

ماهیت احکام امضائی*

مسعود فیاضی

عضو هیئت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

Email: msd.fayazi@gmail.com

چکیده

احکام امضائی بخش عمدہ‌ای از احکام شرعی هستند که پیش از آمدن تشریع الهی در بین عرف عقلا در جریان بوده‌اند و بدون هیچ اصلاحی یا با اصلاحات اندکی مورد تائید شارع قرار گرفته و وارد دستگاه قانونی شرع شده‌اند. برخی نواعترالیان در خصوص این احکام معتقدند؛ به دلیل اینکه این احکام مربوط به عرف زمان تشریع است، با از بین رفتن آن عرف، این احکام نیز از بین رفته‌اند. در مواردی که عرف از عناصر قوام بخش به موضوعات احکام امضائی است، حق با ایشان است، اما در حالت عادی، عرف ظرف تحقق حکم است نه عنصر قوام بخش به آن و عنصر قوام بخش بودن نیازمند دلیل است. در مواردی نیز که عرف ظرف احکام است- که در اغلب موارد احکام امضائی این‌گونه است- تغییر حکم وقتی تابع تغییر عرف خواهد بود که در فرایند امضاء، شارع هیچ گونه اعتباری نکند و تنها از سیره عقلا اخبار نماید. در این مقاله اثبات خواهد شد که ماهیت امضاء در احکام امضائی عبارت از اعتبار شارع است. زیرا در فرایند امضاء، حکمی همانند حکم عقلا از سوی شارع اعتبار می‌شود و به همین دلیل با از بین رفتن عرف، حکم اعتبار شده از بین نمی‌رود.

کلیدواژه‌ها: حکم امضائی، سیره عقلایی، سیره عقلایی، عرف، حکم مماثل

*. تاریخ وصول: ۱۳۹۳/۰۷/۱۴؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

مقدمه

پیش از ظهور اسلام، قوانینی در عرف جامعه رایج بودند، که به عنوان نهادهای اصلی جامعه آن روز، وظیفه تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را بر عهده داشتند. این قوانین در بین عقلای جامعه از مقبولیت لازم برخوردار بوده و نادیده انگاشتن آن‌ها مذمت ایشان را به دنبال داشت. با آمدن اسلام، شارع در مواجهه با آن‌ها سه گونه عمل کرده است. در برخی موارد قانون موجود را به کلی ابطال نموده، که ابطال قانون جواز ریا در معاملات از آن جمله است. در برخی دیگر، قانون موجود را اصلاح کرده و سپس به کار گرفته است. که اصلاح و به کارگیری قانون قطع دست دzd یا حرام دانستن کشتار در ماههای حرام^۱ از این موارد است. برخی دیگر را نیز تائید کرده و اصطلاحاً مورد «امضاء» قرار داده است، که امضاء قانون محرومیت مرد با مادر و خواهر رضاعی خود از جمله آن‌هاست (به نقل از^۲ حکمت نیا، فلسفه نظام حقوق زن، ۲۵۰). اصولیان قسم دوم و سوم را «احکام امضایی» می‌نامند. (جمعی از نویسنده‌گان زیر نظر هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ۱/۶۶۳) البته استعمال واژه امضاء در ابوابی مانند وکالت، عقد فضولی و نکاح از قدیم در بین فقهاء رایج بوده ولی استعمال آن در معنایی نزدیک به معنای اصطلاحی پیش گفته – بنابر تبع نگارنده – اول بار توسط ابوالصلاح حلبي (الكافی فی الفقه، ۲۸۸) صورت گرفته است.

در شریعت اسلام احکام دیگری هم وجود دارند که یا قبل از اسلام هیچ سابقه‌ای نداشته‌اند و یا اگر در سابق نیز نامی از آن‌ها بوده، ماهیتشان به کلی با آنچه در اسلام تشريع شد، متفاوت بوده است. نماز، روزه و حج مواردی از این قسم هستند. فقهاء و اصولیان این احکام را «احکام تأسیسی» نامیده‌اند. (جمعی از نویسنده‌گان، الموسوعه الفقهیه، ۲/۱۰؛ جمعی از نویسنده‌گان، مجلة فقه أهل البيت علیهم السلام (بالعربیه)، ۲۶/۱۶۰) البته برخی فقهاء معتقدند، با اتخاذ رویکردی متفاوت، می‌توان همه احکام اسلام را تأسیسی دانست، زیرا انسان بنده خدای متعال است و در همه احکام باید به او رجوع کند، و از همین جهت است که در احکامی که به امضاء معروف‌اند مانند خرید و فروش، نیز باید از شارع اجازه بگیرد. (حائزی، مجله حوزه و دانشگاه، ش ۶، ص ۹۶)^۳

^۱ - قوانین مزبور از قوانینی بودند که برای اولین بار توسط عبداللطیب، جد پیامبر گرامی اسلام ص وضع شده و در بین اعراب اجرا می‌شد. (تاریخ پیامبر اسلام، تاریخ یعقوبی، ۱/۳۴۳)

^۲ - فقه پژوهی قرآن، ص ۱۸۸

^۳ - مصاحبه با آیت... محمد کاظم حائزی

با توجه به آنچه بیان شد، متعلق احکام امضایی قوانینی بوده‌اند که قبل از آمدن شریعت در بین مردم وجود داشته‌اند، حال فرقی نمی‌کند که این قوانین به سیره نیز تبدیل شده باشند یا نشده باشند. البته بیشتر موارد احکام امضایی مربوط به مواردی است که به سیره عقلاً تبدیل شده بودند و به همین دلیل است که فقهاء و اصولیان مباحث مربوط به شناخت احکام امضایی را بر پایه عرف و سیره عقلاً مطرح می‌کنند. از همین جهت، نگارنده نیز پاسخ به سوال اصلی مقاله را بر پایه عرف و سیره عقلاً به عنوان متعلق‌های اصلی احکام امضایی سامان داده است. البته واژه «سیره عقلاً» عنوانی با سابقه طولانی نیست و در دو سده اخیر رواج یافته است (جعفری لنگرودی، ۵۷/۲)، ولی مفاد آن، پیش از این با عنوان‌های العقلاء (سید مرتضی، ۵۷/۱؛ علامه حلی، تحریر الأحكام، ۲۴۰)، «عادات العقلاء» (سید مرتضی، ۱/۵۸؛ أجوية مسائل و رسائل فی مختلف فنون المعرفة، ۲۲۶)، «افهام العقلاء» (فضل مقداد، کنز العرفان، ۲۲۶)، «غرض العقلاء» (علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ۱۱/۵۶)، «نظر العقلاء» (علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ۷/۱۸۲)، «أفعال العقلاء» (علامه حلی، قواعد الأحكام، ۲/۱۳۴؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۶۲؛ ابن فهد حلی، المذهب البارع، ۲/۵۱۶)، «أغراض العقلاء» (عمیدی، ۲/۴۸۸) و «عرف العقلاء» (فضل مقداد، التنقیح الرائع، ۲/۲۳۸) در بین فقهاء و اصولیان شیعی^۱ متدالوں بوده است. (در متن مقاله به تناسب در مورد سیره عقلاً توضیح بیشتری داده خواهد شد).

