

فقه

کاوشی نو در فقه اسلامی
سال بیستم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۲
صفحات ۹۶-۱۱۷

بررسی نظریه

توسعهٔ ملاک در قاعدهٔ تبعیت*

محمدصادق مزینانی**
بلال شاکری***

چکیده

دربارهٔ قاعدهٔ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، این سؤال مطرح است که: «آیا ملاکات احکام، تنها در متعلق حکم است، یا ممکن است در غیر از متعلق نیز وجود داشته باشد؟» برخی بر آنند که احکام شرعی منحصرًا تابع ملاکات موجود در متعلق هستند؛ اما به نظر متاخران، احکام علاوه بر تبعیت از ملاکات موجود در متعلق، ممکن است تابع ملاکات در غیر متعلق نیز باشند. با بررسی ادله، مشخص می‌شود که نظریهٔ دوم، تکامل نظریهٔ اول بوده است و با توجه به مطرح نبودن برخی اقسام حکم شرعی نزد قدماء، ایشان احکام را تابع ملاکات موجود در متعلق می‌دانسته‌اند؛ اما با طرح اقسام مختلف حکم نزد متاخران، این سؤال مطرح شد که در چنین احکامی، ملاک در چیست؟ ایشان نظریهٔ قدماء را تکمیل کرده، به این نتیجه رسیدند که ممکن است ملاکات احکام در غیر از متعلق باشد و خداوند برای مصالح و مفاسدی در غیر متعلق، برخی احکام را جعل کرده باشد.

کلیدواژه‌ها

قاعدهٔ تبعیت، مصالح و مفاسد در متعلق، مصلحت در نفس جعل، تحفظ بر حکم واقعی.

* تاریخ دریافت ۱۵/۸/۹۲؛ تاریخ پذیرش ۱۰/۹/۹۲.

** پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه قم.

*** محقق و پژوهشگر حوزه (نویسنده مسئول).

از جمله قواعد مطرح در علم اصول، قاعدهٔ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است. چنان‌که در جای خود ثابت شده، این قاعده مورد اتفاق و پذیرش تمام مسلمانان است (ر.ک: شاکری، ۱۳۹۱، ص ۵۳-۹۲). اما در میان علما، اختلافی مطرح شده که آیا احکام، تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلق خود هستند؟ یا ممکن است حکمی در متعلق خود، مصلحت و مفسدۀ ای نداشته باشد و این تبعیت به مواردی غیر از متعلق، مربوط باشد؟ در این مقاله به بررسی دو نظریهٔ مطرح در این باره خواهیم پرداخت تا نظریهٔ حق، مشخص شود.

اقوال در مسأله

دربارهٔ این امر که احکام شرعی تابع ملاکات موجود در متعلق خود هستند یا ممکن است ملاک در غیرمتعلق نیز وجود داشته باشد، دو نظریه طرح شده است:

۱. احکام منحصر تابع ملاک موجود در متعلق خود هستند (خراسانی، ۱۴۲۵، ص ۴۱۴؛ خوبی، ۱۴۱۰، ج ۱، ص ۱۱۳۹ و ج ۲، ص ۶۶؛ کاظمی خراسانی، ۱۴۰۹، ج ۳، ص ۵۹؛ بروجردی، ۱۴۱۷، ج ۳، ص ۲۳۶؛ هاشمی حسینی، ۱۴۱۷، ج ۳، ص ۱۲؛ هاشمی شاهروodi، ج ۱، ص ۲۵۹ و ج ۲، ص ۲۱۳؛ واعظ الحسینی، ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۴۳۸).
۲. احکام، چنان‌که ممکن است تابع مصلحت و مفسدۀ موجود در متعلق باشد، امکان دارد تابع مصالح و مفاسد موجود در غیرمتعلق نیز باشند (خراسانی، ۱۴۲۵، ص ۳۵۴؛ همو، ۱۴۱۰، ص ۱۳۰؛ سروج، ۱۴۰۹، ج ۴، ص ۵۶۷؛ لاریجانی، ۱۳۷۶، ص ۱۴۹)؛ مثلاً در دستور ذبح حضرت اسماعیل (ع)، مصلحت در نفس تکلیف بوده است نه در متعلق آن؛ و همچنین است همهٔ اوامر امتحانی و احکام وضعی و... (خوبی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۷۱؛ کاظمی خراسانی، ۱۴۰۹، ج ۳، ص ۵۹؛ هاشمی شاهروodi، ۱۴۱۷، ج ۳، ص ۴۳۰؛ واعظ الحسینی، ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۴۳۸).

نظریهٔ دوم بر خلاف نظریهٔ اول که ظهور در انحصار دارد، می‌گوید: ممکن است ملاک در نفس جعل حکم یا... باشد و ممکن است در متعلق حکم باشد. ۲ برخی نیز بر این باورند که تشریع خداوند، تابع غرض و انگیزه است. این غرض نیز به عنوان علت غایبی فاعلیت پروردگار، مطرح است؛ و آن، چیزی جز مصلحت مکلفان و بندگان نیست (سبحانی، ص ۱۳۳). اما باید توجه داشت که تأمین این مصلحت، تنها به این نیست که

تبغیت احکام از ملاکات در متعلق

خداآوند به کارهایی که مصلحت ملزم دارد، امر کند و از کارهایی که مفسد هستی دارد، نهی کند؛ بلکه گاهی تأمین مصلحت فوق، در نفس تشریع و صرف امر کردن یا نهی کردن است^۳ (علیدوست، ۱۳۸۴، ص ۳۲-۹؛ علیدوست، ۱۳۸۱، ص ۱۱۵).

آیات

از جمله آیات دال بر وجود مصلحت و مفسد در متعلقات احکام، آیات ۹۰ و ۹۱ سوره مائدہ است؛ خداوند متعال می فرماید: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رُجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنَبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوَقِّعَ بِنِعْمَكُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ هَذِهِ مُنْتَهِيَّةٌ»^۴؛ این دو آیه، بر این دلالت دارند که خمر و قمار و... دارای مفسده بوده‌اند؛ لذا خداوند آن‌ها را حرام کرده است؛ نه این که تنها جعل چنین حکمی، دارای مصلحت یا مفسد بوده باشد (سبحانی، ص ۱۳۳-۱۳۴).

همچنین است آیات: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهِيٌ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» (عنکبوت/۴۵)؛ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (بقره/۱۸۳)^۵؛ «خُذُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» (توبه/۱۰۳)^۶... در تمام این آیات، آتجه داری مصلحت و مفسد است و موجب جلوگیری از فحشا، یا موجب تقویا یا پاکیزگی و... می شود، نماز، روزه، زکات و... است؛ نه این که تنها جعل چنین احکامی، این آثار را در پی داشته باشد (علیدوست، ۱۳۸۴، ص ۳۲-۹).

