

جستارهای فقهی و اصولی

فصلنامه
علمی پژوهشی

سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷، تابستان ۱۴۰۱

ISSN: 2476-7565 ; EISSN: 2538-3361

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی

(مرکز تخصصی آخوند خراسانی)

مدیر مسئول: مجتبی الهی خراسانی

سردیب: حسین ناصری مقدم

مدیر اجرایی: سید مصطفی اختراعی طوسی

فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، به استناد مصوبه ۳۳۷ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی به نشریات حوزوی، در تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۸ تمدید اعتبار رتبه علمی پژوهشی گردید.
فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی در پایگاه‌های زیر نمایه می‌شود:

پرتابل جامع علوم انسانی (Ensani)، پایگاه (Road)	استنادی جهان اسلام (ISC)
مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری (RICeST)	مرجع‌دانش (سویلیکا) (CIVILICA.com)
پایگاه نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (Journals.dte.ir)	بانک نشریات کشور (Magiran)
سامانه جامع رسانه‌ای کشور (E-rasaneh)	نورمگر (Noormags.ir) و Google Scholar
پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)	سازمان اسناد و کتابخانه ملی (Nlai.ir)

نشانی پستی: مشهد مقدس، چهارراه خسروی، خیابان آیت الله خزعلي، بخش گذر آیت الله واعظ طبسی

دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، طبقه اول، مرکز تخصصی آخوند خراسانی

فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی

کد پستی: ۹۱۳۴۶۸۳۱۸۷ - تلفکس: ۵۱۳۲۲۱۳۳۲۵

رایانه‌ای: jostar-fiqh.maalem.ir | سامانه الکترونیکی: jostar.feqhi@gmail.com

چاپ: مؤسسه بوستان کتاب

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال

اعضای هیئت تحریریه «به ترتیب الفبا»:

مجتبی الهی خراسانی (مدرس خارج حوزه و استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی جعفر علیه السلام)

جواد احمد البهادلی (مدرس حوزه علمیه نجف اشرف و استاد دانشگاه کوفه)

سیدفضل الحسينی المیلانی (مدرس علوم اسلامی در کالج علوم اسلامی انگلیس)

ابوالقاسم علیدوست (مدرس خارج حوزه و استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

احمد مبلغی (مدرس خارج حوزه و دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی)

سیدمصطفی محقق داماد (مدرس حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران)

مهدی مهریزی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران)

حسین ناصری مقدم (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

• • •

ارزیابان علمی این شماره «به ترتیب الفبا»:

مجتبی الهی خراسانی (استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی و مدرس خارج حوزه علمیه مشهد)

سیدمحمدعلی ایازی (استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم - تحقیقات تهران)

حمید درایتی (مدرس خارج حوزه علمیه مشهد)

محمدحسن ربانی بیرجندی (مدرس خارج حوزه علمیه مشهد و استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی)

عباسعلی سلطانی (دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد)

سیدرضاشیرازی (مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی)

سعید ضیایی فر (مدرس خارج حوزه علمیه قم و دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

حسنعلی علی اکبریان (مدرس خارج حوزه علمیه قم و دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

ابوالفضل علیشاھی قلعه‌جوقی (دانشیار دانشگاه فرهنگیان مشهد)

محمددرضا غلامپور (استادیار حقوق مؤسسه آموزش عالی شاندیز)

سیدمحمدحسن موسوی مهر (مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد)

مهدی مهریزی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران)

حسین ناصری مقدم (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

علی نعمتی (مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد)

جستارهای

فقهی و اصولی

سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷

تابستان ۱۴۰۱

۲

اولویت‌های جستارهای فقهی و اصولی

۱. فلسفه فقه و اصول فقه؛ به خصوص: ساختار و روابط درونی اصول فقه، تعاملات و کارکردهای

بیرونی اصول فقه؛

۲. فقه و اصول فقه مقارن؛ به ویژه: بازشناسی و نقد فقه سلفیه، قواعد فقهی مقارن؛

۳. فقه فرهنگ و تمدن؛ با تأکید بر: فقه شهر و شهرنشینی، فقه ارتباطات فرهنگی؛

تذکر: صرفاً مقالاتی دریافت و ارزیابی می‌شود که مطابق «ضوابط مقالات» (صفحات بعد) تدوین و ارسال شده باشد.

نقل و اقتباس از مقاله‌های فصلنامه، با ذکر منبع آزاد است.

ضوابط ارسال مقالات علمی پژوهشی

ضوابط محتوا:

۱. مقاله باید نتیجه تحقیقات نوآمد نویسنده، و برخوردار از محتوا و یافته‌های غنی علمی در یکی از انواع زیر باشد:
 - الف) نظریه جدید؛ ب) تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛ ج) اثبات و استدلال جدید برای یک نظریه؛ د) ارزیابی و نقد جدید از یک نظریه؛ ه) مقایسه دو یا چند نظریه؛ و) کاربرد و تطبیقات جدید برای یک نظریه.
 ۲. مقاله، فقط برای یک شماره آماده شود و دنباله‌دار نباشد.
 ۳. مقاله، پیشتر یا همزمان به مجله‌های دیگر ارائه نشده باشد و نویسنده به نشر آن در جای دیگر متعهد نباشد.
 ۴. مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده است. چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد و نویسنده مسئول مشخص نشده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسنده اول است. درج نشانی الکترونیک در پاین صفحه اصلی مقاله، فقط به نویسنده اول اختصاص دارد.

ضوابط نشر:

۱. نشریه جستارهای فقهی و اصولی در زمینه مباحث اخلاقی و قانونی پژوهش از اصول و ضوابط کمیته اخلاق بین‌المللی نشر (COPE) پیروی می‌کند.
 ۱. نویسنده مسئول لازم است مقاله خود را از طریق پایگاه اینترنتی مجله به نشانی: jostar-fiqh.maalem.ir نماید و اطلاعات ضروری (*) را تکمیل نماید.
 ۲. حق قبول، رد و ویرایش مقاله برای مجله محفوظ است. هر مقاله ارسالی به مجله، به صورت ناشناس توسط دو داور متخصص، داوری همتراز (peer review) می‌شود و در صورت اختلاف نظر داوران، توسط داور سوم ارزیابی می‌شود. تأیید نهایی مقاله برای چاپ در فصلنامه، پس از نظر داوران با هیئت تحریریه است.
 ۳. ترتیب مقالات هر شماره، بر اساس اقتضایات مورد نظر فصلنامه صورت می‌گیرد.

ضوابط نگارش:

۱. رعایت دستور خط زبان فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است.
۲. حجم مقاله حداقل ۷۵۰ کلمه باشد.
۳. مقاله روی کاغذ A4 با نرم افزار Word فرمت Doc و متن با قلم ۱۳ IRZAR، و Times New Roman برای انگلیسی، چکیده، پاورقی و منابع با همان نوع قلم هادر اندازه ۱۱ حروف‌چینی شود. همچنین صفحه‌آرایی دارای حاشیه بالا ۵cm و پایین ۳cm، چپ و راست ۲cm و میان سطور ۱cm باشد.
۴. هر مقاله باید به ترتیب شامل بخش‌های اصلی زیر باشد:

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی
۲۷
۱۴۰۱ تاسیستان

۳

- عنوان: به طور فشرده و گویا، مسئله تحقیق را مشخص کند.
- چکیده: حداکثر در ۳۰۰ کلمه به طور صریح، موضوع، هدف، بعد، روش، و نتیجه تحقیق را بیان کند و فاقد جزئیات، جدول، شکل یا فرمول باشد. و همچنین ارائه چکیده انگلیسی الزامی است.
- کلیدواژه: بین ۳ تا ۷ کلیدواژه و ترجیحاً بر اساس اصطلاحات علم اسلامی (بهنشانی: thesaurus.islamicdoc.org) باشد.
- مقدمه: به ترتیب شامل بیان کلیات موضوع، خلاصه‌ای از تاریخچه موضوع و کارهای انجام شده و ویژگی‌های هر یک، بیان فعالیت تمایز مقاله و برای گشودن گره‌ها و حرکت به سمت یافته‌های نوین.
- متن اصلی: مشتمل بر مطالب اصلی یعنی: تعریف مفاهیم مورد نیاز، طرح مسئله، استدلالات و نقدها، به صورت مرتبط و دنباله‌وار.
- نتیجه گیری: یافته‌های نهایی تحقیق و کاربردهای آن، و احیاناً طرح نکات مبهم و پیشنهاد گسترش تحقیق به زمینه‌های دیگر.
- منابع: فهرست کامل منابع مورد ارجاع در متن اصلی، به ترتیب حروف الفبا (ابتدا منابع فارسی و عربی، سپس انگلیسی).
۱. منابع در انتهای مقاله، به شیوه زیر (بسته به نوع منبع) درج شود:
- کتاب: نام خانوادگی /لقب، نام. (سال انتشار). عنوان کامل اثر شامل عنوان اصلی و فرعی (ایتالیک). نام مترجم یا مصحح. نوبت چاپ. محل نشر: نام ناشر.
- مقاله: نام خانوادگی، نام. «عنوان اصلی و فرعی مقاله»، نام مجله (ایتالیک)، سال نشر، جلد / دوره / سال، شماره مجله، شماره صفحات مقاله در مجله.
- پایان نامه: نام خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان پایان نامه (ایتالیک). نام دانشگاه یا سایت اینترنتی که پایان نامه یادشده در آن قابل دسترسی است.
- سایت اینترنتی: نام خانوادگی، نام. سال انتشار و یا روزآمد شدن. «عنوان مطلب» (ایتالیک). آدرس سایت به صورت کامل.
- همایش و کفرانس‌ها: نام خانوادگی، نام. سال انتشار. «عنوان مقاله» (ایتالیک و سیاه)، عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر.
- ضوابط استناددهی:
۱. ارجاعات استنادی مطالب به کتاب یا مقاله بصورت درون متنی و در پارانتز، به ترتیب شامل: (نام مؤلف، سال انتشار، جلد / صفحه) آورده شود؛ مانند: (مطهری، ۱۳۸۸/۲۰/۴۰) در صورت استناد مقاله به دو یا چند اثر از یک نویسنده با تاریخ یکسان انتشار، نام خلاصه اثر نیز آورده شود.
۲. ارجاعات توضیحی (مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن) در پانویس هر صفحه آورده شود و منابع مستند آن‌ها نیز، مثل متن مقاله روش درون متنی درج شود.
۳. در صورت تکرار ارجاع، باید مثل بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان و پیشین خودداری گردد.

فهرست

۹	استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه‌های فقهی و حقوقی آن ابذر افشار / محمد رسول آهنگران / مهدی موحدی نیا
۴۱	نقش سؤال راوی در ابهام‌زدایی و ابهام‌افزایی احادیث فقهی سیدعلی دلبری / محمد زندده دل
۷۹	تأثیرات متقابل فقه و اخلاق فاطمه قائدی / عبدالله امیدی فر / حمیده عبدالله
۱۰۹	شرکت سهامی عام در تحلیل فقهای معاصر امامیه سید عباس دیانت
۱۳۹	موضوع‌شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای محمد علی خادمی کوشای / محمود عبدالله
۱۶۵	قصد انشاء مجnoon ادواری در زمان مشکوک (مطالعهٔ تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل سنت) اسد مهدیون هراب / سید مهدی نریمانی زمان آبادی / سید ابوالفضل موسویان
۱۹۷	حکم خوردن جلبک: میان حلیت و حرمت محمد جعفر صادق پور / سعید صفی شلمزاری / علی طاهری دهنوی
۲۲۷	چکیده‌های عربی

Research Article

Subjectology and Validity of General *Istiṣhāb* of the Fourth Type and its Jurisprudential and Legal Manifestations¹

Abazar Afshar

PhD Student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ferdowsi University of Mashhad -Iran; abazar.afshar@mail.um.ac.ir

Mohammad-Rasoul Ahangaran

Professor at Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Farabi Campus of Qom, University of Tehran -Iran. (*Corresponding Author*); ahangaran@ut.ac.ir

Mahdi Movahedinia

PhD Student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, University of Tehran. Tehran-Iran.

Receiving Date: 2020-09-23; Approval Date: 2020-12-24

7

Abstract

Contemporary Uṣūlī scholars have developed a fourth type for general *iṣtiṣhāb* (presumption of continuity), which has been the subject of serious controversy. In Uṣūlī literature, the fourth type of general *iṣtiṣhāb* refers to the *iṣtiṣhāb* that the occurrence of the object

1. Ahangaran-M.R.; (2022); “ Subjectology and Validity of General Istiṣhāb of the Fourth Type and its Jurisprudential and Legal Manifestations “; *Jostar_Hay Fiqhi va Usuli*; Vol: 8 ; No: 27 ; Page: 7-38 ; 10.22034/jrf.2021.59159.2178

© 2022, Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers.

is certain, and there is a secondary knowledge for the occurrence of a title that is likely to accommodate with the said subject; when there is a possibility that the title will accommodate with another subject, the first subject will be removed, if that title accommodates with that subject, it will forcibly remove the subject, and if it does not accommodate with it, it still has the ability to exist. Therefore, its existence is doubtful. With the realization of the pillars of *iṣtiṣhāb*, the general *iṣtiṣhāb* of the fourth type finds validity and authenticity in terms of confirmation, but some Uṣūlīs have absolutely denied its validity. Therefore, the main purpose of the present article is to review the subject and the rule of the general *iṣtiṣhāb* of the fourth type and to explain its examples and manifestations in jurisprudence and law with an analytical-descriptive approach. According to the findings of this research, the objections of the opponents of the validity of the general *iṣtiṣhāb* of the fourth type raised against *sharī’i* example, not to the principle of *iṣtiṣhāb*. Thus, objections to the example should not be generalized to the rule. By proving the validity of the general *iṣtiṣhāb* of the fourth type, the jurisprudential and legal manifestations and accommodations of this issue were discussed in the following cases: general *iṣtiṣhāb* of the continuity of ‘Id, general *iṣtiṣhāb* of getting permission to make alterations in leases, mandated and interrupted endowment contracts, general *iṣtiṣhāb* of *kufr* regarding apostates, and injustice in narrator-authentication of the testimony of witnesses.

Keywords: the general *iṣtiṣhāb* of the fourth type, general and individual, practical principles, the general rule of getting permission to make alterations.

استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه‌های فقهی و حقوقی آن^۱

ابذر افشار

دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
رایانامه: abazar.afshar@mail.um.ac.ir

محمد رسول آهنگران

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی قم دانشگاه تهران (تویینده مستول)، قم - ایران
رایانامه: ahangaran@ut.ac.ir

مهدی موحدی نیما

دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران - تهران - ایران

استصحاب کلی نوع
چهارم و جلوه‌های فقهی
و حقوقی آن

۹

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

چکیده

اصولیان معاصر، نوع چهارمی برای استصحاب کلی ابداع کرده‌اند که بر سر آن مناقشهٔ جدی درگرفته و معرکه آرا شده است. در ادبیات اصولی، کلی نوع چهارم به استصحابی اطلاق می‌شود که حدوث فرد متین است و علم دومی به حدوث عنوانی وجود دارد که انطباقش بر فرد مذکور احتمال دارد. بنابراین همان‌طور که احتمال انطباق آن عنوان بر فرد دیگر مطرح است، فرد اول مرتفع می‌شود. حال اگر عنوان مذکور بر آن فرد منطبق باشد،

۱. آهنگران، محمد رسول. (۱۴۰۱). استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه‌های فقهی و حقوقی آن. *فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی*. ۲۷. صص: ۳۸-۷.

قهرآ با ارتفاع فرد زائل می شود و اگر منطبق بر آن نباشد، هنوز قابلیت بقا دارد. از این جهت، بقای آن مشکوک است. با تحقق ارکان استصحاب، استصحاب کلی نوع چهارم در مقام ثبوت صحت و اعتبار می یابد، ولی برخی از اصولیان، حجیت آن را مطلقاً انکار کرده‌اند. از این رو هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی موضوعی و حکمی استصحاب کلی نوع چهارم و تبیین مصاديق و جلوه‌های آن در فقه و حقوق با رویکرد توصیفی - تحلیلی است. طبق یافته‌های پژوهش، اشکال مخالفان اعتبار استصحاب کلی قسم چهارم، به مثال شرعی آن وارد است نه به اصل استصحاب. بنابراین نباید اشکالی که به مثال وارد است به قاعده تعمیم یابد. با اثبات اعتبار استصحاب کلی نوع چهارم، جلوه‌ها و تطبيقات فقهی و حقوقی اين موضوع در استصحاب کلی بقای روز عید، استصحاب کلی جواز تصرف در عقود اجاره و وکالت و وقف منقطع و استصحاب کلی کفر در مردم شخص مرتد و نیز استصحاب کلی عدم عدالت در جرح و تعدیل شهادت شهود بحث و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها: استصحاب کلی نوع چهارم، کلی و فرد، اصول عملیه، کلی جواز تصرف.

مقدمه

یکی از مهم‌ترین بحث‌های اصول عملیه «استصحاب کلی» است. مشهور اصولیان از جمله آخوند خراسانی (آخوند خراسانی، ۱۴۲۷ق، ۴۰۶) استصحاب کلی را سه قسم دانسته‌اند، اما برخی از معاصران مثل ایروانی (ایروانی، ۱۴۲۲ق، ۳۹۰/۲) و خوبی (خوبی، ۱۴۰۸ق، ۱۲۴/۲) قسم چهارمی به آن اضافه کرده‌اند. در حجیت قسم چهارم بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد.

نحو تصور درست از مسئله و دقت نکردن در تطبيقات فقهی و حقوقی آن سبب شده است که اين مسئله آن طور که باید مورد توجه قرار نگیرد و در هیچ‌یک از کتب حقوقی برجسته مستند حکمی واقع نشود. حال آن که مسئله در صورت اثبات و حجیت دارای تطبيقات فقهی و حقوقی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. آنچه در مقام ثبوت و حجیت آن از اهمیت برخوردار است، تصویر دقیق موضوع و محل نزاع است، زیرا عمدۀ اشکال منکران به مثال استصحاب کلی قسم چهارم بوده است و ناخواسته آن را به اصل قاعده تعمیم داده‌اند. این امر ناشی از اشتباه در موضوع و مثال است. اگر استصحاب کلی قسم چهارم ازنظر ضوابط و شرایط

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی
۲۷
تابستان ۱۴۰۱

استصحاب صحيح باشد، اشکالاتی که بر مثال مطرح کرده‌اند نیز ضربه‌ای به اصل استدلال نمی‌زنند.

تاکنون به صورت جامع و منسجم پژوهش مستقلی در این باره ارائه نشده است، اما برخی از اصولیان معاصر به فراخور بحث در کتاب‌های اصولی و دروس خارج فقه و اصول به این مطلب پرداخته‌اند.

وجه نوآوری مقاله پیش رو نسبت پژوهش‌های پیشین در دو جنبه تئوری و کاربردی است.

نوآوری صورت گرفته به لحاظ تئوری عبارت است از معین کردن مصاديقی که نباید آن را در شمار استصحاب کلی قسم چهارم آورد و نیز اعطای ملاک برای مصاداق‌ها. از این‌رو در این مقاله به نقد مثال جنابت پرداخته شده است و تبیین می‌شود که مثال از اساس اشتباه است و عدمه دلیل منکران به مثال است نه قاعده. این مطلب در هیچ‌یک از عبارات فقه‌ها و اصولیان معاصر ذکر نشده است. علاوه بر این، ضمن طرح تمامی اشکالات اصولیان معاصر به استصحاب کلی قسم چهارم به صورت دقیق مورد ارزیابی و نقد قرار می‌گیرد.

استصحاب کلی نوع
چهارم و جلوه‌های فقهی
و حقوقی آن

نوآوری دیگری که در این مقاله صورت گرفته است مربوط به بعد عملی و کاربردی است. جلوه‌ها و تطبيقات فقهی و حقوقی استصحاب کلی قسم چهارم در عقد اجاره، عقد وقف، عقد وکالت و شهادت و نیز ارتداد تبیین می‌شود که از ثمرات عملی این مسئله به شمار می‌رود و مسیر استنباط اصولی و صحیح از قوانین را برای دانش‌پژوهان این عرصه فراهم می‌کند. هریک از این مثال‌ها و تطبيقات استخراج شده قابلیت بررسی مستقل دارد و از نوآوری‌های منحصر به فرد این پژوهش به شمار می‌رود.

مقاله پیش رو در صدد است ضمن تفکیک این قسم از اقسام دیگر استصحاب کلی، ابتدا به بیان موضوع‌شناسی و تصویر سه‌گانه از مستصحاب در کلی پردازد، سپس با بیان ارکان استصحاب و تطبیق آن بر کلی قسم چهارم دیدگاه موافقان و مخالفان در این زمینه را تحلیل و بررسی کند و در پایان جلوه‌های فقهی و حقوقی آن را نمایان کند.

۱. طرح نظریه استصحاب کلی قسم چهارم

«استصحاب کلی» در مقابل «استصحاب فرد» سه قسم مشهور دارد و برخی از معاصران قسم چهارمی نیز به آن اضافه کرده‌اند.

الف. در استصحاب کلی قسم اول، جامع در ضمن فرد معین محقق می‌شود و بقای آن به‌سبب شک در بقای فرد مشکوک است.

ب. در استصحاب کلی قسم دوم، شک در کلی و جامع به این سبب است که تحقق آن در ضمن فرد قطعی الزوال و قطعی البقاء معلوم نیست. کلی قطعاً تحقق یافته‌است، اما معلوم نیست در ضمن کدام فرد تحقق یافته‌است، ازین‌رو بقای کلی مشکوک است.

ج. در کلی قسم سوم کلی در ضمن فردی تحقق یافته‌است و همان فرد نیز قطعاً زائل شده‌است، اما احتمال می‌رود با زوال همان فرد، فرد دیگری نیز حادث شده باشد و کلی به‌تبع آن استمرار یافته باشد. حال ممکن است آن فرد محتمل همزمان با حدوث فرد اول باشد یا مقارن با زوال آن.

د. در استصحاب کلی قسم چهارم فرد قطعاً متحقق شده‌است. به عنوان نمونه زید در خانه وجود دارد. قهرآبا تحقق فرد (زید) کلی در ضمن آن (انسان) به وجود می‌آید. همزمان با علم به وجود زید، علم به وجود شاعر در خانه نیز وجود دارد که احتمال دارد این شاعر همان زید باشد و احتمال دارد یک فرد دیگری مثل عمرو باشد. زید از خانه خارج می‌شود. با خروج زید از خانه شک می‌کنیم که آیا شاعر نیز از خانه خارج شده‌است یا نه؟ چون احتمال دارد شاعر همان زید باشد و احتمال دارد نباشد. در صورتی که شاعر همان زید باشد، کلی انسان نیز زائل شده‌است، اما اگر همان زید نباشد، کلی انسانیت زائل نگردیده است. بنابراین، کلی انسان مشکوک البقاء است. به بیان دیگر، به وجود زید و ارتفاع آن (علم اول) وجود شاعر علم داریم (علم دوم). در این فرض ممکن است که عنوان «شاعر» منطبق بر فرد دیگری مثل عمرو باشد و ممکن است منطبق بر زید باشد، ازین‌جهت، بقای کلی «انسانیت» مشکوک است (ایروانی، ۱۴۲۲ق، ۳۹۰/۲). در این مورد اصولیان نظرات مختلفی دارند: برخی به حجیت آن معتقدند و برخی دیگر حجیت آن را انکار می‌کنند.

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷
تابستان ۱۴۰۱

برخی از معاصران مسئله را این گونه تصویر نموده‌اند: در استصحاب کلی نوع چهارم به تحقق دو عنوان یقین داریم. به عنوان نمونه، در خانه هم «سید» موجود است و هم «عالی». احتمال می‌دهیم سید همان عالم باشد و احتمال دارد سید غیر از عالم باشد یعنی در خانه دو فرد وجود داشته باشد که یکی سید و دیگری عالم است. بعد از یک ساعت که سید خارج شد، شک می‌کنیم عالم نیز از خانه خارج شده است یا نه. بنابراین کلی انسانیتی که در ضمن آن‌ها محقق شده است مشکوک البقاء است (حسینی روحانی، ۱۴۲۵ق، ۱۸۰/۶).

این مثال با مثال قبلی که در آن زید و شاعر احتمال جمع در یک فرد داشتند فرقی ندارد، زیرا جهت شک در انطباق است، چه انطباق عنوان بر فرد باشد یا انطباق عنوان بر عنوان دیگر.

آنچه تاکنون بیان شد مثال عرفی بود. مثال شرعی معروف آن جنابت است، تا جایی که هر کس در این زمینه بحثی مطرح کرده، این مثال را نیز ذکر نموده است. سید یزدی این مسئله شرعی را در کتاب عروة الوثقی ذکر کرده است (یزدی، ۱۳۸۸) و خوبی در تعلیقات می‌نویسد که این مسئله را ما قسم چهارم از اقسام استصحاب کلی ذکر کردیم (خوبی، ۱۴۱۸ق، ۲۷۰/۶). از این رو مثال معروف ذکر می‌شود، اما محوریت بحث با مثال‌های عرفی و نیز مصاديق و جلوه‌های فقه و حقوق مدنی و جزایی است.

مثال شرعی آن چنین است: زید روز پنجشنبه جنب شد و غسل کرد. روز جمعه در لباس خود مایع منی دید و شک کرد که این منی مربوط به روز پنجشنبه است که غسل کرده و مرتفع شده، یا منی جدیدی است و احتیاج به غسل جنابت دارد. در این صورت اگر استصحاب کلی قسم چهارم جاری باشد، کلی «جنابت» را می‌توان استصحاب کرد (ایرانی، ۱۴۲۲ق، ۳۹۰/۲).

به نظر می‌رسد، مثال شرعی ذکر شده نادرست است و عمدۀ اشکالاتی که سبب شده است در اصل حجیت استصحاب کلی قسم چهارم خدشه واقع شود، به همین مثال وارد است. ما در جای خود، اشکالات منکران حجیت قسم چهارم را توضیح می‌دهیم و به اشکال این مثال خواهیم پرداخت.

۲. برسی موضوعی استصحاب کلی قسم چهارم

فرق کلی قسم چهارم با دیگر اقسام به لحاظ موضوعی از جمله مسائلی است که اصولیان درباب آن اختلاف نظر دارند. شهید صدر در ضمن توضیحاتی تأکید کرده‌اند که کلی قسم چهارم یا از قسم سوم است یا قسم دوم. برخی دیگر آن را از اقسام سوم دانسته‌اند (جزائری، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱). به نظر می‌رسد همان‌طور که بعضی از محققان اعتقاد دارند کلی قسم چهارم با توجه به اصول تقسیم در علم منطق قسم مستقلی بهشمار می‌رود و استصحاب در آن جاری است (شهیدی، ۱۳ دی ۱۳۹۵؛ محمدی قائینی، ۲۱ فروردین ۱۳۹۶).

شهید صدر با محور قرار دادن مثال جنابت دو فرض برای آن مطرح می‌کند. فرض اول این که کلی «جنابت» بدون اضافه به عنوان انتزاعی یعنی کلی حادث از اثر خاص، درنظر گرفته شود، بنابراین از قسم سوم خواهد بود و فرض دوم این است که عنوان کلی با عنوان انتزاعی درنظر گرفته شود. در این صورت از قبل قسم دوم خواهد بود و فی حد نفسه، قسم مستقلی بهشمار نمی‌رود.

در توضیح مطلب شهید صدر می‌توان گفت او بیان می‌کند که دو تصور در مورد موضوع استصحاب در مثال جنابت وجود دارد.

صورت اول: کلی جنابت بدون اضافه به عنوان انتزاعی موضوع استصحاب باشد. به عبارت دیگر موضوع استصحاب عنوان جنابت قرار گیرد بدون این که قیدی داشته باشد. در این صورت از نوع کلی قسم سوم است که استصحاب در آن جاری نمی‌شود (صدر، ۱۴۰۸، ۵/۳۶۵). در کلی قسم سوم کلی در ضمن یک فرد محقق می‌شود و ارتفاع آن هم مشخص است، ولی احتمال دارد آن کلی در ضمن فرد دیگری استمرار داشته باشد. در مثال جنابت نیز جنابت واقعی در روز پنجشنبه محقق شده است و همان جنابت نیز مرتفع گردیده است. حال در بقای آن در ضمن جنابت روز شنبه شک وجود دارد.

صورت دوم: کلی جنابت با اضافه به عنوان انتزاعی موضوع استصحاب باشد. به عبارت دیگر جنابت حادث از این اثر موضوع استصحاب باشد. این صورت نیز دو فرض دارد:

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی
۲۷
تابستان ۱۴۰۱

فرض اول: عنوان مذکور بدون اشاره به ذات جنابتِ واقع شده در خارج موضوع استصحاب باشد که در این صورت از قبیل کلی قسم دوم خواهد شد. در کلی قسم دوم جامع معلوم است و انطباق آن بر فردی محتمل است، مثلاً حیوانیت اگر در ضمن پش محقق شده باشد، قطعاً زائل شده است ولی اگر در ضمن فیل محقق شده باشد، دوام دارد. در مثال جنابت نیز اگر جنابت در پنجشنبه محقق شده باشد، مرتفع شده است و اگر در روز شنبه محقق شده باشد، هنوز بقا دارد.

فرض دوم: عنوان اجمالی اشاره داشته باشد به ذات جنابتِ واقع شده در خارج موضوع استصحاب که در این صورت استصحاب فرد مردد است (صدر، ۱۴۰۶ق، ۲۶۷/۶).

برخی دیگر از اصولیان معاصر بر اشکال مشابهی تأکید کرده‌اند. به این صورت که حقیقت این استصحاب یا قسم ثانی است یا ثالث یا فرد مردد. اگر «شاعر» قید موضوع باشد، به گونه‌ای که اثر شرعی بر آن مترب باشد، در این صورت از قسم دوم است، مانند آن که در بقای حیوان به‌سبب این که در ضمن پش بوده است یا فیل شک به وجود آمده بود. در این صورت نیز اگر متکلم در ضمن زید محقق شده باشد، قطعاً زائل شده است و اگر در ضمن آن نباشد، قطعاً وجود دارد، پس از همان قسم دوم به‌شمار می‌آید. ملاک کلی قسم دوم احتمال انطباق کلی بر فرد معلوم الارتفاع و محتمل البقاء است و حدوث یا عدم حدوث قصیر، نقشی در کلی قسم دوم ندارد. اما اگر «تكلم» قید موضوع نباشد، در این صورت از قسم سوم خواهد بود، زیرا در قسم سوم کلی در ضمن فرد محقق شده است، اما شک در این است که آیا کلی در ضمن فرد دیگر بقا دارد یا نه. ملاک کلی قسم سوم این است که کلی واقع در عمود زمان تحقق یابد و در امتداد آن توسط فرد جدید، شک وجود داشته باشد. در این قسم وجود کلی در ضمن یک فرد مقطوع است و ارتفاع همان فرد نیز مقطوع است، ولی بقای آن توسط فرد دیگر مشکوک است. کلی «انسانیت» در ضمن زید محقق شده و شک در این است که آیا در ضمن متکلم بقا دارد یا نه.

اگر گفته شود که مستصحاب طبیعی «انسان» نیست، بلکه طبیعی منکشف از تکلم سابق مستصحاب است، در این صورت در استصحاب فرد مردد داخل می‌شود.

به دیگر سخن، اگر مستصحب همان موجود واقعی در خارج باشد، ازقبل فرد مرد خواهد شد. به هر روی، استصحاب قسم چهارم موضوعاً قسم مستقلی بهشمار نمی‌رود (تبریزی، ۱۳۸۷، ۲۵۴/۵).

برخی از اصولیان معاصر، استصحاب کلی قسم چهارم را به استصحاب کلی قسم سوم ارجاع می‌دهند. تنها تفاوت آن فقط یک اضافه است و این اضافه نیز تأثیری در مطلب ندارد. در قسم چهارم به وجود زید و پس از آن به خروج او از اتاق علم پیدا می‌کنیم، اما منشأ احتمال بقا این است که به تکلم انسانی علم داریم که احتمال می‌دهیم همان زید باشد یا شخص دیگری باشد که هنوز خارج نشده است و بقای انسان را استصحاب می‌کنیم (در هر صورت، متکلم یک نفر است)، درحالی که عنوان «متکلم»، یک عنوان انتزاعی است و منشأ انتزاع آن که در خارج موجود است عبارت است از «تکلم» که یک وصف عرضی است و وجودش ربطی به وجود طبیعت ذاتیه (که انسان است) ندارد (برخلاف وجود فرد که وجودش عین وجود انسان است). از این‌رو، تکلم با این که منشأ علم و شک ماست، یک عنوان مشیر است که دخالتی در مطلب ندارد، زیرا مستصحب ما طبیعت انسان است که بهدلیل علم به وجود زید و وجود متکلم، به حدوث آن در اتاق اطمینان داریم. درواقع، شک ما به بقای آن (با وجود قطع به خروج) از جهت احتمال وجود عمرو است نه عنوان «متکلم»، چراکه وجود متکلم ربطی به وجود انسان ندارد، بلکه در صورت منطبق شدن متکلم بر عمرو (که هنوز باقی است) بر بقای انسان دلالت می‌کند. بنابر این نگاه و از دیدگاه این دسته از اصولیان، استصحاب در قسم سوم اقتضای جریان دارد (جزائری، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱).

گروهی دیگر از اصولیان، استصحاب کلی قسم چهارم را به قسم سوم ارجاع می‌دهند، اما با تقریری نسبتاً متفاوت از تقریر گذشته. به این صورت که در مثال قسم سوم گفته می‌شود، انسانی در خانه هست و احتمال داده می‌شود که با او انسان دیگری نیز باشد و در قسم چهارم نیز همین گونه است که زید در خانه است و احتمال می‌دهیم با او فرد دیگری همراه است که قاری قرآن است. تنها فرق آن این است که در قسم سوم علم یکی و معلوم نیز یکی است، ولی در قسم چهارم علم

دوتا و معلوم یکی است؛ به عبارت دیگر، در استصحاب کلی قسم سوم زید در خانه بود و احتمال می‌رود عمرو هم در خانه باشد و منشأ شک صرف احتمال است. در قسم چهارم نیز منشأ شک علم به وجود قاری قرآن است که نمی‌دانیم غیر زید است یا نه. به هر حال محتمل در هردو قسم یکی بیشتر نیست که همان احتمال وجود فرد دیگری با زید است. بنابراین وقتی این دو قسم موضوعاً یکی هستند، درنتیجه هردو یکی هستند و تنها تفاوت آن‌ها در منشأ شک است (سبحانی تبریزی، ۱۴۱۸ق، ۴/۱۲۰).

۳. استقلال موضوعی استصحاب کلی قسم چهارم

استصحاب کلی قسم چهارم از نظر موضوعی مستقل است و از قسم دوم یا سوم یا فرد مردد نیست. علمای علم منطق ملاک تقسیم درست را وجود مقسم واحد دانسته‌اند و تصریح کرده‌اند که طرف‌های قسمت نیز براساس همان ملاک تقسیم می‌شود. انسان بر ملاک «جنسیت» یا زن است یا مرد، و بر ملاک «علم» یا عالم است یا جاهل، و بر ملاک «رنگ» یا سیاه پوست است یا سفید پوست و یا سرخ پوست. نمی‌توان گفت: «انسان یا عالم است یا سیاه». این تقسیم‌بندی دقیق نیست. البته ممکن است فردی هم سیاه باشد و هم عالم، اما با ملاک رنگ پوست نمی‌توان گفت که این شخص یا عالم است یا سیاه.

۱۷

شاید کلی قسم چهارم از نظر حکمی با اقسام دیگر شبهات‌هایی داشته باشد، اما این شبهات‌ها، دلیل بر مستقل نبودن آن نیست. تقسیم درست اقتضای این را دارد که مقسم صحیح درنظر گرفته شود و با توجه به آن، اقسام ذکر شود، از این‌رو یافتن مقسم صحیح و ملاک درست در استصحاب کلی قدم نخست برای تمایز است. از عبارات امام خمینی (خمینی، ۱۳۸۱، ۷۲) و شیخ انصاری (انصاری، ۱۴۲۸ق، ۳/۱۹۱) این گونه استظهار می‌شود که ملاک تقسیم در انواع کلی به لحاظ علم و جهت شک است. با درنظر گرفتن علم و جهت شک در تقسیم‌بندی اقسام کلی این نتایج حاصل می‌شود:

- در کلی قسم اول فقط یک علم وجود دارد و آن‌هم علم به جامع است. سبب حدوث فرد و جهت شک در بقای کلی به‌سبب شک در بقای فرد است. ممکن

است توهمند که دو علم محقق است: علم به کلی و علم به فرد، اما علم به کلی به تبع علم به فرد است. علم به وجود زید عین علم به وجود انسان است.

- در کلی قسم دوم علم به جامعی وجود دارد که مردد بین فرد قصیر و فرد طویل است و جهت شک در بقای کلی، تردد در حدوث ضمن فرد قصیر یا طویل است یعنی اصل تحقق و حدوث کلی هرچند قطعی است، اما تحقق آن در ضمن فرد خاص معلوم نیست. اما در کلی قسم چهارم تحقق کلی در ضمن فرد مشخص است و از این جهت هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، اصل تحقق کلی در ضمن فرد اول مشخص است، اما در کلی قسم دوم این تردید وجود دارد. گذشته از آن که در کلی قسم دوم یک علم و در کلی قسم چهارم دو علم محقق است.

- در کلی قسم سوم علم به جامع به سبب علم به حدوث یک فرد محقق است و جهت شک در بقای کلی استمرار جامع در ضمن فرد دیگر است، حال آن که در قسم چهارم جهت شک در حدوث فرد دیگر نیست بلکه در انطباق است. کلی و جامع در ضمن فرد محقق شده است و در حدوث آن هیچ شکی وجود ندارد و آن فرد نیز زائل گشته است، اما عنوان دیگری که وجود دارد ممکن است منطبق بر فرد زائل شده باشد و ممکن است در فرد دیگری تحقق داشته باشد. ازین رو در این که کلی در ضمن فرد دوم تداوم و استمرار داشته باشد، شک به وجود می آید. در مثال مذکور چون انطباق «متکلم» بزرگ مشخص نیست، تداوم و استمرار کلی انسانیت نیز مشکوک است.

در استصحاب فرد مردد، استصحاب موضوعی است و علم به تحقق فرد وجود دارد و جهت شک محل آن فرد است که مثلاً نجاست یا در این فرد است یا در فرد دیگر. در کلی قسم چهارم بقای جامع محل شک است و فرد آن مشکوک نیست.
- در کلی قسم چهارم دو علم وجود دارد: یکی علم به تحقق فرد و زوال آن و دیگری علم به وجود عنوانی که احتمال انطباق بر فرد اول را دارد و جهت شک در بقای کلی به سبب شک در تطبیق عنوان بر فرد زائل شده است. مثلاً زید وارد خانه شده است و کلی «انسانیت» در ضمن آن به وجود آمده است. سپس علم حاصل شده است که در خانه «شاعر» نیز وجود دارد، اما این احتمال هست که «شاعر»

منطبق بر زید باشد و در حقیقت یک نفر در خانه وجود داشته باشد، همان‌طور که احتمال دارد «شاعر» منطبق بر عمرو باشد که در این صورت، کلی «انسانیت» در ضمن عمرو همچنان بقا دارد. اگر «شاعر» منطبق بر زید باشد، کلی «انسانیت» زائل شده است. بنابراین شک در بقای کلی بهسبب شک در تطبیق «شاعر» بر زید است.

به‌نظر می‌رسد منشأ اشتباه اصولیانی که استصحاب کلی نوع چهارم را به سایر استصحاب‌های کلی ارجاع داده‌اند، مراعات نکردن اصول تقسیم و تمیز اقسام است. همان‌طور که ذکر شد علم و جهت شک است که مَقْسُم براي کلی است و با این ملاک قسم چهارم خود نوع متمایزی به‌شمار می‌رود. همچنین گفته‌ی است که در مسئلهٔ واحد اگر امکان اجرای بیش از یک استصحاب وجود داشته باشد، مانعی ندارد که همه آن‌ها جاری شود و لزومی ندارد که یکی از آن‌ها را به دیگری ارجاع داد.

۴. اقوال در حجیت استصحاب کلی قسم چهارم

مرحوم خوبی بر این باور است که استصحاب کلی در کلی قسم چهارم، به‌طور مطلق جاری است، ولی غالباً مبتلا به معارض است (خوبی، ۱۴۰، ۸/۲). محقق همدانی در این قسم قائل به تفصیل است (همدانی، ۱۳۷۶، ۲۰۰). برخی دیگر از اصولیان، به‌ویژه مرحوم ایروانی (ایروانی، ۱۴۲۲، ۳۹۱/۲) و شهید صدر (صدر، ۱۴۰، ۶/۶) به بطلان این نوع از استصحاب حکم کرده‌اند که در ادامه آن را به‌تفصیل، تحلیل و واکاوی می‌کنیم.

۱-۳. قول اول: جريان استصحاب هنگام احراز تعدد فعل و جريان ندادشن

استصحاب در صورت عدم احراز آن

مرحوم محقق همدانی در این زمینه دو فرض تصویر کرده است؛ در یک فرض استصحاب را پذیرفته و در فرض دیگر استصحاب را نپذیرفته است.

فرض اول: این فرض در جایی است که احراز شود دو سبب وجود دارد و یک زائل کننده و نمی‌دانیم زائل کننده بعد از دو سبب بوده است یا در بین آن دو فعل

بوده است. مثلاً فردی دو بار جماع کرده و غسلی هم انجام داده است، ولی نمی‌داند غسل بعد از دو بار جماع بوده است یا بین دو جماع. اگر غسل بعد از دو جماع باشد، الان متظر است و اگر در میان دو جماع بوده باشد، الان محدث است (همدانی، ۱۳۷۶، ۲۰۱). مثال دیگر این که شخصی دو بار خواهد بوده است و موضوعی هم گرفته است. حال شک دارد، موضوع بعد از دو بار خواهد بوده است یا در میان آن. اگر موضوع بعد از دو بار خواهد بوده است، اکنون متظر است و اگر در میان آن بوده، اکنون محدث است.

فرض دوم: در جایی است که دوگانگی دو عمل احراز نشود، مانند این که شخصی در شب جمعه جنب شده و غسل کرده است. شب شنبه در لباس خود منی مشاهده می‌کند و شک می‌کند که منی جدید است یا همان منی شب جموع است. اگر منی شب جموع باشد، برای آن غسل کرده و الان متظر است و اگر منی جدید باشد، محدث است و باید غسل کند (همدانی، ۱۳۷۶، ۲۰۱).

محقق همدانی استصحاب را در فرض اول، پذیرفته‌اند که وجود دو سبب محرز است. در این فرض، در زمان فعل دوم می‌توان به مستصحب اشاره کرده و آن را استصحاب کرد، ولی در فرض دوم استصحاب را نپذیرفته‌اند، زیرا بدون نظر به سبب دیگری نمی‌توان به مستحصب اشاره کرد و گفت آن متيقن سابق است تا بتوان آن را استصحاب کرد (همدانی، ۱۳۷۶، ۲۰۲).

در فرض اول، می‌توان به مستصحب در زمان فعل دوم اشاره کرد و گفت: «حدث در زمان مجتمع دوم (یا خواب دوم) یقیناً محقق بوده است و پس از آن شک دارم حدث باقی است یا نه». اگر غسل بعد از مجتمع دوم باشد، حدث زائل شده است و اگر غسل در میان دو مجتمع باشد، اکنون حدث باقی است. ارکان استصحاب و مقتضی آن در فرض نخست تمام است و دلیل استصحاب به بقای تبعی حدث حکم می‌کند.

در فرض دوم، نمی‌توان ارکان استصحاب را تطبیق کرد. نمی‌توان گفت: «حين خروج منی به حدث یقین داشتم و الان در بقای آن شک دارم»، زیرا احتمال دارد این منی همان منی شب جموع باشد و حدث با غسل زائل شده باشد.

۲-۴. قول دوم: جریان استصحاب در هردو فرض

چه تعدد سبب احراز شود و چه نشود، ارکان استصحاب در هردو فرض تمام است و فرقی بین این دو فرض نیست. در فرض دوم که تعدد محرز نیست، مستصاحب جامع حدث یقینی است. مکلف حین خروج منی به حدث یقین داشت و الان در بقای آن شک دارد، چون ممکن است منی جدید باشد و استصحاب حدث جاری است. پس احراز تعدد سبب و عدم آن فارقی نیست که تأثیری در جریان استصحاب یا عدم آن داشته باشد، زیرا ارکان استصحاب یعنی متین ساقی و شک در بقای آن محرز است (خوبی، ۱۴۰۸/۲). برخی از محققان معاصر نیز به حجیت استصحاب کلی قسم چهارم حکم کرده‌اند (شهیدی، ۱۳۹۵ دی).

۳-۳. قول سوم: عدم جواز به صورت مطلق

شهید صدر (صدر، ۱۴۰۶/۶) و برخی دیگر از محققان (تبریزی، ۱۳۸۷/۵، ۲۵۶) این استصحاب را مصادقی تمایز از دیگر اقسام استصحاب کلی نمی‌دانند. برای همین آن را رد می‌کنند. حتی آن را در فرضی خارج از استصحاب کلی تلقی می‌کنند و از مصاديق استصحاب فرد مردد می‌شمارند.

استصحاب کلی نوع
چهارم و جلوه‌های فقهی
و حقوقی آن

۲۱ شهید صدر بعد از آن که کلی قسم چهارم را قسم مستقلی ندانست، از نظر حکمی نیز آن را ناصحیح تلقی کرد و بر آن اشکالات نقضی و حلی وارد دانست. مهم‌ترین اشکال که تصور دقیق آن محتاج امعان نظر و دقت است، این است که اگر استصحاب در این قسم جریان داشته باشد، در شباهات بدوي نیز باید جاری شود. ایشان با طرح عنوان «آخر حدث» (آخرین حدث) در کتاب بحوث فی علم الأصول (صدر، ۱۴۰۶/۶) اشکال خود را مطرح کرده‌است:

فرض کنید که مکلف وضو گرفت و چرت زد و در تحقق خوابی که ناقض وضو است، شک کرد. در این فرض، عنوان «آخرین حدث» وجود دارد. ممکن است آخرین حدث بر خواب قبل از وضو تطبیق یابد که با وضو زائل می‌شود و نیز احتمال دارد بر چرت بعد از وضو تطبیق یابد، زیرا مکلف علم قطعی ندارد که نخوابیده است. به هر روی، عنوان «آخرین حدث» وجود دارد. اگر آخرین حدث

مربوط به قبل از وضو باشد، قطعاً با وضو زائل شده و اگر مربوط به بعد از وضو باشد، زائل نشده است. حال زمانی که آخرین حدث تحقق یافت، قطعاً کلی حدث ثابت شده است و الان در زوال آن شک وجود دارد. پس استصحاب کلی حدث باید جاری شود، حال آن که در «صحیحه زراره»، مصدق مذکور روایت شده بود و در آن استصحاب طهارت جاری شد (صدر، ۶۱۴۰ق، ۶/۲۶۷).

در صحیحه زراره آمده است: محضر معصوم علیه عرض کردم: «شخصی که وضو دارد، می خوابد. آیا یک بار و دو بار که چرت زد، وضو بر او واجب می شود؟» [امام علیه فرمودند:] ای زراره چشمش به خواب رفته، ولی دل و گوشش که به خواب نرفته است. وقتی چشم و گوش و دل به خواب رفتند و از کار افتادند، وضو لازم می شود [زاره می گوید عرض کردم:] اگر در نزدیک وی چیزی را به حرکت درآورند و او صدای آن را متوجه نشود، چطور؟ [حضرت فرمودند:] نه، وضو واجب نمی شود تا وقتی که یقین کند خوابش برده است و در این امر، لازم است دلیل روشنی داشته باشد. در غیر این صورت تا زمانی که برای به خواب رفتن خود، یقین پیدا نکند، بر وضوی خود باقی است و هرگز نباید یقین خود را با شک حادث نقض کند، ولی با یقین دیگر می تواند آن را ازین ببرد» (حرعامی، ۹۱۴۰ق، ۱/۲۴۵).

روایت صراحتاً بر این مطلب دلالت می کند که در صورت شک کردن درباره حدوث خواب، استصحاب طهارت جاری می شود، اما با توضیحی که بیان شد، نباید استصحاب طهارت جاری می شد، بلکه علی القاعده باید استصحاب کلی آخرین حدث، جاری می شد. این قیاس شهید صدر به مثالی است که در حقیقت برای قسم چهارم صلاحیت ندارد که در ادامه به دلیل این مطلب اشاره خواهد شد.

۵. مغالطه تعمیم اشکال از مثال به قاعده

مسئله مهم این است که آیا این اشکالات ناظر به مسئله است یا ناظر به مثال شرعی بیان شده؟ آیا مثال جنابت روز پنجشنبه و غسل کردن، سپس رؤیت منی در روز جمعه، مثال استصحاب کلی قسم چهارم است؟ مثال شرعی این بود که زید روز پنجشنبه جنب شد و غسل کرد. روز جمعه در لباس خود مایع منی دید و شک

کرد که این منی مربوط به روز پنجشنبه است که غسل کرده و مرتفع شده یا منی جدیدی است و احتیاج به غسل جنابت دارد. در این صورت، اگر استصحاب کلی قسم چهارم جاری باشد، کلی جنابت را می‌توان استصحاب کرد (ایروانی، ۱۴۲۲ق، ۳۹۰/۲).

با دقت در مثال ذکر شده درمی‌یابیم که این مثال اساساً غلط است و ارتباطی با حجیت استصحاب کلی قسم چهارم ندارد. همان‌طور که بیان خواهیم کرد این قسم از حجیت برخوردار است. ذکر این نکته و تفکیک بین مثال و قاعده از این جهت است که اشکالات مربوط به مثال است و ارتباطی به اصل قسم چهارم ندارد. در مثال مذکور اتصال زمان یقین به شک محرز نیست. زید روز پنجشنبه جنب شده است سپس غسل می‌کند. فرد و کلی جنابت قطعاً حادث و قطعاً زائل شده‌اند. روز جمعه در لباس خود منی می‌بیند. شک دارد که این فرد منطبق بر جنابت روز پنجشنبه باشد، برای همین در کلی نیز شک می‌کند. احتمال دارد که غسل بین یقین او به تحقق کلی جنابت در ضمن این فرد و بقای آن فاصله اندخته باشد. همین مقدار از احتمال سبب می‌شود که علم به اتصال زمان شک و یقین احراز نشود. احتمال دارد کلی جنابت متیقن در ضمن منی رؤیت شده در روز جمعه مربوط به روز پنجشنبه باشد و در این صورت قطعاً مرتفع شده است. این احتمال سبب می‌شود که اتصال بین زمان شک و یقین احراز نشود.

استصحاب کلی نوع
چهارم و جلوه‌های فقهی
و حقوقی آن

۲۳

درباره مثال گفته شده است: در زمان خروج این منی، کلی جنابت قطعاً حادث شده است و الان در زوال آن شک داریم و استصحاب بقای کلی جنابت می‌شود. اشکالی که مثال مذکور دارد این است که احتمال فاصله بین زمان یقین و زمان شک وجود دارد و اتصال این دو زمان محرز نیست. در روز جمعه احتمال دارد که غسل روز پنجشنبه فاصله ایجاد کرده باشد. این احتمال فاصله مانع از تمیک به اجرای استصحاب در این مثال می‌شود. این امر با این فرض است که در استصحاب اتصال زمان شک و یقین رکن است.

فرض کنید شخصی نذری کرده است که براساس آن اگر حضور «انسان» در خانه محقق باشد، هر روز صدقه خواهد داد. در این فرض با خروج زید از منزل،

احتمال عدم انطباق متکلم بر زید وجود دارد و از این رو بقای کلی مشکوک است و هیچ فاصله‌ای بین زمان یقین به شک وجود ندارد. در مثال زید و متکلم هیچ فاصله‌ای بین علم به کلی و شک در آن وجود ندارد و اتصال زمان مشکوک به یقین محرز است، چه آن که یقین به کلی «انسانیت» وجود دارد. حال این کلی در ضمن زید یا متکلم تحقق یافته است و بقای همان کلی به سبب عدم انطباق متکلم بر زید، محل شک است، اما در مثال جنابت این اتصال محرز نیست.

مؤید همین مطلب اشکالی است که مرحوم ایروانی مطرح کرده است. مهم‌ترین اشکال مرحوم ایروانی این است که اولاً، بین زمان شک و یقین فاصله شده است و ثانیاً این استصحاب مبتلا به معارض است، زیرا همان‌طور که استصحاب کلی جنابت ممکن است، استصحاب طهارت نیز ممکن است و این دو با هم معارضه می‌کنند. خوبی این اشکال را می‌پذیرد، اما این را مانعی برای اصل اجرای استصحاب نمی‌داند.
(ایروانی، ۱۴۲۲ق، ۳۹۰/۲).

این اشکالات درحقیقت به مثال است نه اصل قاعده. اشکال فاصله بین زمان شک و یقین اشکال واردی است، اما این اشکال ناظر به مثال شرعی ذکر شده است. در ادامه مثال‌های درستی برای این قسم مطرح می‌شود که فاصله‌ای بین زمان شک و یقین وجود ندارد. اشکال دوم نیز اولاً به مثال مربوط می‌شود و ارتباطی با اصل قاعده ندارد و ثانیاً اگر هم مبتلا به معارض باشد، خدشه‌ای به اصل جریان استصحاب ندارد، چه آن که ممکن است در مواردی مبتلا به معارض نباشد.

۶. دفاع از حجیت استصحاب کلی قسم چهارم

اجرای استصحاب در قسم چهارم منوط به تحقق ارکان آن است. اگر ارکان استصحاب در این قسم تام باشد، استصحاب جاری می‌شود. این نکته‌ای است که تابه‌حال دانشمندان علم اصول به آن اشاره نکرده‌اند و همین امر سبب شده که اشکالاتی مطرح شود. در عبارات اصولیان، مثال شرعی جنابت (که پیش‌تر آن را ذکر کردیم) بیان شده است و ما اشکال آن را توضیح دادیم، از این‌رو فارغ از این مثال، ارکان استصحاب را تبیین می‌کنیم و آن‌ها را بر قسم چهارم تطبيق می‌دهیم.

قبل از بیان ارکان استصحاب، تصویر درستی از کلی برای قضایت در مرد حجیت آن ضروری است، زیرا کلی مورد یقین و شک است. سه تصویر در این زمینه از سوی اصولیان بیان شده است، از این رو به ناچار به تبیین آن می‌پردازیم و سپس ارکان استصحاب را بر قسم چهارم تطبیق می‌دهیم.

تصویر اول: تصویر کلی طبیعی به صورت وجود واحد و مستقل

ابن سینا می‌گوید در همدان شخصی بود که کلی طبیعی را به صورت دیگری تفسیر می‌کرد. از این رو این نظریه معروف به نظریهِ رجل همدانی شده است. تفسیر رجل همدانی به این صورت است که کلی وجود واحد و منحازی دارد و رابطه کلی با افرادِ خود رابطه پدر واحد نسبت به پسران متعدد است. کلی طبیعی نسبت به افرادش مانند پدر نسبت به فرزندان است. در تیجه باید گفت کلی طبیعی یک وجود واحد دارد و افراد آنهم وجودات متعددی دارند و همان‌گونه که بین پدر و فرزند مغایرت وجود دارد، بین کلی طبیعی و وجودات آن (افراد آن) نیز مغایرت وجود دارد. این تصویر پذیرفته نشده است، چراکه کلی طبیعی وجود مستقلی از واقعیات ندارد، بلکه کلی طبیعی به وجود افرادش موجود است و رابطه آن با افراد، رابطه «آبا و ابنائی» است (فاضل لنکرانی، ۱۳۷۹/۲۶۸). ظاهر این نظریه آن است که کلی به تعداد وجودات وجود مستقلی دارد، ولی در حقیقت، مراد این است که کلی با وجود مصادیق در خارج محقق می‌شود و وجود مستقلی ندارد.

تصویر دوم: تصویر کلی به صورت حصة توأم

عرaci از «حصة توأم» در بخش‌های مختلف اصول خود استفاده کرده و با آن مشکلات و دشواری‌های علمی را حل کرده است. یکی از آن موارد تفسیر «کلی» است. او می‌گوید: هر فرد و مصداق خارجی مشتمل بر حصه‌ای از کلی است که این حصه بین مصادیق مشترک است و تنها فرق آن‌ها از جهت تعدد در وجود خارجی و عینی است. مراد از استصحاب کلی، استصحاب ذات الحصه است که در همه آن‌ها مشترک است (عرaci، ۱۴۲۰/۲۴۵).

در بررسی این دیدگاه می‌گوییم:^۱ وجود حصه غیر از وجود کلی است. وجود حصه یعنی کلی در ضمن مصدق خاص، مثل این که «انسانیت» در ضمن زید لحاظ شود و این غیر از «انسانیت» لحاظشده در ضمن عمرو یا بکر است، درحالی که ممکن است اثر مترتب بر جامع به صورت صرف الوجود باشد، بی‌آن که خصوصیتی برای حصه‌ها وجود داشته باشد، مانند این که ممکن است موضوع حکم شرعی زید باشد یا حکم شرعی «انسانیت» در ضمن زید باشد و همچنین ممکن است حکم شرعی «انسانیت» باشد و واضح است که کلی به این معنا غیر از کلی به معنای حصه است.

تصویر سوم: تصویر کلی طبیعی به صورت جامع مشترک در ضمن افراد

مستصحب عنوان جامع، کلی مشیر به خارج است که در تمامی افراد جهت مشترک دارد. برای نمونه، در زید خارجی سه عنوان تحقق دارد که هر کدام با دیگری متفاوت است. زید مشخصات خاص خود را دارد، از قبیل کوتاه‌قد بودن یا بلندقد بودن. در این صورت، اگر زید با این مشخصات درنظر گرفته شود، «فرد» است و وقتی که حیثیات کلی آن از حیث تعین خارجی درنظر گرفته شود، به آن «حصه» گفته می‌شود، مانند این که «انسانیت» در ضمن زید غیر از «انسانیت» در ضمن عمرو است (نائینی، ۱۳۷۶، ۱۳۰). «انسانیت» حیثیت کلی زید از حیث تعین خارجی است و این بر عمرو انطباق‌پذیر نیست، اما جهت مشترکی که بین افراد است و بر مصاديق انطباق‌پذیر است «کلی» قلمداد می‌شود و این با حصه که انطباق‌پذیر نیست، متغیر است. البته کلی در خارج برای تحقق محتاج حصه است.

عنوانین مستصحب به دو صورت می‌توانند تحقق داشته باشند: صورت اول این است که مشیر به واقع لحاظ شود که در این صورت استصحاب فرد خواهد بود؛ صورت دوم این که، عنوان اجمالی و کلی آن به واقع اشاره داشته باشد که در این صورت، استصحاب کلی خواهد بود و این که استصحاب کدام عنوان جریان یابد،

۱. این اشکال با توجه به کلام شهید صدر و تقریر او است، اما شاید بتوان تقریر دیگری ارائه کرد که درواقع همان وجه سوم به بیان عرفی باشد. در این صورت، این اشکالات وارد نخواهد بود.

بر اثر شرعی اخذشده در لسان دلیل متوقف است (صدر، ۱۴۰۰ق، ۲۳۹/۶). بدیهی است که کلی و فردیش از یک مصدق خارجی ندارد، اما به گفتهٔ برخی دیگر، وجود تسامحی وجود عقلی نیز دارد (انصاری، ۱۴۲۸ق، ۴۱۳/۴). به گفتهٔ برخی دیگر، وجود تسامحی عرفی دارد (خمینی، ۱۳۷۷، ۸۵) و همین برای اجرای استصحاب کفايت می‌کند، اما به هر حال تحقق دارد و این غیر از آن بیانی است که رجل همدانی یا محقق عراقی از کلی ارائه داده‌اند. در تفسیر رجل همدانی کلی وجود حقیقی داشت، اما در تفسیر مذکور این وجود تسامحی و عرفی است و حقیقت مستقل خارجی ندارد.

به نظر نگارندگان تصویر درست از کلی در مستصحب، تصویر سوم است. از این رو اگر مولا امر کند که اگر در خانه انسان باشد صدقه بده، با تحقق زید یا متکلم کلی «انسانیت» تحقق یافته و صدقه دادن بر عبد واجب می‌شود. این تصویر در نظر دیگر اصولیان نیز منعکس شده‌است (طباطبایی قمی، ۱۳۷۱، ۱۳۲). با این مقدمه سراغ ارکان استصحاب رفته و از تطبیق آن بر کلی قسم چهارم سخن می‌رانیم.

استصحاب کلی نوع
چهارم و جلوه‌های فقهی
و حقوقی آن

۲۷

۶-۱. رکن اول و دوم استصحاب: یقین به حدوث و شک
باتوجه به روایات دال بر حجیت استصحاب، رکن اول استصحاب یقین است (خمینی، ۱۳۸۱، ۲۲۹). در روایت زراره وارد شده‌است که «یقین به‌سبب شک نقض نمی‌شود» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۱/۲۴۵). ظاهر قول امام علیّ آن است که یقین به حالت سابق در جریان استصحاب شرط است، از این رو تا یقین حاصل نشود، رکن اول استصحاب تحقق نیافه است و اگر امری مشکوک باشد، قابلیت استصحاب را ندارد (صدر، ۱۴۰۰ق، ۱۶۰/۴). همان‌طور که اگر چیزی با یقین وجود ندانی ثابت شد هیچ اختلافی در جریان استصحاب وجود ندارد، همچنین جمله «یقین به‌سبب شک نقض نمی‌شود» در حدیث مذکور بر این مسئله دلالت دارد که شک برای اجرای استصحاب شرط است و بی آن اجرای استصحاب ممکن نیست. مراد از شک، مطلق عدم‌علم است که شامل ظن نیز می‌شود (موسی بجنوردی، بی‌تا، ۲/۳۳۶).

رکن اول و دوم استصحاب در کلی قسم چهارم وجود دارد، زیرا بیان شد که مستصحب در کلی همان قدر مشترکی است که بر افراد تطبیق پذیر است. برای نمونه

فرض کنید مولا امر کند که اگر در خانه انسان باشد، باید صدقه بدهد. طبق مطلب فوق، «انسانیت» در ضمن زید و بکر و عمر و قابل استصحاب است و قادر مشترکی است که در تمامی افراد وجود دارد و وجود واحدی برای آن می‌توان درنظر گرفت. با این فرض، در مثال عرفی «زید داخل خانه است و در کنار یقین به وجود زید، متکلم نیز معلوم الحدوث است»، کلی «انسانیت» با وجود زید و متکلم محقق می‌شود و رکن اول استصحاب که یقین به حدوث کلی «انسانیت» است، محرز می‌شود. زید خارج می‌شود و فرد زائل می‌گردد، اما ممکن است «متکلم» بر زید منطبق نباشد و در ضمن فرد دیگر مثل عمر و تحقق داشته باشد و این سبب شک در بقای کلی انسانیت می‌شود. در این حالت، رکن دوم استصحاب که شک در بقای انسانیت است، محرز می‌شود.

۶-۲. رکن سوم استصحاب: وحدت قضیه متيقن و مشکوک

یکی دیگر از ارکان استصحاب این است که شک باید به چیزی تعلق بگیرد که همان چیز متيقن بوده است؛ چرا که در صورتِ مغایرت بین متعلق یقین و شک، عمل به شک، نقض یقین محسوب نمی‌شود، زیرا متعلق‌ها که متفاوت شد، شک به چیزی تعلق گرفته است که متيقن نبوده است و عمل به شک نیز نقض یقین محسوب نخواهد شد (مکارم‌شیرازی، ۱۳۸۲، ۲۲۸). به عبارت دیگر، یقین سابق مشکوک شده است (طباطبایی حکیم، ۱۴۲۶، ۵/۱۹۵). مراد از وحدت نیز از نظر متعلق و ذات است و ممکن نیست که شک و یقین نسبت به یک متعلق در آن واحد جمع شود. در قسم چهارم از استصحاب کلی یقین ما به همان چیزی است که مورد شک واقع شده است و در مثال مذکور در این نوشتار انسانیت متيقن مورد شک نیز است.

۶-۳. رکن چهارم: اثر شرعی داشتن مستصحب

رکن چهارم استصحاب، اثر شرعی داشتن مستصحب است و این رکن به دو صورت مطرح شده است.

صورت اول: موضوع استصحاب باید حکم شرعی باشد یا چیزی باشد که اثر

حکم شرعی دارد، چراکه اگر موضوع استصحاب غیر از این دو مورد باشد، از اموری نیست که شارع درمورد آن‌ها تعیین تکلیف کند، زیرا شارع بما هو شارع در غیر از این موارد ورود نمی‌کند (فضل لنکرانی، ۱۳۷۹، ۲۱۲).

صورت دوم: موضوع استصحاب باید چیزی باشد که مرتبط با تعذیر و تجیز باشد، هرچند مستقیماً حکم شرعی نباشد یا چیزی نباشد که اثر شرعی دارد. اگر این رکن فقط به صورت اول مطرح شود، اشکالاتی پیش می‌آید. مثلاً در صورت اول، استصحاب عدم تکلیف ممکن نخواهد شد. همچنین شرایط و قیود واجب قابلیت استصحاب نخواهد داشت، زیرا نه موضوع شرعی هستند و نه موضوعی هستند که اثر حکم شرعی دارند (خمینی، ۱۴۲۰، ۴/۱۰۷).

۴-۶. رکن پنجم: اتصال زمان شک و یقین

استصحاب کلی نوع
چهارم و جلوه‌های فقهی
و حقوقی آن

۲۹

احراز اتصال زمان شک و یقین، رکن دیگر استصحاب است. اقتضای این رکن آن است که بین زمان شک و یقین، یقین دیگری فاصله نشود و محزز گردد که این دو متصل هستند. برای مثال، مکلف دیروز به عدالت زید یقین داشته و امروز به عدالت نداشتن او یقین دارد سپس در عدالت او شک می‌کند. در این صورت، یقین به عدالت نداشتن، بین یقین به عدالت و شک در آن فاصله ایجاد می‌کند (مروجی، ۱۴۲۸/۹؛ آخوند خراسانی، ۱۴۲۷/۱؛ ۴۲۰). بین زمان یقین به وجود کلی «انسانیت» و شک در آن، یقین دیگری مبنی بر «عدم وجود انسانیت» شکل نگرفته است و رکن پنجم نیز تطبیق دارد. با توجه به وجود ارکان استصحاب می‌تواند جریان داشته باشد و مانعی از اجرای آن نیست. با توجه به این که ما مستصاحب را کلی فرض کرده‌ایم (که همان‌قدر مشترکی است که بر افراد تطبیق پذیر است)، نه حصه، از این رو وحدت قضیه مตیقه و مشکوکه نیز تحقق دارد.

۷. جلوه‌های فقهی و حقوقی استصحاب کلی قسم چهارم

مورد اول: بقای کلی جنابت

مورد اولی که از نظر نگارندگان مثال درستی نبود، مثال بقای کلی جنابت بود که

در مباحث قبلی مقاله ذکر شد و از تکرار آن خودداری می‌کنیم.

مورد دوم: جریان استصحاب کلی قسم چهارم در بقای روز

روز آخر ماه مبارک رمضان فراسیده است، اما شک داریم که ماه بیست و نه روز بوده است یا سی روز. در این صورت روز سی ام استصحاب بقای ماه رمضان می‌شود و روزه واجب است. در روز سی و یکم شک می‌کنیم که آیا عید است یا نه، زیرا روزه روز قبل با استصحاب ثابت شد و احتمال داشت که دیروز، روز عید بوده و امروز دوم شوال باشد. در این صورت اگر عید دیروز باشد، قطعاً رفع شده است اما اگر امروز باشد، هنوز رفع نشده و تا غروب باقی است. استصحاب کلی بقای روز عید اقتضای این را دارد که آثار شرعی آن از قبل حرمت صوم در امروز نیز ثابت باشد.

این اشکال مطرح شده است که استصحاب مذکور با استصحاب «عدم یوم العید فی احد الزمانین» تعارض دارد، زیرا «عدم یوم العید» نیز محقق است. یکی از این روزها عید نبوده است (یا روز قبل عید نیست یا امروز) و کلی «عدم یوم العید» جاری شده و با استصحاب مذکور معارضه می‌کند.

در پاسخ باید گفت اولاً استصحاب عدم یوم العید در احتمالی میان از قبلی قسم سوم است و استصحاب در آن جاری نیست، زیرا عدم یوم العید در میان ماه مبارک رمضان قطعاً تحقق داشته و مرتفع شده است. حال در تحقق فرد جدید آن بعد از ماه مبارک رمضان و در روز سی ام شک وجود دارد، بنابراین استصحاب عدم یوم العید از قبلی کلی قسم سوم است.

ثانیاً اگر استصحاب عدم یوم العید را از قبل قسم چهارم بدانیم چون استصحاب عدم یوم العید می‌خواهد در یکی از این دو روز جاری شود، نه در اثنای ماه مبارک رمضان که شک در حدوث آن در روز سی ام است (خوبی، ۱۴۰۸/۲۲، ۱۳۱)، در این فرض نیز اگر هم تعارض کنند اجرای استصحابی مانع از اجرای استصحاب دیگر نیست. در مثال نیز استصحاب عدم یوم العید اگر جاری باشد باز هم مانع از اجرای استصحاب یوم العید نیست. نهایتاً در مقام اثبات تعارض خواهند داشت،

اما مانع از اجرای دیگری نمی‌توانند باشند.

به نظر می‌رسد همان‌طور که برخی از محققان معاصر گفته‌اند استصحاب عدم يوم العید از قبیل استصحاب کلی نیست. شهیدی در این باره تصریح کرده‌است که این مصاداق نه از قبیل کلی قسم سوم است و نه کلی قسم دوم، بلکه از مصاديق استصحاب فرد مردد به شمار می‌رود، زیرا فرد عید یا عدم آن مردد است در این که چه روزی باشد. اصل تردید در دو محل سبب نمی‌شود که استصحاب از مصاديق کلی باشد. ملاک استصحاب کلی این است که جامع مردد بین دو فرد باشد، نه این که یک فرد مردد در دو زمان یا دو مکان باشد (شهیدی، ۱۳ دی ۹۵).

مورد سوم: استصحاب کلی جواز تصرف در عقد وکالت

مالک یک باغ میوه، شخصی را وکیل در بیع باغ می‌کند و به سبب همین وکالت جواز دیگر تصرفات غیر مالکانه را نیز می‌دهد. همزمان با علم به جواز تصرف در میبع به سبب عقد وکالت او یقین دارد که موکل رضایت یقینی به برخی از تصرفات غیر مالکانه دارد، اما احتمال این امر وجود دارد که این رضایت قطعی منطبق بر همان جواز تصرف در عقد وکالت باشد و احتمال دارد منطبق بر آن نباشد و با منقضی شدن زمان وکالت کلی جواز تصرف مشکوک است. در این مثال، کلی جواز تصرف در ضمن فرد وکالت تحقق یافته است (علم اول)، اما همزمان عنوان دیگری به نام «رضایت قلبی» وجود دارد که ممکن است منطبق بر وکالت باشد (علم دوم)، و ممکن است منطبق و منحصر در آن نباشد. در فرض عدم انطباق، کلی جواز تصرف در ضمن آن استمرار دارد. به دیگر سخن، ممکن است رضایت قلبی منحصر به عقد وکالت و منطبق بر آن باشد و با منقضی شدن آن، جواز تصرف نیز مرتفع شود و ممکن است منحصر و منطبق بر وکالت نباشد و با فرض منقضی شدن آن، جواز تصرف به سبب رضایت قلبی استمرار داشته باشد. حال در بقای کلی جواز تصرف، شک وجود دارد. با قول به جریان استصحاب در قسم چهارم، استمرار کلی جواز تصرف ثابت می‌شود و با انکار حجیت آن، کلی جواز تصرف ثابت نمی‌شود.

مورد چهارم: استصحاب کلی جواز تصرف در عقد اجاره

کلی جواز تصرف به غیر از عقد وکالت، در موارد دیگری نیز مصدق دارد. برای مثال، شخصی زمینی را اجاره می‌دهد و جواز تصرف در منافع برای مستأجر ثابت می‌شود. از طرفی مستأجر یقین دارد که مالک به برخی از تصرف‌ها که شاید مرتبط با عقد اجاره نباشد، رضایت قلبی دارد، مثل اقامه نماز در زمین مالک یا جواز استفاده از آب چاه برای آشامیدن. به دیگر سخن، عنوان «رضایت قلبی» ممکن است منطبق و منحصر به عقد اجاره باشد و با منقضی شدن زمان آن، جواز تصرف نیز مرتفع شود و ممکن است منطبق و منحصر در آن نباشد و خود فرد مستقلی باشد که جواز تصرف در ضمن آن استمرار دارد. با قول به جریان استصحاب در قسم چهارم، کلی جواز تصرف استصحاب می‌شود.

مورد پنجم: استصحاب کلی جواز تصرف در عقد وقف منقطع

استصحاب کلی جواز تصرف را در عقد وقف منقطع نیز می‌توان تطبیق داد. شخصی ملکی را تا مدتی وقف افراد خاصی می‌کند. موقف[ُ] علیهم یقین دارند که واقف رضایت قطعی به برخی از تصرفات دارد که سبب آن منحصر به عقد وقف جاری شده نیست و با منقضی شدن زمان وقف نیز امکان استمرار دارد. در این فرض، کلی جواز تصرف با قول به جریان استصحاب در قسم چهارم استمرار خواهد داشت.