برخی از نواعتزالیان جهان عرب مانند ابوزید و حسن حنفی (عرب صالحی، «ذاتی و عرضی دین»، مجله معرفت کلامی، ش ۲، ص ۲۸) و به تبعیت آن‌ها جمعی از روشنفکران دینی ایران با تفکیک دین به ذاتیات و عرضیات، بخش شریعت دین اعم از احکام تاسیسی و امضایی را در زمرة عرضیات دین قرار داده و معتقد‌زمانه این احکام گذشته و این بخش دین باید متناسب با شرایط روز تغییر کند. (سروش، بسط تجربه نبوی، ۱/۶۱؛ مجتهد شبستری، ۸۸-۸۵؛ ملکیان، ۳۰۵) در نظر ایشان حقانیت این مدعای مورد احکام امضایی بسیار واضح است زیرا به نظر آن‌ها، قوام اصلی این احکام به عرف رایج در بین عقلای زمان تشریع برمی‌گردد و به همین دلیل با از بین رفتن آن عرف طبیعی است که این احکام نیز اعتبار خود

^۱- این اصطلاح در منابع اصول فقه عامه رواج چندانی ندارد و در آن منابع استناد به عرف و عادت، استحسان، مصالح مرسله و مانند آن بسیار رایج‌تر است. با اینهمه، گاه برخی اصولیان عامه به «ملح و ذم عقلاً» استدلال کرده‌اند (از جمله رجوع کنید به بصری، ۱/۵۵؛ ابن قدامه، ۱۰۱؛ آمیدی، ۱۸۶، ۲۱۵، ۱۶۷/۲) که به نظر برخی بر بنای عقلاً قابل انطباق است، (دانشنامه جهان اسلام، ۲۴۲/۴)

را از دست بدهند. بنابراین بیشتر همت ایشان برای اثبات این مدعای در مورد احکام تأسیسی است. البته برخی از این نیز فراتر رفته و قائل اند؛ همان ملاکی که موجب امضای عرف عقلای زمان تشریع توسط شارع شده است، همان نیز در مورد عرف عقلای بعد از زمان تشریع نیز جاری است و به همین دلیل؛ چنانچه عقلای عصری مانند عصر فعلی، بر سیره‌ای اتفاق یابند، آن سیره نیز مورد امضای شارع بوده و شرعاً حجت می‌باشد (سروش، اخلاق خدایان، ۱۰۴). البته، همان طور که خواهد آمد این مباحث، مسائل جدیدی نیستند که سابقه‌ای در قبل نداشته باشند. بلکه به دلیل اینکه بسیاری از احکام شرعی امضائی هستند، پیش از این، شئون مختلف این احکام توسط فقهاء و اصولیان در لابلای مباحث گوناگون فقهی و اصولی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بنا داریم اثبات مدعای ایشان را در مورد احکام امضایی بررسی کنیم، زیرا به عقیده نویسنده، تحقیق مطلب در خصوص احکام امضایی به بساطتی که توسط گروه مزبور تصور شده نمی‌باشد و در آینده خواهیم دید که ادعای آن‌ها حتی در مورد احکام امضایی نیز تماماً صحیح نمی‌باشد تا چه رسد به احکام تأسیسی که تمام ملاکات آن‌ها به دست شارع بوده و در بسیاری موارد خارج از طور عقل انسانی نیز می‌باشد. اما به دلیل اینکه بررسی صحت و سقم این ادعا درخصوص احکام امضایی نیز در گرو شناخت ماهیت امضاء در احکام امضایی است، لذا سوال اصلی مقاله را به چیستی ماهیت حکم امضایی اختصاص داده‌ایم. طبیعی است در ضمن پاسخ به سوال اصلی صحت یا سقم ادعای مزبور نیز مشخص می‌شود. ولی برای روشن شدن سوال اصلی ارائه توضیحاتی فراتر از این نیز ضروری است، که در ادامه ذکر می‌شود. پس از معین شدن ابعاد مختلف سوال اصلی به نوع مساله و روش‌شناسی آن نیز اشاره خواهد شد.

تنقیح محل نزاع در ماهیت احکام امضایی

همان طور که گفته شد شارع در رویه قانون‌گذاری خود از عرف و سیره عقلای جاری در زمان خود به گونه‌ای فعال - و نه منفعل - استفاده کرده^۱ و بسیاری از آن‌ها را عیناً یا به همراه اعمال اصلاحاتی در شریعت خود داخل نموده است. در این بخش از احکام شریعت که به احکام امضایی خوانده می‌شود، دو مبحث کلی قابل طرح است. مبحث اول مربوط به ساحت

^۱-اینکه شارع به چه دلیل در فرایند تشریع از عرف استفاده کرده، خود مبحوثی قابل تأمل است که مورد رسالت این مقاله نیست. ولی اصل این مطلب که از عرف استفاده کرده است به عنوان مطلبی مسلم، از پیش‌فرضهای مقاله قلمداد شده است.

حجیت است. در این مبحث در مورد چگونگی ارتباط این احکام با احکام واقعیه‌ای که نزد خدای متعال به عنوان شارع دین مشخص است، مباحثی طرح می‌شود. چراکه فقهاء و اصولیان شیعی معتقدند تمامی موضوعات نزد خدای تعالیٰ دارای حکم است و آنچه مهم است، چگونگی دستیابی به آن‌هاست؛ زیرا ایشان معتقدند؛ اولاً: حق قانونگذاری تنها از آن خدای تعالیٰ است (مفاد آیه ۵۷ سوره مبارکه انعام) و ثانیاً: او در هدایت خلق امری را فروگذار نکرده و همه احکام را بیان کرده است، ولی در بیان خود گاه صریح گویی را برگزیده و گاه عدم آن را. ولی این واکذاری هرگز به معنی اهمال در ناحیه احکام نیست (نهج البلاغه، حکمت ۱۰۲) امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «خدای تبارک و تعالیٰ چیزی از احتیاجات امت را وانگذشت، جز آنکه آن را در قرآن‌ش فروفرستاد و آن را برای پیامبرش بیان فرمود» (کلینی، ۷۷ / ۱) یا امام صادق علیه السلام فرموده است: «هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف نظر داشته باشند، جز آنکه در کتاب خدا برای آن بنیادی نهاده شده است ولی عقل‌های مردم به آن نمی‌رسد» (کلینی، ۷۸ / ۱). لذا راه‌هایی که ما را به این احکام می‌رسانند، مهم هستند و مربوط به مبحث حجیت می‌باشند. در این خصوص تفاوتی هم ندارد که حجت را واسطه در اثبات عنوان واقع بدانیم یا آن را واسطه در تنجز واقع قلمداد کنیم یا معنای لغوی آن که عبارت از: «ما یصح الاحتجاج به» است را اخذ کنیم. (اصفهانی، نهایة الدرایه، ۱۲۳ / ۳ - ۱۲۴) به همین دلیل فقهاء و اصولیان معتقدند احکام جاری در بین سیره عقلاً وقته‌است که مورد تائید و امضاء شارع قرار گیرند والا به خودی خود اعتباری ندارند. (نائینی، فوائد الاصوله ۱۹۳ / ۳) و از همین رو به این احکام، احکام امضایی گفته‌اند، زیرا در این صورت است که برای ما کشف می‌شود که این احکام، مطابق همان احکام واقعی بوده و مورد رضایت شارع اصیل می‌باشدند (خمینی، الرسائل، ۱۵۹ / ۲).

البته علما در اینکه امضاء چگونه احراز می‌شود بحث‌های زیادی کرده‌اند؛ مثلاً برخی تنها «عدم ردع» سیره از سوی شارع را مثبت امضاء می‌دانند؛ و آن هم وقتی است که اولاً: سیره در مرأی و منظر شارع باشد و ثانیاً: او نیز قادر بر ردع آن باشد، مثلاً در شرایط تقيه‌ای نباشد- ولی با این حال، نه با لفظ خود و نه با فعل خود آن را ردع نکند. گروه مهمی از این دسته معتقدند عدم ردع حتی نیاز به احراز هم ندارد و همین که ردع ثابت نشده باشد، خود دلیل بر امضاء است (خراسانی، کفایة الاصوله ۳۰۳؛ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲۳۳ / ۲) زیرا شارع همان کسی است که واهب عقل به انسان است، لذا به یک معنا رئیس همه عقلاً خود اوست. به همین

دلیل اگر عقل عقلا به امری حکم کند، قطعا او هم به همان حکم، حکم می‌کند (اصفهانی، نهایة الدراية، ۲/۳۲۰ و ۴۲۰؛ خوبی، دراسات فی علم الاصول، ۱۸۸/۳). البته در مقابل این گروه برخی از فقهاء هستند که گفته‌اند امضا لا اقل در برخی از انواع سیره مانند معاملات، نیاز به احراز دارد و صرف عدم ردع کافی نیست (نائینی، فوائد الاصول، ۱۹۳/۳). به همین دلیل می‌گویند طریق دیگری مانند دلیل لفظی برای اثبات امضاء لازم است؛ مثلا شارع در خصوص بیعی که در بین مردم رایج بوده است باید بفرماید: «احل الله البيع» تا امضاء او احراز شود. به هر حال در این ساحت مباحث زیادی قبل طرح است که این مقاله متولی طرح آن‌ها نیست و به جایگاه خود واگذار می‌شود.