روایات

در روایات نیز مواردی مطرح شده که پس از بیان حکم، به مصالح و مفاسد موجود در متعلق آن اشاره شده است (ر. ک: شاکری، ۱۳۹۱، ص ۹۴-۵۳)؛ مانند روایت امام رضا (ع) به

محمد بن سنان که فرمودند: «أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْقُبْلَةِ يَرْعِمُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُحَلَّ شَيْئًا وَلَمْ يُحَرِّمْهُ لَعْلَةً أَكْثَرَ مِنَ النَّعْبَدِ لِعِبَادَهُ بِذَلِكَ قَدْ ضَلَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ضَلَالًا بَعِيدًا وَخَسِرَ خُسْرًا أَنَا مُسِيْنَا لَاهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ جَاهِزًا أَنْ يَسْتَعْبِدَهُمْ بِتَحْلِيلِ مَا حَرَمَ وَتَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ حَتَّى يَسْتَعْبِدَهُمْ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وَأَعْمَالِ الْبَرِّ كُلُّهَا»^۸؛ سپس ایشان در ادامه به عنوان یک قاعده کلی می فرمایند: «إِنَّا وَجَدْنَا كُلَّ مَا أَحَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقِيهَ صَلَاحُ الْعِبَادَ وَبَقَاوَهُمْ وَلَهُمْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ الَّتِي لَا يَسْتَغْفُونَ عَنْهَا وَوَجَدْنَا الْمُحَرَّمَ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا حَاجَةَ بِالْعِبَادَ إِلَيْهِ وَوَجَدْنَاهُ مُفْسِدًا دَاعِيًّا لِلْفَتَنَ وَالْهَلاَكَ ثُمَّ رَأَيْنَاهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَحَلَ بَعْضَ مَا حَرَمَ فَنِي وَقَتَ الْحَاجَةَ لِمَا فِيهِ مِنَ الصَّلَاحِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ نَظِيرًا مَا أَحَلَ مِنَ الْمَيْتَةِ وَالدِّمْ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِذَا اضْطُرَرَ إِلَيْهَا الْمُضْطَرُ لِمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ الصَّلَاحِ وَالْعِصْمَةِ وَدَعْيِ الْمَوْتِ» (شیخ صدوق، ۱۳۸۵، ج ۲، ص ۵۹۲؛ میرعمادی، ۱۳۸۷، ص ۲۹۷-۲۹۸).

از دیگر استدلال هایی که با توجه به ادلہ نقلى، بر اثبات این نظریه می توان اقامه کرد، چنین است:

تقسیم گناهان به کبیره و صغیره، بر این دلالت دارد که احکام، تابع مصالح و مفساد موجود در متعلق هستند؛ زیرا بر اساس نظریه تبعیت از مصلحت موجود در نفس جعل، دیگر چنین تقسیمی معنا نداشت و تفاوتی میان گناهان صغیره و کبیره وجود نداشت (تبریزی، ۱۳۷۵، ص ۶۴۰)؛ چراکه در جعل این موارد، تفاوتی وجود ندارد، بلکه تفاوت در متعلقات آنها است.

نظریه توسعه ملاک در قاعده تبعیت

قائلان این نظریه چنان که بیان شد، دایره تبعیت احکام از ملاکات را وسیع تر از گروه قبل می دانند. به نظر ایشان همان طور که ممکن است مصلحت و مفسده در متعلق احکام باشد، امکان دارد جعل یک حکم وجود یک قانون، خود دارای مصلحت باشد؛ هر چند در متعلق آن، هیچ گونه مصلحت و مفسده ای وجود نداشته باشد.

برای این نظریه نیز می توان به ادلہ عقلی و نقلی تمسک کرد؛ چراکه از نظر عقلی چنان که ممکن است ملاکات در متعلق باشد، می تواند ملاک در جعل حکم باشد و دیگر اشکال لغویت و... لازم نخواهد آمد.

مهم ترین دلیل بر اثبات این نظریه، وجود مواردی در شریعت است که بر خلاف نظریه اول بوده، آن را نقض می کند؛ چراکه در شریعت، احکامی وجود دارد که به گفته دانشمندان و علمای اصول، این احکام تابع ملاکات موجود در متعلق خود نیستند؛ بلکه در

۱. اباحهٔ لاقتضایی

از جمله احکام تکلیفی، اباحه است. اگر اباحه، لاقتضایی باشد، در متعلق آن مصلحتی وجود ندارد؛ و اگر اقتضایی باشد، مصلحت و مفسده در آن، مساوی است (خراسانی، ۱۴۲۵، ص ۳۲۰). بنا بر نظر مشهور باید گفت که اباحهٔ لاقتضایی از احکام شرعی نیست. در حالی که تمام اصولیان از شیعه و عامه آن را از اقسام پنج گانهٔ احکام تکلیفی می‌دانند. در نتیجه باید گفت که در جعل این حکم، مصلحتی نهفته بوده است و آن مصلحت، تسهیل و آسان‌گیری بر بندگان است.

۲. احکام ظاهري

از دیگر تقسیمات حکم شرعی، تقسیم آن به واقعی و ظاهري است. در حکم ظاهري نیز این سؤال مطرح است که آیا مصلحت و مفسده، در متعلق حکم است؟ در این باره دو نظریه مطرح است، و قدر جامع دو قول این است که مصلحت، در متعلق حکم ظاهري نیست؛ چون علماً تصریح می‌کنند که حکم ظاهري، یک حکم طریقی است و در متعلق حکم طریقی، مصلحت و مفسده وجود ندارد؛ و این مسأله، اتفاقی است (خراسانی، ۱۴۲۵، ص ۳۱۹-۳۲۰؛ متظری، ۱۴۱۵، ص ۴۵۴؛ هاشمی حسینی، ۱۴۱۷، ج ۴، ص ۳۵). البته چنان‌که بیان شد، در این اختلاف است که مصلحت و مفسده در چیست. عده‌ای مانند محقق خراسانی و آیت الله خوبی معتقدند مصلحت، در جعل است (خراسانی، ۱۴۲۵، ص ۳۱۹؛ واعظ الحسینی، ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۱۰۹). و عده‌ای مانند محقق نائینی، آیت الله بروجردی و شهید آیت الله صدر مصلحت را در متعلق احکام واقعی می‌دانند (خوبی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۶۶؛ هاشمی حسینی، ۱۴۱۷، ج ۴، ص ۳۵؛ متظری، ۱۴۱۵، ص ۱۳۴ و ۳۹۶ و ۴۵۴)؛ یعنی احکام ظاهري، برای تحفظ بر مصلحت موجود در متعلق احکام واقعی جعل شده‌اند؛ اما این اختلاف بر آنچه ما در صدد بیان آن بودیم، تأثیری ندارد.

نسبت به احکام ظاهري، احتمال دیگری نیز وجود دارد که مصلحت در «سلوک مطابق آن» باشد.

متعلق حکم ظاهري، سلوک است، از این رو، می‌توان گفت در احکام ظاهري نیز

مصلحت در متعلق حکم است. اما این احتمال، همان نظریه «مصلحت سلوکیه» است که شیخ انصاری طرح کرده است و در جای خود، اشکالات آن بررسی شده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت مصلحت، در متعلق چنین احکامی است (برگرفته از: جرقویشی، ۱۴۲۳، ص ۲۲).

۳. احکام وضعی

این اشکال در حکم وضعی نیز مطرح است؛ چون احکام وضعی نیز تابع مصلحت در متعلق نیستند، بلکه مصلحت در نفس جعل چنین حکمی است. آیت الله خوبی که خود قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق حکم است، به این مطلب تصریح می‌کند و قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را مخصوص احکام تکلیفی می‌داند (واعظ الحسینی، ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۴۳۸).

ایشان در این باره می‌گوید:

«احکام تکلیفی مانند وجوب و حرمت- چون به افعال اختیاری مکلفان تعلق می‌گیرد- تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلق آنها وجود دارد؛ اما در احکام وضعی از قبیل ملکیت و زوجیت- بدان سبب که غالباً به اعیان خارجی تعلق می‌گیرد و قیام مصلحت به اعیان خارجی معنا ندارد- مصلحت در جعل چنین احکامی است، نه در متعلق آنها» (غروی، ۱۴۱۸، ج ۱، ص ۴۵).

مثال نوشیدن شراب و خواندن نماز، خود دارای مفسدہ و مصلحت است؛ در نتیجه به اولی، حرمت و به دومی، وجوب تعلق می‌گیرد. اما این که «معاطات» یا «عقد عربی»، ملکیت و زوجیت می‌آورد، بدان معنا نیست که معاطات یا عقد عربی، مصلحتی دارد که از قبل وجود داشته است. در این موارد، نفس جعل حکم (سببیت معاطات برای نقل و انتقال و عقد عربی برای زوجیت) مصلحت دارد (علیدوست، ۱۳۸۴، ص ۹-۲۰).