در تمامی این فرض‌ها، اگر تصرف مشترکی که جامع بین تصرفات است انجام پذیرد، عدوانی محسوب نمی‌شود و به‌تبع، آثار فقهی و حقوقی نیز ندارد.

جستارهای
فقهی و اصولی
۲۷
سال هشتم، شماره پیاپی
۱۴۰۱
تبلستان

۳۲

مورد ششم: استصحاب کلی کفر در مورد شخص مرتد

شخصی به‌سبب انکار توحید کافر است. همزمان با علم به انکار توحید، علم به ناسزاگویی او به اهل بیت علیہ السلام وجود دارد. این فرد با ادائی شهادتین مسلمان می‌شود و کفر او به‌سبب انکار توحید مرتفع می‌گردد. احتمال دارد عنوان «ناصیبی بودن» او به‌سبب انکار توحید و منطبق بر آن نباشد. از طرفی ممکن است منطبق بر آن نباشد و

خود فرد مستقلی باشد که هنوز هم استمرار دارد. این شخص به سبب نزاعی با یک مسلمان به قتل می‌رسد. در این فرض، با قول به جریان استصحاب در کلی قسم چهارم، آثار جامع بر کفر ثابت می‌شود که از جمله آن‌ها حکم ندادن به قصاص در صورت قتل اوست. کمترین حد مطلب آن است که شبهه کفر وجود دارد و به سبب قاعدة «درء» قاتل قصاص نمی‌شود. همچنین دفن نشدن او در قبرستان مسلمانان و حرمت ازدواج با او در صورت زنده بودن، از دیگر آثار این استصحاب است.

مورد هفتم: استصحاب کلی عدم عدالت در جرح و تعدیل شهادت شهود

شخصی را برای شهادت در مورد قتل به دادگاه احضار می‌کنند. در جرح و تعدیل، قاضی می‌داند که آن شخص افتراگو بوده ولی الان توبه کرده است. همزمان با علم به افتراگویی علم به دروغگویی او وجود دارد. الان قاضی شک دارد که آیا دروغگویی منطبق بر همان افتراگویی است که توبه کرده است یا خود فرد مستقلی است و هنوز نمی‌توان به گفته‌های او اعتماد کرد. در این مثال، کلی عدم عدالت به وجود آمد و در استمرار و بقای آن به سبب احتمال انطباق نداشتند دروغگویی بر افترا شک وجود دارد. با قول به استصحاب کلی قسم چهارم، شهادت این شخص پذیرفتی نیست. البته آنچه که مهم است علم قاضی است و این استصحاب و امثال آن اسبابی برای حصول علم او فراهم می‌کنند. این امر آثار فقهی زیادی به دنبال دارد و هرجا که عدالت در شخص شرط باشد، با استصحاب مذکور نمی‌توان به قول او تمسک کرد یا در نماز به او اقتدا کرد.

نتیجه‌گیری

در استصحاب کلی نوع چهارم برخلاف سایر مصاديق استصحاب کلی دو علم وجود دارد: علم به فرد تفصیلی و علم به وجود عنوانی که احتمال انطباق بر فرد را دارد. جهت شک در بقای جامع به سبب احتمال انطباق نداشتند عنوان بر فرد است. عده‌ای از اصولیان معاصر شیعه با طرح اشکال موضوعی، استصحاب قسم چهارم را قسمی متمایز از دیگر اقسام نمی‌دانند، اما این قسم قسم مستقلی است و

منابع

• قرآن کریم

- آخوند خراسانی، ملا محمدکاظم. (۱۴۲۷ق). **کفاية الأصول**. قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام لاحیاء التراث.
- انصاری، مرتضی. (۱۴۲۸ق). **فرائد الأصول**. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
- ایروانی، باقر. (۱۴۲۲ق). **الأصول في علم الأصول**. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیہ قم.
- تبریزی، جواد. (۱۳۸۷). **دروس فی مسائل علم الأصول**. چاپ دوم. قم: دارالصدیقة الشهیدة علیها السلام.
- جمعی از محققان. (۱۳۸۹). **فرهنگ نامه اصول فقه**. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیہ قم.
- حرعامی، محمدبن حسن. (۱۴۰۹ق). **وسائل الشیعۃ**. قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام لاحیاء التراث.
- حسینی روحانی، محمد. (۱۴۲۵ق). **منتقی الأصول**. تحریر عبدالصاحب حکیم. قم: دفتر

- آیت الله سید محمد حسینی روحانی.
۸. خمینی، سیدروح الله. (۱۳۸۱). *الإِسْتِحْدَاب*. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰيْهِ.
۹. خمینی، سیدروح الله. (۱۴۲۰ق). *التهذیب فی علم الأصول*, تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰيْهِ.
۱۰. خمینی، سیدروح الله. (۱۳۷۷). *تفقیح الأصول*, تهران: چاپ و نشر عروج.
۱۱. خمینی، سیدروح الله. (۱۴۰۸ق). چاپ چهارم. *مصاحف الأصول*. قم: الغدیر.
۱۲. خمینی، سیدروح الله. (۱۴۱۸ق). *موسوعة الإمام الخویی*. قم: مؤسسه إحياء آثار الامام الخویی.
۱۳. سبحانی تبریزی، جعفر. (۱۴۱۸ق). *المحصلو فی علم الأصول*, تقریر محمود جلالی مازندرانی. قم: اعتماد.
۱۴. جزائیی، موسی. (۱۳۹۱). «درس خارج فقه»، سایت مدرسه فقاهت، <https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/jazayeri/osool/90/910225/>
۱۵. شهیدی، محمدتقی. (۱۳۹۵). *خارج اصول: قاعدة الإِسْتِحْدَاب*. وبگاه مدرسه فقاهت بازیابی شده در ۳۰ آذر ۱۴۰۰، از https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/shahidi/osool/95#lesson_951013
۱۶. صدر، سیدمحمدباقر. (۱۴۰۰ق). *الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثاني*. شرح باقر ایروانی. تهران: قلم.
۱۷. صدر، سیدمحمدباقر. (۱۴۰۶ق). *بحوث فی علم الأصول*. تقریر محمود هاشمی شاهروodi. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی.
۱۸. صدر، سیدمحمدباقر. (۱۴۰۸ق). *مباحث اصول*. تقریر کاظم حسینی حائری. قم: مکتب الإعلام الإسلامي.
۱۹. طباطبائی حکیم، سیدمحمدسعید. (۱۴۲۶ق). *المحکم فی اصول الفقه*. قم: موسسه المثانی.
۲۰. طباطبائی قمی، سیدنتقی. (۱۳۷۱). *آراؤنافی اصول الفقه*. قم: محلاتی.
۲۱. فاضل لنکرانی، محمد. (۱۳۷۹). *سیری کامل در اصول فقه*. تهیه و تنظیم محمد دادستان. قم: فرضیه.
۲۲. فاضل لنکرانی، محمد. (۱۳۸۱). *أصول فقه شیعه*. قم: مرکز فقهی ائمۃ اطهار رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰیہِ.
۲۳. عراقی، آفاضیاء الدین. (۱۴۱۷ق). *نهاية الأفکار*. چاپ سوم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابع لجمعیة المدرسین بقم المقدسة.

٢٤. عراقي، آقا ضياء الدين. (١٤٢٠ق). مقالات الأصول.. قم: مجتمع الفكر الاسلامي.
٢٥. محمدي قائيني، محمد. (١٣٩٦). خارج اصول استصحاب کلى قسم رابع. بازيابي شده در ٣٠ آذر ١٤٠٠، از <https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ghaeeni/osool/95/960121>
٢٦. مروجي، علي. (١٤٢٧). تمہيد الوسائل في شرح الرسائل. قم: مؤسسة النشر الاسلامي، التابعة لجامعة المدرسين بقم المقدسة.
٢٧. مکارم شیرازی، ناصر. (١٣٨٢). انوار الأصول. تقریر احمد قدسی. قم: مدرسة الامام على بن ابی طالب علیہ السلام.
٢٨. مطهری، مرتضی. (بی تا). درس‌های الهیات شفا. تهران: صدار.
٢٩. موسوی بجنوردی، میرزا حسن. (بی تا). منتهی الأصول. قم: مکتبة بصیرتی.
٣٠. همدانی، رضابن هادی. (١٣٧٦). مصباح الفقیه (كتاب الطهارة). تحقیق محمد باقری. قم: مؤسسه جعفریة لاحیاء التراث.
٣١. نائینی، محمدحسین. (١٣٧٦). فوائد الأصول. تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، التابعة لجامعة المدرسين بقم المقدسة.
٣٢. بزدی، سید محمد کاظم. (١٣٨٨). العروة الوثقی و التعليقات عليها. قم: مؤسسه السبطین علیہ السلام العالمیة.

جسترهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی
۲۷
تابستان ۱۴۰۱

۳۶

References

The Holy Qur'an

- al-Khurāsānī, Muhammad Kāzim (al-Ākhund al-Khurasānī). 2006/1427. *Kifāyat al-Ūṣūl*. Qom: Mu'assasat Āl al-Bayt li Ihyā' al-Turāth.
- al-Anṣārī, Murtaḍā Ibn Muhammad Amin (al-Shaykh al-Anṣārī). 2007/1428. *Farā'id al-Ūṣūl*. 5th. Qom: Majma' al-Fikr al-Islāmī.
- al-Jīrawānī, Bāqir. 2001/1422. *al-Ūṣūl fī 'Ilm al-Ūṣūl*. Qom: Būstān-i Kitāb-i Qom (Intishārāt-i Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-yi Hawzi-yī 'Ilmīyyī-yi Qom).
- al-Tabrīzī, Jawād. 2008/1387. *Durūs fī 'Ilm al-Ūṣūl*. 2nd. Qom: Dār al-Šidīqat al-Shāhīdah.
- Some Researchers. 2010/1389. *Farhan Nāmih-yi Uṣūl Fiqh*. Qom: Būstān-i Kitāb-i Qom (Intishārāt-i Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-yi Hawzi-yī 'Ilmīyyī-yi Qom).

6. al-Ḥur al-‘Āmilī, Muḥammad Ibn Ḥasan. 1988/1409. *Taṣṣil Wasā’il al-Shī‘a ilā Tahṣīl al-Masā’il al-Sharī‘a*. Qom: Mu’assasat Āl al-Bayt li Ihyā’ a-lturāth.
7. al-Ḥusaynī al-Rawhānī, Sayyd Muḥammad. 2004/1425. *Muntaqī al-Uṣūl*. Taqrīr (written by) ‘Abd al-Ṣāḥib al-Hākīm. Qom: the Office of al-Sayyid al-Ḥusaynī al-Rawhānī.
8. al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Ṣayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 2002/1381. *Al-İstīḥāb*. Tehran: Mu’assasat Tanzīm wa Nashr Āthār al-Imām al-Khumaynī.
9. al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Ṣayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 2001/1420. *Al-Tahdhīb fī ‘Ilm al-Uṣūl*. Tehran: Mu’assasat Tanzīm wa Nashr Āthār al-Imām al-Khumaynī.
10. al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Ṣayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 1998/1377. *Tanqīh al-Uṣūl*. Tehran: Chāp wa Nashr-i ‘Urūj.
11. al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Ṣayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 1987/1408. *Miṣbāḥ al-Uṣūl*. 4th. Qom: al-Ghadīr.
12. al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Ṣayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 1997/1418. *Al-Mawsū‘at al-Imām al-Khu‘ī*. Qom: Mu’assasat Tanzīm wa Nashr Āthār al-Imām al-Khumaynī.
13. al-Subhānī al-Tabrīzī, Ja‘far. 1997/1418. *Al-Maḥṣūl fī ‘Ilm al-Uṣūl*. Taqrīr (written by) Maḥmūd Jalālī Māzandarānī. Qom: I‘timād.
14. al-Jazā’irī, Mūsā. 2012/1391. *Dars al-Khārij al-Fiqh*. Available at: eshia.ir/feqh/archive/text/jazayeri/osool/90/910225/
15. Shahīdī, Muḥammad Taqī. 2016/1395. *Dars al-Khārij: Qā‘idat al-İstīḥāb*. Available at: https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/shahidi/osool/95#lesson_951013
16. al-Ṣadr, al-Sayyid Muḥammad Bāqir. 2021/1400. *Al-Halqat al-Thālithat fī Uslūbihā al-Thānī*. Edited by Bāqir al-Eīrawānī. Tehran: Qalam.
17. al-Ṣadr, al-Sayyid Muḥammad Bāqir. 1985/1406. *Buḥūth fī ‘Ilm al-Uṣūl*. Taqrīr (written by) Sayyid Maḥmūd al-Hāshimī al-Shāhrūdī. Qom: Mu’assasat Dā’irat al-Ma‘ārif Fiqh al-Islāmī.
18. al-Ṣadr, al-Sayyid Muḥammad Bāqir. 1987/1408. *Mabāḥith al-Uṣūl*. Taqrīr (written by) Kāzīm al-Ḥusaynī al-Hā’irī. Qom: Maktabat al-I’lām al-Islāmī
19. al-Ḥakīm, al-Sayyid Muḥammad Sa‘īd. 2005/1426. *Al-Muḥkam fī Uṣūl al-Fiqh*. Qom: Mu’assasat al-Minār.
20. al-Ṭabāṭabā’ī al-Qommī, Taqī. 1992/1371. *Ārā’unā fī Uṣūl al-Fiqh*. Qom: Intishārāt Muhallātī.

- 21.al-Fāqīl al-Lankarānī, Muḥammad. 2007/1386. *Seyrī Kāmil dar Uṣūl Fiqh*. Edited by Muḥammad Dādsitān. Qom:Feydīyah.
- 22.al-Fāqīl al-Lankarānī, Muḥammad. 2002/1381. *Uṣūl Fiqh Shī'ah*. 4th. Qom: Markaz Fiqh al-A'immat al-Āthār.
- 23.al-'Irāqī, Āqā Dīyā' al-Dīn. 1996/1417. *Nihāyat al-Afkār*. 3rd. Qom: Mu'assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā'at al-Mudarrisīn.
- 24.al-'Irāqī, Āqā Dīyā' al-Dīn. 1999/1420. *Maqālāt al-Uṣūl*. Qom: Majma' al-Fikr al-Islāmī.
- 25.Muhammadī Qāyinī, 2017/1396. *Khārijī Uṣūl: Iṣtiṣḥāb Kullī Qism Rābi'*. Available at: <https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ghaeeni/osool/95/960121/>
- 26.Al-Murawījī, 'Alī. 2006/1427. *Tamhīd al-Wasā'il fi Sharḥ al-Rasā'il*. Qom: Mu'assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā'at al-Mudarrisīn.
- 27.Makārim Shīrāzī, Nāṣir. 2003/1382. *Anwār al-Uṣūl. Taqrīrāt Aḥmad Qudsī*. Qom: Madrasī-yi Imām 'Alī Ibn Abī Ṭālib.
- 28.Muṭaharī, Murtaḍā. n.d. *Darshā-yi Ilāhīyat Shafā*. Tehran: Ṣadrā.
- 29.al-Mūsawī al-Bujnurdī, al-Sayyid Ḥasan. n.d. *Muntahā al-'Uṣūl*.Qom: Maktabat Baṣīratī.
- 30.Hamadānī, Riḍā ibn Hādī. 1997/1376. *Miṣbāḥ al-Faqīh (Kitāb al-Tahārah)*. Edited by Muḥammad Bāqirī. Qom: al-Maktabat al-Ja'farīya li Ihyā' al-Turāth al-Ja'farīya.
- 31.Al-Gharawī al-Īsfahānī, Muḥammad Ḥusayn (al-Muhaqqiq al-Īsfahānī, Mīrzā Nā'īnī, Kumpānī). 1997/1376. *Fawā'id al-Uṣūl*. Qom: Mu'assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā'at al-Mudarrisīn.
- 32.al-Ṭabāṭabā'ī al-Yazdī, al-Sayyid Muḥammad Kāzim. 2009/1388. *al-'Urwat al-Wuthqā wa al-Ta'iqaṭ 'Alayhā*. Qom: Mu'asassat al-Sibṭayn al-'Ālimiyah.

Research Article

The Role of Narrator's Question in Removing or Increasing Ambiguity of Jurisprudential *Hadīths*¹

Sayyed Ali Delbari

Associate Professor of Razavi University of Islamic Sciences in Mashhad and Teacher at Mashhad Seminary; (*Corresponding Author*); delbari@razavi.ac.ir

Mohammad Zendehdel

Graduate Student of Level 4 of Mashhad Seminary and Teacher of Advance Level of Mashhad Seminary. Mashhad- Iran

Receiving Date: 2020-10-24; Approval Date: 2021-01-07

**Justārḥā-ye
Fiqhī va Ūṣūlī**
Vol.8, No.27
Summer 2022

39

Abstract

The question of the narrator (*rāwī*) is one of the most influential factors in the correct understanding of jurisprudential *hadīths* (narrations), especially its *iftā’ī* (legal opinion) type. Undoubtedly, the issuance of the *hadīths* of the Infallibles (g) is based on the custom of the conventional discussions, therefore sometimes the *hadīthis* completely incomprehensible or there is doubt in understanding it without considering the question of the narrator. Studying the narrators' questions will help to remove such ambiguities. In some

¹ .Delbari- A; (2022); “ The Role of Narrator’s Question in Removing or Increasing Ambiguity of Jurisprudential Hadīths”; *Jostar_Hay Fiqhi va Usuli*; Vol: 8 ; No: 27 ; Page: 39-76 ;

 10.22034/jrf.2021.59159.2178

© 2022, Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers.

cases, the narrator's question has been an obstacle to interpreting the *hukm*. Shī'ī jurists have long offered solutions to resolve some ambiguities arising from the narrator's question. Using a descriptive-analytical method, this article tries to carefully study the highlighted role of the narrator's question in removing or possibly increasing ambiguity based on the reaction of the jurists in the face of the narrator's question. Considering the examples mentioned in the narrator's question, paying attention to the type of questions in a chapter, and being careful in regard to some keywords that come with the narrator's question are the most important ways of using the narrator's question in removing ambiguity. Repetition of the question, the multiplicity of questions, mentioning the reason along with the question are among the cases that increase the ambiguity of the narrator's question. Comparison between the *hadīths* with the same subject, considering the classification of the companions of the *hadīth*, and paying attention to the personality and position of the narrator are the most important solutions that can be used to remove the ambiguities arising from the narrator's question.

Keywords: Narrator's Question, Jurisprudential *Hadīths*, Remove the Ambiguity, *Hadīth*, *Iftā'ī*.

نقش سؤال راوی در ابهام‌زدایی و ابهام‌افزایی احادیث فقهی^۱

سیدعلی دلبری

دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد و مدرس خارج حوزه علمیه مشهد (نویسنده مسئول)؛
رایانامه: delbari@razavi.ac.ir

محمد زنده دل

دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه خراسان و مدرس دروس عالی حوزه علمیه مشهد.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

نقش سؤال راوی در
ابهام‌زدایی و ابهام‌افزایی
احادیث فقهی

چکیده

۴۱

از عوامل مهم و تأثیرگذار در فهم درست احادیث فقهی بهخصوص نوع إفتانی آن، سؤال راوی است. بدون شک، صدور روایات معصومان علیهم السلام براساس عرف اهل محاوره بوده است، ازین رو گاهی حدیث بدون ملاحظه پرسش راوی به کلی نامفهوم است یا در فهم آن تردید وجود دارد. مطالعه سؤال‌های راویان در رفع این گونه ابهامات کمک شایانی می‌کند. در مواردی پرسش راوی خود مانع بر سر راه استبطاط بوده است. از دیرباز فقیهان شیعه راهکارهایی جهت رفع برخی ابهامات ناشی از سؤال راوی ارائه داده‌اند.

این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی می‌کوشد تا براساس واکنشی که فقها در مواجهه با پرسش راوی داشته‌اند، نقش بر جسته سؤال راوی در ابهام‌زدایی و احیاناً ابهام‌افزایی را به دقت مورد مطالعه قرار دهد.

۱. دلبری، سیدعلی. (۱۴۰۱). نقش سؤال راوی در ابهام‌زدایی و ابهام‌افزایی احادیث فقهی. فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی، ۸(۲۷)، صص: ۷۶-۳۹.

ملاحظه مثال‌های مذکور در سؤال راوی، توجه به نوع پرسش‌های یک باب و دقت در برخی کلیدواژه‌ها که در ضمن سؤال راوی آمده است، از مهم‌ترین روش‌های به کار گیری پرسش راوی در رفع ابهام بوده است و تکرار سؤال و تعدد سؤال و ذکر سبب به همراه سؤال از موارد ابهام‌افزایی سؤال راوی به شمار می‌آید.

مقارنه بین احادیث هم‌مضمون، ملاحظه دسته‌بندی اصحاب حدیث و التفات به شخصیت و موقعیت راوی از مهم‌ترین راهکارهایی است که به کمک آن می‌توان ابهامات نشأت‌گرفته از سؤال راوی را رفع کرد.

کلیدواژه‌ها: سؤال راوی، احادیث فقهی، ابهام‌زدایی حدیث، ابهام‌افزایی حدیث، احادیث إفتتاحی.

مقدمه

بی‌شک معصومان علیهم السلام به تفاوت سطح فهم مخاطبان خود توجه داشته‌اند و به فراخور فهم و نیازشان پاسخ‌گوی آنان بوده‌اند. از این منظر، راویانی که از معصومان علیهم السلام نقل حدیث کرده‌اند دو طایفه بوده‌اند:

طایفه اول مردم عادی هستند که هرگاه واقعه‌ای برایشان رخ می‌داده است و وظیفه شرعی خودشان را نسبت به آن واقعه نمی‌دانسته‌اند از معصوم علیهم السلام کسب تکلیف می‌کرده‌اند و غرض راوی چیزی غیر از رفع مشکل شخصی خودش نبوده است. در چنین مواردی پاسخ معصوم علیهم السلام مطابق نیاز راوی صادر شده است. یعنی امام علیهم السلام تنها حکم جزیی واقعه‌ای که برای راوی رخ داده را بیان کرده است، بدون این که به قاعدة کلی منطبق بر واقعه اشاره‌ای داشته باشد. به این گونه از اخبار روایات إفتتاحی گفته می‌شود.

طایفه دوم فقیهان عصر ائمه علیهم السلام هستند که به دنبال فهم احکام شرعی بوده‌اند و سؤالاتشان بر مبنای نیاز و ابتلا به مسئله نبوده است. در چنین مواردی ائمه اطهار علیهم السلام اصول و قواعد کلی را بیان می‌فرموده‌اند و گاهی حتی طریقه رد فروع بر اصول را به آنان تعلیم می‌داده‌اند، چنان‌که برخی از روایات مثل «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَعَلَيْكُمُ التَّفْرِيقُ» (حر عاملی، ۱۱۰۴، ۲۷/۶۲) ناظر به همین دسته از راویان است. به این گونه از

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی
۲۷
تابستان ۱۴۰۱

۴۲

اخبار، روایات تعلیمی گفته می‌شود.

تفاوت‌های متعددی بین این دو طایفه از اخبار وجود دارد، ولی آنچه به موضوع این نوشتار مرتبط می‌شود این است که در احادیث تعلیمی امام علی^ع نوعاً صغراًکبرای استدلال را به راوی آموزش می‌دهد، بنابراین محور اصلی در استنباط حکم، جواب معصوم علی^ع است و فقیه برای فهم حکم شرعی چندان محتاج ملاحظه سؤال راوی نیست.

اما در احادیث إفتایی چون جواب حضرت ناظر به مشکل راوی است و مشکل راوی تنها از طریق سؤالی که او پرسیده قابل دسترسی است، بنابراین باید پاسخ معصوم علی^ع را از دریچه سؤال راوی نگریست و تمام قیود و خصوصیات موجود در سؤال راوی را در جواب معصوم علی^ع لحاظ کرد. ازین‌رو در احادیث فتوایی سؤال راوی نقش اساسی در رفع ابهامات حدیثی و تعیین دایره حکم شرعی خواهد داشت.

بیشتر احادیث شرعی از نوع إفتایی است (سیستانی، ۱۳۹۶، ۶۱). ازین‌رو کمتر حدیثی را می‌توان یافت که متنضم‌من سؤال باشد و فقیه نیازی به ملاحظه سؤال در فهم کلام معصوم علی^ع نداشته باشد. در بسیاری از احادیث، کلام معصوم علی^ع بدون ملاحظه سؤال راوی به کلی نامفهوم است. در برخی از احادیث فقهی نیز غفلت از پرسش راوی موجب تردید در معنای آن شده و حتی ممکن است معنای خلاف واقعی را در ذهن فقیه تداعی کند و مواردی نیز قیود و متعلقات کلام بدون التفات به سؤال سائل قابل شناسایی نیست و مشخص نیست سخن امام علی^ع مربوط به چه موضوعی است و یا ناظر به چه مسئله‌ای و با چه شرایطی بوده است. این امر کار استنباط را بر فقیه مشکل می‌کند و موجب اختلافاتی در برداشت از حدیث شده است.

۴۳

مطالعه پیرامون نقش سؤال راوی در احادیث شرعی با لحاظ تعلیمی و یا إفتایی بودن آن و استخراج شیوه‌های مختلفی که توسط فقیهان در طول زمان جهت ابهام‌زدایی ارائه شده، موجب می‌شود تا نگاه فقیه به سؤال راوی به خصوص در احادیث إفتایی تنها به عنوان یک عامل صدور محدود نشود بلکه آن را به عنوان بخشی از یک گفت‌وگوی طرفینی به شمار بیاورد و همیشه از دریچه سؤال راوی به سخن معصوم علی^ع بنگرد. این نوع نگاه به سؤال و جواب در حل بسیاری از

نقش سؤال راوی در
ابهام‌زدایی و ابهام‌افزایی
احادیث فقهی

نقش پرسش راوی در ابهام‌زدایی از احادیث فقهی

الف: تفسیر ترکیبات نامفهوم

در روایات متعددی ائمۂ اطهار علیهم السلام در مقام بیان حکم شرعی، با تکیه بر سؤال راوی، تنها به ذکر جملاتی همچون «لا بأس به، لا بأس، نعم و لا» اکتفا کرده‌اند. طبق شمارشی که نویسنده از طریق نرم افزارهای حدیثی انجام داده، حجم این گونه احادیث از هزاران مورد می‌گذرد. فقط در یک جلد از وسائل الشیعیه بیست و پنج حدیث وجود دارد که در جواب سؤال راوی تنها به ذکر «نعم» اکتفا شده است (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۵۸/۲) و در سی حدیث از آن در جواب راوی تنها گفته شده است «(لا بأس، لا بأس به)» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۳۵۴-۴۳/۲).

کلمه «لا بأس» یکی از جواب‌هایی است که قدر مشترک بین همه معصومان علیهم السلام بوده و تقریباً در هر بانی و از هر معصومی صادر شده است. تنها در باب بیع المضمون

از کتاب التهذیب (طوسی، ۱۴۱۳ق، ۷/۲۷) حدود هشتاد حديث نقل شده که در چهل حديث از آن جواب ائمه اطهار علیهم السلام تنها جمله «الباس به» بوده است.

به نظر می رسد تمام احادیثی که به این شکل صادر شده اند، جزو احادیث إفتایی هستند، چرا که معصوم علیهم السلام غرضش تنها رفع مشکلی است که راوی به آن مبتلى شده است، از این رو در جواب راوی به طور سربسته و بدون اشاره به کبرای منطبق بر مسئله فرموده است: «اشکالی ندارد». مثلاً در حدیثی راوی از امام صادق علیهم السلام سؤال می کند: آیا کسی که روزه دارد می تواند روغن در گوشش بزید؟ حضرت می فرماید: «لَا يَأْسِ بِهِ» (کلینی، ۱۴۱۳ق، ۴/۱۱۰). کلام معصوم علیهم السلام که فرمود: «اشکالی ندارد» فی حد نفسه ظهوری ندارد در این که مربوط به چه موضوعی و در چه بابی و ناظر به چه مسئله ای و با چه شرایطی بوده است. آیا مربوط به صوم است یا غیر آن؟ آیا بیانگر حکم عدم بطلان است یا حکم عدم حرمت؟ روشن است که در این حدیث، امام علیهم السلام در مقام تعلیم راوی نبوده است، بنابراین در بیان حکم شرعی به ظهور سؤال او اعتماد می کند به طوری که برای رسیدن به مقصود امام علیهم السلام تنها باید از دریچه سؤال راوی به جواب حضرت نگریست. در حقیقت، در چنین مواردی ائمه اطهار علیهم السلام سؤال راوی را با تمام خصوصیات لحاظ کرده اند و سپس با تکیه به ظهور سؤال راوی، پاسخ او را داده اند.

۴۵

ب: شناسایی اجزای کلام معصوم علیهم السلام

از عوامل پیدایش ابهام در احادیث فقهی، عدم ذکر برخی قیود در کلام است. ائمه اطهار علیهم السلام در شماری از روایات برخی از اجزاء جمله را به خاطر وجود قرائین مهمی همچون سؤال راوی ذکر نکرده اند.

به عنوان مثال در حدیثی راوی سؤال می کند: زکات گندم و جو و امثال آن چه وقت بر صاحبیش واجب می شود؟ حضرت پاسخ می دهد که «اذا صرم و اذا خرص» یعنی زمان و جوب وقتی است که گیاه گندم و جو خشک شود. در این حدیث مشخص نیست که خشک شدن گیاه، زمان و جوب زکات است یا زمان پرداخت زکات. «اذا صرم و خرص وجب الزکاة؟ أم وجب اخراج الزکاة؟ فقهای ما قائل اند

.(۸۹۶)

سؤال راوی ظهور در این دارد که اصل وجوب زکات در نزد سائل امری مرتکز و مفروغ عنه بوده است، بنابراین پرسش او ناظر به زمان اخراج زکات است (فیاض، بی تا،

اگر اثبات شود امام علیؑ در مقام پاسخ به سائل، به پرسش او و ارتکازی که از آن مشهود است توجه داشته است، در چنین فرضی روایت جزو احادیث إفتایی خواهد بود، چرا که احادیث تعلیمی تحت تأثیر ارتکازات و باورهای ناخودآگاه راوی قرار نمی‌گیرد. سیستانی در این خصوص نوشته است: «انَّ الفتيا قد تختلف نتيجة اختلاف المركبات بينما الجواب التعليمي لا يتأثر بذلك» (سیستانی، ۱۳۹۶ش، ۶۷): پاسخ إفتایی گاهی با اختلاف ارتکازات راویان تغییر می‌کند، ولی جواب امام علیؑ در احادیث تعلیمی متأثر از ارتکازات راوی نیست.

در حدیثی دیگر راوی از امام صادق علیؑ درباره تمثال درخت و خورشید و ماه سؤال می‌کند و حضرت پاسخ می‌دهد «لا بأس مالم يكن شيئاً من الحيوان» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۲۹۶/۱۷). در این که متعلق حکم در این روایت، خلق و ساختن است یا حفظ و نگهداری، میان فقیهان اختلاف است. شیخ مفید در مقتنه (مفید، ۱۴۱۳ق، ۵۸۷) و شیخ طوسی در نهایه (طوسی، ۱۴۰۰ق، ۳۶۳) قائل به حرمت خرید و نگهداری تمثال صاحب روح شده‌اند. شیخ انصاری قائل است که ظهور سؤال راوی در پرسش از حکم نگهداری است چرا که همیشه پرسش راویان ناظر به افعال مورد ابتلای جامعه است و در زمان ائمه اطهار علیؑ نگهداری تمایل مورد ابتلا است نه خلق تمایل که عمل مخصوص نقاش است (انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ۱/۱۹۱). البته شیخ انصاری در انتها قائل می‌شود که اذهان مردم در عصر معصومان علیؑ بیشتر متوجه خلق تصاویر بوده است چرا که تمایل بیشتر در بناهای سلاطین یا اماکن عمومی نصب می‌شده‌اند و نگهداری آن در خانه مرسوم نبوده است (انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ۱/۱۹۴). اگر مراد از این حدیث، ساختن باشد، ابهام دیگری در حدیث وجود خواهد داشت و آن این است که مراد معصوم علیؑ از «لا بأس» آیا جواز خلق تصاویر است یا جواز خلق مجسمه؟ (لا بأس بالتصوير؟ ام لا بأس بالتجسم؟) در اینجا نیز شیخ انصاری قائل است که سؤال راوی چون متضمن کلمه «شمس و قمر» است پس ظهور در

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷
تابستان ۱۴۰۱

۴۶

سؤال از تصویر دارد نه از تجسيم. از اين جهت که درمورد شمس و قمر تصویر آنها متعارف است نه تجسيم آنها (انصارى، كتاب المكاسب، ۱۴۱۵ق، ۱/۱۸۴).

درمورد يکی از خصائص احاديث إفتایی گفته شده است: «استهجان التذکیر بالافراد الشاذة النادرة الواقعة» (سيستانی، ۱۳۹۶، ۷۱). در مواردی که سائل از مشکل مورد ابتلای خودش سؤال کرده، قبیح است معصوم در جواب راوی متذکر افراد شاذ و غیرمعتارف بشود. در این حديث شیخ آنچه که درخصوص تماثیل، مورد ابتلای جامعه عصر معصومان علیهم السلام بوده را به دقت ملاحظه کرده است و حديث را ناظر به آن دانسته است. او بر این باور است که حديث به هیچ وجه فرد شاذ و غیرمعتارف در عصر معصومان علیهم السلام را شامل نمی شود و با توجه به این که این حديث از نوع إفتایی است، به نظر می رسد دیدگاه او صحیح و مطابق قاعده است.

در ادامه شیخ به آنچه در اذهان عمومی مردمان عصر حضور بوده اشاره می کند و تأثیر آن را در دلالت حديث متذکر می شود. روشن است که اگر معصوم علیهم السلام بخواهد تصورات ذهنی اصحاب را به هنگام صدور حکم ملاحظه کند، دیگر چنین حدیثی ضوابط حديث تعلیمی که متأخرین از آن یاد کرده‌اند را نخواهد داشت.

نقش سؤال راوی در
ابهام‌زدایی و ابهام‌افزایی
احادیث فقهی

۴۷

ج: شناسایی نوع حکم تکلیفی

در پاره‌ای از اوقات جواب معصوم علیهم السلام مردد بین دو حکم تکلیفی است که شخص مقصود او بدون توجه به سؤال راوی امکان‌پذیر نیست. مثلاً در حدیثی راوی از امام صادق علیهم السلام می‌پرسد: «الرَّجُلِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَيَّعُودُ فَيَرْكَعُ إِذَا أَبْطَأَ الْإِمَامُ وَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مَعَهُ» (طوسی، ۱۳۹۱ق، ۴۳۸/۱) آیا مردی که سرش را زودتر از امام جماعت از رکوع بلند کرده باید به رکوع برگردد؟ حضرت می‌فرماید: (لا). ممکن است حضرت بالفظ (لا) جواز رانفی کرده باشد که در این صورت حرمت ثابت می شود. یا ممکن است وجوب رانفی کرده باشد که در این صورت اباحه ثابت خواهد شد. ولی شیخ انصاری قائل است که سؤال از وجوب متابعت است نه از جواز متابعت، بنابراین مراد معصوم علیهم السلام (لایجب) است نه (لایجوز) (انصاری، كتاب الصلاة، ۱۴۱۵ق، ۲/۶۱۲).

د: تشخیص جملات اخباری از انشایی

شخصی از معصوم علیہ السلام درباره تکلیف مردی سؤال می کند که دو ظرف آب مشتبه به نجس دارد و از طرفی قادر بر تهیه آب دیگری هم نیست؟ حضرت پاسخ می دهنده: (یُهْرِ فَهْمًا جَمِيعًا وَ لُيَّتَيْمً) (نوری، ۱۴۰۸ق، ۵۹۵/۲).

در این که جمله «یُهْرِ فَهْمًا» آیا انشاء حکم تکلیفی وجود اهراق است یا انشاء حکم وضعی اشتراط اهراق در تیمم و یا اصلاً این جمله إنشائی نیست بلکه إخباری و کنایه از عدم انتفاع از آب است، اختلاف نظر وجود دارد.

شیخ مفید قائل است که اهراق آب تعداً واجب است، بهدلیل صیغه امر که در جواب معصوم علیہ السلام وجود دارد (مفید، ۱۴۱۳ق، ۶۵).

برخی قائل اند که اهراق آب، مقدمه تیمم است، ازین رو باید ابتدا آب را بریزد تا موضوع تیمم که فقدان آب است محقق شود (حلی، ۱۴۱۳ق، ۲۴۹/۱) و فاضل هندی قائل به وجود اهراق از باب احتیاط است تا از روی فراموشی مورد استفاده قرار نگیرد (فاضل هندی، ۱۴۱۶ق، ۳۷۷/۱).

از نظر ما تأمل در سؤال راوی می تواند به نزاع خاتمه دهد. با توجه به این که سؤال راوی مربوط به حکم اهراق نیست، بلکه ناظر به وظیفة شخص نسبت به تکلیف شرعی نماز است و با توجه به این که جمله خبریه زمانی دال بر وجود است که احراز شود در مقام انشاء طلب صادر شده است (آخوند خراسانی، ۱۴۲۸ق، ۱/۱۳۶)، می توان نتیجه گرفت که این جمله إخبار از عدم انتفاع از آب است نه انشاء وجود اهراق، و همین امر سبب شده است تا شیخ انصاری نیز این جمله را إخبار از عدم انتفاع بداند (انصاری، کتاب الطهارة، ۱۴۱۵ق، ۱/۲۸۷).

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی
۲۷
تبلستان
۱۴۰۱

۴۸

۵: تعیین علت صدور حکم

در برخی احادیث فقهی علت صدور حکم مشخص نیست و گاهی تا وجه صدور آن مشخص نشود، امکان استفاده از روایت وجود ندارد. مثلاً شخصی از امام صادق علیہ السلام سؤال می کند که من با کفشم عنده را لگد کردم و پس از کمی راه رفتن روی زمین، دیگر چیزی در کفشم نیافتم. حکم نماز خواندن در این صورت

چیست؟ حضرت پاسخ می‌دهند که اشکالی ندارد (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۳/۴۵۸). در این حدیث مشخص نیست که علت جواز نماز، پاک شدن کفش بهجهت راه رفتن بر روی زمین است یا خارج کردن کفش به هنگام نماز، «لابأس لأن الأرض تطهّر باطن النعل؟ أم لابأس لأن الخف تخرج حين الصلاة؟» ولی شیخ انصاری در این باره می‌گوید «أنّ الظاهر السؤال عن طهارة الخفّ» (انصاری، کتاب الطهارة، ۱۴۱۵ق، ۵/۲۹۸). ازنظر او سؤال راوی در این روایت ناظر به طهارت و عدم طهارت کفش است و علت جواز نماز در فرض مذکور نیز طهارت کفش است نه این که کفش حین نماز خارج می‌شود.

و: تبیین مفردات حدیث

گاه کلمه‌ای از معصوم عليه السلام صادر می‌شود که در معنای آن تردید وجود دارد یا امام عليه السلام در بیان حکم شرعی از الفاظ مبهمی مثل موصولات و ضمایر و اسماء اشاره استفاده کرده که تفسیر آنها در گروه قلت در سؤال راوی است. به عنوان نمونه برخی از اصولیان برای حجت شهرت فتوایی به مرفعه زاره تمسک کرده‌اند. در این حدیث سائل از وظیفه مکلف دربرابر دو حدیث متعارض سؤال کرده و حضرت در جواب فرموده است: «خذ بما اشتهر بين أصحابك» (نوری، ۱۴۰۸ق، ۱۷/۳۰۳). به آنچه که بین یارانت مشهور است عمل کن. ازنظر عده‌ای «ما» موصول در کلام معصوم عليه السلام عمومیت دارد و هر مشهوری را حجت می‌کند. این افراد به مقیولة ابن حنظله نیز تمسک کرده‌اند که در آن حضرت می‌فرماید «إِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رِيبَ فِيهِ» (کلینی، ۱۴۱۳ق، ۱/۶۸). ازنظر آنان «ال» موصول که بر سر «المجمع عليه» آمده است شامل هر امر مشهوری اعم از خبر و فتوا می‌شود (قمی، ۱۳۳۳ق، ۳۷۴).

اما بزرگان اصولی قائل‌اند که مراد از موصول هم در مرفعه و هم مقیولة، خصوص خبر مشهور است، چراکه سؤال راوی از دو خبر متعارض است و بر همین اساس جواب معصوم عليه السلام نیز باید مطابق سؤال راوی و ناظر به آن باشد. در کتاب ضوابط الاصول در این باره آمده است: «رَبِّمَا يَسْتَفَادُ اخْتَصَاصَهُ بِمَحْلٍ السُّؤَالُ لِفَهْمِ الْعَرْفِ» (موسی قزوینی، ۱۳۷۱ق، ۲۴۱)؛ ممکن است چنین برداشت شود

که جواب امام علیؑ اختصاص به امری دارد که راوی از آن سؤال کرده است به این دلیل که عرف این گونه می‌فهمد. همین طور صاحب فصول می‌نویسد: «آن المراد بالموصلة... الرواية دون الفتوى بقرينة أن السؤال عن تعارض الروايتين» (اصفهانی، ۱۴۰۴ق. ۲۵۳)؛ مقصود از موصول در جواب حضرت روایت مشهور است نه فتوای مشهور، به این دلیل که سؤال راوی ربطی به فتوی ندارد، بلکه مربوط به تعارض روایات است.

چنین به نظر می‌رسد که روایت زراره و ابن حنظله در شمار احادیث تعلیمی است، چرا که سؤال از علاج تعارض احادیث مربوط به وظیفة مجتهد است نه مقلد. علاوه بر این که در حدیث اول زراره فروض متعددی از تعارض احادیث را بیان کرده و مشخص است که هدف او آموختن نحوه علاج تعارضات حدیثی بوده است. در حدیث دوم نیز امام علیؑ برای پاسخ به سؤال راوی، حکم مسئله را همراه با کبرای منطبق بر آن بیان فرموده است و عملاً به راوی می‌آموزد که علت اخذ به مشهور در مسئله مورد سؤال این است که کبرای «ان المجمع عليه لا ریب فيه» بر آن منطبق است. روشن است که اگر هدف معصوم علیؑ صرفاً رفع مشکلی باشد که برای راوی رخ داده است، بیان کبرای منطبق بر مورد سؤال لزومی نداشت. سیستانی در خصوص احادیث تعلیمی نوشته است «تلقی فيها الأحكام... فتلقى عليهم الكبريات الكلية والأصول العامة» (سیستانی، ۶۱، ۱۳۹۶) ائمه اطهار علیؑ در احادیث تعلیمی، احکام را به فقیهان تعلیم می‌داده اند و کبریات و اصول کلی را به آنان می‌آموخته اند.

اگر این دو حدیث از نوع احادیث تعلیمی است طبق ضابطه نباید خصوصیت سؤال راوی در کلیت جواب معصوم علیؑ تأثیری می‌داشت، بلکه باید مورد سؤال راوی یکی از صغیریات جواب معصوم علیؑ باشد و جواب معصوم علیؑ بر غیر محل سؤال نیز منطبق باشد و گرنه اگر سخن معصوم علیؑ تنها ناظر به سؤال راوی باشد، دیگر ردّ فرع بر اصل صادق نخواهد بود. بنابراین جمله «ان المجمع عليه لا ریب فيه» وقتی به عنوان یک کبرا نسبت به سؤال راوی مطرح است که علاوه بر مورد سؤال، قابل انطباق بر سایر موارد نیز باشد.

ز: شناسایی جنس حکم وضعی یا تکلیفی

در برخی مواقع جواب معصوم علیه السلام به گونه‌ای است که مشخص نیست ناظر به حکم تکلیفی است یا وضعی و فقهای ما به کمک سؤال راوی در صدد رفع اشکال برآمده‌اند. به عنوان نمونه ابی سهل قرشی از معصوم علیه السلام درباره گوشت کلب سؤال می‌کند. حضرت می فرمایند «هو مسخ» (کلینی، ۱۴۱۳ق، ۲۴۵/۶). در این حدیث راوی سه بار سؤال می‌کند «هو حرام؟» و طبق یکی از قدیمی‌ترین نسخ کافی هر سه بار حضرت پاسخ می‌دهد: «هو مسخ». برخی از فقهاء قائل شده‌اند که معصوم علیه السلام با بیان ضابطه کلی «هو مسخ» حکم به نجاست حیوانات مسخ شده همچون کلب کرده‌است. طبق این نظریه روایت بر نجاست همه حیوانات مسخ شده دلالت دارد (اشتهرادی، ۱۴۱۷ق، ۱۲/۳).

اما شهید صدر به این استبطاط راضی نشده و قائل است که سؤال راوی فقط ناظر به حکم تکلیفی حرمت است، چراکه سؤال سائل از لحم کلب است نه از خود کلب و سؤال از گوشت سگ «سائله عن لحم الكلب» با حکم تکلیفی حرمت سازگار است نه حکم وضعی نجاست (صدر، ۱۴۰۸ق، ۴/۳۹). شهید صدر از زاویه سؤال راوی به حدیث نگریسته است و با حدیث معامله احادیث افتایی کرده است.

ولی اگر ثابت شود جواب حضرت «هو مسخ» بیانگر یک کبرای کلی منطق بر مورد سؤال است به این نحو که معصوم علیه السلام می‌خواسته به راوی بفهماند که سگ از مسخ شدگان است و حکم هر مسخ شده‌ای نجاست است، در این فرض حدیث تعلیمی خواهد بود و در تیجه جواب امام علیه السلام از دایره سؤال فراتر رفته و دلالت بر نجاست همه مسخ شدگان خواهد کرد.

۵۱

شیوه‌های به کارگیری سؤال راوی در رفع ابهام از احادیث فقهی توجه به موارد ذکر شده در سؤال راوی

۱. از جمله روش‌های فقیهان جهت رفع ابهام احادیث این است که به مثال‌های موجود در سؤال راوی توجه کرده‌اند و از طریق آن پی به حقیقت سؤال او بردۀ‌اند. مثلاً در حدیث «عَنْ مَأْيِيْشَرْبُ مِنْهُ بَازِيْيُّ أَوْ صَمْرُّ أَوْ عَقَابُ؟ كُلُّ شَيْيٍّ مِنَ الطُّيُورِ يُتَوَضَّأُ

مِمَّا يُشَرِّبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرِي فِي مِنْقَارِهِ دَمًا» (طوسی، ۱۳۹۱ق، ۲۵/۱) حضرت به طور مطلق می‌فرماید هرگاه در منقار پرنده خونی دیده شود، باید از آبی که پرنده خورده است وضو گرفت. برخی از این حدیث اصالت نجاست را درباره خون هر حیوانی (اعم از خون جهنده‌دار و غیر آن) استفاده کرده‌اند. ولی شیخ انصاری در این باره می‌نویسد «انها ظاهره فی الدماء النجس، بقرينه کون السؤال عن الصقر والبازی و نحوهما من سبع الطيور التي تأكل الميتة» (انصاری، کتاب الطهارة، ۱۴۱۵ق، ۵/۷۴). او قائل است مثال‌های سؤال راوی در این حدیث مربوط به پرندگان درنده‌ای است که از مردار تغذیه می‌کنند، بنابراین روایت فقط ناظر به خون‌های نجس است و هر خونی را شامل نمی‌شود. از ظاهر مثال‌هایی که راوی در ضمن سؤالش بیان کرده است، مشخص می‌شود که سؤال او برای تعلُّم است و حضرت نیز با ذکر کبرای منطبق بر سؤال راوی، قصد تعلیم قاعدة کلی به راوی را داشته است. بنابراین حدیث تعلیمی است، ولی اشکال این است که پس چرا فقیهان جواب حضرت را متأثر از مثال‌های مذکور در حدیث دانسته‌اند؟

جواب این است که توجه به مثال‌های موجود در سؤال راوی تنها برای فهم بهتر کبرای مذکور در حدیث است، بنابراین منافاتی با تعلیمی بودن حدیث ندارد.
۲. در باب نجاست آب قلیل به مجرد ملاقات، به طایفه‌ای از احادیث تمسک شده است که از مجموع آن عدم جواز استعمال آب قلیل ملاقی با نجس فهمیده می‌شود (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۱/۱۵۰). برخی اشکال کرده‌اند که این اخبار مربوط به جایی است که ملاقات نجس سبب تغیر اوصاف آب شود. ولی قزوینی اشکال می‌کند که مثال‌های موجود در سؤال (مثل نجاست ید) ظهور در نجاستی دارد که سبب تغیر اوصاف آب نمی‌شود (قزوینی، ۱۴۲۴ق، ۱/۱۸۶).

برخی از مثال‌های مذکور در سؤالات این احادیث استفاده دیگری نیز کرده‌اند. یکی از احادیث مورد استناد در بحث انفعال آب قلیل این روایت است «سُئِلَ الصادق عَنْ مَا شَرِبَتْ مِنْهُ الدِّجَاجَةُ؟» از امام صادق علیه السلام درمورد آبی که مرغ از آن می‌خورد، سؤال شد. اراکی از واژه «الدجاجة» که راوی به عنوان مثال آورده استفاده کرده است که حدیث مربوط به آب قلیل است، چراکه حیوانات خانگی

همچون میغ نوعاً از آب‌های قلیلی که در خانه‌ها وجود دارد آب می‌خورد (اراکی، ۱۴۱۳ق. ۱۰۵).

برخی نیز درمورد واژه‌های «الکوز» و «الإِناء» که به عنوان مثال در سؤال‌های سایر احادیث این باب آمده، نوشته‌اند: «ظاهُر لفظِ الْكُوْزُ أَوِ الإِناءُ هُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ» (بیارجمندی، بی‌تا، ۲۴۱/۱). واژه کوزه و ظرف که در سؤال این احادیث آمده ظهرور در آب قلیل دارد.

شیخ مفید و سلاط قائل اند آب ظرف و حوض به مجرد ملاقات با نجس، منتجس می‌شود هرچند آب آن‌ها به حد کر بر سرد و برای ادعای خود به بعضی از اخبار این باب تمسک کرده‌اند. محدث استرآبادی در رد این نظریه قائل می‌شود ظروف مورد استفاده و حوض‌های خانه‌ها که راوی به آن مثال زده، غالباً به حد کر نمی‌رسیده‌است (استرآبادی، ۱۳۹۷ق. ۴۷).

همین طور مجلسی در ذیل یکی از این احادیث، واژه «الرَّكْوَةُ» و «الثَّورُ» که به عنوان مثال در برخی از سؤال‌ها آمده‌است را به معنای ظرف کوچک ترجمه می‌کند که حاکی از توجه او به سؤال راوی است و تلاش دارد تا حدیث را داخل در بحث آب قلیل کند (مجلسی، ۱۴۰۳ق. ۷۷/۷۷).

نوعاً احادیثی که در باب نجاست آب قلیل وجود دارد إفتایی و ناظر به مسائل جزئی‌ای است که مورد ابتلای راویان بوده‌است و در بردارنده قواعد کلی در این باب نیست. فقهیان نیز از ملاحظه مجموع احادیث این باب قصد دارند تا کبرای نهفته و مستور در این احادیث را اصطیاد و استنباط کنند.

توجه به واژه مورد سؤال واقع شده

گاهی فقهیان لفظی که سؤال بر سر آن درآمده را مورد مطالعه قرار داده‌اند و به سبب آن به تفاوت‌هایی در معنای احادیث به ظاهر هم‌مضمون دست یافته‌اند.

به عنوان نمونه دو حدیث در بحث آب جاری داریم:

۱. «سَأَلَهُ عَنِ الرَّجْلِ يَوْلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِيِّ» (طوسی، ۱۳۹۱ق. ۱/۱۳)؛ از امام علی^{علیه السلام} درمورد مردی که در آب جاری ادرار می‌کند، سؤال کرد.

۲. «سَأَلَّتُهُ عَنِ الْمَاءِ الْجَارِيِّ يُبَالُ فِيهِ» (طوسی، ۱۳۹۱/۱)؛ از امام عائیل در مورد آبی که در آن ادرار شده سؤال کردم.

معنای هردو حدیث در ظاهر واحد است و چنین به نظر می‌رسد که هر دو راوی از ادرار در آب جاری سؤال کرده‌اند. ولی قزوینی سؤال راوی در حدیث اول را ناظر به حکم تکلیفی دانسته است و از آن کراحت ادرار کردن در آب جاری را استنباط کرده است (قزوینی، ۱۴۲۴، ۱/۴۲۷). چنان‌که امام خمینی حدیث دوم را ناظر به حکم وضعی دانسته و از آن استنباط کرده است که آب جاری با ملاقات نجس، متتجس نمی‌شود حتی اگر مقدار آب جاری، قلیل باشد (خمینی، ۱۴۲۲، ۱/۲۳).

خوبی و شهید صدر نیز در مورد حدیث دوم به ظهور سؤال راوی در حکم وضعی اشاره کرده‌اند (خوبی، ۱۴۱۸، ۱/۱۱۷؛ صدر، ۱۴۰۸، ۱/۳۲۶).

شیخ انصاری هردو حدیث را مورد بررسی قرار داده است و هم به ظهور حدیث اول در حکم تکلیفی اشاره می‌کند و هم به ظهور حدیث دوم در حکم وضعی (انصاری، کتاب الطهارة، ۱۴۱۵، ۱/۷۵).

یا مثل حدیث مذکور در بالا «سَأَلَتْ أُبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ لَحْمِ الْكَلْبِ» که شهید صدر به جهت این که سؤال بر سر «لحم» درآمده است، روایت را ناظر به حکم تکلیفی حرمت می‌داند.

با جستجو در روایات مورد استناد در کتب فقهی می‌توان تیجه گرفت که هرگاه سؤال راوی بر سر عنوانی از عناوین مکلف درآید، پرسش او نوعاً ناظر به حکم تکلیفی است، مانند سأله عن الرجل (انصاری، کتاب الصلاة، ۱۴۱۵، ۲/۳۶۱)، عن المرأة (انصاری، کتاب الطهارة، ۱۴۱۵، ۳/۲۱۳)، عن المسافر (نجفی، ۱۴۰۴، ۱/۳۷۴)، عن الجنب (حلی، ۱۴۰۷، ۱/۱۹۰)، عن المصلى (نجفی، ۱۴۰۴، ۱۰/۱۸۸)، عن الحائض (انصاری، کتاب الطهارة، ۱۴۱۵، ۳/۴۰۹).

ملاحظه سؤال‌های مذکور در احادیث یک باب

مجتهد می‌تواند با مقاینة سؤال‌های مذکور در احادیث یک باب و بهره‌گیری از سیاق موجود در آن به برخی قرائت دست یابد. استفاده حجیت دو خبر متعارض از

سؤال‌های موجود در باب اخبار علاجیه (صدر، ۱۴۱۵ق، ۱۸۷)، استخراج قاعدة «ملاقی النجس نجس» از سؤال‌های مذکور در باب نزح بئر (عرافی، ۱۴۱۴ق، ۱/۱۲۶)، استنباط تبدل موضوع مسافر به مقیم بر اثر اقامت از سؤال‌های باب مسافر (بحرانی، ۱۴۱۳ق، ۱۰۲)، اثبات تقديم زنان بر مردان در نماز بر میت به کمک سؤال‌های باب صلات میت (بحرانی، ۱۴۱۵ق، ۱۲۰/۵) و استنباط قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» از سؤال‌های راویان در اخبار جبیره (همدانی، ۱۴۱۶ق، ۸۶/۳) از جمله مواردی هستند که از مطالعه پرسش‌های راوی در یک باب استخراج شده‌اند.

استخراج قواعد کلی از سیاق احادیث نوعاً مربوط به تعدادی از احادیث إفتایی است که فقیهان با ملاحظهٔ پاسخ‌های ائمه علیهم السلام به سؤالات جزئی و متعدد راویان در یک باب استنباط کرده‌اند. در حقیقت، فقیه از احادیث جزئی تدقیق مناطق می‌کند و از بررسی تعدادی جزئی به یک کلی دست می‌یابد. قواعد استخراج شده از تعدادی احادیث إفتایی، از نوع قواعد اصطلاحیه است و خصوصیت این قواعد این است که چون لفظی ندارد نمی‌توان به اطلاق و عموم آن تمسک کرد، بلکه باید به قدرِ متقین اکتفا شود، برخلاف قواعد منصوصهٔ موجود در متن احادیث تعلیمی که می‌توان به هنگام شک، به عمومیت آن استناد کرد (بریزی، ۱۴۲۷ق، ۳/۲۶۸). ازین‌رو قواعد اصطلاحیه مستفاد از احادیث إفتایی در یک باب، هیچ گاه توان معارضه با قواعد مذکور در احادیث تعلیمی همان باب نخواهد داشت.

مطالعه سؤالات قبل و بعد در حدیث واحد

گاهی با بررسی سؤال‌های متعدد در حدیث واحد می‌توان برخی شباهات را پاسخ داد. مثلاً راوی از معصوم علیهم السلام درباره استفاده از خلخال توسط زنان سؤال می‌کند و حضرت می‌فرماید: اگر بدون صدا باشد اشکالی ندارد و گرنه اشکال دارد (کلینی، ۱۴۱۳ق، ۴۰۴/۳). علامه مجلسی از این حدیث بستن خلخال برای زنان را به‌طور مطلق استفاده کرده‌است (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ۸۰/۲۴۹). ولی صاحب جواهر به کمک سؤال‌های قبل و بعد حدیث، کراحت را مختص نماز می‌داند (نجفی، ۱۴۰۴ق، ۸/۲۶۹). کلینی و صاحب وسائل نیز سؤال راوی را مربوط به حال نماز می‌دانند، بنابراین این

حدیث را در باب کراحت خلخال در حال نماز آورده‌اند (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۴/۴۶۳).

توجه به کلید واژه‌های موجود در پرسش راوی

مثل کلمه «وقوع» در باب نزح آب چاه که قزوینی در مورد آن می‌نویسد «و لا يبعد أخذ ورود السؤال بعنوان الواقع قرينة على ذلك، بلاحظة أن الواقع من عوارض الشخص دون الجنس والماهية» (قزوینی، ۱۴۲۴ق، ۱/۶۵۲)؛ بعيد نیست سؤال راوی از لفظ «واقع»، قرینه باشد بر تکرار نزح آب به‌سبب تکرار وقوع، چراکه وقوع از اوصاف فرد است نه ماهیت کلی.

او از کلمه «واقع» در سؤال راوی استباط کرده‌است که حکم نزح با هر بار وقوع تکرار می‌شود. کلمه «رجل» در باب ادلّه عفو از خون در نماز (همدانی، ۱۴۱۶ق، ۸/۸۵) و کلمه «السفر» در باب تغییل محارم (روحانی، ۱۴۱۲ق، ۲/۳۵۹) نیز از واژه‌هایی است که در سؤال راوی آمده و در استباط حکم نقش دارد.

ابهامات متاثر از سؤال راوی

سؤال راوی همیشه به نفع احادیث فقهی نیست، بلکه در مواردی موجب ابهام می‌شود و کار را بر فقیهان سخت می‌کند. همان‌گونه که بیشترین تأثیر سؤال راوی در ابهام‌زدایی مربوط به احادیث إفتایی است، همین طور بیشترین تأثیر سؤال راوی در ابهام‌افزایی مربوط به احادیث إفتایی است.

ابهام و شبهاتی که از سؤال راوی نشأت می‌گیرد علل گوناگونی دارد. در ادامه به عوامل مهم ابهام‌آفرینی سؤال راوی نسبت به پاسخ معصوم علیه السلام اشاره می‌کنیم.

الف: پیچیدگی سؤال راوی

در برخی روایات به جهت پیچیدگی و غموض در ناحیه دلالت سؤال، مقصود سائل مشخص نیست و این ابهام از سؤال به جواب معصوم علیه السلام سرایت کرده و آن را مشتبه می‌سازد. برای تبیین مطلب به چند نمونه اشاره می‌شود.

نمونه اول: در حدیثی راوی از امام صادق علیه السلام سؤال می‌کند: «سَأَلَّهُ عَمَّنْ لَا يَعْرِفُ شَيْئاً هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟» حضرت پاسخ می‌دهند: «لا» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ۲/۲۸۱).

ظاهر سؤال اطلاق دارد و هم شامل انسان ناقص العقل می‌شود و هم انسان عاقلی که نسبت به احکام دین جهل دارد؛ همین‌طور هم شامل جهل بسیط می‌شود و هم جهل مرکب. ولی از آنجایی که اطلاق این حدیث منافی با اخبار احتیاط است، برخی قائل شده‌اند مراد از «من لا یعرف شيئاً» خصوص جاهل قاصری است که نسبت به احکام دین غافل است (عراقی، ۱۴۱۷ق، ۲۲۸/۳). برخی دیگر قائل‌اند که مقصود سائل خصوص غیر ذوی‌العقل است و شامل انسان عاقل اعم از ملتفت یا غافل نمی‌شود (مجاهد، ۱۲۹۶ق، ۵۱۵). عده‌ای هم این روایت را در کنار احادیث برائت می‌آورند و قائل‌اند که سؤال مربوط به انسان عاقل جاهل است، بنابراین دلالت می‌کند بر رخصت شارع در ترک حکم مجهول (کاشانی، ۱۴۱۱ق، ۱۰۴/۱). منشأ همهٔ این اقوال، ابهام در ناحیه سؤال راوی است که به‌تبع آن کلام معصوم علیه السلام را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

نمونهٔ دوم: در باب جواز قرائت مأمور پشت سر امام چند روایت وارد شده که در آن راوی از امام علیه السلام سؤال می‌کند: آیا مأمور در دو رکعتی که صدای امام شنیده نمی‌شود، می‌تواند قرائت بخواند؟ حضرت پاسخ می‌دهد که مختار است سکوت کنند یا قرائت بخوانند (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۳۵۹/۸). شیخ طوسی و ابن‌براج بر اساس این گونه اخبار قائل شده‌اند که برای مأمور خواندن حمد به‌تهابی استحباب دارد (طوسی، ۱۳۸۷ق، ۱۵۸/۱؛ ابن‌براج، ۱۴۰۶ق، ۸۱/۱) و صاحب ریاض قائل شده که قرائت مأمور کراحت دارد (طباطبایی، ۱۴۱۸ق، ۲۱۶/۴).

اما شیخ انصاری به استدلال فقهاء خردۀ می‌گیرد و قائل است که سؤال راوی در این روایات مشخص نیست که ناظر به دو رکعت اول نماز است یا دو رکعت آخر نماز، از این‌رو روایت قابل استناد نیست (انصاری، کتاب الطهارة، ۱۴۱۵ق، ۳۶۷/۲).

به‌نظر می‌رسد مخیر کردن بین سکوت و قرائت، خود قرینه بر این است که مقصود سؤال در دو رکعت اول نماز است چه این‌که در دو رکعت دوم سکوت مأمور کفایت نمی‌کند.

نمونهٔ سوم: در باب حج نیاتی فقهاء قائل‌اند که عمره و حج، عمل واحدی به‌شمار می‌آید، پس حج را باید همان نایب در عمره انجام دهد. اما در حدیث ((سَأَلَ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ يَحْجُّ عَنْ أَبِيهِ أَيْتَمَّثُ؟ قَالَ نَعَمْ الْمُتَّسِعُ لَهُ وَالْحَجُّ عَنْ أَبِيهِ)) (صدقوق، ۱۴۱۳ق،

۴۴۷/۲): راوی از حضرت سؤال می کند: آیا کسی که از طرف پدرش حج به جا می آورد، می تواند برای خودش تمنع کند؟ حضرت پاسخ می دهد بله می تواند حج به نیابت از پدرش و عمره را از طرف خودش به جا آورد.

ظاهر این روایت جواز تفرقه بین حج و عمره آن است. فقهاء درمورد سؤال راوی در این حديث چهار احتمال بیان کرده اند و قائل اند که این حديث بهجهت اجمال در ناحیه سؤال، مشتبه است و صلاحیت استدلال ندارد (فیاض، بی تا، ۱۲۲/۹).

نمونه چهارم: «سَأَلَتْ أُبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَوْلَى عَنِ الْمَيِّتِ؟ فَقَالَ اسْتَعْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيِّهِ الْقِبْلَةِ» (کلینی، ۱۴۱۳ق، ۱۲۷/۳). در این حديث ظاهر سؤال راوی مربوط به حکم میت است، ولی به قرینه پاسخ معصوم علیهم السلام مراد از میت، محض است. اما این که سؤال راوی از حکم استقبال محض است یا از کیفیت استقبال محض مشخص نیست. در فرض اول روایت دال بر وجوب استقبال است، ولی در فرض دوم دلالتی بر وجوب یا استحباب استقبال ندارد. همین امر سبب شده است تاشیخ انصاری دلالت حديث بر وجوب استقبال را مورد خدشه قرار دهد. او در این مورد می نویسد: «فَكَمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ السُّؤَالُ فِيهَا عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ حِيثِ أَصْلِ الْاسْتِقبَالِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حِيثِ كَيْفِيَّتِهِ» (انصاری، کتاب الطهارة، ۱۴۱۵ق، ۱۸۶/۴): همان طور که احتمال داده می شود سؤال راوی از اصل استقبال میت باشد، به همان اندازه احتمال می رود که سؤال ناظر به نحوه استقبال باشد.

ب: تکرار سؤال راوی

تکرار سؤال واحد از راوی واحد، آن هم از معصوم واحد، از این جهت سبب تردید می شود که نوعاً انسان عادی یک سؤال را چند بار از یک معصوم نمی پرسد. تکرار سؤال به دو صورت متصور است:

صورت اول: تکرار سؤال در روایت واحد و مجلس واحد

گاهی راوی در مجلس واحد و پشت سر هم سؤالی را دو بار از معصوم علیهم السلام می پرسد. مثل روایت اسماعیل بن فضل که سائل دوبار در مجلس واحد از معصوم علیهم السلام درباره قصاص مسلمان به خاطر قتل کافر ذمی سؤال می کند و حضرت

پاسخ می‌دهد: خیر قصاص نمی‌شود (طوسی، ۱۴۱۳ق، ۱۹۰/۱۰). برخی از فقهاء تلاش‌هایی برای تفرقه بین سؤال اول و دوم ذکر کرده‌اند و برخی نیز متن حدیث را به‌جهت تکرار سؤال را وی دارای اضطراب دانسته‌اند (لکرانی، ۱۴۲۳ق، ۱۳۰).

روایت دیگری در باب خمس وجود دارد با این مضامون «وَعَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟... وَمَا كَانَ مِنَ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟» (صدقه، ۱۴۱۳ق، ۴۰/۲) که در آن راوی دو بار در روایت واحد درباره مقدار خمس معادن سؤال کرده‌است. تکرار سؤال در این حدیث ظهور آن را موهون کرده‌است. برخی احتمال داده‌اند که سؤال اول ناظر به خصوص معادن طلا و نقره و سؤال دوم ناظر به سایر معادن است (یزدی، ۱۴۱۸ق، ۴۱).

صورت دوم: تکرار سؤال در احادیث به‌ظاهر متعدد

به بروجردی نسبت داده شده‌است که او هر کجا سؤال در دو روایت به‌ظاهر مستقل تکرار شده باشد، قائل به توحید الکثرات بوده‌است. از نظر او روایاتی که در آن‌ها راوی و مروی‌عنہ و سؤال راوی واحد است، در حقیقت یک روایت بوده، ولی هنگام جمع آوری نسخ، به‌خاطر نقل به معنا توسط راوی و یا خطای نوشتاری و نسخه‌خوانی به‌شكل متعدد ضبط شده‌است (سبحانی، ۱۳۹۰، ۱۰ مهر).

نقش سؤال راوی در
ابهام‌زدایی و ابهام‌افزایی
احادیث فقهی

۵۹

اگر این مبنا را پذیریم لازمه‌اش این است که تکرار سؤال در روایات متعدد در فرضی که با پاسخ متفاوت از جانِ معصوم علیهم السلام همراه شود، موجب اضطراب حدیث خواهد بود. مثلاً دو روایت از علی بن جعفر نقل شده که در هردو از غنا در ایام شادی سؤال شده‌است، ولی جواب در یک روایت جواز به شرط عدم معصیت است و در دیگری جواز به شرط عدم استعمال آلات لهو است. متن دو حدیث به این شکل است:

«عَنِ الْغِنَاءِ، هُلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى وَالْفَرَحِ؟ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصِ بِهِ»
(حمدی، ۱۴۱۳ق، ۲۹۴).

«عَنِ الْغِنَاءِ أَيَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى وَالْفَرَحُ يَكُونُ؟ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُرْمِ بِهِ»
(عربی، ۱۴۰۹ق، ۱۵۶).

میرزا شیرازی این دو روایت را در حکم روایت مضطربة المتن دانسته‌است، به

این دلیل که وحدت سؤال و مروی و مروی^۱ عنه ظهور در وحدت این دو حدیث دارد و در عین حال جواب معصوم علیهم السلام در هر روایت متفاوت از دیگری است (شیرازی، ۹۶/۱، ۱۴۱۲ق).

در کتاب مبانی تحریر الوسیله نیز دو روایت درمورد سه شریکی نقل شده است که یکی مدعی مالی شده است و دو نفر دیگر نیز به نفع شریک شهادت داده اند. در این حدیث نیز راوی، مروی^۱ عنه و مضمون هردو سؤال واحد است. بنابراین گفته شده است که به احتمال قوی این دو روایت، یک روایت باشد. ولی در یک روایت جواب معصوم علیهم السلام «لا یجوز» و در دیگری «یجوز» است. از این رو گفته شده که هیچ یک از این دو روایت حجت نیست. متن دو حدیث:

«عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ شَهِدَ أَثْنَانٍ عَلَىٰ وَاحِدٍ؟ قَالَ لَا يَجُوزُ» (کلینی، ۱۴۱۳ق، ۳۹۴/۷).

«عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ أَدَعَى وَاحِدًا وَشَهَدَ إِلَيْهِنَّ؟ قَالَ يَجُوزُ» (طوسی، ۱۴۱۳ق، ۲۴۶/۶).

ج: تعدد سؤالات راوی

در پاره‌ای اوقات راوی سؤالات مختلفی را پشت‌سر هم پرسیده و معصوم علیهم السلام در پاسخ به چند سؤال تنها به یک جواب واحد اکتفا کرده است. این امر سبب شده تا مشخص نباشد معصوم علیهم السلام دقیقاً به کدام سؤال راوی پاسخ داده است. به عنوان نمونه در باب خمس، راوی در نامه‌ای از امام علیهم السلام سؤال می‌کند که آیا خمس بر همه آنچه انسان کسب می‌کند چه کم و چه زیاد واجب است؟ و آیا بر صنعتگران خمس واجب است؟ و این که خمس را چگونه باید پرداخت کنیم؟ حضرت در جواب این سؤالات فقط فرموده‌اند: «الخمس بعد المؤونة» (طوسی، ۱۴۱۳ق، ۱۲۳/۴).

برخی از فقهاء قائل اند که ممکن است سؤال راوی از متعلق خمس باشد یا ممکن است سؤال راوی از خصوص مقدار تعلق خمس باشد (بروجردی، ۱۳۸۰ق، ۷۹).

برخی دیگر قائل اند که مراد سائل اعم است یعنی هم از اصل و جوب خمس بر منفعت سؤال کرده است و هم از کیفیت خمس و امام علیهم السلام نیز با یک جمله جواب هردو سؤال راوی را داده است (محقق داماد، ۱۴۱۸ق، ۲۲۱).

برخی نیز قائل اند که در نگاه اول جواب معصوم علیهم السلام مطابق سؤال راوی نیست،

جستارهای
فقهی و اصولی
۲۷
سال هشتم، شماره پیاپی
۱۴۰۱
تابستان
۶۰

ولی بعد از تأمل می‌توان دریافت که جواب مطابق سؤال است و نهایتاً مشتمل بر امر زائدی نیز هست (سبحانی، ۱۴۲۰ق، ۲۹۱).

د: نقل سؤال سائل همراه با سبب آن

در برخی از احادیث فقهی راوی هم سؤال را ذکر کرده و هم سبب سؤال را و ازطرفی جواب معصوم علیهم السلام نیز به گونه‌ای است که هم می‌تواند ناظر به نفس سؤال باشد و هم ناظر به سبب سؤال.

به عنوان نمونه در مکاتبہ علی بن مهزیار از امام علیهم السلام سؤال می‌شود که: «اصحاب ما در مرور جواز نافله صبح بر محمل بجهت وجود دو روایت متفاوت اختلاف کرده‌اند. حال خود شما در سفر چگونه نافله می‌خوانید تاماً به شما اقتدا کنیم» (طوسی، ۱۴۱۳ق، ۲۲۸/۳). در این حديث راوی سؤالش از کیفیت عمل خود معصوم علیهم السلام است، ولی سبب سؤالش که اختلاف اصحاب باشد را نیز ذکر کرده‌است. حضرت حکم به تخيير در اخذ به هريک از دو روایت داده‌اند. ولی در اين که مراد معصوم علیهم السلام از تخيير آيا تخيير واقعی است یا تخيير ظاهري، بين علماء دين اختلاف است.

برخی از علماء قائل اند که جمله «فَأَعْلَمُنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لَا فَتَدِي يَكِ فِي ذَلِكَ» در سؤال راوی قرینه است بر این که سؤال او ناظر به حکم واقعی است. بنابراین جواب معصوم علیهم السلام نیز باید ناظر به خود سؤال و بیانگر حکم واقعی باشد (مظفر، ۱۳۳۱/۲، ۱۹۶۲). برخی دیگر نیز معتقدند ظاهر حال معصوم علیهم السلام ناظر به سبب سؤال واقعی باشد نه بیان حکم ظاهري، از این رو پاسخ معصوم علیهم السلام ناظر به سبب سؤال نیست (صدر، ۱۴۱۷ق، ۷/۳۴۳). عده‌ای هم نظرشان بر این است که جواب معصوم «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» ناظر به سبب سؤال و وظيفة ظاهري است، چراکه روایت نزدیک به عصر غیبت صادر شده‌است و مصلحت اقتضا می‌کرده که حضرت نحوه جمع بین احادیث را به اصحاب تعلیم دهد (حسینی حائری، ۱۴۰۸ق، ۵/۶۸۸).

