

اصل شرطیت قدرت در تکالیف و تأثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

سید حسن خمینی*

چکیده: در این مقاله توبیخ نموده با بررسی رای اصولی حضرت امام در باب شرطیت قدرت در تکالیف و مقابله آن با آراء مقابل، تأثیر آن را در اندیشه و عمل سیاسی امام نشان داده است.

در این مقاله بر آئیم تا با نگاه به یکی از مسائل اصولی، ضمن آنکه نظر حضرت امام خمینی (س) را در مورد آن بررسی می‌کنیم به تأثیر مبانی اصولی آن بزرگوار در حوادث و جریانات انقلاب اسلامی اشاره نماییم. نگارنده ضمن اعتراف به عجز علمی خویش، امیدوار است این سطور فتح بابی باشد در یافتن رده‌پای اصول فقه شیعه در سیره معمار انقلاب شکوهمند اسلامی.

۱- مرحوم آخوند خراسانی، صاحب کفاية الاصول، بر آن است که حکم شرعی چهار مرتبه

دارد:^۱

* نویسندگان: نویسندگان این مقاله هم‌اکنون در اینستیتوی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اسلامی هستند.

نخست، مصلحت ذاتی حکم که آن را حکم اقتضایی می‌نامد.

دوم، حکم انشایی که نوعاً به وسیله امر کردن به مأمور صورت می‌پذیرد.

سوم، فعلیت حکم که عبارت است از تحقیق و به فعلیت رسیدن محکوم به در حق محکوم.

چهارم، تنجز حکم که از آن با عنوان حکم منجز یاد می‌کنند و عبارت است از مرحله‌ای که

عبد حکم فعلی را درمی‌باید و یا دارا بودن شرایط عقلاء موظف به اتیان مأمور به می‌گردد.

این تقسیم‌بندی اگر چه توسط بسیاری مورد مناقشه واقع شده است؛^۲ لکن از زمان حضور

در اصول فقه، احکام و تقسیم‌بندی‌هایی یافته و همچنین باعث وضوح و تمایزی در حدود و

نفور احکام شده است. در این مقال بدون ارزش‌گذاری بر این تقسیم اثراتی را که بر آن مترب

است ذکر می‌کنیم:

(الف) مادام که حکم در مرحله اقتضا باشد، هیچ تکلیفی را بر مکلف ثابت نمی‌کند. این

مرحله، در حقیقت، ریشه در این عقیده مذهب عدیله دارد که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی

است، البته بسیاری از احکام اقتضایی به واسطه موانعی هرگز از این مرتبه تجاوز نمی‌کنند.

(ب) حکم انشایی هنگامی پدید می‌آید که مولا آن را انشاء کند. بعد از صدور حکم، تا فعلیت

یافتن شرایط این حکم متوقف باقی می‌ماند. مثلاً اگر قبیل از ظهر به کسی امر کردند که نماز ظهر

را به جای آورد، حکم انشاء شده است؛ لکن فعلیت آن پس از اذان ظهر حاصل می‌شود. حکم

انشایی به تهایی تکلیف‌آور نیست. (طبق عقیده مرحوم آخوند اوامر امتحانی هرگز فعلیت

نمی‌یابند؛ هر چند بزرگانی این دسته از اوامر را نیز دارای فعلیت می‌دانند).^۳

(ج) حکم فعلی در حق عالم و جاہل ثابت است و این مرتبه، آخرین مرتبه‌ای است که شارع

مقدس در آن نقش مستقیم دارد. به عبارت دیگر وقتی حکمی بالفعل ثابت شد و به مرتبه فعلیت

رسید، در حق همه مکلفین ثابت است و در صورت آگاهی مکلفین از آن و دارا بودن شرایط

تکلیف (بلغ) جملگی موظف به اطاعت آن می‌باشند.

(د) حکم فعلی آنگاه که معلوم گردید، به واسطه حکم عقل به اینکه باید از حق تعالی (و یا هر

منعم دیگر) اطاعت کرد، در حق مکلف منجز می‌گردد و چنین حکمی اگر از ناحیه مکلف مورد

مخالفت قرار گیرد، باعث استحقاق عقاب می‌شود و در عرف عام چنین حکمی اگر از ناحیه عبد

ترک شود، عبد مستحق مذمت عقلاء می‌گردد.

ه) معلوم گردید که وجه ممیزه حکم فعلی و حکم منجزی، علم و جهل است. به عبارت روشن‌تر، حکم فعلی در حق عالم و جاہل مشترک است و تنها تفاوت عالم و جاہل در مرتبه تنجز می‌باشد.