۴. احکام تعبدی

نسبت به احکام تعبدی چنین گفته اند:

«اصل فعل در عبادات، دارای مصلحت نیست؛ چراکه عبادات بدون قصد قربت، دارای مصلحت نیستند و قصد قربت هم به ادلّه ذکر شده داخل در مأموریه نیست؛ لذا باید گفت مصلحت در نفس امر و تشریع این احکام است» (شهرستانی، ص ۲۰۴-۲۰۳).

پدر شیخ بهائی درباره احکام تعبدی چنین می‌گوید:

«طهارت و نجاست، دایر مدار عقل نیست و نیز از وجود صفتی در ذات طاهر و نجس که موجب اتصاف به طهارت و نجاست می‌شود، متخذ نیست؛ بلکه صرفاً دو حکم تعبدی محض می‌باشند که از شارع اخذ گردیده و غرض از آن، عبادت الهی و ثواب مطیع و عقاب عاصی بوده است... . همچنین است بیش تر عبادات و احکامی که معنای آن‌ها برای عقول بشری، قابل درک نیست؛ مانند وجوب عده در صورت عدم دخول، و وجوب روزه روز آخر رمضان و حرمت روزه اول ماه شوال، که منظور شارع در همه این موارد، چیزی غیر از انقیاد و تسليم نیست. به همین دلیل، برخی از علماء متذکر شده‌اند که عباداتی که معنایشان قابل تعقل نیست، افضل می‌باشند؛ زیرا انقیاد و تسليم نسبت به امر الاهی در آن‌ها بیش تر است (عاملی، ص ۳).»

۵. اوامر امتحانی

از دیگر موارد وجود «اوامر امتحانی» است؛ این اوامر ثابت می‌کند که شاید مصلحت و مفسدۀ در متعلق حکم نباشد، بلکه در جعل چنین احکامی، مصلحت وجود دارد (خوبی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۷۱؛ کاظمی خراسانی، ۱۴۰۹، ج ۳، ص ۵۹؛ هاشمی شاهروdi، ج ۳، ص ۴۳۰؛ واعظ الحسینی، ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۴۳۸؛ چراکه اگر حکمتی مانند امتحان عبد، اقتضای امری از ناحیه مولی داشته باشد - هرچند در متعلق، هیچ مصلحتی نباشد - عقل و عقلاً چنین حکمی را حسن می‌دانند (جرقویئی، ۱۴۲۳، ص ۲۴) بلکه با توجه به ادلۀ نقلی باید گفت که در برخی آیات و روایات، به این مسئله اشاره شده است که احکام بسیاری برای امتحان بندگان جعل شده‌اند (جرقویئی، ۱۴۲۳، ص ۲۵)؛ از جمله می‌توان به مواردی (علیدوست، ۱۳۸۱، ص ۱۱۰ - ۱۱۱؛ علیدوست، ۱۳۸۴، ص ۳۲-۹) اشاره کرد:

۱- قرآن فلسفه قبله قرار گرفتن بيت المقدس پيش از كعبه را امتحان بندگان در پيروي از رسول الله می‌داند؛ و هرگونه حکمت دیگر، از جمله وجود مصلحت در نفس توجه و استقبال به سوی بيت المقدس را نفی می‌کند، به دلیل مفهوم حصر که از الا فهمیده می‌شود: «وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ»^۹ (بقره ۱۴۳)؛

۲- در آیه ۹۴ سوره مائدۀ نیز «امتحان عباد» سبب تحریم صید در حال احرام دانسته شده است؛ نه وجود ضرر در حیوان شکارشده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا لِيَبْلُوْنَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَالُهُ أَيْدِيْكُمْ وَرَمَاحُكُمْ لِيَتَلَمَّ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ»^{۱۰}؛

- ۳- در روایتی از امام صادق (ع) چنین آمده است: «إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ فِيهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ مَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَوْ نَهَا عَنْهُ إِلَّا وَفِيهِ لَهُ - عَزَّ وَجَلَّ أَبْلَاءً وَقَضَاءً»^{۱۱} (کلینی، ۱۴۲۹، ج ۱، ص ۳۷۲)؛
- ۴- در روایت دیگری از امام سجاد (ع) چنین می خوانیم: «ثُمَّ أَمْرَنَا لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَنَا، وَنَهَا نَا لِيَبْتَلِيَ شُكْرَنَا»^{۱۲} (علی بن الحسین (ع)، ۱۳۷۶، ص ۳۲).

۱۰۳

در زیر نظر تدوین ملا کرد قاعده تبعیت

۶. اوامر غیری

درباره احکام غیری نیز این اشکال مطرح می شود. در بحث ضد، در مقام بیان ثمره آن، که آیا ضد عبادی،^{۱۳} باطل است یا خیر؟ برخی چنین اشکال کرده اند که نهی در اینجا، غیری است و چنین نهی، موجب بطلان نیست؛ چون آنچه موجب بطلان است، نهی نفسی است که کاشف از مفسدہ (مفسدہ در متعلق) است (فیاضی، ۱۴۱۷، ج ۳، ص ۵۱؛ حکیم، ۱۴۱۳، ج ۲، ص ۳۶۱-۳۶۲؛ موسوی، ج ۱، ص ۳۱۹).

یا در بحث وجوب غیری گفته اند: متعلق آن، مصلحت ندارد؛ بلکه مصلحت در ذی المقدمه است (هاشمی شاهروdi، ج ۲، ص ۱۵۷).

از این دو مطلب در می باییم که در متعلق امر و نهی غیری، مصلحت و مفسدہ ای وجود ندارد تا امر و نهی غیری، کاشف از آن باشد. بنابراین باید گفت در این گونه موارد، مصلحت در غیر متعلق چنین حکمی بوده است.

۷. اوامر تقیه‌ای

اوامر تقیه‌ای دو گونه هستند؛ در برخی از آن‌ها مصلحت در نفس امر و اظهار موافقت با عامله است. در چنین مواردی هیچ گونه مصلحتی در متعلق این اوامر وجود ندارد (موسوی خمینی، ۱۴۱۵، ج ۱، ص ۱۵۶-۱۵۷).

۸. احکام طریقی

از جمله اقسام حکم، حکم طریقی است. در این نوع از احکام، مصلحت در نفس جعل و انشای حکم است؛ چراکه چنین احکامی مصلحت در نفس طریق بودن آن است. مانند حجت امارات که طریق بودن اماره دارای مصلحت است؛ اما ممکن است اماره مطابق با واقع نباشد که در این صورت، در متعلق آن، نه تنها ممکن است هیچ گونه مصلحتی نباشد، بلکه ممکن است مفسدہ داشته باشد یا بالعکس (مروج، ۱۴۰۹، ج ۴، ص ۲۲۳).

پرستال جامع علوم انسانی

۹. احکام فعلی

۱۰۴

تفصیل دیگری که برخی از علماء در اقسام حکم بیان کرده‌اند، این است که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق را تنها در احکام انسائی می‌پذیریم؛ اما در احکام فعلی، احکام تابع مصالح و مفاسد در نفس حکم هستند، نه متعلق (حکیم، ۱۴۱۳، ج ۲، ص ۱۵۰).