در مکاتبہ دیگری از معصوم علیهم السلام در مرور وجوب و عدم وجوب تکبیر هنگام بلند شدن برای رکعت سوم سؤال شده‌است و راوی سبب سؤالش را اختلاف اصحاب در این زمینه بیان می‌کند. حضرت در پاسخ می‌فرمایند که در اینجا دو

روایت وجود دارد که به هرگدام عمل شود درست است (طوسی، ۱۴۱۱ق، ۳۷۸). شهید صدر ظاهر جواب معصوم علیہ السلام را ناظر به حکم واقعی می‌داند به این معنا که حکم واقعی هنگام تعارض دو خبر تخيیر است (صدر، ۱۴۱۷ق، ۳۴۴/۷). البته احتمال می‌رود که در این حدیث نیز معصوم علیہ السلام درصد بیان حکم ظاهری باشد به همان دلیل که در روایت قبلی بیان شد.

در مرور احادیثی که قابلیت دارد طبق یک فرض (بیان حکم واقعی تخيیر) إفتاتی باشد و طبق فرض دیگر (بیان حکم ظاهری تخيیر) تعليمی باشد، اصلی وجود ندارد که بتوان به کمک آن نوع حدیث را تشخیص داد و فقهی باید با مطالعه همه زوایای حدیث به إفتاتی و یا تعليمی بودن آن پی ببرد. در عین حال با توجه به این که اغلب احادیث فقهی از نوع إفتاتی است، جای این بحث وجود دارد که آیا به کمک قاعدة «الظن يلحق الشيء بالاعم الأغلب» (حائزی طباطبائی، ۱۴۱۸ق، ۱۵۲/۲، ۴۰۰) می‌توان گفت که ظن حاصل از غلب احادیث إفتاتی موجب حمل حدیث بر نوع إفتاتی می‌شود؟ به نظر می‌رسد که در محل بحث می‌توان به این اصل اعتماد کرد.

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷
تابستان ۱۴۰۱

۶۲

۵: حذف یا نقل به مضمون سؤال

برخی از روایات به هنگام نقل روایت سؤال را وی را به اعتقاد این که تأثیری در استنباط حکم از آن ندارد، به طور کلی حذف کده‌اند و این امر سبب ابهاماتی شده است.

روایتی از امام صادق علیہ السلام نقل شده است که در آن حضرت می‌فرماید «إِذَا كَانَ يَخْضُبُ الْإِنَاءَ فَأَشْرَبْهُ» (کلینی، ۱۴۱۳ق، ۴۲۰/۶) یعنی هرگاه ظرف به رنگ خضاب درآمد پس می‌توانی آن را بنوشی. حذف سؤال در این حدیث موجب اجمال در ناحیه موضوع بحث شده است. هرچند اصحاب این حدیث را در باب عصیر عنبی ذکر کرده‌اند و خود این سبب شده تا به برکت فهم اصحاب در تبییب احادیث برخی از ابهامات آن برطرف شود، ولی هنوز ابهاماتی هست که گاهی سبب توقف فقهاء در استناد به این حدیث می‌شود. به عنوان مثال، شهید صدر در این باره می‌نویسد: «إِنَّ الرَّوَايَةَ فِي خَصْوَصِ الْمَقَامِ مَجْمَلَةٌ لَأَنَّ اسْمَ كَانَ غَيْرَ مَذْكُورٍ فِي الْجَوَابِ وَأَنَّمَا

يرجع إلى ما ذكره السائل و السؤال محفوظ» (صدر، ١٤٠٨ق، ٤١٢/٣). او قائل است که معلوم نیست سؤال سائل ناظر به حکم واقعی عصیر بوده است که در این صورت ملاک جواز شرب، صدق «دبس = شیره» خواهد بود. یا این که سؤال ناظر به فرض شک در ذهاب دو ثُلث است که در این فرض ملاک جواز شرب، همان ذهاب دو ثُلث خواهد بود و علت این اجمال نیز به خاطر این است که اسم «کان» در جواب معصوم علیه السلام ذکر نشده و برگشت آن به سؤال راوی است و سؤال نیز محفوظ است. و نیز حدیث مرسل «إِنَّ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَارِثًا وَعَرَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكَ الْجَهْدَ فَأَصَدَّقْ بِهَا» که شیخ صدوق آن را در ذیل یکی از روایات باب میراث مفقود می آورد. در این حدیث پرسش راوی ذکر نشده است و همین امر سبب شده تا بعضی از فقهاء با تردید به آن بنگرند و حذف سؤال راوی را موجب سقوط دلالت حدیث بدانند. حکیم در ضمن ایراداتی که بر این حدیث وارد کرده است می گوید: «أَنَّهُ مَعَ حَذْفِ السُّؤَالِ فَيُهْلِكُ لَا مَجَالَ لِلْوُثْقَةِ» (حکیم، ١٤٢٥ق، ١/٥٢).

گاهی نیز راوی سؤال سائل را به طور ناقص نقل به مضمون کرده است و موجب شده تا استنباط حکم از آن دچار مشکل شود. مثلاً در حدیثی از امام موسی کاظم علیه السلام آمده است «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَيَنِيهِ الْقُرْعَةُ» (صدق، ١٤١٣ق، ٣/٩٢)؛ از حضرت درمورد چیزی سؤال کردم. حضرت فرمودند هر مجھولی در آن قرعه است.

در این حدیث سؤال راوی نقل به معنا شده است و راوی هنگام نقل سؤال حق مطلب را ادا نکرده است. از همین رو امام خمینی تمسک به این حدیث برای اثبات عمومیت قاعدة قرعه را نمی پذیرد. از نظر او ممکن است لفظ «شیء» در سؤال راوی، ناظر به مجھول خاصی بوده باشد (خمینی، ١٤١٠ق، ١/٣٣٧).

راهکارهای رفع ابهامات ناشی از سؤال یک. مقارنه‌سازی

از مهم‌ترین راهکارهایی که می‌تواند بسیار راهگشا باشد، مقابله و مقارنه‌سازی بین احادیث هم مضمون است. این راهکار بر پایه جمله معروفی با مضمون «إن الحديث

یُفَسِّر بعْضُه بعْضًا» (تبریزی، ۱۳۶۹ق، ۳۸۴؛ دارابی، ۱۴۱۸ق، ۷۴؛ طبسی، بی‌تا، ۱۴۹؛ رشتی، ۱۴۰۷ق، ۲۳۴؛ سیستانی، ۱۴۱۴ق، ۲۰۰) بنا نهاده شده است. تفسیر حدیث به حدیث از دیرباز امری مقبول در نزد فقیهان و اصولیان بوده است.

مقابله و مقارنه گاهی با بررسی نسخ مختلف از یک منبع صورت می‌گیرد. شباهتی که منشأ آن خطای نوشتاری و نسخه‌خوانی است را می‌توان به کمک تطبیق نسخ مختلف برطرف ساخت.

گاهی نیز مقارنه بین احادیث موجود در دو منبع متفاوت است. مثلاً در حدیثی سائل دوبار از معصوم علیهم السلام درمورد وظیفه‌اش به هنگام وجود قمر در آسمان و عدم تشخیص طلوع فجر جهت روزه گرفتن سؤال کرده است. برخی از فقهاء مشکل تکرار سؤال را با مشابه‌یابی و مقارنه‌سازی برطرف کرده‌اند. آنان قائل اند که سؤال دوم در این روایت از وجود ابر در آسمان بوده است نه تکرار سؤال از وجود قمر در آسمان و شاهد آن روایتی هم مضمون با این حدیث است، با این تفاوت که در سؤال دوم آن به جای لفظ «قمر»، لفظ «غیم» آمده است (اعرافی، ۱۴۲۷/۴۲).

متن دو حدیث به این شکل است:

«كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَالْفَجْرِ لَا يَبْيَسْنُ حَتَّىٰ يَحْمَرَ وَيُضْبَحُ؟ وَكَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ؟» (طوسی، ۱۳۸۷ق، ۱/۲۷۴).

«كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَالْفَجْرِ لَا يَتَبَيَّنُ مَعَهُ حَتَّىٰ يَحْمَرَ وَيُضْبَحُ؟ وَكَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْغَيْمِ؟» (کلینی، ۱۴۱۳ق، ۳/۲۸۲).

همچین حدیث بزنطی که از امام علیهم السلام پرسید: آیا در آنچه از معدن استخراج می‌شود چیزی هست؟ حضرت می‌فرمایند که چیزی در آن نیست تا وقتی که به نصاب زکات برسد. «عَمَّا أَحْرَجَ الْعَمَدُونَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هُلْ فِيهِ شَيْءٌ؟» (طوسی، ۱۴۱۳ق، ۴/۱۳۸)؛ سؤال کردم که آیا آنچه از معدن چه کم و چه زیاد استخراج می‌شود، خمس دارد؟

در این حدیث مشخص نیست مقصود سائل از «شیء» خمس است یا زکات. ولی در حدیث دیگری که شباهت مضمونی زیادی به حدیث مذکور دارد، به جای لفظ «شیء» کلمه «کنز» ذکر شده است: «عَمَّا يَجْبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ؟» (صدقوق،

۱۴۱۲ق. /۴۰) و برخی از علمای معاصر به کمک مقارنه‌سازی بین این دو حدیث، ابهام را برطرف کرده‌اند و قائل شده‌اند که سائل در حدیث دوم تصریح به خمس کرده‌است و همین قرینه بر اراده خمس از حدیث اول است (سبحانی، ۱۴۲۰ق. ۹۷).

دو. توجه به تبییب احادیث

از دیگر عناصر تأثیرگذار در رفع مجملات، توجه به عنوان و تیتر ابواب کتب حدیثی است. گاه ممکن است حذف سؤال یا نقل ناقص آن سبب ابهام در ناحیه دلالت احادیث فقهی گردد و مشخص نشود که مورد روایت مربوط به چه بحثی بوده‌است ولی با اعتماد به دسته‌بندی احادیث می‌توان دریافت که روایت مربوط به چه مسئله‌ای است. مثل حدیث «إِذَا كَانَ يَخْضُبُ الْإِنَاءَ فَأَشْرَبْهُ» (کلینی، ۱۴۰۷ق. ۴۲۰/۶) که کلینی آن را در ضمن احادیث مربوط به عصیر عنی آورده‌است و این امر سبب شده تا بسیاری از فقیهان در بحث عصیر عنی به این حدیث استناد کنند. برخی در این باره نوشته‌اند: «فَلَوْلَمْ يَكُنْ يُذَكَّرِهِ الْكَلِينِيُّ أَوْ الشَّيْخُ فِي بَابِ الطَّلَاءِ وَكَانَ يَلْاحِظُ مَعْنَاهُ مُسْتَقْلًا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْقَرَائِنِ الْخَارِجِيَّةِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنَى مُبِينٌ لِعدَمِ مُعْلَمَيْهِ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ: (إِذَا كَانَ) وَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ (فَأَشْرَبَهُ» (اشتهرادی، ۱۴۱۷ق. ۶۳۶/۲). اگر کلینی این حدیث را در باب (الطلاء: همان شیره انگور) ذکر نمی‌کرد و شیخ طوسی نیز در کتاب نهایه آن را در بحث عصیر عنی مورد استدلال قرار نمی‌داد، حدیث مجمل می‌شد، چراکه مشخص نبود مرجع ضمیر در جواب امام علیؑ به چه اشاره دارد و این که موضوع حدیث چه چیزی بوده‌است.

علامه مجلسی نیز در مورد این حدیث نوشته‌است: «احتمال ان يكون من علامات ذهاب الثلين كما فهمه الشیخ» (مجلسی، ۱۴۱۰ق. ۵۱۹/۶۳) احتمال می‌رود که رنگی شدن ظرف علامت یک سوم شدن عصیر باشد، چنان‌که شیخ طوسی در النهایه نیز این گونه فهمیده است.

سه. توجه به فهم راوی

در حدیثی راوی از امام صادق علیؑ در مورد تاجری سؤال می‌کند که پوستین‌هایی

چهار. ملاحظه افعال مورد ابتلای جامعه

اگر سؤال راوی بین دو معنا مردد باشد، می‌توان آن را حمل بر موردي کرد که بیشتر مورد ابتلای مردم آن عصر بوده است. به عنوان نمونه در احادیث فقهی آمده است که شهید غسل ندارد و کفن نیز نمی‌شود بلکه باید با همان لباس خودش دفن شود. محقق اردبیلی قائل است مراد از شهید در این احادیث کسی است که در معركه جنگ و در مقابل دیدگان معصوم علیهم السلام به شهادت برسد. او این دیدگاه را به مشهور نسبت می‌دهد (اردبیلی، ۱۴۰۳، ۲۰۱/۱). صاحب کتاب ذخیره المعاذ نیز این نظریه را به اصحاب نسبت داده است (سبزواری، ۱۲۴۷، ۹۰/۱)، ولی شیخ انصاری قائل است که مراد از شهید هر کسی است که در راه خدا کشته شود. او در این باره می‌گوید: «ویؤیده: استبعاد کثرة وقوع السؤال من الروايات لفرض لا يحتاجون

از بازار مسلمین خریده و هنگام خرید از مذکور بودن آنها سؤال کرده است و باعث آن گفته است که این پوستین ها تذکر شده است. سؤال راوی مربوط به این است که آیا جایز است تاجر این پوستین ها را به عنوان پوستین تذکر شده بفروشد؟ حضرت جواب می‌دهند: «لا يصلح». راوی دوباره از امام علیهم السلام سؤال می‌کند که چه چیزی این بیع را فاسد کرده: «ما افسد ذلک؟» (کلینی، ۱۴۱۳ق، ۳۹۸/۳).

در سؤال راوی و جواب معصوم علیهم السلام لفظ «لا يصلح» به کار رفته است و در معنای آن بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. ولی نراقی در این باره می‌گوید: «انظر كيف فهم الراوي من قوله (لا يصلح) انه فاسد، و استفسر من سببه، و قال: ما افسد ذلک؟» (نراقی، ۲۴۳، ۱۴۱۷ق). از دیدگاه او سؤال دوم راوی ظهور دارد در این که سائل از لفظ «لا يصلح» فساد را فهمیده است و چون فهم او برای ما اعتبار دارد، بنابراین می‌توان ادعا کرد که هرجا این لفظ در روایات ما ذکر شود ظهور در فساد عمل خواهد داشت.

به نظر می‌رسد که ظهور لفظ «لا يصلح» در فساد بهجهت وجود قرینه سؤال راوی در این حدیث هرچند مورد قبول است، ولی برای سرایت دادن آن به هر کجا که این لفظ وجود دارد، کفايت نمی‌کند.

إليه أبداً» (انصاری، کتاب الطهارة، ۱۴۱۵ق، ۴۰۱/۴). از نظر او آنچه درباره اصحاب بوده، احکام شهید به معنای عام آن است و گرنه شهید به معنای خاص آن به ندرت مصدق داشته است، بنابراین منطقی نیست بیشتر اصحاب حکمی را پرسند که ممکن است هیچ وقت محتاج آن نباشد.

در باب خمس معادن نیز فقهای ما احادیث مطلق در این باب را بر خصوص معادن مورد استخراج حمل کرده‌اند، از این جهت که آنچه مبتلا به مردم است، معادن مورد استخراج است نه معادن متروکه، پس سوالات راویان نیز ناظر به همین معادن خواهد بود (یزدی، ۱۴۱۸ق، ۹۷).

پنج. مطالعه شخصیت و موقعیت راوی

به عنوان مثال در حدیث «سَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْفُرْعَةُ» اشاره شد که امام خمینی به جهت به کارگیری از لفظ «شیء» بر آن اشکال گرفته است، ولی برخی از معاصران قائل اند که چون راوی محمدبن حکیم است و او شخصیتی مورد ثوق و ضابط بوده است، اگر سؤال تأثیری در حکم می‌داشت حتماً آن را ذکر می‌کرد. شخصیت این راوی سبب شده است تا فقها سؤال مجملی که ذکر کرده است را دخیل در استنباط و مضر ب حدیث ندانند (محمدی قائینی، ۹ دی ۱۳۹۷).

شهید صدر نیز بحثی دارد تحت عنوان ظروف راوی که در آن به تأثیر خصوصیات راوی در رفع ابهام اشاره کرده است (صدر، ۱۴۱۷ق، ۷/۳۸).

نتیجه‌گیری

۱. سؤال راوی قوی‌ترین قرینه در رفع ابهام از احادیث فقهی به حساب می‌آید و یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در فهم درست احادیث فقهی است.
۲. سؤال راوی بیشترین تأثیر را در احادیث إفتایی دارد و گاهی می‌تواند در فهم قواعد کلی مطرح شده در احادیث تعلیمی نقش داشته باشد.
۳. سؤال راوی در تفسیر جملات، توضیح مفردات، شناسایی جنس و نوع حکم، تعیین وجه صدور حکم و تشخیص قیود در احادیث فقهی نقش مهمی دارد.

منابع

۱. ابن براج، عبدالعزیز. (۱۴۰۶ق). **المهدب**. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعة لجمعیة المدرسین بقم المقدسة.
۲. اراکی، محمدعلی. (۱۴۱۳ق). **كتاب الطهارة**. قم: مؤسسه در راه حق.
۳. اردبیلی، احمد. (۱۴۰۳ق). **مجمع الفائدة و البرهان**. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعة لجماعۃ المدرسین بقم المقدسة.
۴. استر آبادی، محمدباقر. (۱۳۹۷ق). **حاشیة علی مختلف الشیعۃ**. تهران: سید جمال الدین میرداماد.
۵. اشتهرادی، علی. (۱۴۱۷ق). **مدرک العروة**. تهران: دار الاسوة للطباعة و النشر.
۶. اصفهانی، محمدحسین. (۱۴۰۴ق). **الفصول الغرویة**. قم: دار احیاء العلوم الاسلامیة.
۷. اعرافی، مجتبی. (۱۴۲۷ق). **الفجور فی اللیالی المقصومة**. مجلہ فقه أهل‌البیت، ۱۱(۴۲)، ۹۰-۱۰۹.
۸. انصاری، مرتضی. (۱۴۱۵ق). **كتاب الصلاة**. قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.

٩. انصاری، مرتضی. (١٤١٥ق). **كتاب الطهارة**. قم: كنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
١٠. انصاری، مرتضی. (١٤١٥ق). **كتاب المکاسب**. قم: كنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
١١. آخوند خراسانی، محمد کاظم. (١٤٢٨ق). **کفاية الاصول**. چاپ دوم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعة لجمعیة المدرسین بقم المقدسة.
١٢. بحرانی، محمد سند. (١٤١٣ق). **سنده العروة الوثقی** (صلاح المسافر). قم: انتشارات صحفي.
١٣. بحرانی، محمد سند. (١٤١٥ق). **سنده العروة الوثقی** (كتاب الطهارة). قم: انتشارات صحفي.
١٤. بروجردی، حسین. (١٣٨٠ق). **زبدة المقال**. قم: چاپخانه علمیه.
١٥. بیارجمتی، یوسف. (بی‌تا). **مدارك العروة**. نجف: مطبعة العمان.
١٦. تبریزی، موسی، **أوثق الوسائل**. (١٣٦٩ق). قم: بی‌نا.
١٧. تبریزی، میرزا جواد. (١٤٢٧ق). **دروس فی علم الاصول**. چاپ دوم، قم: دار الصدیقة الشهیدة علیہ السلام.
١٨. حر عاملی، محمد بن حسن. (١٤٠٩ق). **وسائل الشیعه**. قم: مؤسسه آل البيت علیہ السلام لإحیاء التراث.
١٩. حسینی حائری، کاظم. (١٤٠٨ق). **مباحث الاصول**. قم: مطبعه مرکز النشر.
٢٠. حکیم، سید محمد سعید. (١٤٢٥ق). **مصباح المنهاج**. قم: دارالهلال.
٢١. حلی، حسن بن یوسف. (١٤١٣ق). **مختلف الشیعه**. چاپ دوم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعة لجمعیة المدرسین بقم المقدسة.
٢٢. حلی، نجم الدین. (١٤٠٧ق). **المعتبر فی شرح المختصر**. قم: مؤسسه سید الشهداء علیہ السلام.
٢٣. حمیری، عبدالله بن جعفر. (١٤١٣ق). **قرب الاسناد**. قم: مؤسسه آل البيت علیہ السلام لإحیاء التراث.
٢٤. خمینی، سید روح الله. (١٤٢٢ق). **كتاب الطهارة**. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی علیہ السلام.
٢٥. خمینی، سید روح الله. (١٤١٠ق). **الوسائل**. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
٢٦. خوئی، سید ابوالقاسم. (١٤١٨ق). **التقییح**. قم: تحت اشراف آقای لطفی.
٢٧. دارابی، محمد بن محمد. (١٤١٨ق). **مقامات السالکین**. قم: نشر مرصاد.
٢٨. رشتی، حبیب الله. (١٤٠٧ق). **فقه الامامیه**. (قسم الخيارات). قم: کتابفروشی داوری.
٢٩. روحانی، صادق. (١٤١٢ق). **فقه الصادق علیہ السلام**. قم: دار الكتاب.

۳۰. سبحانی، جعفر. (۱۳۹۰). درس خارج فقه (شروط قصاص)، ویگاه فقاهت. بازیابی شده در ۱ آبان ۱۴۰۰، از <https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/90/900710/>
۳۱. سبحانی، جعفر. (۱۴۲۰). الخمس في الشريعة الإسلامية. قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام.
۳۲. سبحانی، جعفر. (۱۳۸۸). الوسيط في اصول الفقه، چاپ چهارم. قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام.
۳۳. سبزواری، محمد باقر. (۱۲۴۷). ذخیرة المعاد. قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام لایحاء التراث.
۳۴. سیستانی، علی. (۱۳۹۶). اختلاف الحدیث. بی‌جا: بی‌نا.
۳۵. سیستانی، علی. (۱۴۱۴). قاعدة لا ضرر. قم: دفتر مرجع.
۳۶. شیرازی، میرزا محمد تقی. (۱۴۱۲). حاشیة المکاسب. قم: منشورات الشریف الرضی.
۳۷. صدر، رضا. (۱۴۱۵). الاجتهاد والتقليد. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
۳۸. صدر، محمد باقر. (۱۴۰۸). بحوث فی شرح عروة الوثقی، چاپ دوم، قم: مجتمع الشهید الصدر.
۳۹. صدر، محمد باقر. (۱۴۱۷). بحوث فی علم الأصول. چاپ سوم، قم: مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی.
۴۰. صدوق، محمد بن علی. (۱۴۱۳). من لا يحضره الفقيه. چاپ دوم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعة لجامعة المدرسین بقم المقدسة..
۴۱. طباطبائی، علی. (۱۴۱۸). ریاض المسائل. قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام لایحاء التراث.
۴۲. طبسی، نجم الدین. (بی‌تا). النفي والتغريب في مصادر التشريع الاسلامی. قم: بی‌نا.
۴۳. طوسی، محمد بن حسن. (۱۳۸۷). المبسوط. چاپ سوم. تهران: المکتبه المرتضویه.
۴۴. طوسی، محمد بن حسن. (۱۳۹۱). الاستبصار. تهران: دار الكتب الاسلامیة.
۴۵. طوسی، محمد بن حسن. (۱۴۰۰). النهاية. چاپ دوم. بیروت، دار الكتاب العربي.
۴۶. طوسی، محمد بن حسن. (۱۴۱۱). الغيبة. قم: دار المعارف الاسلامیة.
۴۷. طوسی، محمد بن حسن. (۱۴۱۳). التهذیب. چاپ چهارم. تهران: دار الكتب الاسلامیه.
۴۸. عاملی، زین الدین. (۱۴۲۱). رسائل الشهید الثانی. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
۴۹. عراقی، ضیاء الدین. (۱۴۱۴). شرح تبصرة المتعلمين. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعة لجامعة المدرسین بقم المقدسة..

٥٥. عراقي، ضياء الدين. (١٤١٧ق). **نهاية الأفكار**. چاپ سوم. قم: مؤسسة النشر الإسلامي، التابعة لجامعة المدرسين بقم المقدسة.
٥٦. عريضي، على بن جعفر. (١٤٠٩ق). **مسائل على بن جعفر**. قم. مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.
٥٧. فاضل هندي، محمدين حسن. (١٤١٦ق). **كشف اللثام**. قم: مؤسسة النشر الإسلامي، التابعة لجامعة المدرسين بقم المقدسة.
٥٨. فياض، محمد اسحاق. (بـ١). **تعاليق ميسوطة على العروة**. قم: انتشارات محلاتي.
٥٩. قرويني، على. (١٤٢٤ق). **ينابيع الاحكام**. قم: مؤسسة النشر الإسلامي، التابعة لجامعة المدرسين بقم المقدسة.
٦٠. قمي، ابوالقاسم. (١٣٣٣ق). **قوانين الأصول**. چاپ دوم، تهران: مكتبة العلمية الإسلامية.
٦١. كليني، محمدبن يعقوب. (١٤١٣ق). **الكافي**. چاپ چهارم، تهران: دار الكتب الاسلامية.
٦٢. كاشاني، رضا. (١٤١١ق). **براهين الحج للفقهاء والحجج**. چاپ سوم. كاشان، مدرسة آيت الله مدنی کاشانی.
٦٣. لنکرانی، محمد. (١٤٢٣ق). **تفصیل الشريعة**. قم: مؤلف.
٦٤. مجاهد، محمد. (١٢٩٦ق). **مفاتیح الاصول**. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.
٦٥. مجلسی، محمد باقر. (١٤٠٣ق). **بحار الانوار**. چاپ دوم. بيروت: دار احياء التراث العربي.
٦٦. محقق داماد، سید محمد. (١٤١٨ق). **كتاب الخمس**. قم: دار الآسراء للنشر.
٦٧. محمدی قائینی، محمد. (١٣٩٧). درس خارج اصول، تقديم استصحاب بر قرعه. وبگاه فقاہت. بازیابی شده در ۱ آبان ۱۴۰۰، از <https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ghaeeni/osool/97/971009>
٦٨. مظفر، محمدرضا. (١٣٣١). **أصول الفقه**. چاپ پنجم. قم: دار التفسیر.
٦٩. مفید، محمدبن نعمان. (١٤١٣ق). **المقنعة**. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
٧٠. موسوی قروینی، ابراهیم. (١٣٧١ق). **ضوابط الأصول**. قم: مؤلف.
٧١. نجفی، محمدحسن. (١٤٠٤ق). **جواهر الكلام**. چاپ هفتم. بيروت: دار احياء التراث العربي.
٧٢. نراقی، احمد. (١٤١٧ق). **عواائد الأيام**. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم.
٧٣. نوری، شیخ حسین. (١٤٠٨ق). **مستدرک الوسائل**. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.
٧٤. همدانی، رضا. (١٤١٦ق). **مصباح الفقیہ**. قم: المکتبة الجعفریة لإحياء التراث.

٧٠. يزدي، مرتضى حائزى. (١٤١٨ق). *كتاب الخمس*. قم: مؤسسة النشر الاسلامى، التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة.

٧١. يزدي، مرتضى حائزى. (١٤٢٦ق). *شرح العروة الوثقى*. قم: مؤسسة النشر الاسلامى، التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة.

References

The Holy Qur'ān

1. Ibn Barrāj al-Ṭirāblusī, Qādī ‘Abd al-‘Azīz. 1986/1406. *Al-Muhadhab*. Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jmā‘at al-Mudarrisīn.
2. al-Arākī, Muḥammad ‘Alī. 1993/1413. *Kitāb al-Tahārah*. Qom: Mu’assasat Dar Rāh-i ḥaq.
3. al-Ardabīlī, Aḥmad Ibn Muḥammad (al-Muhaqqiq al-Ardabīlī). 1982/1403. *Majma‘ al-Fā‘ida wa al-Burhān fī Sharḥ Īrshād al-Ādīħhān*. Edited by Mujtabā allraqī. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
4. Iṣṭar Ābadī, Muḥammad Bāqir. 1977/1397. *Hāshiyat ‘Alā Mukhtalif al-Shī‘ah*. Tehran: Intishārāt Sayyid Jamāl al-Dīn Mīr Dāmād.
5. al-Ishtihārdī, ‘Alī panāh. 1996/1417. *Madārik al-‘Urwa*. Tehran: dār al-Uswa li al-Ṭibā‘a wa al-Nashr.
6. al-Gharawī al-İsfahānī, Muḥammad Husayn (al-Muhaqqiq al-İsfahānī, Mīrzā Nā’īnī, Kumpānī). 1984/1404. Al-Fuṣūl al-Gharawīyah. n.p. Dār Ihyā’ al-Ulūm al-Islāmī.
7. A‘rāfī, Mujtabā. 2006/1427. *Al-Fajr fī al-Layālī al-Muqmara*. Majalah (Journal) Fiqh Ahl al-Bayt, 11 (42), 109-130.
8. al-Anṣārī, Murtadā Ibn Muḥammad Amin (al-Shaykh al-Anṣārī). 1994/1415. *Kitāb al-Ṣalāh*. Qom: al-Mu’tamar al-‘Ālamī Bimunasabat al-Ḏikrā al-Mī‘awīyya al-Thānīyya li Mīlād al-Shaykh al-A‘ẓam al-Anṣārī.
9. al-Anṣārī, Murtadā Ibn Muḥammad Amin (al-Shaykh al-Anṣārī). 1994/1415. *Kitāb al-Tahārah*. Qom: al-Mu’tamar al-‘Ālamī Bimunasabat al-Ḏikrā al-Mī‘awīyya al-Thānīyya li Mīlād al-Shaykh al-A‘ẓam al-Anṣārī.
10. al-Anṣārī, Murtadā Ibn Muḥammad Amin (al-Shaykh al-Anṣārī). 1994/1415. *Kitāb al-Makāsib*. Qom: al-Mu’tamar al-‘Ālamī Bimunasabat al-Ḏikrā al-Mī‘awīyya al-Thānīyya li Mīlād al-Shaykh al-A‘ẓam al-Anṣārī.
11. al-Khurāsānī, Muḥammad Kāzīm (al-Ākhund al-Khurasāni). 2007/1428. *Kifāyat*

- al-Ūşūl.* 2nd. Qom: Mu'assasat al-Nashr al-Islâmî li Jamâ'a at al-Mudarrisîn.
- 12.al-Sanad al-Bâhrânî, Muhammad. 1992/1413. *Sanad al-'Urwat al-Wuthqâ: Şalât al-Musâfir.* Qom: Intishârât Şuhûfî.
- 13.al-Sanad al-Bâhrânî, Muhammad. 1994/1415. *Sanad al-'Urwat al-Wuthqâ: Kitâb al-Tahârah.* Qom: Intishârât Şuhûfî
- 14.Al-Tabâtabâ'i al-Burûjirdî, Sayyid Husayn. 1960/1380. *Zubdat al-Maqâl fî Khums al-Râsûl wa al-Âl.* Qom: Chapkhânih-yi 'Ilmîyah.
- 15.Al-Bîyârjumandî, Yûsuf. n.d. *Madârik al-'Urwah.* Najaf. Ma'tba'at al-Nu'mân.
- 16.Al-Tabrîzî, Mûsâ. *Awthaq al-Wasâ'il.* 1976/1369. Qom.
- 17.al-Tabrîzî, Jawâd. 2006/1427. *Durûs fî 'Ilm al-Ūşûl.* Qom: Dâr al-Şidîqat al-Shahîdah.
- 18.al-Hurr al-'Âmilî, Muhammad Ibn Ȣasan. 1998/1409. *Tâfsîl Wasâ'il al-Shî'a ilâ Tahâşîl al-Masâ'il al-Sharî'a.* Qom: Mu'assasat Âl al-Bayt li Ihyâ' al-Turâth.
- 19.Al-Ȣusaynî al-Hâ'irî. 1997/1408. *Mabâhit al-Ūşûl.* Qom: Ma'tba'at Markaz al-Nashr.
- 20.al-Hakîm, al-Sayyid Muhammad Sa'îd. 2004/1425. *Mîsbâh al-Minhâj.* Qom: Dâr al-Hilâl.
- 21.al-Hillî, Ȣasan Ibn Yûsuf (al-'Allâma al-Hillî). 1992/1413. *Mukhtâlaf al-Shî'a fî Aħkâm al-Sharî'a.* 2nd. Qom: Mu'assasat al-Nashr al-Islâmî li Jamâ'a at al-Mudarrisîn.
- 22.al-Hillî, Najm al-Dîn Ja'far Ibn al-Ȣasan (al-Muhaqqiq al-Hillî). 1986/1407. *Al-Mu'tabar fî Sharh al-Mukhtaṣar.* Qom: Dar Sayyid al-Shuhadâ' li al-Nashr
- 23.al-Ȣimyârî, 'Abd Allâh. 1995/1413. *Qurb al-Isnâd.* Qom: Mu'assasat Âl al-Bayt li Ihyâ' al-Turâth.
- 24.al-Mûsawî al-Khumaynî, al-Sayyid Rûh Allâh (al-Imâm al-Khumaynî). 2003/1422. *Kitâb al-Tahârah.* Tehran: Mu'assasat Tanzîm wa Nashr Âthâr al-Imâm al-Khumaynî.
- 25.al-Mûsawî al-Khumaynî, al-Sayyid Rûh Allâh (al-Imâm al-Khumaynî). 1989/1410. *Al-Rasâ'il.* Qom: Mu'assasat Ismâ'îlîyân.
- 26.al-Mûsawî al-Khu'î, al-Sayyid Abû al-Qâsim. 1997/1418. *Al-Tanqîh.* Qom:
Under the supervision of Mr. Lutfî.
- 27.Al-Dârâbî, Muhammad ibn Muhammad. 1997/1418. *Maqâmât al-Sâlikîn.* Qom:
Nashr-i Mirşâd.

28.Al-Rashītī, Mīrzā Ḥabībul-lāh. 1986/1407. *Fiqh al-Imāmīyah (Qism al-Khīyārāt)*.

Qom: Maktabat al-Dāwarī.

29.al-Ḥusaynī al-Rawhānī, al-Sayyid Ṣādiq. 1991/1412. *Fiqh al-Ṣādiq*. Qom: Dār al-Kitāb.

30.al-Subḥānī al-Tabrīzī, Ja‘far. 2012/1391. *Dars Khārij al-fiqh (Sharāyi‘ al-Qiṣāṣ)*.

Available at: <https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/90/900710/>

31.al-Subḥānī al-Tabrīzī, Ja‘far. 1999/1420. *Al-Khums fī al-Sharī‘at al-Islāmīyah*.

Qom: Mu’assasat al-Imām al-Ṣādiq.

32.al-Subḥānī al-Tabrīzī, Ja‘far. 2009/1388. *Al-Wasīt fī Uṣūl al-Fiqh*. 4th. Qom: Mu’assasat al-Imām al-Ṣādiq

33.al-Sabzawarī, al-Sayyid Muḥammad Bāqir (al-Muhaqqiq al-Sabzawarī).

1831/1247. *Dhakhīrat al-Mi‘ād*. Qom: Mu’assasat Āl al-Bayt li Ihyā’ al-Turāth.

34.al-Ḥusaynī al-Sīstānī, al-Sayyid ‘Alī. 1976/1396. *Ikhtilāf al-Hadīth*.

35.al-Ḥusaynī al-Sīstānī, al-Sayyid ‘Alī. 1993/1414. *Qā‘idat lā Darar*. Qom: the Office of His Eminence.

36.Al- Shīrāzī, Mīrzā Muḥammad Taqī. 1991/1412. *Hāshiyat al-Makāsib*. Qom: Manshūrāt al-Sharīf al-Raḍī.

37.Al-Ṣadr, Riḍā. 1994/1415. *Al-Ijtihād wa al-Taqlīd*. Qom: Būstān-i Kitāb-i Qom (Intishārāt-i Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-yi Hawzī-yi ‘Ilmīyyī-yi Qom).

38.al-Ṣadr, al-Sayyid Muḥammad Bāqir. 1987/1408. *Buḥūth fī Sharḥ ‘Urwat al-Wuthqā*. 2nd. Qom: Majma‘ al-Shahīd al-Ṣadr.

39.al-Ṣadr, al-Sayyid Muḥammad Bāqir. 1996/1417. *Durūs fī ‘Ilm al-Uṣūl (al-Ḥalqat al-Ūlā)*. 5th. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.

40.Ibn Bābiwayh al-Qommī, Muḥammad Ibn ‘Alī (al-Shaykh al-Ṣadūq). 1992/1413. *Man Lā Yahduruh al-Faqīh*. 2nd. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jmā‘at al-Mudarrisīn.

41.al-Ṭabāṭabā’ī al-Ḥā’irī, al-Sayyid ‘Alī (Ṣāḥīb al-Rīyād). 1997/1418. *Rīyād al-Masā’il fī Tahqīq al-Aḥkām bī al-Dalā’il*. Qom: Mu’assasat Āl al-Bayt li Ihyā’ al-Turāth.

42.Al-Ṭabāsī, Najm al-Dīn. n.d. *al-Nafy wa al-Taghrīb fī Maṣādir al-Tashrī‘ al-Islāmī*. Qom.

43.al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1968/1387. *al-Mabsūt fī*

- Fiqh al-Imâmîyya.* 3rd. Tehran: al-Maktabat al-Murtaqawîyya li Ihyâ' al-Âthâr al-Jâ'farîyya.
- 44.al-Îüsî, Muhammed Ibn Hasan (al-Shaykh al-Îüsî). 1971/1391. *al-Istibâr*. Tehran: Dâr al-Kutub al-Islâmîyya.
- 45.al-Îüsî, Muhammed Ibn Hasan (al-Shaykh al-Îüsî). 1979/1400. *al-Nihâya fî Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatâwâ*. 2nd. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabî.
- 46.al-Îüsî, Muhammed Ibn Hasan (al-Shaykh al-Îüsî). 1990/1411. *Al-Ghîbat*. Qom: Dâr al-Mâ'ârif al-Islâmîyah.
- 47.al-Îüsî, Muhammed Ibn Hasan (al-Shaykh al-Îüsî). 1992/1413. *Tahdîb al-Ahkâm*. 4th. Tehran: Dâr al-Kutub al-Islâmîyya.
- 48.al-'Âmilî, Zayn al-Dîn Ibn 'Alî (al-Shâhid al-Thâni). 2000/1421. *Rasâ'il al-Shâhid al-Thâni*. Qom: Maktab al-I'lâm al-Islâmî.
- 49.al-'Irâqî, Dîyâ' al-Dîn. 1993/1414. *Sharâb Tabâhirat al-Mutî'uâlimîn*. Qom: Mu'assasat al-Nashr al-Islâmî li Jmâ'at al-Mudarrisîn.
- 50.al-'Irâqî, Dîyâ' al-Dîn. 1996/1417. *Nihâyat al-Afkâr*. 3rd. Qom: Mu'assasat al-Nashr al-Islâmî li Jmâ'at al-Mudarrisîn.
- 51.'Arîdî, 'Alî ibn Ja'far. 1988/1409. *Masâ'il 'Alî ibn Ja'far*. Qom: Mu'assasat Âl al-Bayt li Ihyâ' al-Turâth.
- 52.al-İsfahânî, Bahâ' al-Dîn Muhammed Ibn Hasan (al-Fâzil al-Hindî). 1996/1416. *Kashf al-lithâm 'an Qawa'id al-Ahkâm*. Qom: Mu'assasat al-Nashr al-Islâmî li Jamâ'at al-Mudarrisîn.
- 53.al-Fayyâd, Muhammed Ishâq. n.d. *Tâ'âlîq Mabsûtat 'Alâ al-'Urwah*. Qom: Intishârât Muhallâtî.
- 54.Al-Mûsawî al-Qazwînî, Sayyid 'Alî. 2003/1424. *Yanâbi' al-Ahkâm fî Ma'rîfat al-Halâl wa al-Haram*. Qom: Mu'assasat al-Nashr al-Islâmî li Jamâ'at al-Mudarrisîn.
- 55.al-Qommî, al-Mîrzâ Abû al-Qâsim (al-Mîrzâ al-Qommî). 2012/1433. *al-Qawânnîn al-Uşûl*. 2nd. Tehran: Maktabat al-'Ilmîyat al-Islâmîyya.
- 56.al-Kulaynî al-Râzî, Muhammed Ibn Ya'qûb (al-Shaykh al-Kulaynî). 1992/1413. *al-Kâft*. 4th. Tehran: Dâr al-Kutub al-Islâmîyah.
- 57.Al-Madanî al-Kâshânî, Rîdâ. 1990/1411. *Barâhîn al-Hajj lil Fuqahâ' wa al-Hujâj*. 3rd. Kashan: Madrisah Âyatollâh Madanî Kâshânî.
- 58.al-Fâdîl al-Lankarânî, Muhammed. 2003/1423. *Tafsîl al-Shârî'a Fî Sharâb Tahrîr*

- al-Wasiṭah. Qom: Markaz Fiqh al-A‘immat al-Āthār.
- 59.al-Ṭabāṭabā’ī al-Mujāhid, Muḥammad. 1879/1296. *Mafātīḥ al-Uṣūl*. Qom: Mu’assasat Āl al-Bayt li Iḥyā’ al-Turāth.
- 60.al-Majlisī, Muḥammad Bāqir (al-‘Allama al-Majlisī). 1982/1403. *Bihār al-Anwār* al-Jāmī‘a li Durar Akhbār al-A‘imma al-Āthār. 2nd. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabi.
- 61.Muhaqqiq Dāmād, Sayyid Muḥammad. 1997/1418. *Kitāb al-Khums*. Qom: Dār al-Isrā’ lil Nashr.
- 62.Muhammadī Qā’imī, Muḥammad. 2018/1397. *Dars al-Khārijī Uṣūl, Taqdīm Isliḥāb bar Qur’ah*. Available at: <https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ghaeeni/osool/97/971009/>.
- 63.al-Muẓaffar, Muḥammad Riḍā. 1952/1331. *Uṣūl al-Fiqh*. 5th. Qom: Dār al-Tafsīr.
- 64.Ibn Nu‘mān, Muḥammad Ibn Muḥammad (al-Shaykh al-Mufid). 2002/1413. *al-Muqnī‘a*. 2nd. Qom: al-Mu‘tamār al-‘Ālamī li Alfiyyat al-Shaykh al-Mufid.
- 65.Al-Mūsawī al-Qazwīnī, Ibrāhīm. 1952/1371. *Dawābiṭ al-Uṣūl*. Qom: The Writer.
- 66.al-Najafī, Muḥammad Ḥasan. 1983/1404. *Jawāhir al-Kalām fī Sharḥ Sharā‘i‘ al-Islām*. 7th. Edited by ‘Abbās al-Qūchānī. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabi.
- 67.al-Narāqī, Aḥmad Ibn Muḥammad Mahdī (al-Fāzil al-Narāqī). 1996/1417. *‘Awā‘id al-Ayyām fī Bayān Qawā‘id al-Aḥkām*. Qom: Maktab al-I‘lām al-Islāmī.
- 68.al-Nūrī al-Ṭabrisī, al-Mīrzā Ḥusayn (al-Muḥaddith al-Nūrī). 1987/1408. *Muṣṭadrak al-Wasā‘il wa Muṣṭanbaṭ al-Masā‘il*. Qom: Mu’assasat Āl al-Bayt li Iḥyā’ al-Turāth.
- 69.Al-Hamadānī, Riḍā. 1995/1416. *Miṣbāḥ al-Faqīh*. Qom: al-Maktabat al-Ja‘farīyat li Iḥyā’ al-Turāth.
- 70.al-Ḥā‘irī al-Yazdī, Murtadā. 1997/1418. *Kitāb al-Khums*. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
- 71.al-Ḥā‘irī al-Yazdī, Murtadā. 2005/1426. *Sharḥ al-‘Urwat al-Wuthqā*. Edited by Muḥammad Ḥusayn Amrullāhī al-Yazdī. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.

Research Article

The Interplay between Jurisprudence and Ethics¹

Fatemeh Ghaedi-Bardeh

PhD Student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom University,
Qom, Iran (*Corresponding Author*); ghaedif30@yahoo.com;

Abdollah Omidifar

Assistant Professor at Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law,
Qom University, Qom, Iran

Hamideh Abdollahi

Assistant Professor at Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law,
Qom University, Qom, Iran

Receiving Date: 2019-01-24; Approval Date: 2019-04-18

**Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī**

Vol.8 , No.27
Summer 2022

77

Abstract

Jurisprudence and ethics are among the sciences that have many similarities and commonalities with each other and there was the interplay between these two since the beginning. The various interplay between jurisprudence and ethics can be examined with different approaches. This article proposes a recommendation approach, examines the interplay that should be between jurisprudence and ethics. The effects that jurisprudence

1. Ghaedi- F; (2022); “ The Interplay Between Jurisprudence and Ethics “; *Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli*; Vol: 8 ; No: 27 ; Page: 77-106 ; doi:10.22034/jrf.2019.52466.1558.

© 2022, Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers.

should have on ethics are: first, jurisprudence is the prelude to the emergence of ethical attributes and arguments second, it paves the way for understanding the *husn* (good) and *qubh* (evil) third, it produces some issues in jurisprudence and applies them in ethics. Reciprocally, the effects that ethics should have on jurisprudence are the development of *ijtihādī* (subject to individual reasoning) and jurisprudential methods and the preparation of jurisprudential arguments by ethics, moralization of obeying the jurisprudential rules, applying other religious teachings as ethics, to create some other issues by ethics and to apply them in jurisprudence, *enacting new jurisprudential rules by considering ethics, creating practical-legal rulings*, the involvement of ethical teachings in the emergence of some jurisprudential rules, enacting of legal rulings so that Islam has legislated its flowing traditions and its positive laws based on ethics and taken great care in educating people based on that virtuous ethics, and making changes in the legal rulings when there is a conflict between Jurisprudence and ethics.

Keywords: Science of Ethics, Science of Jurisprudence, Effect, Ethical Teachings, Jurisprudential Rules.

تأثیرات متقابل فقه و اخلاق^۱

فاطمه قائدی ID

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران. (نویسنده مسئول)؛
رایانامه: ghaedif30@yahoo.com

عبدالله امیدی فر

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم، قم - ایران.

حمیده عبداللهی

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

تأثیرات متقابل
فقه و اخلاق

۷۹

چکیده

فقه و اخلاق از زمرة علومی‌اند که با هم قرابتها و اشتراکات متعددی دارند. همچنین از آغاز پیدایش تاکنون تعاملات و ارتباطاتی با هم داشته‌اند که با رویکردهای گوناگونی می‌توان تأثیرات متقابل فقه و اخلاق را بررسی کرد. این مقاله رویکردنی توصیه‌ای دارد یعنی تأثیرات متقابلی که فقه و اخلاق باید بر یکدیگر داشته باشند را بررسی می‌کند. تأثیراتی که فقه باید بر اخلاق بگذارد این است که فقه مقدمه تشکیل صفات و استدلال‌های اخلاقی و زمینه‌ساز فهم حُسن و قبح عملی و ... شود و نیز تولید برخی مسائل در فقه و به کارگیری آن‌ها در اخلاق صورت گیرد. متقابلاً تأثیراتی که اخلاق باید بر فقه بگذارد عبارت‌اند از: تکامل روش اجتهادی و فقهی و تأمین مقدمات استدلال‌های فقهی توسط اخلاق،

۱. قائدی، فاطمه (۱۴۰۱). تأثیرات متقابل فقه و اخلاق. *فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی*. ۸(۲۷).

صص: ۷۷-۱۰۶

مقدمه

علم فقه و علم اخلاق از زمرة علومی اند که با هم قربات‌ها و اشتراکات متعددی دارند. همچنین از آغاز پیدایش تاکنون تعاملات و ارتباطاتی با هم داشته‌اند. با رویکردهای گوناگونی می‌توان تأثیرات متقابل علم فقه و علم اخلاق را بررسی کرد، نظیر این که علم فقه و علم اخلاق تاکنون چه تأثیرات متقابلی بر یکدیگر داشته‌اند و این تأثیرات در چه بعدی از ابعاد دو علم بوده است؟ (بررسی توصیفی). چرا علم فقه و علم اخلاق بر یکدیگر تأثیرات متقابل گذاشته‌اند؟ (بررسی تحلیلی). چرا علم فقه و علم اخلاق بر یکدیگر تأثیرات اندکی داشته‌اند و چرا بیش از این بر یکدیگر تأثیرات متقابل نگذاشته‌اند؟ (بررسی انتقادی). این دو علم در چه بعدی از ابعاد می‌توانند یا باید بر یکدیگر تأثیر بگذارند؟ (بررسی توصیه‌ای). این مقاله رویکردی توصیه‌ای دارد یعنی تأثیرات متقابلی که فقه و اخلاق باید بر یکدیگر داشته باشند را بررسی می‌کند: علم اخلاق چه تأثیراتی را باید بر علم فقه بگذارد و علم فقه چه تأثیراتی را باید بر علم اخلاق بگذارد؟

قبل از بررسی پرسش‌های فوق لازم است فشرده‌ای از ارتباط رشته‌های علمی را با یکدیگر مطرح کنیم.

۱. ارتباط رشته‌های علمی با یکدیگر یا از سنخ تأثیر و تأثر است یا از سنخ تأثیر و تأثر نیست مانند ارتباط مسئله‌آفرینی پژوهشی برای علم فقه در مسائلی نظیر پیوند اعضا و شبیه‌سازی.

۲. تأثیر و تأثر رشته‌های علمی گاهی از ناحیه مسائل است و گاهی از ابعاد دیگر مانند تأثیر یک رشته علمی بر یک رشته علمی دیگر از نظر روش.

۳. تأثیر و تأثر رشته‌های علمی از ناحیه مسائل گاهی از قبیل مساعدت و تأیید است مانند «جاودانگی نفس» که هم فلسفه آن را تأیید می‌کند و هم علم کلام، و گاهی از قبیل تعارض است مانند «قدم زمانی عالم» که فلسفه آن را تأیید و علم کلام آن را نفی می‌کند (ضیائی فر، ۱۳۹۰، ۲۵-۲۶).

در این مقاله بیشتر از تأثیر و تأثر آموزه‌ها و گزاره‌های این رشته‌های علمی در ناحیه مسائل بحث می‌کنیم، اعم از این که از قبیل مساعدت و تأیید باشد یا از قبیل تعارض.

از بطن منابع اولیه و وحیانی اسلام علوم مختلفی مربوط به نیازهای اعتقادی، روحی و اجتماعی انسان‌ها پدید آمد که عوامل مختلفی در رویش و گسترش آن‌ها مؤثر بوده است. از جمله آن‌ها دو علم اخلاق و فقه هستند که یکی با نگاه سلامت روحی و روانی افراد جامعه اسلامی و دیگری با نگاه فراهم‌سازی و استنباط قانون‌های شریعت است که هدف مشترک هردو درنهایت، ارائه انسان در تراز یک مسلمان واقعی است.

تأثیرات متقابل
فقه و اخلاق

دانش‌های درجه‌دوم که درباره رابطه یک علم با دانش‌های دیگر و پرسش‌های بیرونی علوم بحث می‌کنند، تحقیقاتی است که تا دهه اخیر کمتر مورد توجه محققان و اندیشمندان علوم دینی بوده است، چنان‌که درباره پژوهش حاضر سابقه تألیف مستقلی مشاهده نشده است و تنها پژوهش‌های مرتبط با موضوع در دسترس هستند. امروزه درباره این که چه تناسب و ترابطی میان این دو دانش برقرار است، رویکردهای متفاوتی در تفکرات برخی اندیشوران اسلامی دیده می‌شود. برخی در پی آن هستند که تعاند و ناهمگونی آن‌ها را ثابت کنند و برخی یکی از این دو را به سود دیگری فرو می‌کاهمند و همچنین دیدگاه‌های مشابه دیگری که به ناکارامدی و انزوای یکی از این دو علم خواهد انجامید (ر.ک: هدایتی، ۱۳۹۲، ۲۳-۲۵).

فرضیه مقاله این است که این دو دانش در عین مشترکات و تعاملات متعدد با هم‌دیگر، از هم متمایز و مستقل‌اند که این به نظر، راهکاری منطقی است که درکنار

حفظ اصالت و استقلال دو علم، با هم دادوستد و هم افزایی داشته باشند. این خود امروزه یکی از راه‌های تولید علم و گسترش دانش به حساب می‌آید.

هدف از این پژوهش در اثبات استقلال اخلاق، زمینه‌سازی برای نقش آفرینی بیشتر اخلاق کاربردی و خارج کردن اخلاق از نگاه پند و اندرزِ صرف و تبدیل شدن آن به یک علم تأثیرگذار برای کمال معنوی جامعه است، به‌طوری که یکی از مهم‌ترین تأثیرگذاری‌های آن استتباط‌های حکم شرعی متعارض با اهداف اخلاقی است. از طرفی، هدف تبیین تأثیر فقه در تکمیل و تمیم اخلاق است.

مفاهیم

برای ورود به بحث لازم است ابتدا برخی واژگان اصلی تعریف شود تا بحث از ابتدا روشن و مقصود از به کار بردن آن‌ها مشخص گردد. به این منظور به شرح و تبیین معنای لغوی و اصطلاحی واژه‌های اخلاق و علم اخلاق و فقه می‌پردازیم.

اخلاق

اخلاق در اصطلاح علاوه بر همان معنای لغوی که به صفات نفسانی پایدار اختصاص دارد، معانی و کاربردهای متفاوت دیگری نیز دارد. از جمله مهم‌ترین کاربردهای آن که در این مقاله نیز مورد نظر است و می‌تواند در فقه و فقاهت تأثیرگذار باشد عبارت‌اند از: صفات راسخ نفسانی^۱ (احمد مسکویه، بی‌تا، ۵۱؛ ر.ک: فیض کاشانی، ۱۴۱۷ق، ۹۵/۵؛ نراقی، بی‌تا، ۳۵۱/۲)، فضایل و رفتار اخلاقی (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۹، و نیز دانش یا علم اخلاق (اعرافی، ۱۳۹۱/۱، ۲۲۰-۲۱۹).

جستارهای
فقهی و اصولی
۲۷
سال هشتم، شماره پیاپی
۱۴۰۱
تبلستان

۸۲

علم اخلاق

یکی از کاربردهای اخلاق علم اخلاق است؛ علمی که از انواع صفات خوب و بدی که با افعال اختیاری انسان ارتباط دارد و از کیفیت اکتساب این صفات یا دور کردن صفات رذیله بحث می‌کند. پس موضوع‌شنصفات فاضله و رذیله است،

۱. اخلاق در این معنا موضوع یا بخشی از موضوع اخلاق به معنای رشته علمی به حساب می‌آید.

از آن جهت که برای انسان قابل اکتساب یا اجتناب است (مصاحب یزدی، ۱۳۸۹، ۱۰). مرحوم نراقی در تعریف علم اخلاق می‌گوید: «علم اخلاق دانش صفات مهلهکه و منجیه و چگونگی موصوف شدن و متخلق گردیدن به صفات نجات بخش و رها شدن از صفات هلاک کننده می‌باشد و این علم برای این که راه و روش زدودن رذائل اخلاقی را به ما نشان می‌دهد و باعث تمیز بین رذائل و فضایل می‌شود، شرفش از سایر علوم برتر و فایده و ثمره‌اش بیشتر است» (نراقی، ۱۳۸۱، ۳۳). نظیر این تعریف تعریفی است که ازسوی علامه طباطبائی بیان شده است (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۹۴، ۳۷۶/۱).

تأثیرات متقابل
فقه و اخلاق

۸۳

به نظر می‌رسد که این تعریف، جامع‌ترین تعریفی است که ازسوی علمای اخلاق درباره علم اخلاق ارائه شده است، زیرا در این تعریف روش ازین بردن اخلاقیات ناپسند و کیفیت به دست آوردن صفات و ملکات خوب و زیبا، جزئی از علم اخلاق شمرده شده است. با توجه به تعاریفی که ارائه شد هدف نهایی علم اخلاق در اندیشهٔ اسلامی این است که انسان را به کمال و سعادت حقیقی خود که همانا هدف اصلی خلقت جهان و انسان است برساند. تفسیر واقعی و تحقق این کمال و سعادت به این است که انسان قدرت و ظرفیت و استعداد خود، چه در صفات نفسانی و چه در حوزهٔ رفتاری را جلوه گاه اسما و صفات الهی گرداند (دلیمی، ۱۳۸۴، ۱۶).

بنابراین تعریف مرحوم نراقی به عنوان تعریف برگزیده از علم اخلاق در این مقاله لحاظ شده است و تحلیل‌ها براساس گزاره‌های این تعریف از علم اخلاق مورد نظر است. به بیانی دیگر اخلاق را به معنای دانش متکفل نظام ارزش‌های انسانی فرض کرده‌ایم که خود دارای گزاره‌هایی است.

نکته قابل توجه در این جا آن است که مراد و منظور ما از معنای علم در بحث ارتباط و تأثیرگذاری اخلاق و فقه بر یکدیگر یا به عبارتی ارتباط علم اخلاق و فقه، اعم است از مسائل و گزاره‌ها، روش، اهداف و امثال آن. از میان آن‌ها آنچه بیشتر کاربرد دارد احکام و دستورات یا همان مسائل و گزاره‌های علم اخلاق است. پس یکی از کاربردهای اخلاق علم اخلاق است و از جمله کاربردهای بسیار تأثیرگذار در فقه است.

فقه

فقه در لغت به معنای فهم عمیق (مصطفوی، ۱۴۰۲ق، ۹/۱۲۳) و در اصطلاح کاربردهای متعددی دارد که در این نوشتار به معنای رشته علمی به کار رفته است که در آن خصوص احکام فرعی و عملی شریعت از منابع و ادله معتبر به شکل تفصیلی و استدلالی استخراج می‌شود و از آن به فقه استدلالی تعبیر می‌شود (علامه حلی، ۱۴۱۲ق، ۱/۵۲).

نسبت‌سنگی میان فقه و اخلاق

اخلاق و فقه دو دستگاه هنجاری و بسیار پُر اهمیت برای مسلمانان هستند. کشف جایگاه هر کدام و نسبت و ارتباط این دو می‌تواند به حل بسیاری از نابسامانی‌های رفتاری در جوامع اسلامی کمک کند. قبل از ورود به بحث تأثیر و تاثر این دو علم بر یکدیگر لازم است نسبت این دو تبیین شود. در نسبت‌سنگی میان فقه و اخلاق سه نظریه قابل طرح است:

نظریه اول می‌گوید با وجود علم فقه نیازی به علم اخلاق نداریم. آنچه در علم اخلاق قابل طرح و بیان است در فقه مطرح شده یا قابل طرح است، چراکه اخلاق چیزی فراتر از مستحبات فقهی نیست (فخارطوسی، ۱۳۸۲، ۳۵).

نظریه دوم چنین مطرح شده است که با عنایت به اولویت علم اخلاق بر علم فقه، لازم است علم فقه به اخلاق تحلیل یا ارتقا یابد. بعضی عالمان اسلامی با بیان انتقاداتی از علم فقه، ضرورت جایگزینی اخلاق به جای فقه را پیگیری می‌کرده‌اند. گاهی نیز این انتقادات با تعاییر تندی همراه بوده است به حدی که با علم دنیا دانستن فقه، ناکارامدی یا ناکافی بودن آن را برای پرورش انسان سعادتمند اسلامی اعلام می‌کرده‌اند (غزالی، بی‌تا، ۱/۳۱).

نظریه سوم نه نگاه بدینانه به فقه دارد و نه اخلاق را قابل فروکاری به فقه می‌داند، بلکه ضمن اذعان به شایستگی و ثمربخشی تمام هر دو علم، ویژگی‌ها و خصوصیاتی را نشان می‌دهد که منجر به جدایی آن دو از یکدیگر خواهد شد (فیض کاشانی، ۱۴۱۷ق، ۱/۵۹-۶۰).

جستارهای
فقهی و اصولی
۲۷
سال هشتم، شماره پیاپی
۱۴۰۱
تبلستان

۸۴

نظریه نخست به این دلیل مردود است که اولاً چنان که در تبیین نظریه سوم بیان خواهیم کرد، اخلاق همه ویژگی‌های یک علم مستقل را چه در حوزه مسائل و چه در حوزه موضوع و هدف داراست و نه تنها فروکاستن اخلاق به فقه روا نیست، بلکه بهدلیل نیازی که فقه به اخلاق دارد، این فروکاهی به زیان فقه است، زیرا علم اخلاق زمینه‌ها و زیرساخت‌های روی‌آوری علم به احکام فقهی را در روح و جان متدينان فراهم می‌آورد و در شکوفایی اهداف فقهی تأثیر بهسزایی دارد. ثانیاً چنین نیست که احکام اخلاقی منحصر در مستحبات فقهی باشد، بلکه اخلاق از احکام الزامی - ایجابی خاصی برخوردار است. گذشته از این که میان مستحباتی که در فقه مطرح می‌شود، با فضایل و موجهات اخلاقی تفاوت وجود دارد.

نظریه دوم نیز قابل پذیرش نیست. فقه نیز دانشی گرانقدر و مستقل است و نادیده گرفتن اهمیت و جایگاه این دانش بی‌بدیل در حوزه علوم اسلامی تحت عنوانی چون رویکرد اخلاقی و مدیریت علمی خطر برداشت‌های سطحی و استحسانی در دایره علوم دینی را به دنبال دارد. دانش اخلاق در تبیین مفاهیم ارزشی و شناسایی بسیاری از مصادیق هنجارهای اخلاقی و نیز تعیین ضمانت اجرایی مؤثر، نیازمند دانش فقه است. چنان که برخی گفته‌اند:

۸۵ «فقه علمی شریف و الهی است که مستفاد از وحی و مقتبس از مشکات نبوت بوده، مایه ترقی و تقرّب عابدان و مقامات رفیع معنوی است، چراکه نشاندن خوهای نیکو در مزرعه نفس به سرپنجه مبارک اعمال مشروع و نیکوی بدن میسر است و دست یافتن به علوم مکاشفه (معرفت حقیقی به توحید، معاد، نبوت و ...) جز با تهذیب حُلق و تصفیه باطن و تنویر دل و نور شرع و ضیای خرد، صورت تحقق نمی‌پذیرد و این‌ها در گرو آن است که آدمی بداند که کدام عمل طاعت است و قرب می‌آورد و کدام معصیت است و دوری از خدا را می‌افزاید و فقه همان علم شریف و مطلوب است که کلید این تشخیص را در دست عابدان و عاملان می‌نهد» (فیض کاشانی، ۱۴۱۷ق، ۱/۵۹-۶۰).

خلاصه این که درجات معنوی انسانی جز با فقه حاصل نمی‌شود، هرچند فقه به تنها‌ی برای رسیدن به آن درجات کافی نیست (جوادی‌آملی، ۶ فروردین ۱۳۹۶).

نظریه سوم نظریه‌ای مقبول و اثبات‌پذیر است. چراکه می‌دانیم هریک از معرفت‌های فقهی و اخلاقی قابل نام‌گذاری به علم هستند و دیگر آن که در پس شbahات‌ها و احیاناً تداخل‌های این دو علم نقاط افتراق و تمایز فراوانی وجود دارد که آن‌ها را از یکدیگر جدا ساخته و هریک را به عنوان یک دانش ممتاز معرفی می‌کند. البته اثبات نظریه و تبیین نقاط افتراق و تمایز موجود بین آن‌ها خود نیاز به فصل مفصل و مجزایی دارد که در مجال این مقاله نمی‌گنجد.

ارتباط سنجی فقه و اخلاق

اکنون که مجزا بودن این دو علم معلوم گشت بحث از ارتباط آن دو مطرح می‌شود. در پاسخ به این پرسش که آیا میان فقه و اخلاق رابطه‌ای وجود دارد یا نه؟ دو دیدگاه و رویکرد وجود دارد:

(الف) رویکرد سلبی: در آن رسالت و قلمرو این دو علم را جدا می‌دانند. رسالت فقه و قلمرو کارایی آن دنیاست و رسالت اخلاق و قلمرو کارایی آن آخرت است. از جمله ادله‌ای که بر عدم ارتباط ذکر شده است اختلاف موضوع و روش این دو علم است. در پاسخ به آن گفته شده است که هدف اثبات تساوی و اتحاد این دو رشته علمی نیست تا به وسیله اختلاف موضوع و روش، اتحاد آن‌ها نفی شود - چنان که در بحث قبلی نظر صحیح تر مجزا بودن این دو علم دانسته شد - بلکه مقصود اثبات ارتباط و اشتراک آن‌ها در برخی مسائل است و این اشتراک در بسیاری از علوم وجود دارد (ر.ک: صدر، ۱۳۸۰، ۱/۷-۹).

(ب) رویکرد ایجابی: این رویکرد معتقد است که فقه با اخلاق پیوندی ناگسستنی دارد، چراکه اخلاق از خصلت‌ها بحث می‌کند و خصلت‌ها به کمک اعمال و رفتارها به دست می‌آید. فقه عهده‌دار تبیین رفتارهای مشروع و مقرب به‌سوی خدا و رفتارهای غیرمشروع و مبعّد است. بنابراین در چهارچوب رفتارهای فقهی، خصلت‌ها و صفات مطلوب اخلاقی شکل می‌گیرند و در واقع فقه مقدمه شکل گرفتن چنین صفاتی است (فیض کاشانی، ۱۴۱۷، ۱/۱-۶۰).

بنابراین، دیدگاه ارتباط فقه و اخلاق پذیرفتی تر است که بر آن ادله‌ای اقامه

شده است. از جمله احکام فقهی به منظور نظام عادلانه تشریع شده‌اند و روش است که عدالت بخش مهمی از اخلاق است. پس احکام فقهی ریشه اخلاقی دارند (صدر، ۱۳۸۰/۱/۱۲-۱).

تعامل فقه و اخلاق

براساس رویکرد ایجابی، فقه و اخلاق در عرصه‌هایی مانند موضوع و روش و غایت، شباهت‌ها و همسویی‌های فراوانی دارند و نیز همپوشی‌ها در موضوع باعث شباهت بیشتر آن‌ها شده است. شایسته است تعامل و تأثیر متقابل این دو دانش بهویژه در آموزه‌ها و گزاره‌های آن‌ها بررسی شود تا سهم و خدمات آن‌ها نسبت به یکدیگر روش و مشخص شود. ارتباط میان آن‌ها به گونه‌ای است که اخال در هر کدام سبب اخال در رکن دیگر می‌شود (مکارم شیرازی، ۱۴۲۷ق، ۵۴/۱).

بنابراین در ادامه براساس رویکرد ایجابی با مثال‌هایی از آموزه‌های فقه و مثال‌هایی از آموزه‌های اخلاق بیان می‌شود که رابطه این دو رشته از نظر منطقی عموم و خصوص من وجه است یعنی این دو رشته از علم در عین این که در موضوع و روش و هدف مشترکاتی دارند، دو رشته علمی هستند و دارای افتراقاتی هستند و با این که دو رشته مجزا هستند ولی در یکدیگر تأثیر متقابل دارند.

تأثیرات متقابل
فقه و اخلاق

۸۷

بر این اساس قرآن کریم با آیه **﴿إِنَّ الصَّلَةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾** (عنکبوت/۴۵) صریحاً فلسفه بعضی احکام فقهی مثل نماز که از موضوعات اساسی شریعت است را دور شدن از فحشا و منکر و اصلاح نظام اخلاقی می‌داند و غایت و غرضی اخلاقی برای آن درنظر دارد. امیر المؤمنان علی علیه السلام نیز هدف نهایی فقه را اصلاح نظام معرفی می‌کند: «فَرَضَ اللَّهُ... الصَّلَةَ تَنْهِيَّاً عَنِ الْكُبُرِ... وَالصَّيَامَ إِنْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْحُقْقِ... وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحةً لِلْعَوَامِ وَالنَّهِيُّ عَنِ الْمُنْكَرِ رَدْعاً لِلْسَّفَهَاءِ... وَإِقَامَةُ الْحُجُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ وَتَرْكِ شُرُبِ الْخَمْرِ تَحْصِينَا لِلْعَقْلِ وَمُجَاتَبَةُ السَّرِقَةِ إِيجَاباً لِلْعَفْفِ...» (سید رضی، ۱۴۱۴ق، ۴۵۱/۱) پاکی از کبر، اخلاص در خلق، مصلحت عمومی، عفت و... همه از اغراض اخلاقی هستند که با دستورات فقهی به دست می‌آید. همچنین روایات متعددی وارد شده است که به سرزنش کسانی می‌پردازد که

از محبت اهل بیت دم می‌زنند و گمانشان این است که محبت تنها برای رستگاری کافی است. نظیر روایتی که در آن امام باقر علیه السلام خطاب به جابر فرمود: «ای جابر... به خدا قسم نیست شیعه مگر کسی که تقوای الهی پیشه کند و اطاعت خدا نماید و چنین کسانی شناخته نمی‌شوند مگر با فروتنی، خشوع، امانت‌داری، نیکی به پدر و مادر، سرکشی از همسایگان فقیر و نیازمند و بدھکاران و یتیمان، ... پس تقوای الهی پیشه کنید و به فرامین او عمل نمایید و بدانید که محبوب‌ترین بندگان نزد خدا با نقواترین آنان است... ولایت و سرپرستی ما دست‌یافتنی نیست مگر از طریق عمل و ورع و پارسایی» (کلینی، ۱۴۲۹ق، ۱۸۹/۳) در حالی که حب خدا و پیامبر ﷺ و اهل بیت علیهم السلام که لازمه ایمان است بدون عمل و آشنایی با فقه کامل نمی‌شود.

پس روشن است که اخلاق و ورع و طاعت، بدون آشنایی و عمل به فقه و مسائل حلال و حرام حاصل نمی‌شود، چنان که تقوا که معیار کرامت و آبرومندی نزد خداوند واقع شده است، بدون فraigیری واجبات و محرماتی که فقه متکفل آن است به دست نمی‌آید و با بهره‌گیری از فقه و اخلاق است که انسان به رستگاری می‌رسد و آن در گرو تعامل فقه و اخلاق است.

خلاصه آن که شباهت آموزه‌هایی از یک رشته با آموزه‌هایی از رشته دیگر بیانگر شباهت دو رشته است یعنی اگر آموزه‌های هر کدام از دو رشته در موضوع با یکدیگر شبیه بودند، بیانگر شباهت این دو رشته در موضوع با یکدیگر هستند و همین طور در روش و هدف.

تأثیر فقه بر اخلاق

بعد از پذیرش رویکرد مثبت به ارتباط فقه و اخلاق، در ادامه به برخی تأثیرات و خدمات فقه بر اخلاق اشاره می‌شود.

الف) مقدمه‌تشكیل صفات و استدلال‌های اخلاقی

دانش فقه برای مجموعه رفتارهایی حکم صادر می‌کند که در اثر قبول این الگوهای رفتاری، به تدریج فضیلت‌های اخلاقی رشد می‌کند و زمینه برای دوری از رذیلت‌های اخلاقی آماده می‌شود. به عبارت دیگر، فقهه شکل‌گیری صفات اخلاقی

را آسان می کند و شکل گیری صفات و ملکات نفسانی سرچشمه‌ای برای بروز رفتارهای انسانی است (آمدی، ۱۳۶۶، ۲۵). در واقع عالم اخلاق در اینگونه موارد می تواند این طور استدلال کند که «این چیز شرعاً حرام است و حرمت شرعی دلالت بر وجود مفسدة مهلكه واقعی دارد. بنابراین، ارتکاب این حرام موجب فساد و هلاکت واقعی است و فعل حرام متوجه فساد فاعل آن نیز می شود و فساد قابل جمع با کمال انسانی و قرب الهی نیست، پس حرام شرعی یا فقهی اخلاقاً نیز ممنوع است».

بنابراین، اعلام ممنوعیت صریح فعلی از منظر فقهی - حداقل در مواردی که دلیل قطعی وجود دارد - علاوه بر این که حاکی از وجود مفسده است، از منظر اخلاقی هم کافش از این معناست که انجام آن کار با کمال و سعادت انسانی منافات دارد.

ب) زمینه‌ساز فهم حسن و قبح

تأثیرات متقابل
فقه و اخلاق

در مواردی احکام فقهی زمینه‌ساز فهم حسن و قبح می شود. به بیان دیگر، آن جا که عقل حسن و قبح برخی از رفتارها را تشخیص نمی دهد، حکم فقه می تواند در کشف حسن و قبح آن‌ها یاری رسان باشد. برای مثال حکم فقه به استحباب درباره یک رفتار می تواند زمینه‌ساز کشف و حکم به «حسن» در اخلاق باشد (اعرافی، ۱۳۹۱/۴۷۱).

۸۹

ج) تولید برخی مسائل در فقه و به کارگیری آن‌ها در اخلاق

فقه مجموعه احکام و مسائلی را تولید می کند که علم اخلاق آن‌ها را به کار می برد و مصرف می کند مانند بسیاری از مستحبات و مکروهات که فقه آن‌ها را تولید می کند و اخلاق به کار می گیرد. برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

(۱) در باب تجارت، برخی موضوعات تجارت مکروه بیان شده است مانند صرافی کردن به خاطر آن که صراف به واسطه عمل مزبور از ربا محفوظ نیست و چه بسا سرانجام به آن مبتلا شود یا مالی که بچه‌های نابالغ به دست می آورددند، مالی که اصلش معلوم نباشد که از راه حلال به دست آمده یا حرام و... . واضح است که در انجام این کسب‌ها نهی شرعی الزامی نیامده است ولی فرد اخلاقی چون این موارد را اخلاقی نمی داند از انجام این مکاسب پرهیز می کند تا از آثاری که به دنبال

می آورند دوری کند. از طرف دیگر تجارت مستحب نیز داریم و آن تجاری است که به واسطه آن یک کار مستحبی مانند توسعه بر زن و فرزند و والدین و نفع رساندن به مؤمنین و به مطلق نیازمندانی که مضطر نباشند حاصل می شود (شهیدثانی، ۱۴۰۱ق، ۳۰۲-۲۸۵).^۳

(۲) در باب روزه، روزه یکی از مهمترین اعمالی است که در فقه واجب شده است که با تحلیل تک تک فواید آن روشن می شود که اکثر فایده آن یا مهمترین فلسفه آن تصحیح و تطهیر اخلاق و تهذیب نفس است (ر.ک: گیلانی، ۱۳۷۷، ۱۵۵) و یکی از بهترین برنامه هایی است که فقه برای اخلاق تدبیر کرده است. چنانچه هرچه بیشتر در اجرای این واجب دقت شود اثر تأثیرگذاری آن در اخلاق بیشتر خواهد شد.

(۳) در باب حدود مثلاً فردی که قذف شده است می تواند کسی را که به او نسبت ناروا داده عفو کند که این به نوعه خود کاری اخلاقی به حساب می آید.

(۴) در باب قصاص، قرآن کریم آن جا که از شدیدترین کیفرها سخن به میان آورده است به دنبال آن به توصیه اخلاقی پرداخته است تا جلوی خشکی و شدت قانون را بگیرد و تا حدودی آن را ملایم کند. قتل عمد از بزرگترین گناهان و خطروناک ترین جنایاتی است که امنیت اجتماع را دستخوش اختلال می سازد و به همین جهت کیفر این گناه در کلیه شرایع و قوانین از شدیدترین کیفرهاست. قرآن مجید در این مورد می فرماید: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا لِلْحُرْمَةِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفَيَ لَهُ مِنْ أَخْيَهِ شَيْءٌ فَإِنَّمَا يُعَذَّبُ بِالْمُعْرُوفِ وَأَذَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (بقره/۱۷۸).

چنان که ملاحظه می شود در این آیه ولی مقتول برادر قاتل خوانده شده تا به این وسیله عاطفة او را برانگیزد و دلش را به جانب عفو و رحم متمایل سازد. چنان که می بینیم قرآن مجید در عین حال که حکم اصلی را قصاص قرار داده برای پیشگیری از اثرات سوء آن در کنار این حکم، حکم اخلاقی عفو را عنوان کرده است.

در آیه دیگر فرموده: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا إِمْثُلًا مَا عَوَقْبَتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾؛ «اگر در مقام عقوبت و کیفر باشد، همانند عقوبت و لطمہ ای که بر شما وارد شده است عقوبت کنید و اگر صبر و برداری ورزید یعنی از کیفر عقوبت

درگذرید، این صبر و گذشت برای شما بهتر است» (نحل/۱۲۶). استحباب صبر و گذشت حکم فقهی این موضوع است که در اخلاق به کار می‌رود.

پس می‌توان گفت احکام فقهی، احکام اخلاقی نیز هستند، زیرا اشخاصی که می‌خواهند مراحل عالی سیر و سلوک را طی کنند، علاوه بر این که تکالیف عامه فقه (محرمات و واجبات) را انجام می‌دهند، باید تکالیف سنگین‌تری را نیز متحمل شوند و این تکالیف سنگین همان مستحبات و مکروهات هستند که انجام آن‌ها انسان را به مراحل عالی سیر و سلوک هدایت می‌کند. درنتیجه، مکروهات و مستحبات غالباً احکام اخلاقی هستند و نوعی بایستگی ارزشی و اخلاقی در آن نهفته است و این احکام اخلاقی اغلب احکام فقهی را شامل می‌شود و درنتیجه اکثر احکام فقهی احکام اخلاقی هستند (صدر، ۱۳۸۰، ۱/۱۲).

تأثیر اخلاق بر فقه

آنچه گذشت از تأثیرات عمیق فقه در اخلاق و این که اخلال در فقه مسبب اخلال در اخلاق می‌شود. ولی نکته قابل توجه این است که به عکس، اخلال در اخلاق نیز سبب اخلال در عمل به شریعت می‌شود. مطلب در دو بخش مستندات و شواهد و نیز آثار و فواید دنبال می‌شود.

۹۱

الف) مستندات و شواهد

گواه روشن بر این مدعای که اخلاق در فقه اثر گذاشته و رد پای آن در فقه موجود است، نکات اخلاقی فراوانی است که سرتاسر فقه پیدا می‌شود. در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌گردد.

(۱) بخش عمدہ‌ای از فقه را عبادیات تشکیل می‌دهد که قوامش به نیت خالص و قصد قربتی است که به مسائل اخلاقی و اعتقادی برمی‌گردد. حتی در اعمال توصیلی نیز گرچه قصد قربت شرط صحت عمل نیست، ولی شکی نیست که سبب کمال آن می‌شود.

همه فقهاء اتفاق نظر دارند که خلوص از ریا در مطلق عبادات شرط است و اگر کسی از عبادتی قصد ریا داشته باشد عملش باطل است و مرتکب معصیت کیفره

شده است، زیرا به خدای متعال شرک ورزیده است (طباطبائی بزدی، ۱۴۰۹ق، ۶۱۷/۱).

در روایاتی که از پیامبر اکرم ﷺ و امامان معصوم علیهم السلام نقل شده نیز آمده است:

«قال الله عَزَّوَجَلَّ: أنا خير شريك، من أشرك معى غيري فى عمل عمله لم أقبله إلا ما كان لى خالصا؛ خداوند عَزَّوَجَلَ فرمود هر کس دیگری را در اعمال خود با من شریک کند، عمل او را قبول نخواهم کرد مگر این که خالصانه برای من انجام دهد» (متقی هندی، ۱۴۰۱ق، ۴۷۹/۳؛ کلینی، ۱۴۲۹ق، ۷۲۲/۳) و نیزآمده است: «إنكَ لَنْ يتقبلَ
من عملكَ إِلَّا مَا أَخْلَصْتَ فِيهِ؛ هُرَّگَرَ عَمِلَتْ مُورَدَ قَبْوَلَ وَاقِعَ نَمِيَ شَوْدَ، مَكْرَ أَيْنَ كَه
خَالصَانَهَ آنَ رَابِّهِ جَاهِ آورِي» (آمدی، ۱۳۶۶، ۱۵۵).

(۲) در بعضی از روایات آمده است که حُسن خلق گناهان را ذوب می کند و سوء خلق عمل را به فساد می کشاند «إِنَّ حَسَنَ الْخَلْقِ يَذَبِّ الْخَطَيْئَه... وَ إِنَّ سُوءَ الْخَلْقِ
لِيَفْسَدُ الْعَمَلَ» (مجلسی، ۱۴۱۴ق، ۳۹۵/۶۸).

(۳) صدقات مستحبی که در فقه خصوصیات و جزئیاتش آموخته می شود مطابق آیه 『لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمُنَّ وَالْأَذَى』 (بقره ۲۶۴) با منت و آزار که از رذائل اخلاقی است باطل و محظوظ شود.

(۴) از روایات امام صادق علیه السلام به دست می آید که اعمال عبادی که علم فقه جایگاه فراگیری آن است با رذائل اخلاقی نظری عجب، نسیان، گناه و بی توجهی نسبت به آن و زیاد شمردن عمل صالح حبط می شود: «قَالَ إِبْلِيسُ إِذَا اسْتَمْكَثَ مِنْ
إِنِّي آدَمَ فِي ثَلَاثٍ لَمْ أَبَلِ مَا عَمِلَ - فَإِنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ - إِذَا اسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ وَ نَسِيَ ذَنْبَهُ وَ
دَخَلَهُ الْعُجْبُ؛ ابليس گفت: اگر بر سه چیز بر فرزند آدم سلطه پیدا کنم، از اعمال صالحهای که به جا می آورد باکی ندارم چون می دانم که مورد قبول واقع نمی شود: زمانی که عملیش را زیاد به حساب آورد و گناهانش را فراموش کند و به عجب مبتلا گردد» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۹۸/۱؛ صدقوق، بی تا، ۱۱۲).

ب) آثار و فواید توجه به اخلاق

از شواهد مذکور روشن شد که اخلاق در فقه تأثیر دارد و توجه به اخلاق در فقه، می تواند فواید و آثار گوناگونی داشته باشد که برخی از آنها بیان می شود:

۱) تکامل روش اجتهادی و فقهی و تأمین مقدمات استدلال‌های فقهی
معمولًاً دانش‌ها در بستر تعامل با یکدیگر در مسیر رشد و تکامل قرار گرفته‌اند.
روش فقه و اجتهاد نیز از این قاعده مستثنا نیست. بی‌تردید یکی از دانش‌های قابل استفاده و تأثیرگذار در اجتهاد فقهی دانش اخلاق و آموزه‌های اخلاقی است. مطالعه تفصیلی ابواب فقهی موارد فراوانی از استدلال‌های بزرگان فقهای امامیه به اخلاقیات در استنباط حکم شرعی را نشان می‌دهد. مثلاً در فقه دلیل کراحت امامت اعرابی برای مهاجرین را علاوه بر وجود نص، دوری از مکارم اخلاق و خصلت‌های نیک می‌دانند (شهید ثانی، ۱۴۱۰ق، ۱/۸۰۴؛ محقق کرکی، ۱۳۷۰، ۲/۲۵۲) و یا مقدس اردبیلی در بحث تحریم ریا از جمله مصالح تحریم آن را دعوت به مکارم اخلاق دانسته است به این صورت که اعراض و امهال بدون زیاد ساختن مبلغ معلوم شود (المقدس اردبیلی، بی‌تا، ۴۳۷).

۲) اخلاقی شدن امثال دستورهای فقهی

معمولًاً در فقه به این نکته تأکید می‌شود که هدف از امثال احکام و دستورهای فقهی، دور ماندن از عذاب الهی است و کمتر این نکته را متذکر شده‌اند که هدف بخشی از احکام فقهی تکامل و رشد معنوی انسان است. آموزه‌های دین کامل اسلام با پیوستگی ای که بین آن‌ها وجود دارد برای هدایت انسان و جامعه بشری به‌سوی کمالات مادی و معنوی دنیوی و اخروی تنظیم شده‌اند و هر کدام هماهنگ با سایر آموزه‌ها، عهده‌دار تأمین بخش خاصی از کمالات یادشده هستند. بنابراین، احکام فقهی این توانایی و قابلیت را دارند که انسان را به تکامل معنوی و اخلاقی برسانند و قرب الهی و سعادت جاوید را برای او بهار مغان آورند، ازین‌رو برخی از فقهاء گفته‌اند که غرض اهم در عبادات، تکمیل نفس، ارتقای درجهٔ معرفت، اقبال به سوی خداوند و کسب رضای الهی است (شهید اول، بی‌تا، ۱/۸۹؛ فاضل مقداد، ۱۴۰۳ق، ۱۷۰؛ طباطبائی بزدی، ۱۴۲ق، ۱/۶۱۴ و ۲۳۷؛ مجلسی، ۱۴۱۴ق، ۶۹/۲۷۸).

۳) به کارگیری آموزه‌های دیگر دین

با این که دین اسلام دارای آموزه‌های اعتقادی و اخلاق و فقهی است، اما در

فقه و اجتهداد مصطلح و رایج، با اکتفا به آموزه‌های فقهی، کمتر به دیگر آموزه‌ها نظیر آموزه‌های اخلاقی توجه شده است. گرچه در برخی منابع روایی بخشی از مباحث اخلاقی آمده است (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۱۵/۱۶۱) یا گاهی فقها پاره‌ای از دستورهای معصومان علیهم السلام را اخلاقی دانسته‌اند (ر.ک: موسوی خمینی، ۱۳۷۹، ۲/۱۳۷۹؛ موسوی گلپایگانی، ۱۴۱۳ق، ۱/۴۹۹) یا در برخی مباحث فقهی به مناسبت اجتناب از برخی گناهان، از رذایل اخلاقی بحث کرده‌اند (خویی، ۱۴۱۰ق، ۱/۳۵۴، ۹-۱۲)، ولی به هر حال از آموزه‌های اخلاقی دین به صورت روشنمند و ضابطه‌مند بحث نشده است. این در حالی است که توجه به آموزه‌های اخلاقی دین و به کارگیری ضابطه‌مند و روشنمند آن در اجتهداد به فربه و غنای فقه کمک می‌کند و هدایت فقه به سوی رشد و تکامل و فرد و جامعه را به واقع نزدیک‌تر می‌سازد (ضیائی فر، ۱۳۸۸، ۳۲).

۴) تولید برخی موضوعات توسط اخلاق و به کارگیری آن‌ها در فقه

برخی موضوعات را اخلاق تولید می‌کند که فقه حکم آن‌ها را بیان می‌کند. از آن جمله می‌توان به مثال‌های زیر توجه کرد.

الف) سبّ مؤمن: فقها حکم به حرمت آن دارند، زیرا ظلم و ایندای مؤمن است. همان‌طور که می‌دانید دشنام به مؤمن یکی از موضوعات اصلی در فقه نیست، بلکه در اخلاق به عنوان یک موضوع مطرح است. درواقع در فقه بیان می‌شود که اگر کسی از طریق سبّ کردن پولی کسب کند آن پول حرام است زیرا دشنام به مؤمن حرام است.

ب) غیبت کردن که در اخلاق یکی دیگر از آفات زیان است، در بخش تجارت، کسب به واسطه آن حرام است. از آیاتی که به ذم آن دلالت دارد آیه **﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحَبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّنًا﴾** (حجرات ۱۲) است.

همچنین روایات زیادی نیز به حرمت غیبت دلالت دارد (ر.ک: صدقوق، ۱۴۰۶ق، ۳/۵۰۰، ۱۴۲۶ق؛ حائری بزرگی، ۵۵۷/۲). در کتب روایی همه انگیزه‌های متعددی که غیبت دارد، مثل تهمت، سوء ظن، تمسخر، حسد و... در اخلاق از رذایل اخلاقی

به حساب می‌آیند و حکم‌شان در فقه روشن می‌شود که حرام‌اند.

ج) هجو مؤمن، سخن‌چینی، مدح کسی که مستحق مدح نیست و... که حرمت آن‌ها با ادله اربعه ثابت شده‌است و هرگدام اصالتاً از موضوعات رذائل اخلاقی هستند.

علاوه بر آن‌ها، بر اهل فضل پوشیده نیست که روایات بسیاری داریم که می‌تواند مبنای احکام فقهی قرار گیرد. ولی متأسفانه با بردن آن‌ها به اخلاق و گفتن این که این‌ها اخلاقی است، فقه را از آن‌ها محروم کرده‌اند و در این‌ها باید تجدیدنظر شود (مهریزی، ۱۳۷۵، ۲۰۸-۲۳۰).

بنابر آنچه گذشت برخی مسائل را فقه تولید می‌کند و اخلاق به کار می‌گیرد و برخی از موضوعات را اخلاق تولید می‌کند و در فقه حکم آن‌ها مشخص می‌شود و بین آن‌ها تأثیر و تأثر متقابل وجود دارد.

۵) ایجاد قواعد فقهی جدید و جعل احکام شرعی فرعی دخالت آموزه‌های

تأثیرات متقابل
فقه و اخلاق

۹۵

اخلاقی در به وجود آمدن بعضی از قواعد فقهی و جعل احکام شرعی یکی از انواع تأثیر اخلاق، لحاظ آموزه‌های اخلاقی در تشریع و جعل احکام شرعی فرعی است. البته بنابر مبنای عدیله که قائل به حسن و قبح عقلی و تبعیت احکام از مصالح و مفاسدند، می‌توان گفت آموزه‌های اخلاقی در تشریع احکام شرعی مدنظر قرار گرفته است و از آنجا که اسلام سنت جاریه و قوانین موضوعه خود را براساس اخلاق تشریع کرده و در تبیت مردم براساس آن اخلاق فاضل، بسیار توجه کرده است (علامه طباطبائی، ۱۳۹۴/۴/۱۱۰) و بسیاری از قواعد فقهی و اصولی موجود مثل «قبح عقاب بلا بیان»، «قبح تکلیف ما لایطاق» و «ما علی المحسنين من سبیل» نیز معنا و مقصدی اخلاقی دارند، بنابراین می‌توان از طریق بازخوانی آیات و روایات اخلاقی به کشف اصول و قواعد جدید نایل شد و گام مهمی در جهت تغییر و تکثیر کمی و کیفی قواعد فقهی و اصولی برداشت. همچون بحث از عدالت که یک گزاره اخلاقی شاخص است، به عنوان یک قاعدة فقهی استفاده می‌شود.

۶) ایجاد تغییر در احکام شرعی

یکی از انواع تأثیرات مهم و کاربردی اخلاق بر فقه این است که می‌تواند مسیر استنباطی فقهی را به سمت وسوی خاصی رهنمون شود. به این معنا که اگر در زمان صدور حکم میان احکام فقهی و اخلاقی تضادی پیش آید یا در مقام عمل، تزاحمی رخ نماید، از آنجا که اسلام دین اخلاقی است و پیامبر ﷺ برای اتمام مکارم اخلاق بранگیخته شده است «انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق» (نوری، ۱۴۰۸ق، ۱۸۷/۱۱؛ مجلسی، ۱۴۱۴ق، ۳۷۳/۷۱)، در این موارد اصول اخلاقی فراتر از حکم فقهی وارد می‌شود و حکم فقهی مخالف اخلاق را تغییر می‌دهد. داستان معروف سمرة بن جنبد مصدقی است که به خوبی می‌نمایاند که اخلاق در احکام فقهی دین اسلام از چه جایگاه ارزشمندی برخوردار است. آن‌جا که در آخر داستان پیامبر ﷺ دستور داد نخل او را از ریشه بکن و به سوی او پرتاب کن، چرا که ضرر دیدن و زیان رساندن در اسلام راه ندارد (کلینی، ۱۴۲۹ق، ۵/۲۹۴؛ حرمعلی، ۱۴۰۹ق، ۵۲/۸۲۴). در این عبارت به خوبی روشن می‌شود که اصول اخلاقی مثل ضرر نزدن به دیگران و آزار نرساندن به آن‌ها فراتر از حکم فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» است.

نسبت میان گزاره‌های فقهی و اخلاقی صورت‌های مختلفی دارد:

۱- صورتی که گزاره‌های فقهی و اخلاقی با هم تعاضد داشته باشند و هردو یک مطلب را بیان کنند؛

۲- صورتی که فقه حکمی را بیان کند، ولی اخلاق حکم قاطعی درباره آن ندادسته باشند؛

۳- صورتی که اخلاق حکمی را بیان کند، ولی فقه حکم قاطعی درباره آن ندادسته باشد؛

۴- صورتی که فقه و اخلاق درباره آن نظر دارند، ولی میانشان تباین و ناسازگاری وجود دارد. تباین گاه به صورت موجبه جزئی است، به این معنا که حکم اخلاقی یا عموم با اطلاق حکم فقهی و به عکس، حکم فقهی با عموم حکم اخلاق سازگار نیست. گاهی هم تباین به صورت موجبه کلیه است یعنی حکم فقهی نه تنها با عموم حکم اخلاقی بلکه با اصل آن نیز ناسازگار است (ضیائی فر، ۱۳۸۸، ۸۷).

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷
تابستان ۱۴۰۱

محل بحث، صورت چهارم است با دو فرض ناسازگاری و تباین جزئی و کلی. چراکه در سه صورت دیگر یا تعاضد بین آنها برقرار است و یا یک کدام از فقه یا اخلاق با حکمی قطعی مقدم و غالب است. دیدگاه‌های مختلفی در فرض ناسازگاری میان فقه و اخلاق مطرح است که جمع‌بندی آنها به اختلاف نظر در اصل یا فرع بودن فقه یا اخلاق متنه می‌شود.

برای پاسخ به این سوال که (آیا فقه، معیار اخلاقیات شریعت محمدی ﷺ است یا اخلاق معیار شریعت است؟ آیا اخلاق اصل است و فقه فرع، یا برعکس؟ آیا پرهیز از همه محرمات و انجام همه واجبات برای پاک شدن از رذائل اخلاقی و رسیدن به کرامت انسانی است یا کسب فضائل اخلاقی برای آن است که از محرمات پرهیز کنیم و واجبات را انجام دهیم؟) به دو دیدگاه کلی می‌توان اشاره کرد. یک دیدگاه با استناد به آیه «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنََّ وَالْإِنْسََ إِلَّا يَعْبُدُونَ» (الذاريات / ۵۹) ادعا می‌کند که کسب همه فضائل اخلاقی، برای رسیدن به عبودیت است. پس نماز خواندن و... عبادت کردن و مطلوب نهانی، و اخلاق نیز به عنوان پلی برای رسیدن به آن است.

تأثیرات متقابل
فقه و اخلاق

۹۷

دیدگاه دیگر می‌گوید برای نشان دادن اصل بودن اخلاق می‌توان به حسن و قبح عقلی افعال اشاره کرد، به این صورت که گفته می‌شود آیا قطع نظر از حکم شارع و تعلق خطاب او به افعال، ذاتاً حسن و قبح وجود دارد؟ و آیا افعال دارای ارزش ذاتی هستند یا نه؟ (مظفر، ۱۴۰۵ق. ۳۷۱/۱). گاهی مراد از حسن و قبح کمال و نقص است و به همین معنا به عنوان وصف برای افعال اختیاری و متعلقات افعال واقع می‌شوند. حسن و قبح بسیاری از اخلاق انسانی به لحاظ همین معناست، مثلاً شجاعت و کرم و صبر و عدالت و حسن و امثال این‌ها به خاطر همین است که کمال و قوتی در وجود نفس هستند و همین طور صند این اوصاف قبیح‌اند، چراکه نقصانی در وجود نفس محسوب می‌شوند (مظفر، ۱۴۰۵ق. ۳۷۷-۳۷۹).

پس لازم نیست امری ازسوی شارع مقدس آمده باشد تا ما عدل را نیکو بدانیم. بلکه نیکویی عدل ذاتاً درک می‌شود، زیرا امری اخلاقی به شمار می‌آید. بنابراین اخلاق اصل است و فقه فرع. پس اگر تعارضی بین آنها واقع شود اخلاق مقدم می‌شود.

به نظر می‌رسد نمی‌توان اصالت را به یکی از آن‌ها داد و دیگری را فرع دانست، چرا که احکام و اخلاقیات دو بال سعادت فرد و جامعه‌اند. فرد و جامعه‌ای که از یکسو حلال و حرام الهی را محترم بشمارد و به بایدها و نبایدهای شریعت گردن نهد و از سوی دیگر، روان و محیط اجتماعی خویش را از زنگارها و آلودگی‌ها بزداید و به فضیلت‌ها و ارزش‌های اخلاقی بیاراید، در مسیر کمال و سعادت معنوی و مادی گام نهاده است. پس دلیل هرکدام از آن‌ها که قطعی باشد بر دیگری مقدم می‌شود و حکم براساس آن تغییر می‌کند.

نمونه‌هایی از ناسازگاری‌های فقه و اخلاق و تأثیر اخلاق در تغییر استنباط حکم شرعی

بیان شد که یکی از تأثیرات مهم اخلاق بر فقه تغییر احکام شرعی یا همان تغییر مسیر استنباطی فقهی به سمت وسوی خاصی است. استفاده از آموزه‌های اخلاقی قطعی برای تغییر دادن مسیر استنباط احکام شرعی صورت‌های مختلفی دارد. برای نمونه حالت‌هایی را با مثال می‌آوریم.

- گاهی آموزه‌های اخلاقی با تقيید حکم فقهی در استنباط حکم شرعی تأثیر گذاشته و استنباط آن را تغییر می‌دهد. مثلاً فقهاء با استناد به منابع روایی (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۲۷۶/۵؛ کلینی، ۱۴۲۹ق، ۲۷۶/۵) قائل‌اند که استفاده از انفال در زمان غیبت برای همه مجاز و حلال است (شهید ثانی، ۱۴۱۰ق، ۷/۱۳۸؛ نجفی، ۱۴۰۴ق، ۸/۳۸). یکی از مصاديق انفال اراضی موات و معادن است. امروزه با پیشرفت وسائل، بهره‌برداری از معادن به گونه‌ای است که یک نفر می‌تواند با استفاده از ابزار جدید معادن زیادی را تصرف کند که منجر به نابودی معادن و طبقاتی شدن جامعه می‌شود. این طبقاتی شدن جامعه که باعث ظلم و ستم به عده‌ای دیگر از افراد می‌شود، مخالف با اصول اخلاقی اجتماعی است. بنابراین در این مورد - بدون این که حکم حلیت و جواز تغییر کند - اجرای آن مقيّد می‌شود و تغییر به صورت تقيید حکم است. پس اجرای این حکم مقيد به حفظ نظام و عدم تعدی به حقوق دیگران است (Shirazi، ۱۴۲۷ق، ۲۷۷). بنابراین حکم جواز استفاده از انفال و توزیع

آن، اگر باعث ظلم و تبعیض گردد، محدود و مقید می‌شود.

- گاهی با انصراف ادله فقهی، استبطاط حکم فقهی تغییر می‌کند، مثلاً آمیزش جنسی با همسر قبل از بلوغ جایز نیست، اما درباره جواز سایر استمتعات، برخی از فقها به اطلاق ادله جواز استمتاع از زوجه تمسک کرده و گفته‌اند جواز است (طباطبایی یزدی، ۱۴۲۰ق، ۵۰۲/۵). با توجه به آموزه‌های اخلاقی ممکن است در شمول این جواز به همسر شیرخوار تردید شود، بلکه ادعا شود که ادله جواز از چنین مواردی منصرف است و شاید به همین علت برخی فقها گفته‌اند جواز برخی استمتعات نامتعارف به دلیل روشی نیاز دارد که آن را تجویز کند (خمینی، ۱۴۱۸ق، ۳۴۲/۲).

موارد و مثال‌های فراوان دیگری در سیره و سنت پیامبر ﷺ و امامان معصوم علیهم السلام و آموزه‌های وحیانی قرآن در سراسر ابواب فقه یافت می‌شود که بیان‌گر نفوذ احکام اخلاقی و حاکمیت آن بر احکام فقهی است.

نتیجه گیری

تأثیرات متقابل
فقه و اخلاق

نتایج حاصل از این پژوهش عبارت اند از:

۱. برخلاف دیدگاه قائلین به جدایی علم فقه و اخلاق، رابطه جدایی‌پذیری میان

آنها برقرار است که برای هدایت انسان و جامعه بشری به سوی کمالات مادی و معنوی تنظیم شده‌اند.

۲. می‌توان گفت کسی فرد بالاخلاق محسوب می‌شود که توجه کامل به فقه و واجباتش داشته باشد و با گذر از واجبات به مستحبات و مکروهات فقهی که اکثر آنها اخلاقی‌اند، خواهد رسید.

۳. از طرفی فردی فقهی است که علاوه بر انجام واجبات به نکات اخلاقی که در فقه شیعه تعییه شده است توجه کامل داشته باشد. پس فقه و اخلاق کاملاً با هم در تعامل و متأثر از یکدیگرند.

۴. از آن‌جا که اسلام قوانین موضوعه خود را براساس اخلاق تشريع کرده است و مردم را براساس همان اخلاق فاضله تربیت می‌نماید و بسیاری از قواعد فقهی و اصولی موجود، مانند قبح عقاب بلا بیان نیز معنا و مقصدی اخلاقی دارند. بنابراین

می توان از طریق بازخوانی آیات و روایات اخلاقی به کشف اصول و قواعد جدید نایل شد و گام مهمی درجهت تغییر و تکثر کمی و کیفی قواعد فقهی و اصولی برداشت.

۵. احکام دین نمی توانند از فلسفه بعثت که پیامبر ﷺ فرمودند «إنَّ بَعْثَتُ لِأَتْمَمِ مَكَارِمِ الْإِحْلَاقِ» و فقه بخشی از آن است جدا باشد. بنابراین اخلاق نمی تواند از فقه جدا و منفک شود.

۶. بنابر آنچه بیان شد بحث تأثیر و تأثر این دو علم بر یکدیگر بر مبنای عالیه (حسن و قبح عقلی افعال) مورد پذیرش است.

بنابراین طبق بررسی های صورت گرفته روشن شد که فقه و اخلاق با هم ارتباط دارند و با تأثیراتی که بر یکدیگر دارند مکمل و متمم یکدیگرند و نافی یکدیگر نیستند. این نگاه نشان از پویایی و بالندگی آن دو دارد.

منابع

• قرآن مجید

۱. آمدی، عبدالواحدین محمد. (۱۳۶۶). *غور الحكم و درر الكلم*. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
۲. اعرافی، علیرضا. (۱۳۹۱). *فقه توبیتی*. قم: مؤسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان.
۳. جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۹۶). *نقش فقه در سیر کمال انسان*. روزنامه جمهوری اسلامی، ۶ فروردین.
۴. حائری یزدی، مرتضی بن عبد الکریم. (۱۴۲۶ق). *شرح البروة الوثقی*. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعه لجامعة المدرسین بقم المقدسة.
۵. حرعاملی، محمد بن حسن. (۱۴۰۹ق). *وسائل الشیعة*. قم: مؤسسه آل الیت لإحياء التراث.
۶. حلی، مقداد بن عبدالله سیوری. (۱۴۰۳ق). *ضد القواعد الفقهیة على مذهب الإمامیة*. قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی بخطه.
۷. خمینی، سید مصطفی. (۱۴۱۸ق). *مستند تحریر الوسیله*. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی بخطه.
۸. خوبی. سید ابوالقاسم موسوی. (۱۴۱۰ق). *منهج الصالحين*. چاپ بیست و هشتم. قم: نشر مدینة العلم.

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷
تابستان ۱۴۰۱

۱۰۰

٩. دیلمی، احمد. (۱۳۸۴). *اخلاق اسلامی*. قم: نشر معارف.
۱۰. سید رضی، محمد. (۱۴۱۴ق). *نهج البلاغه*. قم: مؤسسه نهج البلاغه.
۱۱. شهید اول، محمدبن مکی عاملی. (بی‌تا). *القواعد و الفوائد*. قم: کتابفروشی مفید.
۱۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی. (۱۴۱۰ق). *الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة*. حاشیه کلاتر. قم: کتابفروشی داوری.
۱۳. شیرازی، ناصر مکارم. (۱۴۲۷ق). *دانة المعارف فقه مقارن*. قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیهم السلام.
۱۴. صدر، سید محمد. (۱۳۸۰ق). *فقه الاخلاق*. قم: انوار الهدی.
۱۵. صدقوق، محمدبن علی بن بابویه. (۱۳۸۶ق). *علل الشرائع*. قم: کتابفروشی داوری.
۱۶. صدقوق، محمدبن علی بن بابویه. (بی‌تا). *الخصال*. ترجمه سید احمد فهری زنجانی. قم: انتشارات جهان.
۱۷. ضیائی فر، سعید. (۱۳۸۸ق). *تأثیر اخلاق در اجتہاد*. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۱۸. ضیائی فر، سعید. (۱۳۹۰ق). *مکتب فقهی امام خمینی*. تهران: عروج.
۱۹. طباطبایی یزدی، سید محمد‌کاظم. (۱۴۲۰ق). *العروة الوثقی*. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعة لجماعۃ المدرسین بقم المقدسة.
۲۰. طباطبایی، سید محمد‌حسین. (۱۳۹۴ق). *المیزان فی تفسیر القرآن*. قم: مؤسسه النشر فقه و اخلاق
۲۱. علامه حلی، حسن‌بن یوسف. (۱۴۱۲ق). *منتهی المطلب فی تحقیق المذهب*. مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة.
۲۲. غزالی، ابو‌حامد. (بی‌تا). *احیای علوم دین*. بیروت: دارالمعرفة للطباعة و النشر.
۲۳. فخار طوسی، جواد. (۱۳۸۲ق). *رابطه فقه و اخلاق در کنگره اندیشه‌های اخلاقی-عرفانی*. امام خمینی علیهم السلام. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی علیهم السلام.
۲۴. فیض کاشانی، محمد‌حسن. (۱۴۱۷ق). *المحجه البيضاء فی تهذیب الاحیاء*. چاپ چهارم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعة لجماعۃ المدرسین بقم المقدسة.
۲۵. کرکی، علی‌بن حسین. (۱۳۷۰ق). *جامع المقاصد فی شرح القواعد*. قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام لایحاء التراث.
۲۶. کلینی، محمدبن یعقوب. (۱۴۲۹ق). *کافی*. قم: دارالحدیث للطباعة و النشر.
۲۷. گیلانی، عبدالرزاق‌بن محمد‌هاشم. (۱۳۷۷ق). *مصابح الشریعة و مفاتح الحقيقة*. منسوب به امام صادق علیهم السلام. تهران: پیام حق.

۲۸. مجلسی، محمدباقر. (۱۴۱۴ق). *بحار الانوار*. بیروت: مؤسسه الوفاء.
۲۹. محقق حلی، جعفرین حسن. (۱۴۰۹ق). *شایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام*. تحقیق سید صادق شیرازی. چاپ دوم. قم: انتشارات استقلال.
۳۰. مسکویه، احمد. (بی‌تا). *تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق*. تحقیق ابن الخطیب، قاهره: مکتبة الثقافة الدينية.
۳۱. مصباح‌یزدی، محمدتقی. (۱۳۸۹ق). *فلسفه اخلاق*. قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رهنما.
۳۲. مصطفوی، حسن. (۱۴۰۲ق). *التحقيق فی کلمات القرآن الكريم*. تهران: مرکز الكتاب للترجمة و النشر.
۳۳. مظفر، محمدرضا. (۱۴۰۵ق). *اصول فقه*. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
۳۴. مقدس اردبیلی، احمدبن محمد. (بی‌تا). *زبدۃ البیان فی احکام القرآن*. تحقیق و تعلیق محمدباقر بهبودی. تهران: المکتبة المرتضویہ.
۳۵. مسکارم شیرازی، ناصر. (۱۴۲۷ق). *دائرة المعارف فقه مقارن*. قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب علیہ السلام.
۳۶. مهریزی، مهدی. (۱۳۷۵ق). *درآمدی بر قلمرو فقه*. فصلنامه نقد و نظر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۲(۶)، ۲۰۸-۲۲۹.
۳۷. موسوی خمینی، سید روح‌الله. (۱۳۷۹ق). *کتاب البيع*. بی‌جا: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رهنما.
۳۸. موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا. (۱۴۱۳ق). *الهداية العباد*. قم: دار القرآن الکریم.
۳۹. نجفی، محمدحسن. (۱۴۰۴ق). *جواهر الكلام فی شرح شوائی الإسلام*. چاپ هفتم. بیروت: دار إحياء التراث العربي.
۴۰. نراقی، احمد. (۱۳۸۱ق). *معراج السعادة*. چاپ هشتم. تهران: انتشارات دهقان.
۴۱. نراقی، محمد Mehdi. (بی‌تا). *جامع السعادات*. چاپ چهارم. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
۴۲. نوری، میرزا حسین. (۱۴۰۸ق). *مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل*. بیروت: مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام لایحاء التراث.
۴۳. هدایتی، محمد. (۱۳۹۲ق). *مناسبات اخلاق و فقه در گفتگو با اندیشوران*. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۴۴. هندی، علی‌المتقی. (۱۴۰۱ق). *کنز العمال*. چاپ پنجم. بیروت: مؤسسه الرساله.

References

The Holy Qur'an

1. Al-Āmadī, ‘Abd al-Wāhid ibn Muḥammad. 1987/1366. *Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalem*. Qom: Būstān-i Kitāb-i Qom (Intishārāt-i Daftār-i Tablīghāt-i Islāmī-yi Ḥawzi-yī ‘Ilmīyyī-yi Qom).
2. A‘rāfi, ‘Alīrezā. 2012/1391. *Fiqh Tarbiyatī*. Qom: Mu’asisi-yi Farhangī-Hunarī-yi Ishrāq wa ‘Irfān.
3. Jawādī Āmulī, ‘Abdullāh. 2017/1396. *Naqsh-i Fiqh dar Sayr-i Kamāl-i Insān*. Jumhūrī-yi Islāmī Newspaper, March 26.
4. al-Ḥāfi al-Yazdī, Murtadā. 2005/1426. *Sharḥ al-‘Urwat al-Wuthqā*. Edited by Muhammad Ḥusayn Amrullāhī al-Yazdī. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
5. al-Ḥurr al-Āmilī, Muḥammad Ibn Ḥasan. 1998/1409. *Tafsīl Wasā‘il al-Shī‘a ilā Taḥṣīl al-Masā‘il al-Shī‘a*. Qom: Mu’assasat Āl al-Bayt li Ihya’ al-turāth.
6. al-Sūrī al-Hillī, Miqdād Ibn ‘Abd Allāh (Fāḍil Miqdād). 1983/1403. *Naqd al-Qawā'id al-Fiqhīyah ‘Alā Madhhāb al-Imāmīyah*. Qom: Manshūrāt Maktabat Āyat Allāh al-Uzma al-Mar‘ashī al-Najafī.
7. al-Khumaynī, al-Sayyid Muṣṭafā. 1997/1418. *Mustanad Taḥrīr al-Wasīlah*. Qom: Mu’assasat Tanzīm wa Nashr Āthār al-Imām al-Khumaynī.
8. al-Mūsawī al-Khu’ī, al-Sayyid Abū al-Qāsim. 1989/1410. *Minhāj al-Ṣāliḥīn*. 28th. Qom: Nashr-i Madīnat al-‘Ilm.
9. Daylāmī, Aḥmad. 2005/1384. *Akhlaq-i Islāmī*. Qom: Nashr-i Ma‘ārif.
10. Al-Sharīf al-Raḍī, Muḥammad ibn Ḥusayn ibn Mūsā. 1993/1414. *Nahj al-Balāghah*. Qom: Mu’assasat al-Nahj al-Balāghah.
11. al-Āmilī, Muḥammad Ibn Makkī (al-Shahīd al-Awwāl). n.d. *al-Qawā'id wa al-Fawā'id fī al-Fiqh wa al-Uṣūl wa al-‘Arabīyya*. Qom: Maktabat al-Mufid.
12. al-Āmilī, Zayn al-Dīn Ibn ‘Alī (al-Shahīd al-Thānī). 1989/1410. *al-Rawdat al-Bahīyya fī Sharḥ al-Lum‘at al-Dimashqīyya*. Qom: Maktabat al-Dāwārī.
13. Makārim Shīrāzī, Nāṣir. 2006/1427. *Dā‘irat al-Ma‘ārif-i Fiqh-i Muqāran*. Edited by some Teachers of Qom Seminary. Qom: Madrasī-yi Imām ‘Alī Ibn Abī Ṭālib.
14. al-Ṣadr, al-Sayyid Muḥammad. 2001/1380. *Fiqh al-Akhlaq*. Qom: Nashr Anwār al-Hudā.

- 15.Ibn Bābiwayh al-Qommī, Muḥammad Ibn ‘Alī (al-Shaykh al-Ṣadūq). 1965/1386.
‘Ilal al-Shara‘i‘. Qom: Maktabat al-Dāwarī.
- 16.Ibn Bābiwayh al-Qommī, Muḥammad Ibn ‘Alī (al-Shaykh al-Ṣadūq). n.d. *al-Khiṣāl*. Translated by Sayyid Ahmad Farahī Zanjānī. Qom: Intishārāt-i Jahān.
- 17.Dīya’ī Far, Sa‘īd. 2009/1388. *Ta’thīr-i Akhlāq dar Ijtihād*. Qom: Pažūhishgāh-i ‘Ulūm va Farhang-i Islāmī (Islamic Sciences and Culture Academy).
- 18.Dīya’ī Far, Sa‘īd. 2011/1390. *Maktab-i Fiqhī Imām Khumaynī*. Tehran: ‘Urūj.
- 19.al-Ṭabāṭabā’ī al-Yazdī, al-Sayyid Muḥammad Kāzim. 1999/1420. *al-‘Urwat al-Wuthqā fīmā Ta‘ummu bihī al-Balwā*. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
- 20.al-Ṭabāṭabā’ī , al-Sayyid Muḥammad Ḥusayn (al-‘Allāma al-Ṭabāṭabā’ī). 1991/1370. *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur‘ān*. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
- 21.al-Hillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-‘Allāma al-Hillī). 1991/1412. *Muntahā al-Maṭlab fī Tahqīq al-Maqħhab*. Mashhad: Majma‘ al-Buhūth al-Islāmīyah.
- 22.al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. n.d. *Iḥyā-yi ‘Ulūm-i Dīn*. Beirut: Dār al-Ma‘rifat lil Ṭibā‘at wa al-Nashr.
- 23.Fakhār Tūsī, Jawād. 2003/1382. *Rābiṭah-yi Fiqh wa Akhlāq dar Kungirih-yi Andīshih-hayi Akhlāqī-‘Irjānī-yi Imām Khumaynī*. Qom: Mu’assasat Tanzīm wa Nashr Āthār al-Imām al-Khumaynī.
- 24.al-Fayḍ al-Kāshānī, Muḥammad Muḥsin. 1996/1417. *Al-Maḥajjat al-Bayḍā’ fī Tahdhīb al-Aḥyā’*. 4th. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
- 25.al-Āmilī al-Karakī, ‘Alī Ibn al-Ḥusayn (al-Muhaqqiq al-Karakī, al-Muhaqqiq al-Thānī). 1991/1370. *Jamī‘ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawa‘id*. Qom: Mu’assasat Al al-Bayt li Iḥyā’ al-Turāth.
- 26.al-Kulaynī al-Rāzī, Muḥammad Ibn Ya‘qūb (al-Shaykh al-Kulaynī). 2008/1429. *al-Kāfi*. Qom: Mu’assasat Dār al-Ḥadīth.
- 27.Al-Ġilānī, ‘Abd al-Razzāq ibn Muḥammad Hāshim. 1998/1377. *Miṣbāḥ al-Sharī‘at wa Miftāḥ al-Haqīqat*. Attributed to Imām Ṣādiq (as). Tehran: Payām Haqq.
28. al-Majlisī, Muḥammad Bāqir (al-‘Allāma al-Majlisī). 1993/1414. *Bihār al-Anwār al-Jāmi‘a li Durar Akhbār al-A‘imma al-Āthār*. 2nd. Beirut: Mu’assasat al-Wafā’.

- 29.al-Ḥillī, Ja‘far Ibn al-Ḥasan (al-Muhaqqiq al-Ḥillī). 1988/1409. *Sharā‘i‘ al-Islām fī Masā‘il al-Halāl wa al-Ḥarām*. Edited by Sayyid Ṣādiq Shīrāzī. Qom: Intishārāt Iṣtiqlāl.
- 30.Ibn Miskawayh, Abū ‘Alī Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ya‘qūb. n.d. *Tahdhīb al-Akhlāq wa Taḥīr al-A‘rāq*. Edited by Ibn al-Khaṭīb. Cairo: Maktabat al-Thiqāfat al-Dīniyyah.
- 31.Miṣbāḥ Yazdī, Muḥammad Taqī. 2010/1389. *Falsafī-yi Akhlāq*. Qom: Mu‘assisi-yi Āmūzishi va Pazhūhishī-yi Imām Khumaynī.
- 32.al-Muṣṭafawī, Ḥasan. 1981/1402. *al-Taḥqīq fī Kalimāt al-Qurān al-Karīm*. Tehran: Markaz al-Kitāb li al-Tarjima wa al-Nashr.
- 33.al-Muzaffar, Muḥammad Rīḍā. 1985/1405. *Uṣūl al-Fiqh*. Qom: Mu’assasat Ismā‘īlīyān.
- 34.al-Ardabīlī, Aḥmad Ibn Muḥammad (al-Muhaqqiq al-Ardabīlī). n.d. *Zubdat al-Bayān fī Aḥkam al-Qur‘ān*. Edited by Muḥammad Baqīr Bihbūdī. Tehran: al-Maktabat al-Murtadāwīyah.
- 35.Makārim Shīrāzī, Nāṣir. 2006/1427. *Dā‘irat al-Ma‘ārif-i Fiqh-i Muqāran*. Qom: Madrasī-yi Imām ‘Alī Ibn Abī Ṭālib.
- 36.Mahrīzī, Mahdī. 1996/1375. *DarĀmadī bar Qalamru Fiqh*. Faṣlnāmih-yi Naqd wa Nazar, Pazhūhishgāh-yi ‘Ulūm wa Farhang-i Islāmī, 2 (6), 208-229.
- 37.al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Šayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 2000/1379. *Kitāb al-Bay‘*. Tehran: Mu’assasat Tanzīm wa Nashr Āthār al-Imām al-Khumaynī.
- 38.al-Mūsawī al-Gulpāygānī, al-Sayyid Muḥammad Rīḍā. 1992/1313. *Al-Hidāyat al-‘Ibād*. Qom: Dār al-Qur‘ān al-Karīm.
- 39.al-Najafī, Muḥammad Ḥasan. 1983/1362. *Jawāhir al-Kalām fī Sharḥ Sharā‘i‘ al-Islām*. 7th. Edited by ‘Abbās al-Qūchānī. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- 40.al-Narāqī, Aḥmad Ibn Muḥammad Mahdī (al-Fāżil al-Narāqī). 2002/1381. *Mi‘rāj al-Sa‘ādat*. 8th. Tehran: Intishārāt Tehran.
- 41.al-Narāqī, Muḥammad Mahdī (Muhaqqiq al-Narāqī). *Jāmi‘ al-Sa‘ādat*. 4th. Beirut: Mu’assasat al-A‘lamī lil Maṭbū‘āt.
- 42.al-Nūrī al-Ṭabrāsī, al-Mīrzā Ḥusayn (al-Muḥaddith al-Nūrī). 1987/1408. *Mustadrak al-Wasā‘il wa Muštanbat al-Masā‘il*. Qom: Mu’assasat Āl al-Bayt li Ihyā’ al-Turāth.

43. Hidāyatī, Muḥammad. 2013/1392. *Munāsibāt-i Akhlāq wa Fiqh dar Goftigū bā Andīshwarān*. Qom: Pazhūhishgāh-i ‘Ulūm va Farhang-i Islāmī (Islamic Sciences and Culture Academy).
44. Muttaqī Hindī, ‘Alā’ al-Dīn ‘Alī ibn Hisām al-Dīn. 1980/1401. *Kanz al-‘Ummal fī Sunnan al-Aqwāl wa al-Afāl*. 5th. Beirut: Mu’assasat al-Risālah.

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.8 , No.27
Summer 2022

106

Research Article

Analysis of Public Joint-Stock Company from the Perspective of Contemporary Jurisprudence¹

Sayyed Abbas Dianat Moghaddam

Graduated from the Level 4 at Qom Seminary in Jurisprudence and Principles of Jurisprudence and the Head of the National Center for Answering to Religious Questions, Khorasan Branch.

s.a.dianat@gmail.com

Receiving Date: 2020-03-04; Approval Date: 2020-06-11

Abstract

**Justārhā-ye
Fiqhī va Usūlī**
Vol.8, No.27
Summer 2022

107

A public joint-stock company is one of the modern legal institutions that has not yet been fully explained from the perspective of Islamic jurisprudence. The jurists' opinions on the subject of commercial companies are not exhaustive, although some of them have tried to justify it based on jurisprudential or civil companies. However, it seems that this kind of discussion is not correct and by attention to the nature of these companies, it is possible to understand that a public joint-stock is inherently different from a civil and jurisprudential company. In fact, a public

1. *Dianat-A* ; (2022); “ Analysis of Public Joint-Stock Company from the Perspective of Contemporary Jurisprudence”; *Jostar_Hay Fiqhi va Usuli*; Vol: 8 ; No: 27 ; Page: 107-135 ;

 10.22081/jrj.2020.56991.2005

© 2022, Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers.

joint-stock company is an institution and an organization, so equating it with a contract is a kind of interpretation or reduction of this multifaceted socio-economic phenomenon. Numerous issues, which play a pivotal role in the design of this institution, need to be examined such as the need for the consent of all partners in the company's transactions, special privileges for preferred shares, death and insanity of some partners, etc. Considering all these issues and challenges, it seems that the explanation of a public joint-stock company based on existing jurisprudence faces some restrictions. The most important of these is a legal entity. The views of the jurists are not elaborated in the discussion of the legal entity and commercial companies. Using library resources and through the analytical-descriptive method, an attempt is made in this article to address this issue as well as other jurisprudential challenges of joint-stock companies.

Keywords: Joint-Stock Companies, Legal Entity, Consent of Partners, *Khums*, Death of Partners, Preferred Shares.

Justārhā-ye
Fiqhī va Uşūlī
Vol.8, No.27
Summer 2022

108

شرکت سهامی عام در تحلیل فقهای معاصر امامیه^۱

سید عباس دیانت

دانش آموخته سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم و رییس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی شعبه خراسان
رایانامه: s.a.dianat@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۸/۱۲/۱۴؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

شرکت سهامی عام
در تحلیل فقهای معاصر
امامیه

چکیده

شرکت سهامی عام از تأسیسات حقوقی مدرن است که تاکنون تبیین تامی از منظر فقه اسلامی درباره آن صورت نگرفته است. بیان فقهها در موضوع شرکت‌های تجاری ابهام دارد، هرچند عده‌ای از آنان تلاش کرده‌اند آن را بر مبنای شرکت فقهی (مدنی) توجیه کنند. اما به نظر می‌رسد این نحوه بحث صحیح نیست و با دقت در ماهیت این شرکت‌ها می‌توان دریافت شرکت سهامی عام ماهیتاً با شرکت مدنی و فقهی متفاوت است. درواقع، شرکت سهامی عام یک نهاد و یک سازمان است، بنابراین یکی دانستن آن با عقد، نوعی تحويلی یا فروکاستن این پدیده چندوجهی اجتماعی - اقتصادی است. مسائل متعددی از قبیل لزوم رضایت همه شرکا در معاملات شرکت، امتیاز خاص درنظر گرفتن برای سهام ممتاز و نیز موت و جنون برخی از شرکا، در طراحی این نهاد تعیین کننده و نیازمند بررسی هستند. با

۱. دیانت مقدم، سید عباس. (۱۴۰۱). شرکت سهامی عام در تحلیل فقهای معاصر امامیه. فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی، ۸(۲۷)، صص: ۱۳۵-۱۰۷.

همچنین این مقاله تحت حمایت مادی و معنوی هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان کار شده است.

ملاحظه مجموعه این مسائل و چالش‌ها به نظر می‌رسد تبیین شرکت سهامی عام براساس فقه موجود با محدوداتی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها شخصیت حقوقی است. کلام فقهی در بحث شخصیت حقوقی و شرکت‌های تجاری نیز منفّع نیست. در این مقاله تلاش می‌شود با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به این مشکل و نیز دیگر چالش‌های فقهی شرکت‌های سهامی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها: شرکت سهامی عام، شخصیت حقوقی، رضایت شرکا، خمس، مرگ، اعضا، سهام ممتاز.

مقدمه

ابداع عقود جدید و راهکارهای نو برای رسیدن به ثروت در عصر کنونی سرعتی دوچندان یافته است و یکی از اهداف این معاملات تسهیل سرمایه‌گذاری، تضمین سرمایه و پویا کردن اقتصاد است. شرکت‌های سهامی از تأسیسات نظام‌های اقتصادی مدرن در کشورهای غربی هستند و به خاطر اهمیت آن در اقتصاد، حجم وسیعی از قوانین بحث تجارت را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین موضوع شناسی و تعیین نسبت این نهاد با فقه اسلامی ضرورت دارد. در این مقاله ابتدا چالش‌ها بیان شده‌است و در ادامه با یک نگاه فقهی این چالش‌ها مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.

جسترهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷
تابستان ۱۴۰۱

۱۱۰

نکته قابل تأمل این است که با پذیرش شخصیت حقوقی، تمام چالش‌های پیش رو پاسخ داده نمی‌شوند. آیا عدم رضایت بعضی از شرکا در فعالیت‌های تجاری باعث اختلال نمی‌شود؟ آیا خمس ندادن بعضی از شرکا در فعالیت‌های اشتراکی اشکال شرعی ندارد؟ آیا امتیازاتی که برای سهام ممتاز در کلام بعضی از حقوق‌دان‌ها آمده است مطابق دستورات شرع است؟ آیا اعتبار و خدمت می‌تواند به عنوان آورده محسوب شود؟ و درنهایت آیا مرگ و جنون آنان باعث توقف شرعی فعالیت‌های تجاری نخواهد شد؟

در این مقاله با تبیین جدیدی براساس ماهیت بحث اعتبار، شخصیت حقوقی در حدی وسیع مورد قبول قرار گرفته است و در چالش‌های عدم رضایت بعضی از

شرکا، امکان توجیه فقهی امتیازات سهام ممتاز و نیز آورده قرار دادن اعتبار و خدمت، با تبیین و ارائه بعضی از تغییرات مطرح شده است. در بحث خمس شاید دایره این چالش محدود باشد، اما گستردگی بحث خمس و مبانی مختلف، دقت ویژه و نوشتار مستقلی را می طلبد. مرگ یا جنون بعضی از شرکا از چالش هایی است که در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که شرکت سهامی در آن با مشکل مواجه است. مباحث عقد شرکت در کلام فقها به صورت منسجم و مفصل مطرح است (ر.ک: یزدی، ۱۴۱۹ق، ۵/۲۳۷). همچنین شرکت های تجاری به صورت عام و شرکت های سهامی عام به صورت خاص در کلام حقوق دانان به صورت مبسوط و در کلام فقها به صورت محدود مورد تحلیل قرار گرفته است (ر.ک: کاویانی، ۱۳۸۹). این مقاله از منظر بر جسته سازی چالش های فقهی و پیدا کردن راهکار های آن، شرکت های سهامی عام را مورد دقت قرار داده است و سعی کرده است چالش های فقهی را که مطرح شده یا ممکن است مطرح گردد، جمع آوری کند و مورد تحلیل قرار دهد، اما موضوع این مقاله در مباحث تحقیقی دیده نشد، بلکه بیشتر حقوق دانان، مشروع بودن و عقلایی بودن این نهاد مستحدثه (شرکت های سهامی عام) را پیش فرض گرفته اند. با توجه به ضرورت این بحث و نبود چنین نوشتاری در مبحث شرکت های سهامی عام، موضوع این مقاله گام نویی است که این نوشتار سعی کرده است اولین آن را بردارد.

شرکت سهامی عام
در تحلیل فقهای معاصر
اما میه

۱۱۱

۱. ماهیت شرکت، عقد شرکت و شرکت های تجاری

دقت در معنای شرکت، عقد شرکت مدنی و همچنین شرکت های تجاری و تصویری صحیح از آن ها در رسیدن به نتیجه صحیح لازم است. مخصوصاً که فرق ماهوی شرکت مدنی و تجاری باید روشن شود. بنابراین ابتدا به تعاریف این مفاهیم می پردازیم.

۱-۱. تعریف شرکت و شرکت عقدی در فقه

در مباحث فقهی شرکت بر دو معنا اطلاق می شود. اولین معنا تشریک دو نفر در یک مال بدون تحقق عقدی بین آن دو است. این شراکت در عین، دین، منفعت و حق قابل تصور است. اما معنای دوم، عقد شرکت است که بین دو نفر یا بیشتر منعقد

می شود و با مال مشترک بین آن‌ها معامله انجام می شود (موسوی خمینی، ۱۴۲۵ق، ۵۸۱/۲؛ سیستانی، ۱۴۱۷ق، ۱۷۷/۲). به این شرکت، «شرکت عنان» نیز گفته می شود (خامنه‌ای، ۱۳۹۰؛ ۲۰۰/۲؛ سیستانی، ۱۴۱۷ق، ۱۷۹/۲).

در کتاب‌های حقوقی مربوط به بحث شرکت به یک تقسیم ابتدایی بر می‌خوریم و آن تقسیم شرکت به شرکت‌های مدنی و تجاری است (خطیبی قمی، ۱۳۹۵، ۵۲۶). مراد از شرکت‌های مدنی در کتب حقوق شرکت شرکتی است مبتنی بر تعریف قانون مدنی از شرکت و قوانین موضوعه ذیل آن و همان‌طور که گفتیم این شرکت‌ها همان شرکت‌های فقهی‌اند.

۱-۲. شرکت‌های تجاری، تعریف و خصوصیات آن

در قانون تجارت از شرکت‌هایی نام برده شده که دارای قوانینی وضعی اند و به طور کلی با آنچه در بحث قانون مدنی آمده متفاوت‌اند. به خاطر همین تفاوت‌های عمده، در نوشته‌های حقوق‌دانان تصریح شده که شرکت مدنی چه در معنای عام و چه در معنای خاص، با شرکت تجاری هیچ‌گونه وجه مشترکی به جز وجود مالکان متعدد ندارد (پاسبان، ۱۳۹۵، ۵۵)؛ البته صحت این گزاره جای بررسی دارد ولی تأکید می‌کنیم بحث این نوشتار، شرکت‌های تجاری است و طبق فهم حقوقی مطالبی که می‌آید تبیین شده‌است.

گفته شده شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نمایند و منافع و زیان‌های حاصل از آن را بین خود تقسیم کنند (اسکینی، ۱۳۹۷، ۱۵/۱).

در تعریف دیگری گفته شده قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند (اسکینی، ۱۳۹۷، ۱۷).

۱-۲-۱. ایرادات تعاریف بیان شده

این که شرکت تجاری شرکتی باشد که فقط مبادرت به عملیات تجاری کند آنچنان که در تعریف اول بیان شده دقیق نیست. همچنان که باید دانست شرکا در خسارت هم شریک‌اند (اسکینی، ۱۳۹۷، ۱۶). تعریف دوم تعریف روان و خوبی است اما از یک سو شرکت تجاری را به قرارداد تعریف می‌کند و از سوی دیگر از انعقاد آن بیان یک یا چند نفر سخن می‌گوید (پاسبان، ۱۳۹۵، ۵۷).

۱-۲-۲. تعریف برگزیده

شرکت تجاری سازمان و نهادی است که به موجب آن بیش از یک طرف^۱ سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد می‌کنند و با آن سرمایه تحت عنوان شخصیت حقوقی مستقلی که از لوازم عقد شرکت تجاری است، به‌قصد تحصیل سود یا به‌قصد انجام اعمالی غیرتجاری اما در قالب شرکت‌های مندرج در قانون تجارت به‌فعالیت می‌پردازند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهامی می‌شوند و شرکای شرکت تجاری با ثبت این قرارداد، خود را ملزم می‌کنند به قوانین مندرج در قانون تجارت کشور پاییند باشند و قانون نیز این الزامات را ضروری دانسته و حق تخطی به ایشان نمی‌دهد.

شرکت سهامی عام
در تحلیل فقهای معاصر
اما میه

۱۱۳

۲. تعریف سهام و شرکت سهامی عام

سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. ورقه سهم سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۱۷).^۲

۱. تعداد اطراف تشکیل دهنده شرکت‌های تجاری سنتگی به نظر قانون در بحث تعداد شرکای شرکت‌های تجاری دارد. البته احتمال اینکه ما در شرکت‌های تجاری خلاف شرکت مدنی پذیریم که یک نفر هم بتواند یک شرکت تجاری را تشکیل دهد هست. با این بیان اشکال آقای پاسبان نیز که در متن به آن اشاره شد، از این حیث وارد نخواهد بود.

۲. این بیان و مثل آن ماهیت سهام را روشن نمی‌کند. در مرور چیستی سهام حداقل چهار نظریه بیان شده است. یکی از تعاریف این است که سهام سند مالکیت صاحبانش بر شرکت است نه اعیان شرکت، و این شرکت است که مالک آن اعیان است. یعنی دو مالکیت در طول هم، صاحبان سهام مالک شرکت‌اند و شرکت مالک اعیان، زمین، ماشین‌آلات

اما شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۹۷). شرکت‌های سهامی را به دو نوع سهامی خاص و عام دسته‌بندی می‌کنند (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۹۸). با توجه به مطالب بالا، روشن است که شرکت تجاری ماهیتاً متفاوت از شرکت مدنی است.

۳. چالش‌های فقهی

قبل از بیان چالش‌ها، تذکر این نکته لازم است که ماده‌های ۵۱ تا ۷۱ قانون تجارت درمورد اوراق قرضه است. البته شورای نگهبان در موارد متعددی تصريح کرده است که تمام معاملات ربوی باطل است (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۳۷). بنابراین همان‌طور که در بعضی کتب حقوق تجارت تصريح شده، این نوع کسب سرمایه درمورد شرکت‌های سهامی عام، دیگر وجهی ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۳۷)، اما لازم است این موارد و موارد مشابه اصلاح شود.

تذکر دیگری که لازم است این است که در کتاب قانون تجارت کاتوزیان در ذیل بحث اوراق قرضه استثنائی ذکر شده است و آن فروش اوراق قرضه به دولت‌ها، مؤسسه‌ها و اشخاص خارجی است که بر حسب مبانی اعتقادی خود دریافت‌ش را ممنوع نمی‌دانند (کاتوزیان، ۱۳۸۲-۱۳۸۷) و در این استثناء به مصوبه شورای نگهبان تمسک شده است. در این مورد هم دقت در دو امر لازم است. امر اول: صرف این که کافری ربا را حرام نمی‌داند کافی نیست و این که در پناه اسلام است یا نیست نیز مؤثر است (سیستانی، ۱۴۱۷/۲-۷۶). امر دوم: بحث استثنای کفار در بحث ربا مربوط به آن جایی است که مسلمان از کافر ربا بگیرد، اما اگر قرار باشد از او قرض ربوی بگیرد و قصد دادن سود داشته باشد، جایز نیست (موسوی خمینی، ۱۴۲۴/۶-۵۴۱).

البته این بحث ازنظر فقهی نکاتی دارد که وارد آن بحث نمی‌شویم.

جستارهای
فقهی و اصولی
۲۷
سال هشتم، شماره پیاپی
۱۴۰۱
تابستان

۱۱۴

و... است. این بیان در کلمات حقوق‌دان‌ها قابل پیگیری است. نظر دیگر نیز قائل است سهام سند دارای مالیت نیست بلکه سند مالکیت بر اعیان است و نشان می‌دهد صاحب سهام چقدر در اعیان به نحو مشاع مشارکت دارد. بررسی نظریات ماهیت سهام خود مقاله‌ای مستقل می‌طلبند.

چالش‌های فقهی پیش‌رو، بعضی مربوط به اصل ماهیت شرکت‌های سهامی است، بعضی مربوط به قوانین و بعضی مربوط به تبیینی است که در کتب حقوقی ازسوی حقوق‌دانان مطرح شده است.

۱-۳-۳. چالش اول: عدم وجاهت شرعی شخصیت حقوقی (زیربنای پذیرش شرکت‌های تجاری)

هر فردی در جامعه شخصیت حقیقی دارد و می‌تواند به وسیله آن دارای حق و تکلیف شود. با این حال، در میان روابط حقوقی جامعه، حقوق و تعهداتی دیده می‌شود که موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند، بلکه جمیعت‌ها و مؤسساتی‌اند که مانند اشخاص طبیعی دارند و آن‌ها را «اشخاص حقوقی اعتباری» می‌نامند (فلخلی و دیگران، ۱۳۹۳، ۴).

شرکت‌های تجاری به صورت عام و شرکت‌های سهامی عام به صورت خاص، مبتنی بر تحقق شخصیت حقوقی و مالکیت این شخصیت حقوقی نسبت به اموال شکل گرفته‌اند. پس نظریه‌هایی مثل مالکیت اعتباری که در توضیحش گفته شده است هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف خاصی برسد ولی این اموال حقیقتاً فاقد مالکیتند، زیرا فقط انسان می‌تواند صاحب این حقوق شود، از اساس، با چنین مفهومی از شرکت‌ها همخوانی ندارد یا نظریه دیگری که می‌گوید اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل می‌دهند تعلق دارد نیز با تصوری که شرکت‌های تجاری ارائه می‌کنند در تضاد است (ناجی، ۱۳۹۵، ۱). بنابراین اولین و مهم‌ترین چالش، عدم پذیرش شخصیت حقوقی است که در این صورت اساس شرکت‌های تجاری با اشکال مواجه است.

۱-۱-۳. تعریف و ماهیت شخصیت حقوقی

تعریف کاملی از شخصیت حقوقی که مورد پذیرش همه حقوق‌دانان باشد ارائه نشده است. دو تعریف را ابتدا بیان کرده و درنهایت سعی می‌کنیم تعریف جامع‌تری نسبت به شخصیت حقوقی ارائه دهیم.

تعريف اول: شخص حقوقی یا اعتباری عبارت است از دسته‌ای افراد انسان یا موسسه‌ای از موسسات تجاری یا خیریه و امثال آن‌ها که قانون به آن‌ها شخصیت می‌دهد یعنی برای آن‌ها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی قائل می‌شود. مثلاً شرکت‌های تجاری و دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها اشخاص حقوقی هستند (شاپیگان، ۱۳۹۶، ۱۴۸-۱۴۹).

تعريف دوم: شخصیت حقوقی آن جایی تحقق پیدامی کند که افراد تشکیل دهنده شرکت تماساگر می‌شوند و شرکت و آن عنوان بازیگر اصلی، کارگر و عامل شرکت می‌شوند و افراد مدامی که شرکت باقی است تماساگر هستند. بنابراین می‌گویند شرکت سود کرد، شرکت ضرر کرد، شرکت حاکم شد، شرکت محکوم شد. شرکت وکیل گرفت. به عبارت دقیق‌تر، تمام افعال را به جای این که به افراد نسبت بدهند، به شرکت نسبت می‌دهند. پس شخصیت حقوقی آن عنوانی است که وقتی رسمیت پیدا می‌کند، جانشین فرد حقیقی می‌شود یعنی «بیع و یشتري و یهبا و یتملک، یتضرس و ینتفع» (سبحانی، ۱۱ آبان ۱۳۸۸).

تعريف منتخب: شخصیت حقوقی یک مفهوم اعتباری است که عقلاً به خاطر دواعی خاص، آن را اعتبار کرده‌اند یعنی حد شیئی را مجازاً به شیء دیگری اعطای کرده‌اند و برای این مفهوم اعتباری وظایف و حقوقی درنظر گرفته‌اند. شخصیت حقوقی امری است اعتباری که به جای شخصیت حقیقی می‌نشیند و حقوق و وظایف او را به اعتبار اعتبارکننده بر عهده می‌گیرد.

با بیان پیش‌گفته مشخص شد شخصیت حقوقی یک مفهوم اعتباری است نه انتزاعی، و مراد از اعتبار هم همان جمله‌ای است که بالا بیان شد. برای تقریب به ذهن باید گفت در بحث ملکیت که بسیاری از فقهاء آن را از اعتباریات می‌دانند نیز همین معنا مدنظر است.

در بحث شخصیت حقوقی دقی که لازم است این است که اهلیت تملک داشتن و ذمه داشتن و چنین مواردی که برای شخصیت حقوقی فرض شده است از اساس، اعتباری است یعنی مالکیت چه برای شخص حقیقی تصور شود چه شخص حقوقی اعتباری است و اعتبار در آن هم به همین معنایی است که از اعتبار در بالا بیان کردیم،

زیرا حقیقتاً مالکیت، محمول انسان نیست و این یعنی مجاز در اسناد. به عبارت دیگر (زید مالک) مثل (زید اسد) است و اثبات مالکیت برای زید مجاز در اسناد است، اما در اینجا بحث ما ابتدا روی خود شخصیت حقوقی است نه مالکیت او یا ذمه داشتن او، بنابراین گفته اشخاص حقوقی اولاً حقیقتی ندارند، مطابق و مابه ازای در خارج ندارند و حمل محمول (وجود) بر او، اعطای حد شیئی به شیء دیگر است. با توجه به مطالب پیش گفته می‌توان ادعا کرد در بحث شخصیت حقوقی دو اعتبار است و مثل ملکیت زید نیست که زید موجودی است تکوینی اما اثبات ملکیت برای زید اعتباری است، زیرا در شخصیت حقوقی اولاً خود شخصیت حقوقی یک مفهوم اعتباری است یعنی هستی او به اعتبار اعتبارکننده است و دیگر این که حمل ملکیت بر او و ضمانت بر او و... نیز اعتباری است و به اعتبار اعتبارکننده.

هم‌چنان که در کلمات علامه طباطبائی آمده است، برهان در امور اعتباری به معنای منطقی و فلسفی اش راه ندارد. هم‌چنان که محالاتی که براساس تکوین متصور است در اعتباریات نمی‌تواند مطرح شود، از این‌رو این امر خود به خود جلوی ایراد بعضی از اشکالات را خواهد گرفت. معیار در اعتباریات عدم لغویت نزد عقلاً است و مسیر صحیح بنای عقلاً است. طبق همین مبنای ما دلیل مهم و کاربردی را در بحث شخصیت حقوقی سیره عقلاً می‌دانیم و در ادامه، عدم لغویت را کوتاه، به عنوان دلیل اصلی اقامه کرده‌ایم.

با توضیحی که ذیل بحث شخصیت حقوقی و امور اعتباری بیان کردیم، باید بین دو مرحله فرق گذاشت. اصل پذیرش شخصیت حقوقی برای این که تکالیف و حقوقی بر او حمل شود، یک بحث است که اگر فرض کردیم عقلاً چنین اعتباری را لغو نمی‌دانند، باعث می‌شود اصل اعتبار چنین شخصیتی مورد پذیرش باشد، اما این بدان معنا نیست که هر محمولی را بتوان بر این امر اعتباری حمل کرد.

۲-۱-۳. سیره عقلادلیل مشروعیت شخصیت حقوقی

در مباحث روایی و فقهی اموری مؤید مشروعیت شخصیت حقوقی اند که می‌توان به این موارد اشاره کرد: بیت‌المال مسلمانان، اراضی مفتوحه عنوه، مالکیت

عنوان فقرا و مساکین در بحث زکات و نیز مالکیت موقوف علیهم در وقف بر عناوین عامه. در این موارد فرد خارجی حقیقی مالک نیست، بلکه عنوان اند که مالکیت دارند، بنابراین این که در مباحثی مثل ملکیت همیشه دنبال مالکیت اشخاص حقیقی باشیم، صحیح نیست و همین امر مؤید این است که در نگاه فقهی اموری غیرحقیقی نیز می توانند صاحب حق باشند و این امر، راه را برای مشروعتی شخصیت حقوقی باز می کند (سبحانی، ۱۱ آبان ۱۳۸۸). اما با توجه به توضیحات بالا که در مورد مباحث اعتباری و معیار آن بیان شد، دلیلی که بر مشروعتی شخصیت حقوقی دلالت می کند سیره عقلا است. سیره عقلا رفتار معینی است که همه خدمتمندان در برخورد با یک واقعه از خود نشان می دهند، بدون آن که اختلاف زمان، مکان، فرهنگ، دین و مذهب آنان تأثیری در بروز این رفتار داشته باشد. همچنین گفته شده است: مراد از «سیره» استمرار عادت مردم و همراهانگی عملی آنها بر فعل یا ترک چیزی است (فالخانی و دیگران، ۱۵، ۱۳۹۳). بنابراین، استمرار رفتار معینی از عقلا در تعامل با یک واقعه منجر به شکل گیری سیره عقلا می شود. سیره عقلا لزوماً ناشی از درک مصالح و مفاسد واقعی موضوعات نیست، از این رو نیازمند امضای شارع یا حداقل، عدم نهی از آن است، برخلاف حکم عقل که دلیل مستقل است، زیرا ناشی از درک مصالح و مفاسد واقعی است (فالخانی و دیگران، ۱۵، ۱۳۹۳).

دلیل اعتبار چنین سیره‌ای

اعتبار ادله غیرقطعی و از جمله سیره عقلا نیازمند دلیل یقینی است (فالخانی و دیگران، ۱۵، ۱۳۹۳). چه بسا این دلیل، دلیل لفظی معتبر باشد که مفاد آن، تأیید و امضای سیره عقلا است که در اغلب موارد چنین دلیل لفظی وجود ندارد. گاهی نیز می توان برای اثبات موافقت شارع از روش تقریر (عدم ردع) استفاده کرد، یعنی از سکوت و عدم منع معصوم علیه السلام از یک سیره عقلایی، موافقت ایشان کشف می شود. برای اثبات سیره عقلایی از روش دوم، اولاً باید اثبات شود که سیره در زمان معصومان علیهم السلام وجود داشته است و ثانیاً معصومان علیهم السلام با آگاهی از این سیره و امکان منع، هیچ گونه منع و ردعی از آن نکرده اند (فالخانی و دیگران، ۱۵، ۱۳۹۳). از این دو

مقدمه به خوبی می‌توان موافقت شارع با سیره مدنظر را کشف کرد، زیرا اگر شارع با مفاد سیره مزبور مخالف می‌بود، آن را ابراز می‌کرد و مردم را از عمل برطبق آن سیره عقلایی بازمی‌داشت.

