

مطالعات اسلامی: فقه و اصول، سال چهل و سوم، شماره پیاپی ۸۶/۱
بهار و تابستان ۱۳۹۰، ص ۱۳۴-۹۹

بررسی و نقد نظریه‌های تعریف ملک در حقوق اسلامی*

سعیده باقری^۱

دانشجوی کارشناسی ارشد پردازی دانشگاه تبریز

دکتر حیدر باقری اصل

دانشیار دانشگاه تبریز

Email: bagheriasll@gmail.com

چکیده

فقیهان، نظریه‌های گوناگونی را در تعریف ملک ارایه داده‌اند. تعدد این نظریه‌ها، مفهوم فقهی ملک را با ابهام دچار ساخته است؛ زیرا که، همه‌ی این نظریه‌ها به علت تعارضشان با یکدیگر، نمی‌توانند با حقوق اسلامی انتباط داشته باشند و ترجیح یکی و کنار گذاشتن سایر نظریه‌ها، به دلیل نیاز دارد؛ در حالی که فقیهان، دلایل فقهی کافی را برای اثبات و انتباط نظریه‌ی خود با حقوق اسلامی، ارایه نداده‌اند. متأسفانه، تحقیق مستقلی که حاوی طرح، بررسی و ارزیابی همه‌ی این نظریه‌ها باشد، در این مسأله صورت نگرفته است و یک خلاصه علمی در مسأله‌ی تحقیق مشاهده می‌شود؛ لذا ضرورت دارد محققان، این مسأله را بررسی و تبیین نمایند تا ابهام مذکور بر طرف و نظریه‌ی منطبق بر حقوق اسلامی در تعریف ملک، تحصیل گردد. ضرورت تحقیق در مسأله، آن‌گاه آشکار می‌شود که بدانیم تعریف ملک طبق هر نظریه‌ای آثار فقهی خاصی را به دنبال دارد. بنابراین، تحقیق فعلی، در صدد است تعریف فقهی ملک را بر اساس نظریه‌های موجود فقیهان طرح نماید و ضمن نقد و ارزیابی آن‌ها، نظریه‌ی تحقیق را بر اساس حقوق اسلامی در تعریف فقهی ملک تحصیل و تبیین کند و این مهم‌ترین یافته‌ی تحقیق، محسوب می‌شود.

کلید واژه‌ها: حقوق اسلامی، تعریف ملک، سلطنت، حکم شرعی و عرفی.

* . تاریخ وصول: ۰۴/۰۴/۱۳۸۸؛ تاریخ تصویب نهایی: ۰۳/۰۹/۱۳۸۹.

۱ . نویسنده مسئول.

طرح مسأله

فقیهان، نظریه‌های مختلفی را در حقوق اسلامی برای تعریف فقهی ملک بیان کرده‌اند. گروهی از آنان، ماهیت ملک را نوعی سلطنت و گروهی دیگر، آن را نوعی حکم و گروهی سوم، آن را نوعی حق، تلقی نموده‌اند و گروه چهارم، مقابله این سه گروه قرار گرفته و ماهیت ملک، سلطنت، حکم و حق را متباین دانسته‌اند و به این ترتیب فقیهان، چهار گروه را در تعریف ملک، تشکیل داده‌اند. با این وصف، هر کدام از پیروان دو گروه اول، چندین دسته را در خود جای داده‌اند؛ زیرا که، آن‌ها مراد خود را از سلطنت و یا حکم بودن ملک، به نوعی بیان می‌کنند که نظرشان با دیگران گاهی، متفاوت و گاهی، موافق می‌شود و اگر نظرهای یکسان و متفاوت آن‌ها را جمع‌بندی نماییم، می‌توانیم آن‌ها را به مجموعه گروههای فرعی مختلف و جدید، تقسیم‌بندی کنیم. تعدد این نظریه‌ها، مفهوم فقهی ملک را با ابهام چهار ساخته است؛ زیرا همه‌ی این نظریه‌ها به علت تعارضشان با یکدیگر نمی‌توانند با حقوق اسلامی، اطباق داشته باشند و ترجیح یکی و کنار گذاشتن سایر نظریه‌ها به دلیل نیاز دارد؛ در حالی که فقیهان، دلایل فقهی کافی را برای اثبات و اطباق نظریه‌ی خود با حقوق اسلامی، ارایه نداده‌اند. متأسفانه، تحقیق مستقلی که حاوی طرح، بررسی و ارزیابی همه‌ی این نظریه‌ها باشد نیز از سوی محققان در این مسأله صورت نگرفته است و در مسأله‌ی تحقیق یک خلاً علمی وجود دارد. از این رو، ضرورت دارد محققان، این مسأله را بررسی و تبیین نمایند تا ابهام مذکور بر طرف و نظریه‌ی حقوق اسلامی در تعریف ملک، کشف گردد. ضرورت تحقیق در مسأله، آن‌گاه آشکار می‌شود که بدانیم ابهام مذکور، آثار متعددی را در برخی از مسایل فقهی پدید آورده و خود سبب ابهام برخی از مسایل دیگر فقهی شده است و به این ترتیب، تعریف ملک طبق هر نظریه‌ای، آثار فقهی خاصی را به دنبال خود داشته است که یک نمونه را در این نوشتار ذکر و آن را بررسی خواهیم کرد. بنابراین، ضرورت دارد که در این مورد پژوهش مستقلی انجام پذیرد و به ابهام مذکور،

پایان دهد و خلاً علمی موجود را مرتفع سازد. از این رو، تحقیق حاضر در صدد است مفهوم فقهی ملک را بر اساس نظریه‌های فقیهان بررسی و تحلیل نماید و ضمن نقد و ارزیابی آن‌ها، نظریه‌ی تحقیق را بر اساس حقوق اسلامی در تعریف فقهی ملک، تحصیل و ارایه کند. نوآوری تحقیق، طرح و تحلیل و نقد نظریه‌های فقیهان در مسأله‌ی پژوهش و نشان دادن اثر آن‌ها در تعریف خیار و نیز، ارایه و تبیین نظریه‌ی تحقیق است.

سؤال تحقیق

سؤال تحقیق این است که فقیهان، معنای فقهی ملک را چگونه تحلیل می‌کنند و طبق حقوق اسلامی و به دور از نظریه‌های فقیهان، ماهیت فقهی ملک چیست؟

مفهوم ملک در اقوال فقیهان

استقرای این تحقیق در حقوق اسلامی، اثبات می‌کند که فقیهان چهار گروه اصلی و چندین گروه فرعی را در تعریف ملک به وجود آورده‌اند. به این بیان که گروهی از فقیهان، ماهیت ملک را نوعی سلطنت محسوب می‌کنند و گروهی دیگر از آنان، ماهیت ملک را نوعی حکم تلقی می‌نمایند و گروهی دیگر از آن‌ها، ماهیت ملک را مساوی حق می‌دانند و گروهی دیگر، ماهیت ملک را مستقل و متباین با سلطنت، حکم و حق، ارزیابی می‌کنند. هر کدام از دو گروه اول به چندین گروه فرعی تقسیم می‌شوند؛ چرا که آن‌ها مراد خود را از سلطنت یا حکم بودن ملک به نوعی بیان می‌کنند که نظرشان با دیگران گاهی، متفاوت و گاهی، موافق می‌شود و اگر نظریه‌های یکسان و متفاوت آن‌ها را جمع‌بندی نماییم، می‌توانیم آن‌ها را به مجموعه گروههای مختلف فرعی، تقسیم کنیم. ما این نوع گروههای فرعی را در گروه اصلی قرار خواهیم داد و نظریه‌های آن‌ها را در گروه اصلی مربوط، بررسی خواهیم نمود. بنابراین، ابتدا تعریف فقیهان را از ملک

طرح و تحلیل می‌کنیم تا نظریه‌های فقیهان در ملک، آشکار و زمینه‌ی طرح و اثبات نظریه‌ی تحقیق فراهم گردد.

دیدگاه گروه اول فقیهان؛ حکم بودن ماهیت ملک

گروه اول فقیهان، ملک را به حکم تعریف می‌کنند. وجه اشتراک این گروه در تعریف ماهیت ملک به حکم خاص است، ولی آنان در تعیین نوع این حکم خاص با هم اختلاف دارند: بعضی از فقیهان، ماهیت ملک را حکم عرفی - عقلایی و برخی حکم شرعی - وضعی و عده‌ای نوعی حکم انتزاعی - عقلی تلقی کرده‌اند و تعدادی نیز، ماهیت ملک را حکم تکلیفی - تحریمی و یا حکم وضعی و یا هر دو دانسته‌اند که هر کدام را به شرح زیر، طرح و تحلیل می‌کنیم:

۱. ماهیت ملک؛ نوعی حکم عرفی و عقلایی

بعضی از فقیهان، ماهیت ملک را نوعی حکم دانسته‌اند که عرف و عقاد، آن را معتبر می‌کند. این حکم عرفی و عقلایی خود احکام و آثاری دارد که سلطنت اعتباری مالک بر تصرف مملوک از جمله‌ی آن احکام و آثار است. یکی از محققان معاصر، این دیدگاه را قول مشهور فقیهان معرفی می‌کند (نک: موسوی بجنوردی، ۱۹۱-۱۹۲). طبق این نظریه، مشهور فقیهان، ملک را نظیر اصل عقود و ایقاعات، از احکام امضایی دانسته، ولی احکام آن، نظیر احکام عقود و ایقاعات را از احکام تأسیسی تلقی نموده‌اند. بنابراین دیدگاه، ملک نیز یکی از احکام امضایی شرع محسوب می‌شود و شارع مقدس آن را بنا بر حفظ و رعایت مصالح، اعم از شخصی و نوعی، امضا نموده است. بر این اساس، ماهیت ملک، نوعی حکم (اعتبار) عرفی و عقلایی محسوب می‌شود و قدرت و سلطنت بر تصرف در این ملک از احکام و آثار اعتبار عقلایی آن ملک است (نک: امام خمینی، ۲۵).

۲. ماهیت ملک؛ نوعی حکم شرعی

برخی از فقیهان، ماهیت ملک را نوعی حکم وضعی دانسته‌اند که شارع مقدس، آن را معتبر می‌کند و طبق این حکم، مالک سلطنت اعتباری بر تصرف مملوک دارد. شهید اول از این طیف فقیهان است. او در قاعده‌ی ۱۹۷ کتاب قواعد و فوائد و در تعریف ملک چنین می‌نویسد:

«ملک، حکمی شرعی است که به عین، یا منفعت تعلق می‌گیرد و قدرت [یا سلطنت] بهره‌برداری، یا عوض گرفتن از آنها را برای مالک، از آن نظر که مالک است، به همراه می‌آورد» (شهید اول، ۱۳۳/۲).