شال
پیشنهاد
هزار

بررسی دو نظریه و بیان قول حق

با توجه به ادلهٔ مطرح شده برای هر یک از دو نظریه بیان شده، به نظر می‌رسد که نظریه توسعهٔ ملاک از قوت بیشتری برخوردار است؛ به ویژه با توجه به موارد نقضی که نسبت به نظریهٔ قدماً مطرح شده است (اصلی ترین اشکال نظریهٔ انصصار ملاک، همین است)؛ این موارد نقض را باید پذیرفت که نتیجهٔ آن مخدوش شدن قاعدهٔ تبعیت احکام از ملاکات است؛ در حالی که این قاعده، مورد قبول تمام مسلمین است؛ و یا باید برای رفع این موارد و توضیح این که چنین احکامی نیز تابع ملاکات هستند، قادر به نظریهٔ توسعهٔ در ملاک شد. علاوه بر این که ادلهٔ نظریهٔ قدماً نیز دچار اشکالاتی است، و نمی‌تواند این نظریه را اثبات و نظریهٔ توسعهٔ ملاک رانفی کند.

اشکالات نظریهٔ قدما

۱. اصلی ترین نظریهٔ قدما، وجود موارد نقض در احکام است که بیان شد. برخی احکام در متعلق خود، هیچ‌گونه مصلحت و مفسده‌ای ندارند. شاهد بر این مطلب، علاوه بر کلمات اصولیان که ذیل اقسام مختلف حکم شرعی بیان گردید، وجود برخی نصوص است که فلسفهٔ جعل و تشریع برخی احکام را وجود مصلحت یا مفسده در متعلق نمی‌داند، بلکه بر مصالحی در خود تشریع و پیروی مکلف از آن انگشت می‌گذارد. بنابراین باید دید وجه جمع میان دو گروه روایات مورد ادعای هر نظریه چیست؟ وجه جمع روایات در ادامه خواهد آمد.

۲. دلیل و برهانی بر لزوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق وجود ندارد؛ و ادلهٔ ذکر شده تنها لزوم تبعیت را ثابت می‌کند؛ اما نسبت به این که تبعیت به لحاظ کدام مصالح و مفاسد است، دلالتی ندارد.

۳. اما نسبت به تقسیم گناهان به کبیره و صغیره باید گفت: این سخن، زمانی به

عنوان دلیل بر نظریه اول خواهد بود که قائلان نظریه دوم مانند گروه اول انحصار را مدنظر داشته باشند. به عبارتی، اگر احکام را تنها تابع مصالح و مفاسد موجود در جعل احکام بدانیم، این تقسیم با مشکل مواجه می شود. اما بیان شد که نظریه دوم، انحصار را نمی گوید؛ بلکه قائل است همچنان که ممکن است احکام، تابع ملاکات موجود در متعلق باشد، ممکن است تابع ملاکی در غیر متعلق باشد.

تا اینجا بیان شد که نظریه توسعه ملاک از دقت بیشتری نسبت به نظریه قدما برخوردار است و شامل تمام موارد حکم شرعی می شود. اما نسبت به این نظریه نیز اشکالاتی بیان شده است که باید آنها بررسی کرد. اشکالات طرح شده عبارتند از:

۱. اگر مصلحت در نفس جعل باشد - هرچند به صورت موجبه جزئیه - به محض این که مولا حکم را جعل کند، مصلحت استیفا می شود و نیازی به فعل مکلف نیست. در صورتی که حکم شرع، برای انباع و انجار مکلف است و مصلحت یا دفع مفسدہ با امثال مکلف نسبت به امر و نهی شارع حاصل می شود. اما مواردی که طرح شده، این گونه نیست که مصلحت در نفس جعل باشد. مثلاً اوامر امتحانیه ای که مطرح شد، چنین نیستند و مصلحت در آنها، قائم به اظهار اطاعت از ناحیه عبد است، و این اظهار اطاعت بدون فعل مکلف، محقق نمی شود (کاظمی خراسانی، ۱۴۰۹، ج ۳، ص ۵۹؛ هاشمی حسینی، ۱۴۱۷، ج ۴، ص ۱۹۴؛ حائری، ۱۴۰۸، ج ۲، ص ۳۱-۳۲؛ موسوی خمینی، همان، ص ۱۵۵-۱۵۶).

در پاسخ به این اشکال، باید گفت:

- ۱- هرچند ممکن است نسبت به برخی موارد نقض ذکر شده پاسخ داد که مصلحت در نفس جعل حکم نیست بلکه مثلاً مصلحت در اظهار اطاعت است؛ با به تعبیری در چنین مواردی، جعل و انشای حکم همراه با امثال آن در خارج، مد نظر است (کاظمی خراسانی، همان؛ هاشمی حسینی، همان؛ حائری، همان؛ موسوی خمینی، همان؛ علیدوست، ۱۳۸۴، ص ۳۲-۹). اما می توان مواردی را تصور کرد که مصلحت در نفس جعل حکم باشد و این که مصلحت به صرف جعل حاصل شود، اشکالی ندارد؛ مانند این که غرض مولا تنها اظهار مولویت باشد، بدون این که در متعلق یا اظهار اطاعت از ناحیه عبد، مصلحتی باشد؛ مانند برخی اوامر تقیه ای که ممکن است مصلحت تنها در جعل حکم و اظهار موافقت با عameه باشد^{۱۴} (موسوی خمینی، همان، ص ۱۵۶-۱۵۷). همچین در احکام وضعی می توان گفت که خود حکم یعنی نفس جعل شارع، مصلحت دارد؛ نه این که شارع چیزی را جعل کرده باشد تا در اثر اطاعت مکلف در آن یا مترتب بر آن، مصلحتی حاصل شود؛ مثلاً جعل ملکیت و

زوجیت در روابط انسان‌ها، خودش مصلحت دارد که طی آن، روابط انسان‌ها منظم و سامان‌یافته می‌شود. البته در احکام وضعی نیز سرانجام، فعل اختیاری انسان در جلب مصالح و دفع مفاسد، دخالت دارد؛ ولی دخالت هنگامی است که شارع، آن احکام وضعی را موضوع احکامی قرار دهد که به رفتار انسان متعلق باشد (علیوست، همان).

۲- اگر به فرض، وجود مصلحت در نفس حکم را پذیریم، این مطلب ثابت نمی‌کند که حتماً باید مصلحت و مفسده در متعلق حکم باشد؛ زیرا حالت سومی می‌توان در نظر گرفت که مصلحت نه در متعلق باشد نه در نفس حکم، بلکه در امر دیگری باشد. مانند اوامر تقيه‌ای که بیان شد مصلحت در اظهار موافقت با عame است؛ بنابراین اگر مکلف بتواند کاری انجام دهد که ایشان گمان کنند همان عمل صحیح نزد ایشان است، صحیح بوده، اشکالی ندارد. مثلاً به جای «تکتف»، کاری انجام دهد که گمان رود عمل تکتف انجام شده است. این صحت عمل، نشان می‌دهد که در متعلق، هیچ‌گونه مصلحتی نیست بلکه شاید مفسده هم داشته است؛ چراکه اگر در متعلق حکم مصلحت می‌بود، باید عمل این مکلف صحیح باشد (موسوی خمینی، همان، ص ۱۵۷).

۳- درباره اوامر امتحانی نیز باید گفت: جای بسی تعجب است که هرچند مستشکل، خود معترض است که در اوامر امتحانی مصلحت در اظهار بندگی است، اما با این حال قائل می‌شود که مصلحت در متعلق احکام است؛ زیرا متعلق حکم شارع، فعل مکلف است که هیچ‌گونه مصلحتی ندارد، بلکه مصلحت در اظهار عبودیت و بندگی است. همین مقدار اعتراف مستشکل کافی است که نظریه تبعیت احکام از ملاکات موجود در متعلق با خدشه مواجه شود. زیرا ثابت می‌شود منحصر داشتن تبعیت از ملاکات موجود در متعلق، صحیح نیست و باید نظریه‌ای اعم را پذیرفت. البته امکان دارد در نام‌گذاری اختلاف باشد، اما این نزاعی لفظی است و در اصل مسئله تأثیری ندارد (موسوی خمینی، همان، ص ۱۵۸).