در این جاین سؤال مطرح می‌شود که سیره عقلاً فقط رفتار خارجی را در برمی‌گیرد یا این که ارتکازات ذهنی عقلاً را نیز شامل است؟ به این معنا که گاهی سیره در قالب استمرار عادت مردم و هماهنگی عملی آن‌ها بر فعل یا ترک چیزی شکل می‌گیرد و گاهی در ارتکاز عقلاً نهفته است، اما در زمان معصوم علیه السلام در مقام عمل بروز نیافته است. آیا عدم نهی شارع به معنای امضا و تأیید این ارتکاز ذهنی عقلاً نیز هست یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است. شهید صدر بر این نظر است که سیره عقلاً علاوه بر عمل خارجی، ارتکازات ذهنی عقلاً را نیز در برمی‌گیرد (فالخان و دیگران، ۱۳۹۳، ۱۶). امضا و عدم نهی شارع به معنای تأیید تمام ملاکاتی است که اساس عمل خارجی عقلاً بوده است، زیرا معصومان علیهم السلام دارای مقام تشریع و تبلیغ احکام خداوند و تصحیح و تغییر سیره‌های نادرست هستند و چنین جایگاهی، محدود به نهی از منکر خارجی یا امر به یک معروف معین نیست، بلکه آنان عهده‌دار نفی یا اثبات قوانین تشریعی کلی‌اند. بنابراین سکوت یا عدم رد معصوم علیه السلام از سیره عقلاً به معنای امضای تمام ملاک عقلایی است که مبنای عمل خارجی سیره است (فالخان و دیگران، ۱۳۹۳، ۱۶). در بحث شخصیت حقوقی نیز روایتی به عنوان مستند بیان شده است (صدقوق، ۱۴۱۳ق، ۲/۴۳) که به نظر می‌رسد برای اثبات شخصیت حقوقی در بحث ما استناد به آن روایت کفایت نمی‌کند.

۱-۳-۳- نتایج متفرع بر شخصیت حقوقی

اما در مورد نتایج متفرع بر شخصیت حقوقی می‌توان این موارد را شمرد: تحقق ذمهٔ مستقل، عدم جواز طلب استیفا از شرکت در مورد طلبکاری که از شخص یکی از شرکا طلبی دارد، عدم جواز تقاض از اموال شرکت در جایی که طلب طلبکار از شخص حقیقی یکی از شرکاست و نیز عدم سراحت افلاس شخصیت حقوقی به

حقیقی. اما افلاس شخصیت حقیقی به حقوقی سرایت می‌کند یعنی سهام او را در شرکت جزو اموال شخصی او به حساب می‌آورند و بین طلبکاران تقسیم می‌کنند ولی به اموال متعلق به شرکت سرایت نمی‌کند.

۲-۳. چالش دوم: لزوم رضایت همهٔ شرکا در نوع عملیات و معاملات با مال مشاع
در عقد شرکت مدنی تصرفات باید به رضایت همهٔ مشارکین باشد. اما آگر شخصیت حقوقی را پذیرفته و مال مشاع را مملوک شخصیت حقوقی دانستیم، آیا این ایراد وارد نمی‌شود؟

۱-۲-۳. رابطه مدیران شرکت با شرکت و صاحبان سهام
در ابتدا لازم است ما ارتباط مدیران شرکت‌های سهامی عام با شرکت و صاحبان سهام را بررسی کنیم.

در کتب حقوق تجارت در توضیح شخصیت حقوقی و تأثیر آن در بحث شرکت‌های تجاری گفته شده است شرکا قبل از ایجاد شرکت تجاری، مالک آورده خویش هستند، اما به محض تحقق عقد شرکت و شکل گیری شخصیت حقوقی، اموال از ملکیت آنان خارج و به تملک شرکت درمی‌آید. حال سوال این است که در فرض پذیرش چنین امری، رابطه بین مدیران شرکت با شرکا و با خود شرکت بر چه اساسی تصویر می‌شود؟ سه تصویر ارائه شده است.

الف: نظریه وکالت

بعضی گفته‌اند مدیر شرکت در مقابل شرکا مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است. چون این نظر چنان که توضیح خواهیم داد با اشکالات اساسی رو به رو است، برای تصحیح این نظر گفته شده هیأت مدیره وکیل شرکت است نه سهامدار.

اگر گفته‌ی مدیر وکیل شرکا و سهامداران است، ایرادش روش است زیرا اولاً اکثریت او را انتخاب می‌کنند و اقلیتی مدیر را قبول ندارند. ثانیاً با فوت یا حجر شرکا از وکالت‌ش معزول نمی‌شود و ثالثاً اختیاراتی دارد که اصلاً در صلاحیت اعضا نیست. و اگر بگوییم وکیل شرکت است، به نظرات بعدی برمی‌گردد که در ادامه

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷
تابستان ۱۴۰۱
۱۲۰

اشکالاتش مطرح خواهد شد.

ب: نمایندگی قانونی

قول دیگری مطرح کرده‌اند و از آن به نمایندگی قانونی یاد می‌شود. مدیران نمایندگی قانونی شخص حقوقی هستند. این قول هم با ابهامات فراوان همراه است. این نمایندگی براساس چه مبنای و چه منطقی است؟ همان وکالت است؟ قانون‌گذار او را نماینده شرکت قرار داده است؟ شرکتی که فهمی ندارد نمایندگی اش یعنی چه؟ اشکال این نظر این است که در رابطه بین مدیر و شرکت تجاری ویژه‌گی‌هایی وجود دارد که تحلیل آن به نمایندگی را مشکل می‌سازد. مدیر نماینده‌ای است که همانند اصیل خود تصمیم می‌گیرد. او با سایر اعضای هیأت مدیره فعالیت شرکتش را اداره می‌کند به‌ نحوی که اختیاراتش بیشتر از اختیاراتی است که معمولاً به یک نماینده اعطا می‌شود و به عبارت دقیق‌تر، تصمیم‌گیرنده اصلی او است.

ج: رکن بودن مدیران

مدیران رکن شخص حقوقی هستند و نمی‌توان بین شرکت و مدیران آن شرکت رابطه کارفرما و کارگری قائل شد. سازمان تصمیم‌گیرنده یا مدیر جزو ساختمان و سازمان شخص حقوقی است. اندام یا عضوی است که به‌وسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام می‌شود و فعالیت‌ها شکل خارجی می‌گیرد.

121 بین اراده شخص حقوقی و تصمیم سازمان مدیریت آن وحدت وجود دارد. اراده مدیران مظہر اراده شرکت است. شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن یک شخص است.

دو عنوان در مدیران هست. به اعتبار شرکت در سازمان مدیریت، مدیر بیان‌کننده اراده شخص حقوقی و جزو پیکره آن است و به اعتبار شخصی، مدیر انسانی است که در مقام نمایندگی و ولایت، تصمیم‌هایی برای دیگران می‌گیرد، پس به اعتبار نخست هرچه مدیران می‌کنند در واقع منسوب به شخص حقوقی است (تقریباً، ۱۳۹۵-۸۴؛ کاتوزیان، ۱۳۹۷، ۱۳۹۷-۵۸/۲، ۶۲). البته تذکر این نکته لازم است که ماده ۱۲۵ قانون تجارت، مدیر عامل را در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض کرده است، نماینده شرکت محسوب کرده است (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۸۹).

این نظرات حتی این نظر اخیر، غیر از این که فینفسه دچار ابهاماتی هستند باز هم نمی‌توانند بعضی از مشکلات و چالش‌های فقهی را جوابگو باشند. همین نظر سومی که بعد از آن دونظر ابراز شده است با این امر که سهامداران صاحبان شرکت‌اند چگونه جمع می‌شود؟! وقتی عده‌ای از سهامداران راضی به تصرفات مدیران نیستند و مدیران هم همان شرکت‌اند، این یعنی بعضی از صاحبان اصلی رضایت ندارند به کاری که شرکت مملوکشان می‌کند. این اشکال در فرضی که مدیران، وکیل شرکا باشند نیز به روشنی وارد می‌شود.

۳-۲-۲. تحقیق مطلب درباره اشکال رضایت نداشتن بعضی از سهامداران
گفته می‌شود شرکت در اموال خود تصرف می‌کند، بنابراین نیازی به اذن شرکا ندارد. این حرف برفرض که حرف صحیحی باشد، اما خود شرکت مگر در ملکیت شرکا نیست؟ حال که این گونه است مالی که از آن شرکا است، چگونه بدون اذن آنان هرکاری می‌کند؟

این اشکال وقتی روشن‌تر می‌شود که در شرکت‌های سهامی عام که تعداد اعضاً زیاد است به جای این که برای هر سهم یک رأی درنظر بگیرند، برای چند سهم مثلاً برای ده سهم یک رأی درنظر می‌گیرند، ازین‌رو اشخاصی که تعداد سهام اندک دارند ناگزیر باید از حق خویش در بحث اداره شرکت از اساس، صرف نظر کنند. یا گاهی اشخاصی در ازای یک سهم دارای دو رأی هستند و اثر این امر مخصوصاً در انتخاب مدیران شرکت نمایان می‌شود، زیرا نقش مؤثرتری پیدا می‌کنند. قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، فی الجمله ایجاد سهام ممتاز را پذیرفته است (کاویانی، ۱۳۸۹-۲۴۳). البته خود بحث سهام ممتاز از اشکالاتی است که جداگانه به آن پرداخته‌ایم.

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷
تابستان ۱۴۰۱

۱۲۲

۳-۲-۳. رضایت نداشتن بعضی از سهامداران و راهکار فقهی پیشنهادی

از دو راه می‌توان در صدد پاسخ به این چالش برآمد.

الف: از مسیر احکام حکومتی: می‌توان گفت شرکت‌های سهامی بیش از دو

طرف دارد و قطعاً یکی از اطراف آن حکومت است. مؤید آن امر این است که شرکت‌های تجاری طبق قانون تجارت اصلاً بدون ثبت قانونی و بدون پشتوانه قانونی تشکیل نخواهند شد و تصمیم عده‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی، فی‌نفسه باعث تشکیل شخصیت حقوقی نمی‌شود. بنابراین با پشتوانه قانونی و حکومتی چنین سازوکاری تعریف شده‌است و وقتی این گونه باشد، طبق حکم قانون شرکا باید به قوانین کشوری تمکین کنند. امام خمینی در جواب به سوالی درمورد شرکت‌های سهامی و این که رضایت همه اعضاء در تصمیمات لحاظ نمی‌شود ابتدا می‌گوید: تصرف در مال مشترک، متوقف بر اجازه تمام شرکا است که این همان چالشی است که در این قسمت بیان شده‌است. اما چون در سؤال آمده‌است دولت برای این قبیل مؤسسات شخصیت حقوقی خاصی را (مجزاً از شخصیت افراد مؤسسه) اعتبار می‌کند که طبق ضوابط معینی باید به وظایف تجاری خود قیام و اقدام نماید، در اتهای پاسخ خود تأکید می‌کنند که مراعات مقررات دولت اسلامی لازم است (الخمینی، ۱۴۲۲ق، ۲۴۵/۲). پس مدام که شرکت سهامی به وظایف خود عمل می‌کند و طبق سازوکار قانونی تصمیم می‌گیرد، عدم رضایت سهام‌دار تأثیری ندارد، چراکه طبق مراعات مقررات دولت اسلامی این کار صورت می‌پذیرد.

شرکت سهامی عام
در تحلیل فقهای معاصره
امامیه

۱۲۳

ب: در راه حلی دیگر می‌توان ادعا کرد که سهام شرکت سهامی عام، شکل جدیدی از دارایی است با محدودیت‌هایی خاص.

طبق این بیان، مشکل از حیث احکام وضعی نیز حل می‌شود. اصفهانی درمورد ملکیت می‌گوید: «أنها موجودة بوجودها الاعتباري لا بوجودها الحقيقي... بل أوجده من له الاعتبار بوجوده الاعتباري، مثلاً الأسد بمعنى الحيوان المفترس معنى لو وجد بوجوده الحقيقي لكان فرداً من نوع الجوهر، لكنه قد اعتبر زيدأسداً، فزيدهأسداً بالاعتبار...» (اصفهانی، ۱۴۱۸ق، ۳۰) که این همان معنایی از اعتبار است که در ذیل بحث شخصیت حقوقی مطرح کردیم و در آن جا گفتیم معیار در صحت چنین اعتباری، عدم لغویت نزد عقولاً است. بنابراین اعتبار ملکیت به نحو محدود و مشروط نیز به این جهت که امری لغو نزد عقولاً نیست، لحاظش حالی از اشکال خواهد بود. طبق این بیان این گونه دارایی با این محدودیت خاص در سیره عقلانی پذیرفته شده است

و کسی که سهام می خرد دارایی خاصی را با اشکالی خاص پذیرفته است و اصلاً او اختیاری بیش از این ندارد که بعداً بگوید راضی هستم یا نیستم.

۳-۳. چالش سوم: سهام ممتاز

در نگاه اول، این چالش مربوط به تبیینی است که بعضی حقوق دانان در ذیل این ماده ذکر کرده اند و در مرحله بعد به اصل این ماده است که در مواردی با عدم رضایت دیگر سهام داران همراه می شود. قسمت دوم در بحث عدم رضایت بعضی از سهام داران مطرح شده است، بنابراین فقط اشکال اول را در اینجا مطرح می کنیم. در ماده ۴۲ شرکت های تجاری آمده است مجمع عمومی فوق العاده می تواند شکل گیری صاحبان سهام ممتاز را تصویب کند (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۳۲). در ادامه درمورد امتیازات این سهام آمده است: هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع فوق العاده شرکت برسد (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۳۲).

سهام ممتاز چیست؟ سهام ممتاز سهامی است که به موجب اساسنامه یا طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت، امتیاز یا امتیازات خاصی نسبت به سایر سهام همان شرکت به دارنده خود اعطا می کند (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۳۲؛ اسکینی، ۱۳۹۳، ۷۶/۲). در توجیه این سهام گفته شده است وقتی شرکت در حالت بحران است و نیاز به سرمایه فوری دارد، هر شخصی که ریسک سرمایه گذاری در شرکت را پذیرد مستحق امتیاز است. همچنین وقتی دو شرکت با هم ادغام می شوند، اصولاً سهام داران شرکتی که رونق و سودآوری بیشتری دارند تقاضای امتیاز می کنند که در این موقع شرکت مجبور به ترتیب سهام ممتاز است (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۳۲-۱۳۳).

به عنوان نمونه در باب امتیازات خاص سهام ممتاز در بعضی کتب حقوقی گفته شده است: اگر شرکت سودی نداشت مقدار معینی به شرکای ممتاز بدھکار باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۳۳). این عبارت و امثال آن از نظر شرعی بی وجه است، زیرا گاهی در ضمن عقد شرکت این امر را به صورت شرط فعل و به دور از ابهام ذکر می کنند که صحیح است. به عنوان نمونه یکی از شرکا با دیگری شرط می کند که اگر سود سهم من به فلان مبلغ نرسید، شما متعهد به پرداخت کسری آن از جیب خود باشید که

این گونه شرط، شرط فعل است و اشکال ندارد و بر مشروط^۱ علیه تکلیفاً واجب است به شرط عمل نماید، اما او وضعاً مديون نیست. بنابراین این که بگوییم او بدھکار است صحیح نخواهد بود و لازم است حقوق دانان در امتیازاتی که برای سهام ممتاز درنظر می‌گیرند و جاهت شرعی آن امتیاز را ابتدا احراز کنند.

۳-۳. چالش چهارم: خمس ندادن یکی از شرکا

بحث خمس، اشکالی به قانون شرکت‌های سهامی نیست، بنابراین نمی‌توان آن را به عنوان یک چالش حقوقی مطرح کرد، بلکه باید از آن به عنوان یک «چالش عبادی» یاد کرد که در هر تجارتی باید مدنظر قرار گیرد. این که در بحث شرکت‌های سهامی این چالش را مطرح کردیم، از این حیث است که با یک مال مشاعی رو به رو هستیم که نحوه عملکرد دیگر شرکا می‌تواند در تکلیف شرعی شرکای دیگر تأثیرگذار باشد. هم‌چنان که در شرکت‌های مدنی اگر بعضی از شرکا خمس اموال خود را ندهند، تصرف در کل اموال که قسمتی از آن مال غیر مخمّس است، به نظر برخی از فقهاء با اشکال شرعی مواجه خواهد شد.

اما در شرکت‌های سهامی عام مسئلله چگونه است؟ در توضیح المسائل مراجع در بحث شرکت (فقهی) این گونه آمده است: کسی که با دیگری شریک است اگر خمس منافع خود را بدھد و شریک او ندهد و در سال بعد، از مالی که خمسش را نداده است، برای سرمایه شرکت بگذارد، هیچ کدام نمی‌توانند در آن تصرف کنند (بنی‌هاشمی خمینی، ۱۴۲۴ق، ۲/۳۳).

۴-۱. مبانی مختلف در بحث خمس

تذکر این نکته لازم است که در بحث خمس و نحوه تعلق آن به اموال، اقوال مختلفی است که بر اساس بعضی از آن مبانی، این اشکال از اساس وارد نیست. به بعضی از مبانی اشاره می‌کنیم.

الف: صاحبان خمس در عین مال مکلف بعد از گذشت یک سال حق ندارند، بلکه ادای خمس بر ذمه اوست و مکلف است که پردازد. طبق مبنای چنین فقهایی

۳-۴-۲. خمس در شرکت‌های تجاری

این که گفته شود اشخاص حقوقی تکلیفی به خمس ندارند بین همه فقهاء مسلم نیست. ضمناً ما بحثمان غیر از شرکت، درباره افراد دارای سهام نیز هست که آنان اگر خمس خود را ندهند چه می‌شود؟ اگر با پول خمس نداده سهام بخرند چه تأثیری دارد؟ اگر مثل عده‌ای از فقهاء قائل شویم خمس در اشخاص حقوقی نیز مطرح است، درباره فعالیت شرکت‌ها چه باید گفت؟

تكلیف شرکت نسبت به خمس

طبق یک مبنای، خطاب آیه شریفه به افراد مکلف است و فقهاء جهات را از آن خارج کرده‌اند. بنابراین نباید شرکت‌ها مشمول وجوب خمس شوند، بلکه بر

سهامداران خمس مازاد مالشان واجب است. ضمناً توزيع نشدن مقداری از سود شرکت مثل توزيع نشدن درآمد موقوفه است که تا به دست موقوف علیهم نرسیده خمس ندارد. ازین رو این که شرکت‌ها وقتی سودی به دست می‌آورند تمامش را بین سهامداران تقسیم نمی‌کنند و قسمتی از آن به حساب شرکت واریز می‌شود و سرمایه شرکت محسوب می‌گردد، باعث لزوم پرداخت خمس از سمت شرکت نمی‌شود. اگر بگوییم خمس حکم تکلیفی نیست که عقل و بلوغ و اهلیت در مکلف به آن لازم باشد بلکه حکم وضعی است که شارع آن را در منافع قرار داده است، مسئله متفاوت می‌شود. طبق این مبنای قبول داریم که شرکت‌ها لازم نیست خمس قسمتی از سرمایه خود را بپردازنند که به همان مقدار به افراد مقروظ اند، که علتش در جای خود توضیح داده شده است. اما باید دانست شرکت‌ها وقتی سودی به دست می‌آورند، تمامش را بین سهامداران تقسیم نمی‌کنند و قسمتی از آن به حساب شرکت واریز می‌شود و سرمایه شرکت محسوب می‌گردد (ر.ک: کاویانی، ۱۳۸۹) که در این قسمت طبق این مبنای پرداخت خمس توسط شرکت‌ها مطرح می‌شود.

تکلیف سهامداران نسبت به خمس

سهام نوعی سرمایه گذاری است و فرد سهامدار باید خمس مال خود را بدهد. در کلام فقهای معاصر هم به این نکته دقت شده است. مثلاً آیت الله خامنه‌ای در این مورد می‌گویند:

«واجب است هریک از شرکا، خمس سهام خود را بپردازد. بنابراین افرادی که اقدام به تأسیس مدرسهٔ خصوصی (غيراتفاعی) می‌کنند بر هریک از آنها واجب است خمس آنچه که به عنوان سرمایه شرکت می‌پردازند را پرداخت نمایند.» (خامنه‌ای، ۱۳۹۰، ۱، ۲۸۸).

حال اگر افراد خمس را ندادند یا شرکت نسبت به آن قسمتی که باید خمس بددهد، خمس نداد، با توجه به مبانی توضیح داده گذشته فعالیت شرکت چه می‌شود؟ در اینجا باید گفت وقتی شرکت خمس مال خود را در قسمتی که بیان کردیم باید بددهد نداد، طبق مبنای فقهایی که خمس را به عین می‌زنند و اجازه تصرف در مال خمس نداده نمی‌دهند و اشخاص حقوقی را نیز مشمول ادله خمس می‌دانند،

شرکت نمی‌تواند با آن اموال به تجارت پردازد. هرچند اگر تجارت کرد، باز این که معاملاتش صحیح باشد یا نه، به بحث معامله کلی فی الذمه بر می‌گردد و این که در آنجا چه مبنایی اتخاذ شود.

از طرف دیگر، اگر افراد خمس سهام خود را ندهند، در حقیقت، شرکتی که یک نهاد مالی است و دارای ارزش مالی است خمسش داده نشده است. چگونه وقتی مالی خمسش داده نشده است ما نمی‌توانیم با آن مال تجارت کنیم؟ حال یک نهاد مالی که دارای ارزش مالی است وقتی خمسش داده نشده است، چگونه فعالیت تجاری می‌کند، می‌فروشد و یا می‌خرد؟ نکته دیگر این که در ابتدای تأسیس یک شرکت نیز اگر اموالی که شرکا به شرکت تملیک می‌کنند خمسش داده نشده باشد، تملک شرکت در این اموال به این صورت که فرض می‌شود شرکت کل مال را مالک است، صحیح نخواهد بود.

جز تمام این موارد، اگر مکلفی خمس پولی را که خمسش لازم است ندهد و سهامی بخرد و همان پول را به شرکت پردازد، شرکت چگونه مجاز باشد در آن مال تصرف کند؟ البته از این جهت که بسیاری از فقهاء معاملاتی که به نحو کلی در ذمه باشد صحیح می‌دانند. این بیع و خرید سهام صحیح است، هرچند در همینجا نیز فقهایی مثل امام خمینی می‌گوید: اگر با عین پولی که خمس آن را نداده است به نحو کلی در ذمه بخرد و در موقع معامله قصدش این باشد که از پولی که خمسش را نداده است پول معامله را بدهد، این معامله باطل است (بنی‌هاشمی خمینی، ۱۴۲۴، ۱/۴۵۸). پس اگر مسئولان شرکت بدانند که پولی که به آن‌ها داده شده عین مال متعلق خمس است، نمی‌توانند در آن تصرف کنند، اما در این موارد باید گفت از کجا تحقیق کرده‌اند که نسبت به تک‌تک شرکا این اطمینان حاصل شود؟ بنابراین این چالش هرچند چالش عبادی مهمی است، اما در مقام عمل، احراز کردن مواردی که از نظر خمس با مشکل مواجه است به این راحتی نیست. بنابراین مکلفانی که خود اهل خمس‌اند، همین که نسبت به دیگران آگاهی ندارند باعث می‌شود مجاز باشند به فعالیت خود ادامه دهند. البته با توجه به مبانی مختلف در بحث خمس و چگونگی تأثیرش بر فعالیت شرکت‌های سهامی، نیازمند مقاله‌ای مستقل است.

۳-۵. چالش پنجم: خدمت به عنوان آورده در شرکت‌های تجاری

در مباحث حقوقی گفته شده است: در بحث شرکت‌های تجاری هریک از شرکا حصه‌ای به شرکت می‌آورند که از آن به «آورده» تعبیر می‌شود. فی الجمله می‌توان گفت در این امر با شرکت‌های مدنی (یا همان عقد شرکت عنان فقهی) تفاوتی ندارند. اما نکتهٔ قابل تذکر این است که در نظام قانون مدنی، به پیروی از فقه امامیه، آورده شریک نمی‌تواند چیزی جز حق مالکیت باشد و دو نفر نمی‌توانند با جمع خدمت و اعتبار خود شرکتی تشکیل دهند، مگر آن که بتوانیم راهی پیدا کنیم که آوردن این خدمت یا اعتبار منجر به مالکیت آورنده بر مشاع آن مقدار از مال شود و شرکت عقدی روی آن مقدار از مالی که ملکیتش مشترک شده است منعقد گردد. اما در شرکت‌های تجاری چنین نیست و آورده می‌تواند صورت‌های گوناگونی داشته باشد. ماده ۲۶ قانون تجارت به صراحت می‌گوید: سهام غیر نقدی سهامی است که در ازای آن به جای وجه نقد چیزی از قبیل کارخانه و اعتبارنامه و غیره داده می‌شود و ذکر کلمه «از قبیل» نشان می‌دهد که ماده ۲۶ جنبهٔ حصری ندارد (اسکینی، ۱۳۹۳، ۱۹۱). حال اگر در شرکت‌های تجاری کسی خدمت خود را به عنوان آورده مطرح کند، از نظر فقهی مقبول است؟

شرکت سهامی عام
در تحلیل فقهای معاصر
امامیه

۱۲۹

در شرکت‌های مدنی چون باید در مال، شرکت اتفاق افتد، مطلب همان است که بیان شد. اما در بحث شرکت‌های تجاری چون ابتدا شرکت تشکیل می‌شود و بعد صاحبان سهام معین می‌گردند، اشکالی نیست که در مقابل سهام شرکت، اشخاص یا باید پول بپردازنند یا اموالی به شرکت تمیل کنند و یا خدمت معینی برای زمان معینی را ثمن آن سهام قرار دهند. یعنی اگر بتوانیم امر دارای ارزش مالی را محدود و معین کنیم هم چنان که در خدمت مثالش زده شد، می‌توان خدمت را نیز به این صورت که توضیحدادیم قبول کرد. غیر از خدمت امور دیگر نیز اگر به همین صورت دارای ارزش مالی باشند و با قیودی بتوان ارزش دقیقش را معین کرد، اشکالی ایجاد نخواهد کرد. البته با همین توضیح که ثمن سهام قرار داده شوند. دقیق‌تر این است که بگوییم در چنین فرضی خدمت به عنوان آورده مطرح نمی‌شود، بلکه به عنوان ثمن سهام پرداخت می‌گردد که اشکالی ندارد.

۳-۶. چالش ششم: مرگ یا جنون یکی از شرکا

شرکت‌های سهامی عام با مشارکان بسیاری سال‌ها ادامه می‌باید و در این بین عده‌ای از مشارکان می‌میرند یا به کما می‌روند و... اما این شرکت‌ها به کار خود ادامه می‌دهند و خللی در کارشان ایجاد نمی‌شود.

در مورد شرکت‌های مدنی این امر در ادامه روند شرکت مشکل ایجاد می‌کند (خمینی، ۱۴۲۲ق، ۲۴۵/۲) بلکه هرگاه استغلال شریک زنده به اذن و رضای ورثه یا ولی آنان باشد، در منافع و ضرر مشترک‌اند و اگر قصد تبع نکرده باشد مستحق اجرت المثل عمل است. اگر بدون اذن باشد، از معاملات فضولی است که اگر اجازه کنند در نفع و ضرر شریک می‌شوند، و گرنه فضول ضامن حصة آنان است.

البته این‌ها بنابر تقدیری است که معاملات بر اعیان مشترک واقع شود یا در ذمه طرفین. اما هرگاه برای خود معامله باشد، هرچند از مال شرکت وفا کرده باشد، نفع و ضرر مختص خودش است و ضامن حصة آنان است (بزدی، ۱۴۱۵ق، ۲۸۸).

شرکت‌های تجاری در این مسئله چگونه‌اند؟

وقتی در میان ورثه، صغیر وجود دارد - که در بسیاری از موارد این گونه است - و پدر و جد پدری در قید حیات نیستند، این امر به این سادگی قابل حل نیست و حق این است که فوت و جنون در این شرکت‌ها نیز می‌تواند مشکل ایجاد کند. در اشکال رضایت شرکا، در نحوه ارتباط سهامداران با مدیران گفته شد، عده‌ای این ارتباط را براساس وکالت توضیح داده‌اند. طبق این تبیین با فوت و جنون یا حتی بی‌هوشی یکی از سهامداران، وکالت باطل خواهد شد (بنی‌هاشمی خمینی، ۱۴۲۴ق، ۳۸۴/۲).^(۳)

راه‌های دیگر و نحوه‌های دیگر ارتباط نیز که توضیحش گذشت نیز خالی از اشکال نیست، زیرا در نظریه رکن بودن مدیران هم باز این ایراد وارد است. زیرا این شرکت یکی از سهامدارانش فوت کرده است، پس مجوز فقهی ندارد با تمام ظرفیتش تصمیم بگیرد، زیرا صاحب قسمتی از سهامش فوت کرده یا مجنون شده است.

۴. مقایسه چالش‌های پیش‌گفته با هم

بعضی از چالش‌های بالا مثل خمس در هر فعالیت اقتصادی مطرح است، اما

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی
۲۷
تابستان ۱۴۰۱

۱۳۰

بعضی دیگر از چالش‌ها مربوط به فعالیت‌هایی است که مال مشاعی در بین است و با آن فعالیت اقتصادی سامان می‌پذیرد. بحث رضایت اعضا این گونه است.

اما در میان چالش‌های گفته شده، یک چالش، چالش مبنایی است. چالشی که اساس تحقیق شرکت مبتنی بر آن است و آن بحث شخصیت حقوقی است. بنابراین در بحث شرکت‌ها سنگین‌ترین وزن از آن این چالش است. در این مقاله ما از مسیر بحث اعتباریات سعی در پذیرش و مشروعيت آن کردیم، اما چون سعه و ضيق شخصیت حقوقی در موارد مختلف متفاوت است، جای تحقیق در آن باز است.

نتیجه‌گیری

چالش‌ها و تذکرات فقهی‌ای در ذیل بحث شرکت‌های سهامی عام مطرح است که بعضی در اساس این شرکت‌ها است و بعضی بر قوانین موجوده قانون تجارت و بعضی از آن‌ها به تبیینی است که در کلام حقوق‌دان‌های معاصر نسبت به قوانین آمده است. جز این سه مورد، تذکراتی هم ذیل این فعالیت تجاری لازم است.

شرکت سهامی عام
در تحلیل فقهای معاصر
امامیه

۱۳۱

نکته مهم این است که مطالب این مقاله با نگاه فقه فردی است که هر مسئله جدا بررسی شد. اما با یک نگاه کلان و براساس نظام اقتصادی اسلام، شاید با معضلات ریشه‌دار نهادی مواجه باشیم که مطلب مهمی است و در کلامی دیگر باید بررسی شود و این مقاله ادعایی نسبت به آن ندارد و جای تحقیق با این نوع نگاه باز است. نگاهی که چه بسا مثل بحث بانک‌ها چالش‌های پیچیده‌تری را مطرح کند.

۱. اساس شرکت‌های تجاری از جمله شرکت‌های سهامی عام براساس پذیرفتن شخصیت حقوقی است. طبق تحقیق این مقاله، شخصیت حقوقی براساس ماهیت امور اعتباری مقبول است و شرعاً منعی ندارد.

۲. عدم رضایت سهامداران به تصمیمات هیأت مدیره یا مجمع عمومی، چالشی است در مورد اصل قانون شرکت‌های سهامی و به نظر این تحقیق، این چالش که از اساسی‌ترین چالش‌های شرکت‌های سهامی عام است با یکی از آن راه‌هایی که ذکر شد قابل حل است.

۳. چالش سهام ممتاز که به تبیین بعضی از حقوق‌دان‌ها از این سهام گرفته شد،

منابع

۱. ابن‌بابویه، محمدبن علی. (۱۴۱۳ق). *هن لایحضره الفقيه*. چاپ دوم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعة لجمعیة المدرسین بقم المقدسة.
۲. اسکینی، ریعا. (۱۳۹۳). *حقوق تجارت؛ شرکت‌های تجاری*. چاپ نوزدهم. تهران: سمت.
۳. اصفهانی، محمدحسین. (۱۴۱۸ق). *رسالله فی تحقیق الحق و الحكم*. قم: انوار الهدی.
۴. بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن. (۱۴۲۴ق). *توضیح المسائل مراجع*(۲جلدی). چاپ هشتم، قم: دفتر نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم.
۵. پاسبان، محمدرضا. (۱۳۹۷). *حقوق شرکت‌های تجاری*. ویراست دوم. تهران: سمت.
۶. تفرشی، محمدعیسی. (۱۳۷۸). *مباحث تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری*. تهران: دانشگاه شهید مدرس.
۷. خامنه‌ای، سید علی. (۱۴۲۴ق). *اجوبۃ الاستفتاءات* (فارسی). قم: دفتر معظم له در قم.
۸. خامنه‌ای، سید علی. (۱۳۹۳). *رسالله آموزشی*. چاپ سوم. تهران: نشر فقه روز وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی.
۹. خامنه‌ای، سید علی. (۱۳۹۴). *رسالله آموزشی*. چاپ هشتم. تهران: نشر فقه روز وابسته به

انتشارات انقلاب اسلامی.

۱۰. خطیبی قمی، سیدکمال. (۱۳۹۵ق). **قانون مدنی در نظم حقوقی معاصر**. تهران: طرح نوین آندیشه.
۱۱. خمینی، سید روح الله. (۱۴۲۲ق). **استفتائات**. چاپ پنجم، قم: دفتر نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۱۲. خمینی، سید روح الله. (۱۴۲۴ق). **استفتائات**. (۱۰جلدی). تهران: دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی رض.
۱۳. خمینی، سید روح الله. (۱۴۲۵ق). **تحریر الوسیلة**. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعة لجامعة المدرسین بقم المقدسة.
۱۴. سیحانی، جعفر. (۱۳۸۸). **درس خارج فقه (کتاب الصلوة)**. مدرسه فقاهت، بازیابی شده در <https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/Sobhani/Feqh/88> آبان ۱۴۰۰، از
۱۵. سیستانی، سید علی. (۱۳۹۳ق). **رساله جامع**. مشهد: دفتر آیت الله سیستانی.
۱۶. سیستانی، سید علی. (۱۴۱۷ق). **منهاج الصالحين**. چاپ پنجم. قم: دفتر حضرت آیت الله سیستانی.
۱۷. شایگان، علی. (۱۳۹۶). **حقوق مدنی ایران**. تهران: مهر کلام.
۱۸. طوسی، محمدبن حسن. (۱۳۸۷ق). **المبسوط فی فقه الإمامية**. چاپ سوم. تهران: المکتبة المرتضوية لإحیاء الآثار الجعفریة.
۱۹. طوسی، محمدبن حسن. (۱۴۰۷ق). **تهذیب الأحكام**. تحقیق حسن خرسان. چاپ چهارم. تهران: دار الكتب الإسلامية.
۲۰. فخلعی، محمدتقی؛ قاسمی، محمدعلی و حائری، محمدحسن. (۱۳۹۳ق). **تحلیل فقهی شخصیت حقوقی آموزه‌های فقه مدنی**. ۶(۹)، ۳۰-۳.
۲۱. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۲). **قانون تجارت در نظم کنونی حقوقی**. تهران: میثاق عدالت.
۲۲. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۷). **قانونی مدنی در نظم حقوقی کنونی**. تهران: دادگستر.
۲۳. کاویانی، کورش. (۱۳۸۹). **حقوق شرکت‌های تجاری**. تهران: میزان.
۲۴. ناجی، ستاره سادات و حسن رحیمزاده. (۱۳۸۵). **ماهیت شخصیت حقوقی و نظریات مربوط به آن**. دانش پژوهان، پاییز و زمستان (۹) صفحه ۱.
۲۵. یزدی، سید محمدکاظم. (۱۴۱۵ق). **سؤال و جواب**. تهران: مرکز نشر العلوم الإسلامية.
۲۶. یزدی، سید محمدکاظم. (۱۴۱۹ق). **العروه الوثقى المحشى**. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعه لجامعة المدرسین بقم المقدسة.

References

The Holy Qur'ān

1. al-Gharawī al-İsfahānī, Muḥammad Ḥusayn (al-Muhaqqiq al-İsfahānī, Mīrzā Nā'īnī, Kumpānī). 1997/1418. *Risālat fī Taḥqīq al-Ḥaqqa wa al-Ḥukm*. Qom: Anwār al-Hudā.
2. al-Ḥusaynī al-Sīstānī, al-Sayyid ‘Alī. 1996/1417. *Minhāj al-Ṣāliḥīn*. Qom: Maktab al-Sayyid al-Sīstānī.
3. al-Ḥusaynī al-Sīstānī, al-Sayyid ‘Alī. 2014/1393. *Risālah Jāmi‘*. Qom: Maktab al-Sayyid al-Sīstānī.
4. al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Sayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 2004/1425. *Taḥrīr al-Wasīlah*. Qom. Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jmā‘at al-Mudarrisīn.
5. al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Sayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 2001/1422. *Iṣṭiftā’āt*. 5th. Qom. Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jmā‘at al-Mudarrisīn.
6. al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Sayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 2003/1424. *Iṣṭiftā’āt*. Tehran: Mu’assasat Tanzīm wa Nashr Āthār al-Imām al-Khumaynī.
7. al-Subḥānī al-Tabrīzī, Ja‘far. 2009/1388. *Dars Khārij al-fiqh*. Madrīsh –al-fiqāhat, Retrieved on 14 November, 2021 from <https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/Sobhani/Feqh/88>
8. al-Ṭabāṭabā’ī al-Yazdī, al-Sayyid Muḥammad Kāzim. 1994/1415. *Su’āl wa Jawāb*. Tehran: Nashr al-‘Ulūm al-Islāmī.
9. al-Ṭabāṭabā’ī al-Yazdī, al-Sayyid Muḥammad Kāzim. 1998/1419. *al-‘Urwat al-Wuthqā fīmā Ta‘ummu bihī al-Balwā*. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
10. al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1968/1387. *al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyya*. 3rd. Tehran: al-Maktabat al-Murtadāwīyya li Ihyā’ al-Āthār al-Ja‘farīyya.
11. al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1986/1407. *Tahdhīb al-Aḥkām*. Edited by Hasan Khurāsānī. 4th. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya.
12. Banī Hāshimī al-Khumaynī, Sayyid Muḥammad Ḥasan. 2002/1422. Tawdīḥ al-Masā’il Maeāji‘. 8th. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
13. Fakhla‘ī, Muḥammad Taqī; Qāsimī, Muḥammad ‘Alī; Ḥā’irī, Muḥammad Ḥasan. 2014/1393. *Taḥlīl-i Fiqhī Shakhṣīyat Huqūqī*. Āmūzihhā-yi Fiqh-i Madanī, 6 (9), 3-30.
14. Husaynī Khāmina‘ī, Sayyid ‘Alī. 2003/1424. *Ajwibat al-Iṣṭiftā’āt*. Tehran: Maktab al-Sayyid al-Khāmina‘ī.

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī

Vol.8, No.27
Summer 2022

134

15. Husaynī Khāmina‘ī, Sayyid ‘Alī. 2014/1393. *Risālih Āmūzishī*. 3rd. Tehran: Nashr-i Fiqh-i Rūz.
16. Husaynī Khāmina‘ī, Sayyid ‘Alī. 2014/1393. *Risālih Āmūzishī*. 8th. Tehran: Nashr-i Fiqh-i Rūz.
17. Ibn Bābiwayh al-Qommī, Muḥammad Ibn ‘Alī (al-Shaykh al-Ṣadūq). 1992/1413. *Man Lā Yahduruḥ al-Faqīh*. 2nd. Qom: Mu’assasat al-Nash al-Islāmī li Jmā‘at al-Mudarrisīn.
18. Iskīnī, Rabī‘ā. 2014/1393. *Huqūq-i Tirārat; Shirkathā-yi Tirārī*. 19th. Tehran: Samt.
19. Kātūzīyān, Nāṣir. 2003/1382. *Qānūn-i Tijārat dar Nażm-i Kunūnī-yi Huqūq*. Tehran: Mīthāq-i ‘Idālat.
20. Kātūzīyān, Nāṣir. 2006/1385. *Qānūn Madanī dar Nażm Huqūqī Kunūnī*. Tehran: Nashr-i Dādgostār.
21. Kāwīyānī, Kūrush. 2010/1389. *Huqūq-i Shirkathā-yi Tijārī*. Tehran: Nashr-i Mīzān
22. Khatibī Qommi, Sayyid Kamāl. 2016/1395. *Qānūn-i Madanī dar Nażm-i Huqūqī-yi Mu‘āṣir*. Tehran: Ṭarḥ-i Nuwīn-i Andīshih.
23. Nājī, Sitārīh Sādāt; Rahīm Zādih Ḥasan. 2006/1385. *Māhīyat-i Shakhṣiyat-i Huqūqī wa Naḍariyāt Murtabīt bā An*, Pāyīz wa Zimišān (9).
24. Pasbān, Muḥammad Riḍā. 2018/1397. *Huqūq-i Shirkathā-yi Tijārī*. 2nd. Tehran: Samt.
25. Shāygān, ‘Alī. 2017/1396. *Huqūq-i Madanī-yi Īrān*. Tehran: Mihr-i Kalām.
26. Tafrīshī, Muḥammad ‘Īsā. 1999/1378. *Mabāhith-i Tahlit az Huqūq-i Shitkathā-yi Tijārī*. Tehran: Danīshgāh-i Shahīd Mudarris (Shahīd Mudarris University).

Research Article

The Topicology of Gambling in Payments after Losing in Computer Games¹

Mohammad-Ali Khademi Koosha

Assistant Professor at Institute of Jurisprudence and Law, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran. (*Corresponding Author*); khademi@isca.ac.ir

Mahmoud Abdollahi

Graduate of Level 3 of Qom Seminary and Researcher at Computer Games Knowledge Center, Qom, Iran

Receiving Date: 2020-12-25; Approval Date: 2021-04-21

**Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī**

Vol.8, No.27
Summer 2022

137

Abstract

Today, a type of computer game has become popular in which payments are made from the loser's accounts. Due to the nature of winning and losing, these types of games are very similar to gambling at first glance. Therefore, a public demand has been made for the jurisprudential assessment of this type of payout, whether it is gambling or not. The subject of gambling in computer games has been discussed in contemporary jurisprudential research, but only the jurisprudential ruling of this type of game has been studied,

1 . Khademi Koosha. M.A; (2022); "The Topicology of Gambling in Payments After Losing in Computer Games"; *Jostar_Hay Fiqhi va Usuli*; Vol: 8 ; No: 27 ; Page: 137-162 ;

 10.22034/jrf.2021.59695.2214

© 2022, Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers.

and the method of recognizing gambling other than that has not been discussed. An innovation introduced in this article is the use of the subject analysis method with a jurisprudential approach in the study of various computer games and financial payments within them. While introducing the types of payments in computer games, the method of recognizing and matching the payment directions that make the games gambling has been presented. In conclusion, the method of determining the subject and the verdict (*hukm*) of the cases in which the payment for gambling cannot be identified is stated.

Keywords: Computer Games, Gambling, Financial Payments, Topicology of Gambling.

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.8 ,No.27
Summer 2022

138

موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای^{*}

محمد علی خادمی کوشاید

استادیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم- ایران (نویسنده مسئول):
رایانه‌ای: khademi@isca.ac.ir

محمود عبدالله‌ی

دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز دانش بازی‌های رایانه‌ای؛ قم- ایران.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۰/۰۵؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

موضوع شناسی قمار در
پرداخت‌های پس از باخت
در بازی‌های رایانه‌ای

چکیده

۱۳۹

نوعی از بازی‌های رایانه‌ای امروزه رواج پیدا کرده‌اند که در آن‌ها پرداخت‌هایی از دارایی‌های طرف بازنده انجام می‌شود. این نوع بازی‌ها به‌جهت داشتن ماهیت بُردوباخت در نگاه آغازین شباهت زیادی با قمار دارند، ازین‌رو موجب مطالبه عمومی درباره بررسی فقهی این نوع پرداخت‌ها از جهت قمار بودن یا نبودن آن شده است.

موضوع قمار در بازی‌های رایانه‌ای در تحقیقات فقهی معاصر مطرح بوده است، اما در آن‌ها تنها حکم فقهی این نوع بازی‌ها بررسی شده است و از روش بازشناسی قمار از غیر آن، بخشی صورت نگرفته است.

۱. خادمی کوشاید، محمد علی. (۱۴۰۱). موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای. فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی. ۸(۲۷). صص: ۱۶۲-۱۳۷.

* این مقاله برگرفته از مباحث خارج فقه نویسنده مسئول در سال ۱۳۹۷ است که توسط نویسنده دوم (محمود عبدالله‌ی) بازنویسی و تکمیل شده است.

نوآوری این مقاله به کارگیری روش تحلیل موضوع با رویکرد فقهی، در مطالعه انواع بازی‌های رایانه‌ای و پرداخت‌های مالی داخل آن‌ها است و ضمن معرفی انواع پرداخت‌های بازی‌های رایانه‌ای، مدل روش شناخت و تطبیق جهات پرداخت را که موجب قماری بودن بازی‌ها هستند معرفی کرده‌است. در نهایت، روش تعیین موضوع و حکم مواردی که جهت پرداخت قماری در آن‌ها قابل شناسایی نیست، بیان شده‌است.

کلیدواژه‌ها: بازی‌های رایانه‌ای، قمار، پرداخت مالی، موضوع‌شناسی قمار.

مقدمه

بازی‌های رایانه‌ای در دنیای امروز یک سرگرمی جذاب در دسترس عموم افراد جامعه محسوب می‌شود. داشتن چالش و تلاش بازی کن برای رفع چالش، از ویژگی‌های جذابیت بخش بازی‌های رایانه‌ای است. آنچه به جذابیت این پدیده می‌افزاید، دریافت جایزه در صورت حل چالش و برنده‌گی و نیز پذیرش شکست در صورت ناتوانی در حل آن چالش است. این پرداخت‌ها که همراه بُردو باخت است در نگاه آغازین شباهت زیادی با قمار دارند و رواج این نوع بازی‌ها بین عموم مردم موجب مطالبه عمومی درباره بررسی فقهی این پرداخت‌ها از جهت قمار بودن پرداخت مال در این بازی‌ها شده است.

موضوع فوق در دروس سطوح عالی حوزه‌های علمیه و تحقیقات فقهی معاصر مورد غفلت نبوده است و هر کدام به گونه‌ای به پاسخگویی پرداخته‌اند، اما با وجود این، در آثار مکتوب و منتشرشده تاکنون درباره حکم فقهی بازی‌های رایانه‌ای خصوصاً از جهت موضوع‌شناسی قمار در این نوع از بازی‌ها هیچ کتاب و مقاله‌ای پیدا نشد. این در حالی است که در برخی استفتائات فقهی برای بعضی از بازی‌های رایانه‌ای حکم حرمت داده شده است.

بر این اساس، به عنوان گام‌های آغازین در موضوع‌شناسی قمار در بازی‌های رایانه‌ای، آنچه در این مقاله مورد توجه است روش مطالعه پرداخت‌های مالی بهمنظور بازشناسی پرداخت‌های قماری از غیر قمار است. موضوعی که علی‌رغم اهمیت به جهت روشی بودن، کمتر مورد توجه بوده است.

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷
تابستان ۱۴۰۱

۱۴۰

برای موضوع‌شناسی فقهی پرداخت‌های داخل بازی، لازم است این پرداخت‌ها از جهات چهارگانهٔ مبدأ، مقصد، مورد و نیز جهت پرداخت، بررسی شود، زیرا هر کدام در قمار بودن پرداخت تأثیر دارند. مثلاً اگر مبدأ پرداخت در بازی، یکی از دو طرف بازی نباشد بلکه سامانه به صورتی طراحی شده باشد که خودش به برنده امتیاز دهد یا این که مقصد پرداخت یکی از دو طرف بازی نباشد بلکه نرم‌افزار به گونه‌ای طراحی شده باشد که از بازنده چیزی را کم کند و به طرف مقابل هم چیزی ندهد و یا مثلاً مورد پرداخت، صرفاً یک کاراکتر غیرقابل معاوضه و فاقد ارزش مالی باشد و فقط در داخل همان بازی قابل استفاده باشد، در همهٔ این مثال‌ها پرداخت داخل بازی فاقد شرایط قمار بودن است.

بررسی اقسام پرداخت‌ها و روش شناخت هر کدام در بازی‌های رایانه‌ای نیازمند تحقیقی دیگر است. آنچه در این مقاله مورد بحث است فقط راه‌های شناخت جهت قماری در پرداخت‌های مالی از سوی یک طرف بازی به طرف دیگر (چه یکی از طرفین رایانه باشد و چه نباشد) بعد از باختن پرداخت کننده است. پرداخت مالی در بازی‌های رایانه‌ای در مواردی که شامل بعد از باختن یک طرف نمی‌شود، از موارد شبههٔ قماری نیست و به همین دلیل، فعلًاً محل بحث نیست و صرفاً پرداخت‌های مالی که بعد از باختن یک طرف است محل بحث است.

۱۴۱

مطالعات فقهی پرداخت‌های مالی در بازی‌های رایانه‌ای که به‌منظور موضوع‌شناسی قمار انجام می‌شود دارای چند مرحله است: گام اول عبارت است از تحلیل موضوعی پرداخت‌های مالی و شناخت اقسام مختلف جهت پرداخت در بازی‌های موجود، زیرا این تنها راه تصور صحیح موضوع پرداخت‌های مذکور برای بازشناسی قماری بودن است. با توجه به این که یکی از مشکلات افراد دین مدار، چه تولیدکننده یا توزیع‌کننده و یا مصرف‌کننده به‌طور عمده، تشخیص مصدق پرداخت قماری در این نوع بازی است، گام دوم عبارت است از تطبیق قمار پس از تبیین و تحلیل مفهوم قمار و بررسی وجود عناصر و ارکان آن در پرداخت‌های داخل بازی رایانه‌ای. در گام سوم با توجه به این که گاهی تلاش‌های افراد مکلف برای تشخیص موضوع، به شک در مسئلهٔ منتهی می‌شود، ارائهٔ راهکارهایی عملی در مواجهه با

شک است که نوعی مطالبه عمومی است و برای تعیین تکلیف استفاده از بازی‌های رایانه‌ای ضرورت دارد.

نوآوری این مقاله ارائه گام‌های سه‌گانه فوق در مسیر موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت است که با به کارگیری روش تحلیلی و رویکرد فقهی در مطالعه انواع بازی‌های رایانه‌ای و پرداخت‌های مالی داخل آن‌ها، مدل تطبیقی موضوع شناسی فقهی در بازی‌های رایانه‌ای را ارائه می‌دهد و ضمن معرفی انواع پرداخت‌های مالی در داخل بازی‌های رایانه‌ای، روش‌های شناخت جهات پرداختی که موجب قماری بودن بازی‌ها هستند معرفی کرده است و درنهایت، روش تعیین موضوع و حکم مواردی را که جهت پرداخت قماری در آن‌ها قابل شناسایی نیست بیان نموده است.

۱- تبیین جهت پرداخت قماری

اهل لغت برای تبیین معنای قمار قیود مختلفی را ذکر کرده‌اند، مثل لعب (بازی) جوهری، ۱۴۱۰ق، ۷۹۹/۲؛ طریحی، ۱۴۱۶ق، (۴۶۳/۳)، رهان (گرو) گذاشتن در بُردو باخت (طریحی، ۱۴۱۶ق، ۴۶۳/۳؛ ابن سلام، ۱۳۸۴ق، ۲/۲؛ ازهري ۲۰۰۱م، ۳۱۷/۸؛ ابن سیده ۱۴۱۷ق، ۴/۱۸)، آلات قمار (ابزار مخصوص قمار) (طریحی، ۱۴۱۶ق، ۴۶۳/۳)، و نیز مغالبه (مبارزه برای پیروزی بر طرف مقابل) (جوهری، ۱۴۱۰ق، ۷۹۹/۲؛ حمیری، ۱۴۲۰ق، ۸/۵۶۲۹؛ فیروزآبادی، ۱۴۲۶ق، ۴۶۵/۱).

درین فیهان نیز مفهوم قمار به عنوان موضوع حرمت مورد اختلاف است. برخی بازی با آلات قمار را قمار دانسته‌اند (اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ۴۱/۸) و برخی تصریح کرده‌اند که بازی با این آلات حتی بدون بُردو باخت نیز قمار است (اصاری، ۱۴۱۵ق، ۱/۳۷۵؛ عاملی، ۱۴۱۴ق، ۲۴/۴). ولی برخی ادله حرمت قمار را به بازی بُردو باختی با آلات قمار منصرف دانسته‌اند (نجفی، ۱۴۲۲ق، کتاب المکاسب، ۶۱؛ انصاری، ۱۴۱۵ق، ۱/۳۷۲) در حالی که در نظر برخی هرگونه بازی بُردو باختی قمار است (خویی، ۱۴۱۷ق، مصباح الفقاہ، ۱/۳۹۷؛ روحانی، ۱۴۱۲ق، ۱۳۸؛ سوال و جواب، ۱۴۲۲ق، نجفی، ۱۵۴/۱) و این نظر به اهل عرف و لغت نسبت داده شده است و ذکر آلات قمار در تعریف قمار موجب دور دانسته

شده است (خوبی، ۱۴۱۷ق، مصباح الفقاهه، ۳۷۵/۱). همین نظر پایانی در این مقاله پذیرفته شده است.

در این نوشتار آنچه به عنوان جهت قماری در پرداخت مالی از آن یاد می‌شود، از قید مراهنہ (گروگذاری در بُردو باخت) در مفهوم قمار گرفته می‌شود. به این صورت که طرفین بازی دارایی معینی را برای بُردو باخت در بازی همراه دارند و فرد برنده صرفاً به جهت برنده بودن است که چیزی را از بازنده دریافت می‌کند. بنابراین جهتی که در پرداخت مالی قمار محسوب می‌شود، وجود چیزی ازسوی دو طرف بازی برای بُردو باخت در بازی است.

براساس اختلافی که در مفهوم قمار به عنوان موضوع حرمت مطرح است در این مسئله بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد که آیا وجود جهت بُردو باختی در پرداخت ازسوی بازنده به برنده به تنهایی می‌تواند موجب قماری شدن و حرمت بازی شود یا این که وجود قیود دیگری مانند ابزار قمار بودن نیز ضرورت دارد؟. برخی صرف وجود پرداخت به جهت قماری را در بازی برای صدق عنوان قمار کافی می‌دانند

موضوع‌شناسی قمار در
پرداخت‌های پس از باخت
در بازی‌های رایانه‌ای

۱۴۳

(حائری، ۱۴۱۸ق، ۲۳۷/۱۰) ولی برخی کافی نمی‌دانند اما آن را در حکم قمار و حرام می‌دانند (انصاری، ۱۴۱۵ق، ۳۷۵/۱) و برخی نیز علاوه بر این که آن را قمار نمی‌دانند حکم آن را نیز حرام نمی‌دانند (نجفی، ۱۴۰۴ق، ۱۰۹/۲۲). از آنجا که بحث پیرامون این مسئله خارج از مسائل این نوشتار است، این مقاله با مبنای قراردادن این که وجود مراهنہ و بُردو باختی بودن جهت پرداخت، موجب قمار بودن بازی است، به بررسی اقسام جهت پرداخت و راههای تشخیص آن و تطبیق آن بر مصاديق خارجی خواهد پرداخت و در انتهای، راهکار عملی درصورت شک در تطبیق جهت پرداخت نیز بررسی می‌شود.

۲- تحلیل موضوع پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای

تنها روش شناخت پرداخت‌های داخل بازی‌های رایانه‌ای استقرای حداکثری بازی‌ها و مطالعه تحلیلی آن‌ها و پرداخت‌های داخل آن‌ها است. منظور از تحلیل پرداخت‌ها یافتن مابه‌ازی پرداخت‌های بعد از باخت است.

۱-۲ عوض بودن برای ادامه بازی

بازی‌های رایانه‌ای موجود به صورت کلی به بازی‌های پولی (Premium) و بازی‌های رایگان (Free to play) و بازی‌های رایگان - پولی (Free premium) تقسیم می‌شوند. البته امکان شکل‌گیری مدل جدیدی از درآمدزایی از طریق بازی‌های رایانه‌ای و به تبع آن، شکل‌گیری دسته‌جدیدی از بازی‌ها وجود دارد. از این‌رو در این نوشتار برخی از صورت‌هایی که ممکن است اکنون وجود نداشته باشد ولی در آینده مورد توجه بازی‌سازان قرار بگیرند نیز مطرح می‌شوند.

در بازی‌های پولی بازیکن یک بار هزینه بازی را پرداخت می‌کند و صاحب بازی می‌شود و معمولاً در این حالت در طول تجربه بازی انتظار نمی‌رود که بازیکن هزینه دیگری پرداخت کند. این مدل از بازی درآمدزایی معمولاً به دو شکل فیزیکی و دیجیتالی عرضه می‌شود. البته در همین نوع از بازی‌ها نیز گاهی بازی‌سازان با هزینه کمتری بازی را عرضه می‌کنند و خرید برخی امکانات و تجهیزات کمک‌کننده در پیشرفت بازی را به صورت جداگانه به مخاطبین می‌فروشند. این دست بازی‌ها در بازی‌های کنسولی و بازی‌هایی که دارای سخت‌افزار خاصی هستند رواج دارد، مانند برخی بازی‌های «Playstation» و بازی «PES».

اما بازی‌های رایگان بازی‌هایی هستند که نصب و استفاده از بازی، رایگان است و عمدهاً دارای پرداخت‌های درون برنامه هستند، به این صورت که بازیکن برای تهیه اموال درون بازی مثل سکه، پول، الماس و یا خرید زمان می‌تواند از خریدهای درون برنامه استفاده کند و در ازای پرداخت وجه، از آن‌ها بهره‌مند شود، مانند بازی کلش - آف - کلنز (Clash of clans) که در این بازی نصب و شروع به بازی رایگان است اما در درون بازی با پرداخت پول نقد می‌تواند برخی امکانات مثل سکه، اکسیر، یا الماس‌هایی بیشتر را دریافت کند و از طریق این‌ها نیز می‌تواند در

زمان کوتاهتری به امکانات بیشتری در بازی دست یابد.

اما نوع دیگر از بازی‌ها، بازی‌هایی هستند که دارای دو سطح اند و هر دو سطح از بازی در اختیار بازیکن است، ولی یک سطح ناقصی از بازی به صورت رایگان در اختیار بازیکن قرار می‌گیرد و سطح بالاتری از بازی که نمونهٔ کامل بازی است به صورت پولی عرضه می‌شود یعنی بازیکن با پرداخت وجه می‌تواند از آن بهره‌مند شود. این سطح بالاتر از بازی شامل قسمت‌هایی از بازی می‌شود که به خاطر پرداخت نکردن پول، بسته است یا به جهت مراحل بالاتر در بازی بسته شده است. این قسم از بازی‌ها را «Free premium» می‌نامند.

در برخی از انواع بازی‌های فوق اگرچه نصب بازی و ورود به مرحلهٔ یا مراحل اول بازی رایگان است، اما ادامهٔ بازی مشروط به پرداخت‌های درون برنامه است، به این صورت که بازی‌ساز برای جذب مخاطب و انگیزه‌سازی بازیکن به پرداخت پول، ورود به بازی را به صورت رایگان قرار می‌دهد و بازیکنان به صورت رایگان می‌توانند بازی را نصب کنند و پس از تجربهٔ چندین مرحله و آشنایی بازیکن با فضای بازی، ادامهٔ بازی منوط به پرداخت وجه می‌شود. بر همین اساس، ممکن است بازی به صورتی طراحی شود که بازیکن پس از ورود به بازی و گذراندن تعدادی از مراحل و پس از اولین باخت، قادر به ادامه بازی نباشد، مگر با پرداخت کردن مبلغی، و این یکی از اقسام محتمل در پرداخت‌های پس از باخت است.

موضوع شناسی قمار در
پرداخت‌های پس از باخت
در بازی‌های رایانه‌ای

۱۴۵

نمونه‌ای دیگر برای پرداختی که عوض برای ادامهٔ بازی است و بسیار هم متدائل است، در جایی است که بازیکن برای برد در مراحل بازی امکانات محدود و تعریف شده‌ای مثل میزان توانایی زنده‌ماندن (جان) یا خون کاراکتر (Health)، زمان و اسلحه دارد و زمانی که بازیکن در بازی به جهت نداشتن یکی از این موارد در معرض باخت قرار می‌گیرد، بازی به او پیشنهاد پرداخت اموال درون بازی یا وجه نقدی جهت ادامه بازی می‌دهد و چنانچه بازیکن چیزی از اموال درون بازی و یا وجه نقد اکسیئر نداشته باشد، به او پیشنهاد می‌شود برای خرید اموال درون بازی وجه نقد پرداخت کند. این قبیل پیشنهادها در بازی‌های «Hardcore» و «Midcore» برای بازیکنان بسیار جذاب است، زیرا در این قسم از بازی‌ها مدت زمان لازم برای طی

یک مرحله، طولانی است و در بازی‌های مختلف حدوداً بین سی دقیقه تا چهار ساعت، متناسب با طراحی هر بازی زمان لازم دارد و وقتی بازیکن بعد از سه ساعت بازی محکوم به باخت می‌شود، حاضر است مبلغی را پرداخت کند تا بازی به او فرصت دهد تا برد در این مرحله را در همین لحظه تجربه کند.

۲-۲ عوض برای بازی بعدی

گاهی پرداخت وجه در مقابل ادامه کل بازی یا ادامه همان مرحله از بازی نیست، بلکه به این صورت است که بازیکن برای ورود به مرحله بعد، در صورتی که در مرحله قبل با شکست مواجه شده باشد باید مبلغی را پرداخت کند. به عبارت دیگر اگرچه صورت متداول در بازی‌ها این‌گونه است که بازیکن با برد در هر مرحله می‌تواند، وارد مرحله بعد شود و از مرحله بعد بازی استفاده کند، ولی گاهی بازی‌ساز راه دیگری را نیز پیش روی بازیکن می‌گذارد؛ به این صورت که پس از باخت در یک مرحله به او پیشنهاد می‌دهد که در ازای پرداخت وجهی می‌تواند بازی در مرحله بعد را تجربه کند، و این پرداخت می‌تواند از طریق پرداخت وجه نقد باشد یا به‌واسطه خرید اموال درون بازی و پرداخت آن‌ها باشد.

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷
تابستان ۱۴۰۱

۱۴۶

۲-۳ عوض برای بازی قبلی

ممکن است بازی‌ساز بازی را پولی ارائه کند و پول هر مرحله را جدا از مخاطبین دریافت کند که شیوه آن را می‌توان در بازی‌های سریالی مشاهده کرد که ابتدا یک قسمت از بازی ساخته می‌شود و عرضه می‌شود و قسمت‌های دیگر در آینده به صورت جداگانه عرضه می‌شود. فرض این قسم بر این است که بازی‌ساز در ابتدای یک مرحله پول را دریافت نکند، بلکه وجهی را معادل قیمت مرحله از بازیکن به عنوان گرو دریافت کند و قانون بازی را این‌گونه قرار دهد که در صورت برد، این مبلغ از بازیکن دریافت نشود ولی در صورت باخت، این مبلغ در ازای پرداخت هزینه مرحله قبل از بازیکن دریافت شود. نمونه آن را می‌توان در برخی دوره‌های آموزشی مشاهده کرد که ابتدا وجهی را آموزشگاه به عنوان وديعه، معادل هزینه یک

ترم دریافت می‌کند و در صورت قبولی در آزمون آن ترم و شرکت در کلاس‌ها، همان مبلغ را به دانشجو باز می‌گرداند و در صورت عدم موفقیت در قبولی آزمون، مبلغ را به عنوان هزینه برگزاری دوره تملک می‌کند.

۲-۴ درازای باختن در بازی

گاهی پرداخت بازیکن در ازای باختن اوست، به این معنا که صرفاً چون باخته است (نه در ازای هیچ چیز دیگر) باید مبلغی را پرداخت کند و فرقی بین این که پرداخت اختیاری و غیراختیاری باشد نیست و همچنین بین این که پرداخت مبلغ قبل از بازی باشد یا بعد از باخت باشد فرقی نیست. نمونه‌های مختلف آن در بازی‌های قماری وجود دارد. در این موارد اگر مورد پرداخت از اموال و امتیازات طرفین بازی باشد که عرفاً ارزشمند هستند، طبق آنچه پیش از این در تبیین جهت پرداخت گفته شد قمار شناخته می‌شود.

۳- روش کشف و تطبیق جهت پرداخت

گام دوم بعد از شناخت انواع کلی جهات پرداخت‌ها، تشخیص جهت پرداخت‌ها در بازی‌های رایانه‌ای است که از راه‌های مختلفی ممکن می‌شود و برخی از آن‌ها در موضوع شناسی فقهی به جهت دارابودن ضوابط حجیت، دارای اعتبار است و قابل اعتماد. در ادامه به بررسی تفصیلی راه‌های مذکور می‌پردازیم.

۱-۳ دلالت‌های لفظی متن قانون بازی

نزدیک‌ترین راه دستیابی به شناخت انواع جهت پرداخت‌ها قانون بازی است. بازی‌های رایانه‌ای از تعاملات قاعده‌مندی برخوردارند (خادمی کوشادیگران، ۱۳۹۷: ۵؛ گری کرافورد، مددی، ۱۳۹۷، ۱۳۹۲؛ دبستانی، ۱۳۹۷، ۲۳۶) و قوانین بازی از مهم‌ترین عناصر بازی است (گری کرافورد، مددی، ۱۳۹۷، ۱۳۹۴؛ دبستانی، ۱۳۹۷، ۲۳۶). قاعده‌مندی در تعریف بازی‌ها به معنای مقرراتی است که نقش بازیکن و ضوابط نقش آفرینی یا تعامل با نرم‌افزار بازی و همچنین ضوابط پیشرفت و عدم پیشرفت را در بازی مشخص می‌کند.

(خادمی کوشادیگران، ۱۳۹۷، ۸). در مورد قواعد بازی تقسیمات مختلفی ارائه شده است. برخی آن را به قواعد حالات بازی (Game State Rules)، قواعد ارزش‌گذاری Information (Outcome Valorization Rules) و قواعد اطلاعات (Rules) تقسیم کرده‌اند (دبستانی، ۱۳۹۷، ۲۳۹). برخی دیگر آن را به قواعد عملیاتی Constitutive Rules، قواعد ساخت‌دهنده (Operational Rules) و قواعد ضمنی (Implicit Rules) تقسیم می‌کنند (دبستانی، ۱۳۹۷، ۲۴۰).

مراد از قانون بازی در این مبحث مفهومی عام است که شامل اقسام فوق می‌شود. از آنجا که تمام قوانین بازی‌های رایانه‌ای توسط بازی‌سازان بیان می‌شود متون و پیام‌های بیان‌کننده قانون بازی مهم‌ترین راه برای کشف مراد آنان درباره جهت پرداخت‌ها است. برخلاف قوانین بازی‌های غیر رایانه‌ای که تابع بسیاری از قوانین طبیعت است، مثل قانون جاذبه زمین، قانون اصطکاک، قانون اینرسی و...، اما در بازی‌های رایانه‌ای تک‌تک قوانین باید توسط بازی‌ساز تعیین و طراحی شود و هیچ قانون از پیش‌نوشته‌ای قبل از طراحی بازی‌ساز در بازی وجود ندارد. بنابراین اراده سازنده بازی مهم‌ترین رکن تعیین قوانین بازی است.

قانون بازی جزء داخلی بازی است و ارتباط آن با بازی نیاز به اثبات ندارد، اما میزان دلالت و اعتبار الفاظ به کاررفته در قانون بازی در کشف مراد بازی‌سازان، تابع اصول عقلایی لفظی مثل اصاله‌الظهور و اصاله‌الحقیقه و... است که اعتبار آن‌ها در علم اصول اثبات شده است و نقش آن‌ها در دادوستدهای داخل بازی از جهت صحت و لزوم معاملاتی آن براساس قواعدی در فقه معاملات، مثل اصل صحت و لزوم عقود و لزوم شروط در ضمن عقد است.

نمونه‌ای برای چگونگی بهره‌گیری از قانون بازی در تعیین جهت پرداخت، این است که اگر در قانون بازی‌ای تعبیر شده باشد که در صورت باختن، فلان مبلغ (یا امکانات یا امتیازی که ارزش مالی دارند) در ازای باخت از بازنده کم می‌شود و به طرف مقابل داده می‌شود. این از مصادیق روشن قمار است، اما اگر نوشه باشد که در صورت باختن برای ادامه بازی فلان مبلغ یا امتیاز از دارایی بازنده برداشت می‌شود این قمار نیست، اما این که این معامله چه ماهیتی دارد بحث دیگری است که

صورت‌هایی دارد و در جای خود مطرح می‌شود.

۳-۲ دلالت‌گرهای درون بازی

راه دیگر برای شناخت جهت پرداخت، قرایین و دلالت‌گرهای داخلی است که شامل قواعد نانوشته و به تعبیر دیگر، قواعد ضمنی است که قبلًا ذکر شد. بنابراین هرگونه برداشت‌های شخصی و نوعی با استفاده از قرایین داخل بازی درباره شناخت وضعیت پرداخت‌ها در بازی ریاضی‌ای، از این نوع است.

اعتبار قرایین داخلی یا به صورت شخصی است که در صورت حصول اطمینان قابل اعتماد است و یا به صورت نوعی و براساس فهم عرفی از ترکیب بازی شکل می‌گیرد که اعتبار آن در حد ظاهر فعل است، به این صورت که درین عرف روشن است که نوعاً فعل پرداخت در این بازی‌ها با توجه به نشانه‌های موجود در بازی به صورت پرداخت عوض بازی است یا به صورت پرداخت‌های قماری، یعنی صرفاً در ازای باخت است. در این صورت ظاهر فعل مانند ظاهر قول معتبر است و حجیت دارد همان‌گونه که حجیت ظواهر افعال در مواردی از فقه مورد تصریح فقیهان بوده است (نجفی، ۱۴۲۲ق، ۶۱؛ نجفی، ۱۴۰۴ق، ۲۵۰؛ رشتی، ۱۴۰۷ق، ۲۵۹؛ سیدیزدی، ۱۴۲۱ق، ۲۳/۲ و ۱۴۰۹ق، ۸۸۷/۲؛ نمازی، ۱۳۹۸ق، ۱۸۷) و دلیل حجیت آن بنای عقلاً است (اصفهانی، ۱۴۱۸ق، ۳۸۲/۴).

۳-۳ دلالت‌گرهای بیرون بازی

دلالت‌گرهای بیرون بازی امور پیرامونی بازی‌اند که می‌توانند اطلاعات روشنی درباره نوع بازی ارائه دهند، مثل فروشگاه ارائه‌دهنده آن یا تبلیغات شرکت ناشر بازی و امثال این موارد. بنابراین چنانچه مثلاً بازی در قمارخانه مجازی اجرا می‌شود یا آرکیدی^۱ است که در قمارخانه‌ها نصب می‌شود، با توجه به این قرینه می‌توان به اطمینان کشف کرد که پول داده شده پس از باخت در ازای باخت است و مصدق قمار است.

۱. دستگاهی برای بازی کردن بازی‌های ریاضی‌ای.

یکی دیگر از دلالت‌گرهای بیرونی در بازی‌های رایانه‌ای شهرت وضعیت بازی در تلقی عرف عمومی است، به شرطی که با طرق دیگر تعارض نداشته باشد. مثلاً نگاه حاکم در عرف عمومی در برخی بازی‌ها بدون تحلیل اجزای داخلی بازی این است که پرداخت‌ها در ازای باختن است نه در ازای بازی و استفاده از مکان و وسائل بازی. در این صورت برداشت عرفی بسان یک دلالت‌گر خارج از بازی است که اگر دلالت‌گر داخلی مثل قانون بازی یا عرف روشن بازیکنان وجود نداشته باشد پرداخت را در ازای باخت قرار می‌دهد و بدون قرار خاص در ازای چیز دیگری قرار نمی‌گیرد، چراکه تلقی عرفی در موضوعات عرفی موجب تحقق موضوع و دارای اعتبار است.

۳-۴ عرف بازیکنان

عرف بازیکنان اگر از پرداخت‌های داخل بازی، جهت خاصی را بفهمد، راهی برای کشف جهت پرداخت خواهد بود، زیرا عرفِ خاص قرینه‌ای عرفی است که در بین گروه خاصی دلالت دارد و خاص بودن عرف از اعتبار دلالت آن نمی‌کاهد. به همین دلیل برخی فقیهان در شناخت التزامات طرفین عقد، اعتبار عرف خاص را اقرب دانسته‌اند (حلی، ۱۴۱۴ ق، ۷۶/۱۲).

اعتبار عرف بازیکنان مشروط بر این است که قانون بازی نسبت به جهت پرداخت ساکت باشد و قرینهٔ داخلی قوی‌تری برخلاف آن وجود نداشته باشد. بنابراین چنانچه در قانون بازی جهت پرداخت صریحاً بیان شده باشد یا قراین داخلی یا خارجی روشنی بر آن وجود داشته باشد، دیگر نوبت به عرف بازیکنان نمی‌رسد. برای مثال در جایی که قرینهٔ خارجی کاشف از آن است که پرداخت در ازای باخت است مثل این که تولیدکننده یا ناشر بازی قبل از بازی مبلغی را در ازای کل بازی گرفته باشد و مسابقه با طرف رایانه به صورت آنلاین و متصل به حساب شرکت ارائه‌دهنده انجام می‌شود، در این صورت معلوم می‌شود که پول پرداخت شده در مقابل بازی قبل یا بازی بعد یا ادامه بازی نیست بلکه در ازای باخت است.

اگر هیچ قرینه‌ای موافق یا مخالف عرف بازیکنان وجود نداشت، در این صورت عرف بازیکنان اگر به حدی باشد که موضوع‌سازی کند، می‌تواند جهت پرداخت

را معین کند، به این صورت که یک بازی در عرف بهجهت قصد پرداخت کنندگان بهعنوان یک بازی قماری شناخته شود، به نحوی که از هر بازیکن وقتی می‌پرسیم در این بازی پرداخت‌های برای چیست، در پاسخ بگوید برای باخت است. این تلقی بازیکنان می‌تواند وضعیت بازی را قماری کند، چراکه پرداخت‌ها توسط بازیکنان انجام می‌شود و چنانچه قرینه‌ای برای تعیین جهت پرداخت وجود نداشته باشد، قصد بازیکنان تبدیل به یک عرف می‌شود و وضعیت بازی را تعیین می‌کند.

۴- راه‌های نامعتبر کشف جهت پرداخت

غیر از راه‌هایی که پیش از این یاد شد و اعتبار آن‌ها بیان شد، برخی راه‌های دیگر شاید به نظر بیاید که از اعتبار کافی برخوردار نیستند. برخی را در ادامه بررسی می‌کنیم.

۱- ۴- بناء و قصد بازیکنان

در بازی‌های غیر رایانه‌ای و پرداخت‌هایی که در خارج بین دو نفر انجام می‌شود، در بسیاری از موارد مثل مواردی که نوع بازی از نگاه عرفی و ابزار آن از ابزار قماری نباشد بنای بازیکنان تعیین کننده است، زیرا پرداخت و جهت پرداخت تابع قصد و بنای طرفین است و عامل تعیین کننده دیگری وجود ندارد. به عبارت دیگر، جهت پرداخت چیزی جز بنای پرداخت کننده و دریافت کننده نیست. اما در بازی‌های رایانه‌ای بازیکن صرفاً براساس قواعد و قوانینی که بازی‌ساز طراحی می‌کند می‌تواند با بازی تعامل کند، به همین دلیل در بازی‌های رایانه‌ای ما صرفاً به دنبال کشف قصد بازی‌ساز هستیم، زیرا اوست که جهت پرداخت را مشخص می‌کند و براساس طراحی او با بازی تعامل می‌کنیم.

در یک بازی که جهت پرداخت در آن طبق قانون نوشته شده بازی فقط باخت است، تعیین جهت پرداخت با استفاده از بنای بازیکنان، معتبر نیست. مثلاً اگر بازیکنی بگوید من برای باخت پولی نمی‌دهم بلکه برای کمک به بازی‌سازها و... پرداخت می‌کنم، این بنا فایده‌ای ندارد و چیزی را تغییر نمی‌دهد، زیرا بازی مذکور از ابزار قمار محسوب می‌شود.

البته آشکار است که بنای بازی کنان در بازی های غیر قماری اگر بر انجام قمار باشد بازی را به بازی قماری تبدیل می کند و طبق نظر فقیهانی که در صدق قمار وجود ابزار خاص قمار را شرط نمی دانند، از نوع بازی قماری و حرام خواهد بود.

۴-۲ قانون بازی های مشابه به عنوان قرینه خارجی

در فرضی که یک بازی قانون نوشته شده نداشته باشد، نمی توان از قوانین بازی های مشابه آن به عنوان قرینه خارجی استفاده کرد، زیرا هر بازی به طور مستقل است و هر کدام بازی سازهایی با عقاید و پاییندی های دینی و تربیتی متفاوتی هستند و بین آنها ارتباط معابر و قابل اعتماد در بین عقلا وجود ندارد، مگر این که تولیدکننده بازی های مشابه یک گروه بازی ساز باشد و یا مشابهت به اندازه ای باشد که موجب تلقی عرفی واحد شود.

۵- روش کشف حکم موارد شک در جهت پرداخت

گاهی با توجه به عدم بیان قوانین توسط تولیدکنندگان و وجود عرف های مختلف و نبود قراین کافی، و گاهی نیز به سبب تعارض قراین موجود نمی توان یکی از جهات را تعیین کرد و نوع پرداخت بین دو جهت که دارای دو حکم مختلف هستند مردد می شود. تعیین جهت پرداخت در چنین مواردی، چنانچه جهل ما به حکم جهت پرداخت ناشی از جهل به بیان متعلق حکم کلی باشد یعنی نمی دانیم مثلا حکم حرمت به چه چیزی تعلق گرفته است، از موارد شبه حکمیه است، به این صورت که نمی دانیم قماری که موضوع حرمت واقع شده است مؤلفه های معنایی آن چیست و حدود مصادیق آن کجاست. در اینجا هرگاه منشأ شک در حکم و موضوع شرعی، اجمال نص یا تعارض نصوص یا فقدان نص باشد، شبه از نوع شبه حکمیه است (انصاری، ۱۴۱۶/۳۱۴) و در بحث قمار که موضوع قمار مورد اختلاف واقع شده است، اگرچه شک در موضوع است اما موضوع کلی معلوم نیست و منشأ شک در حکم شرعی اجمال نصوص است، درنتیجه از نوع شبه حکمیه است که البته در موارد مشکوک، برائت جاری می شود.

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷
تابستان ۱۴۰۱

۱۵۲

اما چنانچه جهل به حکم بعد از روشن بودن حکم کلی و موضوع آن باشد و شک موجود ناشی از اموری خارج از وظایف شارع باشد، در این صورت شبهه از موارد شبهه موضوعیه است (انصاری، ۱۴۱۶ق، ۳۱۴). مثل این که می‌دانیم موضوع حرمت قمار چیست، ولی نمی‌دانیم پرداخت در فلان بازی رایانه‌ای توسط بازی‌ساز چگونه طراحی شده است، یعنی نمی‌دانیم که شخص بازی‌ساز یا شرکت ارائه‌دهنده پرداخت‌ها را در ازای باخت یا در ازای معاوضه قرار داده است؛ اما این را می‌دانیم که چنانچه پرداخت‌ها را در ازای باخت قرار داده باشد قمار است و چنانچه در ازای معاوضه باشد، قمار نیست. بحث در این موارد از نوع شباهات موضوعیه است.

در این موارد گاهی به‌دبال اجرای اصل در ناحیه موضوع هستیم مثل بحث مربوط به‌جهت پرداخت که به‌دبال تعیین جهت پرداخت هستیم. گاهی هم به‌دبال اجرای اصل در ناحیه حکم خواهیم بود مثل اجرای اصل برائت. حال در بحث شک در حکم پرداخت مالی در بازی‌های رایانه‌ای با وجود اجرای اصل عملی برائت در طرف حکم، باید در قسمت اول بحث کیم، چراکه اصلی که برای تعیین موضوع به‌کار می‌رود، بر اصل جاری در تعیین حکم مقدم است، زیرا از نوع اصل سبی است (شک در موضوع سبب شک در حکم است) و با اجرای اصل موضوعی در طرف سبب، شک در حکم ازین می‌رود و موضوعی برای اصل حکمی باقی نمی‌ماند. به همین دلیل اصل جاری در طرف موضوع رافع موضوع اصل حکمی است و به اصطلاح اصولی، اصل موضوعی بر اصل جاری در طرف حکم ورود دارد.

توجه به این نکته لازم است که نمی‌توان برای تعیین موضوع در موارد شک در قماری بودن جهت پرداخت، با استفاده از اصول عملیه موجود در شباهات حکمیه، مطلبی را ثابت کرد، زیرا اصول مربوط به شباهات حکمیه اصولی مانند اصل اباحه و برائت است که بیانگر وظیفه عملی مکلف در فرض عدم علم به حکم است و بیانی درباره تعیین موضوع ندارند، مگر بنا بر اثبات لوازم اصل عملی (اصل مثبت) که نزد اصولیان حجیت ندارد (انصاری، ۱۴۱۶ق، ۶۶۰/۲) و عدم حجیت آن امروزه از مسلمات اصول تلقی می‌شود.

موضوع‌شناسی قمار در
پرداخت‌های پس از باخت
در بازی‌های رایانه‌ای

۱۵۳

۱-۵ تمسک به استصحاب

در نگاه اول ممکن است گمان شود یکی از اصولی که با آن می‌توان موضوع را در این موارد تعیین کرد، استصحاب عدمی است که با آن می‌توان قماری بودن پرداخت را نفی کرد، به این صورت که از طرفی یقین سابق بر عدم پرداخت در ازای باخت است و از طرف دیگر، آن شک داریم که آیا پرداختی در ازای باخت قرار گرفته است یا نه، در اینجا بر طبق استصحاب بنا بر عدم تحقق پرداخت در ازای باخت گذشته می‌شود. اما این اصل گذشته از اشکال مبنایی در این نوع استصحاب، مفید فایده نخواهد بود، زیرا اگر بخواهیم برای اثبات قماری نبودن پرداخت از اصل عدم پرداخت در ازای باخت استفاده کیم، اصل مثبت خواهد بود، چرا که می‌خواهیم از عدم پرداخت در ازای باخت لازمهٔ غیر شرعی آن یعنی قمار نبودن را نتیجه بگیریم. اگر صرفاً بخواهیم بگوییم که اصل این است که پرداخت در ازای باخت نیست و ثابت نکنیم که در ازای چه چیزی است، در این صورت، اصل مثبت نخواهد بود. این با اصل عدم پرداخت در ازای معاوضهٔ تعارض دارد، زیرا این دو اصل اگرچه فی نفسه با هم تعارضی ندارند ولی چون ما از خارج می‌دانیم که این پرداخت از دو حال خارج نیست، یا در ازای باخت است یا در ازای معاوضه، این علم بیرونی بین این دو اصل معاوضه ایجاد می‌کند. از سویی، در تعارض استصحاب عدم پرداخت در ازای باخت و استصحاب عدم پرداخت در ازای معاوضه، مرجح و اصلی وجود ندارد که تعیین کننده باشد، بنابراین استصحاب مذکور در اینجا تعیین کننده جهت پرداخت نیست.

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷
تابستان ۱۴۰۱
۱۵۴

۱-۶ تمسک به اصالة الصحة برای تعیین جهت پرداخت مالی بازی رایانه‌ای

یکی دیگر از اصولی که در این مسئله قابل طرح است، اصل صحت فعل مأمن است. اصالة الصحة دو گونه است (موسی خمینی، ۳۵۸/۲، ۱۴۱۵ق): تکلیفی و وضعی. منظور از تکلیفی بیان جواز عمل است و منظور از وضعی بیان صحت عمل است. اصل صحت تکلیفی در تعیین جهت پرداخت در بازی رایانه‌ای جاری نمی‌شود، زیرا صرفاً بیانگر حکم جواز پرداخت است و درباره این که موضوع چگونه است،

بيانی ندارد. بنابراین محل بحث اصل صحت وضعی است.

اثبات اصل صحت وضعی ازسوی برخی فقیهان مثل شیخ انصاری مورد اشکال قرار گرفته است (انصاری، ۱۴۱۶ق، ۷۱۷/۲) و برخی نیز مثل خوئی قائل هستند که اصل صحت دلیل روشنی در آیات و روایات ندارد (خوئی، ۱۴۲۲ق. مصباح الاصول، ۳۸۹/۲). ایشان همه ادله از آیات و روایات و اجماع را بطل کرده اند و تنها دلیلی که پذیرفته اند سیره عقلا است (خوئی، ۱۴۲۲ق، مصباح الاصول، ۳۹۱/۲) و چون سیره فاقد اطلاق است، باید به قدر متيّّن آن عمل کرد و قدر متيّّن آن در جایی است که عنوان عملی که انجام شده است معلوم باشد و فقط در صحت و بطلان آن شک باشد. مثلاً نماز متيّ خوانده شده است، ولی شک در صحت و بطلان آن داریم (خوئی، ۱۴۲۲ق، مصباح الاصول، ۳۹۲/۲). بنابراین نظر، در موارد شک در نوع پرداخت مالی در بازی رایانه‌ای جاری نمی‌شود، زیرا عنوان پرداخت روش نیست یعنی نمی‌دانیم قمار کرده یا بیع کرده است. بله اگر می‌دانستیم که بیع کرده است و شک داشتیم که انجام بیع به صورت صحیح بوده یا غیر صحیح، در اینجا اصل صحت وضعی جاری بود، اما وقتی اصل بیع یا قمار بودن مشخص نیست، اصل صحت وضعی هم جاری نمی‌شود.

موضوع‌شناسی قمار در
پرداخت‌های پس از باخت
در بازی‌های رایانه‌ای

۱۵۵

اما اصل صحت علاوه بر ادله آیات و روایات که مورد نقد قرار گرفته است (خوئی، ۱۴۲۲ق، مصباح الاصول، ۳۸۹/۲) دلیل دیگری دارد و آن ظاهر حال مسلمان و به اعتبار حال عامل است (خوئی، ۱۴۲۲ق، مصباح الاصول، ۳۹۱/۲). ظاهر حال مسلمان این است که با علم و عمد دست به کار حرام نمی‌زند، اگرچه گاهی به غفلت مرتكب گناه می‌شود. درنتیجه اگر امر دایر مدار بین قمار و بیع باشد، ظاهر حال تعیین می‌کند که او بیع انجام داده است، زیرا ظاهر حال مانند باقی امارات، ناظر به واقع است. بله اگر ظاهر حال درباره موضوع بیانی نداشته باشد، آنجا تعیین موضوع نمی‌کند. اما در بحث ما چنین نیست و فعلی توسط مسلمان انجام شده است که بین فعل حرام قمار و فعل حلال معاوضه مردد است و بر اساس ظاهر حال مسلمان، بر فعل حلال حمل می‌شود، مثل حمل وصیت مسلمان بر حلال در مواردی که عبارت وصیت مشترک بین فعل حلال و حرام است (عاملی، ۱۴۱۴ق، ۱۳۵/۱۰).

بنا بر این که دلیل اعتبار اصل صحت را ظاهر حال بدانیم، خصوصیتی در مسلمان بودن ندارد، بلکه آنچه مهم است امارة ظاهر حال است، همانند امارة «ید» که بین مسلمان و کافر فرقی ندارد. بر این اساس، اگر بازی رایانه‌ای توسط غیر مسلمانان ساخته شده باشد و شک کنیم که آیا دریافت و پرداخت موجود در بازی رایانه‌ای از نوع قماری است که دربرابر باخت است یا از نوع معاوضه‌ای است که در برابر ادامه بازی و امثال آن است، در این صورت اگر بازی‌سازان از غیر مسلمانانی باشند که قمار را جایز نمی‌دانند یا شرکت سازنده اعلام مخالفت با قمار کرده باشد، باز هم می‌توان به ظاهر حال آن‌ها استناد کرد و قماری نبودن پرداخت را احراز نمود.

این فرق گذاری در مجرای اصل صحت به این جهت است که اصل صحت یک قاعدة اصطیادي است و فرق قواعد اصطیادي با غیر آن این است که قواعد اصطیادي مقدار دلالتشان براساس ادله‌شان است یعنی تعیین حدود دلالتشان متوقف بر بررسی ادله آن‌ها است؛ برخلاف قواعد غیر اصطیادي که در آن‌ها عین عبارت آیه یا روایت آورده شده‌است و کشف حدود دلالتشان از بررسی خود قاعده به دست می‌آید. بنابراین چنانچه دلیل اصل صحت ظاهر فعل مسلمان باشد، درمورد غیرمسلمان هم جاری می‌شود، در حالی که اگر برگرفته از روایات باشد جاری نمی‌شود. به همین دلیل، در برخی موارد فقهیانی مثل شیخ انصاری اصل صحت را جاری نمی‌دانند مگر این که دلیل آن، ظاهر حال فعل مسلمان دانسته شود (انصاری، ۱۴۱۶ق، ۷۱۵/۲).

۶-نتیجه و جمع‌بندی

با عنایت به آنچه گذشت، تابیغ ذیل به دست می‌آید:

۱- روش تحلیل عرفی بازی‌های رایانه‌ای تنها راه شناخت انواع پرداخت‌ها در این نوع بازی‌ها است. این روش گویای این است که پرداخت‌های مالی داخل بازی‌های رایانه‌ای جهات گوناگونی دارند و نمی‌توان صرف وجود پرداخت مالی در بازی‌ها آن‌ها را قمار دانست، زیرا گاهی به عنوان عوض برای بازی و ادامه آن و ورود به مرحله بالاتر و امثال این‌ها است و فقط در مواردی که جهت پرداخت، صرفاً باختن به طرف مقابل است از مصادیق قمار است.

۲- روش کشف جهت پرداخت در بازی‌های موجود نیز متعدد است، ولی همه آن‌ها در موضوع‌شناسی فقهی قابل اعتماد نیستند. قانون بازی، دلالت‌گرهای داخلی و خارجی و نیز عرف بازیکنان راه‌های قابل اعتمادند.

۳- روش موضوع‌شناسی در موارد شک در جهت پرداخت نیز با استفاده از اصول عقلایی برای تعیین موضوع قابل دسترسی است، به این بیان که اگر براساس اصول عقلایی مثل اصل صحت، امکان حمل بر جهت غیر قماری باشد، چنانچه بازی‌ساز از مسلمانان یا کسانی باشد که پرداخت در ازای باخت را جایز نمی‌داند، بنابر ظاهر حال، می‌توان تعیین کرد که پرداخت در ازای باخت و قماری نیست و فقط در صورتی که امکان حمل جهت پرداخت بر جهت غیر قماری نباشد، پرداخت از نوع قماری محسوب می‌شود.

۴- بنابر آنچه در اقسام جهت پرداخت گفته شد و با توجه به اصل صحت، در مواردی که شک داریم پرداخت در بازی رایانه‌ای در ازای باخت یا در ازای چیزی غیر از باخت است، صورت‌هایی به شکل زیر قابل ترسیم است.

موضوع‌شناسی قمار در
پرداخت‌های پس از باخت
در بازی‌های رایانه‌ای

۱۵۷

اگر حکم پرداخت مال در بازی رایانه‌ای معلوم نباشد، مثل این که در قمار بودن صورتی که پرداخت وجه به یک رایانه باشد نه به یک انسان، شک شود که به‌خاطر شک در مفهوم قمار و ناشی از شک در ناحیه دلیل است، در این صورت شباهت حکمیه می‌شود. در چنین مواردی، نه اصل صحت به معنایی که از آیات و روایات

استفاده می‌شود جاری است و نه اصل صحت براساس ظاهر حال مسلمان جاری می‌شود، زیرا وقتی قمار بودن و حرمتش برای افراد روشن نیست، ظاهر حالشان ترک آن عمل نمی‌تواند باشد. درنتیجه نمی‌شود براساس ظاهر حال، وجه پرداخت را تعیین کرد و تعیین وجه پرداخت بربطی اصل صحت به معنای رایج که از آیات و روایات استخراج می‌شود هم اصل مثبت می‌شود که آن حجت ندارد.

اگر حکم پرداخت معلوم باشد، درصورت علم بهجهت پرداخت، حکم آن تابع همان جهت خواهد بود یعنی اگر پرداخت در ازای باخت باشد، پرداخت قماری و حرام خواهد بود و اگر در ازای بازی باشد، قمار نیست. اما چنان که مشخص نباشد که شرکت بازی‌ساز این پرداخت را در ازای چه قرار داده است، در این صورت، چنانچه شرکت بازی‌ساز از مسلمانان است یا از کسانی است که قمار را جایز نمی‌دانند و غیرقانونی می‌دانند، بنابر ظاهر حال، حکم می‌شود که پرداخت در ازای باخت نیست بلکه در ازای معاوضه است، زیرا ظاهر حال یک امارة عقلابی است. بنابراین، اصل صحت جاری می‌شود و تعیین می‌کند که آن کاری که انجام شده کار صحیحی است و همچنین عنوان آن را نیز تعیین می‌کند. مثلاً اگر مردد بین قمار و غیر قمار است، مثل این که پرداخت در ازای معاوضه باشد، در این صورت اصل صحت می‌گوید آنچه محقق شده است، پرداخت پول در ازای معاوضه است نه پرداخت پول در ازای باخت. در اینجا ظاهر حال مسلمان و ظاهر حال کسی که پول گرفتن در ازای باخت را قانونی و جایز نمی‌داند این است که چنین کاری را انجام نمی‌دهد. چنانچه بازی‌ساز یا شرکت ناشر بازی، مسلمان یا کسی که قائل به عدم جواز آن نیست، نباشد در اینجا اصل صحت بنابر هیچ یک از مبانی جاری نمی‌شود و تعیین کننده هم نیست.

منابع

١. ابن سیده، علی بن اسماعیل. (١٤١٧ق). **المخصوص**. بیروت: دار إحياء التراث العربي.
 ٢. اردبیلی، احمد بن محمد. (١٤٠٣ق). **مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان**. قم: مؤسسة النشر الإسلامي، التابعة لجامعة المدرسین بقم المقدسة.
 ٣. ازهربی، محمد بن أحمد ابو منصور. (٢٠٠١م). **تهذیب اللغة**. بیروت: دار إحياء التراث العربي.
 ٤. اصفهانی، فتح الله بن محمد جواد نمازی. (١٣٩٨ق). **نخبة الأذہار في أحكام الخیار**. قم: دار الكتاب.
 ٥. اصفهانی، محمد حسین کمپانی. (١٤١٨ق). **حاشیة كتاب المکاسب**. قم: أنوار الهدى.
 ٦. انصاری، مرتضی. (١٤١٥ق). **كتاب المکاسب**. قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
 ٧. انصاری، مرتضی. (١٤١٦ق). **فائد الأصول**. چاپ پنجم. قم: مؤسسه النشر الإسلامي، التابعة لجامعة المدرسین بقم المقدسة.
 ٨. جوهری، اسماعیل بن حماد. (١٤١٠ق). **الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية**. بیروت: دار العلم للملائين.
 ٩. حائری، سید علی بن محمد طباطبایی. (١٤١٨ق). **رياض المسائل**. قم: مؤسسه آل البيت عليه السلام لإحياء التراث.
 ١٠. حلی، حسن بن یوسف. (١٤١٤ق). **تذكرة الفقهاء**. قم: مؤسسه آل البيت عليه السلام لإحياء التراث.
 ١١. حمیری، نشوان بن سعید. (١٤٢٠ق). **شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم**. بیروت: دار الفكر المعاصر.
 ١٢. خادمی کوشان، محمد علی؛ عبداللهی، محمود؛ درخشان دوست، عسکر؛ ارغوانی فلاح، وحید. (١٣٩٧). «شناخت بازی‌های رایانه‌ای در موضوع شناسی فقهی». **چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت ها و چالش‌ها**. کاشان. بازیابی شده در ١٠ اردیبهشت ١٤٠١، از:
- <https://civilica.com/doc/895622>
١٣. خمینی، سید روح الله. (١٤١٥ق). **المکاسب المحترمة**. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی عليه السلام.
 ١٤. خوئی، سید ابوالقاسم. (١٤١٧ق). **مصباح الفقاهة**. تقریر محمد علی توحیدی. بی‌جا.
 ١٥. خوبی، سید ابوالقاسم. (١٤٢٢ق). **مصباح الأصول**. قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پنجمی
۲۷
تابستان ۱۴۰۱

۱۶۰

۱۶. روحانی، سید صادق. (۱۴۱۲ق). **فقه الصادق عليه السلام**. قم: دارالكتاب - مدرسه امام صادق علیه السلام.
۱۷. سایمون ایجنفلت-نیلسن. یوناس هایدی اسمیت. سوزانا پیاریس توسکا. ترجمه سیدمهدى دبستانی. (۱۳۹۷). **برای درک گیوهای ویدئویی**. تهران: دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران.
۱۸. طریحی، فخرالدین. (۱۴۱۶ق). **مجمع البحرين**. چاپ سوم. تهران: کتابفروشی مرتضوی.
۱۹. عاملی، علی بن حسین. (۱۴۱۴ق). **جامع المقاصد في شرح القواعد**. چاپ دوم. قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام لایحاء التراث.
۲۰. فیروزآبادی، مجdal الدین. (۱۴۲۶ق). **القاموس المحيط (الفیروز آبادی)**. چاپ هشتم. بیروت: مؤسسه الرسالة.
۲۱. کاشف الغطاء. محمدحسین. (بی تا). **سؤال و جواب**. قم: مؤسسه کاشف الغطاء.
۲۲. گری کرافورد. (۱۳۹۷). **گیوهای ویدئویی**. ترجمه زینب مددی. تهران: دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران.
۲۳. گیلانی نجفی، میرزا حبیب الله رشتی. (۱۴۰۷ق). **فقه الإمامية، قسم الخيارات**. قم: کتابفروشی داوری.
۲۴. نجفی، محمدحسن. (۱۴۰۴ق). **جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام**. چاپ هفتم. بیروت: دار إحياء التراث العربي.
۲۵. نجفی، علی بن جعفر. (۱۴۲۲ق). **شرح خیارات اللمعة**. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعه لجماعه المدرسین بقلم المقدسة.
۲۶. یزدی، سید محمدکاظم طباطبائی. (۱۴۰۹ق). **العروة الوثقی**. چاپ دوم. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
۲۷. یزدی. سید محمدکاظم طباطبائی. (۱۴۲۱ق). **حاشیة المکاسب**. چاپ دوم. قم: مؤسسه اسماعیلیان.

References

The Holy Qur'ān

1. Ibn Sayyidah, Abū'l-Ḥasan 'Alī ibn Ismā'īl. 1997/1417. *Al-Mukhaṣiṣ*. Beirut: Dār 'Iḥyā al-Turāth al-'Arabī.
2. al-Ardabīlī, Aḥmad Ibn Muḥammad (al-Muhaqqiq al-Ardabīlī). 1982/1403. *Majma‘ al-Fā'idah wa al-Burhān fī Sharḥ Īrshād al-Adhhabān*. Edited by Mujtabā al-Iraqī. Qom: Mu'assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā'at al-Mudarrisīn.
3. Azharī, MuḥammadibnAḥmad. 2000/1421. *Tahdhīb al-Lughāt*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
4. Al-İsfahānī, Fathullāh. 1398/1988. *Nukhbāt al-Azhar fī Aḥkām al-Khīyār*. Qom: al-Dār al-Kitāb.
5. al-Gharawī al-İsfahānī, Muḥammad Husayn(al-Muhaqqiqal-İsfahānī, Mīrzā Nā'imī, Kumpānī). 1998/1418. *Ḩāshiyāt Kitāb al-Makāsib*. Qom: Anwār al-Hudā.
6. al-Anṣārī, Murtadā Ibn Muḥammad Amin (al-Shaykh al-Anṣārī). 1995/1415. *Kitāb al-Makāsib*. al-Mu'tamar al-'Ālamī Bimunasabat al-Ḏikrā al-Mī'awīyya al-Thānīyya li Mīlād al-Shaykh al-A'ẓam al-Anṣārī.
7. al-Anṣārī, Murtadā Ibn Muḥammad Amin (al-Shaykh al-Anṣārī). 1996/1416. *Farā'id al-Uṣūl*. 5th. Qom: Mu'assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā'at al-Mudarrisīn.
8. al-Jawharī, Ismā'il Ibn Ḥammād. 1990/1410. *al-Ṣīḥah: Tāj al-Lughāt wa Ṣīḥah al-'Arabīyyah*. Edited by Aḥmad 'Abd al-Ghafūr 'Atār. Beirut: Dār al-'Ilm lī al-Malāyīn.
9. al-Ṭabāṭabā'ī al-Ḥāfi, al-Sayyid 'Alī (Şāhīb al-Riyāḍ). 1418/1997/. *Rīyād al-Masā'il fī Taḥqīq al-Aḥkām bī al-Dalā'il*. Qom: Mu'assasat Āl al-Bayt li Iḥyā' al-Turāth.
10. al-Ḥillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-'Allāma al-Ḥillī). 1414/1994. *Tadhkirat al-Fuqahā'*. Qom: Mu'assasat Āl al-Bayt li Iḥyā' al-Turāth.
11. Al-Humayrī, Nashwān ibn Sa'īd. 1999/1420. *Shams al-'Ulūm wa Dawā' al-Kalām al-'Arab min al-Kulūm*. Demascus: Dār al-Fikr.
12. Khādimī Kūshā, Muḥammad 'Alī; 'Abdullāhī, Maḥmūd; Dirakhshāndūsh, 'Askar, Arghwānī Fallāh, Wahīd. 2018/1397. *Shinākht-i Bāzīhā-yi Rāyāh-yi dar Mawzū'a Shināst-yi Fiqhī*. Fourth National and Second International Conference on Computer Games; Opportunities and challenges.Kāshān. <https://civilica.com/doc/895622>

- 13.al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Sayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 1995/1415. *Makāsib al-Muḥaramah*. Qom: Mu’assasat Tanżīm wa Nashr Āthār al-Imām al-Khumaynī.
- 14.al-Mūsawī al-Khu’ī, al-Sayyid Abū al-Qāsim.. 1997/1417. *Miṣbāḥ al-Fiqaḥat*. Transcribed by Muḥammad ‘Alī Wahīdī.
- 15.al-Mūsawī al-Khu’ī, al-Sayyid Abū al-Qāsim. 2002/1422. *Miṣbāḥ al-Uṣūl*. Qom: *Mawsū‘at al-Imām al-Khu’ī*. Mu’assasat Ihyā’ Āthār al-Imām al-Khu’ī.
- 16.al-Ḥusaynī al-Rawḥānī, al-Sayyid Ṣadīq. 1991/1412. *Fiqh al-Ṣadīq*. Qom: Mu’assasat al-Imām al-Ṣadīq.
- 17.Einfelt-Nielsen Simon, Heidi Smith Jonas, Pejaris Tosca Suzana. 1397/2018. *For Understanding Video Games*. First Edition. Translated by Sayyid Mahdi Dabištāni. Tehran, Radio and Television University of the Islamic Republic of Iran.
- 18.al-Turayhī, Fakhr al-Dīn. 1995/1375. *Majma‘ al-Bahrayn*. 3rd. Tehran: al-Maktabat al-Murtadawiyya li Ihyā’ al-Āthār al-Ja‘fariyya.
- 19.al-‘Āmilī al-Karakī, ‘Alī Ibn al-Ḥusayn (al-Muhaqqiq al-Karakī, al-Muhaqqiq al-Thānī). 1993/1414. *Jami‘ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawa‘id*. 2nd. Qom: Mu’assasat Āl al-Bayt li Ihyā’ al-Turāth.
- 20.Fīrūzābādī, Majd al-Dīn. 2005/1426. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. 8th. Beirut: Mu’asissat al-Risālah.
- 21.al-Najafī, Muḥammad Ḥusayn (Kāshif al-Ghiṭā‘). n.d. *Su’āl wa Jawāb*. Maṭba‘at Kāshif al-Ghiṭā‘ al-‘Āmma.
- 22.Crawford, Grray. 2018.1397. *Video Gamers*. 1st. Edited by Zeynab Madadi. Tehran: Radio and Television University of the Islamic Republic of Iran.
- 23.Al-Ġilānī Najafī, Mīrzā Ḥabībul-lāh Rashtī. 1987/1407. *Fiqh al-Imāmīyah, Qism al-Khīyārāt*. Qom: Maktabat al-Dāwārī.
- 24.al-Najafī, Muḥammad Ḥasan. 1983/1404. *Jawāhir al-Kalām fī Sharḥ Sharā‘i al-Islām*. 7th. Edited by ‘Abbās al-Qūchānī. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- 25.Al-Najafī, ‘Alī ibn Ja‘far. 2002/1422. *Sharḥ Khīyārāt al-Lum‘at*. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
- 26.al-Ṭabāṭabā’ī al-Yazdī, al-Sayyid Muḥammad Kāzīm. 1409/1989. *al-‘Urwat al-Wuthqā wa al-Ta‘īqāt ‘Alayhā*. Qom: Mu’assasat al-Sibṭayn al-‘Ālimīyah.
- 27.al-Ṭabāṭabā’ī al-Yazdī, al-Sayyid Muḥammad Kāzīm. 2001/1421. *Hāshīyat al-Makāsib*. 2nd. Qom: Mu’asissat Ismā‘īlīyān.

Research Article

The Effect of Insanity on *Inshā'* Intention of the Periodically Insane at Suspicious Times (A Comparative Study on Shī‘ī and Sunnī Jurisprudence)¹

Asad Mahdiyun-Harab

PhD Student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology, Mofid University of Qom, Iran; (*Corresponding Author*); asad_mahdi313@yahoo.com

Sayyed Mahdi Narimani-Zamanabadi

Assistant Professor at Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology, Mofid University of Qom, Iran;

Sayyed Abolfazl Mousavian

Assistant Professor at Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology, Mofid University of Qom, Iran.
moosavian@mofidu.ac.ir

Receiving Date: 2019-12-15; Approval Date: 2020-06-23

**Justārhā-ye
Fiqhī va Usūlī**
Vol.8, No.27
Summer 2022

163

Abstract

Undoubtedly, all jurists of the Islamic sects consider legal actions and property ownership of periodic insane to be ineffective in the state of insanity and correct in the state of mental health. Sometimes

1. *Mahdiyun-Harab- A*; (2022); “The Effect of Insanity on *Inshā'* Intention of the Periodically Insane at Suspicious Times (A Comparative Study on Shī‘ī and Sunnī Jurisprudence)”; *Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli*; Vol: 8 ; No: 27 ; Page: 163-193 ;

 10.22034/jrj.2021.59159.2178

© 2022, Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers.

he engaged in a legal action and is not clear whether he did it when he was healthy or when he was insane. The jurists of different sects, as well as the legal experts, disagree in determining the ruling of this jurisprudential branch. Given that there is no explicit reference to this jurisprudential branch, some Uşılıs who consider it permissible to rely on the ‘āmm in *shubhat al-miṣdāqīyyah*, have adhered to ‘umūm and *itlāq* (generality and absoluteness) of the two verses, namely (‘ufū bi al-‘uqūd) and (*ahalla allāh al-bay’*) and considered the contract valid. Since, according to well-known Uşılıs, reliance on the ‘āmm (general) reason is not permissible in the *shubahāt al-miṣdāqīyyah*, some of them have invalidated the transaction by relying on the maxims of *istiṣḥāb* (presumption of continuity) and *birā’at* (exemption), and some others validated the transaction by relying on the maxim of *sīhat* (soundness). After expressing the opinions and criticizing the evidence of each of them, the writers of this article, considering the certainty of the evidence of the jurists that have validated this transaction, believe in the validity of such a transaction.

Keywords: Legal Action, Periodic Insane, Suspicious Time, Reliance on the ‘āmm in the *Shubahāt al-Miṣdāqīyyah*, *Sīhat* Principle.

قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک^۱

(مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل سنت)

اسد مهدیون هراب

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شیخ مفید قم؛ قم - ایران؛ (نویسنده مسئول)
رایانامه: asad_mahdi313@yahoo.com

سید مهدی نریمانی زمان آبادی

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شیخ مفید قم - ایران

سید ابوالفضل موسویان

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه شیخ مفید قم - ایران. رایانامه: moosavian@mofidu.ac.ir

۱۶۵

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

چکیده

بی‌گمان همه فقهای مذاهب اسلامی اعمال حقوقی و تصرفات مجنون ادواری را در حالت جنون بی‌اثر و در حالت افاقه صحیح می‌دانند، اما گاهی از مجنون ادواری عمل حقوقی سرمی‌زنده و مشخص نیست آن عمل در زمان افاقه سرزده است یا در زمان جنون بوده است. فقیهان مذاهب مختلف و همچنین حقوق‌دانان در تعیین حکم این فرع فقهی دچار اختلاف شده‌اند. با توجه به این که در ادلۀ لفظی اشاره صریحی به این فرع فقهی نشده است، برخی از اصولیان که تمسک به عام در شبّهه مصداقیه را جایز می‌دانند، به عموم

۱. مهدیون، اسد. (۱۴۰۱). قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل سنت). فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی. ۲۷(۸). صص: ۱۹۳-۱۶۳.

و اطلاق «أوفوا بالعقود» یا «أحّل الله البيع» تمسک کرده‌اند و عقد را نافذ دانسته‌اند. اما از آنجا که مطابق نظر مشهور اصولیان تمسک به عام در شباهات مصداقیه جایز نیست، برخی با تمسک به «اصل استصحاب» و «اصل برائت» معامله را باطل دانسته‌اند و گروهی با استناد به «اصل صحت» به صحت این معامله حکم کرده‌اند. نویسنده‌گان در این نوشته پس از نقل اقوال و نقد ادلہ هریک از اقوال، با توجه به انتقاد ادلہ فقهایی که این معامله را صحیح دانسته‌اند، به صحت چنین معامله‌ای باورمند هستند.

کلیدواژه‌ها: عمل حقوقی، مجنون ادواری، زمان مشکوک، تمسک به عام در شباهت مصداقیه، اصل صحت.

مقدمه

جنون در اصطلاح فقهاء و حقوقدانان اختلالی روانی است که باعث می‌شود فرد نتواند سود و زیان خود را از هم تشخیص دهد. بنابراین فرد مجنون به علت نبود قصد و نیز فقدان اراده، از تصرف در اموال خود منوع و اعمال حقوقی او باطل است. فقهاء و حقوقدانان جنون را به دو قسم دائمی و ادواری تقسیم کرده‌اند. در جنون دائمی شخص مجنون در تمام اوقات خود جنون دارد، اما در جنون ادواری جنون در بعضی مواقع عارض شخص می‌شود (امامی، ۱۳۸۳/۲۰۶). اعمال حقوقی مجنون ادواری در زمان جنون باطل است.^۱

اما اگر مجنون ادواری عمل حقوقی انجام دهد و معلوم نباشد که این عمل حقوقی در زمان جنون او رخ داده یا در حالت افاقه، در این صورت حکم چیست؟ فقهاء در صحت یا بطلان چنین عملی، به علت حالت مشکوک مجنون، اختلاف نظر دارند. برخی با تمسک به اصل استصحاب و دیگر اصول عملیه و حتی با این عنوان که «اگر اصل صحت اماره هم باشد در ارکان جاری نمی‌شود»، حکم به بطلان

جستارهای
فقهی و اصولی
۲۷
سال هشتم، شماره پیاپی
۱۴۰۱
تابستان

۱۶۶

۱. البته در برخی کشورها مانند فرانسه بین درجات جنون تقسیک قائل شده‌اند و متناسب با درجه آن، رژیمی برای حمایت از محجور برقرار کرده‌اند، اما در حقوق ایران قانون گذار بدون هیچگونه توجیهی به این درجات مقرر نمی‌کند که جنون به هر درجه باشد، موجب حجر است (صفائی، ۱۳۸۸، ۲۷۸). در حقوق انگلیس نیز به سه نوع تقسیم شده است. اول: نوع اول تحت کنترل دادگاه است و بنابر قانون سلامت ۱۹۸۳ میلادی غیرقابل اجرا است. دوم: اگر دادگاه کنترل کند و تحت کنترل و نظارت دادگاه باشد معاملاتی صلح است و دسته سوم افرادی هستند که درکی از معامله دارند، ولی اگر از آن‌ها سوءاستفاده ناروا شود، معامله‌شان باطل است (قائدامینی اسدآبادی، ۱۳۹۰).

معامله در حالت مشکوک داده‌اند (علامه حلی، ۱۴۱۴ق، ۲۹۵/۱۴؛ عاملی، ۱۴۱۹ق، ۳۷۸/۱۶؛ مغنية، ۱۴۲۱ق، ۱/۶۲۹؛ الرافعی، بی‌تا، ۱۶۴/۹) و برخی دیگر با استناد به اصل‌الصحة چنین معامله‌ای را صحیح دانسته‌اند (انصاری، ۱۴۱۶ق، ۷۲۳/۲؛ میرزای قمی، ۱۴۱۳ق، ۲/۴۳؛ ابن‌قدامه، ۱۴۹/۴؛ المقدسی، بی‌تا، ۱۱۲/۴).^{۱۶۸}

منشأ اختلاف این است که ادله لفظی در مقام وجود ندارد و حکم معاملات مشکوک مجنون ادواری در روایات بیان نشده‌است. تمسک به عموم «أوفوا بالعقود» یا اطلاق «أهل الله البيع» نیز محل اختلاف است، زیرا تمسک به عمومات یا اطلاقات در موارد مشکوک از نوع تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و به اعتقاد برخی تمسک به عمومات در شباهات مصداقیه جائز نیست (نائینی، ۱۳۵۲، ۱/۴۵۸؛ امام خمینی، ۱۴۱۵ق، ۲/۲۴۵).

یکی از چالش‌های مهم در فقه و حقوق موضوعه، حکم اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالتی است که جنون یا افاقت او احراز نشود. بر این اساس، هدف از نگارش این مقاله تبیین صحت یا بطلان اعمال حقوقی مجنون در حالت مشکوک و تحلیل مبانی و ادله فقهی آن است. اختلاف نظر در این زمینه ممکن است سبب سوءاستفاده از خلاً قانونی شود و موجب تضییع حق و اختلال در نظم عمومی شود. بنابراین با توجه به چالشی بودن این مسئله در فقه و حقوق موضوعه لازم است مبانی فقهی این مسئله موشکافی شود.

قصد انشاء مجنون
ادواری در زمان مشکوک

۱۶۷

پیشینه تحقیق

در زمینه تحقیق حاضر، مقالاتی به رشتة تحریر درآمده است. سید حسین اسعدی در مقاله‌ای با عنوان «اعمال حقوقی مجنون ادواری در دوران مشکوک»، پس از تبیین دیدگاه قائلان صحت و بطلان چنین معاملاتی معتقد است که اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت مشکوک را باید محمول بر بطلان و فساد دانست، مگر آن که مدعی صحت افاقت مجنون را اثبات کند. عبدالله بخشی در مقاله دیگری با عنوان «جدال جنون و افاقت در فرارداد مجنون ادواری»، بعد از تبیین اختلاف نظر فقهاء و حقوق‌دانان در بطلان یا صحت معاملات مجنون ادواری، به تحلیل مبنای

مواد «۲۲۳ و ۱۲۱۳ ق.م» و رویه قضایی موجود پرداخته و با استناد به اصالة الصحة، این گونه معاملات را محکوم به صحت می داند. نوآوری تحقیق حاضر این است که با روش تحلیلی توصیفی، اولاً امکان بهره گیری از عمومات و اطلاقات وفا به عقود برای صحت معاملات مجنون ادواری را بررسی کرده است؛ ثانیاً ادله موافقان و مخالفان صحت چنین معاملاتی را به صورت مبنایی مورد کنکاش قرار داده است؛ ثالثاً نشان داده که اصالة الصحة به خاطر اماره بودن بر کلیه اصول عملیه از جمله استصحاب ورود دارد و مورد مجنون ادواری در دوران مشکوک اصلاً محل اجرای اصل استصحاب نیست، چون یقین سابق در مجنون ادواری متصور نیست. به عبارت دیگر، شک در مقتضی است که آن هم بنابر نظر مشهور حجت نیست و رابعاً با تحلیل تطبیقی، حکم مسئله را از منظر فقه فریقین بررسی کرده است.

۱. دیدگاه فقهاء درباره قرارداد مجنون ادواری

در صحت یا بطلان اعمال حقوقی مجنون ادواری در دوران مشکوک به علت شک در حالت افاقه یا جنون او اختلاف نظر وجود دارد و در مجموع دو نظر در این مورد ارائه شده است: یکی صحت چنین معامله ای و دیگر بطلان این معامله. در ادامه، ادله فقهاء امامیه و اهل سنت در این زمینه تطبیق و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

۱-۱. بررسی ادله قائلان به صحت معاملات

ادله فقهاء امامیه و اهل سنت که قائل به صحت معاملات مجنون ادواری در زمان مشکوک اند به شرح زیر است:

۱-۱-۱. ادله فقهاء امامیه

برخی از فقهاء معاملات مجنون ادواری در حالت مشکوک را صحیح دانسته اند. از آنجا که در زمینه این گونه معاملات هیچ نصی وارد نشده است، به نظر می رسد تمسک به عموم و اطلاق وفا به عقد و «أحل الله البيع» و همچنین تمسک به اصل صحت که مبتنی بر بنا و سیره عقلاست آن را تقویت می نماید، از این رو ضروری است ادله قائلان به صحت مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۱-۱. تمسک به عموم و اطلاق

ممکن است عموم «أوْفُوا بِالْعَهْدِ» و اطلاق «أَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ» بر صحت معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک دلالت کند، چنان که فقها در موارد زیادی برای احراز صحت عقدی، به عمومات و اطلاقات «أوْفُوا بِالْعَهْدِ» و «أَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ» تمسک کرده‌اند (طوسی، ۱۴۰۷ق، ۵/۳؛ نجفی، ۱۴۰۴ق، ۲۰/۲۲؛ انصاری، ۱۴۱۶ق، ۴۰/۳). با این توضیح که عموم «أوْفُوا بِالْعَهْدِ» بر وفا در همه عقود دلالت دارد و اطلاق «أَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ» نیز بر حیث عقد بیع دلالت دارد، بنابراین معاملات مجنون در حالت جنون از تحت این عموم خارج می‌شود و محکوم به بطلان است و سایر معاملات تحت عمومیت عام باقی می‌مانند. در صورتی که جنون او در حین معامله معلوم نباشد، چنین معامله‌ای تحت عموم عام (وفای به عقد) باقی می‌ماند. توضیح این که دلالت عموم «وفای به عقد» در همه عقود و معاملات لازم است، اما دلیل خاص وجود دارد که معاملات مجنون باطل است و لازم‌الوفا نیست. حال درخصوص معامله مجنون ادواری شک وجود دارد که آیا از مصاديق معامله در حال جنون و باطل است یا از مصاديق معامله در حال افاقه است تا تحت عموم عام باقی بماند و تمسک به عموم عام کنیم، ولو تمسک به عام در شبھه مصاديقه باشد.

قصدانشاء مجنون
ادواری در زمان مشکوک

۱۶۹

تحلیل و بررسی

تمسک به عام در محل بحث ما از مصاديق تمسک به عام در شبھه مصاديقه است که از دیرباز مورد اختلاف اصولیان بوده است. مشهور اصولیان متاخر تمسک به عام در شبھات مصاديقه را صحیح نمی‌دانند (عرaci، ۱۴۱۷ق، ۵۱۸/۲؛ آخوند خراسانی، ۱۴۰۹ق، ۲۲۱؛ نائینی، ۱۳۵۲/۱؛ خمینی، ۴۵۸/۱؛ صدر، ۱۴۱۷ق، ۲۴۵/۲). این دسته از فقهاء معتقدند باید میان ظهور لفظی عام و ظهور عام در مقداری که حجیت دارد تفاوت قائل شویم، زیرا لفظ عام در ظاهر شامل همه افراد مشکوک می‌شود، اما پس از ورود مخصوص، اراده جدی گوینده همه مواردی را که لفظ عام شامل آن‌ها می‌شود، دربر نمی‌گیرد و قطعاً بعضی از افراد آن اراده نشده‌اند. حال در موارد مشکوک مشخص نیست که این افراد جزو آن بخش از عموم که مورد اراده گوینده

است باقی مانده‌اند یا تحت عنوان خاص خارج شده‌اند. در اینجا با دو حجت عام و خاص مواجه هستیم و معلوم نیست که فرد مشکوک جزو کدام یک قرار می‌گیرد. همهٔ بحث در اینجا بر سر نقش تخصیص است. تخصیص باعث شده‌است که اراده گوینده همهٔ افرادی را که لفظ عام در ظاهر بر آن‌ها دلالت می‌کند، دربر نگیرد و آن به دو بخش حجت و غیرحجت تقسیم شود و چون وضعیت فرد مشکوک معلوم نیست، مشخص نیست که او در بخش حجت عام قرار می‌گیرد یا بخش غیرحجت آن (آخوند خراسانی، ۱۴۰۹ق، ۲۲۹). بنابراین در فرد مشکوک نمی‌توان به عموم عام تمسک کرد. پس اگر معامله‌ای انجام گرفته باشد و در جنون یا افاقتی کی از معامله‌کنندگان تردید حاصل شود، نمی‌توان به عموم عام «أوفوا بالعقود» تمسک کرد.

ازنظر اصولیان متقدم تمسک به عام در شباهات مصدقیه در مخصوص منفصل جایز است (عراقی، ۱۴۱۷ق، ۵۱۸/۲). از میان متأخران برخی با توجه به بعضی از فتواهای صاحب عروه معتقدند او تمسک به عام در شباهات مصدقیه را جایز می‌دانسته‌است. ازجمله در مسئله نوزدهم از فصل عدم جواز اجاره زمین برای زراعت گندم و جو می‌گوید:

«هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید، چنانچه عامل کار را به قصد تبع انجام دهد، مستحق اجرتی نخواهد بود، ولو این که آمر قصد پرداخت اجرت را داشته باشد و نیز اگر عامل قصد گرفتن اجرت را داشت، باز اجرت به او پرداخت می‌شود، ولو آمر قصد تبعی عمل را داشته باشد. در فرض بعدی، چنانچه در قصد تبع و عدم قصد تبع تردید حاصل شود، سید می‌فرماید به خاطر اصل عدم قصد تبع قول عامل مقدم می‌شود. اما اگر از اصل عدم قصد تبع چشم پوشی کنیم، باز قاعدة «عمل مسلمان محترم است» به تنهایی کافی ست قول عامل مقدم شود. لذا برخی محسین ازجمله گلپایگانی، سید را مورد انتقاد قرار داده‌اند که سید تمسک به عام در شباهه مصدقیه نموده است» (بزدی، ۱۴۱۹ق، ۵/۱۱۳).

گرچه سید تصریح به پذیرش تمسک به عام در شباهه مصدقیه ننموده است اما فتاوی دیگرش پذیرش آن را ازسوی سید تقویت کرده است. برای مثال سید در مسئله سوم (بزدی، ۱۴۱۹ق، ۱/۲۱۷) به موارد مستثنی از لزوم پرهیز از نجاست کمتر از درهم

مبنی بر این که نمازگزار در خون کمتر از درهم می‌تواند با لباس و بدن خون آلود نماز بخواند به شرطی که از خون حیض و نفاس نباشد، اعتنا نکرده است. با این بیان که اگر نمازگزار شک کند که خون کمتر از درهم خون معمولی است که معقول است یا از خون‌های مستثنا و تخصیص خورده است و در غیر معفو قائل به معفو شده است و در مرحله دیگر و به عبارتی در یک شک دیگر چنانچه در مقدار خون شک کند که کمتر از درهم است یا بیشتر، به وجوب اجتناب قائل شده است. سید در هردو قسمت تمسک به عام در شبّه مصادقیه کرده است. در قسمت اول می‌توان گفت که سید در افراد عام به عموم روایات تمسک کرده است و در شک مصادقی بین خون معمولی و خون حیض و نفاس به تخصیص و استثنا اعتنا ننموده و به جواز نماز فتوا داده است. در قسمت دوم به عموم روایات دال بر «نماز در لباس متجلّس جایز نیست» تمسک کرده و اعتنایی به مورد تخصیص نکرده است و به غیر معفو از چنین خونی فتوا داده است.

همچنین سید در مسئله چهاردهم و پانزدهم (بیزدی، ۱۴۱۹ق، ۳۴/۶) در بحث جریان ربای معاملی در مورد اشیای هم‌جنس می‌گوید در مورد غیر هم‌جنس روش ن است که تفاضل و ربا جای اشکال نیست، اما اگر در اتحاد دو هم‌جنس شبّه حاصل شود، سید با تمسک به عام «أحل الله البيع» شبّه را رفع کرده است و اظهار کرده حتی عام در مورد افرادی هم که توسط خاص خارج شده‌اند ظهر دارد، اما به خاطر این که خاص نص و اظهراست بر عام مقدم می‌شود. بنابراین افراد شبّه حتماً در حکم عام داخل است. این دیدگاه سید در بین فقهای قبل از خود (نهاوندی، ۱۳۲۰ق، ۲۶۱) و بعد از خود (موسی خمینی، ۱۴۱۸ق، ۲۵۲/۵) طرفدارانی دارد، به طوری که محقق اخیر می‌گوید تصویر عرف این است که خاص به عنوان عذری است که افراد از شمول عام خارج می‌شود تا زمانی که این عذر محرز نگردد، نمی‌توان از اقتضای عام چشم‌پوشی کرد، گرچه برخی (خوبی، ۱۴۱۹ق، ۴۶/۳۴۰-۳۴۱) سعی دارند این نسبت یعنی تمسک به عام در شبّه مصادقیه را از سید دور کنند. مثلاً در مسئله سوم که بیان شد در تأیید ادعای خود به مسئله پنجاهم نکاح کتاب عروه اشاره می‌کنند و می‌گویند شاید سید در شک اول با تمسک به استصحاب عدم ازلی - به این شکل

که موضوع عام مرکب از یک امر وجودی (خون کمتر از درهم) و امر عدمی (نبودن خون حیض) است - و با تممسک به استصحاب امر عدمی و محرز بودن امر وجودی موضوع عموم را احراز کرده است یا در شک دوم براساس اصل «عدم کون هذا الدم من درهم» احتیاط کرده باشد (خوبی، ۱۴۲۸ق، ۴۶/۳۴۰). در همان مسئله محققوین دیگر مانند حکیم (حکیم، ۱۴۰۴ق، ۵۸/۱۴) و گلپایگانی (یزدی، ۱۴۱۹ق، ۵/۴۹۳) گفته‌اند فتوای مذکور فقط براساس تممسک به عام در شبّهٔ مصداقیه درست است و وجه دیگری بر آن متصور نیست. اما به نظر نگارنده اگر انصاف به خرج دهیم، ادعای خوبی خالی از وجه نیست، زیرا سید در کتاب حج تممسک به عام در شبّهٔ مصداقیه را محل اشکال دانسته است (یزدی، ۱۴۱۹ق، ۴/۵۷۲) و نیز در شرایط عاقد، به بطلان عقد مجنون ادواری حتی با اجازه در دوران افاقه حکم داده است (یزدی، ۱۴۱۹ق، ۵/۵۹۴). بنابراین اگر با تممسک به چند فتوای سید و توجه نکردن به تصریح خود او که تممسک به عام در شبّهٔ مصداقیه را مورد تردید قرار می‌دهد، بگوییم سید تممسک به عام در شبّهٔ مصداقیه را قبول دارد، محل تأمل است.

بنابراین دلیل قائلان به جواز تممسک به عام این است که خاص منفصل از ابتدا جلوی ظهور عام در عموم را نمی‌گیرد، بلکه عموم عام حتی در محدوده خاص منعقد می‌شود، اما چون خاص در محدوده خودش نسبت به عام اظهر یا نص است، اقوی از عام بوده و بر آن مقدم می‌شود. درنتیجه حجیت عام را به غیر محدوده خاص منحصر می‌کند. اما خاص منفصل نمی‌تواند شامل مشتبهات و مشکوکات شود، زیرا شبّهٔ مصداقیه خاص است، ازاین رو خاص در این محور و محدوده حجیت ندارد، ولی عام چون به عمومش باقی مانده و ظهورش در عموم ازین نرفته است، آن‌ها را شامل می‌شود و در محور مشکوکات حجیت خواهد داشت. مثلاً درمورد «زید» که عالم است ولی معلوم نیست که فاسق است یا نه، «لا تکرم الفساق» آن را شامل نمی‌شود، زیرا زید شبّهٔ مصداقی آن است و خاص در آن جا ظهور ندارد. اما «أَكْرَمُ الْعُلَمَاءِ» آن را شامل می‌شود و در آن ظهور دارد (موسوی خمینی، ۱۴۱۸ق، ۵/۲۵۲). به عبارت دیگر، درمورد مشکوک اصل عدم جنون و عدم فسق است و ظاهر برخی از احادیث نیز مبنای قدما و برخی از متأخرین در تممسک به عام در شبّهٔ مصداقیه

را تأیید می‌کند. حتی برخی از روایات تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه را تأیید می‌کند، از جمله روایتی که در آن علی بن رئاب می‌گوید: از امام کاظم علیه السلام سؤال شد هرگاه مردی با زنی تزویج کند به این شرط که اگر به شهر او برود، مهریه‌اش صد دینار و اگر خودداری کند، مهریه‌اش پنجاه دینار باشد، امام علیه السلام فرمود: اگر مرد بخواهد زن را به بلاد شرک ببرد، صد دینار مهریه را باید پردازد و اگر بخواهد به بلاد مسلمین ببرد، عمل به شرط لازم است. در این صورت هم باید صد دینار پرداخت کنند، زیرا «المسلمون عند شروطهم». بنابراین قبل از بردن به شهر خود باید مهریه را پرداخت کنند یا زن را راضی کنند (کلینی، ۱۳۶۳، ۵/۴۰۴) در اینجا امام علیه السلام به عموم عام «المسلمون عند شروطهم» تمسک نکرده‌اند.

۱-۱-۲-۲. تمسک به اصالة الصحة

گروه دیگری از قائلان به صحبت معاملات مجنون ادواری در حالت مشکوک به اصل صحبت تمسک کرده‌اند (میرزای قمی، ۱۴۱۳، ۲/۴۳؛ انصاری، ۱۴۱۹، ۳/۳۶۰) به طوری که شیخ انصاری تمسک به اصالة الصحة را موافق با سیره دانسته و عمل نکردن به اصالة الصحة را موجب اختلال نظام می‌داند (انصاری، ۱۴۱۹، ۲/۳۶۰). حتی برخی به خاطر غلبهٔ منشأ خارجی و مبتنی بر سیره عقلائیه بودن صحبت آن را اماره می‌دانند. بنابراین اگر در صحبت معامله مجنون ادواری در دوران مشکوک شک شود، اصالة الصحة بر صحبت چنین معامله‌ای دلالت دارد. میرزای قمی نیز در این زمینه با شیخ انصاری هم عقیده است و از نظر او قول مدعی صحبت مقدم است (میرزای قمی، ۱۴۱۳، ۲/۴۴). دکتر امامی با تقویت این دیدگاه فقهی می‌گوید:

«در صورتی که در دادگاه یکی از متعاملین ادعای نماید مبتلا به جنون ادواری بوده، آن عقد باطل شناخته نمی‌شود، مگر کسی که از بطلان معامله منتفع می‌شود ثابت نماید که معامله مذبور در زمان جنون واقع شده‌است، زیرا ممکن است عقد مذبور در زمان افقه منعقد شده باشد» (شهیدی، ۱۳۸۳، ۱/۲۰۷). برخی نیز اصل را بر صحبت عقد قرار داده‌اند، مگر آن که خلاف آن محرز شود (حائزی شاهباغ، ۱۳۷۲، ۲/۱).

.(۱۰۷۸)

تحلیل و بررسی

برخی فقهای امامیه و اهل سنت، شک در جنون یا صیغر را به شک در اهلیت و ارکان عقد برمی‌گردانند (علامه حلبی، ۱۴۱۴ق، ۲۹۵/۴؛ محقق کرکی، ۱۴۱۴ق، ۵/۳۱۶؛ الجزیری، ۱۴۲۴ق، ۷۵/۶؛ ابن نجیم، بیتا، ۳۷۲/۲) که در این صورت نباید و نمی‌توان به اصل صحت تمسک کرد.

درواقع، عمدۀ تفاوت میان قائلان به صحت معاملات مجذون ادواری در دوران مشکوک و قائلان به بطلان آن در این است که قائلان به بطلان چنین معاملاتی معتقدند که با مشکوک بودن جنون یکی از معامله‌کنندگان و شک در اهلیت او ارکان عقد کامل نیست و درنتیجه اصالت صحت جاری نمی‌شود، بلکه با اجرای اصول و قواعد دیگر از جمله اصل برائت و استصحاب جنون حکم به بطلان آن معاملات داده می‌شود. اما قائلان به صحت چنین معاملاتی معتقدند که اصالت صحت در صورت شک در اهلیت یکی از طرفین معامله نیز جاری می‌شود. این دسته از فقهاء با استناد به اصالت صحت، معاملات مجذون ادواری در دوران مشکوک را صحیح می‌دانند.

شیخ انصاری در پاسخ مخالفان جریان اصل صحت در محل بحث می‌نویسد: «سخن ایشان باطل است، زیرا منظور ایشان از وجود یا وجود شرعی است و یا وجود عرفی. اگر مراد این است که وجود شرعی محقق نیست یعنی قبل از استكمال ارکان، عقد شرعی مسلم نیست، ما هم قبول داریم، چون اگر عقد شرعی محرز بود که جای بحث نبود و شک در صحت نداشتیم، چراکه عقد شرعی یعنی همان عقد صحیح و جامع همه اجزا و شرایط، و با احراز عقد شرعی جایی برای شک در آن وجود ندارد و اگر مراد محقق کرکی این است که برای چنین عقدی وجود عرفی هم وجود ندارد، این سخن باطل است، زیرا عقد عرفی چندان مئونه‌ای ندارد، بلکه با شک در بلوغ و امثال آن هم محقق است و بلکه با یقین به عدم بلوغ و عقل ضامن نیز محقق است، زیرا که در عقد عرفی کافی است که متعاقدینی باشند و عقدی و ثمن و مشمنی موجود باشد. بنابراین اگر مدعی جنون هم عقد را انشاء کند، عرفًا عقد صدق می‌کند» (انصاری، ۱۴۱۶ق، ۷۲۴/۲).

حالا ممکن است برای برخی این پرسش

جستارهای
فقهی و اصولی
۲۷
سال هشتم، شماره پیاپی
۱۴۰۱
تابستان

۱۷۴

به وجود آید و آن این که اگر درباره جنون یا افاقت شخصی که یک عمل حقوقی عقدی مانند بیع درمورد طرف مقابل انجام می‌دهد، شک حاصل شود وظیفه اش چیست؟ در جواب می‌توان گفت چنانچه بینه روشنی که دال بر جنون طرف مقابل وجود نداشته باشد و نیز رفتار نامتعارف و ناہنجار مغایر با عقل و عرف مشاهده نشود، می‌توان با تمسک به ظاهر حال مسلم به شک خود اعتنا نکرد و اصل را بر عدم جنون گذاشت و این همان است که شیخ از آن به عنوان جلوگیری از اختلال نظام و هرج و مرج نام برد، خصوصاً عمل حقوقی‌ای که نزد شهود انجام گیرد، جای هیچ‌گونه شک و تردیدی باقی نمی‌ماند. برخی از فقهاء اصل اولیه را بر زایل نبودن عقل (یا عدم جنون) گذاشته‌اند و در موارد تردید، افاقت شخص را پذیرفته‌اند (طوسی، ۱۳۸۷، ۱۵/۷). برخی از حقوق‌دانان هم اماره با علامت جنون را ناہنجار بودن رفتار شخص و بروز خارجی آن می‌دانند (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ۳۸/۲).

در توضیح می‌توان گفت: علت تامه از سه جزء مقتضی، شرط و مانع ترکیب یافته و تشخیص اینکه کدامیک در حکم دخالت دارد بسیار حائز اهمیت است (مجال دیگری لازم است که به تفصیل به آن پرداخته شود): به عنوان مثال در بحث عبادات در لباس مصلی بحث شرطیت و مانعیت مطرح گردیده که به نظر برخی

قصد انشاء مجنون
ادواری در زمان مشکوک

۱۷۵

۱. خالی از لطف نیست به دو مورد رویه قضایی در کشورمان اشاره کنیم. قضات دادگستری رشت درخصوص این پرسش که «هرگاه بر دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون اداری است آیا دادگاه می‌تواند حکم بر بطلان معامله دهد» معتقدند: اگر دادگاه تشخیص بدهد که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون اداری است، آن عقد را نمی‌توان باطل دانست، مگر این که شخصی که از بطلان معامله نفع می‌برد ثابت کند که معامله در زمان جنون واقع شده است. نظر کمیسیون معاونت آموزش قوه قضائیه نیز همین رأی را تائید کرده است (خادابخشی، ۱۳۹۴، ۶۷) و نیز در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۳ تحت شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۶۶۱ درمورد جنون اداری دادگاه عمومی حقوقی سرخس با استناد به اصالت صحت و ماده ۲۲۳ «هر معامله که واقع شده باشد معمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود» معامله مجنون اداری در حالت مشکوک را صحیح دانسته است، در حالی که شعبه ده دیوان عالی کشور این حکم را به دلیل مخالفت شرع و قانون نقض کرده و گفته است با وجود یقین بر جنون اداری فرد استصحاب سلامت و حمل بر صحت نمودن معاملاتش را فاقد وجهات قانونی دانسته است. اما به نظر می‌رسد رأی دادگاه عمومی حقوقی سرخس و سرخس نیز رویه قضات دادگستری رشت صحیح باشد زیرا اثبات نظر مشهور اصالت صحت اماره است و بر سایر اصول عملیه ورود دارد. در ثانی، یکی از ارکان استصحاب یقین سابق است و در جنون اداری شخص مجنون گاهی حالت افاقت و گاهی حالت جنون دارد و استصحاب چیزی که یقین سابق مشخصی ندارد ممکن نیست. شاید معامله او در حالت افاقت صورت گرفته باشد. همچنین می‌توان گفت اعمال اصالت صحت از اختلال نظام و هرج و مرج جلوگیری می‌کند، ولی استصحاب راه را بر سوءاستفاده کنندگان هموارتر می‌کند، زیرا شخص مجنون اداری که گاهی از سال، جنون برایش رخ می‌دهد با گرفتن حکم حجر می‌تواند هر عمل حقوقی که به تععش نباشد به هم بزند.

دراستباط حکم شرعی بکار می‌رود؛ به این شرط که آیا طهارت شرط صحت نماز است و یا نجاست مانع صحت نماز است؟ حالا اگر در لباس مصلی شک کردیم که پاک است یا نجس دو حالت تصور کرده‌اند اگر گفتیم طهارت شرط است به نظر برخی از فقهاء احراز طهارت لباس مصلی لازم است (منظور از طهارت، طهارت خبی است نه حدثی) اما اگر گفتیم نجاست مانع است دیگر عدم مانع نیاز به احراز ندارد، گرچه برخی از محققان (غروی اصفهانی، ۱۳۷۴، ۸۲/۳) تفاوت مضمونی بین مانعیت نجاست و شرطیت طهارت قائل نیستند و می‌گویند معنای این‌ها یکی است. الطهارة عبارة عن الخلو عن النجاسة چه بگوییم طهارت شرط است و چه بگوییم نجاست مانع است و محقق دیگری (خوبی، ۱۴۲۲/۱۴۲۲) می‌گوید: گرچه این نزاع یک نزاع معروفی است که آیا طهارت شرطیت دارد یا نجاست مانعیت دارد، اما به نظر ما هیچ ثمرة عملی برای این نزاع نیست. اما درمورد بحث ما که آیا عقل شرط صحت عقد است یا جنون مانع صحت عقد است، می‌توان گفت استظهار عرفی از جنون همان عدم عقل یا اختلال روانی است و به قول اصفهانی تفاوت مضمونی بین مانعیت جنون و شرطیت عقل نیست و هر یکی عبارت اخراجی دیگری است و به نظر می‌رسد فایده و آثار عملی چندانی نداشته باشد. اما باز می‌توان گفت که ظاهر حال مسلمان و بلکه ظاهر حال افراد از هر قوم و ملت این است که هیچ وقت با مجرمون معامله نمی‌کنند و با کسی که عقل درستی ندارد عمل حقوقی انجام نمی‌دهند. شاید بتوان گفت با مبنای قائلان به تمسمک به عام در شبۀ مصدق‌اقیه معاملات مجرمون ادواری زمانی که جنون و افاقت او معلوم نباشد استظهار عرفی و عقلایی این است که جنون مانع برای این معامله باشد. بنابراین با اجرای اصل عدم جنون می‌توان به صحت معامله قائل شد.

۱-۱-۲. بررسی ادله فقهاء اهل سنت

از نظر اکثریت فقهاء اهل سنت در عقود جاری بین مسلمانان تا وقتی که دلیل فساد اقامه نشده باشد، ظاهر در صحت عقد است. در این بخش دیدگاه مذاهب اهل سنت در صحت معاملات مجرمون ادواری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۲-۱. فقه مالکی

از نظر مالکیه در صورتی که دلیل فساد غلبه کند، قول مدعی فساد مقدم است. اما اصل در دادوستد بین مسلمین صحت عقد است، زیرا دادوستد مسلمین با عقود صحیح بیشتر از دادوستد آنها با عقود فاسد است. به همین دلیل، ظاهر در عقود جاری بین مسلمانان صحت آن است. پس چنین می‌فهمیم که اصل و ظاهر مؤید قول مدعی صحت است. در صورتی که متعاقدين بر حصول عقد اتفاق نظر دارند و اختلاف در فساد آن به دلیل مشکوک بودن جنون یکی از متعاقدين در حین معامله است و ایشان مدعی فساد آن باشد ولی بینهای بر آن ندارد و دیگری منکر آن است، قول منکر همراه با قسم پذیرفته می‌شود، زیرا او مدعی[ُ] علیه است (ابن فرحون، ۱۴۰۶ق، ۲۵۶/۳؛ تا، ۳۲۱/۵؛ القرافی، ۱۹۹۴م، ۸۰/۲). به نظر آنان اصل در مورد مشکوک، عدم جنون است.

۱-۲-۲. فقه حنبلی و شافعی

قصد انشاء مجنون
ادواری در زمان مشکوک

۱۷۷

از نظر فقهای حنبله و شافعیه فساد استثنا بر عقد است و اصل عدم آن است. هنگامی که بین متبایین اختلاف حاصل شود و یکی از آنها ادعا بر صحت عقد نماید و دیگری به فساد عقد ادعا نماید، قول مدعی صحت پذیرفته می‌شود (شیرازی، تا، ۶۸/۲؛ البجیرمی، ۱۹۵۰م، ۳۱۸/۲؛ البهوتی، ۱۴۱۴ق، ۵۶/۲).

ابن قدامه در این باب می‌گوید:

«اگر در فساد عقد و یا شرط به دلیل تردید در جنون متعاملین اختلاف حاصل شود، ... سخن کسی که مدعی صحت است همراه با قسم او پذیرفته می‌شود، زیرا ظهور صحت دادوستد مسلمان بیش از فساد آن است و اگر بایع بگوید در حالت جنون فروخته شد، در صورتی که علم و یقین بر جنون او وجود نداشته باشد، سخن مشتری پذیرفته می‌شود، زیرا اصل بر عدم جنون است» (ابن قدامه، ۱۹۶۸م، ۱۴۹/۴). در مبحث ضمان نیز می‌نویسد: «ضمان کسی صحیح است که در اموالش جائز التصرف باشد... ضمان مجنون صحیح نیست.... اما اگر حالت جنون بر ما ثابت نباشد، سخن مضمون[ُ] له پذیرفته می‌شود، زیرا اصل بر عدم جنون است» (ابن قدامه، ۱۹۶۸م، ۴۰۵/۴).

مقدسی در کتاب شرح الكبير می نویسد:

«اگر اختلاف بین متعاملین در فساد به علت مشکوک بودن جنون یکی از آن‌ها در حین عقد باشد...، قول کسی که مدعی صحت است پذیرفته می‌شود، زیرا ظهور دادوستدِ صحیح مسلمین بیش از دادوستد فاسد آن‌ها است... . اگر بایع بگوید هنگام فروش مال من مجنون بودم، حال آن که حالت جنون ایشان معلوم نباشد، قول مشتری پذیرفته می‌شود، زیرا اصل بر عدم جنون است و اگر ثابت شود که او واقعاً مجنون بوده است، احکام صغیر غیرممیز بر او جاری می‌شود» (المقدسی، بی تا، ۱۱۲/۴).

همچنین در مبحث ضمان نیز می‌گوید:

«ضمان مجنون صحیح نیست...، زیرا ایجاد مال از طرف آن‌ها صحیح نمی‌باشد. حکم کسی که حالت جنون او مشخص است مانند صغیر غیرممیز می‌باشد، اما اگر حالت جنون وی مشخص نباشد، قول مضمون‌له پذیرفته می‌شود، زیرا اصل بر عدم جنون است» (المقدسی، بی تا، ۷۵/۵).

پس از نظر اکثریت فقهای اهل سنت در حالت شک در افقه و جنون معامله کنندگان در حین عقد، اصل در عقود جواز و صحت آن است. عقد تا زمانی که دلیلی بر حرمت آن از طرف شارع ارائه نشده باشد صحیح و جایز است. اصل در عقود حمل بر صحت می‌شود، به این معنا که اگر بین متعاقدين نزاع واقع شود که آیا عقد صحیح است یا فاسد و در آنجا دلیلی وجود نداشته باشد که بر قول یکی از آن‌ها دلالت کند، پس قول مدعی صحت پذیرفته خواهد شد، زیرا اصل در عقود جاری بین مسلمین صحت آن است و فساد عقد استثنای بر آن است.

۱-۲. برسی ادله قائلان به بطلان معاملات

ادله فقهایی که به بطلان معاملات مجنون ادواری در حالت مشکوک اعتقاد دارند، به شرح زیر است:

۱-۲-۱. ادله فقهای امامیه

شیخ طوسی در باب ضمان، قول مدعی جنون را مقدم دانسته است (طوسی، ۱۳۸۷، ۳۳۶/۲). از نظر علامه حلی «اگر مجنون ادواری ادعا کند در حال جنون ضامن

شده است، ... قول مدعی بطلان مقدم می شود» (علامه حلی، ۱۴۱۴، ۲۹۵/۱۴). برخی از فقهای امامیه نیز این نظریه را پذیرفته‌اند (فخرالمحققین، ۱۳۸۷، ۸۳/۲؛ محقق کرکی، ۱۴۱۴، ۴۵۱/۴؛ عاملی، ۱۴۱۹، ۱۶/۳۷۹). در باب بیع نیز بسیاری از فقهاء اختلاف وقوع عقد بیع در حال جنون و افاقه را محاکوم به بطلان دانسته‌اند (علامه حلی، ۱۴۱۰، ۱/۲۳، ۳۹۶؛ ۱۹۷/۲۳؛ مقدس اردبیلی، ۱۴۰۳، ۹/۲۰۹؛ عاملی، ۱۴۱۹، ۱/۲۹۸؛ شهید ثانی، ۱۴۱۴، ۲/۱۹۸؛ شهید اول، ۱۴۱۴، ۲/۱۹۸). ادله فقهاء امامیه در این خصوص تبیین می شود.