جالال الدین سیوطی در اشیاه و نظایر، نزدیک به این تعریف را برای ملک ذکر کرده است (نک: سیوطی، ۳۴۲). طبرسی، ملک را عبارت از چیزی می‌داند که به کسی اختصاص یافته است؛ طوری که برای دیگران، خارج کردن آن از اختیار مالک و استفاده از آن، [بدون اذن و اجازه] مباح نیست (نک: طبرسی، ۲۶۱). اصطلاح «مباح» در این تعبیر، محل تردید است و می‌تواند به یکی از سه معنی باشد: یا حکم تکلیفی-تحریمی، یا حکم وضعی و یا هر دو است. عمل بر خلاف حکم تحریمی-تکلیفی، موجب عقوبیت عامل می‌شود و تخلف از حکم وضعی، موجب ضمان می‌گردد (نک: عمید زنجانی، ۷۹-۸۰).

زراقی (علوم الایام، ۳۸) و علامه طباطبائی نیز، ملک را به اختصاص چیزی به شخصی تعریف کرده است. علامه طباطبائی، این اختصاص را یک اختصاص ویژه معرفی کرده است که قبل از تأسیس جامعه‌ی انسانی، به طور اجمال وجود و ریشه داشته است. سپس بعد از تأسیس جامعه و به وسیله‌ی اعتبار متنوع، نظیر اعتبار شارع و نیز اعتبار اهالی جامعه، مفصل و روشن گردیده است (نک: طباطبائی، المیزان، ۵۴/۲-۵۳؛ همو، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ۲۱۴-۲۱۲/۲). ایشان در این مورد در المیزان نوشتند: «ملک نوعی از اختصاص است که موجب صحت تصرفات در آن می‌گردد» (طباطبائی، المیزان، ۱۹/۱).

۳. ماهیت ملک؛ حکم عقلی-انتزاعی

بعضی از فقیهان، ماهیت ملک را حکم عقلی-انتزاعی دانسته‌اند که عقل، این حکم را از منشأ انتزاع آن، انتزاع می‌کند و در نتیجه، پیروان این دیدگاه، وجود ملک را به منشأ انتزاع متعلق و وابسته کرده‌اند. این نظریه، جعل حکم وضعی را به طور مستقل، محال تلقی می‌کند و حکم وضعی را از منشأ انتزاع حکم تکلیفی قابل انتزاع می‌داند. شیخ مرتضی انصاری، یکی از این گونه فقیهان است. او، ملکیت را از امور انتزاعی می‌داند. متن سخن شیخ انصاری، به شرح زیر است:

«این امور [ملکیت و زوجیت و حریت] خود به خود، از احکام شرعی نیستند. بله، حکم به ثبوتشان از احکام شرعی تلقی می‌گردد، ولی ماهیت و حقیقتشان، یا از امور اعتباری هستند که از احکام تکلیفی، انتزاع می‌شوند و یا از امور واقعی هستند که شارع آن‌ها را کشف کرده است» (انصاری، مکاسب، ۳۵۱).

این گروه از فقیهان در چیستی منشأ انتزاع ملکیت با یکدیگر اختلاف نظر دارند. چنان‌که، شیخ انصاری احکام تکلیفی و جواز تصرف مالکانه و یا قدرت خارجی بر تصرفات را منشأ انتزاع ملکیت دانسته است (نک: همان) و آخوند خراسانی، عقد را منشأ این انتزاع دانسته است (نک: آخوند خراسانی، کنایه‌الاصول، ۳۰۷/۲).

دیدگاه گروه دوم فقیهان؛ سلطنت بودن ماهیت ملک

گروه دوم از فقیهان، ماهیت ملک را سلطنت خاص دانسته‌اند. وجه اشتراک این گروه در این است که ماهیت ملک را به سلطنت خاص تعریف می‌کنند. سلطنت در این دیدگاه، معنایی عام و ملک، معنای خاص دارد و رابطه‌ی آن دو، عموم و خصوص مطلق است. این گروه از فقیهان در تعیین ماهیت خود سلطنت، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. برخی ماهیت این سلطنت را از مقوله‌ی کیف و بعضی دیگر از مقوله‌ی اضافه و

عددای از مقوله‌ی جده و برخی مردد بین مقوله‌ی کیف و اضافه دانسته‌اند. ما نظریه‌های هر کدام از این چهار طیف را طرح و تحلیل می‌کنیم:

۱. مقوله‌ی کیف

بعضی از فقیهان (نک: تبریزی، ۱۲/۲) و از جمله مرحوم خویی، ملک را به معنای سلطنت اعتباری بر تغییر و تحول در عین مملوک تعریف کرده و آن را از مقولات عرضیه و از نوع مقوله‌ی کیف (سلطنت اعتباری) دانسته‌اند (نک: خویی، ۴۴/۲). مرحوم خویی در این مورد تصریح می‌کنند:

«هر چیزی که در نظام وجود، محقق است خارج از چهار قسم نیست؛ چرا که آن یا واجب است و یا ممکن و دومی، یا جوهر، یا عرض و یا امری اعتباری است که به نفس اعتبار، قایم می‌باشد. شکی نیست که همه‌ی احکام، از امور اعتباری هستند و احکام شرعی، عقلایی، وضعی، تکلیفی، الزامی و ترجیحی در این مسأله برابرند. بنابراین، وجوب به معنای اعتبار فعل بر ذمہ‌ی مکلف است و زوجیت به معنای اعتبار عدل و برابر بودن هر یک از دو زوج نسبت به دیگری است و ملکیت نیز به معنای اعتبار احاطه‌ی مالک به مملوک است و معنای هر حکمی از احکام وضع شده نیز بر اساس این معیار است. بنابراین، حقیقت ملکیت همان حقیقت سلطنت و احاطه بوده و از مقوله‌ی اعتباری تشکیکی است» (همان).

مرحوم خویی مفهوم سلطنت موجود در ملک را فراگیرتر می‌داند؛ به این استدلال که آن، هم به اعیان خارجی و هم افعال انسان، متعلق می‌شود. نظیر تعلق سلطنت سلطان به مملکت و رعیت و نیز، سلطنت مردم بر اموال خود؛ در حالی که سلطنت موجود در حق و حکم تنها به افعال، تعلق پیدا می‌کند. متن بیان وی در این مورد این‌گونه است:

«فرق بین حق و حکم با ملک در این است که دو مورد اول تنها به افعال متعلق می‌شوند بر خلاف ملک که گاهی به اعيان و گاهی به افعال، متعلق می‌گردد» (همان، ۴۵).

از این رو، آقای خوبی ملک را مقابله حق و حکم قرار می‌دهد و تنها ملک را با حکم و حق، متفاوت می‌داند و با یکسان دانستن ماهیت حق و حکم، چنین می‌فرماید: «شکی نیست که حقیقت حکم و حق، یکسان است؛ زیرا قوام آن دو، اعتبار صرف است ... پس تقسیم مجعل شرعی و عقلایی به حق و حکم، وجهی ندارد تا بیان فرق آن دو نیاز باشد، بلکه همه‌ی آن‌ها حکم شرعی و یا عقلایی هستند که به خاطر مصالح خاص، معتبر شده‌اند» (همان، ۴۵-۴۶).

بنابراین، مرحوم خوبی میان حق و حکم، هیچ فرق ماهوی قابل نیست و آن دو را از جهت حقیقت و ماهیت یکی تلقی می‌کند. حال سؤال پیش می‌آید که آیا وی فرق دیگری را نیز میان آن‌ها قابل نیست؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت: وی اختلاف آثار آن دو را پذیرفته و منشأ این اختلاف را اختلاف ظاهری آن دو تلقی نموده و تصریح کرده است:

«بله، [گاهی] اثر حق و حکم، اختلاف ظاهری پیدا می‌کند؛ زیرا بعضی، اسقاط را می‌پذیرند و بعضی نمی‌پذیرند و سرّ این اختلاف در آن است که زمام امور مذکور از جهت حدوث و بقا در دست شارع است و در نتیجه، گاهی او به بقای امری حکم می‌کند، همان طور که به حدوث آن، حکم کرده است و گاهی نیز، به ارتفاع آن حکم می‌نماید، هر چند این ارتفاع به اختیار یکی و یا هر دو طرف معامله باشد. بله، آن در مقام اثبات، تابع دلیل شرعی خواهد بود و خلاصه جواز و لزوم وضعی نظیر جواز و لزوم تکلیفی است؛ زیرا همه‌ی آن‌ها از احکام شرعی هستند و در ماهیت و ذات فرقی با هم ندارند؛ هر چند در اثر با هم متفاوت باشند. به این مثال توجه کنید: آیا بین جواز قتل مشرك که حکم شرعی نامیده می‌شود و بین سلطنت ولی دمّ بر قتل قاتل که به خاطر

سقوطش، حق شرعی نامیده می شود، فرقی وجود دارد؟ دوباره با چشم باز توجه کن: آیا بین حق حضانت، ابوت، ولایت و امثال اینها از چیزهایی که اسقاط را قبول نمی کنند و بین حق شفعه و حق خیار که قابل اسقاط هستند، فرق می بینی؟» (همان، ۴۶).

۲. مقوله‌ی اضافه

بعضی از فقهیان و اصولیان، ملک را از مقولات عرضی و از مقوله‌ی اضافه دانسته و بر مدعای خود چنین دلیل آورده‌اند:

«ملک از مقوله‌ی اضافه است؛ زیرا ملکیت، مالکیت و مملوکیت از تکرار نسبت در آنها حاصل می شوند» (نک: آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۳۰۷/۲؛ همو، حاشیه بر فرائد الاصول، ۲۹۴).

نظر امام خمینی (نک: ۲۴/۱) و سید محسن حکیم (نک: ۶-۷) نیز، چنین است و آنها ملک را نوعی خاص از اضافه دانسته‌اند. بر طبق این بیان، ماهیت ملک، سلطنت فعلی است که از معنای مقوله‌ی اضافه به دست می‌آید (نک: همان، ۸). استنباط طباطبایی یزدی از ظاهر بیان شیخ انصاری نیز، مطابق این نظریه است؛ زیرا شیخ انصاری، ملک را به علاقه و نسبت بین مالک و مملوک تعریف می‌کند که لازمه‌ی آن، سلطنت خاص است (نک: طباطبایی یزدی، ۵۸).