بحث دومی که در خصوص احکام امضایی مطرح بوده و دغدغه این مقاله است و سوال اصلی آن را به خود اختصاص داده است، عبارت از چیستی ماهیت احکام امضایی است؛ زیرا صرف نظر از مقام حجیت و چگونگی ارتباط احکام امضایی با احکام واقعی، این سوال مطرح است که: اگر شارع در فرایند قانون گذاری و تشریع، از عرف استفاده کرده و با امضاء خود برخی احکام جاری در بین سیره عقلا را به دستگاه تشریعی خود داخل نموده، عملا چه عملی انجام داده است؟ آیا همان‌طور که بر این موارد اطلاق حکم^۱ شده، در فرایند امضاء، حکمی مانند و مماثل حکم عقلا در دستگاه تشریع جعل شده است؟ (اصفهانی، نهایة الدراية، ۱۲۶/۲) یا خیر، هیچ نوع اعتبار جدیدی در بین نیست و امضاء تنها تصدیق حکم عقلا بوده و فقط اخبار از آن است؟ (خمینی، کتاب البيع، ۴/۲۷۳)

البته برای دقیق‌تر شدن محل بحث، باید به این نکته اشاره کنیم؛ که محل بحث ما در مورد جایی است که متعلق سیره عقلا از قبیل احکام می‌باشد نه از قبیل طرق و امارات. چراکه سیره عقلا یا متعلق به طرق و راههای رسیدن به واقع است و یا مربوط به احکام موضوعات مختلف می‌باشد. مثال اولی خبر ثقه یا به طور کلی تمام امارات ظنیه ای که در بین عقلا در جریان هستند، می‌باشد که در بخش‌های مختلف اصول فقه مورد بحث قرار گرفته‌اند و مثال دومی مانند احکام بیع و شرایط آن است که مبنای داد و ستد عقلا می‌باشند. هر چند مباحث مطرح

^۱- در اینکه ماهیت حکم شرعی چیست، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. برخی آن را از جنس خطاب خدای متعال می‌دانند (ابن حجر به نقل از القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، ۹۶)، برخی آن را شمره خطاب الهی برشمراهاند (ابن عابدین به نقل از همان)، برخی آن را تشریع الهی دانسته‌اند (دروس فی علم الاصول، ۵۲/۱)، برخی حقیقت آن را از جنس اعتبار می‌دانند (فوائد الاصول، ۳۸۱/۴)، دروس فی علم الاصول (۱۳۲، الاصول العامة، ۵۱/۱) و حتی برخی آن را از جنس امور و اوصاف قائم به نفس خدای متعال گفته‌اند (رسالة فی تحقیق معنی البيع، شیخ الشریعه، ۲۱۸)، ولی در هر صورت، حکم همان فعل شارع در عمل تشریع و قانون گذاری است و احکام، تشکیل دهنده دستگاه قانون گذاری شارع هستند.

در مورد گونه اول ارتباط زیادی با مباحث مربوط به گونه دوم دارد ولی محل بحث مقاله در مورد ماهیت امضای احکامی است که در بین عقلا جریان دارند نه طرق مورد استفاده آنها. نگارنده در این مقاله بیان خواهد کرد که در خصوص ماهیت امضاء حق با کسانی است که معتقدند؛ امضاء حکمی از احکام عقلا توسط شارع، به معنی اعتبار حکمی مماثل حکم آنان در آن مورد است. در مقاله حاضر اثبات خواهیم شد که این اعتبار به معنی به مرحله فعالیت رسیدن همان حکمی است که در مرحله انشاء مانده بود و سیره عقلا تنها بهانه‌ای برای به مرحله فعالیت رسیدن آن حکم شانی است.

باید توجه داشت که این مسئله از مسائل فلسفه فقه است و اگر اصول فقه را نیز بخشنی از فقه و روشی در آن بدانیم - همان‌طور که منش فقهای سابق این گونه بوده است - این مسئله از مسائل فلسفه اصول نیز خواهد بود.

برای تبیین جمله کلیدی مقاله ابتدا ثمره دوطرف بحث را ذکر می‌کنیم سپس به بررسی نظریه‌های هر یک از دو دسته می‌پردازیم و نهایتاً دلایل خود را - دو دلیل - بر اثبات نظریه مختار که همان نظریه حکم مماثل است بیان می‌نماییم. لذا روشی که در مقاله بر می‌گزینیم ابتدا توصیفی و سپس تجویزی است.

ثمره‌های متفرع بر دو طرف محل نزاع

برای این بحث ثمره‌های مهمی قابل طرح است. به عنوان مثال یکی از ثمرات مهم بحث در جایی است که عرف جاری در بین عقلا تنها ظرف حکم باشد؛ زیرا دخالت عرف در احکام جاری در بین عقلا به دو گونه قابل تصور است. گاه، عرف از عناصر قوام بخش به موضوع است و گاه تنها ظرف تحقیق آن می‌باشد. طبیعی است که در مورد اول اگر عرف تغییر یابد، به دلیل اینکه موضوع حکم که علت آن نیز می‌باشد تغییر کرده، حکم نیز از فعالیت می‌افتد، نه اینکه ابطال می‌شود و به کلی نسخ می‌گردد؛ زیرا در هر زمان یا مکان دیگری که همان موضوع سابق محقق شود، حکم اولیه مجدداً جریان می‌یابد. (حکمت نیا، فلسفه حقوق خانواده، ۱/۲۵)؛ اما در مورد دوم که عرف از عناصر قوام بخش موضوع نیست، بلکه تنها ظرف تحقیق حکم است، با تغییر عرف حکم از فعالیت نمی‌افتد و در عرفهای دیگر نیز جریان دارد. به عنوان مثال؛ از زمان شارع تا کنون، پرداخت دیه قتل خطایی بر عاقله واجب است. ممکن است این نکته به ذهن خطرور کند که عاقله به دلیل شرایط موجود در عرف قبیله‌ای عرب آن زمان،

موضوع چنین حکمی قرار گرفته است، لذا با تغییر عرف حکم عاقله نباید جریان یابد. ولی وقتی به تاریخ دویست و پنجاه ساله اهل بیت علیهم السلام نگاه می‌کنیم، موردی را نمی‌یابیم که حضرات معصومین (ع) با استناد به اینکه شرایط قبیله‌ای عرب حجاز در این حکم مدخلیت داشته است، پس تنها در آن دیار فعلیت دارد و در مناطق دیگری که قبیله‌ای نیستند این حکم جاری نیست. خصوصاً اینکه بعد از وفات پیامبر اکرم (ص) فتوحات زیادی اتفاق افتاد و این مسأله از موارد مبتلى به بود. ثمره اختلاف در ماهیت حکم امضای در این موارد که عرف تنها ظرف حکم است، به این صورت خود را نمایان می‌کند که اگر بگوییم در فرایند امضاء حکمی مماثل حکم عقا جعل می‌شود، با تغییر عرف حکم بر جای خود استوار است و فعلیت خود را از دست نمی‌دهد. ولی اگر ماهیت امضاء را عبارت از اخبار و تصدیق صرف بدون هیچ گونه اعتباری در عالم تشریع بدانیم، با رفتن ظرف حکم چون دیگر سیره بر اساس حکم قبلی عمل نمی‌کند و شرع هم تنها آن را تصدیق کرده بود دیگر این احکام ساله به انتفاء موضوع می‌شوند؛ و این دقیقاً همان ادعای روشن‌فکران و نواعتزالیان است که پیش از این گذشت. البته باید توجه داشت که در فرایند تقنین، عرف در حالت عادی به منزله ظرف حکم است و از عناصر قوام بخش موضوع بودن آن نیازمند ارائه دلیل است.^۲