۲-۱-۲-۱. استصحاب جنون

علامه حلی در بحث ضمانت می گوید:

«اگر کسی که جنون داشته و ادعا کند که در حال جنون ضامن شده است، اما مضمون‌له ادعا کند که ضمانت در حال افاقه بوده، قول ضامن مقدم است.» دلیل تقدم قول ضامن این است که نسبت به جنون او علم وجود دارد و در صورت شک در جنون یا افاقه او در حال ضمانت، جنون سابقش استصحاب می شود و با استصحاب جنون سابق، ضمانت باطل می شود. او در ادامه آورده است:

«اگر ضامن قبلًا جنون نداشته و ادعا کند که در حال جنون ضامن شده است، ادعایش مسموع نیست» (علامه حلی، ۱۴۱۴، ۱۴/۲۹۵). در اینجا نیز حالت سابق (عدم جنون) استصحاب شده است. او در مسئله شروط متعاقدين نیز گفتهد است:

«اگر مجنون در حالت افاقه باشد، خرید و فروش در حالت افاقه صحیح است و اگر چنین شخصی ادعای جنون کند، قول او پذیرفته می شود» (علامه حلی، ۱۴۱۴، ۱۳/۱۰).

صاحب مقابس الأنوار در ذیل این بحث، دلیل تقدم قول مجنون و حکم به بطلان چنین معامله‌ای را استصحاب جنون سابق دانسته است (تستری، بی‌تا، ۱۱۴). صاحب جواهر نیز با استناد به اصل استصحاب قول مجنون را مقدم دانسته و ضمانت مجنون در حالت مشکوک را باطل دانسته است (نجفی، ۱۴۰۴، ۲۳/۱۹۷). مقدس اردبیلی نیز با استناد به اصل استصحاب و اصل بقای ملکیت، معتقد به بطلان چنین معامله‌ای است. او می گوید:

«اگر شخصی که جنون ادواری دارد، ادعا کند که در زمان وقوع بیع جنون داشته ولی مشتری آن را انکار کند، قول مدعی جنون پذیرفته می‌شود، چون اصل بر بقای ملکیت است بهدلیل استصحاب جنون، تا زمانی که زوال آن معلوم شود» (قدس اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ۹۰۲).

محقق داماد می‌گوید:

«عده‌ای برآناند که قول مجنون مقدم است و بار اثبات بر عهده طرفی است که ادعای افاقه می‌کند. دلیل آنان نیز اصل بقای ملک در مالکیت مالک اول و استصحاب جنون است. برخی نیز براساس اصل صحت، حکم به درستی عقد کرده‌اند و بار اثبات را بر عهده مدعی جنون گذاشته‌اند. دلیل این گروه نیز «غلبه» است، یعنی در بیشتر موارد معامله در حال افاقه انجام می‌شود. در ترجیح نظر نخست باید گفت که اصل صحت در جایی اجرا می‌شود که انعقاد عقد مسلم باشد و در صورتی که احتمال جنون بود، از آن‌جا که مجنون فاقد اراده انسانی است و اراده انسانی نیز عنصر اصلی سازنده عقد است، پس انعقاد عقد مسلم نبوده، جایی برای اصل صحت نخواهد بود. به هر حال، بحث حاضر در جایی است که حالت پیشین شخص معلوم و جنون او در زمانی ثابت باشد» (محقق داماد، قتواتی، وحدتی شیری، عبدالپور فرد، ۱۳۹۱/۲، ۱۸۲).

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷
تابستان ۱۴۰۱

۱۸۰

۱-۲-۱. استصحاب بقای ملک

قائلان به بطلان معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک، استصحاب بقای ملک را به عنوان یکی از مؤیدات خود مطرح کرده‌اند. براساس اصل مذکور، در مقام رفع تردید و فصل خصومت، حکم به بطلان آن کرده‌اند (علامه حلی، ۱۴۱۴ق، ۱۰/۱۳؛ مقدس اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ۹۰۲).

با این بیان که اگر بین بایع و مشتری اختلاف حاصل شود و بایع ادعا نماید که این کالا یا ملک در زمان صغیر یا جنون فروخته شده است، اما مشتری خلاف آن را ادعا کند، در این حالت تردید حاصل می‌شود که آیا کالا یا ملک از ملکیت بایع خارج شده و به مشتری انتقال یافته است یا در ملکیت بایع باقی است؟ براساس

استصحاب بقای ملک حکم می‌شود که کالا یا ملک در مالکیت بایع باقی بوده و هیچ انتقالی صورت نگرفته است، بنابراین چنین معامله‌ای باطل خواهد بود.

همچنین اگر خریدار ادعا کند هنگام بیع صغیر بوده یا دچار جنون شده است، در این حالت تردید ما به این برمی‌گردد که آیا ثمن از ملکیت مشتری خارج و به ملکیت بایع انتقال یافته است یا نه؟ براساس اصل بقای ملک حکم می‌شود که هنوز مالکیت مشتری بر ثمن باقی و انتقالی صورت نگرفته است و حرف مشتری مقدم می‌شود، بنابراین چنین معامله‌ای باطل خواهد بود.

۱-۲-۴. اصل برائت

برائت یکی از اصول پذیرفته شده در فقه امامیه است و مبنای بسیاری از احکام عبادی و مدنی و جزایی قرار گرفته است. بعضی از فقهاء در مسئله اختلاف ضامن و مضمون^۱ له در وقوع ضمانت در حال جنون و صغر یا افاقه و بلوغ ضامن، با استناد به اصل برائت، به بطلان ضمانت اعتقاد دارند (طوسی، ۳۳۶/۲؛ علامه حلی، ۱۴۱۳، ۲/۱۵۶؛ شهید اول، ۱۴۱۴، ۸۲۸)؛ با این توضیح که اگر مضمون^۱ له ادعا کند که ضمانت در حالت کبر یا افاقه انجام شده، اما ضامن ادعا کند که ضمانت در حالت صغر یا جنون اتفاق افتاده است، در اینجا اصل عدم افاقه و عدم بلوغ با اصل صحت تعارض نموده و اصل برائت ذمه^۲ ضامن از ضمانت، بدون معارض می‌ماند و با استناد به این اصل، حکم به بطلان ضمانت می‌شود (شهید اول، ۱۴۱۴، ۸۲۸). بعضی از فقهاء معتقدند در باب بیع نیز می‌توان با استناد به اصل برائت، حکم به بطلان معامله مجنون ادواری در دوران مشکوک داد. صاحب جواهر در این زمینه معتقد است: «ین ضمانت و بیع هیچ گونه فرقی وجود ندارد، بنابراین در بیع در صورتی که مایین بایع و مشتری اختلاف حاصل شود، مبنی بر این که بایع ادعا کند که من در حالت جنون کالا را فروختم و مشتری ادعا کند که بایع در حالت افاقه بوده است، در این حالت هم در حقیقت این شبهه ایجاد می‌شود که آیا بر ذمه^۲ بایع است که کالا و بیع را به مشتری تحويل دهد یا نه؟ اصل برائت ذمه^۲ می‌گوید که در محل شبهه بایستی اصل برائت ذمه را به کار برد و طبق این اصل حکم می‌کنیم که ذمه^۲ بایع بری بوده و چیزی

بر عهده او تعلق نگرفته است و چنانچه بر عکس این ادعا شود یعنی مشتری بگوید که من هنگام بیع دچار جنون بودم، در اینجا هم بربطِ اصل برائت، همان حکم را می‌کنیم یعنی ذمه مشتری مبنی بر پرداخت ثمن بری می‌باشد و مشتری ملزم نیست چیزی به بایع پرداخت نماید» (نجفی، ۱۹۷/۲۳، ۱۴۰۴).

۱-۲-۲-۱. ادلۀ فقهاء اهل سنت

در این بخش، ادلۀ فقهاء اهل سنت که معتقد به بطلان معاملات مجنون ادواری اند تجزیه و تحلیل می‌شود.

۱-۲-۲-۱. فقه حنفی

حنفیه معتقدند اگر بین متبایعین اختلاف حاصل شود و یکی از آن‌ها ادعا بر صحّت عقد و دیگری اذعان به بطلان همان عقد نماید، قول مدعی بطلان پذیرفته می‌شود. همانا مدعی بطلان منکر عقد است، پس قول او مقدم است، زیرا باطل عقدی است که در ارکانش خللی وجود داشته باشد و اصل عدم بیع است (ابن عابدین، ۱۴۱۲ق، ۵۰۳/۴؛ ابن‌نجیم، بی‌تا، ۷۵/۶). از نظر جزیری، مجنون از نظر احکام عقود مانند صغیر غیرممیز است و در این خصوص، فرقی بین حالت جنون دائمی و جنون ادواری وجود ندارد (الجزیری، ۱۴۲۴ق، ۳۲۷/۲).

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷
تابستان ۱۴۰۱

۱۸۲

۱-۲-۲-۱. استصحاب جنون

مغنية در کتاب الفقه علی مذاهب الخمسة با استناد به اصل استصحاب معتقد به بطلان معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک است و می‌گوید: «مجنون کسی است که از تمام تصرفاتش به دلیل نص و اجماع ممنوع باشد، خواه مجنون دائمی باشد یا مجنون ادواری. مجنون ادواری در صورتی که در حالت افاقه تصرفی بنماید، تصرفاتش نافذ است. اما اگر او تصرفی نماید و معلوم نباشد که آن را در حالت جنون انجام داده است یا در حالت افاقه، در این صورت تصرف ایشان نافذ نیست، زیرا عقل که از ارکان اصلی صحت معامله است، شک در آن شک در اصل تحقق عقدی است که صحت در آن نیست و این امر اصل تحقق عقد را نفی

می‌کند. به تعبیر دیگر، وقتی که شک در صحت عقد ناشی از شک در وجود عقل حین انعقاد عقد باشد، حالت سابق آن استصحاب می‌شود و چیزی که قبلًاً بوده به همان صورت باقی می‌ماند (استصحاب حالت سابقه)» (مغایه، ۱۴۲۱ق، ۱/۶۲۹).

۱-۲-۳-۱. استصحاب باقی ملک

از میان فقهای اهل سنت، فقه حنبی و شافعی به بطلان معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک و استصحاب باقی ملک حکم نموده‌اند. از نظر این گروه از فقهاء «اگر اختلاف در صحت عقد باشد، به‌طوری که یکی از آن‌ها ادعای صحت عقد نماید و دیگری فساد همان عقد را بیان کند، مانند این که... یکی از آن‌ها بگوید شرط ضمن عقد شرط فاسدی است و دیگری بگوید صحیح است... در این صورت قول مدعی فساد پذیرفته می‌شود، زیرا اصل بر عدم عقد صحیح است و حکم به باقی ملک مالک می‌شود و همانند اختلاف در اصل بیع عمل می‌شود» (الرافعی، بی‌تا، ۹/۱۶۴).

شافعیه و حنبله معتقدند: «اصل عدم انتقال ملک است. پس در صورتی که مدعی صحت عقد مدعی انتقال آن بوده و مدعی فساد منکر آن باشد، قول منکر پذیرفته می‌شود. به عبارت دیگر، اصل بر عدم انتقال ملک است، اگر متعاملین در اصل عقد اختلاف داشته باشند، به‌طوری که یکی از آن‌ها ادعای وقوع بیع نماید و دیگری آن را نفی کند. اما اگر آن‌ها به وقوع بیع اقرار نمایند، اصل بر عدم انتقال ملک نیست، بلکه اصل بر وقوع بیع و انتقال ملک است و اصل در معاملات بین مسلمین صحت است و اصل در معاملات بین مسلمین فساد آن نمی‌باشد. پس فساد عارض می‌شود و مدعی فساد ادعای حصول آن را می‌نماید و دیگری آن را نفی می‌کند، پس قول منکر پذیرفته می‌شود و این توجیه صحیحی است» (النحوی، ۱۴۱۲ق، ۱۴۱۸: ابن مفلح، ۴/۵۷۹).

نتیجه‌گیری

با توجه به سیره مسلمانان و این که در ظاهر، حکم عقود جاری بین مسلمانان صحت است و فساد آن احتیاج به وجود نص دارد و همچنین نظر شیخ انصاری که

اگر اصالت صحت اعمال نشود، اختلال نظام پیش می‌آید و نیز در تقویت نظریه صحت معاملات مجنون ادواری در زمان مشکوک و تحلیل موضوع بحث، می‌توان گفت:

۱. تمسک به عام در شباهات مصداقیه و حتی نسبت دادن آن به سید گرچه شاید قابل تأمل باشد، ولی به نظر طرفداران آن عمل به عام در شباهات مصداقیه مستلزم تأسیس فقه جدید است و دلیلی که طرفداران از تمسک به عام در شباهات مصداقیه ارائه کرده‌اند، خالی از قوت هم نیست، ضمناً این که برخی روایات مؤید هم دارد. بنابراین در فرد مشکوک می‌توان به عموم عام تمسک کرد.

۲. نظریه «عدم اجرای اصالة الصحة در صورت شک در اهلیت معاملین» دارای ایرادهای اساسی است. با این توضیح که علامه در باب طلاق خلع آورده است: «اگر زن ادعا کند که طلاق خلع در حال جنون مرد انجام گرفته، ولی مرد ادعا کند که در حال افاقه رخ داده است، قول مدعی صحت مقدم می‌شود». در باب بیع نیز آورده است: «اگر بایع بگوید که در زمان صغیر یا جنون فروخته‌ام، احتمال دارد که قول مدعی صحت همراه با قسم مقدم شود»، در حالی که در باب ضمانت گفته است: «در صورت شک در اهلیت معاملین اصالة الصحة جاری نمی‌شود». محقق کرکی نیز با وجود این که در باب ضمانت و اجاره با شک در اهلیت معاملین اصالت صحت را جاری نمی‌داند، ولی در باب بیع در صورت اختلاف در جنون و افاقه بایع، قول مدعی صحت را قوی دانسته است. پس این دسته از فقهاء مبنای واحد در پیش نگرفته‌اند و این یک ایراد تقاضی و نیز ضعف نظریه آن‌ها است.

مخالفان صحت معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک، محل اجرای اصالة الصحة را در آن جا دانسته‌اند که ارکان عقد کامل باشد ولی در وجود شرط مفسد بین معامله کنندگان اختلاف نظر باشد. این دیدگاه نیز ایراد اساسی دارد، زیرا اگر محل جریان اصل صحت را مقید به شک در وجود شرط مفسد کنیم، محلی برای اجرای این اصل باقی نمی‌ماند و این قاعده لغو خواهد بود. بنابراین نظر شیخ انصاری درباره سیره و اختلال نظام تقویت می‌شود، زیرا سیره و عرف عقلابر این اساس استوار است. آن‌جا که شیخ متذکر می‌شود «اگر اصالة الصحة اعمال نگردد،

اختلال نظام پیش می‌آید» موجه به نظر می‌رسد، زیرا هر زمان مجنون ادواری و قوع معامله و عقد را به ضرر و زیان خود ببیند، ادعای جنون حين معامله می‌نماید تا از این طریق عقد را بهم بزند.

۳. اصولیان معتقدند گاهی مشکوک حالت سابقه دارد و شارع آن حالت سابقه را در نظر گرفته است. این مورد مجرای «استصحاب» است و برای اجرای اصل استصحاب، یقین سابق و شک لاحق را که از ارکان اصل استصحاب است، ضروری دانسته‌اند. بنابراین اگر نسبت به شک، یقین سابق وجود نداشته باشد یا حالت سابقه قابل ملاحظه و اعتبار نباشد، استصحاب اجرا نمی‌شود. به نظر می‌رسد در بطلان معامله مجنون ادواری در حالت مشکوک نمی‌توان به اصل استصحاب تمسک کرد، زیرا نسبت به معامله مجنون در حالت مشکوک، یقین سابق وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد، قابل ملاحظه نیست. بنابراین تمسک به استصحاب برای بطلان چنین معامله خالی از اشکال نیست.

از طرف دیگر، جریان استصحاب در شک در مقتضی اختلافی است و بعضی از اصولیان بزرگ امامیه جریان این اصل را در شک در مقتضی نمی‌پذیرند.

۴. استناد به اصل بقای ملک در ملکیت مالک، برای حکم به بطلان معامله ضعیف است، زیرا اولاً وقتی که معامله کنندگان به وجود بیعی اقرار می‌کنند، چون ۱۸۵ اقرار به بیع صحیح شرعی حمل می‌شود، اصل بقای ملکیت منتفی می‌شود. به این دلیل که مقتضای این اقرار، صحیح بودن بیع و اقتضای عدم صغر و عدم جنون را دارد. بنابراین دو اصل صحت و اصل بقای صغر سن با هم معارض نیستند تا هردو ساقط شوند، زیرا با اعتراف به بیع اصل بقای صغر سن دیگر در میان نیست تا با اصل صحت تعارضی داشته باشد.

۵. اصل برائت نیز نمی‌تواند در اینجا جاری شود، زیرا با وجود اماره‌ای مانند اصالت صحت جایی برای اجرای اصل برائت وجود ندارد.

منابع

١. آخوند خراسانی، شیخ محمد. (١٤٠٩ق). **کفاية الاصول**. قم: مؤسسه آل البيت عليه السلام لإحياء التراث.
٢. ابن عابدين، محمد. (١٤١٢ق). **الدار المختار و حاشیه ابن عابدين**. چاپ دوم. بيروت: دار الفكر.
٣. ابن فرحون. (١٤٠٦ق). **تبصرة الاحکام في أصول الأقضية و مناهج الاحکام**. بيروت: نشر مکتبة الكلیات الزهریة.
٤. ابن قدامة المقدسی، ابو محمد. (١٤١٤ق). **کافی في فقه الامام احمد**. بيروت: دار الكتب العلمية.
٥. ابن قدامة المقدسی، ابو محمد. (١٩٦٨م). **المغنى**. قاهره: نشر مکتبة القاهرة.
٦. ابن مفلح، برهان الدین. (١٤١٨ق). **المبدع في شرح المقنع**. چاپ دوم. بيروت: دار الكتب العلمية.
٧. ابن منظور، محمد (١٤١٤ق). **لسان العرب**. چاپ سوم. بيروت: دار صادر.
٨. ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم. (بی تا). **البحر الوائق شرح کنز الدقائق**. چاپ دوم. قم: نشر دار الكتاب الاسلامی.
٩. اصفهانی، محمد حسین. (١٣٧٤). **نهاية الدرایه في شرح الكفایة**. قم: مؤسسة سید الشهداء عليه السلام.
١٠. امام خمینی، روح الله. (١٤١٥). **مناهج الوصول الى علم الاصول**. قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه اللہ علیہ.
١١. امامی، سید حسن (١٣٨٣). **حقوق مدنی**. تهران: اسلامیه.
١٢. انصاری، مرتضی. (١٤١٩ق). **فرائد الاصول**. قم: مجمع الفكر الاسلامی.
١٣. آخوند خراسانی، شیخ محمد. (١٤٠٩ق). **کفاية الاصول**. قم: مؤسسه آل البيت عليه السلام لإحياء التراث.
١٤. البجیرمی، سلیمان بن محمد. (١٩٥٠م). **حاشیة البجیرمی على شرح المنهج**. قاهره: مطبعة الجلی.
١٥. البھوتی، منصور. (١٤١٤ق). **شرح منتهی الارادات**. قاهره: عالم الكتب.
١٦. تستری، اسد الله کاظمی. (بی تا). **مقابس الأنوار و نفائس الأسرار**. قم: مؤسسه آل البيت عليه السلام لإحياء التراث.
١٧. جزیری، عبد الرحمن. (١٤٢٤ق). **الفقه على المذاهب الاربعة**. بيروت: دار الكتب العلمية.

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی
۲۷
تابستان ۱۴۰۱
تبلستان

۱۸۶

١٨. حائز شاهباغ، سید علی. (١٣٧٢). *شرح قانون مدنی*. تهران: انتشارات گنج دانش.

١٩. خدابخشی، عبدالله. (١٣٩٤). *جدال جنون و افاقه در قرارداد مجنون ادواری*. فصلنامه فقه اهل بیت، حوزه علمیه، ٢١، ٧٥-٤٣.

٢٠. خوبی، سید ابوالقاسم. (١٤٢٢). *مصاحف الاصول*. قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.

٢١. رافعی، عبدالکریم. (بی‌تا). *فتح العزیز للرافعی*. تهران: نشر دار الفکر.

٢٢. شهید اول، محمدبن مکی. (١٤١٤). *غاية المراد*. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیة قم.

٢٣. شهید ثانی، زین الدین. (١٤١٤). *حاشیة الإرشاد*. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیة قم.

٢٤. شیرازی، ابواسحاق. (بی‌تا). *المهدب في الفقه الامام الشافعی*. بیروت: نشر دار الكتب العلمیة.

٢٥. صدر، محمدباقر. (١٤١٧). *بحوث في علم الأصول*. چاپ سوم. قم: مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامی.

٢٦. صدر، محمدباقر. (١٤١٨). *دروس في علم الأصول*. چاپ پنجم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعه لجامعة المدرسین بقم المقدسة.

٢٧. صفائی، سید حسین، قاسمزاده، مرتضی. (١٣٨٨). *حقوق مدنی اشخاص و محجورین*. تهران: انتشارات سمت.

٢٨. طباطبائی حکیم، سید محسن. (١٤٠٤). *مستمسک العروة الوثقی*. قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی جعفر علیه السلام.

٢٩. طباطبائی یزدی. سید محمدکاظم. (١٤١٩). *العروة الوثقی فيما تعم به البلوی*. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعه لجامعة المدرسین بقم المقدسة.

٣٠. طوسی، محمدبن حسن. (١٣٨٧). *المبسوط في فقه الامامیه*. تهران: منشورات المکتبة المرتضویة للاحیاء الآثار الجعفریة.

٣١. طوسی، محمدبن حسن. (١٤٠٧). *الخلاف*. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعه لجامعة المدرسین بقم المقدسة.

٣٢. عاملی، سید جواد. (١٤١٩). *مفتاح الكرامة*. قم: منشورات المکتبة المرتضویة للاحیاء الآثار الجعفریة.

٣٣. عراقی، ضیاء الدین. (١٤١٧). *نهاية الأفکار*. چاپ سوم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعه لجامعة المدرسین بقم المقدسة.

۳۴. علامه حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۱۰ق). *إرشاد الأذهان*. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعة لجمعیة المدرسین بقم المقدسة.
۳۵. علامه حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۱۴ق). *تذکرة الفقهاء*. قم: مؤسسه آل الیت علیہ السلام لایحاء التراث.
۳۶. علامه حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۱۳ق). *قواعد الأحكام*. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعة لجمعیة المدرسین بقم المقدسة.
۳۷. فخر المحققین، محمدبن حسن. (۱۳۸۷). *ایضاح الفوائد*. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
۳۸. القاضی أبویعلی، محمدبن الحسین. (۱۴۱۰ق). *العدۃ فی أصول الفقه*. چاپ دوم. ریاض: بی نا.
۳۹. قائدامینی اسدآبادی، مصطفی. (۱۳۹۰). *بررسی تطبیقی اثر جنون، صغرو مستی بر قرارداد در حقوق ایران و انگلیس*. پایان نامه منتشرشده کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مؤسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی کار.
۴۰. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۱). *حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها*. تهران: شرکت سهامی انتشار.
۴۱. کلینی، محمدبن یعقوب. (۱۳۶۷ش). *الكافی*. چاپ سوم. تهران: دار الکتب الاسلامیة.
۴۲. محقق داماد، سید مصطفی؛ قتوانی، جلیل؛ وحدتی شیری، سید حسن؛ و عبدی پور فرد، ابراهیم. (۱۳۹۱). *حقوق قراردادهای فقه امامیه*. تهران: انتشارات سمت.
۴۳. محقق کرکی، علی بن حسین. (۱۴۱۴ق). *جامع المقاصد*. چاپ دوم. قم: مؤسسه آل الیت علیہ السلام لایحاء التراث.
۴۴. مظفر، محمدرضا. (۱۴۳۰ق). *أصول الفقه*. چاپ پنجم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعة لجمعیة المدرسین بقم المقدسة.
۴۵. معنیه، شیخ محمدجواد. (۱۴۲۱ق). *الفقه علی المذاهب الخمسة*. بیروت: نشر دار التیار الجدید دار الجواد.
۴۶. مقدس اردبیلی، احمد. (۱۴۰۳ق). *مجمع الفائدة و البرهان*. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعة لجمعیة المدرسین بقم المقدسة.
۴۷. المقدسی، عبد الرحمن. (بی تا). *الشرح الكبير علی متن المقنع*. دار الكتاب العربي.
۴۸. موسوی خمینی، مصطفی. (۱۴۱۸ق). *تحریرات فی الأصول*. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رهنماه اللہ علیہ.
۴۹. موسوی خویی، سید ابوالقاسم. (۱۴۲۸ق). *موسوعة الامام الخویی*. قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.

٥٠. ميرزاي قمي، ابوالقاسم. (١٤١٣ق). *جامع الشتات في أجوبة السؤالات*. تهران: مؤسسة كيهان.
٥١. نائيني، محمدحسين. (١٣٧٦). *فوانيد الأصول*. قم: مؤسسة النشر الاسلامي، التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة.
٥٢. نائيني، محمدحسين. (١٣٥٢). *أجود التقريرات*. قم: مطبعة العرفان.
٥٣. نجفي، محمدحسن. (١٤٠٤ق). *جواهر الكلام*. چاپ هفتم، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
٥٤. النووى، ابوزكريا. (١٤١٢ق). *روضة الطالبين و عمدة المفتين*. چاپ سوم، بيروت: المكتب الاسلامى.
٥٥. نهاوندى، على بن فتح الله. (١٣٢٠). *تشريح الاصول*. تهران: مؤسسة مطبوعاتى شرق.

References

The Holy Qur'ān

1. al-‘Āmilī al-Karakī, ‘Alī Ibn al-Ḥusayn (al-Muhaqqiq al-Karakī, al-Muhaqqiq al-Thānī). 1993/1414. *Jami‘ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawa‘id*. 2nd. Qom: Mu’assasat Āl al-Bayt li Ihyā’ al-Turāth.
2. al-‘Āmilī, Muḥammad Ibn Makkī (al-Shahīd al-Awwal). 1993/1414. *Ghāyat al-Murād fī Sharḥ Nukat al-Irshād*. Qom: Būstān-i Kitāb-i Qom (Intishārāt-i Daftari Tablīghāt-i Islāmī-yi Hawzī ‘Ilmīyyī-yi Qom).
3. al-‘Āmilī, Zayn al-Dīn Ibn ‘Alī (al-Shahīd al-Thānī). 1993/1414. *Hāshiyat al-Irshād*. Qom: Būstān-i Kitāb-i Qom (Intishārāt-i Daftari Tablīghāt-i Islāmī-yi Hawzī ‘Ilmīyyī-yi Qom).
4. al-Anṣārī, Muṛtaḍā Ibn Muḥammad Amin (al-Shaykh al-Anṣārī). 1998/1419. *Farā‘id al-Uṣūl*. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
5. al-Ardabīlī, Ahmad Ibn Muḥammad (al-Muhaqqiq al-Ardabīlī). 1982/1403. *Majma‘ al-Fā‘ida wa al-Burhān fī Sharḥ Irshād al-Adhhān*. Edited by Mujtabā al-Iraqī. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
6. Al-Baghdādī al-Ḥanafī, al-Qādī Abū Ya‘lā Muḥammad ibn al-Ḥusayn Ibn al-Farrā’. 1989/1410. *Al-‘Uddat fī Uṣūl al-Fiqh*. 2nd. Riyadh
7. Al-Bahūtī al-Ḥanbalī, Maṇṣūr ibn Yūnis ibn Ṣalāḥ al-Dīn. 1993/1414. *Sharḥ Muntahī al-Idārāt*. Cairo: ‘Ālim al-Kutub.

8. Al-Bujayramī, Sulaymān ibn Muḥammad. 1950. *Hāshiyat al- Bujayramī ‘Alā Sharḥ al-Minhaj*. Cairo: Maṭba‘at al-Jalī.
9. al-Burūjirdī al-Najaftī, Muḥammad Taqī. 1996/1417. *Nihāyat al-Afkār alqawā‘id al-Fiqhiyya (Taqrīrāt Buḥūth al-Muhaqqiq al-‘Irāqī)*. Qom: Mu‘assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
10. Al-Dizfūlī al-Kāzīmī, Asadullāh ibn Ismā‘īl ibn Mullāh Muhsin (Asadullāh Tuṣṭarī). n.d. *Maqābis al-Anwār wa Nafā‘is al-Asrār*. Qom: Mu‘assasat Āl al-Bayt li Ihyā‘ al-Turāth
11. Al-Firūzābādī al-Shīrāzī, Abū Ishaq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf. n.d. *al-Muhadhab fī al-Fiqh al-Imām al-Shāfi‘ī*. Beirut: Nashr Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.
12. al-Gharawī al-İsfahānī, Muḥammad Ḥusayn (al-Muhaqqiq al-İsfahānī). 1995/1374. *Nihāyat al-Dirāya fī Sharḥ al-Kifāya*. Qom: Nashr Sayyid al-Shuhadā‘.
13. Al-Gharawī al-İsfahānī, Muḥammad Ḥusayn (al-Muhaqqiq al-İsfahānī, Mīrzā Nā’īnī, Kumpānī). 1997/1376. *Fawā‘id al-Uṣūl*. Qom: Mu‘assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
14. al-Gharawī al-İsfahānī, Muḥammad Ḥusayn (al-Muhaqqiq al-İsfahānī, Mīrzā Nā’īnī, Kumpānī). 1973/1352. *Ajwad al-Taqrīrāt. Taqrīrāt al-Sayyid al-Khu‘ī*. Qom: Maṭba‘at al-‘Irfān.
15. al-Ḥillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-‘Allāma al-Ḥillī). 1989/1410. *Irshād al-Adḥhān*. Qom: Mu‘assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
16. al-Ḥillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-‘Allāma al-Ḥillī). 1992/1413. *Qawā‘id al-Āḥkām fī Ma‘rifat al-Halāl wa al-Harām*. Qom: Mu‘assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
17. al-Ḥillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-‘Allāma al-Ḥillī). 1993/1414. *Tadhkīrat al-Fuqahā‘*. Qom: Mu‘assasat Āl al-Bayt li Ihyā‘ al-Turāth.
18. al-Ḥillī, Muḥammad Ibn Ḥasan (Fakhr al-Muhaqqiqīn). 1967/1387. *Īdāh al-Fawā‘id fī Sharḥ Mushkilāt al-Qawā‘id*. Qom: Mu‘assasat Ismā‘īlīyān.
19. al-Ḥusaynī al-‘Amīlī, al-Sayyid Muḥammad Jawād. 2004/1419. *Miftāḥ al-Kirāma fī Sharḥ Qwā‘id al-‘Allāma*. Qom: al-Maktabat al-Murtaḍawīya li ’Ihya‘ al-Āthār al-Ja‘farīyah.
20. Al-Jazīrī, ‘Abd al-Rahmān ibn Muḥammad. 2003/1424. *Al-Fiqh ‘Alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmīyah.
21. al-Khurāsānī, Muḥammad Kāzīm (al-Ākhund al-Khurasānī). 1989/1409. *Kifāyat al-Ūṣūl*. Qom: Mu‘assasat Āl al-Bayt li Ihyā‘ al-Turāth.

22. al-Khurāsānī, Muhammad Kāzim (al-Ākhund al-Khurasānī). 1989/1409. *Kifāyat al-Ūṣūl*. Qom: Mu'assasat Āl al-Bayt li Ihyā' al-Turāth.
23. al-Kulaynī al-Rāzī, Muhammad Ibn Ya'qūb (al-Shaykh al-Kulaynī). 1988/1367. *al-Kāfi*. 14th. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyah.
24. al-Mūsawī al-Khu'ī, al-Sayyid Abū al-Qāsim. 2002/1422. *Miṣbāḥ al-Ūṣūl*. *Mawsū'a at al-Imām al-Khu'ī*. Qom: Mu'assasat Ihyā' Āthār al-Imām al-Khu'ī.
25. al-Mūsawī al-Khu'ī, al-Sayyid Abū al-Qāsim. 2007/1428. *Mawsū'a at al-Imām al-Khu'ī*. Qom: Mu'assasat Ihyā' Āthār al-Imām al-Khu'ī.
26. al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Šayyid Rūh Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 1994/1415. *Minhāj al-Wuṣūl 'Ilā 'Ilm al-Ūṣūl*. Qom: Mu'assasat Tanzīm wa Nashr Āthār al-Imām al-Khumaynī.
27. al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Šayyid Rūh Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 1997/1418. *Taḥrīrāt fī al-Ūṣūl*. Qom: Mu'assasat Tanzīm wa Nashr Āthār al-Imām al-Khumaynī.
28. al-Muẓaffar, Muḥammad Riḍā. 2009/1430. *Ūṣūl al-Fiqh*. 5th. Qom: Mu'assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā'at al-Mudarrisīn.
29. Al-Nahāwadī, 'Alī ibn Fathullāh. 1941/1320. *Tashrīḥ al-Ūṣūl*. Tehran: Mu'assisah-yi Maṭbū'ātī-yi Sharq.
30. al-Najafī, Muḥammad Ḥasan. 1983/1404. *Jawāhir al-Kalām fī Sharḥ Sharā'i' al-Islām*. 7th. Edited by 'Abbās al-Qūchānī. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.
31. Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muhyī al-Dīn Yahyā ibn Sharaf. 1991/1412. *Rawḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*. 3rd. Beirut: al-Maktab al-Islāmī.
32. al-Qommī, al-Mīrzā Abū al-Qāsim (al-Mīrzā al-Qommī). 1992/1413. *Jām' al-Shitāt fī 'Ujūbat al-Su'ālāt*. Tehran: Mu'assasat al-Kayhān.
33. Al-Rāfī'ī, 'Abd al-Karīm. n.d. *Faṭḥ al-'Azīz lil Rāfī'ī*. Tehran: Nashr-i Dār al-Fikr al-Islāmī.
34. al-Šadr, al-Sayyid Muḥammad Bāqir. 1996/1417. *Buḥūth fī 'Ilm al-Ūṣūl*. Mu'assasat al-Ma'ārif al-Islāmīyya.
35. al-Šadr, al-Sayyid Muḥammad Bāqir. 1997/1418. *Durūs fī 'Ilm al-Ūṣūl (al-Halqat al-Ūlā)*. 5th. Qom: Mu'assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā'at al-Mudarrisīn.
36. al-Tabāṭabā'ī al-Hakīm, al-Sayyid Muḥsin. 1983/1404. *Mustamsak al-'Urwat al-Wuthqā*. Qom: Manshūrāt Maktabat Āyat Allāh al-'Uzmā al-Mar'ashī al-Najafī.
37. al-Tabāṭabā'ī al-Yazdī, al-Sayyid Muḥammad Kāzim. 1998/1419. *al-'Urwat al-*

Wuthqā fīmā Ta‘ummu bihī al-Balwā. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.

38. al-Ṭūsī, Muhammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1968/1387. *al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyya*. 3rd. Tehran: al-Maktabat al-Murtaḍawīyya li Iḥyā’ al-Āthār al-Ja‘farīyya.
39. al-Ṭūsī, Muhammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1986/1407. *Al-Khilāf*. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
40. Ḥā’irī Shāhbāgh, Sayyid ‘Alī. 1993/1372. *Sharḥ-i Qānūn-i Madanī*. Tehran: Intishārāt-i Ganj-i Dānish.
41. Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn ibn ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz. 1991/1412. *Al-Dār al-Mukhtār wa ḥāshiyat ibn ‘Ābidīn*. 2nd. Beirut: Dār al-Fikr.
42. Ibn Farhūn, Abū al-Ḥasan Nūr al-Dīn ‘Alī ibn Muḥammad. *Tabṣarat al-Ḥukkām fī Usūl al-Aqdāyat wa Minhāj al-Āḥkām*. Beirut: Nashr Maktabat al-Kulīyat al-Zahrīyah.
43. Ibn Manzūr, Muḥammad Ibn Mukarram. 1993/1414. *Lisān al-‘Arab*. 3rd. Beirut: Dār al-Šādir.
44. Ibn Muflīḥ, Burhān al-Dīn Abū Iṣhāq Ibrāhīm ibn Muḥammad. 1997/1418. *Al-Mubdi‘ fī Sharḥ al-Muqni‘*. 2nd. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.
45. Ibn Najīm al-Hanafī, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm. n.d. *al-Bahr al-Rā‘iq Sharḥ Kanz al-Daqā‘iq*. 2nd. Qom: Dār al-Kutub al-Islāmī.
46. Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad b. Muḥammad. 1994/1414. *Al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.
47. Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad b. Muḥammad. 1968. *Al-Muqni‘ fī Fiqh Aḥmad ibn Ḥanbal*. Cairo: Maktabat al-Qāhirah.
48. Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad b. Muḥammad. n.d. *Sharḥ al-Kabīr ‘Alā Matn al-Muqni‘*. Dār al-Kutub al-‘Arabī li al-Nashr wa al-Tawzī‘.
49. Imāmī, Sayyid Ḥasan. 2004/1383. *Huqūq Madanī*. Tehran: Islāmīyah.
50. Kātūzīyān, Nāṣir. 1992/1371. *Huqūq-i Madanī, Ghawā‘id ‘Umūmī-yi Qarārdādhā*. Tehran: Shirkat-i Sahāmī-yi Intishārāt.
51. Khudābakhsī, ‘Abdullāh. 2015/1394. *Jidāl-i Junūn wa Ifāqih dar Qarārdād-i Majnūn-i Adwārī*. Faṣlānāmih-yi Fiqh Ahl al-Bayt, Ḥawzah ‘Ilmīyah, 21 (84), 43-75.

52. Mughnīyya, Muḥāmmad Jawād. 2000/1421. *Al-Fiqh ‘Alā al-Madhabib al-Khamsah*. Beirut: Nashr Dār al-Tiyār al-Jadīd Dār al-Jawād.
53. Muhaqqiq Dāmād, Sayyid Muṣṭafā; Qanawātī, Jalīl; Waḥdatī Shubayrī, Sayyid Ḥasan; ‘Abdīpūr Fard, Ibrāhīm. 2012/1391. *Huqūq-i Qarārdādhā dar Fiqh-i Imāmīyah*. Tehran: Intishārāt-i Samt.
54. Qā’id Amīnī Asad Ābādī, Muṣṭafā. 2011/1390. *Barrasī-yi Taṭbiqī-yi Athar-i Junūn, Sīghar wa Maṣūr bar Qarārdād dar Huqūq-i Irān wa Inglīs*. Unpublished Master Thesis of the Faculty of Literature and Humanities, Kār Institute of Non-Governmental and Non-Profit Higher Education.
55. Ṣafā’ī, Sayyid Ḥusayn; Ghāsim Zādih, Murtadā. 2009/1388. *Huqūq-i Madanī-yi Ashkhāṣ wa Maḥjūrīn*. Tehran: Intishārāt-i Samt.

**Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī**

Vol.8, No.27
Summer 2022

193

Research Article

The Ruling of Eating Algae: Between Lawfulness and Unlawfulness¹

Mohammad Ja'far SadeghPour

Assistant Professor of Jurisprudence and Law, Shahrekord University
Mohammad.sadeghpour@sku.ac.ir

Saeed Sahi Shalamzari

Assistant Professor of Law, Shahrekord University; Saeedsafi1360@sku.ac.ir

Ali Taheri Dehnavi

Master of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Department of Quranic and Jurisprudence, Faculty of Theology and Islamic Studies, Shiraz University, Shiraz, Fars, Iran
alitaheridehnavi110@gmail.com

**Justārhā-ye
Fiqhī va Ӯşüli**

Vol.8, No.27
Summer 2022

Receiving Date: 2020-09-15; Approval Date: 2020-12-24

195

Abstract

Nowadays Algae are used as a nutritional supplement in many parts of the world. The ruling on eating this aquatic plant is not mentioned in the legal statements as well as jurisprudential sources. Contemporary religious authorities (*marāji‘ al-taqīd*) have not agreed on a single point of view on this issue. Some have issued *fatāwā* on its lawfulness and others on its unlawfulness. Two basic

1 . SadeghPour- M ; (2022); “ The Ruling of Eating Algae: Between Lawfulness and Unlawfulness”; *Jostar_Hay Fiqhi va Usuli*; Vol: 8 ; No: 27 ; Page: 195-225 ; doi:10.22034/jrf.2020.58860.2155

© 2022, Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers.

ideas play a key role in this disagreement: first, the idea of the harm of eating algae, and second, the belief that it is impure. In order to criticize these two ideas, in the first step, based on accurate scientific findings, it becomes clear that although some species of algae may be harmful, this type of aquatic plant is not considered a harmful plant species and incidentally many benefits have listed for it. In the second step, in addition to challenging the idea that the impurity of something makes it forbidden and also criticizing the reliance on this idea for its ambiguity in its meaning and criterion, it is concluded that, apart from the lack of connection between impurity and unlawfulness, algae cannot be considered as an example of impurity and its unlawfulness cannot be believed in this way.

Keywords: Algae, Unlawfulness (*hurmat*), Lawfulness (*hilāyat*), Harm (*darar*), Impurity (*istikhbāth*)

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.8, No.27
Summer 2022

196

حکم خوردن جلبک: میان حلیت و حرمت^۱

محمد جعفر صادق پور **ID**

استادیار رشته فقه و حقوق دانشگاه شهرکرد- ایران؛ (نویسنده مسئول)

رایانامه: Mohammad.sadeghpour@sku.ac.ir

سعید صفی شلمزاری

استادیار رشته حقوق دانشگاه شهرکرد- ایران. رایانامه: Saeedsafi1360@sku.ac.ir

علی طاهری دهنوی

دانش آموخته ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه علوم قرآن و فقه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه

شیراز، شیراز- ایران. رایانامه: alitaheridehnavi110@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

۱۹۷

چکیده

امروزه در بسیاری از نقاط دنیا، جلبک به عنوان یک مکمل غذایی استفاده می شود. در نصوص شرعی و همین طور منابع فقهی، به حکم خوردن این گیاه دریابی اشاره‌ای نشده است. مراجع تقلید معاصر نیز در ارتباط با این مسئله بر دیدگاه واحدی توافق نکرده‌اند و برخی به حلیت و برخی دیگر بر حرمت آن فتوا داده‌اند. دو انگاره اساسی در این اختلاف نظر نقش کلیدی ایفا می‌کند: نخست، انگاره ضرر رسانی جلبک و دوم اعتقاد به استخبات آن. در راستای نقد این دو انگاره، در گام نخست با استناد به یافته‌های دقیق علمی، روشن می‌شود گرچه ممکن است گونه‌هایی از جلبک‌ها دارای مضراتی باشند، اما نوع این گیاه دریابی گونه‌گیاهی مضری محسوب نمی‌شود، بلکه اتفاقاً فواید بسیاری برای

۱. صادق پور، محمد جعفر. (۱۴۰۱). حکم خوردن جلبک: میان حلیت و حرمت. *فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی*. ۸(۲۷). صص: ۱۹۵-۲۲۵.

مقدمه

با پیشرفت فراوان علوم گیاه‌شناسی و غذاشناسی، بشر با منابع غذایی بیشتری نسبت به گذشته آشنا شده است. استفاده از این منابع در مواردی، فواید بسیاری برای انسان در برداشته است. یکی از این منابع جلبک دریایی است. جلبک جزو ساده‌ترین گیاهان دارای کلروفیل به‌شمار می‌آید که به زبان لاتین «Algae» به معنای علف دریایی (کاظمی، ۱۳۸۷، ۸) و به زبان فارسی «جل و زغ»، «جامه غوک»، «چغزاره»، «چغپاره»، «گاوآب» یا «خزه» خوانده می‌شود (عمید، ۱۳۸۹، ۴۰۵). دانشمندان در تعریف این گیاه دریایی به جمع‌بندی واحد نرسیده‌اند. گروهی جلبک‌ها را گیاهانی دانسته‌اند که کلروفیل را به عنوان رنگ دانه‌اصلی فتوستزی خود دارند و فاقد پوشش‌های محافظ اطراف سلول‌های زیشی هستند (Lee, 2008, 31). عده‌ای نیز مدعی اند جلبک‌ها گروهی از گیاهان آبزی هستند که منشأ واحدی دارند و آن منشأ سیانوباکتری‌ها است (Patrick, 2004, 1481-1493). فارغ از این تعاریف تخصصی، در یک تعریف ساده و بی‌پیرایه، جلبک گیاهی بدون ریشه، ساقه، شاخه و برگ تعریف شده‌است که به‌شکل نوار سبز و دراز در آب و مکان‌های مرطوب و روی تنۀ بعضی درخت‌ها پیدا می‌شود و در بعضی دریاهای نیز به‌شکل نوارهای پهن و دراز دیده می‌شود که بر روی آب شناور است (عمید، ۱۳۸۹، ۴۰۵). در تقسیمات جهانی، جلبک‌ها دارای ۱۸۰۰ جنس و ۲۱۰۰۰ گونه هستند (Mrs. S. M. Satpute, 50).

در عصر حاضر مواد استخراجی از جلبک‌ها نظیر آگار و اسید آلزینیک و کاراگینان اهمیت آن‌ها را دو چندان کرده است، به طوری که در صنایع نساجی، کاغذسازی، رنگ‌سازی، علوم پزشکی و کشاورزی کاربرد فراوانی دارند (کاظمی، ۱۳۸۷، ۱۲).

همچنین جلبک در بسیاری از نقاط دنیا برای مصارف غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته استفاده از جلبک‌ها برای تغذیه انسان سابقه طولانی دارد و به سال‌های قبل از میلاد می‌رسد، ولی امروزه با پیشرفت‌های فروان در علم غذاشناسی استفاده از این گیاه، قالب‌های جدیدی به‌خود گرفته و در موارد بسیاری از این گیاه به‌شکل پودر و کپسول و قرص به‌عنوان مکمل غذایی استفاده می‌شود (Medlin, Linda K.; Kooistra, Wiebe H. C. F.; Potter, Daniel; Saunders, Gary W.; Anderson, Robert A. .(1997). Plant Systematics and Evolution: 188).

با این‌همه، علی‌رغم وجود پژوهش‌های متعدد و مختلف در حوزه‌های گیاه‌شناسی و غذاشناسی درباره جلبک، جوانب فقهی استفاده از این گیاه مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که حکم خوردن این گیاه دریابی به‌جهت رواج مصرف آن امروزه به‌مثابه یک دغدغه شرعی ازسوی مکلفین و متشرعنین مطرح است، اما آنچه اکنون در این رابطه وجود دارد تنها برخی فتاوی متفاوت و گاه متعارض ازسوی مراجع معمول تقليد درباره حلیت یا حرمت خوردن جلبک است (وبگاه اسلام کوئست - نت، ۱۱ تیر ۱۳۹۲). و اساساً به‌طور عمیق و مبسot به جوانب این مسئله پرداخته نشده است. چنین خلائی موجب شد نگارندگان با مراجعه به منابع مختلف فقهی و نیز یافته‌های علمی جدید، تلاش نمایند هم بخش موضوع‌شناسی این مسئله را به‌استواری بررسی کنند و هم حکم شرعی خوردن آن را از منابع معتبر فقهی استخراج نمایند. در ادامه، پس از ارائه گزارشی از آرای فقهاء در زمینه خوردن جلبک، به تحلیل و ارزیابی آن‌ها پرداخته می‌شود.

۱. خوردن جلبک در نگاه فقهیان

درباره خوردن جلبک تنها می‌توان از فتاوی فقهای معاصر به‌مثابه منابع حکم‌شناسی آن یاد کرد، زیرا نه نص خاصی در این رابطه وجود دارد و نه گذشتگان به این موضوع پرداخته‌اند. در این خصوص سه گونه موضع گیری کلی وجود دارد: برخی بر حرمت خوردن جلبک تصریح کرده‌اند (وبگاه اسلام کوئست - نت، ۱۱ تیر ۱۳۹۲) و عده‌ای معتقد به حلیت آن شده‌اند (وبگاه اسلام کوئست - نت، ۱۱ تیر ۱۳۹۲). در کنار

این دو دسته از فقهاء، گروهی به صورت مشروط دیدگاه خود را ارائه نموده‌اند؛ به این ترتیب که یا حلیت آن را مشروط به ضرر نداشتن کرده‌اند (وبگاه اسلام کوئست - نت، ۱۱ تیر ۱۳۹۲) یا این که حرمت آن را مشروط به این دانسته‌اند که جزو خبائث باشد (وبگاه اسلام کوئست - نت، ۱۱ تیر ۱۳۹۲). با تأمل در این تفاوت موضع، روشن می‌شود آنچه فقها در آن با یکدیگر اختلاف نظر داشته یا درباره آن تمرکز ویژه کرده‌اند دو گزاره زیر است:

الف). آیا خوردن جلبک برای انسان ضرر دارد؟

ب). آیا جلبک در زمرة خبائث است؟

در حقیقت، پاسخ متفاوت به این دو پرسش است که موجب اختلاف در مسئله فوق شده‌است، زیرا در صورتی که پاسخ به این دو پرسش یا هر یک از آن دو مثبت باشد، برآیند این پاسخ مثبت، اعتقاد به حرمت خوردن جلبک است و در صورتی که پاسخ به هر دوی این پرسش‌ها منفی باشد، با توجه به مبنای بودن اصل حلیت (مکارم شیرازی، ۱۴۲۴، ۶۴/۴)، خوردن این گیاه دریابی جائز خواهد بود. در ادامه پاسخ تحلیلی این دو پرسش ارائه خواهد شد.

۲. درنگی در حکم خوردن جلبک

پیش از پرداختن به ارزیابی حکم خوردن جلبک، باید به دو نکته اساسی تأکید دوباره کرد.

یک. همان‌طور که گذشت، هیچ نص خاصی بر حرمت یا حلیت خوردن جلبک در مجامع روایی شیعه وجود ندارد و فقهاءی غیرمعاصر نیز اساساً به این مسئله که مبتلا به نبوده‌است، پرداخته‌اند. آنچه از فقهاءی معاصر نیز گزارش شده، صرفاً فتاوی‌ای است که در پاسخ به برخی مقلدین ابراز شده‌است و قاعده‌تاً جنبه استدلالی ندارند.

دو. اصل اولیه در خوردنی‌ها حلیت است. ازین‌رو مادامی که درباره خوردن هر یک از خوردنی‌ها یا آشامیدنی‌ها منع از طرف شرع مقدس ثابت نشود، این اصل جاری است و محکوم به حلیت هستند (میزای قمی، ۱۴۱۳ق، ۴/۵۱۰؛ قزوینی، ۱۴۲۴ق، ۱/۸۱۶؛ کرمانشاهی، ۱۴۲۱ق، ۴/۶۴؛ مکارم شیرازی، ۱۴۲۴ق، ۴/۶۴).

۱.۲. مضر بودن جلبک

یکی از محدودیت‌های بسیار پراهمیت خوراکی‌ها در فقه اسلامی، مضر بودن آن‌هاست. اما آیا واقعاً هرگونه ضرری می‌تواند موجب ترتیب حرمت شود یا در این زمینه تفاوت وجود دارد؟ از این‌رو باید در چند محور مختلف به بررسی این موضوع پرداخت.

۱.۲.۱. ملاک ضرر محرم

در صورتی که خوردن نوعی خوراکی موجب مرگ، فقط عضو یا فقدان منفعت خاصی همچون عقل و بینایی شود، بی‌تردید حکم حرمت ثابت است (روحانی، ۱۴۱۲ق، ۲۴/۱۰۰)، زیرا علاوه بر حکم عقل، نصوص شرعی‌ای که آدمی را از وقوع در تهلكه نهی می‌کنند (بقره ۱۹۵) موجب می‌شود انسان مجاز نباشد به‌واسطه خوردن یک خوراکی خود را به کام مرگ یا نقص عضو بکشاند. اما اگر در پی خوردن نوعی خوراکی، این‌گونه ضررهاش شدید و عظیم وارد نشود بلکه مقیاس ضرر واردشده بسیار اندک‌تر از این موارد باشد، آیا باز هم حکم حرمت مترتب خواهد بود؟ یا به عبارتی هرگونه ضرر هرچند در حدّ بسیار ناچیز، موجب ثبوت حرمت تکلیفیه می‌شود؟ یا این که برخی از ضررها به‌خصوص اگر ناچیز و قابل اغماض باشند، موجب ثبوت حرمت نمی‌شوند؟ اگر چنین است آیا ملاکی برای بازنگاری ضررها حرام و غیرحرام وجود دارد؟

حکم خوردن جلبک:
میان حلیلت و حرمت

۲۰۱

پاسخ دقیق و موشکافانه به این پرسش‌ها با توجه به ماهیت ویژه این مباحث که در دامنه موضوعات کیفی می‌گنجند بسیار دشوار است، زیرا این‌گونه مباحث برخلاف موضوعات کمی در گستره اعداد و ارقام و حدود و ثغور منضبط و معین نمی‌گنجند. اما با تدبیر در آرای فقیهان می‌توان به چند نکته مهم در این رابطه دست یافت. یک. برخی روایات در مجامع روایی وارد شده‌است که بر حرمت خوردن آنچه برای آدمی ضرر دارد دلالت دارند. مهم‌ترین این روایات عبارت‌اند از:

«انَّ اللَّهَ تَعَالَى ... عِلْمٌ مَا يَضْرُهُمْ فَنَهَا مَعْنَاهُ، وَ حَرَمَهُمْ عَلَيْهِمْ: خَدَاوَنْدَ تَعَالَى مَيْدَانَدْ چَهْ چِيزِيْ بَرَايِ آدَمِيانِ ضَرَرَ است. در نتیجه مردمان را از آن نهی کرده و بر ایشان حرام نموده است» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ۶/۲۴۲).

«کل شیء یکون فیه المضرة علی الإیسان فی بدنہ و قوّته محّرم أکله؛ هر آنچه که در آن بر بدن و توان آدمی ضرر وجود داشته باشد، خوردنش حرام است» (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ۲۵/۸۴).

«فکل مضر یذهب بالقوّة أو قاتل فحرام مثل السموم والدم و لحم الخنزير: هر مضری که توان آدمی را زایل یا موجب مرگ اوست حرام است، همانند سموم و خون و گوشت خوک» (منسوب به امام رضا، ۱۴۰۶ق، ۲۵۴).

اما این روایات عمدتاً مبتلا به اشکال سندی هستند که عموم محدثین و فقها به آن‌ها توجه داده‌اند. بررسی تفصیلی این اشکالات خارج از حوصله این نوشتار است، از این‌رو در اینجا تنها به ذکر گزارشی کوتاه از موضع عالمان بسته می‌شود. در همین راستا باید گفت روایت نخست مرسل است (مجلسی، ۱۴۰۶/۱۴ق، ۳۸۸) و در سلسه‌سنده آن برخی مجاهيل وجود دارند (همو، ۱۴۰۴ق، ۲۹/۲۲؛ شهیدثانی، ۱۴۱۳ق، ۱۲/۱۲). روایت دوم نیز دچار ارسال است و از این‌رو فقها بر ضعف آن تصریح کرده‌اند (روحانی، ۱۴۱۲ق، ۲۴؛ خالصی، ۱۴۱۵ق، ۷۲). روایت سوم که از کتاب الفقه منسوب به امام رضا علیه السلام است، بهجهت تردید جدی در اتساب این کتاب به امام علیه السلام حتی در روایت بودن آن تشکیک وجود دارد تا چه رسد به صحت آن (خوبی، ۱۴۱۹ق، ۳/۵۲۴).

دو. برفرض که ضعف سندی این روایات پذیرفته نشود، دلالت این روایات بر

حرمت هرگونه اضرار به نفس، به هر درجه‌ای که باشد محل تردید است، زیرا اولاً: این روایات عمدتاً در مقام بیان حکمت تشریع حکم حرمت درباره برخی مأکولات و مشروبات وارد شده‌اند، نه این که به عنوان یک ضابطه کلی، ضرری بودن را برای تحریم خوردنی‌ها مطرح نماید. به عبارت دیگر، این روایات در پاسخ به این پرسش وارد شده‌اند که چرا فلاں خوردنی حرام است؟ نه این که بگوید هر چه ضرری است حرام است. بنابراین، موضوع آن‌ها چرایی حرمت مأکولات است، نه تعیین ضرری بودن به عنوان علت حکم حرمت. این مهم را می‌توان از پرسشی که در صدر روایت نخست آمده است دریافت؛ آنجا که مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام می‌برسد: «لَمْ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرُ وَ الْمَيْتَهِ...» و امام علیه السلام در پاسخ او حکمت حرمت آن‌ها را ضرری بودنشان معرفی می‌فرماید.

ثانیاً: این روایات عمدتاً ناظر بر خوردنی‌هایی است که یا حرمت آن‌ها مسلم است، مانند خمر و مردار و یا ضرر آن‌ها بسیار برجسته و به عبارتی موجب هلاکت یا مشرف شدن به هلاکت می‌شوند. مؤید این تلقی علاوه بر موضوع پرسش در روایت نخست، این است که در ادامه روایت دوم، عبارت «نظیر بقول السموم القاتلة» (حرعامی، ۱۴۰۹ق، ۸۴/۲۵) و در ضمن روایت سوم، تعبیر «أو قاتل» و «مثل السموم» (منسوب به امام رضا، ۱۴۰۶ق، ۲۵۴) آمده است.

سه. در نصوص شرعی برای برخی خوردنی‌ها مضراتی بیان شده است که گاه اندک هم به شمار نمی‌روند، اما در عین حال، چنین مضراتی موجب حرمت استفاده از آن‌ها نشده است. برای نمونه در برخی روایات، خوردن سبب ترش موجب فراموشی دانسته شده است (صدقه، ۱۴۱۳ق، ۳۶۱/۴)، به ویژه تازه عروس را از آن منع کرده‌اند (صدقه، ۱۴۱۳ق، ۵۵۲/۳) یا این که خوردن زیاد ماهی موجب ذوب شدن جسد دانسته شده و از آن پرهیز داده شده است (کلینی، ۱۴۰۷ق، ۳۲۳/۶)، با این که چنین مضراتی برای این گونه خوراک‌ها وجود داشته است و خود روایات نیز بر آن‌ها تأکید کرده‌اند، ولی وجود ضرر همواره موجب ترتب حکم حرمت قلمداد نشده است. چه باشد همین علت، فقهاء در صدور حکم حرمت برای امور ضرری، دامنه و گستره ضرر محرم را ضيق کرده‌اند و اغلب تنها خوردن آنچه که دارای ضرر «فاحش» (موسی خمینی، ۱۴۲۲ق، ۵۰/۹) یا ضرر «قابل توجه» (منتظری، بی‌تا، ۴۸۶/۲) و «معتابه» (منتظری، ۱۴۱۳ق، ۵۱۵) باشد را ممنوع دانسته‌اند.

چهار. نکته بسیار با اهمیت دیگر این است که در مکروهات نیز مسئله ضرر مطرح است، زیرا گاه برخی ضررها صرفاً موجب ثبوت کراحت می‌شوند. ازین رو نمی‌توان گفت هر ضرری منتج به حرمت است، بلکه برخی از ضررها تنها کراحت می‌آفریند (شبیری زنجانی، ۱۴۱۹ق، ۳۸/۱). بر این پایه، وجود ضرر در یک خوردنی همیشه نمی‌تواند مساوی با حرام بودن آن تلقی شود.

پنج. به نظر می‌رسد اساساً ممنوعیت خوردن آنچه برای آدمی ضررآور است، یک حکم عقلایی است که شارع در مواردی ارشاداً به آن تصریح کرده است. بنابراین حکم حرمت یا کراحت در این گونه موارد، حکم ارشادی محسوب می‌شود. حقیقت

این است که عقل درباره هر ضرری به هر مرتبه‌ای که باشد، حکم به ممنوعیت نمی‌دهد، بلکه تنها در مواردی خوردن یک خوراکی را ممنوع اعلام می‌کند که تأثیر منفی فراوان بر سلامت جسم و جان شخص داشته باشد، به شکلی که عقلاً چنین رسکی را به شدت سرزنش نمایند. امروزه بشر در موارد بسیاری از خوراکی‌هایی استفاده می‌کند که خالی از ضرر نیستند، زیرا در تولید آن‌ها از مواد نگهدارنده سوم شیمیایی یا افروده‌های انسانی بهره برده شده است اما در عین حال عقلاً استفاده از این خوراکی‌ها را تقبیح نمی‌کنند و یا اگر سرزنشی روا می‌دارند در حد ممنوعیت کلی آن‌ها نیست. بنابراین، ترتیب حرمت بر ضرر موجود در خوراکی‌ها وابسته به میزان و وحامت این ضرر است و بی‌تردید نمی‌توان وجود هر میزان ضرری را موجب ثبوت حکم حرمت دانست.

شش. آخرین نکته این که اگر برای اثبات حرمت یک خوراکی، به ضرری بودن آن تمسک شود، بایستی توجه داشت که لاجرم باید «نوع آن خوراکی»، برای «نوع اشخاص» ضرر داشته باشد. از همین رو، اگر برای مثال، برخی از اقسام و افراد یک خوراکی همانند قارچ، مضر باشند یا این که این خوراکی تنها نسبت به برخی از انسان‌ها مضر باشد، مثل قند برای افراد مبتلا به دیابت، چنین وضعیتی به هیچ وجه موجب نمی‌شود تا این خوراکی حرام دانسته شود. آری ممکن است تنها برخی از افراد یک خوراکی حرام باشد یا تنها نسبت به برخی افراد دارای حرمت باشد، اما طبیعتاً به هیچ وجه، این نوع خاص خوراکی بر همگان حرام نخواهد شد.

۲/۱. مناقشه در وجود ضرر محرم برای جلبک

آیا مصرف جلبک موجب ضرر رسیدن به بدن انسان می‌شود یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، این ضرر در چه حدی است؟ در ادامه ذیل سه محور مختلف روشن خواهد شد.

۲/۱/۲. فواید مصرف جلبک

جلبک‌ها جزو منابع غنی از ترکیبات زیستی هستند که فواید بسیاری همچون اثرات آنتی‌بیوتیکی، ضد قارچی و ضد سرطانی دارند (Barsanti L, 2006, 225-226). برخی از گونه‌های جلبک‌ها همانند ریز جلبک «Spirulina sp» متعلق به رده

جلبک‌های سبز- آبی دارای ویتامین‌های ب ۳، ب ۲، ب ۱، بتاکاروتون، آهن، مس، روی، فسفر، کلسیم، سلنیوم، رنگ‌دانه‌های کارتتوئیدی، فیکوسیانین و اسیدهای چرب ضروری هستند. همچنین اثرات ضدالتهابی، آنتی‌باکتریایی، ضد ویروسی، ضد سرطانی و خواص محافظت کبدی دارند که در آزمایشات متعددی اثبات شده است (Habib MAB, 2008, 33).

گونه «*Chlorella sp*» از مشهورترین جلبک‌های شاخه کلروفیتا ارزش غذایی بالایی دارد و حاوی مقادیر بالایی از پروتئین، چربی و ویتامین است (Yang J, 2011, 3077-82). جلبک‌های «*Spirulina sp*» دارای ماکریمم میزان امگا ۶ و جلبک‌های «*Chlorella sp*» حاوی مقادیر قابل توجهی از امگا ۳ هستند (گرجی‌زاده، ۱۳۹۵). جلبک‌های قرمز نیز با دارا بودن هیدرات کربن، پروتئین، اسید چرب ضروری، اسید آمینه و املاح معدنی، ویتامین‌ها و رنگ‌دانه‌ها ارزش دارویی زیادی دارند (Trono J.R. and Gavino C, 1997, 306). بر این پایه، به طور خلاصه می‌توان فواید زیر را برای جلبک‌ها برشمود:

حکم خوردن جلبک:
میان حلیلت و حرمت

۲۰۵

یک. اثر آنتی‌باکتریایی: جلبک‌های «*L.snyderiae*» و «*S.angustifolium*» و «*S.typhi*» و «*S.mutans*» و «*M.luteus*» اثرات آنتی‌باکتریایی بر باکتری‌های «*S. mutans*» دارند (درخشش و همکاران، ۱۳۹۰). مطالعات نشان داده است که باکتری‌های گرم مثبت در مقابل عصاره‌های خام جلبکی حساسیت بیشتری نسبت به باکتری‌های گرم منفی دارند (جیدری و همکاران، ۱۳۹۴). همچنین عصاره متابولی جلبک‌های سبز- آبی اثر بازدارندگی رشد متوسط به بالا در برابر باکتری‌های گرم مثبتی مانند «*S. epidermidis*» و «*B. pumullis*» و «*B. subtilis*» دارند (آرمان و همکاران، ۱۳۹۲).

دو. اثر آنتی اکسیدانی: جلبک‌های قهوه‌ای «*C. Trinodis*» اثر آنتی اکسیدانی بالایی در مقابل رادیکال آزاد دی- فنیل - پیکریل - هیدازیل دارند و جلبک‌های سبز «*Entromorpha intestinalis*» نیز اثر آنتی اکسیدانی نسبی در مقابل رادیکال آزاد دی- فنیل - پیکریل - هیدازیل دارند. همچنین در یافته‌های پژوهشی اثر آنتی اکسیدانی کمی از جلبک قرمز «*Laurenciasnyderia*» مشاهده شده است (جیدری و همکاران، ۱۳۹۴).

سه. اثر ضد سرطانی: عصاره جلبک های سبز - آبی و جلبک های قهوه ای و برخی از گونه های جلبک قرمز همانند «*Gracilaria Corticata*» دارای اثرات ضد سرطانی و نابود کننده تومور هستند (Ishimi Y, 2006, 363 :Dhargalkar VK, 2005, 60 :Komai E, 2006, 1980 .(Zandi K, 2010, 6787 :Heidari M,2015, 383)

چهار. اثر ضد بیماری: تحقیقات علمی نوین نشان می دهد جلبک ها دارای اثر کاهنگی برای فشار خون، اثر ضد انعقادی و ضد ویروسی و ضد بیماری دارند .(Momeni S,2016, 75152 :Heidari M,2015, 383)

برخی از جلبک ها مانند جلبک پادینا پاوونیکا که جلبک قهوه ای از خانواده «*Pheophyceaeae*» هستند دارای میزان عالی از کلسیم مناسب جهت درمان بیماری های استخوانی هستند (نکوبی و همکاران، ۱۳۹۸).

پنج. اثر ضد قارچی: برخی از جلبک ها نیز اثر ضد قارچی دارند. برای مثال عصاره جلبک سارگاسوم - گلوسنس اثر از بین برندگی بر دو قارچ کاندیدا - آلبیکنس و آسپرژیولس فومیگاتوس دارد (امیرشریفی و همکاران، ۱۳۹۵).

جستارهای
فقهی و اصولی
۲۷
سال هشتم، شماره پیاپی
۱۴۰۱
تابستان
۲۰۶

۲/۱/۲. مضرات مصرف جلبک

برخلاف بسیاری از گونه های مفید جلبک، تحقیقات نشان می دهد برخی از گونه های آن دارای مضرات زیادی بر سلامت انسان هستند که برای نمونه گونه های سمی جلبک ها شناخته می شوند. این موارد عبارت اند از:

۱) جلبک های سمی آب شیرین که «*Chrysochromulina*» و «*Pseudonitzchia*» نام دارد;

(۲) جلبک های دینوفلاژلهای شامل (*Alexandrium*)
fundyense *Alexandrium* *excavatum* *acatenela*
Gymnodinium :*Gambierdiscus toxicus*: *Alexandrium minutum*
Pseudonitzchia و دیاتومهای شامل (*Gymnodiniumnagasakiiense*:*breve*
Pseudodelicatissima *Chaetoceros*:*ichiaustralis*
:(*Chaetoceros concavicornis* :*convolute*

۳) انواع دیگر شامل Chatonella: Amphidinium cartera) Pfiesteria: Chatonella Antigua Chrysochromulina polylepis:marina .(McCabe, 2016, 366 :Noji,1989:20) (Prorocentrum minimum :piscicida با توجه به تکثیر گونه‌ای جلبک‌ها که تا بیست و یک هزار گونه می‌رسند (Mrs. S. M. Satpute, 50 ایجاد مشکل کرده است و به مثابه ضرر شدید جلبک از آن یاد می‌شود مربوط به شکوفایی جلبک‌هاست. شکوفایی جلبکی در آب‌ها سبب کاهش میزان اکسیژن و ایجاد مسمومیت در آب می‌شود و بر زیست موجودات آبزی دیگری هم چون گیاهان آبزی، ماهیان، سخت‌پستان، نرم‌تنان و موجودات کفزی تأثیر می‌گذارد و سبب نابودی آن‌ها می‌شود (Heisler, 2008, 10). در یکی از مطالعات بین‌المللی درباره مواد غذایی بیان شده است که جلبک‌ها عامل سالانه شصت هزار مسمومیت غذایی در جهان هستند (Hoagland P, 2002, 312). این مسمومیت‌ها عمدهاً به شکل غیرمستقیم ایجاد می‌شود، به این شکل که مسمومیت ناشی از شکوفایی جلبک‌ها، موجب مسمومیت آب و موجودات آبی که در دنیا به عنوان خوراکی استفاده می‌شوند همانند صدف‌ها و خرچنگ‌هایی می‌شود و سرانجام منجر به مسمومیت انسان می‌شوند.^۱ از همین‌رو، امروزه به مردم اخطار داده می‌شود که از قرارگیری دربرابر امواج یا باد سواحل آلوده با شکوفایی جلبک قرمز خودداری شود، چراکه استنشاق بخارات ناشی از آن، سبب حملات آسم و بیماری‌های تنفسی می‌شود (Fleming LE, 2007, 187). همچنین هشدارهای کلی درباره زمان شکوفایی جلبکی به مردم داده شده که به علت مسمومیت آب‌ها در زمان شکوفایی جلبکی، وارد آب شوند، از آب تنوشند یا اجازه ندهند حیوانات خانگی آن‌ها وارد آب شوند.^۲

1. Lethal paralytic shellfish poisoning from consumption of green mussel broth, Western Samar, Philippines, August 2013”, World Health Organization, Issue #2, April-June 2015:”Toxic algae blooms killing sea birds, threaten humans”, KSBW, April 30, 2014.

2. Russian River to be closely monitored this summer to guard against harmful algae blooms”, Press Democrat, June 23, 2016: Peebles, Ernst B. “Why toxic algae blooms like Florida’s are so dangerous to people and wildlife”, Huffington Post, July 20, 2016.

۲،۱،۲. داوری در مسئله

با توجه به مطالبی که در بالا گزارش شد، داوری درباره مضر دانستن جلبک به مثابه یک گونه خاص گیاهی، دشوار به نظر نمی‌رسد، زیرا با عنایت به فراوانی گونه‌های این گیاه و فواید مترتب بر مصرف آن‌ها از یک سو، و اندک بودن افراد ضرررسان آن نسبت به تنوع گونه‌ای آن از سوی دیگر، روشن و مبرهن است که نمی‌توان «نوع جلبک» را مضر دانست و آن را «گونه گیاهی ضرررسان» معروفی کرد. واضح است که مسمومیت ناشی از شکوفایی جلبک‌ها، به این علت که برآیند تغییرات شیمیایی در آب است، قابلیت استناد به نفس جلبک را ندارد و اساساً نمی‌تواند به مثابه ضرر خوردن خود جلبک تلقی شود. بر این پایه، حقیقت این است که «نوع جلبک» نه تنها یک گونه گیاهی مضر تلقی نمی‌شود بلکه گونه‌ای مفید محسوب می‌شود و جز در مواردی که آلوده به مسمومیت خارجی ناشی از آب است یا گونه‌های معدودی که سمی قلمداد می‌شوند، دیگر افراد آن‌ها اگر مفید نباشند، مضر نخواهند بود. بنابراین نمی‌توان به جهت ضرر موجود در آن‌ها، حکم به منوعیت خوردنشان کرد. تنها چیزی که می‌توان در اینجا ادعا کرد این است که خوردن گونه‌های سمی جلبک همانند گونه‌های سمی قارچ، حرام است، آن هم در صورتی که خوف ضرر قابل توجهی وجود داشته باشد، اما همان گونه که در مورد قارچ نیز چنین است، این مطلب به معنای حرمت نوع جلبک نخواهد بود.

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی ۲۷
تابستان ۱۴۰۱

۲۰۸

۱،۲،۲. استخبات جلبک

در برخی از فتاوا بر احتمال این که جلبک از خبائث باشد، تأکید شده بود. ظاهراً وجه حرام دانستن این گیاه دریایی بیشتر در صدق همین عنوان است. در ادامه روشن خواهد شد که تا چه میزان این وجه استوار است.

۱،۲،۲. ملازمۀ استخبات و حرمت

در آیه ۱۵۷ سوره مبارکه اعراف آمده است:

﴿يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَابِ﴾ (برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال و

چیزهای ناپاک را حرام می‌گرداند».

فقیهان امامیه از این آیه شریفه در راستای اثبات حرمت برخی خوراکی‌ها - که به اعتقاد ایشان خبیث‌اند - استفاده کرده‌اند. برای نمونه، شیخ طوسی با استناد به این آیه شریفه بر حرمت مار و موش تصریح کرده‌است (طوسی، ۱۴۰۷ق، ۶/۸۳). صاحب‌ریاض و فیض کاشانی نیز با استناد به این آیه، حرمت خوردن حشرات را تیجه گرفته‌اند (طباطبایی، ۱۴۱۸ق، ۱۳/۳۸۹؛ فیض کاشانی، بی‌تا، ۲/۱۸۳). همان‌گونه که فاضل هندی با تکیه بر اصطلاح «خباث» به حرمت خوردن حشراتی همچون زنبور و پشه معتقد است (فاضل هندی، ۱۴۱۶ق، ۹/۲۵۹) محقق حلی نیز با تمرکز بر عنوان خباث، مثانه و کیسهٔ صفرای ذبیحه را حرام دانسته‌است (محقق حلی، ۱۴۱۸ق، ۲/۲۵۳). اما اصلی‌ترین موضعی که بسیاری از فقیهان به دلیل فوق تماسک جسته‌اند، مسئله ادرار حیوانات حلال‌گوشت است («علامه حلی» در این موضع می‌نویسد:

«الأقرب في أحوال ما يؤكل لحمه التحرير للاستخبات، إلا بول الإبل للاستشفاء: نظرية استوارتر در خصوص ادرار حیوانات حلال گوشت، حرمت است با استناد به خباث آن‌ها، مگر ادرار شتر برای درمان» (حلی، ۱۴۱۳ق، ۲/۶؛ حلی، ۱۴۱۴ق، ۱۲/۱۳۸). همین دیدگاه را در این زمینه برخی دیگر از فقیهان پذیرفته و بر آن صحه گذاشته‌اند (شهید اول، ۱۴۱۷ق، ۳/۱۷؛ شهید ثانی، ۱۴۱۹ق، ص ۵۱۵؛ سبزواری، ۱۴۱۳ق، ۲۳/۱۵۱).