۳. مقوله‌ی مردد بین کیف و اضافه

طباطبایی یزدی، ملک را ماهیت مردد بین مقوله‌ی کیف و اضافه می‌داند و ملک را به سلطنت خاص مردد بین مقوله‌ی کیف و مقوله‌ی اضافه، تفسیر می‌کند و در این مورد می‌نویسد:

«ملک، یا [از مقوله‌ی کیف، یعنی] سلطنت فعلی است و یا [از مقوله‌ی] اضافه‌ای است که لازم ذاتی آن، سلطنت فعلی است» (همان).

طبق این بیان، ماهیت ملک عبارت از سلطنت خاص مردّ بین مقوله‌ی کیف و اضافه است و آن در مقوله‌ی کیف به معنای سلطنت فعلی خواهد بود و در مقوله‌ی اضافه به معنایی خواهد بود که لازم ذاتی آن، سلطنت فعلی است (نک: همان).

۴. مقوله‌ی جدّه

برخی از فقیهان، ملک را از مقولات عرضی و از نوع مقوله‌ی جدّه به معنی مشتمل و دارا بودن اعلام کرده‌اند. غروی اصفهانی، یکی از فقیهانی است که این نظر را داده و بحث مفصلی را در مورد ملکیت و مالکیت طرح نموده (نک: غروی اصفهانی، ۵-۷) و در این مورد نوشته است:

«و آیا مفهوم ملک، عبارت از احتوا، یا احاطه، یا سلطنت و یا وجودان است؟ ظاهر این است که ملک به معنای سلطنت نیست؛ زیرا سلطنت با حرف استعلا متعددی می‌شود؛ در حالی که ملک، خودش متعددی است؛ همچنین احاطه، گاهی با حرف استعلا متعددی می‌گردد و به نظر می‌رسد که اگر ملک را مساوی احتوا و وجودان بدانیم، به حقیقت نزدیکتر است» (همان، ۷).

دیدگاه گروه سوم فقیهان؛ حق بودن ماهیت ملک

جماعتی از فقیهان، ماهیت ملک را مساوی حق دانسته و حتی نظریه‌ی یکسان حق و ملک را ارایه داده‌اند. مرحوم حکیم از این گروه فقیهان است. او، ملک را نوعی حق تلقی می‌کند و آن را به اعتبار و نسبت خاص بین مالک و مملوک، تفسیر می‌نماید. این «اعتبار و نسبت خاص» را همان معنای لام ملکیت در مثال: «الفرسُ لِزِيدٍ»، محسوب می‌کند. وی اظهار می‌دارد: «الفرسُ لِزِيدٍ، نسبت خاص بین زید و اسب را حکایت می‌کند و نشان می‌دهد که اسب از توابع، شئون و لواحق زید است و از آن به ملکیت اسب برای زید، تعییر می‌شود» (نک: حکیم، ۶). بنابراین، مرحوم حکیم تفاوت ملک و حق را بر حسب مورد و اسم می‌دانند، نه چیز دیگر (نک: همان، ۷). همچنین، هر چند،

مرحوم طباطبایی یزدی، ملک را به سلطنت خاص مردد بین مقوله‌ی کیف و اضافه، تفسیر می‌کند (طباطبایی یزدی، ۵۷)، ولی بین حق و ملک، تفاوتی قایل نیست؛ به این دلیل که او در بحث حق، اظهار می‌دارد که: «حق نوعی ملک، بلکه بر حسب لغت، همان ملک است» (نک: طباطبایی یزدی، ۵۷).

دیدگاه گروه چهارم فقیهان: ماهیت مستقل ملک از حکم، سلطنت و حق

عده‌ای دیگر از فقیهان، ماهیت ملک را مستقل از حکم، سلطنت و حق دانسته و بین ماهیت ملک، حکم، سلطنت و حق تباین کلی، قایل شده‌اند. امام خمینی یکی از این نوع فقیهان است. وی، ماهیت ملک، سلطنت و حق را متباین می‌داند و فهم عرف و ارتکاز عقلایی را شاهد ادعای خود، معرفی می‌کند. او استدلال می‌کند که مواردی وجود دارند که این تباین را اثبات می‌کنند. برای مثال، حق بر حق سبق، صدق می‌کند، ولی ملک و سلطنت بر آن، صدق نمی‌کند (نک: امام خمینی، ۲۲/۱)؛ چنان که سلطنت مردم بر نفوس خود، صدق می‌کند، ولی حق و ملک بر آن صدق نمی‌کند (نک: همان، ۲۳) و مؤید و حتی دلیل ادعای خودش را تفاوت آثار حق و ملک می‌داند و استدلال می‌کند که دلیل تباین حق و ملک این است که ملک در تمامی مواردش تنها به نسبت بین مالک و مملوک، نیاز دارد، اما حق در بسیاری مواردش به سه طرف، یعنی: صاحب حق، مدیون و دین، نیاز دارد (نک: همان، ۲۴). سؤال این است که این گروه از فقیهان، ماهیت ملک را چه می‌دانند؟ در پاسخ می‌توان گفت: برخی از فقیهان این گروه، ملک و مالکیت را حکم اعتبار عقلایی دانسته و در این مورد نوشته‌اند:

«مالکیت اعتبار عقلایی است که یکی از احکام [و آثار] آن، قدرت [و یا سلطنت] اعتباری شخص بر تغییر و تحول مملوک است» (امام خمینی، ۲۵).

بررسی اثر نظریه‌های ملک در تعریف خیار

نظریه‌های مذکور ملک، آثار متعددی را در برخی از مسایل فقهی پدید آورده و خود سبب ابهام برخی از مسایل دیگر فقهی شده‌اند و به این ترتیب، تعریف ملک طبق هر نظریه‌ای آثار فقهی خاصی را به دنبال خود داشته است. ما تنها یک نمونه را در اینجا ذکر، بررسی و ارزیابی می‌کنیم؛ زیرا اولاً، آوردن تمام آثار این نظریه‌ها، موجب خروج مقاله از حجم مرسوم آن می‌شود و باید این کار را در تحقیق مستقلی انجام داد و ثانیاً، این نمونه یکی از آثار مهم نظریه‌های ملک است و موجب اختلاف زیادی در میان فقیهان شده است و آن تعریف خیار است و می‌توان گفت: یکی از آثار فقهی نظریه‌های ملک در تعریف خیار مشاهده می‌شود. ما این مطلب را در دو مقام، بررسی و ارزیابی می‌کنیم. مقام اول بحث برای نشان دادن تعریف فقیهان از خیار به ملک و مقام دوم بحث برای نشان دادن تعریف فقیهان از ماهیت خیار به سلطنت ملکی، حکمی و حقی اختصاص دارد.

مقام اول؛ تعریف فقیهان از خیار به ملک

جماعتی از فقیهان، ماهیت خیار را ملک دانسته و در تعریف خیار به این معنا تصریح کرده‌اند. فخرالمحققین در /یضاح الفوائد، در بحث خیار مجلس، به این امر تصریح کرده و خیار را نوعی ملک و یا مالکیت مالک بر فسخ عقد منعقد شده، تلقی کرده و نوشته است:

«جماعتی از عالمان متأخر، خیار را به ملک فسخ العقد تعریف کرده‌اند»
(فخرالمحققین، ۴۸۲/۱).

همچنین فاضل مقداد، ماهیت خیار را نوعی ملک دانسته و این تعریف را برای خیار آورده است:

«ملک اقرار العقد و ازالته» (فاضل مقداد، ۴۳/۲)؛ خیار، عبارت از مالکیت بر اقرار (ابقا و یا الزام) عقد و فسخ عقد است.

طبق این بیان، خیار، نوعی ملک برای مالک تلقی می شود و مالک این نوع ملک، بر فسخ عقد منعقد شده تسلط پیدا می کند؛ اعم از این که مراد از «اقرار عقد» را ابقاء عقد بر حالتش با ترک فسخ، معنا کنیم و یا طوری که عقد غیر قابل فسخ گردد، به الزام عقد معنا نماییم (نک: انصاری، مکاسب، ۲۱۴).

این تعریف از سوی فقیهان دیگری نیز برای تعریف ماهیت خیار بیان شده است؛ چنان که، مؤلف ریاض (نک: طباطبایی، ۱۷۷/۸) و صاحب جواهر (نک: نجفی، ۳/۲۳)، این تعریف را برای بیان ماهیت خیار، انتخاب کرده‌اند.

شیخ انصاری نیز، این تعریف را از فقیهان متأخر نقل کرده است و در معنای واژه‌ی الزام با ارایه دهنده‌گان این تعریف، به مناقشه پرداخته است (نک: انصاری، مکاسب، ۲۱۴).

مقام دوم؛ مقصود فقیهان از تعریف خیار به ملک

اگر نظریه‌های چهارگانه‌ی تعریف ملک فقیهان را ملاک تعریف خیار قرار دهیم، اثر و نتیجه‌ی منطقی نظریه‌های مذکور را در تعریف خیار، مشاهده خواهیم نمود؛ زیرا که تعریف خیار مطابق نظر هر کدام از گروه‌های چهارگانه فقیهان مذکور، به شرح زیر خواهد شد:

۱. مطابق نظر گروه اول فقیهان، ماهیت خیار نوعی حکم می شود، در این صورت، خیار، آثار حکم را پیدا می کند و نمی توان آن را نقل و انتقال داد و به ارث گذاشت و گاهی نیز، اسقاط نمود؛ زیرا که آنان، ماهیت ملک را نوعی حکم، تلقی می نمایند و حکم، هیچ کدام از این آثار را ندارد.

شهیدی این قول را در حاشیه‌ی خود بر مکاسب طرح کرده و تصریح نموده است:

«بنابر قول مختار، تمام حقوق از قبیل احکام هستند، اعم از احکام وضعی؛ چنان که در بعضی موارد این گونه است و یا از احکام تکلیفی، همان طور که در برخی موارد دیگر، چنین است» (شهیدی، ۱۵۱).

