجه تمایز میان فقه و اخلاق دینی مرزهایی باشد که به طور تعیینی در تاریخ علوم اسلامی کشیده شده و این در حالی است که به هنگام سخن گفتن در باب نصوص، تطبیق این مرزبندی‌ها مشکل و گاه ناممکن است. آنجا که به قرآن کریم بازمی‌گردد کشیدن مرز روشن میان آیات فقهی و آیات اخلاقی ممکن نیست و در احادیث پیامبر و اهل بیت نیز به همان اندازه تفکیک مشکل است، چه بسیارند احادیثی که از نگاه فقیهان حدیث فقهی تلقی شدند و برای اخلاقیان مستندی برای استخراج اصول اخلاقی بودند.(پاکتچی، ۱۳۹۲: ۲۸)

از طرف دیگر اخلاق افزون بر فرهنگ‌سازی و هویت آفرینی برای جامعه و فرد زمینه را برای اجرای تکالیف شرعی و قانونی اعم از عبادات، معاملات، احکام، قوانین مدنی و اجتماعی فراهم می‌آورد. جامعه انسانی منهای اخلاق از هویت انسانی تهی می‌شود و تنها با زور، ارعاب و خشونت به طور نسبی امکان اجرا خواهد داشت.(مهدوی کنی، ۱۳۸۸: ۹۷)

برتری قابل توجه دیگری که می‌توان برای فقه اسلامی برشمرد آمیختگی آن با اخلاق است؛ عبادات که باب مهمی از ابواب فقه را تشکیل می‌دهد. مسائل فقه اسلامی به‌گونه‌ای با مسائل اخلاقی تنیده شده که نمی‌توان کسی را پیدا کرد که متدين و متبعده به واجبات و محرمات دینی باشد ولی آراسته به فضایل اخلاقی و گریزان از ردایل اخلاقی نباشد.(مکارم شیرازی، ۱۳۹۰: ۸۰) بنابراین رویکرد فقها در مواجه با روایات و حتی آیات، توجه به مسائل فقهی مطرح شده در آیات و روایات است و کمتر به مسائل اخلاقی مطرح شده در ضمن مباحث مربوط به احکام صحبت کرده‌اند.

پژوهش‌هایی که در رابطه با فقه و اخلاق، صورت گرفته به دو دسته قابل تقسیم است. یک دسته از پژوهش‌های صورت گرفته به صورت کلی به بحث رابطه فقه و اخلاق پرداخته‌اند. این مقالات به شرح زیر است:

«پژوهشی در ضرورت توسعه فقه به حریم اخلاق»^۱؛ «نسبت فقه و اخلاق در آموزه‌های امام رضا (ع)»^۲؛ «نسبت فقه و اخلاق در مفهوم و معنی»^۳؛ «مناسبات فقه و اخلاق»^۴ و «بررسی رابطه فقه و اخلاق»^۵. در مقابله یک دسته از مقالات به صورت موردي به بررسی مباحث اخلاقی به کاررفته در یک حوزه فقهی خاص است. در این زمینه تنها یک مقاله با عنوان «رابطه اخلاق و فقه در آیات طلاق»^۶ نگاشته شده است. از همین رو در راستای نگاه کاربردی به مباحث اخلاقی در حوزه فقه، در این مقاله به بررسی جایگاه اخلاق در مباحث خمس به عنوان یکی از مباحث فقهی پرداخته می‌شود. مسئله اصلی این مقاله توجه به نکات اخلاقی مطرح در روایات خمس است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است.

مفهوم اخلاق

اخلاق در لغت جمع «خُلق» یا «خُلق» به معنای سجیه و طبیعت باطنی(راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۲۹۶) و یا صورت باطنی و ناپیدای انسان است. خَلق در اصل به معنای اندازه‌گیری، تدبیر و نظم مستقیم و استوار در امور است. واژه خَلق در معنی نوآفرینی و ایجاد چیزی بدون اینکه آن چیز سابقه وجودی داشته باشد و ایجادش بدون نمونه داشتن باشد نیز بکار می‌رود.(ابن فارس، ۱۴۰۷: ۳۱۳/۲؛ جوهری، ۱۴۰۷: ۱۴۷۰/۴) در برخی منابع لغوی آمده که سه حرف «خ ل ق» در اصل به معنای ایجاد کردن یک شی به کیفیت مخصوص است.(مصطفوی، ۱۳۸۰: ۱۱۵/۳)

علامه طباطبائی در تعریف اخلاق می‌نویسد: «خُلق» یک صفت روحی است که باوجود آن، آدمی کارها را به مقتضای آن به آسانی انجام می‌دهد.(طباطبائی، ۱۴۱۷: ۳۶۹/۱۹) خواجه نصیرالدین طوسی این گونه از علم اخلاق تعریف ارائه داده است: دانشی که در آن راه به دست آوردن صفات نیک را به انسان‌ها می‌آموزد و علاوه بر این راهکار صدور افعال نیک و پسندیده را که با اختیار از انسان‌ها صادر شود را ارائه می‌کند.(خواجه نصیر الدین طوسی، ۱۳۵۶: ۱۴) ملاصدرا می‌نویسد: خُلق در اصطلاح ملکه‌ای نفسانی است که به اقتضای آن، فعلی به سهولت و بدون نیاز به فکر کردن، از انسان صادر می‌شود، «ملکه» آن دسته از کیفیات نفسانی است که به گُندی از بین می‌رود، در برابر دسته دیگری از آن به نام «حال» به سرعت زوال می‌پذیرد.(ملاصدرا، بی‌تا: ۸۳/۴)

۱. سید جعفر صادقی فدکی، کاظم قاضی‌زاده، قبسات، سال ۱۴، پاییز ۱۳۸۸

۲. احمد پاکتچی، فرهنگ رضوی، سال اول، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲

۳. سید محمد رضا حسینی، پژوهش‌های اخلاقی، سال ششم، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۴

۴. محمد عالم زاده نوری، قبسات، سال ۲۱، زمستان ۱۳۹۵

۵. نسرین سنجابی، علیرضا شکریگی، پژوهش‌های اخلاقی، سال ۸، شماره ۴، تابستان ۱۳۹۷

۶. مسلم محمدی، حمیده سورگشتی، سراج منیر، سال ۱۰، شماره ۳۴، بهار ۱۳۹۸

ارتباط میان لغوی و اصطلاحی خلق بدین گونه است که صورت باطنی انسان با کیفیات نفسانی وی می‌سازد؛ چنانکه صورت ظاهری وی با کیفیات جسمانی او رقم می‌زند. با توجه به معنای اصطلاحی، تنها به قوه انجام دادن کار خلق گفته نمی‌شود، زیرا رابطه خلق با انجام دادن کار، بیش از حد مذکور است، نسبت خلق با انجام داند کار مانند نسبت آمادگی و مهارت کاتب با نوشتن حروف و کلمات است که به سهولت بدون فکر صورت می‌گیرد؛ چنانکه خلق بر خود فعل انجام گرفته نیز اطلاق نمی‌شود و فقط بر مصدر روحی و نفسانی انجام دادن کار اطلاق می‌گردد.(فخررازی، ۱۹۶۴: ۱/۵۰۹) خلق بر اساس نوع فعل که از آن صادر می‌شود به پسندیده یا ناپسند اتصال می‌باید، هر خلق یا اخلاق به صورت مطلق و بدون وصف یا قیدی بکار رود، به معنای خلق پسندیده است.(طباطبایی، ۱۴۱۷: ۳۶۶/۱۹)

مفهوم فقه

فقه در لغت به معنای فهم(ابن منظور، ۱۴۱۴: ۱۳/۵۲۲؛ زمخشری، بی‌تا: ۴۷۹؛ فراهیدی، ۱۴۰۹: ۳۷۰/۳)، علم(مرتضی زبیدی، ۱۴۱۴: ۱۹/۷۲)، ادراک و هرگونه علمی به چیزی(ابن فارس، ۱۴۰۴: ۴/۴۴۲) آمده است. برخی آن را از ریشه «الشَّقَّ وَ الْفَتْح»(ابن اثیر، ۳۶۷: ۳/۴۶۵) مخشری، ۱۴۱۷: ۳/۴۵) به معنی شکافت و گشودن ذکر کرده‌اند. به گفته راغب اصفهانی، «فقه» یعنی «فهم» و «فِقْه»، رسیدن به علم غائب بهوسیله علم شاهد می‌باشد و آن اخص از علم است.(راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۱۴۲/۶۴۲)