ثمره مهم دیگر بحث در ساحت تفسیر احکام امضای است؛ زیرا احکام امضای نیز مانند سایر احکام شرعاً دارای مسائل شرایط تحقق موضوع، قیود موضوع، سعه و ضيق حکم و مواردی از این قبیل هستند که با مراجعته به دلیل و تفسیر آن قابل دستیابی هستند. براین اساس، اگر در فرایند امضاء، معتقد باشیم امضاء عبارت از اخبار و رضایت صرف است، حتی اگر امضاء با بیان لفظی نیز رخ داده باشد، نمی‌توانیم از لفظ صادره از سوی شارع اطلاق‌گیری نماییم و با تفسیر آن شرایط مختلف حکم و موضوع را معین کنیم. (خمینی، *تهدیب الأصول*، ۱۹۹۹) اما اگر قائل به اعتبار حکم مماثل در فرایند امضاء باشیم، اگر امضاء با لفظ رخ داده باشد، تفسیر آن دلیل لفظی به منظور استخراج شرایط حکم و موضوع، همچون سایر ادله لفظی ممکن است. به عنوان مثال، از آن دلیل لفظی می‌توان اطلاق‌گیری کرد و حتی آن را استصحاب نیز نمود. در جایی هم که امضاء تنها با سکوت و عدم رد عصورت گرفته است، هرچند قدر متیقн را باید اخذ نمود و دلیل لفظی‌ای در بین نیست که بتوان به اطلاق آن اخذ کرد، ولی قدر

^۲- توجه به این نکته ضروری است که قواعدی وجود دارد که ما کمک می‌کند تا بتوانیم تشخیص دهیم که آیا عرف از عوامل قوام بخش به موضوع است یا خیر؟ انشا... در مجالی دیگر به این موضوع باید پرداخت.

متیقنتی را باید مبنا قرار داد که حدود و ثغورش توسط عرف معین شده است. لذا با مراجعت به عرف می‌توان حدود و ثغور موضوع و حکم را معین نمود. البته این مهم به نوعی دیگر در جایی که امضاء با دلیل لفظی نیز رخ داده است، در جریان است؛ زیرا ظهور الفاظی که برای امضاء به کار رفته‌اند، تابع همان عرفی است که با این الفاظ قرار است امضاء شود؛ زیرا این عرف بوده که به آن الفاظ ظهور بخشیده است (صدر، مباحث الاصول، ۱۰۱ / ۱). به همین دلیل اطلاق دلیل لفظی نیز تابع همان چارچوبی است که در عرف مطرح بوده است و نه بیشتر.

تبیین نظریات مطرح در ماهیت حکم امضایی

۱-نظریه اعتبار حکم مماثل

از افراد شاخص این نظریه می‌توان به نائینی (نائینی، فوائد الاصول، ۳۸۱ / ۴)، اصفهانی (اصفهانی، نهایة الدرایه، ۱۲۶ / ۳)، خوئی (خوئی، محاضرات فی الاصول، ۱۲ / ۵) و روحانی در منتقی الاصول (روحانی، ۲۶ / ۷) اشاره کرد. این گروه از فقهاء و اصولیان هرچند در خصوص چگونگی امضاء در خصوص طرق عقلایی اختلاف نظرهایی دارند ولی در خصوص چگونگی امضاء در خصوص احکام عقلایی تقریباً هم‌نظر هستند. ایشان بین امور عینی، اعتباری و انتزاعی تفکیک کرده‌اند و معتقدند؛ احکام امضایی از قبیل اعتباریات هستند که باید توسط معتبر اعتبار شوند. در دیدگاه ایشان امور عینی اموری هستند که ظرف تحقیق‌شان عالم خارج است و مخلوق اراده تکوینی الهی هستند. امور اعتباری نیز اموری هستند که برخلاف امور عینی ظرف تحقیق‌شان عالم اعتبار است ولی از این جهت شبیه آن‌ها هستند که مستقلان می‌توانند متعلق اراده تشریعی قرار گیرند و در عالم اعتبار دارای اصالت باشند. در مقابل این دو دسته امور انتزاعی قرار دارند که هیچ تაصلی نه در عالم خارج و نه در عالم اعتبار ندارند و مستقلان نمی‌توانند مورد اراده تکوینی یا تشریعی قرار گیرند، بلکه این امور انتزاع شده از امور تکوینی یا اعتباری می‌باشند. علیت در نظام تکوین و سببیت عقد برای تملیک از جمله این امور هستند. (نائینی، فوائد الاصول، ۳۸۱ / ۴؛ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۴۶ / ۳ و ۵۱) این گروه، احکام امضایی مانند ملکیت، زوجیت و شبیه این موارد را از قبیل وجودات اعتباری می‌دانند (نائینی، فوائد الاصول، ۱۹۳ / ۳؛ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۵۶ / ۳) و معتقدند چون دارای وجودات اعتباری هستند حتماً باید به ید معتبر در عالم تشریع اعتبار شوند. (نائینی، همان) ایشان در خصوص ماهیت امضا می‌گویند؛ هیچ معنایی بر امضاء اعتبارات عقلان نمی‌توان

برشمرد جزاینکه مانند آن اعتبار، اعتباری نیز توسط شارع صورت گیرد تا اثری مانند اثری که در اعتبار عقلا بود، بر آن مترب شود، والا ترتیب آثار عقلایی بر اعتبارتشان فقط در نزد خودشان است و نزد شارع اعتباری ندارد^۳ (اصفهانی، نهاية الدرایه، ۱۲۶/۳). اصفهانی اصفهانی در حاشیه‌ای که بر کتاب مکاسب شیخ انصاری نوشته، در خصوص مسئله تمیلک به عوض که یک عرف شایع است، می‌گوید حقیقت امضاء در این مورد همان اعتبار ملکیتی است که شارع در این مورد مانند آنچه در عرف بوده انجام می‌دهد. (اصفهانی، حاشیه کتاب المکاسب، ۹۱/۱) مرحوم نائینی نیز تصریح می‌کند؛ که در فرایند امضاء، حکمی مماثل سیره و بنای عقلا در عالم تشريع جعل می‌شود و در واقع می‌توان گفت در عالم تشريع معادل طریقه عقلایی، فردی از علم تشريع می‌شود و کشفیت ناقص سیره با امضاء تتمیم می‌گردد^۴ (نائینی، فوائد الاصول، ۱۰۸/۳) مقرر ایشان نیز می‌فرماید؛ إطلاع لفظ امضاء برادلة شرعی به اعتبار آن است که حکم نشات گرفته از آن، مانند و مماثل همان حکمی است که عقلا داشته‌اند. به همین دلیل احکام امضای نیز در واقع احکام تاسیسی هستند هرچند به عنوان امضای معروف می‌باشند (نائینی، فوائد الاصول، ۱۰۶/۳، حاشیه مقرر) شبیه این نظرات نیز در آثار شهید صدر دیده می‌شود (صدر، مباحث الاصول، ۱۲۳/۲؛ صدر، المعالم الجدیده، ۱۶۹ خط آخر). باید توجه داشت که این گروه از اصولیان اساساً اعتبارات شرعی را سه گونه می‌دانند که دو قسمان را مخصوص احکام امضایی می‌دانند؛ قسم اول عبارت از اعتبارات بعضی و زجری است که با هدف ایجاد داعی در مکلف توسط شارع اعتبار می‌شود. قسم دوم عبارت از اعتباراتی است که وجودشان بسته به همین اعتبار شارع است و در عالم تشريع دارای اثر هستند. مواردی از قبیل ملکیت و زوجیت از این قبیل هستند. قسم سوم نیز اعتبار مودای امارات به منزله واقع یا اعتبار خود امراه ظنیه به منزله علم است (اصفهانی، نهاية الدرایه، ۵۷/۴) که برخی از این گروه در خصوص ماهیت امضا طرق عقلایی مانند خبر ثقه و امثال آن قائل به این نوع اعتبار هستند.

(نائینی، اجود التقریرات، ۲/۹).

۲-نظریه اخبار

امام خمینی شاخص‌ترین فقیهی است که قائل به این نظریه است. ایشان در خصوص

^۳ «و لا معنى لإمضاء الاعتبارات إلا باعتبار يماثل ذلك الاعتبار، و ترتّب أثر يواافق ذلك الأثر، و إلا فترتّب الأثر العقلائي لا يتوقف إلا على بناءهم و اعتبارهم لا على اعتبار الشارع فتلذّبه جيدا».