شهیدی مقتضای تحقیق را این مطلب می‌داند که حقوق مذکور با اسقاط صاحب حق ساقط نمی‌گردد؛ زیرا وجه عدم سقوط حقوق الله معلوم است و کسی نمی‌تواند حکم الهی را ساقط کند، اما وجه عدم سقوط حقوق الناس این است که تازمانی که حق الناس، اقتضای جعل حکم الهی را دارد، چنین حکمی با اسقاط صاحب حق از بین نمی‌رود؛ مگر اینکه اقتضای جعل حکم که مصلحت ویژه است از بین برود و صاحب حق به تبع آن، حق خود را ساقط نماید و در حقیقت، در چنین فرضی، حق، خود به خود سقوط موضوعی پیدا کرده است؛ بدون اینکه کسی آن را ساقط نماید (نک: همان، ۸۶).

یکی از فقیهان معاصری که این نظریه را داده و دلایلی را نیز، برای اثبات آن ارایه کرده است، مرحوم اراکی است (نک: اراکی، ۳-۴). ایشان ماهیت خیار را به «جواز رجوع از عقد» تعریف می‌کند و معلوم است که این جواز رجوع، جواز حکمی است، نه جواز حقی. مرحوم اراکی این تعریف از خیار را تعریف دیگر فقیهان نیز، تلقی می‌کند و می‌فرماید:

«ظاهر عرفی موارد حکم فقیهان در خیار، این است که خیار حق بر عین (مورد معامله) نیست؛ زیرا فقیهان، خیار را به بازگشت از معامله، تغییر می‌کنند» (همان، ۴).

۲. مطابق نظر گروه دوم فقیهان، ماهیت خیار نوعی سلطنت می‌شود. در این صورت، خیار، آثار ملک را پیدا می‌کند و می‌توان آن را نقل و انتقال داد و به ارث گذاشت و گاهی نیز، اسقاط نمود؛ زیرا این گروه فقیهان، ماهیت ملک را نوعی سلطنت می‌دانند که آن آثار مذکور را دارد. بنابراین مثنا، جمله‌ی: «ملک فسخ العقد» به این معنی

است که خیار عبارت از نوعی سلطنت و مالکیت شرعی مالک بر فسخ عقد منعقد شده است. از این رو، مؤلف / ایصال الطالب «ملک فسخ العقد» را چنین معنا کرده است: «زمانی که گفته می شود مثلاً برای فلانی خیار است، یعنی او طبق شرع، نوعی مالکیت [سلطنت] بر فسخ عقد منعقد شده دارد» (حسینی شیرازی، ۴/۱۱). طبق این متن، ملک به معنای سلطنت است و معنای جمله‌ی: «ملک فسخ العقد»، سلطنت صاحب خیار بر اجازه و رد در عقد فضولی و یا سلطنت بر رجوع در عقد هبھی جایز است. اثر چنین تعریفی برای خیار آن است که موارد زیر در تعریف خیار داخل شوند:

- مالکیت شخص بر فسخ عقود جایز؛

- مالکیت شخص بر فسخ عقد فضولی؛

- مالکیت وارث بر رد عقد مُورّث بر مازاد بر ثلث؛

- مالکیت عمه و خاله بر فسخ عقد دختر برادر و دختر خواهر؛

- مالکیت هر کدام از زوجین بر فسخ عقد به واسطه‌ی عیوب.

در حالی که اثر تعریف خیار به حکم طبق نظر گروه اول فقهیان آن است که موارد مذکور را از احکام و سلطنت حکمی مالک بر فسخ عقد، تلقی کنیم.

۳. مطابق نظر گروه سوم فقهیان، ماهیت خیار نوعی حق می شود. در این صورت، خیار، آثار حق را پیدا می کند و می توان آن را نقل و انتقال داد و به ارث گذاشت و اسقاط کرد؛ زیرا که این گروه فقهیان، ماهیت ملک را مساوی حق می دانند.

ابن زهره، ماهیت خیار را به صراحة، حق می داند (نک: ابن زهره، ۲۲۱).

همچنین شیخ انصاری، ماهیت خیار را حق تلقی می کند و طبق مبانی خودش، تعریف خیار فخر المحققین، به «ملک فسخ عقد» را به حق تفسیر و حمل می کند و می فرماید: «شاید دلیل این که فخر المحققین خیار را به ملک، تعبیر نمود، این باشد که خیار از حقوق است، نه از احکام» (نک: انصاری، مکاسب، ۲۱۴).

دلیلی که شیخ انصاری تفسیر مذکور را حمایت می‌کند آن است که فخر نفرمود: «جواز فسخ العقد»، بلکه گفت: «ملک فسخ العقد»؛ زیرا اگر او، در تعریف مذکور واژه‌ی جواز را به کار می‌برد، به یقین مرادش از خیار، حکم بود، نه حق. بنابراین، شیخ انصاری، ماهیت خیار را سلطنت حقی مالک بر فسخ عقد تفسیر می‌کند و طبق این بیان، همه‌ی مثال‌های زیر از احکام شرعی خواهند بود:

- مالکیت شخص بر فسخ عقود جایز.
- مالکیت شخص بر فسخ عقد فضولی.
- مالکیت وارث بر رد عقد مُوَرّث بر مازاد بر ثلث.
- مالکیت عمه و خاله بر فسخ عقد دختر برادر و دختر خواهر.
- مالکیت هر کدام از زوجین بر فسخ عقد به واسطه‌ی عیوب.

و در نتیجه، آن‌ها قابل ارث گذاشتن و اسقاط کردن نیستند؛ در حالی که اگر آن‌ها از حقوق بودند هم قابل ارث گذاشتن و هم قابل اسقاط می‌شدند و این دو مورد از تفاوت‌های حق و حکم هستند. برای مثال، زن می‌تواند حق قسم خود را از زوج خود، اسقاط کند؛ چون آن، حق است؛ ولی کسی نمی‌تواند حکم را اسقاط کند؛ برای مثال، کسی نمی‌تواند سلطه‌ی خود را بر فسخ عقود جایز، اسقاط کند و بگوید من تسلط خودم را بر فسخ عقود جایز، اسقاط کرم؛ زیرا با چنین گفتاری، این حکم نسبت به او، ساقط نمی‌گردد (نک: همان). البته اگر کسی سؤال کند که آیا هر حقی قابل انتقال و اسقاط است، پاسخش منفی است؛ زیرا حقوقی قابل انتقال است که وجود و حیات شخص مقوم آن نباشد و گرن، مثل حق جلوس در بازار و مسجد، حق خیار مجعلوں برای اجنبی، حق تولیت و نظارت، قابل انتقال نیستند و اگر مستحق (صاحب اصلی حق) بمیرد، ما نمی‌توانیم حقوق مذکور را به ورثه انتقال دهیم. از این رو، اگر کسی بگوید: ما برای اثبات حق بودن خیار، بقای حق و عدم انتقطاع آن با فوت صاحب حق را استصحاب می‌کنیم! جواب می‌دهیم: چنین امری به علت عدم احراز موضوع مشکل

است؛ زیرا قوام چنین حقیقی تنها قائم به صاحب حق است و با فوت او، موضوع حق منتفی می شود (نک: همان، ۲۹۰).

۴. مطابق نظر گروه چهارم فقهیان، ماهیت خیار مستقل و متباین از سلطنت، حکم و حق می شود و آثار هیچ کدام از ملک، حکم و حق را ندارد؛ زیرا آنها، ماهیت ملک را مستقل و متباین با سلطنت، حکم و حق، ارزیابی می کنند. البته طبق تعریف خیار به ملک، ماهیت خیار همان ماهیت ملک است، ولی سؤال می شود که طبق قول چهارم ماهیت ملک چیست و آثار آن کدام است؟ پاسخ قبلی برای این سؤال نیز قانع کننده نیست که کسی بگوید: ملک، اعتباری عقلایی است که یکی از آثار آن، سلطنت اعتباری شخص بر تغییر مملوک است (نک: امام خمینی، ۲۵)؛ زیرا اگر سلطنت مذکور را پذیریم باید آن را به نظریه گروه دوم فقهیان در تعریف ملک و خیار ارجاع دهیم که در این صورت، قول چهارمی در کار نخواهد بود.

بنابراین، سه قول در مقام اثبات از فقهیان در تعریف خیار وارد شده است؛ زیرا آنها بعد از پذیرش خیار به ملک، در تبیین و تحلیل ماهیت این گونه ملک یا بهتر بگوییم ملک خیار، اختلاف دارند. برخی از فقهیان، ماهیت خیار را سلطنت ملکی، بعضی از آنها، ماهیت خیار را سلطنت حکمی و برخی از آنان نیز، ماهیت خیار را سلطنت حقی دانسته‌اند. به این ترتیب، خیار طبق قول اول، آثار ملک و طبق قول دوم، آثار حکم و طبق قول سوم، آثار حق را پیدا خواهد کرد و آثار هر کدام از آنها، متفاوت خواهد بود.

تحلیل مذکور در دو مقام بحث، نشان می دهد که ریشه‌ی ابهام تعریف خیار وجود سه قول پیرامون تعریف آن در نظریه‌های تعریف ملک، نهفته است و اگر تعریف ملک منطبق و سازگار با فقه اسلامی، از منابع حقوق اسلامی استنباط و استخراج گردد و ادله‌ی آن ارایه شود، می‌توان از مشکل تعدد نظریه‌های مذکور، رهایی یافت. بنابراین، ابتدا باید نظریه‌ی تحقیق را بر اساس حقوق اسلامی در تعریف فقهی ملک، تحصیل و

ارایه نمود؛ سپس به تبیین و تحلیل نظریه‌ی تحقیق پرداخت و در لابالی بحث، نظریه‌های فقیهان در تعریف ملک را بررسی، نقد و ارزیابی کرد.

نظریه‌ی تحقیق

طبق نظریه‌ی این تحقیق، ملک در حقوق اسلامی، عبارت از سلطنت عرفی شخص بر شیء است که مورد تأیید شرع باشد؛ طوری که تصرف شخص را بر آن شیء فراهم نماید و مانع تصرف دیگران شود؛ مگر اینکه مانع عرفی و شرعاً در بین باشد و اجازه‌ی تصرف را بر خلاف اصل اولی به شخص ندهد.

ادله‌ی نظریه‌ی تحقیق

این معنای ملک از ادله‌ی مختلف حقوق اسلامی یعنی: روایات یا قاعده‌ی سلطنت، لغت، ظهور ملک، تبادر عرفی و برخی آیات قرآن استنباط می‌شود. هر کدام از این ادله را شرح می‌دهیم:

۱. روایات یا قاعده‌ی سلطنت

روایات متعددی نظریه‌ی مذکور تحقیق را اثبات می‌کنند. این روایات به شرح و استدلال زیر هستند:

الف: حدیث مستفیض ابن ابی جمهور

«الناس مسلطون علی اموالهم» (ابن ابی جمهور، ۲۰۸/۳).