۲. اشکال دیگر نسبت به نظریه توسعه ملاک، این است که:

این نظریه، خلاف وجود آن است؛ زیرا مصالح و مفاسد، اغراضی هستند که موجب و داعی جعل احکام هستند؛ بنابراین به عنوان مقتضی برای حکم است و اراده و اشتیاق شارع برای جعل احکام مصالح و مفاسد است. حال اگر قرار باشد که احکام، تابع مصلحت در نفس جعل باشند، لازم می‌آید مصلحت ناشی از ناحیه امر، معلول امر باشد؛ بنابراین دیگر امکان ندارد که همان مصلحت مقتضی برای امر نیز باشد (کاظمی خراسانی، ۱۴۰۹، ج ۳، ص ۵۹؛ عراقی، ۱۴۱۴، ج ۱، ص ۳۰۹)؛ مستلزم تأخیر متقدم و تقديم متاخر است.

«این مبنای تبعیت احکام از مصلحت در نفس جعل) صحیح نیست؛ چون حقیقت حکم، انشای منبعث از ارادهٔ حتمی یا غیرحتمی است که به انگیزهٔ بعث و تحریک باشد؛ زیرا این نوع از انشاء است که استحقاق ثواب و عقاب، بر اطاعت و عصیان آن مترب گشته است؛ نه انشاء به داعی دیگر مثل ارشاد، تعجیز، تهدید و... (لاریجانی، ۱۳۷۶، ص ۱۴۹-۱۵۰).

با توجه به این مطلب می‌گوییم: ارادهٔ تشریعی، شوق اکید است که به فعل غیر، تعلق گرفته است و موجب جعل و داعی نسبت به فعل می‌گردد. چون فعل غیر، به اختیار، صادر می‌گردد و تحصیل آن فعل هم بدون ایجاد داعی در وی، ممکن نیست؛ چراکه تا انگیزه نباشد، شوقی هم که باید عضلات را به سوی فعل به حرکت درآورد، در کار نخواهد بود؛ بنابراین معقول نیست که ارادهٔ تشریعی و نیز شوق، به فعلی تعلق گیرد که از آن فایده‌ای عاید جوهر ذات فاعل یا قوه‌ای از قوای وی نگردد؛ زیرا طبیعت شوق، از طبایعی است که جز به آنچه با «مشتاق»، مناسبت و ملائمت دارد، تعلق نمی‌گیرد و خود شوق هم از افعالی نیست که فی حد ذاتها مصلحت دار باشد، تا بتوان آن را به دلیل مصلحتی در خود، ایجاد کرد.

بنابراین تعلق اراده به فعلی، بدون وجود جهت مرجحی در فعل - که موجب تعلق اراده گردد - ترجیح بلا مردج است، نه ترجیح بلا مردج؛ و مفروض، این است که جهت مرجحی هم در اراده خداوند، جز مصلحت و حکمت وجود ندارد. اما انشاء به داعی بعث و تحریک، چون از افعالی است که می‌تواند مصلحت و مفسده داشته باشد، ممکن است به سبب مصلحتی در نفس همین انشاء ایجاد گردد و از آنجا که دخل فعل خاص که مقوم انشاء است در مصلحت، انشای به امری است و مصلحت داشتن ذات فعل به نحوی که باعث بر انشاء به داعی بعث باشد، امری دیگر است؛ در نتیجه، برهانی که در اراده بیان کردیم، در اینجا جاری نیست. لکن به دلیل دیگری، در اینجا نیز معقول نیست که انشای برخاسته از مصلحت نهفته در نفس انشاء است؛ و نه مصلحت در فعل، متعلق بعث باشد؛ چون غرضی که باعث و داعی انشاء می‌شود، گاهی مقصود بالذات و بالإصاله است، به گونه‌ای که در ورای این غرض حاصل از انشاء، غرض دیگری وجود ندارد؛ مانند انشاء به داعی ارشاد - که به نفس همین انشاء، اظهار خیر و مصلحتی که عاید مخاطب است - حاصل می‌گردد و دیگر حالت متظره‌ای وجود ندارد و یا مانند انشاء به داعی تعجیز که با نفس انشای خاص، عجز مخاطب را از متعلق اظهار می‌کند و یا مانند انشاء داعی، مسخره

که با همین انشاء، مصداق سخريه، محقق می شود؛ به خلاف انشاء برای ايجاد انگيزه؛ چون امكان داعويت و تحرير، اگرچه غرضي است که بر انشاء مزبور، قائم است، لكن سخن اين غرض، غرض تبعي است که به عنوان وسيلي اى برای ايجاد فعل ديگر مورد نظر قرار گرفته است و با عدم غرض در فعل غير، محال است که اين غرض تبعي به عنوان وسيلي اى برای ايجاد و تحصيل غرض اصلی قرار بگيرد. بنابراين بعث حقيقي و تحرير جدي نسبت به فعل غير، جز به لحاظ غرضي که در فعل موجود است - که موجب قيام مولا نسبت به ايجاد تسيبي آن مى گردد - نخواهد بود.

از اينجا معلوم مى شود که احكام شرعى، تابع اغراض مولوى اى هستند که جز مصالح و مفاسد قائم به متعلقات آنها، چيزى نیست؛ اگرچه قائل شويم که در تکاليف شرعى، اراده تشريعى، وجود ندارد.

پاسخ

به هر حال از ديدگاه محقق اصفهاني به خوبی روشن مى شود که ايشان نيز مى پذيرد در پاره‌اي موارد - جعل حكم برای ارشاد، تعجيز و... - مصلحت، تنها در نفس جعل حكم شرعى است، نه در متعلق آن.

اما ممکن است در توجيه کلام ايشان، چنين بگويم: وى با توجه به اين که حقیقت حکم شرعی را انشاء به انگيزه بعث و زجر مى داند، اين اشكال را گرفته است؛ چراکه از نظر ايشان، جعل حکم به انگيزه ارشاد و تعجيز و... حکم شرعی نیستند. بنابراين بحث تبعيت احکام از مصالح و مفاسد، درباره آنها مطرح نیست.

ولی حق اين است که اگر حقیقت حکم را انشاء به انگيزه بعث و زجر نيز بدانيم - چنان که حق همین است - باز هم مى توان گفت شامل چنين مواردی بشود؛ چراکه در اين موارد هم نوعی برانگيختن عبد وجود دارد. البته در چنين مواردي، به صورت مستقيم برانگيختنی نسبت به فعل وجود ندارد؛ بلکه بر عکس، مولا با چيزی همچون تهدید يا تعجيز، در مقام بيان اين است که چنين کاري نباید صورت گيرد؛ اما مى توان گفت: در چنين مواردي نيز به صورت غيرمستقيم، نوعی برانگيختن عبد وجود دارد، و آن هم برانگيختن عبد نسبت به ترك چنين فعلی است؛ به عبارتى، مولا مثلاً با تهدید عبد، قصد دارد وی چنين فعلی را ترك کند که اين هدف با اين نوع انشاء نيز محقق مى شود.

در ضمن، به فرض که اين موارد را حکم شرعى ندانيم، سؤال ما از محقق اصفهاني اين

است که در احکام وضعی و ظاهری و... که مصلحت در نفس جعل آن‌ها است، چه می‌کنید؛ چراکه این اقسام، از احکام شرعی هستند؛ در حالی که تابع مصالح و مفاسد در متعلق نیستند. بنابراین این ادعا که این نظریه خلاف وجدان است، صحیح نیست؛ زیرا بهترین دلیل بر امکان یک شیء، وقوع آن است؛ و چنین مواردی در شریعت، واقع شده است.

۳. اشکال دیگری که نسبت به نظریه عدم انحصار مطرح است، تعارض نصوص فوق با نصوصی است که بر تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق دلالت می‌کند. حتی در برخی از آن‌ها آمده بود که تعبدانگاری شریعت، گمراهی آشکار است و معتقد به آن، گمراه و زیانکار است! (علیدوست، ۱۳۸۱، ص۱۱۱؛ علیدوست، ۱۳۸۴، ص۳۲-۹).