۲۰۹

به هر روی، مطابق با تلقی بسیاری از فقیهان، عنوان «خباث» در آیه شریفه یک عنوان تشریعی است که علت ترتیب حکمِ حرمت تلقی می‌شود. اما آنچه در این نگاه نقش کلیدی دارد، مفهوم خباث است. گرچه این اصطلاح اندکی گنگ می‌نماید، لکن ظاهراً مراد فقه‌ها از استخبات این است که طبع سلیم انسانی از این‌گونه خوردنی‌ها تنفس و اشمئizar دارد و بدون این که میان آدمیان در زمان‌ها و مکان‌های مختلف تفاوت باشد، این موارد نزد آنان منفور است (نجفی، ۱۴۰۴ق، ۳۶/۲۳۹). بر این پایه و مطابق نگرش فوق، هر آنچه نزد تمامی مردمان در همه زمان‌ها و مکان‌ها تنفس‌رانگیز باشد، خبیث قلمداد می‌شود و خوردن آن مطابق آیه ۱۵۷ اعراف حرام خواهد بود. با این همه، به نظر می‌رسد پذیرش این ادعا اندکی دشوار است. چه این‌که:

یک. استناد به آیه شریفه مذکور مبتنی بر این نگاه است که در مقام تشریع حکم شرعی باشد یعنی خداوند در این آیه در صدی بیان یک عنوان حرمت‌ساز که عبارت است از «الخَبَائِث» باشد. طبیعتاً نتیجه چنین انگاره‌ای، حرمت مصاديق خباث خواهد بود. اما ظاهراً این انگاره، مورد تردید بلکه انکار است، زیرا در این آیه خداوند در مقام بیان خدماتی است که پیامبر گرامی اسلام ﷺ به مردم ارائه داده و آنان را نجات بخشیده است، نه در مقام بیان حکم شرعی.

﴿الَّذِينَ يَسْعُونَ الرَّسُولَ التَّيِّنَ الْأُمَّيَّ الَّذِي يَحْذُونَهُ مَكْثُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِعْرَاضَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَنْهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾؛ (همانان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده - که [نام] او را نزد خود، در تورات و انجیل نوشته می‌یابند - پیروی می‌کنند؛ همان پیامبری که [آنان را به کار پسندیده فرمان می‌دهد و از کار ناپسند باز می‌دارد و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال، و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می‌گرداند، و از [دوش] آنان قید و بندهای را که بر ایشان بوده است بر می‌دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردن و بزرگش داشتند و باری اش کردند و نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند، آنان همان رستگارانند) (اعراف/۱۵۷).

به عبارت دیگر، آیه در مقام اخبار است، نه انشاء. نتیجه چنین تلقی این است خداوند در این آیه می‌فرماید پیامبر ﷺ بر امتش برخی از اموری که به حمل شایع صناعی خبیث هستند را حرام کرده است. یعنی مردار و خون و خمر را که حرام کرده، بر همه آن‌ها عنوان خبیث صدق می‌کند. اما در صدد این نیست که عنوانی حرمت‌ساز به نام «خباث» جعل نماید و چنین القا کند که هر آنچه خبیث است، حرام هم خواهد بود (خمینی، ۱۴۱۵ق، ۵۱/۱).

دو. تلقی عمومی فقهیان از آیه شریفه با سیاق آن سازگاری تمام ندارد، زیرا تحریم آنچه منافر با نفس و چندش آور است، اصولاً برای پیامبر ﷺ نمی‌تواند کمال ویژه‌ای باشد که خداوند آن را در کنار دیگر اوصاف بر جسته ایشان که بیانگر اتمام کنندگی ادیان و مکمل اخلاق بودن آیین ایشان است، ذکر نماید (خوبی، ۱۴۱۸ق، ۲۱). (۲۵۴).

جستارهای
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی
۲۷
تابستان ۱۴۰۱
۲۱۰

۲/۲. ابهام در معنای «الخبائث»

مضاف بر دو چالشی که در سطور پیشین بیان شد، اشکال اساسی که درباره عنوان محرّم بودن «الخبائث» وجود دارد، ابهام بسیار زیاد آن است. این اشکال برفرض عدم پذیرشِ دو چالش پیشین نیز مانع تمسک به آیه ۱۵۷ اعراف است. آنچه در این رابطه می‌توان گفت به قرار زیر قابل طرح است.

یک. در قرآن کریم جز در آیه فوق الذکر، واژه «الخبائث» تنها یک مرتبه استعمال شده است:

﴿وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقُرْبَةِ الَّتِي كَاتَثَ تَعْمُلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءَ فَاسِقِينَ﴾؛ (و به لوط حکمت و دانش عطا کردیم و او را از آن شهری که [مردمش] کارهای پلید [جنسی] می کردند نجات دادیم. به راستی آنها گروه بد و منحرفی بودند) (انبیاء/۷۴).

حکم خوردن جلبک:
میان حلیلت و حرمت

۲۱

واژه «الخبیث» نیز در قرآن چندین بار استعمال شده که در همه این موارد یا ناظر بر اشخاص بذكردار است (آل عمران/۱۷۹؛ نور/۲۶؛ انفال/۳۷؛ مائدہ/۱۰۰) یا ناظر بر اموال ناپاک (بقره/۲۶۷) و یا نامرغوب (نساء/۲). البته واژه «الخبیث» در آیه ۲۶ سوره ابراهیم دو بار استعمال شده است که یک بار در وصف «کلمة» آمده و بار دیگر در وصف «الشجرة». بنابر نظریه استوار مفسرین، مراد از «الخبیثة» در اینجا شرک است که خداوند در قالب مثال آن را به درختی بی‌ریشه تشییه کرده است (طباطبائی، ۱۳۷۴/۱۲، ۵۴). بر این پایه و با رجوع به بسامد واژه خبیث در قرآن، می‌توان این نتیجه را گرفت که: اولاً: واژه خبائث یا خبیث در هیچ موردی درباره خوراکی‌ها استعمال نشده است؛ ثانياً: در هیچ موردی مفهومی ناظر بر منافر طبیع یا چندش آور بودن ندارد. از همین رو برخی از فقهیان معاصر «الخبائث» را در آیه ۱۵۷ اعراف، به معنای «کردار و اعمال پلید» دانسته‌اند و نه «ذوات و اشیای منافر نفس». این استنتاج آشکارا با استعمال واژه مذکور در آیه ۷۴ سوره انبیا نیز منطبق است (خوبی، ۱۴۱۸، ۲۵۴/۲۱).

دو. در صورتی که «الخبائث» به معنای «خوراکی‌های منافر نفس» تلقی شود، باز هم مفهوم این اصطلاح دقیقاً روشن نیست. زیرا از دو زوایه مختلف دارای ابهام

است. نخست این که مفهوم منافرت چیست و نسبت به یک خوراکی باید در چه حدی باشد که عنوان «الخیث» بر آن صدق نماید؟ و دوم این که ملاک و معیار در منافرت، نفسِ چه کسانی است؟ توضیح بیشتر این که اولاً^۱ منافرت با نفس، یک مفهوم کیفی است و برخلافِ مفاهیم کمی، طبیعتاً به شکل دقیقی قابل انضباط نیست. از این‌رو دقیقاً روشن نیست که آیا مراد از خبائث در مبحث اطعمه و اشربه، «خبائث واقعی» است یا «خبائث ظاهری»؟ برخی معتقدند این مفهوم اساساً ناظر بر امور واقعی است که چه‌بسا بشر آن‌ها را در نیابد، همانند ذیحه‌ای که با شرایط اسلامی ذبح نشده است (قرشی، ۱۴۱۲ق، ۲۵۹/۴). در مقابل، برخی آن را یک مفهوم ظاهری دانسته‌اند که در ارتباط با ظاهر، شکل، طعم یا بوی یک خوراکی مفهوم می‌یابد (صدر، ۱۴۲۰ق، ۶۱/۷). علاوه بر این، حقیقتاً روشن نیست نفس آدمی در مواجهه با یک خوراکی باید چه حالتی را تجربه نماید که منافرت با نفس صادق باشد؟ آیا به صرفِ ایجاد کراحت شدید درونی نسبت به ظاهر یا طعم غذایی می‌توان آن را منافر نفس دانست یا این که باستی نسبت به آن، حالت انججار و اشمئاز شدید پدید آید به حدی که با دیدن آن غذا، حالت تنفس سرپایی وجود شخص را فراگیرد؟ ثانیاً طبایع و نفوس آدمیان نسبت به یک خوراکی موضع واحدی ندارد. گاه یک خوراکی برای مردمانی دلچسب و پسندیده است و برای دیگرانی منفور و چندش آور. برای مثال، خوردن ملخ برای عرب به خصوص تا سالیان پیش، هیچ دل‌ذگی و کراحتی ایجاد نمی‌کرد، اما برای مردمان بسیاری همچون پارسیان، از گذشته تا حال، نفرت‌انگیز بوده است. وضعیت میگو نیز چنین است؛ بسیاری حتی با دیدن میگو، حالت انججار پیدا می‌کنند، در حالی که این غذای مفید برای بسیاری، به ویژه بندرنشینان یکی از لذیذترین غذاهای است. به نظر می‌رسد، علاوه بر محیط جغرافیایی که تأثیر فراوانی بر موضع طبایع در قبال خوردنی‌ها دارد، مسائل فرهنگی و قومی و آینین در این مسئله تأثیر به سرزا دارد. از همین‌رو گوشت خوک ممکن است از چندش آورترین غذاها برای یک مسلمان مؤمن قلمداد شود، در حالی که برای یک مسیحی از لذیذترین‌ها محسوب شود. همه این چگونگی‌ها موجب شده است برخی فقهیان در مقام ارائه «طبع معیار» به ملاک «طبع سلیم انسان» (نجفی، ۱۴۰۴ق، ۳۶/۲۳۹) روی بیاورند. اما

این ملاک دچار ابهام است و آشکار نمی‌کند که طبع سلیم به چه طبعی گفته می‌شود؟ آیا مراد سلامت اخلاقی و دینی است یا منظور باقی ماندن آن بر حالت فطری خود است؟ با توجه به برخی قیود همچون «سلیم من آفة من حیث ذاته» (نجفی، ۱۴۰۴ق. ۲۳۹/۳۶) ظاهراً مراد طبع بجلی و فطری انسان است. اگر چنین است با توجه به موضوع تشخیص این طبع که همان خوردنی‌هاست، اگر بگوییم حقیقتاً طبع سلیمی که از زمان و مکان خود تأثیر نپذیرفته باشد وجود خارجی دارد، بعيد بلکه ممتنع به نظر می‌رسد.

علاوه بر ملاک فوق، شیخ طوسی از قول برخی فقیهان ملاک عجیب‌تری برای تعیین طبع معیار ارائه داده است. او در کتاب المبسوط می‌نویسد:

«آنچه شرع حلال کرده، خوردنش مباح و آنچه ممنوع کرده، حرام است. اما آنچه که در شرع برای آن چیزی ذکر نشده، مرجع در حکم آن عرف عادت عرب است. لذا آنچه عرب، دلچسب و پسندیده دانست حلال، و آنچه پلید و پاشت قلمداد کرد، حرام خواهد بود» (طوسی، ۱۳۸۷، ۲۷۸/۶).

علوم نیست معتقدان به این نظریه، چرا و با چه مجوزی طبع یک قوم خاص را بهمنابه طبع معیار معرفی کرده‌اند و تمامی این‌ها بشر را مکلف به پیروی از آن دانسته‌اند؟

اگر وجه حرمتِ خبائث، نفرت‌آور بودن آن‌هاست و این که طبع آدمی از آن‌ها مشتمئز می‌شود، چرا تتها طبع گروه خاصی از آدمیان ملاک باشد و درنتیجه غذایی که برای گروه بسیاری مشتمئز‌کننده است، تنها به این علت که برای یک قوم خاص دلچسب است برای همگان تجویز شود، همین اعوجاج‌ها موجب شده تا شیخ طوسی نظریه این گروه را باطل بداند و در چنین مواردی به اصل ابا‌حه رجوع نماید (طوسی، ۱۳۸۷، ۲۷۸/۶). باری، تکاپوی فقیهان در راستای ارائه نفس معیار، خود برجسته‌ترین نشانه بر گنگی مسئله است، به شکلی که بنیان تمسک به این اصطلاح را فرو می‌ریزد.

۲/۲/۳. نقدی بر اعتقاد به استخبات جلبک

در سطور پیشین روشن شد که تمسک به استخبات جلبک به عنوان یکی از عناوین حرمت‌ساز، به جهات متعدد با چالش جدی مواجه است. بنابراین از این

زاویه نمی‌توان به حرمت آن معتقد شد. با این حال، در صورت چشم‌پوشی از این امر نیز نمی‌توان حرمت خوردن جلبک را به عنوان یک دیدگاه استوار پذیرفت، زیرا اساساً جلبک یک خوراکی منافر نفس و چندش آور محسوب نمی‌شود. جلبک همانند بسیاری از گیاهان دیگر که در گل‌ولای می‌رویند ممکن است پیش از شست و شو، اندکی گل‌آلود، لرج و یا حتی بدبو باشد، اما این نمی‌تواند به مثابة چندش آور بودن آن تلقی شود. شاید کسانی که از این نقطه نظر خوردن جلبک را منافر نفس دانسته‌اند، استفاده از آن را بدون شستن و به همان شکل استخراج شده تصور کنند و چنین پنداشته باشند که به علت لزجی و گل‌آلودگی آن موجب تنفس و اشمئاز است، ولی انصاف این است که بسیاری از خوراکی‌ها پیش از مهیا شدن ممکن است اندکی ناپیراستگی داشته و برای بسیاری دل‌زدگی نسبی ایجاد کنند. در عین حال، امروزه اغلب جلبک را پس از شست و شو و ضد عفونی کردن، خشک می‌کنند و در قالب مکمل‌های غذایی مصرف می‌کنند (Joshi, 2019, 4, 5) و به نظر نمی‌رسد طبع سليم انسانی از چنین مکملی دچار نفرت و اشمئاز شود، گرچه ممکن است اشخاصی طعم و مزه آن را نپسندند و همانند بسیاری از گیاهان خوراکی همچون گیاهان دارویی، نخوردن آن را ترجیح دهند، ولی چنین گزینشی به هیچ وجه نمی‌تواند به معنای خبث آن تصور شود که اگر چنین باشد، بر بسیاری از خوراکی‌ها عنوان خبائث صادق خواهد بود.

نتیجه‌گیری

۱. در نصوص شرعی و نیز آرای فقهیان گذشته، حکم خوردن جلبک مورد توجه قرار نگرفته است. در عین حال، مادامی که دلیلی بر حرمت یک خوراکی نباشد به اجماع فقهیان، اصل حلیت جاری خواهد بود.
۲. مراجع تقلید معاصر در پاسخ به برخی مقلدان، درباره خوردن جلبک مواضع متفاوتی اختیار کرده‌اند. آنچه موجب شده است ایشان در این باره موضع متفاوت برگزینند، دو مسئله اساسی است: نخست تردید در ضرررسان بودن جلبک و دوم، تشکیک در استخبات آن.

۳. با تأمل در نصوص شرعی روشن می‌شود هرگونه ضرری هرچند بسیار اندک باشد، نمی‌تواند موجب ترتیب حکم حرمت باشد، زیرا اول این‌که، روایات مورد استناد در این زمینه علاوه بر ضعف سندی، جملگی ناظر بر ضررهای موجود در محرمات شرعی یا ضررهای موجب هلاکت هستند؛ دوم این‌که در برخی روایات، علی‌رغم تصریح بر ضرری بودن خوردن برخی خوراکی‌ها، از آن‌ها منع نشده‌است؛ سوم این‌که با توجه به ساختار کلی شریعت، نتیجه وجود ضرر همیشه ثبوت حکم حرمت نیست، بلکه گاه تنها موجب کراحت است؛ چهارم این‌که حرمت خوردن خوراکی‌ضرر، یک حکم ارشادی است که ناظر بر ضررهایی است که عقلاً بی‌توجهی به آن‌ها را به‌جذب، تقبیح و سرنش می‌کنند؛ پنجم این‌که زمانی در خصوص ترتیب حرمت بر ضرری بودن یک خوراکی می‌توان سخن گفت که نوع آن خوراکی برای نوع مردمان ضرر قلمداد شود.

۴. گرچه امروزه علم گیاه‌شناسی ثابت کرده‌است برخی از گونه‌های جلبک دارای ضرر هستند، اما برفرض که این ضرر آنقدر قابل توجه باشد که بتواند موجب ترتیب حکم حرمت هم باشد، با تکیه بر آن نمی‌توان حرمت خوردن جلبک به طور کلی را نتیجه گرفت، بلکه تنها خوردن برخی افراد آن که دارای ضرر تشخیص داده می‌شوند، ممنوع خواهد بود. همانند حکمی که درباره قارچ وجود دارد و نمی‌توان با تمسک به سمی بودن برخی گونه‌های قارچ، حرمت این گونه گیاهی را نتیجه گرفت. در عین حال، واقعیت این است که امروزه فوایدی که برای خوردن جلبک ثابت شده‌است هر منصفی را مقاعد می‌سازد نوع این گیاه دریابی را یک خوراکی مفید تلقی نماید.

۵. آیه ۱۵۷ سوره اعراف که سخن از حرمت خبائث به میان آورده‌است نیز نمی‌تواند مستند مناسبی برای حرمت جلبک باشد، زیرا در مقام اخبار بودن آیه و درنتیجه، عنوان حرمت‌ساز بودن «الخبائث» و نیز سازگار بودن تحمل معنای «منافر نفس بودن» بر «الخبائث» با تکیه بر سیاق کلی آیه، از جمله موانع اصلی تمسک به این آیه به شمار می‌رود. همچنین ابهام معنای «الخبائث» و عدم انضباط مفهومی منافرت با نفس، به علاوه عدم ارائه «نفسِ معیار» برای تشخیص این منافرت، از دیگر

چالش‌های اساسی در این زمینه به شمار می‌روند. با این همه، با چشم‌پوشی از این اشکالات نیز به نظر می‌رسد و جهی برای اعتقاد به استخبات جلبک وجود ندارد و ظاهراً این تلقی بیشتر ناشی از عدم شناخت این گیاه دریابی یا ناآشنایی با چگونگی مصرف آن پدیدار شده است. بر این پایه، حیلت خوردن جلبک، حکمی غیرقابل خدشه و انکار است.

منابع

- قرآن کریم، ترجمه فولادوند
- ۱. آرمان، میترا و همکاران. (۱۳۹۲). «بررسی خواص ضد میکروبی سیانو باکتری‌های چشم‌آب گرم گنو»، *مجله بوم‌شناسی آبزیان*، ۲ (۳)، ۱۹-۲۴.
- ۲. امیر‌شریفی، مریم و همکاران. (۱۳۹۵). «بررسی فعالیت ضد باکتریابی و ضد قارچی عصاره جلبک دریابی Sargassum glaucescens»، *مجله علمی شیلات ایران*، ۲۵ (۳)، ۱۱۳-۱۲۱.
- ۳. حائری طباطبائی، سید علی. (۱۴۱۸ق). *رياض المسائل*. قم: موسسه آل البيت للإحياء التراث.
- ۴. حرّ عاملی، محمد بن حسن. (۱۴۰۹ق). *وسائل الشيعة*. قم: موسسه آل البيت للإحياء التراث.
- ۵. حلّی، حسن بن یوسف. (۱۴۱۳ق). *قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام*. قم: مؤسسة النشر الإسلامي، التابعة لجمعية المدرسین بقم المقدسة.
- ۶. حلّی، حسن بن یوسف. (۱۴۱۴ق). *تذكرة الفقهاء*. قم: موسسه آل البيت للإحياء التراث.
- ۷. حیدری، محسن و همکاران. (۱۳۹۴). «مطالعه اثرات ضد باکتریابی و ضد اکسیدانی عصاره سه گونه جلبک سبز، قرمز و قهوه‌ای سواحل شمالی خلیج فارس». *ماهانه مطب جنوب*. پژوهشکده زیست-پژوهشکی خلیج فارس، سال هجدهم، ۱۸ (۲)، ۳۸۳-۳۹۲.
- ۸. خالصی، محمد باقر. (۱۴۱۵ق). *رفع الغر عن قاعدة لا ضرر*. قم: مؤسسه النشر الإسلامي، التابعة لجمعية المدرسین بقم المقدسة.
- ۹. خویی، سید ابوالقاسم. (۱۴۱۸ق). *موسوعة الإمام الخوئی*. قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.
- ۱۰. خویی، سید ابوالقاسم. (۱۴۱۹ق). *القواعد الفقهية والاجتهاد والتقليد*. قم: دایرة المعارف الفقه الاسلامی.

جستارهای
فقهی و اصولی
۲۷
سال هشتم، شماره پیاپی
۱۴۰۱
تبلستان

۲۱۶

۱۱. درخشش، بهروز و همکاران. (۱۳۹۰). «بررسی اثرات ضد باکتری جلبک‌های دریایی Sargassum angustifolium و Laurencia snyderiae فصلنامه طب جنوب، پژوهشکده زیست - پژوهشکی خلیج فارس، ۱۴(۱)، ۱۷-۲۲.
۱۲. روحانی، سید صادق. (۱۴۱۲ق). *فقه الصادق*. قم: دارالکتاب - مدرسه امام الصادق علیه السلام.
۱۳. سبانی تبریزی، جعفر. (۱۴۱۵ق). *الوسائل الأربع*. قم: مؤسسه الإمام صادق علیه السلام.
۱۴. سیزوواری، سید عبد الأعلى. (۱۴۱۳ق). *مهذب الأحكام*. چاپ چهارم. قم: مؤسسه المثار.
۱۵. شیری زنجانی، سید موسی. (۱۴۱۹ق). *كتاب نکاح*. قم: مؤسسه پژوهشی رأی بردار.
۱۶. شهید اول، محمدبن مکی عاملی. (۱۴۱۷ق). *الدروس الشرعية في فقه الإمامية*. چاپ دوم. قم: مؤسسة النشر الإسلامي، التابعه لجمعية المدرسین بقم المقدسة.
۱۷. شهید ثانی، زین الدین بن علی. (۱۴۱۳ق). *مسالك الأفهام إلى تقييح شرائع الإسلام*. قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.
۱۸. شهید ثانی، زین الدین بن علی. (۱۴۱۹ق). *فوائد القواعد*. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیہ قم.
۱۹. صدر، سید محمد. (۱۴۲۰ق). *ما وراء الفقه*. بیروت: دارالأصواء للطباعة و النشر و التوزیع.
۲۰. صدقوق، محمدبن علی بن بابویه. (۱۴۱۳ق). *من لا يحضره الفقيه*. چاپ دوم. مؤسسه النشر الاسلامی، التابعه لجمعية المدرسین بقم المقدسة.
۲۱. طباطبائی، محمدحسین. (۱۳۷۴). *ترجمة تفسیر المیزان*. چاپ پنجم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعه لجمعية المدرسین بقم المقدسة.
۲۲. طوسی، محمدبن حسن. (۱۳۸۷). *المبسوط في فقه الإمامية*. چاپ سوم. تهران: المکتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.
۲۳. طوسی، محمدبن حسن. (۱۴۰۷ق). *الخلاف*. قم: مؤسسه النشر الإسلامي، التابعه لجمعية المدرسین بقم المقدسة.
۲۴. عیید، حسن. (۱۳۸۹). *فرهنگ فارسی عیید*. تهران: میلاد نور.
۲۵. فاضل هندی، محمدبن حسن. (۱۴۱۶ق). *كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام*. قم: مؤسسه النشر الإسلامي، التابعه لجمعية المدرسین بقم المقدسة.
۲۶. فیض کاشانی، محمد محسن. (بی‌تا). *مفاتیح الشرائع*. قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
۲۷. قرشی، سید علی‌اکبر. (۱۴۱۲ق). *قاموس قرآن*. چاپ ششم. تهران: دارالکتب الإسلامية.

۲۸. قزوینی، سید علی. (۱۴۲۴ق). **ینایع الأحكام فی معرفة الحلال والحرام**. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعه لجامعة المدرسین بقم المقدسة.
۲۹. کاظمی، فریبا؛ نوروززاده، محمدعلی. (۱۳۸۷). **پژوهش جلک دریابی**. سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی معاونت ترویج و آموزش، دفتر امور ترویج و بهبود نظامهای ترویجی.
۳۰. کرمانشاهی، محمدعلی بن وحید. (۱۴۲۱ق). **مقام الفضل**. قم: مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی.
۳۱. کلینی، محمدبن یعقوب. (۱۴۰۷ق). **الکافی**. چاپ چهارم. تهران: دارالکتب الإسلامية.
۳۲. گرجی زاده، هومن و همکاران. (۱۳۹۵). «بررسی پروفایل اسیدهای چرب ریزجلبک‌های Chaetoceros sp، Spirulina sp، Chlorella sp و معرفی آنها به عنوان منابع بالقوه جدید جهت استخراج امگا۳ و امگا۶»، **ماهنشامه طب جنوب، پژوهشکده زیست - پژوهشکی خلیج فارس**، ۱۹(۲)، ۲۱۲-۲۲۴.
۳۳. مجلسی، محمد باقر. (۱۴۰۴ق). **مرآۃ العقول فی شرح أخبار آل الرسول**. چاپ دوم. تهران: دارالکتب الإسلامية.
۳۴. مجلسی، محمد باقر. (۱۴۰۶ق). **ملاذ الأخيار فی فهم تهذیب الأخبار**. قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
۳۵. محقق حلبی، جعفر بن حسن. (۱۴۱۸ق). **المختصر النافع فی فقه الإمامية**. چاپ ششم. قم: مؤسسه المطبوعات الدينية.
۳۶. مکارم شیرازی، ناصر. (۱۴۲۴ق). **كتاب النکاح**. قم: مدرسة امام علی بن ابی طالب علیہ السلام.
۳۷. منتظری نجف‌آبادی، حسین علی. (بی‌تا). **رساله استفتاءات**. قم: بی‌نا.
۳۸. منتظری نجف‌آبادی، حسین علی. (۱۴۱۳ق). **الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت علیهم السلام**. قم: نشر تفکر.
۳۹. منسوب به امام رضا، علی بن موسی علیهم السلام. (۱۴۰۶ق). **الفقه - فقه الرضا علیهم السلام**. قم: مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام لایحاء التراث.
۴۰. موسوی خمینی، سید روح‌الله. (۱۴۱۵ق). **المکاسب المحرمہ**. قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی علیه السلام.
۴۱. موسوی خمینی، سید روح‌الله. (۱۴۲۲ق). **استفتاءات**. چاپ پنجم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعه لجامعة المدرسین بقم المقدسة.

٤٢. میرزای قمی، ابوالقاسم. (١٤١٣ق). *جامع الشتات في أجبوبة السؤالات*. تهران: مؤسسة کیهان.

٤٣. نجات خواه معنوی، پریسا و همکاران. (١٣٨٢). «شکوفایی فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی و شناسایی جلبک‌های سمنی»، *مجله علمی شیلات ایران*. (۱۲) (۲)، ۹۵-۱۱۰.

٤٤. نجفی، محمدحسن. (١٤٠٤ق). *جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام*. چاپ هفتم، بیروت: دار إحياء التراث العربي.

٤٥. نکوئی، مریم و همکاران. (١٣٩٨). «تأثیر جلبک‌های دریایی بر بیماری استتوپروز». *ماهنشامه طب جنوب*. پژوهشکده زیست - پژوهشکی خلیج فارس، (۱)، ۷۶-۶۲.

٤٦. وبسایت اسلام کوئست - نت، حکم خوردن جلبک دریایی چیست؟، بازیابی شده در ۱۱ تیر ۱۳۹۲، از: <https://www.islamquest.net/fa/archive/fa26949>

47. Barsanti L, Gualtieri P.(2006), Algae anatomy biochemistry and biotechnology. New York: Taylor and Francis Group.
48. Dhargalkar VK, Pereira N.(2005). Seaweed: Promising Plant of the Millennium. Sci Cult .
49. Fleming LE, Kirkpatrick B, Backer LC, Bean JA, Wanner A, Reich A, Zaias J, Cheng YS, Pierce R, Naar J, Abraham WM, Baden DG (2007). “Aerosolized red-tide toxins (brevetoxins). and asthma”. Chest. 131 (1).
50. Habib MAB, Pariv M, Huntington TC, et al. (2008). A review on culture, production and use of Spirulina as food for humans and feeds for domestic animals and fish: FAO of the United Nations.
51. Heidari M, Zolgharnine H, Sakhaei N, et al.(2015). Antibacterial and Anti-oxidant activity of three Species of green, Brown and Red Algae from Northern Coast of Persian Gulf. Iran South Med J; 18(2).
52. Heisler, P.M. Glibert, J.M. Burkholder, D.M. Anderson, W. Cochlan, W.C. Dennison b, Q. Dortch, C.J. 53-Gobler, C.A. Heil, E. Humphries, A. Lewitus, R. Magnien, H.G. Marshallm, K. Sellner, D.A. Stockwell, D.K. Stoecker, M. Sudleson (2008). “Eutrophication and harmful algal blooms: A scientific consensus”. Harmful Algae. 8 (1). doi:10.1016/j.hal.2008.08.006.
53. Hoagland P., Anderson D.M., Kaoru Y., White A.W. (August 2002). “The Economic Effects of Harmful Algal Blooms in the United States: Estimates, Assessment Issues, and Information Needs”. Estuaries. 4b (2).
54. Ishimi Y, Sugiyama F, Ezaki Jet al .(2006). Effects of Spirulina, A Blue-green Alga, On Bone Meabolism in Ovariectomized Rats with Hindlimb-unloaded

- Mice. Biosci Biotechnol Biochem; 70(2).
- 55. Joshi Nilesh Hemantkumar and Mor Ilza Rahimbhai,(2019). Microalgae and Its Use in Nutraceuticals and Food Supplements, Published by IntechOpen:November 19th 2019,DOI: 10.5772/intechopen.90143.
 - 56. Komai E, Miyahara T, Mori J, et al.(2006). Inhibitory Activities of Plastoquinones and Chromomene Derivative from Brown Alga *Sargasum Micracanthum* on Bone Resorption. Biol Pharm Bull; 29(9).
 - 57. Lee, Robert. Edward. (2008). Phycology. Cambridge University Press.
 - 58. McCabe, R. M., B. M. Hickey, R. M. Kudela, K. A. Lefebvre, N. G. Adams, B. D. Bill, F. M. D. Gulland, R. E. Thomson, W. P. Cochlan, and V. L. Trainer. (2016). An unprecedented coastwide toxic algal bloom linked to anomalous ocean conditions. Geophys. Res. Lett., 43, 10.
 - 59. Momeni S, Safavi A, Ahmadi R, et al.(2016). Gold Nanosheets Synthesized with Red Marine Alga *Actinotrichia Fragilis* as Efficient Electrocatalysts Toward Formic Acid Oxidation. RSC Adv; 6(79).
 - 60. Mrs. S. M. Satpute, Dr. N. S. Mali, Dr. R. R. Tembhurne, Shri. S. U. Shinde, Shri. D. S. Bhise, MICROBIOLOGY AND PHYCOLOGY, press by Lulu.com.
 - 61. Nabors, Murray W. (2004). Introduction to Botany. San Francisco, CA: Pearson Education, Inc. ISBN 978-0-8053-4416-5.
 - 62. Noji ,E.K;Kelen CD.(1989). Manual of Toxicology emergencies. Year book medical . Publ.U.S.A.
 - 63. Patrick J. Keeling (2004). “Diversity and evolutionary history of plastids and their hosts”. American Journal of Botany. 91 (10).
 - 64. Trono J.R. and Gavino C. (1997). Field guide and Atlas of the Seaweed Resources of The Philippines.
 - 65. Yang J, Rasa E, Tantayotai P, et al.(2011). Mathematical model of *Chlorella minutissima* UTEX2341 growth and lipid production under photoheterotrophic fermentation conditions. Biore Techno,102.
 - 66. Zandi K, Tajbakhsh S, Nabipour I, et al.(2010). In Vitro Antitumor Activity of *Gracilaria Corticata* (a red alga). Against Jurkat and Molt-4 Human Cancer Cell Lines. Afr J Biotechnol; 9(40).

References

The Holy Qur'ān

1. Ārmān, Mītrā and her Colleagues. 2013/1392. *Barrasī-yi Khawāṣ-i ḏid-i Mīkrubīt Sīyānu Bāktirī-hāyi Chishmih-yi Āb-i Garm-i Ginū*. Majalih-yi Būm Shināsī-yi Ābzīyān, 2 (3), 19-24.
2. Amīr Sharīfī, Maryam and her Colleagues. 2016/1395. *Barrasī-yi Fa‘ālīyat-i ḏid-i Bāktrīyāt wa ḏid-i Qārchi-yi ‘Uṣārih-yi Julbak-i Daryāyīt Sargassum glaucescen*, Majalih-yi ‘Ilmī-yi Shīlāt-i Iran, 25 (3), 113-121.
3. al-Tabāṭabā’ī al-Hā’irī, al-Sayyid ‘Alī (Ṣāḥib al-Rīyad). 1997/1418. *Rīyād al-Masā’il fī Taḥqīq al-Aḥkām bīt al-Dalā’il*. Qom: Mu’assasat Āl al-Bayt li Ihyā’ al-Turāth.
4. al-Hurr al-‘Āmilī, Muḥammad Ibn Ḥasan. al-Hurr al-‘Āmilī, Muḥammad Ibn Ḥasan. 1998/1409. *Tafṣīl Wasā’il al-Shī‘a ilā Taḥṣīl al-Masā’il al-Shī‘a*. Qom: Mu’assasat Āl al-Bayt li Ihyā’ al-turāth.
5. al-Hillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-‘Allāma al-Hillī). 1992/1413. *Qawā‘id al-Aḥkām fī Ma‘rifat al-Halāl wa al-Harām*. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
6. al-Hillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-‘Allāma al-Hillī). 1993/1414. *Tadhkirat al-Fugahā‘*. Qom: Mu’assasat Āl al-Bayt li Ihyā’ al-Turāth.
7. Heydarī, Muhsin and his Colleagues. 2015/1394. *Muṭāli‘ih-yi Atharāt-i ḏid-i Bāktrīyāt wa ḏid-i Uksīdānī-yi ‘Uṣārih-yi Sīh Gūnih-yi Julbak-i Sabz wa Qahwīh-ti-yi Sawāhil-i Shumālīt-i Khalīt-i Fārs*. Mahnāmih-yi Ṭib-i Junūb. Bazhūhishkadīh-yi Zīst-Pizishkī-yi Khalīj-i Fārs, 18 (2), 383-392.
8. Al-Khāliṣī, Muḥammad Bāqir. 1994/1415. *Raf‘ al-Gharar ‘an Qā‘idat Lā Darar*. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
9. al-Mūsawī al-Khu’ī, al-Sayyid Abū al-Qāsim. 1998/1418. *Mawsū‘at al-Imām al-Khu’ī*. Mu’assasat Ihyā’ Āthār al-Imām al-Khu’ī.
10. al-Mūsawī al-Khu’ī, al-Sayyid Abū al-Qāsim. 1999/1419. *Al-Qawā‘id al-Fiqhīyah wa al-Ijtihād wa al-Taqlīd*. Qom: Dā’irat al-Ma‘ārif al-Fiqh al-Islāmī.
11. Dirakhshish, Bihruz and Colleagues. 2011/1390. *Barrasī-yi Atharāt-i ḏid-i Bāktrī-yi Julbak-hāyi Daryāyīt Laurencia snyderiae & Sargassum angustifolium ‘Alayh-i Pāuzhīh-hāyi Insānī*, Faṣlnāmih-yi Ṭib-i Junūb, Pazhūhishkadīh-yi Zīst-Pizishkī-yi Khalīj-i Fārs, 14 (1), 17-22.
12. al-Ḥusaynī al-Rawḥānī, al-Sayyid Ṣādiq. 1991/1412. *Fiqh al-Ṣādiq*. Qom: Mu’assasat al-Imām al-Sādiq.
13. al-Subḥānī al-Tabrīzī, Ja‘far. 1994/1415. *Al-Rasā’il al-Arba‘*. Qom: Mu’assasat al-Imām al-Sādiq.

14. al-Sabzawārī, al-Sayyid ‘Abd al-A‘lā. 1992/1413. *Muhaḍḥhab al-Āḥkām fī Bayān al-Halāl wa al-Ḥarām*. 4th. Qom: Mu’assasat al-Manār.
15. Shubiyř Zanjānī, Sayyid Mūsā. 1998/1419. *Kitāb al-Nikāh*. Qom: Mu’asissih-yi Pazhūhishī-yi Ray Pardāz.
16. al-‘Āmilī, Muḥammad Ibn Makkī (al-Shahīd al-Awwal). 1996/1417. *al-Durūs al-Sharīyya fī Fiqh al-Imāmīyya*. Qum: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
17. al-‘Āmilī, Zayn al-Dīn Ibn ‘Alī (al-Shahīd al-Thānī). 1992/1413. *Masālik al-Afḥām ilā Tanqīḥ Sharā‘ī al-Islām*. Qom: Mū‘assasat al-Ma‘ārif al-Islāmīyya.
18. al-‘Āmilī, Zayn al-Dīn Ibn ‘Alī (al-Shahīd al-Thānī). 1998/1419. *Fawā‘id al-Qawā‘id*. Qom: Būstān-i Kitāb-i Qom (Intishārāt-i Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-yi Ḥawzī ‘Ilmīyyi-yi Qom).
19. Al-Ṣadr, Sayyid Muḥammad. 1999/1420. *Māwarā’ al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Adwā’ li Ṭibā‘at wa al-Nashr wa al-Tawzī‘.
20. Ibn Bābiwayh al-Qommī, Muḥammad Ibn ‘Alī (al-Shaykh al-Ṣadūq). 1992/1413. *Man Lā Yahdūruh al-Faqīh*. 2nd. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jmā‘at al-Mudarrisīn.
21. al-Ṭabāṭabā‘ī , al-Sayyid Muḥammad Husayn (al-‘Allāma al-Ṭabāṭabā‘ī). 1995/1374. *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān*. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
22. al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1967/1387. *al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyya*. 3rd. Tehran: al-Maktabat al-Murtaḍawīya li ‘Iḥyā’ al-Āthār al-Ja‘farīyah.
23. al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1986/1407. *Al-Khilāf*. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
24. ‘Amīd, Hasan. 2000/1389. *Farhang-i Fārsī-i ‘Amīd*. Tehran: Mīlād-i Nūr.
25. Al-Fāḍil al-Hindī, Muḥammad ibn Ḥasan. 1994/1416. *Kashf al-Lithām wa al-Ibhām ‘an Qawā‘id al-Āḥkām*. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
26. al-Fayd al-Kāshānī, Muḥammad Muḥsin. n.d. *Mafātīḥ al-Sharā‘ī*. Qom: Manshūrāt Maktabat Āyat Allāh al-‘Uzmā al-Mar‘ashī al-Najafī.
27. Qurishī, Sayyid ‘Alī Akbar. 1991/1412. *Qāmūs-i Qurān*. 6th. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyah.
28. Al-Qazwīnī, Sayyid ‘Alī. 2003/1424. *Yanābī’ al-Āḥkām fī Ma‘rifat al-Halāl wa al-Ḥarām*. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
29. Kāżimī, Farībā; Nurūz Zādīh, Muḥammad ‘Alī. 2008/1387. *Parwarish-i Julbāk-i Daryāyī*. Sāzīmān-i Tarwīj, Āmūzish wa Tahqīqāt-i Kishāwarzī Mu‘āwinat-i Tarwīj wa Āmūzish, Daftar-i Umūr-i Tarwīj wa Bihbūd-i Nizām-hāyi Tarwījī.

30. Kirmānshāhī, Muḥammad ‘Alī ibn Wahīd. 2000/1421. *Maqāmi‘ al-Faqīl*. Qom: Mu’asissat ‘Allāmah Mujaddid Wahīd Bihbahānī.
31. al-Kulaynī al-Rāzī, Muḥammad Ibn Ya‘qūb (al-Shaykh al-Kulaynī). 1987/1407. *al-Kāfi*. 14th. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyah.
32. Gurjī Zādīh, Hūman and his Collogue. 2016/1395. *Barrasī-yi Purufāyī-i Asīdī-hāyi Charb-i Rīz Julbak-hāyi Spirulina sp, Chlorella sp and Chaetoceros sp wa Mu‘arfi Ānhā Bih ‘Unwān-i Manābi‘ Bil Quwih-yi Jadīd Jahat-i Isīkhārāj Umigāz wa Umigāz*, Mānāīh-yi Ṭib-i Junūb, Pazhūhishkadih-yi Zīst-Pizishkī-yi Khalij-i Fārs, 19 (2).212-224.
- 33.al-Majlisī, Muḥammad Bāqir (al-‘Allama al-Majlisī).1983/1404. *Mirāt al-‘Uqūl fī Sharḥ ‘Akhbār Āl al-Rasūl*. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyyah.
34. al-Majlisī, Muḥammad Bāqir (al-‘Allama al-Majlisī). 1985/1406. *Malādh al-Akhyaṛ fī Fahm Tahdhīb al-Akhbār*. Qom: Maktabat Ayatullāh Mar‘ashī Najaft.
35. Al-Muhaqqiq al-Hillī, Ja‘far ibn Ḥasan. 1997/1418. *Al-Mukhtaṣar al-Nāfi‘ fī Fiqh al-Imāmīyah*. 6th. Qom: Mu’asissat al-Maṭbū‘at al-Dīnīyah.
36. Makārim Shīrāzī, Nāṣir. 2003/1424. *Kitāb al-Nikāḥ*. Qom: Madrasī-yi Imām ‘Alī Ibn Abī Ṭālib.
37. Al-Muntazirī Najaf Ābāī, Ḥusayn ‘Alī. n.d. *Risālat Isīftā’at*. Qom.
38. Al-Muntazirī Najaf Ābāī, Ḥusayn ‘Alī. 1992/1413. *Al-Āḥkām al-Shar‘iyat ‘alā Madhhab Ahl al-Bayt (‘A)*. Qom: Nashr Tafakkur.
39. Attributed to Imām al-Riḍā, ‘Alī ibn Mūsā (‘A). 1985/1406. *Al-Fiqh- Fiqh al-Riḍā*. Qom: Mu’assasat Āl al-Bayt li Ihyā’ al-Turāth.
40. al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Šayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī).1994/1415. *Al-Makāsib al-Muḥarimat*. Qom: Mu’assasat Tanzīm wa Nashr Āthār al-Imām al-Khumaynī.
41. al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Šayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 2001/1422. *Isīftā’at*. 5th. Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī li Jamā‘at al-Mudarrisīn.
42. al-Qommī, al-Mirzā Abū al-Qāsim (al-Mirzā al-Qommī). 1992/1413. *Jāmi‘ al-Shi‘āt fī Ujūbat al-Su‘ālāt*. Tehran: Mu’sisih-yi Keyhān.
43. Nijāt Khālī Ma‘nawī, Parīsā and his Collogue. 2003/1382. *Shukūfāyī Fītū Pilānkūnī dar Tālāb-i Anzalī wa Shināsāyī-yi Julbak-hāyi Sammī*, Majalih-yi ‘Ilmī-yi Shīlāt-i Iran, 12 (2), 95-110.
44. al-Najāfi, Muḥammad Ḥasan. 1983/1404. *Jawāhir al-Kalām fī Sharḥ Sharā‘i‘ al-Islām*. 7th. Edited by ‘Abbās al-Qūchānī. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
45. Nikū’ī, Maryam and her Collogue. 2019/1398. *Ta’tīr-i Julbak-hāyi Daryāyī bar Bīmārī-yi Isī‘ūprūz, Mahnāmh-yi Ṭib-i Junūb*. Pazhūhishkadih-yi Zīst-Pizishkī Khalij-i Fārs, 22 (1), 62-76.

46. <https://www.islamquest.net/fa/archive/fa26949>
47. Barsanti L, Gualtieri P.(2006). *Algae anatomy biochemistry and biotechnology*. New York: Taylor and Francis Group.
48. Dhargalkar VK, Pereira N.(2005). *Seaweed: Promising Plant of the Millennium*. Sci Cult .
49. Fleming LE, Kirkpatrick B, Backer LC, Bean JA, Wanner A, Reich A, Zaias J, Cheng YS, Pierce R, Naar J, Abraham WM, Baden DG (2007). “*Aerosolized red-tide toxins (brevetoxins), and asthma*”. Chest. 131 (1).
50. Habib MAB, Pariv M, Huntington TC, et al. (2008). *A review on culture, production and use of Spirulina as food for humans and feeds for domestic animals and fish*: FAO of the United Nations.
51. Heidari M, Zolgharnine H, Sakhaei N, et al.(2015). *Antibacterial and Antioxidant activity of three Species of green, Brown and Red Algae from Northern Coast of Persian Gulf*. Iran South Med J; 18(2).
52. Heisler, P.M. Glibert, J.M. Burkholder, D.M. Anderson, W. Cochlan, W.C. Dennison b, Q. Dortch, C.J. 53-Gobler, C.A. Heil, E. Humphries, A. Lewitus, R. Magnien, H.G. Marshallm, K. Sellner, D.A. Stockwell, D.K. Stoecker, M. Suddleson (2008). “*Eutrophication and harmful algal blooms: A scientific consensus*”. Harmful Algae. 8 (1). doi:10.1016/j.hal.2008.08.006.
53. Hoagland P., Anderson D.M., Kaoru Y., White A.W. (August 2002). “*The Economic Effects of Harmful Algal Blooms in the United States: Estimates, Assessment Issues, and Information Needs*”. Estuaries. 4b (2).
54. Ishimi Y, Sugiyama F, Ezaki Jet al .(2006). *Effects of Spirulina, A Blue-green Alga, On Bone Meabolism in Ovariectomized Rats with Hindlimb-unloaded Mice*. Biosci Biotechnol Biochem; 70(2).
55. Joshi Nilesh Hemantkumar and Mor Ilza Rahimbhai,(2019). *Microalgae and Its Use in Nutraceuticals and Food Supplements*, Published by IntechOpen:November 19th 2019,DOI: 10.5772/intechopen.90143.
56. Komai E, Miyahara T, Mori J, et al.(2006). *Inhibitory Activities of Plastoquinones and Chromomene Derivative from Brown Alga Sargas°sum Micracanthum on Bone Resorption*. Biol Pharm Bull; 29(9).
57. Lee, Robert. Edward. (2008). *Phycology*. Cambridge University Press.
58. McCabe, R. M., B. M. Hickey, R. M. Kudela, K. A. Lefebvre, N. G. Adams, B. D. Bill, F. M. D. Gulland, R. E. Thomson, W. P. Cochlan, and V. L. Trainer. (2016). *An unprecedented coastwide toxic algal bloom linked to anomalous ocean conditions*. Geophys. Res. Lett., 43, 10.
59. Momeni S, Safavi A, Ahmadi R, et al.(2016). *Gold Nanosheets Synthesized with Red Marine Alga Actinotrichia Fragilis as Efficient Electrocatalysis Toward*

- Formic Acid Oxidation.* RSC Adv; 6(79).
60. Mrs. S. M. Satpute, Dr. N. S. Mali, Dr. R. R. Tembhurne, Shri. S. U. Shinde, Shri. D. S. Bhise, *MICROBIOLOGY AND PHYCOLOGY*, press by Lulu.com.
 61. Nabors, Murray W. (2004). *Introduction to Botany*. San Francisco, CA: Pearson Education, Inc. ISBN 978-0-8053-4416-5.
 62. Noji ,E.K;Kelen CD.(1989). *Manual of Toxicology emergencies*. Year book medical . Publ.U.S.A.
 63. Patrick J. Keeling (2004). “*Diversity and evolutionary history of plastids and their hosts*”. American Journal of Botany. 91 (10).
 64. Trono J.R. and Gavino C. (1997). *Field guide and Atlas of the Seaweed Resources of The Philippines*.
 65. Yang J, Rasa E, Tantayotai P, et al.(2011). *Mathematical model of Chlorella minutissima UTEX2341 growth and lipid production under photoheterotrophic fermentation conditions*. Biore Techno,102.
 66. Zandi K, Tajbakhsh S, Nabipour I, et al.(2010). *In Vitro Antitumor Activity of Gracilaria Corticata (a red alga). Against Jurkat and Molt-4 Human Cancer Cell Lines*. Afr J Biotechnol; 9(40).

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī

Vol.8, No.27
Summer 2022

225

ج ناه رصوی

فصلنامه
علمی پژوهشی

بحوث فقهیه و اصولیه فصلیه مُحكَمَه

السنة الثامنة، الرقم المسلسل السابع والعشرون؛ صيف ١٤٠١ شمسي

ISSN: 2476-7565 ; EISSN: 2538-3361

مكتب التبلغ الإسلامي حوزة قم العلمية فرع خراسان رضوي
(مركز الآخوند الخراساني التخصصي)

المدير المسؤول: مجتبى إلهي الخراساني

رئيس التحرير: حسين ناصري مقدم

سكرتير التحرير والتنفيذ: السيد مصطفى إختراعي الطوسي

أعضاء هيئة التحرير (بالترتيب الهجاء):

مجتبى إلهي الخراساني (أستاذ البحث الخارج في حوزة خراسان العلمية وأستاذ المساعد بمركز الآخوند الخراساني التخصصي)

جواد أحمد البهادلى (أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف وأستاذ للشرعية الإسلامية: الدراسات الفقهية والأصولية، في جامعة الكوفة)

السيد فاضل الحسيني الميلانى (مدرس العلوم الإسلامية في جامعة العلوم الإسلامية بإنجلترا)

أبوالقاسم عليدوست (أستاذ البحث الخارج وأستاذ بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي)

أحمد مبلغى (أستاذ البحث الخارج وأستاذ المشاركة بجامعة المناهـ الإسلامـية)

السيد مصطفى محقق داماد (أستاذ البحث الخارج في حوزة قم العلمية وأستاذ في جامعة الشهيد بهشتى في طهران)

مهدى مهرizi (أستاذ المشاركة بجامعة آزاد الإسلامية)

حسين ناصري مقدم (أستاذ في جامعة فردوسى بمشهد المقدسة)

إسناداً إلى ترخيص رقم ٣٣٧ بتاريخ ٢٨/٠١/١٣٩٨ شمسي من قبل مجلس إعطاء الرخص والمنح العلمية للمنشورات

والدوريات الحوزوية، تم تمديد صلاحية فصلية بحوث فقهية وأصولية التي نالت مؤخراً على مرتبة العلمية المحكمة

مشهد المقدسة، تقاطع خرسوي، زاوية شارع آيت الله واعظ طبسي، مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان رضوي
الطابق الأول، مركز الآخوند خراساني للدراسات العليا، قسم شؤون المجلات

القسم الرابع من الاستصحاب الكلي وتطبيقاته الفقيمية والقانونية^١

أبادر أفسار^٢

محمد رسول آهنگران^٣

مهدي موحدى نيا^٤

ملخص

أبدع الأصوليون المعاصرلون قسما رابعا للاستصحاب الكلي، وقد شهد هذا النوع مناقشات حادة واختلفت حوله الآراء بين مؤيد ومعارض، والقسم الرابع من الاستصحاب الكلي يكون عندما نحرز وجود فرد معين، ويكون هناك علم ثان بحدوث عنوان يتحمل انطباقه على الفرد المذكور، وعندما يكون هناك احتمال لانطباق ذلك العنوان على فرد آخر يرتفع الفرد الأول، فإذا كان العنوان المذكور منطبقا على هذا الفرد فهو يزول قطعا بارتفاع ذلك الفرد، وإذا لم يكن منطبقا عليه فهو محتمل البقاء، ومن هذه الجهة يكون الشك في بقائه.

مع توفر أركان الاستصحاب يكون القسم الرابع من الاستصحاب الكلي معتبرا وصحيحا في مقام الثبوت، ولكن بعض الأصوليين أنكروا حجيته مطلقا، وعليه فإن

بحوث فقهية وأصولية
السنة الثامنة
الرقم المسلسل السابعة والعشرون
صيف ١٤٠١ شمسي

٢٢٨

١. تاريخ الإسلام: ١٤٤٢/٠٢/٠٥هـ؛ تاريخ القبول: ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ.

٢. دكتوراه في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية من جامعة الفردوسي - مشهد - إيران البريد الإلكتروني:
abazar.afshar@mail.um.ac.ir

٣. أستاذ في جامعة فارابي قم - جامعة طهران - إيران؛ (المؤلف المشارك)، البريد الإلكتروني:
ahangaran@ut.ac.ir

٤. أستاذ مساعد في قسم الفقه ومباني الحقوق الإسلامية - جامعة طهران - إيران.

هدف هذا البحث هو دراسة موضوع وحكم القسم الرابع من الاستصحاب الكلي، وتبيين مصاديقه وتطبيقاته في الفقه والحقوق وفق المنهج الوصفي التحليلي. وفقاً لما توصل إليه البحث فإن إشكالات معارضي اعتبار وحجية القسم الرابع من الاستصحاب الكلي ترجع إلى أمثلته ومصاديقه الشرعية وليس إلى أصل الاستصحاب، وعليه ينبغي عدم تعليم إشكالات الأمثلة على أصل القاعدة. وبعد إثبات اعتبار هذا القسم من الاستصحاب عمدنا إلى دراسة وتحليل عدد من الأمثلة الفقهية والحقوقية؛ ومنها تطبيق الاستصحاب الكلي في الحالات التالية: بقاء يوم العيد، جواز التصرف في عقود الإجارة والوكالة والوقف المنقطع، كفر المرتد، عدم العدالة في جرح وتعديل الشهود.

الكلمات المفتاحية: القسم الرابع من الاستصحاب الكلي، الكلي والفرد، الأصول العملية، جواز التصرف.

ملخص

٢٢٩

دور سؤال الراوي في إيضاح الأحاديث الفقهية وفي زيادة غموضها^١

السيد علي دلبری^٢

محمد زنده دل^٣

ملخص

بعد سؤال الراوي من العوامل المهمة والمؤثرة في الفهم الصحيح للأحاديث الفقهية ولا سيما الفتواوية منها، ولا شك في أنّ صدور روایات المعصومين كان وفق عرف المخاطبين، وعليه فإنّ بعض الأحاديث تكون غير مفهومة على الإطلاق أو يدخل الترديد والشك في فهمها إذا لم نلاحظ إلى جانبها سؤال الراوي، وتقديم دراسة أسئلة الرواية مساعدة مهمة للغاية في رفع مثل هكذا غموض، وفي بعض الحالات يكون سؤال الراوي نفسه عقبة في طريق الاستنباط، وقد قدم فقهاء الشيعة ومنذ أمد بعيد طرقاً وحلولاً لرفع أوجه الغموض الناشئة عن سؤال الراوي.

يحاول هذا البحث المعد وفق المنهج الوصفي التحليلي تقديم دراسة دقيقة لدور سؤال الراوي في إزالة الغموض واللبس عن الأحاديث الفقهية وإيضاحها، ولدوره كذلك في زيادة غموض هذه الأحاديث في بعض الأحيان، وذلك بناء على تعامل الفقهاء مع أسئلة الرواية.

بحوث فقهية واصولية
السنة الثامنة
الرقم المسلسل السابعة والعشرون
صيف ١٤٠١ شمسي
٢٣٠

١. تاريخ الإسلام: ١٤٤٢/٠٣/٠٧ هـ : تاريخ القبول: ١٤٤٢/٠٥/١٤ هـ.

٢. أستاذ البحث الخارج في حوزة مشهد العلمية وأستاذ مشارك بالجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية (المؤلف المشارك)
البريد الكتروني: delbari@razavi.ac.ir

٣. أستاذ السطوح العليا في حوزة مشهد العلمية وخربيج السطح الرابع من هذه الحوزة.

ومن أهم أساليب الاستناد إلى سؤال الراوي في إزالة غموض الأحاديث هي: ملاحظة الأمثلة المذكورة في سؤال الراوي، والتدقيق في نوع الأسئلة في كل باب، وملاحظة بعض الكلمات المفتاحية الواردة في سؤال الراوي، ومن حالات زيادة غموض الأحاديث بسبب سؤال الراوي: تكرار السؤال، وتعدد السؤال، وذكر السبب مع السؤال.

ومن أهم الطرق التي تساعد في رفع الإبهام الناشئ عن سؤال الراوي هي: المقارنة بين الأحاديث ذات المضمون الواحد، وملاحظة تصنيف وترتيب أصحاب الحديث، والاهتمام بمكانة وشخصية الراوي.

الكلمات المفتاحية: سؤال الراوي، الأحاديث الفقهية، إزالة غموض الحديث، زيادة غموض الحديث، الأحاديث الفتوائية.

ملخص

٢٣١

ملخص

لا شك بوجود مشتركات وأوجه تقاريبي بين علمي الفقه والأخلاق، ومنذ بدء الحياة الإنسانية الاجتماعية وإلى اليوم كان هناك تفاعل وعلاقات بين هذين العلمين، ويمكن عبر مقاربات متعددة دراسة التأثيرات المتبادلة بين الفقه والأخلاق. تنتهي هذه الدراسة منهج التوصية، أي أنها تدرس التأثيرات التي ينبغي أن تكون موجودة ومتبادلة بين علمي الفقه والأخلاق. أما تأثر الأخلاق بالفقه فيمكن أن يكون عبر القضايا التالية: الفقه مقدمة لبناء الصفات والاستدلالات الأخلاقية، ويمكن أن يكون أرضية لفهم الحسن والقبح العقليين، مضافاً إلى إنتاج بعض المسائل في الفقه واستعمالها في الأخلاق.

وفي المقابل هناك أوجه و Miyadīn لتأثير علم الفقه على علم الأخلاق، وهي التالية: تكامل وتطوير الأساليب الاجتهادية والفقهية، وتأمين علم الأخلاق لمقدمات

١ . تاريخ الإسلام: ٤/١٠/١٤٤٢ هـ: تاريخ القبول: ١٣/١٠/١٤٤٢ هـ.

٢ . طالب الدكتوراه في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية - جامعة قم - إيران (المؤلف المشارك)، البريد الإلكتروني: ghaedif30@yahoo.com

٣ . أستاذ مساعد في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية - جامعة قم - إيران.

٤ . أستاذ مشارك في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية - جامعة قم - إيران.

الاستدلالات الفقهية، وصيغة امثال الأوامر الفقهية أخلاقياً، والاستفادة من سائر تعاليم الدين ومنها التعاليم الأخلاقية، وإتاحة بعض الموضوعات في علم الأخلاق واستخدامها في الفقه، وإيجاد بعض القواعد الفقهية الجديدة مع مراعاة الأخلاق، وجعل أحكام شرعية فرعية جديدة، كما تدخل التعاليم الأخلاقية في التأسيس لبعض القواعد الفقهية وجعل الأحكام الشرعية، مضافاً إلى أنَّ الإسلام قد شرع سنته وقوانينه الموضوعة بناء على أساس الأخلاق، واعتنى غایة الاعتناء بتربيَّة الإنسان على أساس الأخلاق الفاضلة، ومن أوجه تأثير الفقه بالأخلاق إيجاد التغيير في الأحكام الشرعية في حال وجود تضاد وتزاحم فيما بينها وبين الأخلاق.

الكلمات المفتاحية: عِلْمُ الْأَخْلَاقِ، عِلْمُ الْفَقِهِ، التَّأْيِيرُ، التَّعَالَيمُ الْأَخْلَاقِيَّةُ، أَحْكَامُ الْفَقِهِ.

ملخص

٢٣٣

تحليل طبيعة الشركات المساهمة العامة من منظور الفقهاء الإمامية المعاصرین^١

السيد عباس ديانات^٢

ملخص

تعدّ الشركات المساهمة العامة من الكيانات الحقوقية الحديثة، ولم يحصل إلى اليوم تبيّن كامل لها من الناحية الفقهية، وكلمات الفقهاء في موضوع الشركات التجارية تفتقر إلى الضبط والتنقيح، وقد نظر بعض الفقهاء إلى هذه الشركات على أساس الشركات الفقهية (المدنية)، ولكن ييدو للباحث أنّ هذه النظرة ليست صحيحة، وأنّ التدقيق في ماهية وطبيعة هذه الشركات يظهر تمييزها واختلافها عن الشركات المدنية والفقهية، الشركات المساهمة العامة هي في الحقيقة مؤسسات ومنظمات؛ ولذا فإنّ مساواتها بالعقد العادي يعني نظرة تحدُّ من هذه الظاهرة الاجتماعية-الاقتصادية متعددة الأوجه ولا توفيقها حقها.

هناك الكثير من الموضوعات المهمة في عمل هذه الشركات تحتاج إلى دراسة معمقة، ومنها: الحاجة إلى موافقة جميع الشركاء على معاملات الشركة، والامتيازات الخاصة التي تمنح للأسمهم التفضيلية، وموت وجنون بعض الشركاء و... ييدو بالنظر إلى مجموع هذه المسائل والتحديات أنّ دراسة الشركات المساهمة

بحوث فقهية واصولية
السنة الثامنة
الرقم المسلسل السادس والعشرون
صيف ١٤٠١ شمسي
٢٣٤

١ . تاريخ الإسلام: ١٤٤١/٠٩/٣٠ هـ: تاريخ القبول: ١٤٤١/١١/١٨ هـ.

٢ . خريج السطح الرابع في حوزة قم العلمية ورئيس المركز الوطني للإجابة على الأسئلة الدينية، فرع خراسان الرضوي
- البريد الإلكتروني: s.a.dianat@gmail.com

العامة وفق الفقه الحالي تواجه بعض القيود، من أهمها مسألة الشخصية الاعتبارية، فآراء الفقهاء في مسألة الشخصية الاعتبارية والشركات التجارية غير منقح أيضاً. تحاول هذه الدراسة متابعة المنهج الوصفي التحليلي واستناداً إلى المصادر المكتبية أن تبحث في هذا القيد وفيه من التحديات الفقهية في موضوع الشركات المساهمة.

الكلمات المفتاحية: الشركة المساهمة العامة، الشخصية الاعتبارية، رضى الشركاء، الخمس، موت الأعضاء، السهم التفضيلي

ملخص

٢٣٥

دراسة موضوع القمار في مدفوعات بعد الخسارة في الألعاب الكمبيوترية^١

محمد على خادمي كوشان^٢

محمود عبد الله^٣

ملخص

انتشر حديثاً نوع من الألعاب الكمبيوترية يشترط فيها دفع أموال على الطرف الخاسر. تشبه هذه الألعاب للوهلة الأولى القمار نظراً لطبيعة الربح والخسارة فيها، لهذا السبب، أدى انتشار هذا النوع من الألعاب إلى مطالبة الجمهور بمراجعة فقهية لهذه المدفوعات من ناحية صدق القمار على دفع المال في هذه الألعاب.

وقد نُوقشت موضوع القمار في الألعاب الكمبيوترية في البحوث الفقهية المعاصرة، لكن لم يدرس فيها سوى الحكم الفقهي لهذا النوع من الألعاب، ولم يتم التطرق إلى منهج تحديد صفة القمار فيها من عدمه.

الفكرة المبتكرة في هذه المقالة هو تطبيق أسلوب تحليل الموضوع بمنهج فقهي في دراسة الألعاب الكمبيوترية المختلفة والمدفوعات المالية داخلها.

كما قدمت المقالة مع عرض أنواع المدفوعات في الألعاب الكمبيوترية، نموذجاً لطريقة التعرف على أشكال الدفع التي تجعل الألعاب نوعاً من القمار.

وأخيراً، حددت المقالة طريقة تعين الموضوع والحكم في الحالات التي لا يمكن فيها كشف ماهية الدفع القماري.

الكلمات المفتاحية: الألعاب الكمبيوترية- القمار- الدفع المالي- تحديد موضوع القمار.

بحوث فقهية واصولية
السنة الثامنة
الرقم المسلسل السابعة والعشرون
صيف ١٤٠١ شمسي

٢٢٦

١. تاريخ الإسلام: ١٤٤٢/٥/١٠ هـ تاريخ القبول: ١٤٤٢/٩/٢٠ هـ.

٢. أستاذ المساعد في كلية الفقه و الحقوق بالمعهد العالي للعلوم و الثقافة الإسلامية قم - إيران (المؤلف المشارك).
البريد الإلكتروني: khademi@isca.ac.ir

٣. طالب السطح الثالث في حوزة العلمية بقم المقدسة - باحث في مركز المدبر للألعاب الكمبيوترية- قم - إيران.
* هذه المقالة مأخذوة من بحث خارج الفقه للكاتب المشارك في سنة ٢٠١٩م والتي أعاد كتابتها و تكميلها المؤلف الثاني.

تأثير الجنون على قصد إنشاء المجنون الأدواري في الوقت المشكوك^١

(بحث مقارن بين فقه الإمامية وفقه أهل السنة)

أسد مهديون هراب^٢

السيد مهدي نريمانی زمان آبادی^٣

السيد أبوالفضل موسویان^٤

ملخص

ملخص لا خلاف بين فقهاء المذاهب الإسلامية في عدم ترتيب الأثر على الإجراءات الحقوقية وعلى تصرفات المجنون الأدواري في حالة الجنون وفي صحتها حين الإفادة، ولكن قد يحدث أحياناً أن يصدر عمل حقوقى عن المجنون الأدواري دون التيقن هل أنّ هذا العمل كان في زمن الجنون أم في زمن الإفادة، وقد وقع الاختلاف بين فقهاء مختلف المذاهب وبين الحقوقيين أيضاً حول حكم هذا الفرع الفقهي.
بالنظر إلى خلو الأدلة اللفظية عن إشارة صريحة إلى هذا الفرع الفقهي فإنّ الأصوليين القائلين بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية اختاروا الأخذ بعموم وإطلاق

١ . تاريخ الإسلام: ١٧/٠٤/١٤٤١ هـ؛ تاريخ القبول: ١٤٤١/١١/٠٢ هـ.

٢ . طالب الدكتوراه في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية - جامعة قم - إيران (المؤلف المشارك)؛ البريد الإلكتروني: asad_mahdi313@yahoo.com

٣ . أستاذ مساعد في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية - جامعة مفید - قم - إيران.

٤ . أستاذ مساعد في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية - جامعة مفید - قم - إيران.

"أوفوا بالعقود" أو "أحلَ الله البيع"، وقالوا بنفذ العقد، ولكن بناء على أنَ رأي مشهور الأصوليين هو عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فقد ذهب البعض للقول ببطلان المعاملة متمسكين "بأصل الاستصحاب" و"أصل البراءة"، وبعض آخر اختار القول بصححة ذلك النوع من المعاملات مستندين إلى أصل "الصحة".

بعد نقلنا للأقوال في المسألة، ونقد كُلَ واحد منها، اخترنا القول بصححة مثل هذه المعاملات بناء على اتقان أدلة الفقهاء الذين قالوا بصحتها.

الكلمات المفتاحية: الإجراءات القانونية، المجنون الأدواري، الوقت المشكوك، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أصالة الصحة.

بحوث فقهية وأصولية
السنة الثامنة
الرقم الممتد السادس والعشرون
صيف ١٤٠١ شمسي

٢٣٨

حكم أكل الطحالب بين الحلية والحرمة^١

محمد جعفر صادق پور^٢

سعید صفی شلمزاری^٣

علی طاهری دهنوی^٤

ملخص

تستخدم الطحالب اليوم في كثير من أنحاء العالم كمكمل غذائي، ولم يذكر هذا العشب البحري في النصوص الشرعية ولا في المصادر الفقهية القديمة. واختلف مراجع التقليد المعاصرین حول حكم أكل الطحالب؛ فحلل البعض أكلها، وأفتى البعض الآخر بحرمتها.

وهناك فكرتان أساسيتان تؤديان دوراً رئيساً في هذا الاختلاف؛ الأولى: أضرار الطحالب، والثانية القول باستخبايتها.

ملخص

٢٣٩

في إطار نقد هاتين الفكرتين الأساسيةين، يتضح في المقام الأول وبناءً على نتائج علمية دقيقة أنه على الرغم من أن بعض أنواع الطحالب قد تكون ضارة إلا أن "نوع هذا العشب البحري" ليس من الأنواع النباتية الضارة، بل قد ثبت لها فوائد عديدة. وفي المقام الثاني، بالإضافة إلى الطعن في عنوان حرمة المستحبث، واتقاد التمسك بهذا العنوان بسبب الغموض في معناه ومعاييره، نستنتج أنه بصرف النظر عن عدم الملزمه بين الاستحباث والحرمة، فإنه لا يمكن اعتبار الطحالب مصداقا للخباث والاستحباث أساسا، ولا يصح القول بحرمتها بناء على هذا الاعتبار.

الكلمات المفتاحية: الطحالب، الحرمة، الحلية، الضرر، الاستحباث.

١. تاريخ الإسلام: ١٤٤٢/٠١/٢٦ - تاريخ القبول: ١٤٤٢/٠٧/٠٢ هـ.

٢. أستاذ المساعد في الفقه والأصول بجامعة شهرکرد، مدينة شهرکرد-ایران (المؤلف المشارك)، البريد الإلكتروني: Mohammad.sadeghpour@sku.ac.ir

٣. أستاذ المساعد في فرع الحقوق بجامعة شهرکرد، مدينة شهرکرد-ایران.

٤. ماجستير الفقه و مبانی الحقوق الإسلامية - قسم علوم القرآن و الفقه كلية الإلهيات و المعارف الإسلامية جامعة شیراز، مدينة شیراز - ایران.

Contents

- 7 Subjectology and Validity of General *Istishāb* of the Fourth Type and its Jurisprudential and Legal Manifestations
Abazar Afshar/Mohammad-Rasoul Ahangaran/Mahdi Movahedinia
- 39 The Role of Narrator's Question in Removing or Increasing Ambiguity of Jurisprudential *Hadīths*
Sayyed Ali Delbari/Mohammad Zendehdel
- 77 The Interplay between Jurisprudence and Ethics
Fatemeh Ghaedi-Bardeh/Abdollah Omidifard/Hamideh Abdollahi
- Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.8, No.27
Summer 2022
- 107 Analysis of Public Joint-Stock Company from the Perspective of Contemporary Jurisprudence
Sayyed Abbas Diyanat Moghaddam
- 241 137 The Topicology of Gambling in Payments after Losing in Computer Games
Mohammad-Ali Khademi Koosha/Mahmoud Abdollahi
- 163 The Effect of Insanity on *Inshā'* Intention of the Periodically Insane at Suspicious Times
(A Comparative Study on Shī'ī and Sunnī Jurisprudence)
Asad Mahdiyun-Harab/Sayyed Mahdi Narimani-Zamanabadi/
Sayyed Abolfazl Mousavian
- 195 The Ruling of Eating Algae: Between Lawfulness and Unlawfulness
Mohammad Ja'far Sadegh Pour/Saeed Sahi Shalamzari/Ali Taheri Dehnnavi

Justārhā-ye Fiqhī va Uṣūlī

The Iranian Journal of Islamic Law, Jurisprudence and Methodology

Vol.8 , No.27 , Summer 2022

ISSN: 2476-7565 ; EISSN:2538-3361

Concessionaire: Islamic Propagation Office of Qom Seminary

Khorāsān-e- Razavi Branch

Director: Mojtabā Elāhi Khorāsāni

Editor-in-Chief: Hossein Nāsseri Moqadam

Director & Editorial Secretary: Sayid Mostafā Ekhterāee Tousi

Editorial Board:

Sayyed Mustafā Muhaqqiq Damad (Professor at Princeton University and Shahid Beheshti University)

Seyyed Fadel Al Hosseini Milani (Professor at Islamic Research Center of England)
Abolqāsem Alidoust (Postgraduate Studies Instructor of Seminary and Professor of the
Islamic Sciences and Culture Research Centre)

Ahmad Moballeghi (Postgraduate Studies Instructor of Seminary and Associate Professor
of Islamic Denominations University)

Javad Ahmad Al- Bahadli (Postgraduate Studies Instructor of Seminary and Professor at
the University of Kufā)

Mahdi Mehrizi (Associate Professor of Islamic Azad University- Tehran Science and
Research Branch)

Hossein Nāsseri Moqadam (Professor of Ferdowsi University of Mashhad)

Mojtabā Elāhi Khorāsāni (Postgraduate Studies Instructor of Seminary and Faculty
Member of Akhūnd Khorāsāni Specialized Center)

By the virtue of the license No.337 extended in 17 April 2019 from the
Council for Granting Scientific Licenses to Seminary Journals, this journal is
qualified for promoting to ***Scientific-Research*** rank.

Journal of Fiqhi and Usūlī Research is indexed in: Noormags, ISC, Civilica,
SID, Google Scholar, RICEST, Road, Magiran, and journals.dte.ir

Address: Islamic Propagation Office of Qom Seminary- Khorāsān-e- Razavi Branch,
Ayatollāh Khazali St. , Khosravi Crossroad, Mashhad, Iran.

P.O. Box: 9134683187

Telefax:+ 985132213325

E-mail: jostar.feqhi@gmail.com

Website: jostar-fiqh.maalem.ir