کیفیت استدلال به حدیث مذکور برای اثبات نظریه‌ی تحقیق، چنین است که این حدیث، حکم عرفی مالکیت مردم بر اموال و املاک را به شرح فوق، تأیید و امضا می‌کند و به مالکیت مردم بر املاک و اموال خود مشروعیت می‌دهد و به تعبیری بهتر، مشروعیت آن را تأسیس می‌کند و از آنجایی که حدیث نفرموده است: «الناس مالکون علی اموالهم»، بلکه بیان داشته است: «الناس مسلطون علی اموالهم»؛ لذا، حدیث به صراحة مردم را بر اموال خودشان مسلط دانسته است، نه مالک بر اموالشان. بنابراین،

به نظر ما معنای صریح حدیث مربوط به دو چیز است: اموال و مردمی که مسلط بر اموال دانسته شده‌اند. از این رو، معنای صریح یا ظهور حدیث در این است که مردم بر اموال خویش مسلط هستند و در پاسخ این سؤال که ملکیت از کجا به دست می‌آید؟ جواب می‌دهیم: ملکیت از مفاهیم انتزاعی است و منشأ انتزاع آن، سلطه‌ی مردم بر اموال خویش است. از این رو، سلطه از اوصاف و قیود ماهوی ملک است و این سلطه‌ی مردم بر اموال که ملکیت را تحصیل می‌کند، آثاری نظیر انواع تصرف، دارایی محسوب شدن مال و ایجاد صفت مالکیت برای سلطه را دارد. پس، ماهیت ملک، این سلطنت خاص است و این سلطنت در تعریف ماهیت ملک، قید ماهوی ملک محسوب می‌شود. حال، از آنجایی که سلطنت دو طرف دارد: یکی، سلطه و دیگری، مسلط، اگر ما الگوی حقیقی مفهوم فقهی ملک را همان رابطه‌ی وجودی بین سلطه و مسلط تکوینی بدانیم، ملک در حقوق اسلامی به مطلق سلطنت اعتباری شخص بر شیء اطلاق می‌شود، به طوری که این سلطنت اعتباری، امکان هر نوع تصرف سلطه را در آن شیء فراهم می‌کند و مانع تصرف دیگران در آن شیء می‌شود؛ مگر اینکه مانع عرفی و شرعاً در بین باشد و اجازه‌ی تصرف را بر خلاف اصل اولی به شخص ندهد. شیخ جواد تبریزی (نک: ۱۲/۲)، خویی (نک: ۴۴/۲)، آخوند خراسانی (نک: کفاية الاصول، ۳۰۷/۲؛ همو، حاشیه بر فرائد الاصول، ۲۹۴)، امام خمینی (نک: ۲۴/۱)، سیدمحسن حکیم (نک: ۶-۷)، طباطبایی یزدی (نک: ۵۸) و غروی اصفهانی (نک: ۵-۷) ماهیت ملک را به سلطنت تعریف کرده‌اند. بنابراین، تعریف ماهیت ملک به سلطنت و قراردادن سلطنت به عنوان قیدی ماهوی برای تعریف ملک، امری مألوف است.

ب: روایت امام زمان (ع)

روایتی از امام زمان (ع)، به شرح زیر وارد شده است که نظریه‌ی تحقیق را اثبات می‌کند:

«لايحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه» (حر عاملی، ۳۰۹ / ۲). وجه استدلال به این روایت چنین است که، طبق روایت مذکور، بر کسی جایز نیست که بدون اذن، در مال دیگری تصرف کند؛ زیرا که این کار دخالت در حوزه‌ی مالکیت دیگران و نادیده گرفتن حق سلطنت آنان است. هر چند این روایت به سلطنت تصریح نمی‌کند، ولی معنای عامی دارد و ملک و سلطنت را در بر می‌گیرد. همچنین، عرضه‌ی مفاد این روایت به حدیث سابق، معنای سلطنت را خواهد رساند. چنان‌که وجه استدلال روایت بعدی نیز این وضع را دارد.

ج: روایت امام صادق (ع)

حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که مربوط به مقام بحث است. در این حدیث آمده است: «الانسان احق بماله مدام الروح في بدنها» (همان، ۱۳ / باب ۱۷)؛ کیفیت استدلال به این حدیث این‌گونه است که انسان تا زنده است، از هر کس دیگر به مال خویش سزاوارتر است؛ لذا، هر نوع سلطنت مالکانه بر اموال برای وی محفوظ است.

د: قاعده‌ی سلطنت

فقیهان از روایات مذکور، قاعده‌ی سلطنت را استنباط کرده‌اند و در وجه استدلال آن می‌گویند: صاحب هر ملکی می‌تواند انواع تصرف نظیر نقل و انتقال را در ملک خود انجام دهد؛ زیرا روایات به تسلط مردم بر اموالشان دلالت می‌کند و برای تسلط مردم بر مال خود، معنایی غیر از تصرفاتی مانند نقل و انتقال، متصور نیست (نک: انصاری، مکاسب، ۲۲۱)، ولی به نظر می‌رسد که مبنای اصلی این قاعده، عرف و حکم عاقلان است و آن را باید یک قاعده‌ی عرفی و عقلایی محسوب کرد که روایات مذکور، مشروعیت آن را در حقوق اسلامی امضا و تأیید می‌کنند. شیخ انصاری، این قاعده را یک قاعده‌ی مسلم دانسته و بر آن استدلال کرده است (نک: همان).

صاحب جواهر، قلمرو این قاعده را نظیر دیگر فقهیان بسیار گستردۀ و شامل کلیه‌ی اموال مادی و معنوی دانسته و نوشته است: «مردم [طبق این قاعده] بر حقوق و اموال خود سلطه دارند» (نجفی، ۲۵/۲۲۸).

این معنای ملک، در حقوق اسلام، مفسم قرار می‌گیرد و اصطلاحات متعددی از آن ساخته می‌شود؛ مانند: ملک مایمِلک، ملک طلق، ملک عین، ملک منفعت، ملک انتفاع، ملک قهری، ملک ارادی و دهها تعبیر دیگر (نک: جعفری لنگرودی، ۶۸۷-۶۸۴). عین وجه استدلال روایت سلطنت در مورد این قاعده نیز جریان دارد که از تکرار آن پرهیز می‌کنیم.

۲. تبادر عرفی و ظهور ملک

تبادر عرفی و ظهور ملک، دلیل دیگر نظریه‌ی تحقیق است؛ زیرا ظهور لفظ ملک و تبادر عرفی آن، عبارت از سلطنت عرفی شخص بر شیء است؛ به طوری که تصرف شخص را بر آن شیء فراهم نماید و مانع تصرف دیگران شود؛ مگر اینکه مانع عرفی در بین باشد و اجازه‌ی تصرف را به شخص ندهد. بنابراین، هر چند ملک در حقوق موضوعه و به ویژه قانون مدنی ایران، در مال و دارایی، اعم از منقول و غیر منقول، استعمال می‌شود؛ چنان‌که می‌توان گفت: ملک در مال، تبادر و ظهور دارد (نک: جعفری لنگرودی، ۶۸۴)، ولی در حقوق اسلامی، میان ملک و مال، فرق وجود دارد و بین آن دو، رابطه‌ی عموم و خصوص من ووجه بر قرار است و برای مثال، ماهی صید نشده در دریا از مباحث است و مال تلقی می‌شود، ولی ملک نیست و شخص در مورد آن، سلطنت ندارد. همچنین، میوه‌ی فاسد شده در مغازه، مال نیست و فاسد شدن، آن را از مالیت انداخته است و کسی به ازای آن پول نمی‌پردازد، ولی علی‌رغم این، آن میوه، ملک است و صاحب باغ نسبت به چنین میوه‌ای سلطنت دارد و می‌تواند هر نوع تصرفی را در آن انجام دهد.

۳. مفهوم ملک در لغت

دلیل بعدی نظریه‌ی تحقیق، مفهوم ملک در لغت است. معنای لغوی ملک، عبارت از سلطنت عرفی شخص بر شیء است؛ به طوری که تصرف شخص را بر آن شیء فراهم نماید و مانع تصرف دیگران شود، مگر اینکه مانع عرفی در بین باشد و بر خلاف اصل اولی، اجازه‌ی تصرف را به شخص ندهد. توضیح اینکه، واژه‌ی ملک با کسره و ضمه‌ی فاء الفعل و سکون لام الفعل که جمع آن، املاک است، در لغت به یک معنی استعمال شده و ریشه‌ی کلمات: مالِک، مالکیت، مَمْلُوك، مُلَك، ملّاک، تمليک و غیره است. عرب زبانان، این واژه را به معنای «ما يَمْلُكُهُ الْإِنْسَان» (نک: الیاس، ۶۶۹) و یا «ما يَتَصَرَّفُ فِيهِ» (نک: انیس، ۸۸۶) تعبیر می‌کنند؛ یعنی ملک چیزی است که انسان آن را مالک می‌شود و به تملک و تصرف خود در می‌آورد. طبق این بیان لغتشناسان، معنای ملک همان سلطنت است. این معنای ملک از معجم مفردات الفاظ قرآن راغب اصفهانی نیز با کمی تفاوت استفاده می‌شود؛ زیرا راغب اصفهانی، این واژه را به معنای سلطنت دانسته است (نک: راغب اصفهانی، ۴۹۳). بنابراین، «مَلِكَ الشَّيْءِ» به معنای تصرف و سلطنت اختصاصی شخص بر شیء است (نک: انیس، ۸۸۶). معنای سلطنت اختصاصی شخص بر شیء این است که تصرف شخص را بر آن شیء فراهم نماید و مانع از تصرف دیگران در آن شود.

ارزیابی نظریه‌های فقیهان بر اساس نظریه‌ی تحقیق

به نظر ما، نظریه‌ی تحقیق، مطابق تعریف حقیقی ملک در حقوق اسلامی است و سایر تعریف‌های ملک، یا تعریف نادرست، یا تعریف به لوازم و یا تعریف به آثار ملک محسوب می‌گردند. لذا، لازم است که نظریه‌های فقیهان را بر اساس نظریه‌ی تحقیق ارزیابی و نقد کنیم:

۱. خلط مفاهیم اعتباری و تکوینی

مفهوم فقهی ملک، حکم، حق و سلطنت، از مفاهیم اعتباری است (نک: خوبی، ۴۴/۲) و اعتبار کننده‌ای، اعم از معابر شرعی و عرفی را لازم دارد و بدون این اعتبار، معتبر، نخواهد شد. لذا، مفاهیم فقهی را باید با مفاهیم تکوینی، اعم از منطقی و فلسفی، خلط کنیم. این گونه مفاهیم اعتباری فقهی از مفاهیم واقعی و الگوهای حقیقی گرفته شده‌اند و باید بحث شود که الگوی حقیقی مفاهیم اعتباری ملک، حکم، حق و سلطنت چیست و کدام الگوهای حقیقی، منشأ اتخاذ این گونه مفاهیم فقهی و حقوقی هستند.