با تأمل در عبارات لغت شناسان که به تفاوت‌های واژگان متشابه پرداخته‌اند و فروق اللげ را تدوین کرده‌اند می‌توان چنین برداشت کرد که «فقه» در لغت، مطلق فهم نیست بلکه در آن موشکافی و ریزبینی و فهم دقیق وجود دارد؛ و به سخن دقیق‌تر می‌باشد بهجای «فهم دقیق» از واژه «ادراک دقیق» استفاده کرد.(مکارم شیرازی، ۱۴۲۷: ۳۱) در اصطلاح قرآن و سنت «فقه» علم وسیع و عمیق به معارف و دستورهای اسلامی است ولی تدریجیاً در اصطلاح فقه‌ها این کلمه به «فقه الاحکام» اختصاص یافته است.(مطهری، ۱۳۶۸: ۲۰/۶۵) واژه فقه در ابتدای امر بر معارف دینی اخلاق می‌شود؛ اما به مرور زمان واژه فقه محدود به احکام عملیه (عبادات و معاملات) شد. از همین رو در تعریف فقه آمده که علم به احکام شرعی فرعی عملی از طرق مختلف یا از طریق ادله تفصیلی.(علامه حلی، ۱۴۱۴: ۸/۷)

جایگاه گزاره‌های اخلاقی در روایات خمس

منظور از گزاره اخلاقی یا فعل اخلاقی آن فعلی است که هدف از آن منافع مادی و فردی نباشد، خواه انسان آن را به خاطر احساسات نوع دوستی انجام دهد، خواه به خاطر زیبایی فعل، خواه به خاطر زیبایی روح خود، خواه به خاطر استقلال روح و عقل خویش و خواه به خاطر هوشیاری. همین قدر که «خودی» و منفعت فردی در کار نبود فعل، اخلاقی است.(مطهری،

۱۳۶۸: (۲۲/۰۳/۰۶) در روایات مربوط به خمس گاهی اوقات گزاره اخلاقی به صراحت ذکر شده و گاهی از مجموع متن می‌تواند یک گزاره اخلاقی استنباط کرد. در ادامه به ذکر گزاره‌های اخلاقی موجود در روایات خمس می‌پردازیم.

۱- رعایت عدالت و انصاف

انصاف از نظر لغوی به معانی به عدالت رفتار نمودن، دادن و گرفتن حق، به نصف رسیدن یک‌چیز و گرفتن نصف یک‌چیز است. (ابن منظور، ۱۴۱۴: ۹/۳۳۰) برخی نیز گفته‌اند که انصاف نقیض ظلم است و آن به معنی دادن حق به صورت کامل است. (عسکری، ۱۴۰۰: ۱۷۲) انصاف از نظر روایات و اخلاق در برخی موارد متراծ با عدل در نظر گرفته شده است. امام علی (ع) کلمه «عدل» در آیه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ...» (التحل: ۹۰) را به انصاف معنا فرموده‌اند. (عیاشی، ۱۳۸۰: ۲۶۷)

انسان در رابطه با اجتماع باید منصف باشد، یعنی، نفسش را بین خود و دیگران میزان قرار دهد. آنچه را برای خود دوست می‌دارد؛ برای دیگران دوست بدارد و آنچه را برای خود ناروا می‌داند برای دیگران ناروا بداند. امام صادق (ع) انصاف را سید و آقای اعمال نامیده و فرمود: «سَيِّدُ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةٌ: إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ حَتَّى لَا تَرْضَى بَشَّيْءٍ إِلَّا رَضِيتَ لَهُمْ مِثْلُهُ...» (کلینی، ۱۴۰۷: ۲/۱۴۴) آقای اعمال سه چیز است و (و یکی از آن‌ها این است که): انصاف‌دهی مردم را از جانب خودت. تا اینکه به چیزی راضی نشوی؛ مگر مثلش را برای مردم پسندی...».

بنابراین می‌توان گفت که انصاف یعنی درک شرایط دیگران. همین مفهوم در کلمات شهید مطهری نیز منعکس شده است. (مطهری، ۱۳۶۸: ۲۲/۰۶) از همین رو می‌توان گفت که در اجرای احکام شرعی، رعایت انصاف یعنی در نظر گرفتن شرایط فرد. در روایات خمس نیز در چندین مورد امام (ع) شرایط فرد و یا افراد را در نظر گرفته و نسبت به عمل فقهی حکم دیگری داده‌اند.

یونس بن یعقوب گفت: نزد امام صادق (علیه السلام) بودم، در این هنگام مردی که قنداق طفل می‌وزد وارد شد و عرضه داشت فدایت شوم: سود و دارائی و دادوستدهایی به دست ما می‌افتد و می‌دانیم که حق شما در آن وجود دارد و ما نسبت به آن کوتاهی می‌کنیم پس امام صادق علیه السلام فرمودند: «مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.» (ابن بابویه، ۱۴۱۳: ۲/۴۴) محمد بن حسن طوسی، ۱۴۰۷: ۴/۲۸۳-۲۸۲؛ مفید، بی‌تا: (۲۸۲-۲۸۳) اگر امروز شمارا موظف به پرداخت آن کنیم دور از انصاف است.

در حدیث طولانی امام جواد (ع) برای علی بن مهزیار نامه‌ای نوشته‌ند و در آن به برخی از مسائل مربوط به خمس اشاره کردند. امام (ع) در اینجا به برخی احکام اشاره کردند که نشان از

رعایت انصاف و در نظر گرفتن شرایط جامعه شیعه در آن زمان بوده است. در این حدیث آمده که برخی از شیعیان در آنچه بر آن‌ها واجب بوده، کوتاهی کرده‌اند، ازاین‌رو، دوست دارم آن‌ها را امسال تطهیر و پاک کنم... آنچه امسال واجب می‌کنم، خمس طلا و نقره‌ای است که یک سال بر آن‌ها گذشته است ولی خمس را بر اثنایه و ظروف و چهارپایان و خدمتکاران و سودی که از تجارت کسب می‌کنند، واجب نکردم، چنانچه بر زمین کشاورزی و باغ واجب نکردم مگر زمینی که بعداً توضیح خواهم داد، [اینکه خمس این موارد را واجب نکردم]، تخفیفی است از من برای دوستانم و امتنانی است بر آنان، چراکه حکومت بخشی از اموالشان را از بین می‌برد و بخشی هم خرج خودشان می‌شود....(محمد بن حسن طوسی، ۱۴۰۷: ۱۴۱/۴)

در این روایت امام (ع) به شرایط شیعیان توجه کرده و چون حکومت بخشی از اموال آن‌ها را گرفته بود، امام نیز در آن سال آن‌ها را پرداخت خمس برخی وسایل معاف کرد.

در حدیث دیگری نیز آمده که در نامه‌ای از امام جواد (علیه السلام) در پاسخ مردی که از او درخواست کرده بود که خوردنی و نوشیدنی از خمس را مباح کند خواندم: پس امام به خط شریف خود نوشتند کسی که به حقم نیازمند باشد برای او مباح است. (ابن بابویه، ۱۴۱۳: ۴۴/۲)

۲- خمس به متابه حق‌الناس

مردم نسبت به یکدیگر حقوقی دارند. در اصلاح دینی، به چنین حقی، حق‌الناس گفته می‌شود. رعایت حق‌الناس از دستورات اکید دین اسلام است؛ تا آنجا که خداوند حق مردم را بر حق خویش مقدم فرموده است. امام علی (علیه السلام) در این زمینه می‌فرمایند: «**جَعْلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ حُقُوقَ عِبَادِهِ مُقَدَّمَةً لِحُقُوقِهِ** [علی حُقُوقِهِ] فَمَنْ قَامَ بِحُقُوقِ عِبَادِ اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ مُؤَدِّيًّا إِلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِ اللَّهِ» (لیشی واسطی، ۱۳۷۶: ۲۲۳) خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه‌ای برای حقوق خودش قرار داده است. پس هر که حقوق بندگان خدا را رعایت کند، این کار به رعایت کردن حقوق خدا بیانجامد.