^۴ «فللشارع تتمیم کشف‌ها و لو امضاء بالقاء احتمال الخلاف فی عالم التشريع، كما أنّى احتمال الخلاف فی العلم فی عالم التكوين، فكأنَّ الشارع أوجد فی عالم التشريع فرداً من العلم، و جعل الطريق محرازاً للواقع كالعلم بتتمیم نقص کشفه و إحرازه»

امضاء طرق عقلایی رسیدن به واقع و امضاء احکام عقلایی موضوعات مختلف دارای نظریه واحدی هستند. امام خمینی- برخلاف قائلان به نظریه حکم مماثل - اعتقاد به اعتبار شرعی در فرایند امضاء طرق عقلایی را که یا به حجیت تعلق می‌گرفت یا به واسطه در اثبات بودن و یا به حکم تکلیفی تعبدی، صحیح نمی‌دانند؛ زیرا ایشان معتقدند امضاء اساساً به معنای انشاء حکم نیست و شارع در فرایند امضاء هیچ تصریفی در سیره عقلان نمی‌کند (خدمینی، انوار الهدایه، ۲۰۴/۱) بلکه با امضاء تنها رضایت خود را نسبت به سیره ابراز می‌دارد (خدمینی، تهذیب الأصوله ۱۹۹/۳)؛ زیرا ایشان معتقدند اگر در تمام دلایل شرعی جستجو شود، هیچ اثری از جعل حجیت یا وسطیت در اثبات یا تتمیم در کشف مشاهده نمی‌شود (خدمینی، انوار الهدایه، ۲۰۴/۱) و هیچ دلیل شرعی‌ای یافت نمی‌شود که بیانگر این امر باشد که امارات عقلایی به منزله علم هستند و طریقیت‌شان تام است. بلکه آنچه در همه موارد مهم است، خود واقع و حکم مذکور در لوح محفوظ است که طرق عقلایی تنها وسیله‌ای برای رسیدن به آن است. والا خود این طرق به خودی خود موضوعیتی ندارند تا به نحوی از انجاء مورد جعل قرار گیرند (خدمینی، الرسائل، ۱۵۹/۲). دلیل این امر نیز این است که روشی که شارع در بیان و ابراز احکام واقعی دارد همان روش عقلاً است و تفاوتی بین آن‌ها نیست. روش مزبور نیز به خودی خود فاقد اهمیت است و اهمیت آن تنها به خاطر مبرز واقع بودن است. این امر نیز که روش شارع همان روش عقلایی است به این دلیل است که؛ اولاً: شارع خود یکی از عقلایی است (خدمینی، انوار الهدایه، ۱۶۰/۱) و ثانیاً: روش‌های عقلایی مزبور دارای صلاحیت کافی برای نشان دادن احکام واقعی هستند و می‌توانند آن‌ها را برای مکلفان کشف کنند. چراکه احتمال عدم اصابت این طرق به واقع به قدری ناچیز و نادر است که هرگز قابل توجه نیست و در کارها به کلی مورد غفلت قرار می‌گیرد (خدمینی، الرسائل، ۱۳۰/۲). به همین دلیل اساساً جعل حجیت برای طرق عقلایی‌ای که در واقع همان طرق شارع در بیان احکام است نه لازم است و نه معقول. (خدمینی، انوار الهدایه، ۱۰۵-۱۰۶) تنها چیزی که مهم است این است که به طریقی باید تطابق روش عقلاً با روش شارع فهمیده شود که امضاء شارع همین نیاز را مرتفع می‌کند. چراکه همان گونه که بعد از این می‌آید، عقلاً سیره‌های مختلفی با مناشی متعددی دارند که همگی از ملاک عقلاییه بودن برخوردار نیستند؛ بنابراین می‌توان گفت امضاء طرق ماهیتی جز رضایت شارع ندارد. (خدمینی، تهذیب الأصوله ۱۹۹/۳) به همین دلیل است که اگر این روش‌ها مورد امضاء قرار نگیرند، تطابق مزبور فهمیده نمی‌شود و طبیعتاً حجت نمی‌باشند.

البته با توجه به نکاتی که بیان شد، معلوم است که در فهم امضاء نیازی به احراز آن نیست و صرف عدم وصول ردع در تحقق آن کفایت می‌کند. (خمینی، الرسائل، ۲/۱۲۳؛ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۵). به همین دلیل حضرت امام معتقد‌ند طرق عقلایی‌ای که متصل به زمان ائمه معصومین علیهم السلام نیستند، نمی‌توانند حجت باشند (خمینی، الرسائل، ۲/۱۲۳) هرچند که شاید در عالم واقع مطابق با همان طرق شارع باشند.

امام هرچند در مواردی که سیره عقلاً به احکام موضوعات تعلق می‌گیرد، به گستردگی مواردی که متعلق سیره عبارت از طرق است، سخن نگفته‌اند ولی در کلام ایشان تصریحاتی وجود دارد که همان مبنا را نیز در اینجا می‌توان مشاهده کرد. ایشان در خصوص امضاء احکام عقلایی تصریح می‌کنند که؛ حقیقت امضاء در این موارد، چیزی جز تصدیق معانی مرتكز در اذهان عرف نیست، (خمینی، تهذیب‌الاصول، ۱/۶۶) و امضائی که شارع در خصوص معاملات جاری در بین عقلاً انجام می‌دهد عبارت از انشاء حکم نیست، بلکه تنها عمل بر اساس رویه آن‌ها است. (خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۴) ایشان در این موارد نیز بر محوریت حکم واقعی اصرار کرده و می‌گویند سیره عقلاً تنها از باب ایصال به واقع مهم است. (خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۴) به همین دلیل، ایشان تمام ادله لفظی‌های که در این موارد از سوی شارع وارد شده است را ارشادی دانسته (خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۴-۱۰۴) و آن‌ها را فاقد امتیازات ادله لفظی هچون قابلیت استصحاب و امثال آن می‌دانند (خمینی، تهذیب‌الاصول، ۳/۱۹۹).

بر این اساس می‌توان گفت همان‌گونه که ایشان در خصوص امضاء طرق عقلایی معتقد به اعتبار جدید نبوده و ماهیت آن را چیزی جز رضایت شارع نمی‌دانستند، در احکام عقلایی نیز اعتقادی به اعتبار حکم جدید از سوی ندارند و ماهیت امضاء در این موارد را نیز تنها رضایت می‌دانند. ایشان در تهذیب‌الاصول صریحاً گفته‌اند که امضاء حکم شرعی نیست و همان رضایت است؛ و در آنجا حتی به این نکته نیز اشاره کرده‌اند که؛ درست است که عقل مکلفین از رضایت شارع حکم جواز عمل را می‌فهمد، اما این فهم هرچند شبیه حکم شرعی است ولی همان نمی‌باشد (خمینی، تهذیب‌الاصول، ۳/۱۹۹) بر این اساس در این نظریه احکام امضایی هرگز به معنی اعتبار حکم مماثل نیستند و تنها اخبار از واقع می‌باشند.

دلایل اثبات نظریه مختار (نظریه حکم مماثل)

همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، نگارنده معتقد است؛ در فرایند امضاء احکام عقلایی،

حکمی شرعی مماثل حکم عقلاً توسط شارع اعتبار می‌شود و با این کار عملاً حکم عقلاً وارد مجموعه قوانین شارع می‌شود. برای اثبات این مدعای دلیل ذکر می‌کنیم:

دلیل اول: اثبات مدعای از طریق تحلیل سیره عقلاً

چیستی سیره عقلاً

سیره عقلاً همان عرف عقلاً است (لنگرودی، ۸۸۳/۲). عرف نیز در عامترین معنای خود عبارتست از: «آنچه از قول، فعل و ترک که برای مردم شناخته شده است و براساس آن عمل می‌کنند» (به نقل از حکیم، ۴۰۵) و البته برخی نیز در معنای آن گفته‌اند: «عرف عادتی است که زمانی طولانی در میان مردم مرسوم باشد و به الزاماً بودن آن معتقد شده باشند» (به نقل از دانشنامه جهان اسلام، ۴/۲۴۱؛ لنگرودی، ۵۹/۲). عرف هرگاه به نژاد، مذهب، زمان، گروه و محدوده‌ای خاص وابسته نباشد، «عرف عام» نام دارد و در غیر این صورت «عرف خاص» نامیده می‌شود. (دانشنامه جهان اسلام، ۴/۲۴۱) البته عرف و «عادت» در تلقی بسیاری از متفکران همسان هستند، ولی در معنای دقیق اگر عادت تنها به معنای تکرار یا سرشت یا معناهایی شبیه به آن باشد به معنای عرف نخواهد بود. ولی اگر عنصر بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم در معنای آن نهفته باشد به همان معنای عرف خواهد بود (علیدوست، ۹۹) با این بیان، سیره عقلاً یا همان عرف عقلاً، شاخه‌ای از عرف است که مورد پسند عقل است و به همین دلیل شامل عرفهای ناپسند نمی‌شود (لنگرودی، ۸۸۳/۲). از همین روست که پیش از رواج عبارت سیره عقلاً در دو سده اخیر این حقیقت با عنوانین «عادات العقلاء»، «افهام العقلاء»، «غرض العقلاء»، «نظر العقلاء»، «أفعال العقلاء»، «أغراض العقلاء» و نهایتاً «عرف العقلاء» بیان می‌شده است که ناظر به همان معنایی است که از عرف عقلاً گفته شد. البته به دلیل اینکه آنچه در فضای عمومی جامعه به عنوان قوانین اصلی و قوانین غیرقابل نقض -که حفظ نظام جامعه مبتنی بر آن هاست - رواج می‌یابد، در اغلب موارد ناشی از مشی عقلائی عرف آن جامعه است، به همین دلیل برخی متفکران عرف عام را همان سیره عقلاً دانسته‌اند (نانینی، فوائد الاصول، ۱۹۲/۳). به عنوان مثال جرجانی در تعریف خود از عرف می‌گوید: «عرف آن چیزی است که انسان‌ها بر اساس جهت‌دهی عقولشان به آن‌ها بر اساس آن مشی کرده و آن را تلقی به قبول می‌کنند». (به نقل از حکیم، ۴۰۵) در صورتی که به نظر می‌رسد عرف عام با سیره عقلائیه متفاوت است، زیرا همانگونه که بعداً خواهد آمد، ملاک‌هایی برای سیره عقلاً به عنوان عناصر رکنی سیره شمرده می‌شود که لزوماً قوام بخش به عرف در تلقی

عام آن نیستند.^۰ (عاملی، ۱۱۲)

مناشی و ریشه‌های سیره عقلا

در خصوص ریشه‌ها و دلایل ایجاد سیره‌ای در بین عقلا بین فقهاء و اصولیان اختلاف نظر وجود دارد که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

اول: برخی معتقدند منشاء سیره عقلا، منحصر در عقل عملی آن‌ها است و سیره عقلائیه همان سیره ذوی العقول بما هم ذوی العقول است؛ زیرا عقلا به لحاظ احکامی که عقل عملی‌شان صادر می‌کند عمل می‌کند و ملاک رفتاری آن‌ها همان عقل عملی آن‌هاست. (خراسانی، کفاية الاصول، ۳۰۳-۳۰۴؛ اصفهانی، نهاية الدرایه ۱۰۲/۲ و ۱۸۶؛ مظفر، ۱۲۸/۲) شهید صدر این تلقی را صحیح نمی‌داند و معتقد است این تلقی همان دلیل عقل است که به عنوان دلیل مستقلی در شرع مطرح است و در جای خود باید از آن بحث کرد. حال آنکه، سیره عقلا در لسان فقهاء و اصولیان معادل دلیل عقل نیست (صدر، مباحث الاصول، ۵۲۰/۲) شاهدی هم که براین امر می‌توان اقامه نمود این است که اصفهانی اصفهانی در نهاية الدرایه، مثال‌هایی که برای سیره عقلائیه بر می‌شمرد عبارت از درک حسن و قبح ذاتی افعال توسط عقلا و عمل بر اساس آن‌ها در سیره خود است (اصفهانی، نهاية الدرایه، ۲۰۲/۱ و ۳۶۹). در صورتی که درک حسن و قبح ذاتی افعال مربوط به عقل است و اساساً به همین دلیل است که این حسن و قبح ذاتی، به حسن و قبح عقلی معروف است (علامه حلی، کشف المراد، ۴۱۷-۴۱۸) ولذا این تلقی مربوط به مباحث دلیل عقل است. البته باید توجه داشت، اینکه فی الجمله برخی اعمال عقلا مربوط به عقل عملی آن‌هاست محل اختلاف نیست، اما اشکال بر سر ادعای انحصار منشاء اعمال آن‌ها در عقل عملی‌شان است.

دوم: بسیاری از بنایهای عقلا ریشه در قریحه، سجیه و عادات‌اشان دارد به گونه‌ای که اگر کسی با این عادات و سجایا مخالفت کند از طرف آن‌ها مذمت می‌شود، (صدر، مباحث الاصول، ۹۸/۲ و ۹۷-۵۲۲) به عنوان مثال می‌توان به عمل عقلا به خبر واحد اشاره کرد. دلیل این عادت و قریحه، عقلی نیست که بازگشت آن به قطع باشد، بلکه با اینکه به مودای خبر واحد علم ندارند، ولی بر اساس آن عمل می‌کنند و کسی را نیز که با بهانه عدم قبول آن به وظایف اجتماعی خود عمل نمی‌کند، سرزنش می‌نمایند. دلیل آن نیز این است که در عمل،

^۰ - السیرة العقلائية هي في تبانيهم القانونية وما يرتبط في التقنين والتشريع لديهم، فهي أخص من العرف العام الذي هو أخص من العرف بمنحو مطلق. (عن بعض المحققين).

حفظ نظام اجتماعی و بقای نوع انسانی لزوماً با تجمد بر قطع حاصل نمی‌شود، بلکه در بسیاری مناسبات ناگزیر باید ظنون معتبر را که می‌توان آن‌ها را ظنون عقلائی نامید، مبنای عمل قرار داد، زیرا در غیر این صورت می‌توان ادعا کرد که اساساً اجتماعی شکل خواهد گرفت. به عنوان مثالی دیگر؛ اگر عقلاً عمل بر اساس اصاله الظہور را که اصلی عقلایی و ظنی است، در مناسبات اجتماعی نامعتبر بدانند، تحقق مجتمع انسانی ناممکن خواهد بود. شهید صدر از این قریحه‌ها و عادات و سجایا به عنوان میل عام عقلاً نیز تعبیر می‌کند و به همین مثال پیش‌گفته نیز اشاره می‌نماید. (صدر، *المعالم الجديدة*، ۱۶۹)

سوم: برخی از بنایهای عقلاً، ناشی از حالات و اغراض شخصیه (صدر، *مباحث الاصول* ۹۷/۲) یا قهر و جبر سلطان و حاکمی است که عقلاً را به کاری گماشته و بعد از مدتی جزء مرتکرات آن‌ها شده است (نائینی، *فوائد الاصول*، ۱۹۲/۳) یا ممکن است بنای ایشان ناشی از عوامل متغیر اجتماعی و فرهنگی و باورها و تعصبات نژادی باشد. (دانشنامه جهان اسلام، ۴/۲۴۳)

دلایل نیاز سیره عقلاً به امضاء

باتوجه به مقدمه قبل، اگر منشاء سیره عقلاً را عقل عملی آن‌ها بدانیم، همان دلایل حجت عقل عملی برای حجت آن سیره نیز کافی است و در آن‌ها نیازی به امضاء نیست. از این رو، چنین سیره‌ای در هر زمانی هم که رخ دهد چون نیاز به امضاء ندارد، دارای حجت است. (صدر، *مباحث الاصول*، ۹۳/۲)

اما اگر منشاء سیره مواردی چون قریحه، عادات، سجایا و اغراض شخصیه عقلاً یا حالاتی ناشی شده از قهر و جبر حکام بر آن‌ها باشد. (مظفر، ۱۷۱/۲؛ نائینی، *اجود التقریرات*، ۳۵۸/۲؛ صدر، *دروس فی علم الاصول*، ۱۱۴/۲؛ خمینی، *الرسائل*، ۱۲۴/۲) هیچ دلیل شرعی بر حجت ذاتی آن‌ها وجود ندارد. لذا تنها در صورتی می‌تواند حجت باشند که مورد امضاء قرارگیرند

متن استدلال

بنابر مقدمات پیش‌گفته؛ مشخص شد که بسیاری از موارد سیره عقلاً دارای حجت ذاتی نیستند و به همین دلیل هم است که سیره را پنجمین منبع فقه در کنار منابع چهارگانه آن قرار نداده‌اند (جمعی از نویسنده‌گان، مجله فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربیه)، ۱۶۳/۲۶) بنابراین می‌توان گفت سیره عقلاً به خودی خود - و قبل از امضاء - هیچ جایگاهی در دستگاه

تشريع الهی ندارد؛ اما این را نیز می‌دانیم که حق قانونگذاری تنها از آن خدای متعال است و او نیز اهداف خود در بین مردم را با دستگاه تشریعی اش دنبال می‌کند؛ بنابراین پر واضح است که هر قانونی خارج از این مجموعه فاقد اثر و ارزش است و عمل به آن‌ها نزد خدای متعال قابل مناقشه است. به همین دلیل سیره‌های عقلایی نیازمند امضاء هستند تا این نقیصه مهم را در خود جبران کنند. (اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۱۰۵) زیرا این احکام به خودی خود از دستگاه قانونی شارع کاملاً بیگانه بوده و به همین دلیل عمل به آن‌ها فاقد هر نوع اثر شرعی است؛ بنابراین؛ طبیعتاً امضاء یک حکم از احکام عقلاً یعنی فرایند شرعی کردن آن و این نیز معنایی جز ورود آن حکم به مجموعه قوانین شرعی ندارد. این امر نیز همان است که از آن به اعتبار جدید یا اعتبار حکمی مماثل حکم عقلاً در دستگاه شرع یاد می‌شود.

توجه به این نکته نیز لازم است که؛ این برهان که مبتنی بر لزوم حضور هر قانونی در دستگاه تشریعی الهی به منظور برخورداری از شرعاًت لازم و ترتیب آثار شرعی بر آن است، هیچ گونه بستگی‌ای به نوع انتخاب تعريفی از تعاریف حکم شرعی ندارد؛ زیرا چه حکم شرعی را از جنس خطاب الهی بدانیم (ابن حجر به نقل از سعدی، ۹۶)، یا آن را ثمره خطاب الهی قلمداد کنیم (ابن عابدین به نقل از همان)، یا صرفاً آن را همان تشريع الهی بدانیم (صدر، دروس فی علم الاصول، ۵۲/۲) و یا بنابر تلقی بسیاری از متاخران آن را از جنس اعتبار بدانیم (نائینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۱؛ صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۱۳؛ حکیم، ۱/۵۱) تفاوتی در برهان نمی‌کند؛ زیرا در فرایند امضاء باید ملاک اصلی حکم شرعی که حضور در دستگاه تشريعی الهی است، تأمین شود، حال تلقی از حکم شرعی هر کدام از موارد بالا باشد فرقی نمی‌کند.

دلیل دوم: اثبات مدعای طریق تبیین مراتب قانونگذاری

آخوند خراسانی براساس مراحل عقلایی فرایند قانونگذاری به تحلیل مراتب تشريع احکام الهی پرداخته و برای آن چهار مرحله ذکر می‌کند: مرحله اقتضاء، مرحله انشاء، مرحله فعلیت و مرحله تنجز. (خراسانی، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ۱۴۸؛ خراسانی، کفاية الاصول ۲۵۸) مرحله اقتضاء مربوط به اقتضایات نفس الامری و مصالح و مفاسد ذاتی متعلق حکم است. مرحله انشاء مربوط به تعیین حکم در لوح محفوظ براساس مصالح و مفاسد ذاتی متعلق حکم است. مرحله فعلیت مربوط به ابلاغ احکام از سوی شارع در قالب اوامر و نواهی است و مرحله تنجز نیز مربوط به علم مکلفان به احکام فعلی و اتمام حجت به آن‌ها است.

قائلان به هر دو نظریه اخبار و نظریه حکم مماثل هرچند در برخی مراحل چهارگانه مزبور اشکالاتی را وارد دانسته و برخی مراحل را ادغام کرده‌اند (اصفهانی، نهایة الدرایه، ۳۷/۲؛ خمینی، انوار الهدایه، ۳۸/۱)، ولی برخورداری فرایند تقینی از مراحل مبتنی بر هم را انکار نکرده‌اند.

با توجه به اینکه نگارنده در پی تحکیم نظریه حکم مماثل است، مبتنی بر عقیده امام خمینی - که مهم‌ترین قائل به نظریه اخبار است - در خصوص مراتب حکم، استدلال خود را سامان داده و ثابت می‌کند که براساس همان مبانی امام در مراتب حکم، نمی‌توان معتقد شد که در فرایند امضاء حکم عقلایی هیچ اعتبار شرعی صورت نمی‌گیرد.

امام خمینی در خصوص مراتب حکم معتقد هستند، مرتبه اول و مرتبه چهارم از مراحل چهارگانه مذکور در کلام آخوند خراسانی از مراتب حکم نیستند. اولی از مقدمات آن و چهارمی از لوازم آن است؛ اما مرتبه انشاء و فعلیت در هر نوع قانون‌گذاری عقلایی جزء مراتب حکم قلمداد می‌شوند. (خمینی، انوار الهدایه، ۳۹/۱) ایشان در توضیح این دو مرحله می‌فرمایند:

قانون‌گذار پس از آنکه مصالح یا مفاسد ذاتی موضوع را ملاحظه کرد و با توجه به شرایط فردی و محیطی مکلفان به این نتیجه رسید که باید حکمی متناسب با آن مصالح یا مفاسد برای آن‌ها جعل کند، این کار را می‌کند و قانونی کلی برای همه مکلفان وضع می‌نماید. آنگاه به شرایط مکلفان و به اوضاع محیط اجرای حکم به خوبی نظر می‌کند، اگر شرایط را مناسب دید، دستور اعلان و رساندن آن حکم به مکلفان را صادر می‌کند و الا آن را نزد خود نگاه داشته و آن‌ها را ابلاغ و اعلان نمی‌کند. مرتبه قبل از اعلان که مرحله صدور حکم کلی بود، مرحله انشاء و مرحله بعد از اعلان و رساندن به مکلفان مرحله فعلیت است. در این مرحله است که مقیدات و مخصوصات حکم توسط شارع معلوم شده و به مکلفان ابلاغ می‌شود. (الخمینی، تهذیب الأصول، ۲۴۱/۱) طبیعی است احکام وقتی لازم الاجرا می‌شوند که رسماً از سوی قانون‌گذار ابلاغ شوند و قبل از ابلاغ علم به آن‌ها تکلیف آور نیست.

با این توضیح به نظر ایشان در خصوص احکام امضائی بر می‌گردیم. ایشان در خصوص احکام امضایی فرمودند؛ تنها ملاک در سیره عقلا همان حکم واقعی است که نزد شارع است و سیره از این باب دارای اهمیت است که وسیله رسیدن به واقع است. امضاء شارع نیز تنها رضایت شارع به سیره بوده و هرگز به معنی اعتبار جدید نیست.

با توضیحات فوق مشخص می‌شود که منظور امام از حکم واقعی که تنها ملاک اهمیت سیره، در نظر ایشان کاشفیت از آن است - که به نظر نویسنده فرمایش درستی هم است -، همان حکم‌شانی است که در مرحله انشاء مانده است نه حکم فعلی؛ زیرا فرض براین است که این احکام توسط شارع به فعلیت نرسیده‌اند، چراکه در این صورت جزء احکام تاسیسی بودند نه امضائی. در این صورت این اشکال پیدا می‌شود که اگر سیره تنها و تنها نشان دهنده حکم شأنی است و شارع نیز در این مسیر تنها رضایت خود را از آن اعلام نموده و اعتبار جدیدی نمی‌کند، پس این حکم باز هم بدون هر گونه اثر شرعی باقی می‌ماند؛ زیرا احکام تا توسط خود قانون‌گذار به مرحله فعلیت نرسند هرگز لازم الاجرا نبوده و دارای اثر نیستند. از سوی دیگر به این امر نیز نمی‌توان ملتزم شد که اگر سیره عقلاً کاشف حکم واقعی شانی بود، خود به خود حکم به فعلیت می‌رسد، زیرا سیره و نه هیچ کس دیگری جز خود قانون‌گذار صلاحیت به فعلیت رساندن حکم را ندارند و حکم نیز بدون هیچ علیت که نمی‌تواند به مرحله فعلیت برسد؛ بنابراین هیچ گریزی از این نیست که بگوییم؛ شارع با امضاء سیره عملاً مرحله به فعلیت رساندن حکم‌شانی را - که سیره واقعاً کاشف از آن بود - انجام می‌دهد و سیره تنها بهانه‌ای برای آن بوده است. مدخلیت سیره در این نوع به فعلیت رساندن حکم نیز دقیقاً به دلیل همان دلیلی است که امام خمینی فرمود که شارع در مقام به فعلیت رساندن حکم به شرایط مکلفین و محیط اجرای حکم به خوبی نظر کرده و متناسب با آن، قیود و شرایط حکم کلی شانی را تعیین کرده و آن را به فعلیت می‌رساند.

نتیجه‌گیری

براساس مطالب پیش گفته؛ مشخص شد که ماهیت امضاء در احکام امضائی ای که متعلق سیره عقلاً در آن حکمی از احکام موضوعات است، به نحو اعتبار شرعی، همانند همان حکم عقلاً در آن موضوع است. بر این اساس اگر عرف عقلاً تنها ظرف تحقق حکم باشد و نه از عناصر قوام بخش به آن - که در حالت عادی همین طور است و از عناصر قوام بخش بودن نیازمند دلیل است - با از بین رفتن عرف، حکم تغییر نمی‌کند و کماکان به فعلیت خود پابرجاست. در این موارد، تغییر حکم تابع قوانین کلی ای است که در دانش‌های فقه و اصول فقه مستقلانه مورد بحث قرار گرفته‌اند نه تابع تغییر عرف. همین طور مشخص شد که؛ در مواردی از احکام امضائی که امضاء با دلیل لفظی صورت گرفته، هر چند عرف ظهوربخش به

دلیل لفظی است و محدوده ظهور آن نیز تابع عرف است، ولی می‌توان دلیل مزبور را همچون سایر ادله لفظیه قلمداد کرد و ویژگی‌های آن‌ها همچون ویژگی اطلاق‌گیری و موارد شبیه به آن را نیز در مورد آن جاری دانست. در مواردی هم که امضاء با عدم رد بوده است، قدر متین‌تر عرف مبنای سعه و ضيق حکم و موضوع است و برای فهم دامنه آن‌ها باید به عرف زمان امضاء مراجعه کرد.

منابع

قرآن کریم

آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفوائد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق.

،کفاية الاصول، قم، مؤسسه ال‌بیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ ق.

ابن طاووس، علی بن موسی، أجویة مسائل و رسائل فی مختلف فنون المعرفة، قم، دلیل ما، همراه کتاب «رسالة المواسعة و المضايقة» تأليف سید ابن طاووس در یک جلد، چاپ اول، ۱۴۲۹ ق.

ابن فهد حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۰۷ ق.

ابوالصلاح حلی، تقی بن نجم، الکافی فی الفقه، اصفهان، کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علیه السلام، چاپ اول، ۱۴۰۳ ق.

اصفهانی، محمد حسین، حاشیة کتاب المکاسب، عباس محمد آل سباع قطیفی، قم، چاپ اول، پایه دانش، ۱۴۲۵ ق.

،نهاية الدرایه فی شرح الكفایه، قم، انتشارات سید الشهدا (ع)، ۱۳۷۴ .

اعرجی، عبد المطلب بن محمد، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۶ ق.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول . ۱۳۷۸

جمعی از محققان، مجله حوزه و دانشگاه، شماره ۶، قم، زیتون، بهار، چاپ اول . ۱۳۷۵

جمعی از نویسنده‌گان زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت عليهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول ۱۴۲۶ ق

جمعی از نویسنده‌گان، *الموسوعة الفقهیه*، کویت، وزارت اوقاف و شئون اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۲۴ق.

جمعی از نویسنده‌گان، *مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام* (بالعربیه)، ش ۲۶، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ص ۱۶۰.

حداد عادل، *غایلی (زیر نظر)*، *دانشنامه جهان اسلام*، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، چاپ اول ۱۳۷۵.

حکمت نیا، محمود، *فلسفه حقوق خانواده*، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، چاپ اول ۱۳۸۶.

_____، *فلسفه نظام حقوق زن*، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول ۱۳۹۰.

حکیم، محمد تقی، *الاصول العامة للفقه المقارن*، قم، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.

خمینی، روح الله، *الرسائل*، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، ۱۴۱۰ق.

_____، *انوار الهدایه*، تهران، مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی، چاپ اول ۱۴۱۳ق.

_____، *تهذیب الأصول*، قم، اسماعیلیان، ۱۳۸۲ق.

_____، *كتاب الأربع*، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سرہ، چاپ اول، بی‌تا.

خویی، ابوالقاسم، *دراسات فی علم الأصول*، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول ۱۴۱۹ق.

_____، *محاضرات فی الأصول*، محمد اسحاق فیاض، قم، انصاریان، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ق.

روحانی، محمد حسین، *متنقی الأصول*، عبدالصاحب حکیم، بی‌جا، چاپخانه امیر، چاپ اول ۱۴۱۳ق.

سروش، عبدالکریم، *اخلاق خدایان*، تهران، طرح نو، چاپ سوم، ۱۳۸۰ق.

_____، *بسط تجربه نبوی*، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ اول ۱۳۷۸.

سعدي، ابو جیب، *القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً*، دمشق، دار الفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.

صدر، محمد باقر، *المعالم الجدیدة*، تهران، کتاب فروشی النجاح، چاپ دوم، ۱۳۹۵ق.

_____، *دروس فی علم الأصول*، بیروت، دارالمنتظر، چاپ اول ۱۴۰۵ق.

_____، *مباحث الأصول*، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول ۱۴۰۸ق.

_____، *بحوث فی علم الأصول*، سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة المعارف الاسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.

عاملی، یاسین عیسی، *الاصطلاحات الفقهیه فی الرسائل العملية*، بیروت، دار البلاغة للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول ۱۴۱۳ق.

عرب صالحی، محمد، «ذاتی و عرضی دین»، *مجله معرفت کلامی*، شماره دوم، ص ۲، ۱۳۹۰ ش.

علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحكام الشرعیة علی مذهب الامامیه، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، ۱۴۲۰ ق.

_____، تذکرة الفقهاء، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البيت علیهم السلام، بی تا.

_____، قواعد الأحكام فی معرفة الحال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق.

_____، کشف المراد شرح تجرید الاعتقاد، ترجمه ابوالحسن شعرانی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۲ .

_____، مختلف الشیعة فی احکام الشريعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ق.

علم الهدی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، قم، دار القرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ ق. علیدوست، ابوالقاسم، فقه و عرف، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول ۱۳۸۴ .

فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول ۱۴۰۴ ق.

_____، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ اول، ۱۴۲۹ ق.

فیض الاسلام، سید علی نقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، تهران، فقیه، ۱۳۷۸ .

کلینی، محمد بن یعقوب، الكافی، بی جا، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۸۸ ق.

مجتهد شبستری، محمد، ایمان و آزادی، تهران، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۷۶ .

مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، اسماعیلیان، چاپ پنجم، ۱۳۷۵ .

ملکیان، مصطفی، راهی به رهایی، تهران، نشر نگاه معاصر، چاپ اول، ۱۳۸۰ .

نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، قم، انتشارات مصطفوی، چاپ دوم، ۱۳۶۸ .

_____، فوائد الاصول، محمد علی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۷ ق.