به نظر می‌رسد، الگوی حقیقی مفهوم فقهی ملک، حکم، حق و سلطنت همان رابطه‌ی تکوینی موجودات واقعی است. چنین رابطه‌ای بین نفس شخص و صورت‌های ذهنی او، موجود است و نیز بین خالق هستی و مخلوقات او وجود دارد. این الگوی تکوینی، منشأ پیدا شدن مفاهیم اعتباری فقهی، نظیر ملک، حکم، حق، سلطنت، حریت و زوجیت و این قبیل مفاهیم است و اگر ما با چنین الگوی تکوینی آشنایی نداشتمی، نمی‌توانستیم این گونه مفاهیم اعتباری فقهی را بسازیم و اگر شارع نیز، آن‌ها را برای ما به صورت کشفی وضع می‌کرد، ما معنای درست و واقعی آن‌ها را نمی‌فهمیدیم. لذا، فقیهانی که به این الگوی تکوینی توجه نکرده‌اند، معنای مفاهیم اعتباری فقهی و تشریعی نظیر ملک، حکم، حق، سلطنت، حریت و زوجیت را درست طرح نکرده و این بحث را خلط کرده و موضوع را در چنین فضای پیچیده‌ای طرح و تحلیل نموده‌اند. اگر همه‌ی فقیهان به این الگوی تکوینی در طرح و تحلیل مفاهیم اعتباری فقهی توجه می‌کردند، این مشکل و در نتیجه، این همه اختلاف نظر پدید نمی‌آمد. بر طبق این مبنای، اگر ما الگوی حقیقی مفهوم فقهی ملک را همان رابطه‌ی وجودی بین ملک، مالک و مملوک تکوینی بدانیم، ملک در حقوق اسلامی به مطلق سلطنت اعتباری شخص بر شمیء اطلاق می‌شود؛ به طوری که این سلطنت اعتباری امکان هر نوع تصرف مالک را در آن شمیء فراهم می‌کند و مانع از تصرف دیگران در آن می‌شود؛ مگر این که مانعی

عرفی و شرعی در بین باشد و بر خلاف اصل اولی، اجازه‌ی تصرف را به شخص ندهد.

بنا بر این تحلیل، نظریه‌های فقیهان این‌گونه نقد می‌شود که تعریف آن‌ها از ملک، یا غلط است و یا تعریف به آثار یا لوازم ملک است؛ نه تعریف به حقیقت و ماهیت ملک. چنان‌که تعریف‌های زیر این‌گونه هستند و از فرمول تعریف به آثار و لوازم تبعیت کرده‌اند:

۱. ملک در حقوق اسلام و ایران، عبارت از اختیار قانونی شخص بر اشیا و اموال است.

۲. ملک در حقوق ایران و اسلام، عبارت از حقی است که شخص می‌تواند خود را به استناد آن، مالک گردد. به این‌گونه ملک، در اصطلاح حقوقی «ملک آن یملک» نیز گفته می‌شود. مثلاً، ورثه می‌تواند وصیت زاید بر ثلث پدر را رد کند و به این وسیله بعد از فوت پدر، مالکیت خود را بر اموال تسلط بیخشد. این اصطلاح گاهی نیز به معنای اختیار قانونی شخص بر اشخاص است؛ نظیر اطلاق ملک بر بعض در اصطلاح «ملکیت بعض» که به معنای تسلط زوج بر رابطه‌ی زوجیت با زن معین و آثار آن، به کار رفته است (نک: جعفری لنگرودی، ۶۸۵).

۲. سلطنت؛ قید ماهیت ملک، نه لازم ماهیت آن

طبق نظریه‌ی تحقیق، ماهیت ملک، نوعی سلطنت است. قید «سلطنت» در تعریف تحقیق، جزو ماهیت ملک است. سلطنت به معنای علاقه‌ی اختصاصی چیزی به شخصی است؛ به طوری که امکان تصرف را بر مالک فراهم بیاورد و مانع تصرف دیگران در آن شیء گردد. این سلطنت گاهی عینی است مثل سلطنت حمل (کودک در شکم مادر) بر ارث و گاهی، دینی است مثل سلطنت طلب‌کار بر مورد دین. همچنین، این سلطنت گاهی قوی است مثل سلطنت مالک بر اموال خودش و گاهی، ضعیف است مثل سلطنت مرتهن بر عین مرهونه. این نوع سلطنت همیشه، دو طرف دارد: یکی سلط

و دیگری مسلط است. پس، ملک نیز همیشه دو طرف خواهد داشت که عبارت از مالک و مملوک است.

۳. شباهت و تفاوت ملک و حق

هر چند، طبق نظریه‌ی تحقیق، ملک و حق، هر دو به سلطنت شخص تعریف می-شوند و آن دو از این جهت شباهت دارند، ولی اطراف و متعلقات ملک و حق با یکدیگر تفاوت دارند. توضیح اینکه طبق نظریه‌ی تحقیق، حق در حقوق اسلامی، عبارت از سلطنت شخص بر شیء یا شخص و یا امری که مورد تأیید شارع است؛ به گونه‌ای که امکان تصرف شخص را در موضوع حق (شیء، شخص و امر) فراهم بیاورد و مانع تصرف دیگران در موضوع حق شود. معنای سلطنت در تعریف مذکور، عبارت از علاقه‌ی اختصاصی چیزی، یا شخصی و یا امری به شخصی است، به طوری که تصرف صاحب حق را بر موضوع حق فراهم آورد و مانع تصرف دیگران در آن شود. این سلطنت گاهی سلطنت بر عین است مثل حق ارث بیع خیاری؛ گاهی، سلطنت بر شخص است، مثل حق قصاص و گاهی هم سلطنت بر امری از امور است، مثل حق دین که حق ذمه‌ای است. بر طبق این بیان اگر متعلق حق، شخص باشد، اطراف حق، سه چیز خواهد بود: من له الحق (طلب‌کار)، من علیه الحق (مدیون، متعهد و بدهکار) و محل حق. متعلق حق در صورتی شخص خواهد بود که حق ذمی باشد، مثل حق نفعه‌ی زن بر شوهر که نسبت بین دو فرد و خود دین، وجود دارد، ولی اگر متعلق حق، شیء و یا امری از امور باشد، اطراف آن، دو رکن خواهد بود: من له الحق (صاحب حق) و محل حق (خود شیء و امر).

بنابراین تحلیل، تفاوت‌های اساسی بین حق و ملک به این شرح است: تفاوت اول ملک و حق در خود اطراف آن دو است؛ زیرا ملک همیشه دو طرف دارد که همان ملک و مملوک است. در حالی که حق در غالب مواردش سه طرف دارد که طلب‌کار، مدیون و محل حق است.

تفاوت دوم ملک و حق در اتحاد و افتراق اطراف آن دو است؛ زیرا اطراف ملک در یک نفر جمع شده و متعدد می‌شود، ولی اطراف حق به هیچ وجه در یک فرد، جمع و متعدد نمی‌شود. این مطلب در حقی که سه طرف دارد، بسیار واضح است و به توضیح نیازی ندارد و در حقی که دو طرف دارد (و این در مواردی است که متعلق حق، شیء و امری از امور باشد) با دقت معلوم می‌شود؛ زیرا در حق دینی، معقول نیست که کسی مالک نفس (ذمه‌ی) خودش باشد (نک: انصاری، مکاسب، بیع /۱) و مشغول الذمه به خودش گردد؛ چون اگر مالکیت بر نفس (ذمه‌ی) خود معقول بود، سقوط و اسقاط آن، ممکن نمی‌شد (نک: ایرانی، ۷۳). در حالی که یکی از اوصاف ذاتی حق، قابل سقوط و اسقاط بودن آن است.

تفاوت سوم ملک و حق در متعلق آن دو است؛ چرا که متعلق ملک همیشه شیء است. در حالی که متعلق حق، یا شخص، یا شیء و یا امری از امور است.

۴. افتراق ملک و حکم

بر اساس نظریه‌ی تحقیق، ملک و حکم، دو ماهیت متمایز دارند و ماهیت ملک، حکم نیست؛ زیرا طبق اصطلاح فقهان، حکم معانی متعددی دارد و شامل حکم تکلیفی، حکم وضعی، حکم اولی، حکم ثانوی، حکم ظاهری، حکم واقعی، حکم امضایی، حکم تأسیسی و حکم ولی امر مسلمین می‌شود. در حالی که هیچ کدام از احکام مذکور نمی‌توانند ماهیت ملک را تشکیل دهند. این است که فقهان، اجازه و رد کردن عقد فضولی از سوی مالک را ملک نمی‌گویند و نیز تسلط شخص بر فسخ عقد جایز مثل هبہ‌ی جایز و عاریه را ملک نمی‌خوانند؛ چون این‌ها از قبیل احکام هستند، نه از قبیل املاک؛ لذا، به ارث نمی‌رسند و قابل سقوط و اسقاط نیز نیستند. برای مثال، اگر کسی به دیگری هدیه دهد و این عقد، عقد جایز باشد، تا زمانی که عین هدیه موجود است، مالک، قدرت بر فسخ آن را دارد، ولی این حق فسخ، برای وراث او به ارث نمی‌رسد. همچنین، اگر کسی به دیگری بگوید: من حق رجوع خودم را در هبہ‌ی

مذکور ساقط کردم، حق رجوع او، ساقط نمی شود؛ چون حق رجوع مذکور، حکم است و حکم قابل ارث و سقوط و اسقاط نیست؛ در حالی که ملک از قبیل حقوق است و قابل نقل، انتقال و ارث است و گاهی نیز، قابل سقوط و اسقاط می شود (انصاری، مکاسب، ۲۱۴).