در آموزه‌های اسلامی حق‌الناس بر دو قسم حق‌الناس مادی و حق‌الناس معنوی است؛ به عبارت دیگر حق‌الناس فقط به حقوق مالی اختصاص ندارد و جان و آبروی افراد را نیز در بر می‌گیرد. (محمد باقر مجلسی، ۱۴۰۳: ۱۶۰/۷۴) از آنجاکه خمس یک بحث مالی است، لذا در اینجا صحبت از حق‌الناس مادی است. در بحث خمس، در پاره‌ای از روایات ارتیاطی بین خمس و حق‌الناس بودن برقرار کرده‌اند. در این گونه روایات از اخلاق به عنوان ابزاری برای اجرا و عمل به حکم فقهی استفاده شده است.

در برخی روایات خمس جهت ترغیب افراد به پرداخت خمس به حق‌الناس بودن و خوردن مال‌یتیم و عذاب اخروی آن اشاره شده است. از ابو بصیر روایت شده که گفت به امام باقر (علیه السلام) عرضه داشتم، ساده‌ترین چیزی که بنده به واسطه آن وارد جهنم می‌گردد چیست؟

فرمود به اندازه یک درهم از مال یتیم خوردن و ما یتیمان (حقیقی) هستیم. (ابن بابویه، ۱۳۵۹: ۵۲۲/۲؛ ابن بابویه، ۱۴۱۳: ۴۱/۲؛ علی بن موسی (ع)، بی تا: ۲۹۳؛ عیاشی، ۱۳۸۰: ۲۲۵/۱) منظور این روایت این است که اکثر مردم خمس خود را نمی‌دهند با اینکه در آن اموال ایتم سادات است. (محمد تقی بن مقصود علی مجلسی، بی تا: ۱۱۵/۳)

همین مضمون در روایات امام رضا (ع) نیز ذکر شده است. (نوری، بی تا: ۲۷۹/۷) در روایت دیگری از امام باقر (ع) خمس را حق خودشان دانسته و فرموده‌اند که بر کسی جایز نیست قبل از اینکه خمس به ما برسد از آن چیزی بخرد. (کلینی، ۱۴۰۷: ۵۴۵/۱؛ مفید، بی تا: ۲۸۰) درواقع در اینجا امام خمس را حق‌الناس معرفی کرده که دیگران حق دخل و تصرف در آن ندارند تا اینکه به دست صاحب اصلی اش برسد.

در روایت دیگری از امام صادق (ع) عدم پرداخت خمس به کم‌فروشی تفسیر شده است. درواقع ناقص پرداخت کردن خمس به نوعی کم‌فروشی در نظر گرفته شده و کم‌فروشی نیز حق‌الناس است. در مرفوعه‌ای از امام صادق (علیه السلام) درباره سخن خداوند متعال «ویل للطفین» فرمودند یعنی آن‌هایی که ای محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) خمس تو را کمتر دهند. آنان که وقتی برای خود چیزی از مردم با پیمانه می‌گیرند، (حق خود را) به طور کامل دریافت می‌دارند. یعنی وقتی حقوق خود را از غنائم می‌خواهند کامل می‌گیرند. ولی هنگامی که برای دیگران پیمانه یا وزن می‌کنند، کم می‌گذارند. یعنی آن زمان که از آن‌ها خمس آل بیت (علیهم السلام) را بخواهند، کمتر می‌دهند. (استرآبادی، بی تا: ۷۴۷؛ بحرانی، ۱۳۷۵: ۶۰۵/۵)

کسی که خمس نمی‌دهد مخصوصاً خمس ایتم و یا سهم امام، به سهولت وارد جهنم خواهد شد. خداوند نیز در قرآن نسبت به خوردن مال یتیم هشدار داده و می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْنَلُونَ سَعِيرًا» (النساء: ۱۰)

در این آیه، قرآن می‌فرماید: علاوه بر اینکه آن‌ها در همین جهان درواقع آتش می‌خورند، به‌زودی در جهان دیگر داخل آتش برافروخته‌ای می‌شوند که آن‌ها را بشدت می‌سوزانند. از این آیه استفاده می‌شود که اعمال ما علاوه بر چهره ظاهری خود، یک چهره واقعی نیز دارد که در این جهان از نظر ما پنهان است، اما این چهره‌های درونی، در جهان دیگر ظاهر می‌شوند و مسئله تجسم اعمال را تشکیل می‌دهند. قرآن در این آیه می‌گوید: آن‌ها که مال یتیم می‌خورند گرچه چهره ظاهری عملشان بهره‌گیری از غذاهای لذیذ و رنگین است، اما چهره واقعی این غذاها آتش سوزان است و همین چهره است که در قیامت آشکار می‌شود. چهره واقعی عمل همیشه تناسب خاصی با کیفیت ظاهری این عمل دارد، همان‌گونه که خوردن مال یتیم و غصب حقوق او، قلب او را می‌سوزاند و روح او را آزار می‌دهد چهره واقعی این عمل آتش سوزان است. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۲۸۱/۳)

مجازات خوردن مال یتیم و خیانت به او در آخرت نیز سنگین است و این آیه به صورت شدیداللحنی به آنان اخطار می‌دهد آن‌ها که اموال یتیمان را از روی ستم می‌خورند، همانا در شکم‌هایشان آتش می‌خورند. یعنی این اموال در آخرت تبدیل به آتش خواهد شد و در شکم‌های آن‌ها فرو خواهد رفت و آنان در روز قیامت در میان آتش فروزان و شعله‌ور خواهند افتاد. این بالاترین نوع تهدید است که خداوند درباره خیانت کاران به اموال یتیمان بیان می‌کند و آشکارا وعده جهنم و آتش سوزان می‌دهد.(جعفری، بی‌تا: ۳۶۷/۲)

عدل از نظر لغوی به معانی دادگری، استقامت، میانه بین افراط و تغیر طی، جزا (ثواب، سزا) اعمال(ابن منظور، ۱۴۱۴: ۱۱/۴۳۰) ذکر شده است. عدالت زیرساخت عالم تکوین و تشریع است: از همین رو در روایت چنین آمده است: «بِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ».(کلینی، ۱۴۰۷: ۵/۲۶۷) از طرف دیگر هدف نهایی بعثت رسول، اقامه عدل و قسط و یا به تعبیر قرآن کریم «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقُسْطِ» (الحديد: ۲۵) است. همچنین تشریع احکام الهی در تمام شرایع آسمانی بر مبنای عدالت استوار است تا آنجایی که عدل به عنوان اصل مهمی از اصول مذهب تلقی شده و دستور کلی الهی به آحاد امت اجرای عدالت رفتاری و اخلاقی است. چنان که خداوند می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» (النحل: ۹۶)، «إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوِيَّةِ» (المائدہ: ۸).

احکام خمس نیز از این امر مستثنا نبوده و بر اساس عدالت تشریع شده است. یکی از مسائلی که در خمس مطرح است، تعداد دفعات پرداخت خمس است. امام رضا (علیه السلام) در نامه‌ای که به مأمون نوشته نقل شده است که حضرت فرمود: خمس از همه دارائی یکبار است.(حرانی، ۱۴۰۴: ۱۴۱۸)

در این روایت پرداخت خمس یکبار در سال معرفی شده است. اگر قرار بود که هر زمانی که مکلفان مالی به دست می‌آورند به محاسبه خمس آن پردازنند، موجب مشقت می‌شد و از طرفی ممکن بود مکلفان در خرج و مخارج خود درمانده شوند. از همین رو پرداخت خمس در این روایت یکبار در سال در نظر گرفته شده است.

نکته دیگری که در بحث عادلانه بودن احکام خمس مطرح است، این است که محاسبه خمس بعد از جدا کردن هزینه‌های زندگی است. در همین زمینه روایات متعددی از ائمه (ع) نقل شده است. در نامه‌های امام رضا (علیه السلام) آمده است که خمس بعد از کنار گذاشتن هزینه سالانه زندگی است. (ابن بابویه، ۱۴۱۳: ۴۲/۴؛ راوندی، ۱۴۰۵: ۲۶۲/۱)

در روایت دیگری نقل شده که یکی از اصحاب به امام جواد (علیه السلام) چنین نوشته‌ند: درباره‌ی خمس به ما بگویید، آیا بر هر چیزی که انسان از آن بهره می‌برد، از همه‌ی انواع و نیز بر پیشه‌وران واجب است و چگونه؟ پس با دستخط خود چنین نوشته: یک‌پنجم آن پس از کسر هزینه‌ی سالانه‌ی زندگی گرفته می‌شود. (محمد بن حسن طوسی، ۱۴۰۷: ۱۲۳/۴)

یکی دیگر از مصادیق عادلانه بود احکام خمس، در شرایطی است که دستگاه حاکم مبالغی را به عنوان مالیات و یا خراج بر می‌دارد. در این شرایط نیز خمس تنها از اموال باقیمانده و بعد از جدا کردن هزینه زندگی است. در همین زمینه در روایتی نقل شده که فردی به امام هادی (علیه السلام) نامه نوشت و درباره آنچه بر زمین‌های کشاورزی و باغات واجب است سؤال کرد ایشان در پاسخ نوشتند: پرداخت خمس پس از کسر مؤونه واجب است. می‌گوید با برخی از دوستان در این باره بحث کردیم آن‌ها گفتند آیا مؤونه بعد از آنچه دستگاه حاکم بر می‌دارد و بعد از کسر مؤونه زندگی فرد واجب می‌شود؟ پس بار دیگر به ایشان نوشتیم و پرسیدم شما فرمودید خمس بعد از مؤونه واجب می‌شود و دوستان ما درباره مؤونه اختلاف نظر دارند ایشان مرقوم فرمودند: خمس بعد از آنچه دستگاه حاکم می‌گیرد و بعد از کنار گذاشتن مؤونه زندگی فرد و خانواده‌اش واجب می‌شود. (عیاشی، ۱۳۸۰: ۶۳/۲)

۳- پاک بودن ولادت

پاکی ولادت یا حلال زادگی از جمله مهم‌ترین مسائل اخلاقی است. اسلام برای تربیت نسل انسان تأکید بسیاری بر روی لقمه حلال و انتخاب همسر دارد. پرداخت حقوق مالی الهی از جمله خمس و زکات، سبب پاک و حلال شدن رزق است و لقمه‌ها را از حق محرومان پاک می‌کند و نقش لقمه پاک در جامعه و نسل آینده از طریق گرایش به خوبی‌ها و کمالات و تنفر از بدی‌ها بر کسی پوشیده نیست. (قرائتی، ۱۳۸۲: ۱۲۱-۱۲۰) زیرا نوزاد انسان، معصوم و با فطرت و سیرتی پاک متولد می‌شود و هنگامی که از غذای حلال و طیب بخورد بر پاکی و تزکیه او مؤثر واقع می‌شود. در روایات از این موضوع با عنوان «لتطییب ولادتهم» بحث شده است پرداخت خمس، مال را پاک و مال پاک مقدمه نسل پاک است. (ابن‌بابویه، ۱۴۱۳: ۴۳/۲؛ کلینی، ۱۴۰۷: ۱؛ ۵۴۷/۱؛ مفید، بی‌تا: ۲۸۰)

در روایات متعدد صحبت از بخشش از خمس به خاطر پاکی ولادت شیعیان شده است. از یکی از آن دو (امام باقر یا امام صادق) نقل شده است که فرمودند: به راستی که سخت‌ترین چیزی که روز قیامت مردم در آن قرار می‌گیرند این است که صاحب خمس می‌ایستد و می‌گوید خدای حق من غصب شده (و حقش را مطالبه می‌کند)، (به همین علت ما) خمس را بر شیعیانمان پاک و حلال گردانیدیم تا ولادت خود و فرزندانشان پاک و طاهر باشد. (ابن‌بابویه، ۱۴۱۳: ۴۳/۲؛ کلینی، ۱۴۰۷: ۱؛ مفید، بی‌تا: ۲۸۰) شیخ طوسی در پایان حدیث به جای ولادتهم کلمه **أولادهم** را ذکر کرده است. (محمد بن حسن طوسی، ۱۳۶/۴: ۱۴۰۷؛ طوسی، بی‌تا:

(۵۷/۲) عیاشی با اندکی تفاوت در عبارت چنین نقل کرده است. (عیاشی، ۱۳۸۰: ۶۲/۲)

در روایت دیگری مؤذن بن عیسی گفت: از امام صادق (ع) از آیه «وَ أَعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْرُهُمْ مِنْ تَسْيِيءٍ فَأَنَّ اللَّهَ هُمْسَةُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى» (الانفال: ۴۱) سؤال کردم. حضرت دو آرنج را بر

زانو گذاشت و با دست اشاره کرد و فرمود: هی وَ اللَّهُ الْإِفَادَةُ يَوْمًا بِيَوْمٍ إِلَّا أَنْ أَبِي جَعْلَ شَيْعَتَهُ فِي حَلٌّ لِيَزْكُوَا. (کلینی، ۱۴۰۷: ۵۴۴/۱)

این آیه درباره استفاده‌های روزانه است اما پدرم شیعیان را در این مورد آزاد گذاشته تا پاک و طیب گرددند.

همچنین در روایت دیگری امام صادق (علیه السلام) فرمود: آیا میدانی که زنا از کجا در (زنگی) مردم وارد شد؟ پاسخ گفتم فدایت شوم نمی‌دانم فرمودند به دلیل پرداخت نکردن خمس ما اهل بیت، اما شیعیان ما از این امر مستثنی هستند زیرا ما جهت پاکیزه و طاهر بودن مولدشان آن را بر آن‌ها حلال کردیم. (محمد بن حسن طوسی، ۱۳۶/۴: ۱۴۰۷؛ کلینی، ۱۴۰۷: ۵۴۶/۱؛ مفید، بی‌تا: ۲۸۰)

در این زمینه چندین حدیث دیگر نیز با عبارت‌های مختلف از امام علی (ع) (بحرانی، ۱۳۷۵: ۷۳۵/۴؛ قمی، ۱۳۶۸: ۲۵۴/۲)، امام باقر (ع) (محمد بن حسن طوسی، ۱۴۰۷: ۱۴۵/۴)، امام صادق (ع) (طوسی، ۱۲۲/۴: ۱۴۰۷، ابن‌ابی‌جمهور، ۱۴۰۵: ۴/۵؛ نوری، بی‌تا: ۳۰۳/۷) نقل شده است.

راجح به ارتباط حلال‌زاده بودن و عدم پرداخت خمس مجلسی اول چنین می‌نویسد: ارتباط خمس و حلال‌زاده بودن از دو جهت است یکی ناظر به عدم پرداخت خمس مهریه و دیگر خرید کنیزان اسیرشده بوده درحالی که آن کنیز به عنوان خمس سهم امام بوده یا امام در آن شریک بوده است. (محمد تقی بن مقصودعلی مجلسی، بی‌تا: ۱۲۱/۳)

فیض کاشانی نیز در توضیح این بحث می‌گوید که پاکی و لادت اشاره به آن اموالی است که به واسطه آن‌ها فروج حلال می‌شود و یا اینکه خود فروج حلال می‌شود چراکه در اموال، اسیران و کنیزان زن هستند. (فیض کاشانی، بی‌تا: ۳۳۰/۱۰)

۴- پاک شدن اموال

یکی از دغدغه‌های انسان مسلمان به دست آوردن روزی حلال است کسب روزی حلال تنها برای دستیابی به تمتعات دنیوی و سیر کردن شکم نیست بلکه وسیله‌ای برای تقرب به خدا نیز خواهد بود تا انسان از روزی حلال برخوردار نباشد موفق به پرداخت وجودات شرعی و اعمال مستحبی نخواهد شد. در روایات زیادی به کسب و طلب حلال سفارش شده است که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. از پیامبر (ص) نقل شده که ایشان فرمودند: «الْعِبَادَةُ سَبَعُونَ جُزْءًا أَفْصَلُهَا طَلْبُ الْحَلَالِ» (کلینی، ۱۴۰۷: ۷۸/۵)؛ عبادت هفتاد جزء دارد که برترین آن‌ها درخواست حلال می‌باشد. خداوند متعال برای تمام مخلوقات «روزی حلال» مقدار فرموده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر را پیشه خود سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید. کسانی که از کسب حرام پرهیز نمی‌کنند، خیال می‌کنند اگر از مال حرام صرف‌نظر کنند، کمبودی در

معاششان پدید می‌آید و سخت محتاج و گرفتار می‌شوند. خداوند می‌فرماید: «وَمَا مِنْ ذَابِةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرِهَا وَمُسْتَوْدِعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ» (هود: ۶) خدای متعال در اموال مسلمان، حقوقی را برای نیازمندان و مستمندان قرار داده است که باید در ادائی این حقوق بکوشد. از جمله مواردی که در پاک شدن اموال انسان نقش مهمی دارد پرداخت خمس می‌باشد که در آیات و روایات بر آن تأکید شده است.

از امیرالمؤمنین (علیه السلام) روایت شده است که به پیامبر (صلی الله عليه و آله و سلم) عرض کرد: نیک می‌دانم که پس از تو پادشاهان کینه‌توz و ستمگر به حکومت می‌رسند و بر خمس که حق من از اسیران و غنائم دست خواهند یافت و آن‌ها را به فروش می‌رسانند و برای کسانی که آن‌ها را می‌خرند حلال نیست، زیرا بهره من در آن است؛ و من بهره خود را برای هر یک از شیعیانم که چیزی از آن‌ها را مالک شود بخشیدم تا منافع آنان از آنچه می‌خورند و می‌آشامند بر آنان حلال شود و برای آنکه فرزندانشان پاک طبیعت به دنیا آیند و حرام‌زاده نباشد. پیامبر خدا (صلی الله عليه و آله و سلم) فرمود: هیچ‌کس بهتر از صدقه تو صدقه‌ای نداد و پیامبر خدا نیز کار تو را پیروی کرد و برای شیعه حلال کرد هرگونه غنیمت و خرید نصیب آنان را و نه من و نه تو آن را برای غیر آنان حلال نکردیم. (حسن بن علی (ع)، بی‌تا: ۸۶)

از امام صادق (علیه السلام) از پدرش از اجدادش نقل شده است که فرمود: مردی نزد امام علی (علیه السلام) آمد و عرضه داشت که من مالی به دست آوردم و چشمانم را به روی حلال و حرام بستم و الآن می‌خواهم توبه کنم اما حلال را از حرام آن نمی‌شناسم چراکه بر من مشتبه گشته است. امام فرمود: خمس مالت را کنار بگذار چراکه خداوند با خمس از انسان راضی می‌گردد و همه باقی مال بر تو حلال است. (ابن‌بابویه، ۱۴۱۳: ۱۸۹/۳؛ برقی، ۱۳۷۱: ۳۲۱/۲؛ طوسی، ۱۴۰۷: ۳۶۹/۶؛ کلینی، ۱۴۰۷: ۱۲۵/۵)

در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام) فرمود برعکسی حلال نیست تا چیزی از خمس را خریداری کند تا اینکه حق ما به دستمنان برسد. (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۴۰۵/۱؛ مفید، بی‌تا: ۲۸۰) در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام) همین مضمون به شکل دیگری مطرح شده است. ایشان فرمود: هر کس خمس غنائم را خریداری کند، در نزد خداوند معذور نخواهد بود؛ زیرا خریدن خمس بر او حلال نخواهد بود. (محمد بن حسن طوسی، ۱۴۰۷: ۱۳۶/۴ و ج ۷، ص ۱۳۳)

همچنین در روایت دیگری از امام صادق (علیه السلام) پیرامون مردی از یاران ما که در دوران آن‌ها بوده است و همراه آنان بوده و غنیمتی را به دست آورده است فرمودند: خمس ما را بپردازد و گوارايش باد. (عیاشی، ۱۳۸۰: ۶۴/۲)

در حدیث دیگری نقل شده که عده‌ای از تجار فارس نامه‌ای به امام رضا (ع) نوشتند و راجع به خمس سؤال کردند. امام رضا (ع) فرمودند هیچ مالی حلال نیست مگر از جهتی که خداوند آن

را حلال نموده باشد. (محمد بن حسن طوسی، ۱۴۰۷: ۱۳۹/۴؛ کلینی، ۱۴۰۷: ۵۴۸/۱؛ ۴۳۷-۵۴۸/۱؛ مفید، بی‌تا: ۲۸۴)

۵- حرمت‌گذاری به رهبران

جامعه‌ای که دارای حکومت و دولت است این‌که حاکمیت از منابع مالی بهره‌مند گردد امری ضروری است، زیرا این اموال را در راه ساماندهی به امور جامعه مورداستفاده قرار می‌دهد. از جمله تدابیری که در جامعه اسلامی برای این امر اندیشه شده است پرداخت خمس است که قسمتی از آن به حاکم اسلامی و درواقع امام تعلق می‌گیرد. درواقع خمس از جمله مالیات‌های اسلامی است که اصل آن در قران؛ روایات و اجماع به اثبات رسیده است (ابن زهره، بی‌تا: ۵۱۱؛ قطب راوندی، بی‌جا: ۲۴۳/۱)

روایت‌شده است که امیرمؤمنان (علیه السلام) در [ضمن] خطبه‌ای طولانی فرمودند: به خدا سوگند ما مصادیق «ذی القربی» هستیم که خداوند آنان را هم‌طراز خود و رسولش دانسته و فرموده: «برای خدا و رسول و ذی القربی... است.» فقط درباره ماست. تا اینکه فرمود: و خدا برای ما سهمی در صدقه قرار نداده است، خداوند پیامبرش و ما اهل بیت را گرامی داشته که از چرک‌های آنچه در دست مردم است نخوراند. پس خدا را تکذیب کردند و رسولش را تکذیب کردند و کتاب خدا را که ناطق به حق ماست، انکار کردند و ما را از آنچه خدا برایمان فرض کرده بود، منع نمودند. (حرعاملی، ۱۳۶۸: ۱۲/۹ به نقل از سلیمان بن قیس هلالی؛ محمد بن حسن طوسی، ۱۴۰۷: ۱۲۶/۴؛ کلینی، ۱۴۰۷: ۵۳۹/۱)

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در خطبه طولانی می‌فرمایند: عجیب‌تر از آن برنامه شخصی است که به تاریکی شب نزد ما آمد با ارمغانی در ظرف بسته و حلواهی که آن را خوش نداشتم و به آن بدین بودم به‌طوری که انگار می‌کردی آن را با آب دهان یا استفراغ مار ساخته‌اند، به او گفتم: این صدقه است یا نذر یا زکات که همه این‌ها بر ما اهل بیت پیامبر حرام شده است و خداوند خمس ذی‌القربی را در کتاب و سنت به جای آن‌ها برای ما قرارداده است. (ابن‌بابویه، ۱۳۷۶: ۶۲۲)

احمد بن محمد از برخی اصحاب ما حدیث کرده می‌گوید حضرت (ع) فرمود: نصف آن برای اوست یعنی نصف خمس مخصوص امام است و نصف دیگرش برای یتیمان و مساکین و در راه ماندگان از خاندان محمد است از کسانی که نه صدقه برایشان حلال است و نه زکات. خداوند به جای صدقه و زکات، خمس را برای آنان قرارداد. پس به آن‌ها بهاندازه کفایتشان داده می‌شود. پس اگر چیزی از آن زیاد آمد برای امام است و اگر کم آمد و به حدی نبود که آنان را بی‌نیاز سازد، امام آن را از طرف خودش برایشان کامل می‌کند. چون همان‌طور که زیادی برای امام است، کمبودش نیز بر عهده اوست. (محمد بن حسن طوسی، ۱۴۰۷: ۱۲۷/۴)

از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: همانا خداوند متعال که خدایی جز او نیست حرام نموده است بر ما صدقه را و خمس را در حق ما نازل نموده است و صدقه بر ما حرام است و خمس بر ما واجب است و کرامت امری است که بر ما حلال است. (عیاشی، ۱۳۸۰: ۶۴۲)

از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که در پاسخ به شخصی که سؤال کرد اگر سهم خمس را از شما منع نمایند آیا صدقه بر شما حلال می شود فرمودند: به خدا سوگند که آنچه خدا بر ما حرام نموده است با غصب کردن حق ما از سوی ظالمان حلال نمی شود و منع کردن حق حلال ما از سوی آنان، حرام را جایگزین آن نمی کند. (ابن حیون، بی تا: ۲۵۹/۱؛ محمد باقر مجلسی، ۱۴۰۳: ۷۶/۹۳)

از امام صادق (علیه السلام) فرمود همانا خداوند که پروردگاری جز او نیست صدقه را بر ما حرام کرد و خمس را بدیل آن برای ما قرارداد پس صدقه بر ما حرام است و خمس بر ما واجب است و کرامت بر ما حلال است. (ابن بابویه، ۱۳۶۲: ۱/۲۹۱؛ ابن بابویه، ۱۴۱۳: ۲/۴۱)

در روایتی طولانی نقل شده است که امام رضا (علیه السلام) پس از قرائت آیه خمس فرمود: خداوند سهم ذی القربی را در کنار سهم خود و سهم رسولش قرارداد. تا آنجا که فرمود: پس ابتدا از خودش شروع کرد سپس رسولش و بعداز آن ذی القربی، پس هر آنچه از فیء و غنیمت و مانند آن از چیزهایی که برای خودش راضی شده بود را برای ذی القربی راضی شد... تا اینکه فرمود اما درباره صدقه خود و رسولش و نیز اهل بیت او را از گرفتن صدقه منزه ساخت و فرمود که صدقه برای فقیران و درماندگان است پس خود و رسولش و اهل بیت او را از گرفتن صدقه منزه ساخت بلکه آن را بر محمد وال او حرام کرد زیرا صدقات چرک های دست مردم است و اهل بیت از هرگونه آلودگی پاک و طاهر هستند. (ابن بابویه، ۱۳۷۶: ۱/۵۳۱-۵۳۰؛ حرانی، ۱۴۰۴: ۴۳۴-۴۳۳؛ طبری آملی، ۱۳۸۳: ۲/۲۳۳)

۶- نشان از مودت میان فرد و اهل بیت

در روایات به برقراری پیوند با امام توصیه شده است. در روایتی ذکر شده که از امام صادق (ع) راجع به آیه «الَّذِينَ يَصْلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ» (الرعد: ۲۱) سؤال شد. ایشان فرمودند: منظور برقرار ساختن پیوند با امام در هرسال از طریق کمک مالی است خواه کم باشد یا زیاد سپس امام (ع) در ادامه فرمودند که این کار برای تزکیه شما است. (حرانی، ۱۳۷۵: ۳/۲۴۸) با توجه به این که صله و پیوند در قرآن کریم به صورت مطلق ذکر شده است، علاوه بر مصاديق غیرمالی و نیز علاوه بر خمس واجب، شامل هر پیوند مالی دیگر نیز خواهد شد و این پیوند مالی نیز تنها با پرداخت مستقیم به اموال به آن حضرات به دست نمی آید، بلکه به عنوان نمونه، کمک به شیعیان فقیر نیز موجب رضایت خاطر معصومان (علیهم السلام) خواهد بود. چنان که امام

صادق(ع) فرمود: «صله دادن از اموال خود به آل محمد را فرومگذارید، هر کس توان مالی دارد بقدر دارایی اش [صله دهد] و کسی که فقیر است به فراخور فقر و نداری اش. هر که می‌خواهد خداوند مهمترین حاجت‌هایی را که از خدا می‌خواهد برآورده سازد، از مال خود آنچه را بیشتر از همه موردنیاز او است به آل محمد و شیعیان آنان صله دهد» (طبری آملی، ۱۳۸۳: ۶/۲)

چنین پیوندی شامل هرگونه ارتباط و دوستی و مودت خواهد بود که می‌توان مصاديق متعددی برای آن بیان کرد. برقراری پیوند مالی با اهل بیت (ع) و پرداخت اموالی که خداوند فرمان به پرداخت آن به امامان معصوم (ع) داده است، نیز مصاديق از مصاديق پیوند و ارتباط با آن پیشوایان می‌باشد. (عیاشی، ۱۳۸۰: ۲۰۸/۲)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به ابوذر، سلمان و مقداد فرمود: من را بر خود گواه بگیرید با شهادت دادن به یگانگی خداوند و (شهادت به) اینکه علی بن ابی طالب وصی محمد و امیر اهل ایمان است و (شهادت به) اینکه فرمانبرداری از او همچون فرمانبرداری از خداوند و رسولش است و امامان جملگی از فرزندان اویند و اینکه محبت خاندان او در کنار بربائی بهموقع نماز و خارج کردن زکات از مال و در اختیار اهلش قرار دادن و پرداخت یک‌پنجم از همه آنچه احدي از مردم مالک آن است به سرپرست و امیر مؤمنان و امامانی که بعد از او از فرزندانش می‌آیند، بر هر مرد و زن مسلمانی، واجب است. پس کسی که ناتوان باشد و جز بر (پرداخت) اندکی از دارائی قادر نباشد، پس بر او واجب است که همان را به افراد ناتوان از خاندان از فرزندان ائمه (سادات) پرداخت نماید. پس هرکسی که قادر به انجام این کار نباشد (پس به شیعیانشان پرداخت کند) از کسانی که اهل بیت را وسیله زندگی خود قرار نمی‌دهند و علاقه‌شان به اهل بیت جز برای خدا نیست. تا اینکه فرمود: این از شرایط اسلام است و آنچه (نگفتم) و باقی ماند بیشتر است. (ابن طاووس، بی‌تا: ۱۳۰؛ حرعاملی، ۱۳۶۸: ۹/۵۵۳)

۷- سهل‌گیری

در برخی از موارد مشاهده شده است که ائمه (ع) در دریافت خمس سخت‌گیری نمی‌کردند و این بسته به شرایط مسلمانان داشته است. بدین گونه که بعد از ظهور اسلام، خمس به عنوان یک تکلیف شرعی بر مسلمانان واجب شد. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در عصر خویش مسلمانان را به پرداخت آن سفارش کرده و خود نیز خمس دریافت کرد اما در زمان ائمه در برخی موارد شرایط مسلمانان بسیار سخت می‌شد و وضع معیشتی مناسبی نداشتند و در این صورت ائمه در مورد خمس سهل‌گیری را پیشنه می‌ساختند. در زیر روایاتی نقل شده است که نشان می‌دهد در برخی از موارد ائمه (ع) در دریافت خمس سخت‌گیری نمی‌کردند.

علی بن یقطین به امام کاظم (ع) گفت: گهگاه، مقداری نقدینه نزد من جمع می‌شود و در حدود یک سال، دست نخورده بر جا می‌ماند، آیا زکات دارد؟ امام کاظم(ع) گفت: نه. آن نقدینه‌ای

که یک سال نزد تو بر جا نمانده باشد زکات ندارد. طلا و نقره اگر رکاز نباشد، زکات ندارد؟ من گفتم: رکاز چیست؟ امام کاظم (علیه السلام) گفت: مسکوک رایج. ابو ابراهیم گفت: اگر خواستی از پرداخت زکات معاف بمانی، نقدینهات را آب کن، زیرا شمش طلا و نقره زکات ندارد. (کلینی، ۵۱۸/۳: ۱۴۰۷)

نقل شده که فردی گفت به امام هادی (علیه السلام) نامه نوشتم و درباره آنچه بر زمینهای کشاورزی و باغات واجب است سؤال کردم ایشان در پاسخ نوشتند: پرداخت خمس پس از کسر مؤونه واجب است. می‌گوید با برخی از دوستان دراین باره بحث کردیم آن‌ها گفتند آیا مؤونه بعد از آنچه دستگاه حاکم برمی‌دارد و بعد از کسر مؤونه زندگی فرد واجب می‌شود؟ پس بار دیگر به ایشان نوشتیم و پرسیدم شما فرمودید خمس بعد از مؤونه واجب می‌شود و دوستان ما درباره مؤونه اختلاف نظر دارند ایشان مرقوم فرمودند: خمس بعد از آنچه دستگاه حاکم می‌گیرد و بعد از کنار گذاشتن مؤونه زندگی فرد و خانواده‌اش واجب می‌شود. (عیاشی، ۶۳/۲: ۱۳۸۰)

۸- پاک شدن از گناهان

یکی از آثاری که پرداخت خمس به دنبال دارد پاک شدن از گناهان است. در این مورد در آیه ۱۰۳ سوره توبه به تطهیر و تزکیه بعد از ستاندن صدقه از اموال اشاره شده است. خداوند می‌فرماید: «**خُذْ مِنْ أَنْوَالِهِمْ حَدْقَةً تُطْهِرُهُمْ وَتُرْزِّقُهُمْ بِهَا ...**» (توبه: ۱۰۳) کسی که زکات (یا خمس) پرداخت می‌کند، با این کار از سوی پیامبر اکرم (ص) پاکیزگی را دریافت می‌کند. کسب پاکیزگی، مقامی است که عامل پاکی روح از بخل، دنیاپرستی و مال دوستی است. دومین عملی که پیامبر برای خمس دهنده انجام می‌دهند، تزکیه است؛ تزکیه در دو معناست؛ تزکیه از ماده «ز ک و» در لغت به معنای استوار ساختن و دور کردن شیء از عیب و کاستی (فراهیدی، ۱۴۰۹: ۵) و ایجاد رشد، برکت و طهارت (ابن اثیر، ۱۳۶۷: ۳۰۷/۲) است. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، خمس، به فرد زکات یا خمس دهنده، برکت داده و زمینه‌ای برای دور شدن از کاستی‌ها و عیب‌ها ایجاد می‌کنند یا زمینه‌ای برای رشد و پاکی بیشتر برای وی فراهم می‌آورند. (ابن منظور، ۱۴۱۴: ۳۵۸)

در بحث خمس نیز در روایتی از امام رضا که در جواب نامه یکی از تجار فارس نوشته بودند چنین آمده است: همانا خدا وسعت دهنده و کریم است، در مورد عمل و کار ضامن ثواب است و در تنگی ضامن غم و اندوه در مورد مخالفت ضامن کیفر و مجازات هیچ مالی حلال نیست جز از راهی که خدا آن را حلال کرده و خمس موجب کمک ماست بر دین ما و عیالات ما و پیروان ما و آنچه می‌بخشیم و آبرویی که می‌خریم از کسانی که از قهر و زورش می‌ترسیم، پس آن را از ما دریغ ندارید و تا می‌توانید خود را از دعای ما محروم نکنید. زیرا دادن خمس کلید روزی شما و مایه پاک شدن گناهان شمامست و چیزی است که برای روز بیچارگی خود آماده می‌کنید؛ و

مسلمان کسی است که به عهدهی که خدا با او کرده وفا کند، مسلمان آن نیست که با زبان بپذیرد و با دل مخالفت کند والسلام. (محمد بن حسن طوسی، ۱۴۰۷: ۱۳۹۶؛ کلینی، ۱۴۰۷: ۵۴۸/۱؛ مفید، بی‌تا: ۲۸۴)

۹- جلوگیری از بخل

از جمله مسائل اخلاقی که با بحث خمس پیونده خورده، جلوگیری از بخل است. بُخل به معنی امساك و نگهداشت و حبس کردن اموالی است که حق نیست نگهداشته شود، نقطه مقابل این حالت، وجود و بخشندگی است. (راغب اصفهانی، ۱۴۲۱، ۱۰۹) مصطفوی می‌نویسد که بخل یعنی آرزو کردن اینکه به هیچ‌کس به جز خودش چیزی داده نشود. (مصطفوی، ۱۴۳۰، ج ۱، ص ۲۲۵)

در برخی روایات، خمس عاملی برای مقابله با بخل معرفی شده است. امام صادق(ع) در حدیثی در تفسیر آیه ۵ و ۸ سوره لیل فرمود: «مِنْ أَعْطَى الْخَمْسَ وَ أَنْقَى وَلَائِيَةَ الطَّوَاعِيْتِ وَ صَدَقَ بِالْحُسْنِي ... وَ أَمَّا مَنْ بَخَلَ بِالْخَمْسِ...» (استرآبادی، بی‌تا: ۷۸۲؛ بحرانی، ۱۳۷۵: ۶۸۰/۵) منظور از «من اعطی» یعنی هر کسی که خمس پرداخت کند و منظور از «من بخل» یعنی کسی که نسبت به پرداخت خمس بخل بورزد.

در روایت دیگری از امام رضا (ع) راجع به بحث خمس نقل شده و ایشان در ضمن مباحث به علت وجود آن نیز اشاره که جلوگیری از بخل است. ایشان فرمود: پس هر که از این راهها مالی را به دست آورد (پرداخت) خمس بر او واجب است. اگر خمس مال را پرداخت کرد به درستی که حق خداوند را بجا آورده است و در معرض (مال) بیشتر قرار گرفته است و باقیمانده دارائی او برایش مباح و پاک شده است و خداوند بر تحقق آنچه از فزونی (مال) و پاک گردانیدن (جانشان) از بخل، به بندگان وعده داده است تواناتر است. بهشرط آنکه خود را از حرامی که در دستانش داشته و نسبت به آن بخل می‌ورزد، بی‌نیاز کند. بلکه او در دنیا و عقبی زیانکار است و این زیان، همان زیان آشکار و پیداست. پس تقوای خدا را رعایت کنید و حق خداوند را از آنچه در دستانتان است بیرون کنید (که در این صورت) خداوند باقی‌مانده مالتان را برکت داده و پاک می‌گرداند چراکه خداوند عزوجل دارنده بی‌نیاز است ... (نوری، بی‌تا: ۲۷۹/۷)

نتیجه‌گیری

اخلاق و فقه از جمله علومی هستند که از رفتار انسان‌ها بحث می‌کنند. در قرآن کریم این دو بحث در هم‌تینیده بیان شده و هیچ‌گونه تفکیکی میان آن دو نیست. با مراجعه به روایات اهل‌بیت (ع) در مسائل مختلف نیز می‌تواند به ارتباط میان مباحث فقهی و اخلاقی پی‌برد. در بحث خمس، علاوه بر ذکر مباحث فقهی توسط ائمه (ع) مسائل اخلاقی نیز مورد غفلت واقع نشده است.

مسائل اخلاقی در بحث خمس گاهی در تشرییع قوانین خودنمایی می‌کند. به طور مثال بحث عدالت و انصاف از جمله گزاره‌هایی اخلاقی است که پایه و اساس تشرییع احکام فقهی خمس در زمینه بخشش و یا نحوه و زمان پرداخت خمس قرارگرفته است. سه‌ل گیری از جمله گزاره‌هایی اخلاقی است که اساس تشرییع برخی از احکام خمس بوده است. حرمت‌گذاری و حفظ شان و جایگاه رهبران نیز از جمله اصول اخلاقی بوده که مبنای تشرییع خمس گشته است.

در باب علت تشرییع برخی از احکام فقهی خمس نیز، گزاره‌هایی اخلاقی مدر نظر شارع بوده است. بخشش از خمس از جمله مسائلی است که توسط اهل‌بیت (ع) در روایات مطرح شده است؛ در این روایات علت تشرییع چنین حکمی را پاک بودن ولادت شیعیان معرفی شده است. از جمله علتهای دیگر تشرییع خمس، پاک شدن از گناهان و جلوگیری از بخل است.

فهرست منابع

۱. ابن اثیر، مبارک بن محمد. (۱۳۶۷). *النهاية فی غریب الحديث و الأثر* (ج ۱-۵). قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
۲. ابن بابویه، محمد بن علی. (۱۳۷۶). *أمالی شیخ صدوق* (ج ۱-۱). تهران: کتابچی.
۳. ابن بابویه، محمد بن علی. (۱۳۶۲). *الخصال*. قم: جامعه مدرسین.
۴. ابن بابویه، محمد بن علی. (۱۳۵۹). *كمال الدين و تمام النعمه (اسلامیه)* (ج ۱-۲). تهران: دار الكتب الإسلامية.
۵. ابن بابویه، محمد بن علی. (۱۴۱۳). *من لا يحضره الفقيه*. (علی اکبر غفاری، محقق) (ج ۱-۴). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۶. ابن حیون، نعمان بن محمد. (بی‌تا). *دعائیم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام والقضايا والأحكام عن اهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل السالم* (ج ۱-۲). قم: موسسه آل الیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
۷. ابن طاووس، علی بن موسی. (بی‌تا). *طرف من الأنباء و المناقب* (ج ۱-۱). مشهد: تاسوعا.
۸. ابن فارس، احمد بن فارس. (۱۴۰۴). *معجم مقاييس اللغا* (ج ۱-۶). قم: مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامي.
۹. ابن منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۱۴). *لسان العرب*. چاپ سوم، بیروت: دار الفکر للطبعاء و النشر و التوزيع - دار صادر.
۱۰. ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین. (۱۴۰۵). *عواالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه* (ج ۱-۴). قم: دار سید الشهداء للنشر.
۱۱. ابن زهره، حمزه بن علی. (بی‌تا). *غنية النزوع إلی علمی الأصول و الفروع*. (ابراهیم بهادری). مؤسسه الإمام الصادق علیه السلام.
۱۲. استرآبادی، علی. (بی‌تا). *تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة*. قم - ایران: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي.
۱۳. بحرانی، هاشم بن سلیمان. (۱۳۷۵). *البرهان فی تفسیر القرآن* (ج ۱-۵). قم: موسسه البعلة، قسم الدراسات الإسلامية.
۱۴. برقی، احمد بن محمد. (۱۳۷۱). *المحاسن* (ج ۱-۲). قم: دار الكتب الإسلامية.
۱۵. پاکتچی، احمد. (۱۳۹۲). *نسبت فقه و اخلاق در آموزه های امام رضا (ع)*. فرهنگ رضوی، (۳)، ۲۸-۴۹.
۱۶. جعفری، یعقوب. (بی‌تا). *تفسیر کوثر* (ج ۱-۶). قم: موسسه انتشارات هجرت.
۱۷. جوهری، اسماعیل بن حماد. (۱۴۰۷). *الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية* (ج ۱-۶). بیروت: دار العلم للملايين.

۱۸. حرانی، ابن شعبه. (۱۴۰۴). *تحف العقول عن آل الرسول* (ص). (علی اکبر غفاری، مصحح). قم: جامعه مدرسین.
۱۹. حرعاملی، محمدبن حسن. (۱۳۶۸). *تفصیل وسائل الشیعه* الی تحصیل مسائل الشریعه. قم: موسسه آل الیت (ع)، الاحیاء التراث.
۲۰. حسن بن علی (ع)، امام یازدهم، (بی تا). *التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن بن على العسكري عليهم السلام* (ج ۱-۱). قم: مدرسة الإمام المهدي عليه السلام.
۲۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (۱۴۱۲). *المفردات فی غریب القرآن*. (صفوان عدنان داوید، ویراستار). چاپ اول، بیروت: دارالعلم الدار الشامیه.
۲۲. راوندی، قطب الدین سعید بن هبۃ الله. (۱۴۰۵). *فقہ القرآن*. (احمد حسینی و محمود مرعشی، محققین). قم: مکتبة آیة الله المرعشی التجفی.
۲۳. زمخشری، محمود بن عمر. (۱۴۱۷). *الفائق فی غریب الحديث* (ج ۱-۴). بیروت: دار الكتب العلمیة.
۲۴. زمخشری، محمود بن عمر. (بی تا). *أساس البلاوغة* (ج ۱-۱). بیروت: دار صادر.
۲۵. طباطبائی، محمدحسین. (۱۴۱۷). *المیزان فی تفسیر القرآن* (ج ۱-۲۰). قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۲۶. طبری آملی، محمد بن علی. (۱۳۸۳). *بشارۃ المصطفی لشیعۃ المرتضی* (ج ۱-۱). نجف: المطبعۃ الحیدریة.
۲۷. طوosi، خواجه نصیر الدین. (۱۳۵۶). *اخلاق ناصری*. (مینوی مجتبی و علیرضا حیدری، مصححین). تهران: خوارزمی. بازیابی از کتابخانه عمومی فردوسی.
۲۸. طوosi، محمد بن حسن. (۱۴۰۷). *تهذیب الأحكام* (ج ۱-۱۰). تهران: دار الكتب الإسلامية.
۲۹. طوosi، محمد بن حسن. (بی تا). *الإستبصار فيما اختلف من الأخبار* (ج ۱-۴). تهران: دار الكتب الإسلامية.
۳۰. عسکری، حسن بن عبدالله. (۱۴۰۰). *الفرقوق فی اللنفة* (ج ۱-۱). بیروت: دار الآفاق الجديدة.
۳۱. علامه حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۱۴). *تذکرة الفهاء*. قم: مؤسسه الرساله.
۳۲. علی بن موسی (ع)، امام هشتم، (بی تا). *الفقہ المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام* (ج ۱-۱). قم: موسسه آل الیت (علیهم السلام) لإحياء التراث.
۳۳. عیاشی، محمد بن مسعود. (۱۳۸۰). *تفسیر العیاشی* (ج ۱-۲). تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة.
۳۴. فخررازی، محمد بن عمر. (۱۹۶۶). *المباحث المشرقیة*. تهران: مکتبه الاسدی.
۳۵. فراهیدی، خلیل بن احمد. (۱۴۰۹). *كتاب العین* (ج ۱-۹). چاپ دوم، قم: نشر هجرت.
۳۶. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی. (بی تا). *السُّوافی* (ج ۱-۲۶). اصفهان - ایران: مکتبة الإمام امیر المؤمنین علی (علیهم السلام) العامة.
۳۷. قراتشی، محسن. (۱۳۸۲). *خمس و زکات*. تهران: مرکز فرهنگی درسهايی از قرآن.
۳۸. قطب راوندی، سعید بن هبۃ الله. (بی جا). *فقہ القرآن*. قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی

مرعشی نجفی (ره).

۳۹. قمی، علی بن ابراهیم. (۱۳۶۸). *تفسیر القمی*. قم: دار الكتب.

۴۰. کلینی، محمد بن یعقوب. (۱۴۰۷). *الکافی* (ج ۱-۸). چاپ چهارم، تهران: دار الكتب الإسلامية.

۴۱. لیشی واسطی، علی بن محمد. (۱۳۷۶). *عيون الحكم و الموعظ* (ج ۱-۱). قم: موسسه علمی فرهنگی

دار الحديث، سازمان چاپ و نشر.

۴۲. مجلسی، محمد باقر. (۱۴۰۳). *بحار الأنوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار*. چاپ دوم، بیروت: دار

إحياء التراث العربي.

۴۳. مجلسی، محمد تقی بن مقصودعلی. (بی‌تا). *رونضه المتقین فی شرح من لا يحضره الفقيه* (طبع قدیم)

(ج ۱-۱۴). قم؛ بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمدحسین کوشانپور.

۴۴. مرتضی زیدی، محمد بن محمد. (۱۴۱۴). *تاج العروس من جواهر القاموس* (ج ۱-۲۰). بیروت: دار

الفکر.

۴۵. مصطفوی، حسن. (۱۳۸۰). *التحقيق فی کلمات القرآن الكريم* (ج ۱-۱۴). چاپ اول، تهران: مرکز نشر

آثار علامه مصطفوی.

۴۶. مطهری، مرتضی. (۱۳۶۸). *مجموعه آثار استاد شهید مطهری*. تهران: صدرا.

۴۷. فید، محمد بن محمد. (بی‌تا). *المقنية*. قم - ایران: المؤتمر العالمی لأنفیة الشیخ المفید.

۴۸. مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۷۴). *تفسیر نمونه* (ج ۱-۲۸). چاپ اول، تهران: دار الكتب الإسلامية.

۴۹. مکارم شیرازی، ناصر. (۱۴۲۷). *دانثرة المعارف فقه مقارن*. قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب

علیه السلام.

۵۰. مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۹۰). *موسوعه الفقه الاسلامی المقارن*. قم: دارالنشرالامام علی بن ابی طالب

علیه السلام.

۵۱. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. (بی‌تا). *الاسفار الاربعه*. (محمد جواد خواجهی، مترجم). تهران: نشر

مولی.

۵۲. مهدوی کنی، صدیقه. (۱۳۸۸). عدم تمایز احکام اخلاقی و فقهی اسلام از حیث الزام. پژوهش‌های

فلسفی و کلامی، (۴۴)، ۷۳-۱۰۲.

۵۳. نوری، حسین بن محمد تقی. (بی‌تا). *مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل* (ج ۱-۳۰). بیروت:

موسسه آل البيت (علیهم السلام) لإحياء التراث.