و) اگر مکلفی می‌داند که از قلان تکلیف آگاهی ندارد و می‌داند که تکلیف به خصوصی را نمی‌داند، به عبارت دیگر، علم اجمالی به تکلیف دارد ولی تفصیلاً آن را نمی‌داند به واسطه اینکه تکلیف در مقام فعلیت می‌باشد باید کسب آگاهی کند. (قابل توجه آنکه عمدۀ دلیل اشتراک احکام بین عالم و جاہل را لزوم دور ذکر کوده‌اند که برخی نیز به آن پاسخ داده‌اند. مرحوم اصفهانی معتقد است اگر خطاب مخصوص به عالمند بالقوه به معنای امکان وصول به علم باشد مشکلی پدید نمی‌آید).^۴

ز) اگر مکلفی نمی‌داند که می‌تواند از تکلیف ثابتی آگاه گردد یا نه، اینجا نیز اصل اشتغال است؛ چرا که فعلیت تکلیف در حق جاہل مسلم است و آنچه محل شک است تنجز تکلیف است. فعلیت یقینی محتاج برائت یقینی است و در نتیجه مکلف باید تا آنجاکه در توان دارد برای یافتن حکم تلاش کند.

۲- اکنون که نسبت حکم و علم به حکم را دانستیم به بررسی نسبت حکم و قدرت بر حکم می‌پردازیم:

الف) قدرت بر دو نوع است: قدرت عقلی و قدرت شرعاً. قدرت عقلی، یعنی توانایی انجام کار و قدرت شرعاً یعنی اجازه شرعاً برای انجام کاری داشتن. هرگاه مکلف به واسطه منع شرعاً نتواند فعلی را انجام دهد گفته می‌شود که وی فاقد قدرت شرعاً است. مراد ما از قدرت در اینجا قدرت عقلی است.

ب) علم و قدرت و بلوغ و عقل از شرایط عامه تکلیف هستند. به این معنا که جمیع تکالیف برای کسی وارد شده است که این چهار شرط را داشته باشد. دانستیم که جهل مانع از تنجز حکم است. به این دلیل کسی که عالم است دارای حکمی است که عدم اتیان آن منجر به عقاب می‌گردد.

ج) اما برخلاف علم، قدرت در کلام بزرگان، شرط فعلیت تکلیف دانسته شده است.^۵ نتیجه کلام ایشان آن است که اگر کسی قدرت ندارد، در حقیقت هیچ حکمی در حق او فعلیت نمی‌باشد.

و به طریق اولی منجز نمی‌گردد.

د) مرحوم امام قدرت را در خطابات قانونی شرط تنجز می‌دانند و معتقدند احکام بین قادر و غیر قادر مشترک است و حکم همان طور که در حق قادر فعلیت دارد، در حق غیر قادر نیز فعلیت دارد و غیر قادر تنها در پیشگاه حق معدوز است. به عبارت دیگر، حکم در حق او منجز شده است. در نتیجه، طبق عقیده امام عجز مانع است و نه اینکه شرط تکلیف باشد.

۳- دلیل عمده کسانی که مدعی هستند احکام فعلی مخصوص به قادرین است لزوم لغویت می‌باشد. به این بیان که مولا برای امر کردن باید انگیزه‌ای داشته باشد، انگیزه مولا آن است که عبد از بعثت کردن، منبعث گردد و به عبارت دیگر امر مولا در عبد مؤثر باشد و اگر مولا بداند عبد نمی‌تواند از امر او متأثر شود، امر کردن لغو است.^۶

۴- مرحوم امام استدلالتی بر مدعای خویشتن دارند که به واسطه اهمیت بحث ترجمه‌ای آزاد از آن را ارائه می‌کنیم. احکام کلی قانونی با احکام شخصی از جهاتی تفاوت دارد و خلط بین این دو نوع حکم منشأ اشتباهاتی گردیده است. از جمله اشتباهات این است که توهم شده معقول نیست خطاب شرعی به عاجز و غافل و ساهی متوجه گردد. چراکه خطابات شرعی ضرورتاً برای ابعاث است و ابعاث عاجز و مثل عاجز معقول نیست. چنین نظری از موارد خلط بین حکم کلی و جزئی است؛ چراکه خطاب شخصی به عاجز و مثل عاجز لغو است و چنین خطابی از انسان متوجه صادر نمی‌شود. برخلاف خطابات کلیه‌ای که به عناوین کلیه همانند مردم و مؤمنین متوجه همگان می‌شود. اینگونه خطابات در صورتی که در میان مردم کسی باشد که از این خطاب منبعث شود صحیح و غیر مستهجن است و برای رفع استهجان لازم نیست تا تمام مکلفین منبعث شوند یا امکان ابعاشان موجود باشد. آیا نمی‌بینید خطاب شخصی به کسی که عاصی است و یا خطاب کلی به عنوان عصیانگران (به اینکه بگوییم ای عصیانگران) مستهجن است و ممکن نیست از عاقلی که توجه دارد صادر شود. در حالی که خطاب عمومی مستهجن نیست بلکه واقع شده است؛ چراکه ضرورتاً خطابات و اوامر الهی شامل عصیانگران نیز می‌شود و حتی مبنای محققین آن است که این دسته خطابات شامل کفار نیز می‌باشد. در حالی که خطاب خصوصی به کفاری که طفیان آنها معلوم است از اقبیع مستهجنات است. پس

اگر خطابات عام همانند خطاب جزئی بود مجبور بودیم ملتزم شویم به آنکه چنین خطاباتی مخصوص به غیر عصیانگران است. در حالی که این سخن، سخنی سخیف است و همین طور است سخن در جاهل، غافل و انسان خواب و هر کس دیگری که معقول نیست خطابی بخصوص متوجه او گردد. حال که در یک مورد خطاب عمومی صحیح است در تمام مواردی که در مناطق با آن مشترکنده خطاب به این صورت صحیح است. در نتیجه خطاب عمومی به عامة مردم بدون آنکه مخصوص به قادرین باشد صحیح است و همه را شامل می‌شود. اگر عاجز، جاهل، فراموشکار و غافل و امثال ایشان معذور می‌باشند به واسطه آن است که مخالفت با حکم فعلی به واسطه عذر جایز است و سر آنچه گفته شد آن است که خطابات عامة به خطابهای جزئی به اندازه تعداد مکلفین منحل نمی‌گردد تا لازم بیاید که هر خطاب متوجه فرد بخصوصی گردد؛ بلکه خطاب عمومی خطابی واحد است که عموم را مخاطب قرار داده است. همچنین اینطور نیست که مولا در اراده تشریعیه ایشان مکلف و انباع او را اراده کرده باشد؛^۷ و الا لازم می‌آید انفکاکی بین اراده حق و انباع عبد پدید نیاید و امکان عصیان برداشته شود. بلکه اراده تشریعیه عبارت است از اراده قانونگذاری و جعل حکم عمومی و در چنین مواردی صحت و فساد خطاب با توجه به جعل قانون تعریف می‌شود نه با انباع و یا عدم انباع و یا عدم انباع تک افراد. كما اینکه این مطالب با تأمل در قوانین عرفی روشن می‌شود.^۸

۵- پس از آنکه بیان مرحوم امام را از نظر گذراندیم، به نکاتی پیرامون آن و همچنین ثمره مهم

بحث می‌پردازیم:

الف) از جمله مسلمات فقه شیعه آن است که تغییر در شباهات موضوعیه لازم نیست و اگر شک در موضوع پدید آید اصل برواث است. در حالی که در مورد کسی که شک دارد که آیا قدرت بر فعل بخصوصی دارد یا نه، از جمله موارد تسلیم است که باید فحص و جستجو صورت پذیرد.^۹ به عبارت دیگر، در مورد کسی که در قدرت شک دارد، اکثريت فقهاء گفته‌اند فحص از قدرت لازم می‌باشد.

ب) بر طبق مبنای امام احتیاط در مورد شک در قدرت بر طبق قاعده است؛ چرا که طبق عقیده ایشان اصل تکلیف به صورت بالفعل بر عهده مکلف ثابت است و مکلف باید احراز نماید که به واسطه عدم قدرت، تکلیف در حق او منجز نگردیده است. در حالی که کسانی که

فعليت حكم دارند و طبيعى است که حكم به برائت صادر مى نمایند.
 ج) بعضی از بزرگان خواسته‌اند برای احتیاط در مورد شک در قدرت دلایلی اقامه کنند و از طریق غیر از طریقة امام، حکم به احتیاط را ثابت نمایند.^{۱۰} به این بیان که: وجوب تنها به واسطه امر حاصل نمی‌شود؛ بلکه اگر عبد از راه دیگری بهفهمد که مولا خواسته‌ای دارد، شرعاً و عقلأً موظف به اطاعت است. در مسألة مورد بحث می توان گفت کشف ملاک فقط از راه خطاب نیست تا در صورتی که خطاب مقید به قادرین شد راه کشف مسدود شود؛ بلکه می توان به اطلاق ماده تمسک کرد،^{۱۱} یا از طریق تناسب حکم و موضوع، حکم را در مورد غیر قادرین نیز ثابت دانست و یا بگوییم: حتی اگر قدرت در لسان، دلیل اخذ شده باشد، عرف ملاک وجود حکم در شأن عاجز را درک می‌کند و لذا حکم به احتیاط می‌نماید.