۵. اعتبار شرعی ملک

بر اساس نظریه‌ی تحقیق، هر چند ماهیت ملک، حکم نیست، ولی منشأ سلطنت شخص بر شیء، اعتبار عرفی است که مورد تأیید شرع هم قرار گرفته است. شارع این تأیید شرعی را از طریق حکمی از احکام خود بیان کرده و مشروعیت حکم عرفی مذکور را به تأیید رسانده است. اکنون سؤال در مقام بحث این است که شارع با کدام نوع از احکام خود، ملک را یک اعتبار تشريعی می کند؟

پاسخ سؤال مذکور به این مطلب وابسته است که ما نهاد فقهی و حقوقی ملک را یک نهاد تأسیسی شارع می دانیم و یا آن را یک نهاد امضایی شارع، تلقی می کنیم. توضیح مطلب این است که فقیهان، احکام را به تأسیسی و امضایی تقسیم می کنند و اصطلاح امضا را مقابل اصطلاح تأسیس به کار می بردند. تأسیس در حقوق اسلامی به معنای وضع قانونی است که در عرف و عادت وجود نداشته و ابتدا شارع آن را تأسیس و مقرر کرده است (نک: جعفری لنگرودی، ۱۳۳ و ۲۴۴)؛ لذا، احکام تأسیسی، عبارت از احکامی هستند که پیش از آمدن اسلام وجود نداشتند و شارع، آنها را تأسیس کرده است. در هر جایی که حکم تأسیسی قابل اثبات باشد، حقیقت شرعی نیز، قابل اثبات خواهد بود؛ زیرا حقیقت شرعی به این معنا است که شارع اسلام واژه‌ای را در معنای لغوی و یا عرفی خود استعمال کرده است. قول مشهور فقیهان (نک: موسوی بجنوردی، ۱۹۱-۱۹۲)، احکام مربوط به عبادات را تأسیسی می داند. این‌گونه فقیهان معتقدند که هر چند احکام عبادی نظیر نماز و روزه در ادیان گذشته نیز بوده، اما نماز و روزه با این شرایط و چگونگی، ویژه‌ی دین اسلام است. بنابراین، دین مقدس اسلام،

احکام بالا را تأسیس کرده است و این‌گونه عناوین، دارای حقیقت شرعی و یا متشرّعی هستند و معنای خاصّی دارند. امضا در حقوق اسلامی به معنای شناسایی یک عرف و عادت از طرف شارع اسلام است؛ لذا، اگر بگوییم معاملات امضایی هستند، به این معنا خواهد بود که قوانین راجع به معاملات، از عرف و عادت گرفته شده‌اند (نک: جعفری لنگرودی، ۸۱ و ۲۴۴) و این‌گونه معاملات بین مردم متعارف بوده‌اند و شارع مقدس آن‌ها را با عباراتی از قبیل: «أحلَّ اللَّهُ الْبَيْع» (بقره/۲۷۵) و «أوفوا بِالْعَهْد» (مائده/۱) امضا کرده است. شارع مقدس، اگر مواردی مانند معامله‌ی «ربوی» و «غیری» را در کل قبول نکرد، نظر خود را روشن، بیان کرده است. به همین جهت، سکوت شارع مقدس و نبود نهی درباره‌ی عقدی از عقود، کفایت می‌کند که شارع مقدس آن را پذیرفته است و آن عقد در شرع، نظیر عرف، جایز و صحیح است؛ زیرا که شارع مقدس، هرگز اهمال و مسامحه نمی‌کند و آن‌چه را که مورد رضایت و مقصودش نیست، به روشنی اعلام می‌دارد (نک: موسوی بجنوردی، ۱۹۲-۱۹۱).

قول مشهور فقیهان، اصل عقود و ایقاعات را از احکام امضایی دانسته، ولی احکام این‌گونه نهادهای فقهی و حقوقی را از احکام تأسیسی تلقی کرده‌اند (نک: همان). بنابراین، در مورد ملک نیز دو قول وجود دارد: قولی، اصل ملک را نظیر عقود و ایقاعات، امضایی تلقی می‌کند و معتقد است که شارع مقدس، حکم عرفی ملک را با بیان حکم شرعی، امضا کرده است. این قول مخالف نظر مشهور فقیهان است و قول مشهور، ملک را یکی از احکام تأسیسی شرعی محسوب می‌کند که شارع مقدس آن را بنا بر حفظ و رعایت مصالح اعم از شخصی و اجتماعی، تأسیس نموده است. در این بیان، حکم ملک از احکام اولی شرعی، اعم از تکلیفی و وضعی است. اگر شارع، اعتبار شرعی ملک را با یک حکم تکلیفی اعلام کند، آن را به طور مستقیم جعل می‌کند و اگر اعتبار شرعی ملک را با یک حکم وضعی اعلام نماید، جعل آن بر طبق مبانی فقیهان، مختلف خواهد بود. قدمای اصولیان و مشهور فقیهان، جعل مستقیم این نوع حکم را نیز

برای شارع ممکن و صحیح دانسته‌اند (نک: مشکینی، ۱۱۹)، ولی، شیخ انصاری و پیروان او، جعل مستقیم این نوع حکم را برای شارع غیر ممکن تلقی نموده و جعل احکام وضعی را از طریق جعل احکام تکلیفی دانسته‌اند. به این بیان که حکم وضعی از حکم تکلیفی، انتزاع می‌شود. برای مثال، زمانی که شارع، شرب خمر را تحریم می‌کند، ما حکم نجاست، بطلان خرید و فروش، تولید و توزیع آن را به عنوان حکم وضعی از حکم حرمت شرب خمر انتزاع و استخراج می‌کنیم، یا وقتی که شارع، عقد نکاح را جایز می‌داند، ما حکم استمتعاج جنسی زوجین از یکدیگر را از آن انتزاع می‌نماییم و همین طور، احکام وضعی را از سایر احکام تکلیفی، انتزاع می‌کنیم (نک: انصاری، فرائد الاصول، ۳۵۱؛ مشکینی، ۱۱۹).

۶. تفاوت معنای مصدری و اسم مصدری حکم

حکم در معنای مصدری که نسبت به فاعل لحاظ می‌شود و معنای آن به فاعل نسبت داده می‌شود، عبارت از انشای یک امر اعتباری از سوی شارع و قانون‌گذار است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم الزام و یا منع را ایجاد می‌کند. حکم در معنای مصدری می‌تواند شامل حکم تکلیفی، وضعی، اولی، ثانوی، ظاهري، واقعی، امضایي، تأسیسي، قاضي و ولی امر مسلمین گردد. بنابراین، اگر فقهی برای مثال بگوید: حکم خیار مجلس، عبارت از جواز فسخ عقد از سوی فروشنده و خریدار، تا قبل از افتراق متعاقدين از مجلس عقد است، حکم مذکور در این عبارت، به معنای حکم مصدری آمده است؛ یعنی شارع و یا عاقلان، حکم خیار مجلس را چنین اعتبار و وضع کرده‌اند. پس، با استناد به سخنان فقهیان در تعریف حکم در موارد متعدد می‌توانیم بگوییم که فقهیان، حکم مصدری را چنین تعریف می‌کنند: حکم مصدری، عبارت از انشای یک امر تکلیفی و یا وضعی از سوی شارع و قانون‌گذار است که انجام و یا ترک فعلی را اقتضا کند، یا رخصت دهد و یا اثری عملی را بر آن مترب کند. از جمله مصاديق حکم مصدری عبارت از حکم جواز است که در این مثال‌ها آمده است:

۱. جواز فسخ عقود جایز از سوی طرفین؛
۲. جواز فسخ عقد فضولی از سوی مالک اصلی؛
۳. جواز رد عقد مُورَّث از مازاد بر ثلث از سوی وارث؛
۴. جواز فسخ عقد دختر برادر و دختر خواهر از سوی عمه و خاله؛
۵. جواز فسخ عقد به واسطه‌ی عیوب از سوی هر یک از زوجین.

حکم به معنای اسم مصدری که نسبت به مفعول لحاظ می‌شود و معنای آن به مفعول نسبت داده می‌شود و در اصطلاح به آن، حاصل فعل نیز اطلاق می‌گردد، عبارت از خود آن امرِ اعتباری انشا شده و به اصطلاح، امرِ مجعلو است. برای مثال، اگر فقیهی بگوید: خیار مجلس با خیار حیوان متفاوت است؛ یا خیار مجلس، یکی از انواع خیارات مجعلو شارع و یا عقلای جامعه است، خیار در عبارت‌های مذکور به معنای اسم مصدری آمده است.

بنابراین، فقیهانی که ماهیت ملک را به حکم و حق تفسیر می‌کنند، مرادشان از این حکم، معنای اسم مصدری حکم و حق است، نه معنای مصدری آن‌ها. دلیل اول این ادعا، آن است که فقیهانی که ملک را به حق و یا حکم تفسیر کردند حق و حکم را به معنای اسم مصدری آن‌ها گرفته‌اند و اگر کسی سخنان آن‌ها را در تفسیر ملک به حکم و حق ملاحظه کند به ادعای ما قطع و یقین پیدا می‌کند و دلیل دوم ادعای مذکور این است که فقیهانی که ملک را به حکم و حق تفسیر می‌کنند، در عین حال، آن را قابل نقل و انتقال می‌دانند؛ در حالی که یقین داریم، معنای مصدری حکم و حق، قابل نقل و انتقال نیست و آن دو تنها در معنای اسم مصدری خود، قابل نقل و انتقال است. پس، فقیهان، وقتی می‌گویند: ماهیت ملک، حکم است، معنای اسم مصدری حکم را اراده می‌کنند، نه معنای مصدری حکم را؛ چنان که اگر فقیهی خیار را به «ملک فسخ العقد» تعریف نماید یا بگوید: حق خیار به ارث می‌رسد، مراد او از ملک و حق در عبارت‌های مذکور، معنای اسم مصدری ملک و حق است. در حقیقت، حکم، ملک و حق در

معنای اسم مصدری خود، نظیر سبب، شرط، مانع، صحت، فساد، طهارت و نجاست هستند. نکته‌ای که باید از آن غفلت نمود این است که در فقه، ملک و حق، برخلاف حکم، در معنای مصدری کاربرد ندارند، بلکه ملک و حق، همیشه در معنای اسم مصدری به کار می‌روند. غفلت فقیهان از این مسئله، موجب اشتباه و یا خلط معنای مصدری و اسم مصدری ملک، حق و حکم شده و آثار مختلفی را در برخی مباحث فقهی و از جمله در مسئله‌ی تحقیق، پدید آورده است.