در پاسخ به ادعای تعارض نصوص در مسأله باید گفت:

بدون تردید، نصوص دال بر وجود مصلحت یا مفسد در متعلق برخی از احکام و تبعیت احکام از آن مصالح و مفاسد، با نصوص دال بر تشریع برخی از احکام یا همه احکام به دلیل امتحان یا ایجاد حس تعبد و سرسپردگی در بندگان منافاتی ندارد؛ زیرا هر دو قضیه، موجبهٔ جزئیه است و می‌تواند هر کدام بخشی از احکام را شامل شود؛ بلکه اگر هر دو گزاره، کلی و عام هم بود، باز منافاتی بین آن دو وجود نداشت. چه، منافاتی میان تبعیت همه احکام از مصالح و مفاسد در متعلق و جعل همه احکام به دلیل مصلحت در تشریع و تعبد وجود دارد؟! (علیدوست، همان).

البته میان نص دال بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و رد تشریع احکام برای غیر آن، نظری تعبد و امتحان بندگان - چنان‌که روایت محمد بن سنان صراحت در این مطلب داشت - و نصوص دال بر تشریع برخی احکام به دلیل تربیت و تعبد مکلفان، منافات و تعاند (منافات سالبهٔ کلیه با موجبهٔ جزئیه) وجود دارد. اما این منافات نیز قابل رفع است. بدین صورت که:

۱- روایت محمد بن سنان، بر اساس برخی مبانی از جهت سند، ضعیف و غیرقابل تمسمک است.

۲- ظاهرآ روایت ابن سنان به جریان فکری خطرناکی نظر دارد که در زمان صدور این روایت و امثال آن، رواج داشت. این جریان حسن و قبح اشیاء را رد می‌کرد و به اثبات جبر و نفی حکمت و غرض در افعال خداوند می‌پرداخت. شاهد این مطلب، تعبیر بسیار تند امام است که فرموده «قد ضل من قال ذلک ضلالاً بعيداً و خسر خسراً مییناً»؛ کسی که معتقد باشد

تحلیل و تحریم برای تعبد محض است، در ضلالتی عمیق و خسرانی آشکار افتاده است.

توعید و تهدید بیان شده در این روایت، گویای آن است که مراد امام، منع و تقبیح خطوط فکری خطرناک رایج در آن زمان بوده است؛ و گرنه صرف اعتقاد به تعبدی بودن احکام، این مقدار تهدید و توعید نمی‌طلبد.

۳- روایت یادشده این باور را انکار می‌کند که علت تحریم و تحلیل همه اشیاء، فقط تعبد است. این باور نه تنها بی‌دلیل است، بلکه هیچ آشنای به احکام آن را ادعا نمی‌کند. اما این که برخی از احکام و شکل خاص بعضی از اعمال، به ویژه عبادات، صرفاً برای تعبد و امتحان عباد و جدا شدن صف بندگان مطیع از غیر آن‌ها باشد، در این روایت نفی نشده است و ظاهراً دلیل دیگری نیز بر رد آن وجود ندارد. تنها شبھه ترجیح بلا مرجع است که بررسی آن می‌آید (علیدوست، ۱۳۸۱، ص ۱۱۱).

۴. چهارمین اشکال به نظریه عدم انحصار ملاک در متعلق، این است که: این نظریه، مخالف مبنای عقلی استحاله ترجیح بدون مرجع است؛ زیرا اگر متعلق امر و نهی بدون هیچ مزیتی نسبت به غیر خود، متعلق حکم واقع شود، مستلزم ترجیح بدون مرجع است (علیدوست، ۱۳۸۱، ص ۱۰۷؛ علیدوست، ۱۳۸۴، ص ۳۲-۹).

در نقد مبنای عقلی محال بودن ترجیح بلا مرجع، می‌توان گفت:
این که ترجیح بلا مرجع از نظر عقلی دچار اشکال است به یکی از دو تقریب می‌تواند باشد:

۱- ترجیح بلا مرجع، محال است؛ و ۲- ترجیح بلا مرجع، قبیح است. میان این دو تقریب، تفاوت است؛ چراکه اگر مراد، قبیح ترجیح بلا مرجع باشد، راهکاری متفاوت با راهکار و بررسی اشکال استحاله خواهد داشت.

اگر اشکال، قبیح ترجیح بلا مرجع باشد، قابل ارتفاع است؛ چراکه در این صورت، اراده و اختیار شارع برای جعل حکم، مرجع آن می‌شود و دیگر ترجیح بلا مرجع نخواهد بود تا اشکالی لازم آید.

اما اگر ترجیح بلا مرجع به معنای معلول بالاعله باشد، قطعاً محال است؛ اما وقتی علت غایی و انگیزه برای تحقق اصل پدیده موجود بود، وجود انگیزه‌ای دیگر برای انتخاب شکل خاص، ضرورت ندارد. مثلاً هرگاه مصلحت در اصل تشریع وجهی برای وجوب روزه گرفتن در روزی و حرمت آن در روز دیگر باشد، دیگر ضرورتی بر وجود وجه و سببی برای تعیین روزی که در آن روزه گرفتن واجب و روزی که در آن روزه گرفتن حرام است، نخواهد بود.

تنها اشکالی که در این گفته وجود دارد، این است که تعلق ارادهٔ شرع مقدس به این که بین چند عمل، عمل خاصی را واجب یا حرام گرداند، یک پدیده است و نمی‌تواند بدون علت باشد. ولی می‌توان در پاسخ این اشکال گفت که هر پدیده و معلولی به علت یا عللی نیاز دارد. در پدیدهٔ فوق هم تمام علل، اجتماع دارند. در این پدیده هم ارادهٔ تشریع شارع وجود دارد که از علل است، و هم علت غایی که همان مصلحت مورد نظر شارع در جعل این وجوب یا حرمت است. اما هیچ برهانی ثابت نمی‌کند که باید در تعلق ارادهٔ شرع به این عمل، غایتی - جدا از غایتی که در تشریع وجوب یا حرمت اصل این عمل هست - وجود داشته باشد. بنابراین، در انتخاب این عمل برای تعلق حکم، بودن جهتی خاص در این عمل، قبل از تعلق حکم لازم نیست. (همان). ۱۵

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

نسبت به دو نظریهٔ مطرح شده، می‌توان گفت که هر دو نظریه، به نوعی صحیح است؛ چراکه قدمای اصولی که احکام را تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلق آن می‌دانستند، ناظر به احکام واقعی بوده‌اند و به سایر اقسام حکم شرعی - به سبب غفلت از آن‌ها، یا به دلیل مطرح نبودن برخی اقسام حکم در آن دوره - توجهی نداشته‌اند؛ بنابراین منحصرأ گفته‌اند که احکام، تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلق هستند، و حامل ملاک حکم شرعی، منحصرأ متعلق آن است. از این رو، اشکالات طرح شده دربارهٔ این امر که نظریهٔ شما شامل برخی اقسام حکم شرعی نمی‌شود، بر ایشان وارد نخواهد بود؛ مگر آنچه نسبت به اوامر امتحانی توضیح داده شد که مسألهٔ اوامر امتحانی از زمان‌های گذشته نزد اصولیان مطرح بوده است، و قدمًا از این مسأله و روایاتی که ذیل اوامر امتحانی بیان شد، غفلت کرده‌اند.

اما با توجه به پیشرفت علم اصول و توجه علماء به اقسام مختلف حکم شرعی و همچنین طرح برخی اقسام برای حکم شرعی، این نظریه سیر تکاملی خود را پیمود و این سؤال ایجاد شد که احکام ظاهري، وضعی و... تابع مصلحت و مفسدۀ چه چیزی هستند؟ بنابراین، انحصار تبعیت از مصالح و مفاسد موجود در متعلق حکم، خدشه دار شد، و علماء نظریات متفاوتی بیان کردند. از جمله نظریهٔ شیخ انصاری دربارهٔ احکام ظاهري که بنا بر آن، مصلحت در طی طریق بندگان است، که به نظریهٔ مصلحت سلوکیه معروف گردید (شیخ انصاری، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۵۲-۵۳)؛ یا نظریهٔ محقق خراسانی و آیت الله خوبی که مصلحت را در نفس جعل چنین احکامی می‌دانستند (خراسانی، ۱۴۲۵، ص ۳۱۹)؛ واعظ

الحسینی، ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۱۰۹)؛ یا نظریهٔ محقق اصفهانی که مصلحت را در بعث و زجر بندگان دانست، چون ایشان حقیقت حکم شرعی را جعل حکم به انگیزهٔ بعث و زجر بندگان می‌دانست؛ بنابراین دربارهٔ احکام ظاهری بر آن بودند که این احکام جعل شده‌اند تا بندگان برانگیخته شوند و مطابق آن عمل کنند؛ هرچند در متعلق آن، مصلحتی وجود نداشته باشد (غروی اصفهانی، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۲۹۲)؛ و یا نظریهٔ محقق نائینی، آیت الله بروجردی و آیت الله شهید صدر که مصلحت را در تحفظ بر مصالح و مفاسد موجود در احکام واقعی دانستند (خوبی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۶۶؛ هاشمی حسینی، ۱۴۱۷، ج ۴، ص ۳۵؛ منتظری، ۱۴۱۵، ص ۳۹۶ و ۴۵۴).

بنابراین همان‌گونه که ممکن است احکام، تابع مصلحت و مفسدۀ موجود در متعلق خود باشند، ممکن است تابع مصلحت و مفسدۀ در غیرمتعلق نیز باشند؛ و به عبارتی، حامل ملاک حکم شرعی منحصراً متعلق آن نیست و ممکن است امور دیگری نیز حامل ملاک بوده، خداوند متعلق به دلیل وجود ملاکات، در آن‌ها احکامی را جعل کند. البته می‌توان ادعا کرد که بیش‌تر احکام، تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلق خود هستند. در پایان نیز می‌توان فوایدی برای جعل احکام تابع ملاکات در غیرمتعلق، بر شمرد؛ از

جمله:

۱. فایدهٔ چنین جعلی، مشخص شدن بندگان مطیع و منقاد از دیگران، برای ثواب و عقاب است (مروج، ۱۴۰۹، ج ۴، ص ۵۶۷)؛ چنان‌که برخی روایات بیان شده ذیل اوامر امتحانی، این مضمون را ثابت می‌کند.
۲. اتمام حجت بر بندگان و قطع عذر ایشان از دیگر فواید وجود چنین احکامی می‌تواند باشد (مروج، ۱۴۰۹، ج ۴، ص ۵۶۷)؛ مانند وجود احکام ظاهری.
۳. بازدارندگی برخی از این احکام. گاهی نفس جعل برخی احکام، عامل بازدارندگی است؛ هرچند ممکن است در متعلق آن هیچ مصلحتی نباشد، بلکه بر عکس، دارای مفسدۀ نیز باشد. مثلاً ممکن است گفته شود حد سرقت از جملهٔ این احکام است؛ چراکه موجب می‌شود شخص سالمی به ناقص العضوی که سربار جامعه است، تبدیل شود و این مسئله‌ای دارای مفسدۀ است؛ یعنی چنین متعلقی، دارای مفسدۀ است. اما وجود چنین حکمی در قوانین اسلامی، خود عاملی بازدارنده است که موجب می‌شود افراد با توجه به عقوبت آن، دزدی نکنند و این مسئله باعث ایجاد امنیت اجتماعی می‌شود. در چنین مواردی، مشاهده می‌شود که نفس وجود حکم و جعل چنین قوانینی، مصلحت دارد.

۱. در پاورقی کتاب که نظریات و حاشیه‌های آیت الله خوبی است به این مطلب اشاره شده است.
۲. مؤید این مطلب، کلام محقق خراسانی است. وی به این مطلب تصریح می‌کند که قائلان قول دوم، قبول دارند که ممکن است مصلحت در متعلق حکم باشد، آن‌جاکه می‌گوید: «بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور، لإحتمال أن يكون الداعي إلى الأمر و مصلحته على هذا المذهب أيضاً هو ما في الواجبات من المصلحة و كونها ألطافاً، فافهم» (خراسانی، ۱۴۲۵، ص ۴۱۴). از این کلام وی، به خوبی روش می‌شود که این عده، مصالح و مفاسد را به نفس حکم، منحصر نمی‌دانند، بلکه ممکن است مصلحت، در فعل واجب باشد.
۳. در واقع گاهی خود وجود یک قانون مصلحت دارد و عاملی بازدارنده محسوب می‌شود؛ هرچند که در متعلق آن، مصلحتی وجود نداشته باشد بلکه حتی ممکن است در متعلق، مفسدہ ای نیز به نظر آید. اما با توجه به این که مصلحت موجود در تشریع قانون، اقوا و غالب است، قانون گذار و شارع آن قانون را جعل می‌کند. مانند حدود تعیین شده در شریعت و قانون که بنا بر برخی نظرها، مصلحت در وجود چنین قانونی است و الا ممکن است بگوییم در قطع دست سارق مثلاً مصلحتی نباشد بلکه مفسدہ نیز داشته باشد؛ چراکه موجب می‌شود یک نیروی ناکارآمد به افراد جامعه افزوده شود. اما بازدارندگی قانون حد سرقت، خود مصلحتی اقوا است که موجب جعل چنین قانونی شده است.
۴. ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شراب و قمار و بت‌ها و ازلام [نوعی بخت آزمایی] پلید و از عمل شیطان است، از آن‌ها دوری کنید تا رستگار شوید* شیطان می‌خواهد با شراب و قمار، در میان شما عدالت و کینه ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد؛ آیا (با این همه زیان و فساد، و با این نهی اکید) خودداری خواهید کرد؟!
۵. نماز (انسان را) از رشتی‌ها و گناه بازمی‌دارد.
۶. ای افرادی که ایمان آورده‌اید! روزه بر شما نوشته شده است، همان‌گونه که بر افراد پیش از شما نوشته شد، تا پرهیز کار شوید.
۷. از اموال آن‌ها صدقه‌ای (به عنوان زکات) بگیر، تا با آن، آن‌ها را پاک سازی و پرورش دهی.
۸. یادآور شده‌ای که برخی از اهل قبله معتقد‌ند خداوند تنها به دلیل «تعبد» اموری را حلال و اموری را حرام ساخته است؛ در صورتی که هر کس این را بگوید، گمراه و زیانکار است؛ اگر چنین بود، این امکان هم وجود داشت که خداوند بندگان را به عکس آنچه اکنون امر فرموده، متبعد کند؛ مثلاً آن‌ها را به ترک نماز و روزه و اعمال نیک و... متبعد سازد... ما چنین یافتیم؛ هرچه را خداوند حلال

کرده است پس مصلحت مردم و بقای آنان بدان بستگی دارد و مردم به آن‌ها نیازمندند؛ و هر چه را حرام کرده، فساد مردم و هلاکشان در آن است و مرد از آن‌ها بی‌نیازی است. از سوی دیگر، ما می‌بینیم که خداوند تبارک و تعالی بعضی از محترمات را موقعی که مردم بدان نیازمندند، بر اساس مصلحت، حلال کرده است، نظیر حلال بودن خوردن میته، خون و گوشت خوک در صورتی که بدان مضطرب شوند، زیرا در آن وقت، صلاح و حفظ و نجات از مرگ، به آن‌ها بستگی دارد.

۹. ما، آن قبله‌ای را که قبلاً بر آن بودی، تنها برای این قرار دادیم که افرادی که از پیامبر پیروی می‌کنند، از آن‌ها که به جاھلیت بازمی‌گردند، مشخص شوند.

۱۰. ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خداوند شما را به چیزی از شکار که (به نزدیکی شما می‌آید، به گونه‌ای که) دست‌ها و نیزه‌هایتان به آن می‌رسد، می‌آزماید، تا معلوم شود چه کسی با ایمان به غیب، از خدا می‌ترسد.

۱۱. هر چه را خداوند بسته و از آن نهی فرموده، یا گشوده و به آن امر کرده است، در آن، امتحان و حکم الامی است.

۱۲. پس از آن ما را (به رفتار طبق احکام خود) فرمان داده تا طاعت و پیرویمان را بیازماید و نهی نموده تا شکر و سپاس گزاریمان را آزمایش نماید (فیض‌الاسلام، ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ص ۳۷).

۱۳. مانند نماز که ضد ازاله نجاست است؛ حال اگر شخصی به جای ازاله، نماز بخواند، چنین نمازی صحیح است یا باطل؟

۱۴. به نظر می‌رسد این سخن تنها بر مبنای پذیرش حق تشریع برای ائمه (ع) صحیح باشد.

۱۵. بر این مطلب، این عبارات نیز دلالت دارد:

«و اما الترجيح في الفرد مع وجود المصلحة في النوع من دون مرجع في خصوص ذلك الفرد فهو ليس تقبيح» (خوبی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۳۷)؛

«لا قبح فيه فضلاً عن الاستحالة إذا كان هناك مرجع لاختيار طبيعى الفعل مع فقد الترجيح بين أفراده و مصاديقه» (فياضی، ۱۴۱۷، ج ۱، ص ۳۳)؛

«ان وجود المرجح لاختيار طبيعى الفعل كاف و ان كانت افراده متساوية من دون ان يكون لبعضها مرجع بالإضافة إلى بعضها الآخر» (فياضی، ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۴۸-۴۷).

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی

۱. قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
۲. ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق) (۱۳۸۵ ش)، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول.
۳. انصاری، شیخ مرتضی (۱۳۷۹)، فرائد الأصول، انتشارات محبین، چاپ اول.
۴. بروجردی، محمد تقی (۱۴۱۷)، نهاية الأفكار (تقریرات درس اصول محقق عراقی)، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم.
۵. تبریزی، میرزا فتاح شهیدی (۱۳۷۵ ق)، حاشیة على رسالة في العدالة، تبریز، چاپخانه اطلاعات، چاپ اول.
۶. جرقویی، محمد رضا حسین آبادی (۱۴۲۳ ق)، رسالة في المعاملة والاختلاف بين المتعاقدين، مؤسسه میثم تمار، چاپ اول.
۷. حائری، سید کاظم (۱۴۰۸ ق)، مباحث الأصول (تقریرات درس خارج آیت الله شهید صدر)، ناشر مقرر، چاپ اول.
۸. حکیم، سید عبدالصاحب (۱۴۱۳ ق)، متنقی الأصول (تقریرات درس خارج آیت الله محمدحسین روحانی)، چاپخانه امیر، چاپ اول.
۹. خراسانی، محمد کاظم (۱۴۱۰ ق)، درر الفوائد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۱۰. ————— (۱۴۲۵ ق)، کفاية الأصول، مؤسسه النشر الإسلامي، چاپ نهم.
۱۱. خوبی، ابوالقاسم (۱۴۱۰ ق)، أجواد التقريرات (تقریرات درس محقق نائینی)، مؤسسه مطبوعات دینی، چاپ دوم.
۱۲. سبحانی، جعفر (بی‌تا)، الاعتصام بالكتاب والسنّة، قم، چاپ اول.
۱۳. شاکری، بلال (۱۳۹۱ ش)، لزوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، فصلنامه تخصصی پژوهش‌های اصولی، شماره ۱۴.
۱۴. شهرستانی، سید محمدحسین (بی‌تا)، غایة المسئول و نهاية المأمول في علم الأصول (تقریرات درس خارج ملا محمدحسین اردکانی)، مؤسسه آل البيت.
۱۵. عاملی، حسین بن عبد الصمد (بی‌تا)، العقد الحسینی - الرساله الوسوسیة، به تحقیق

- و تصحیح سیدجواد مدرسی بزدی، بزد، چاپخانه گلبهار، چاپ اول .
۱۶. عراقی، ضیاءالدین (۱۴۱۴ ق)، مقالات الأصول، مجتمع الفكر الإسلامي، چاپ اول .
۱۷. علی بن الحسین علیه السلام (۱۳۷۶ ش)، الصحیفہ السجادیة، قم، دفتر نشر الهدای، چاپ اول .
۱۸. علیدوست، ابوالقاسم (۱۳۸۴ ش)، تبیعت یا عدم تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی ، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، شماره ۶ .
۱۹. علیدوست، ابوالقاسم (۱۳۸۱)، فقه و عقل، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، چاپ اول .
۲۰. غروی، میرزا علی (۱۴۱۸ ق)، التنقیح فی شرح العروة الوثقی (تقریرات درس خارج آیت الله خوبی)، قم، چاپ اول .
۲۱. غروی اصفهانی، محمدحسین (۱۳۷۴)، نهایة الدرایة فی شرح الكفایة، انتشارات سید الشهداء، چاپ اول .
۲۲. فیاضی، محمدا سحاق (۱۴۱۷ ق)، محاضرات فی أصول الفقه (تقریرات درس خارج آیت الله خوبی)، انتشارات انصاریان .
۲۳. فیض الاسلام اصفهانی، علی نقی (بی تا)، ترجمه و شرح صحیفہ سجادیه، تحقیق و تصحیح عبدالرحیم افشاری زنجانی، تهران، انتشارات فقیه، چاپ دوم .
۲۴. کاظمی خراسانی، محمدعلی (۱۴۰۹ ق)، فوائد الأصول (تقریرات درس خارج اصول محقق نائینی)، تحقیق رحمة الله رحمتی اراکی، جامعه مدرسین، چاپ اول .
۲۵. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق (۱۴۲۹ ق)، الکافی، قم، دارالحدیث، چاپ اول .
۲۶. لاریجانی، صادق (۱۳۷۶ ش)، حسن و قبح عقلی و قاعده ملازمه، نشریه نقد و نظر، شماره ۲۱ و ۲۰ .
۲۷. مروج، محمد جعفر (۱۴۰۹ ق)، منتهی الدرایة فی توضیح الكفایة، مطبعة امیر .
۲۸. منتظری، حسینعلی (۱۴۱۵ ق)، نهایة الأصول (تقریرات درس آیت الله بروجردی)،

- ٢٩. موسوی، سیدحسن (بی‌تا)، متنه‌الأصول، نشر بصیرتی.
- ٣٠. موسوی خمینی، روح الله (۱۴۱۵ ق)، أنوار الهدایة فی التعلیقة علی الكفایة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم.
- ٣١. میرعمادی، سید احمد: (۱۳۸۷ ش)، ائمه علیهم السلام و علم اصول، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم.
- ٣٢. واعظ الحسینی بهسودی، محمد سرور (۱۳۸۶ ق)، مصباح الأصول (تقریرات درس خارج آیت‌الله خوبی)، مطبعة النجف.
- ٣٣. هاشمی حسینی، سیدمحمد (۱۴۱۷ ق)، بحوث فی علم الأصول (تقریرات درس خارج آیت‌الله شهید صدر)، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، چاپ سوم.
- ٣٤. هاشمی شاهروdi، علی (بی‌تا)، دراسات فی علم الأصول (تقریرات درس خارج آیت‌الله خوبی)، دایرة المعارف فقه.