د) با آنچه گفته شد روشن می‌شود که تفاوت دو مینا به دو اختلاف عمدی می‌نجامد: اول آنکه احتیاط طبق عقیده کسانی که قدرت را شرط فعلیت می‌دانند مادامی است که جستجو صورت نپذیرفته است و بعد از فحص از قدرت اگر کماکان شک داشته باشیم که آیا قدرت داریم یا نه، به اصلة البرائه متمسک می‌شویم. در حالی که طبق مبنای امام اگر بعد از جستجو نیز شک باقی باشد، مقام احتیاط است.

دوم آنکه طبق عقیده مخالفین، در مورد شک در قدرت، در صورتی حکم به احتیاط می‌شود که ملاک احراز شده باشد و در صورتی که ملاک احراز نشده باشد، احتیاط لازم نیست. اما طبق عقیده حضرت امام، احراز ملاک لازم نیست و صرف وجود خطاب و امر شرعی باعث می‌شود که تکلیف در حق عاجز فعلیت یابد.

۶- از جمله آنچه گفته شد روشن می‌شود، مبنای مذکور در زندگی امام راحل تا چه میزان منشأ اثر بوده است.

الف) مبارزه با ظلم از واجبات مسلم اسلام است، لکن اگر کسی شک کند که قدرت محو ظلم را دارد یا نه؛ طبق مبنای دیگر بعد از فحص از قدرت و بقای حیرت و شک، اصلة البرائه را جاری می‌کند چراکه فعلیت تکلیف در حق او مسلم نیست، الاینکه توanstه باشد ملاک را در حق عاجز نیز احراز کند؛ ولی امام قائل است که باید مبارزه کرد تا یقین حاصل شود که قدرت موجود نیست و احتیاجی به احراز خارجی ملاک وجود ندارد.

ب) رد پای این ثمره را در جنگ تحمیلی هم می‌توان یافت. جواز به زیر تانک رفتن و انهدام تانک دشمن را شاید بتوان از موارد و مصادیق این ثمره دانست. خلاصه آنکه توسعه مصادیق این نگاه اصولی ایشان راهگشای بسیاری از سؤالات در حوزه فقه سیاسی است. امید آنکه بتوانیم در فرصتی مناسب به یافتن مصادیق و بررسی یکایک آنها مبادرت نماییم.

ساده‌اشترا

- (۱) کفاية الاصول، ص ۱۹۳ و ۲۹۷، الفوائد الاصول، ص ۲۶ و ۳۱۴.

(۲) از جمله توسط مرحوم امام، نگاه کنید به: تنقیح الاصول، جلد ۲، ص ۱۲۳ و انوار الهدایه، جلد ۱، ص ۳۸.

(۳) کفاية الاصول، جلد ۱، مباحث الفاظ، بحث اوامر.

(۴) آقا سید محمد حسین غروی اصفهانی [کمیانی]، نهاية الدراية في شرح الكفاية.

(۵) فوائد الاصول، ص ۳۰۸.

(۶) آقا سید محمد حسین غروی اصفهانی [کمیانی]، همان.

(۷) و یا ممکن است انگریزه مولاً اتمام حجت بر عیند و یا هر انگریز معقول دیگری غیر از انبیاء را باشد.

(۸) روح الله موسوی خمینی، مناجع الاصول، ص ۲۵؛ همین نگاه کنید به: تهذیب الاصول، جلد ۱، ص ۳۰۷.

(۹) مناجع الاصول، جلد ۲، ص ۱۲۴؛ معتمد الاصول، ص ۱۲۹.

(۱۰) تقریرات درس آقای زنجانی کتاب النکاح.

(۱۱) تمسک به اطلاق ماده که به مرحوم فشارکی نسبت داده شده به این معناست که اگر چه هیأت امر و جوب تکلیف بر عاجز را ثابت نمی کند، ولی از اینکه ماده امر (مثلاً صبلة در امر به نماز) مطلق است؛ یعنی مصلحت موجود در صلولة درباره همه افراد چه قادر و چه عاجز ثابت است، می توانیم بگوییم این ملاک و مصلحت در مورد عاجز هم ثابت است ولذا عاجز هم تکلیف دارد. به عارضت دیگر می گوییم از آنچاکه اگر امر به عاجز تعلق نگیرد لغوت لازم می آید ممکن نیست که اوامر شرع عاجز را شامل شود ولی می تواند واجب را درباره عاجز از طریق اطلاق ماده ثابت کرد. لکن باید عرض کنم که این سخن باعث نمی شود که قدرت را شرط فعلیت بدایم بلکه طبق همین مبنای باید قبول کنیم که تکلیف در حق عاجز هم بالفعل است؛ لکن فعلیت از طریق ای غیر از خطاب مستقیم ثابت می شود. ضمن اینکه پذیرفت اطلاق ماده در جمیع مصادیق ما نحن فی محل اشکال است.