نتیجه

این تحقیق، بر طبق دلایل حقوق اسلامی، ملک را سلطنت عرفی شخص بر چیزی دانست که به تأیید شارع رسیده است. سلطنت مذکور، ماهیت ملک را بیان می‌کند و آن به معنای اختصاص چیزی به شخصی است؛ به طوری که امکان تصرف شخص را بر آن چیز، فراهم می‌کند و مانع تصرف دیگران می‌شود، مگر این که مانع عرفی و شرعی در بین باشد و اجازه‌ی تصرف را برخلاف اصل اولی به شخص ندهد.

بنابراین نظریه، اولاً، مفهوم فقهی ملک، از مفاهیم اعتباری و مقابل مفهوم تکوینی است. الگوی مفهوم اعتباری ملک در این نظریه، امور تکوینی است و رابطه‌ی اعتباری مالک و مملوک تشریعی، همان رابطه‌ی وجودی بین مالک و مملوک تکوینی است. برای مثال، رابطه‌ی خالق هستی و مخلوقات او، یک رابطه‌ی تکوینی است. این الگوی تکوینی، معیار و مقیاس اعتبار تشریعی قرار می‌گیرد و مفهوم ملک، مالک و مملوک تشریعی از این الگوی تکوینی، یعنی از قیاس ملک، مالک و مملوک حقیقی، پدید می‌آید. ثانیاً، بر طبق نظریه‌ی تحقیق، هر چند ماهیت ملک، حکم نیست، ولی منشأ سلطنت شخص بر شیء، اعتبار عرفی است که مورد تأیید شرع هم قرار گرفته است. شارع این تأیید شرعی را از طریق حکمی از احکام خود، بیان کرده و مشروعيت حکم عرفی مذکور را با این حکم شرعی به تأیید رسانده است. بنا بر این تحلیل، مفهوم

اعتباری ملک، اعتبار کننده‌ای اعم از معتبر شرعی و عرفی را لازم دارد و بدون این اعتبار، معتبر نخواهد شد و از آنجایی که این تحقیق، ماهیت ملک را سلطنت شخص بر چیزی تعریف می‌کند و این سلطنت را سلطنتی اعتبار عرفی می‌داند که به تأیید شارع رسیده است، عرف عقلایی با حکم تأسیسی و شارع مقدس با حکم امضایی، این سلطنت شخص بر چیزی را معتبر کرده‌اند. اگر شارع اعتبار شرعی ملک را با یک حکم تکلیفی اعلام کند، آن را به طور مستقیم جعل می‌کند و اگر او اعتبار شرعی ملک را با یک حکم وضعی اعلام نماید، جعل آن طبق مبانی فقیهان مختلف خواهد بود. قدمای اصولیان و مشهور فقیهان، جعل مستقیم این نوع حکم را نیز برای شارع، ممکن و صحیح دانسته‌اند (نک: مشکینی، ۱۱۹؛ مشکینی، ۳۵۱). ثالثاً، بر مبنای نظریه‌ی شود (نک: شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۱۹؛ مشکینی، ۳۵۱). هم‌چنان‌که در غالب تحقیق، هر چند، ملک و حق، هر دو، به سلطنت شخص، تعریف می‌شوند و آن دو از این جهت شباهت دارند، ولی اطراف و متعلقات ملک و حق با یکدیگر، تفاوت دارند. ملک، همیشه دو طرف دارد که همان مالک و مملوک است؛ در حالی که حق در غالب مواردش، سه طرف دارد که طلب‌کار، مديون و محل حق هستند. علاوه بر این، اطراف ملک در یک نفر جمع شده و متعدد می‌شوند، ولی اطراف حق به هیچ وجه در یک فرد، جمع و متعدد نمی‌شود. متعلق ملک و حق نیز، متفاوت است. متعلق ملک همیشه شیء است؛ در حالی که متعلق حق، یا شخص، یا شیء و یا امری از امور است و رابعاً، بر پایه‌ی نظریه‌ی تحقیق، ملک و حکم، دو ماهیت متمایز دارند و ماهیت ملک، حکم نیست. به این بیان که حکم، قابل ارث و نقل و انتقال نیست؛ در حالی که ملک، قابل ارث، نقل و انتقال است. بنابراین، کسانی که ماهیت ملک را به حکم و حق، تفسیر

می کنند، مرادشان از این حکم، معنای اسم مصدری حکم است، نه معنای مصدری آن. معنای اسم مصدری حکم نظیر معنای اسم مصدری ملک و حق، قابل نقل و انتقال است، ولی معنای مصدری حکم نظیر معنای مصدری ملک و حق، قابل نقل و انتقال نیست.

بنا بر تحلیل مذکور، می توان در یک نتیجه‌ی کلی گفت: تعدد نظریه‌های فقیهان در تعریف ملک بر مبنای خلط و اشتباه یکی از امور مذکور، انجام گرفته است و گاهی نیز، تعریف به آثار و لوازم ملک به جای تعریف حقیقی ملک نشسته است، ولی یافته‌های این تحقیق، تعریف حقیقی و منطبق با حقوق اسلامی ملک را روشن نمود و ایرادات و نقدهای نظریه‌های موجود فقیهان را آشکار کرد و میزان ناسازگاری و انطباق آنها را با نظریه‌ی تحقیق معلوم ساخت.

منابع

قرآن کریم.

آنطون الیاس، آنطون؛ *القاموس العصری*، به اهتمام سید مصطفی طباطبائی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۶۰.ش.

ابن ابی جمهور، محمد بن علی بن ابراهیم احسایی؛ *عواالی اللئالی*، تحقیق مرعشی و مجتبی عراقی، قم، مؤسسه‌ی سید الشهداء، ۱۴۰۳.ق.

ابن زهرة، حمزة بن علی؛ *غنية النزوع الى علمي الاصول و الفروع*، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه‌ی امام صادق، ۱۴۱۷.ق.

ابراهیم آنیس، عبد الحلیم المتصر، عطیه الصوالحی و محمد خلف الله احمد؛ *المعجم الوسيط*، قم، مکتب نشر الثقاۃ الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۱۲.ق.

- ابوالعينین بدران، بدران؛ تاریخ الفقه الاسلامی و نظریة الملکیة و العقود، بیروت، دارالنهضه العربيه للطبعه و النشر، ١٩٧٨ م.
- انصاری، مرتضی؛ **المکاسب**، تبریز، اطلاعات، چاپ دوم، ١٣٧٥ ق.
- _____، **فرائد الاصول**، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ١٤٠٧ ق.
- ایروانی، حاشیه بر مکاسب، چاپ سنگی.
- تبریزی، جواد؛ **ارشاد الطالب الى التعليق على المکاسب**، قم، مهر، ١٣٩٩ ق.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ **ترمیم لوثی حقوق**، تهران، گنج دانش، ١٣٧٢ ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن؛ **وسائل الشیعه**، بیروت، تصحیح محمد رازی، احیاء دارالتراث، ١٣٨٧ ق.
- حسینی شیرازی، سید محمد؛ **ایصال الطالب الى المکاسب**، تهران، اعلمی، بی تا.
- حکیم طباطبایی، سید محسن؛ **نهج الفقاھه**، قم، انتشارات ۲۲ بهمن، بی تا.
- حلی، حسن بن یوسف؛ **قواعد الاحکام**، قم، دفتر نشر اسلامی، ١٤١١ ق.
- _____، **تذكرة الفقهاء**، المکتبة الرضویة لاحیاء التراث الجعفریة، قم، چاپ سنگی، بی تا.
- _____، **تحریر الاحکام**، مشهد، موسسه آل البيت، چاپ سنگی.
- خراسانی، محمد کاظم [آخوند خراسانی]؛ **کفاية الاصول**، محسنی ابوالحسن مشکینی، کتاب فروشی اسلامی، ١٣٦٦.
- _____، حاشیه بر فرائد الاصول، قم، اسماعیلیان، بی تا.
- خوبی، ابوالقاسم، **مصابح الفقاھه**، تقریرات محمد علی توحیدی، قم، وجданی، ١٣٧١.
- راغب اصفهانی، حسن بن محمد؛ **مفردات غریب القرآن**، تحقیق ندیم مرعشی، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، بی تا.
- سیوطی، جلال الدین؛ **الاشبه و النظائر**، مصر، منشورات داراحیاء الکتب العربيه، بی تا.

شهید اول، محمد بن مکی؛ *القواعد و الفوائد*، تحقیق عبدالهادی حکیم، قم، مکتبه المفید، بی‌تا.

شهیدی تبریزی، میرزا فتاح؛ *هدایة الطالب الى اسرار المکاسب*، تبریز، دارالصناعه، ۱۳۷۲ق.

صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم؛ *الاسفار الاربعه*، قم، مصطفوی، ۱۳۷۹ق.

طباطبایی، سیدعلی؛ *ریاض المسائل*، قم، مؤسسه آل البيت، چاپ سنگی، ۱۴۰۴ق.

طباطبایی یزدی، محمدکاظم؛ *حاشیه مکاسب*، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۷۸ق.

طباطبایی، محمدحسین؛ *المیزان*، قم، دفتر نشر اسلامی، بی‌تا.

_____، *اصول فلسفه و روش ظالیسم*، با پاورقی مرتضی مطهری، دارالعلم، قم، بی‌تا.

طبرسی، فضل بن حسن؛ *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، تهران، مکتبة العلمية الاسلامية، بی‌تا.

عمید زنجانی، عباسعلی؛ *آیات الاحکام*، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی، ۱۳۸۲ش.

غروی اصفهانی، محمدحسین؛ *حاشیه مکاسب*، دارالمصطفی، ۱۴۱۸ق.

فاضل مقداد، جمال الدین مقداد سوری حلی، *التفییح الرائع فی مختصر الشرایع*، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، قم، ۱۳۶۱.

فخرالمحققین، محمد بن حسن بن یوسف؛ *ایضاح الفوائد*، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۸۸ق.

مشکینی، علی؛ *اصطلاحات الاصول*، قم، حکمت، ۱۳۴۸ش.

موسوی بجنوردی، محمد؛ *نقش قبض در عقد رهن*، فقه اهل بیت، ۱۳۷۴/۳.

موسوی خمینی، روح الله، *البیع*، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۰ق.

نجفی، محمدحسن؛ **جواهر الكلام**، تحقيق و تعليق محمد قوچانی، بيروت، دار الإحياء للتراث العربي، چاپ هفتم، بی تا.

نراقی، احمد؛ **عواائد الايام**، مکتبه‌ی بصیرتی، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی