

تأملی در قاعده انکاری «أولویت دفع مفسدہ از جلب منفعت»*

میرزا محمد واعظی

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

Email: vaezi92@um.ac.ir

چکیده

یکی از مباحث مدنظر علمای علم اصول، «أولویت دفع مفسدہ نسبت به جلب مصلحت» و ترجیح جانب نهی است که به صورت موجبه جزئیه پذیرفته شده است؛ أولویت مذکور به مثابه یک قاعده در بین فقهاء با نام «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة» شهرت یافته که در مسمای آن «مفسدہ» با «مصلحت» یا «منفعت» تقابل یافته است. در مجموع در أولویت مذکور چهار قرائت را می‌توان مورد سنجدش قرار داد که قرائت چهارم یعنی تقابل «منفعت» و «مفسدہ»، صلاحیت قاعده‌مندی را دارد، هر چند که فقهاء آنرا مورد لحاظ قرار نداده‌اند. همچنین به زعم نگارنده قرائت اول از این أولویت نیز که مستفاد از حکم عقل است، قابلیت ضابطه‌مند شدن با چهار مؤلفه نوع تکلیف، نوع واجب، کمیت و کیفیت اختصار را دارد.

کلیدواژه‌ها: أولویت، دفع مفسدہ، جلب منفعت، مصلحت، ضرر، دوران بین محدودین.

*. تاریخ وصول: ۱۳۹۲/۱۲/۰۴؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸.

مقدمه

«اولویت دفع مفسدہ نسبت به جلب منفعت» از زمرة مسائلی است که در بعضی از مباحث اصولی مثل باب تخيیر، اجتماع امر و نهی، تعارض و تراحم مطرح شده است. ضرورت پرداختن به این مسئله، تبیین نشدن «اولویت دفع مفسدہ نسبت به جلب منفعت» از زاویه‌های مختلف و ثمره‌ای است که در مباحث گوناگون اصولی از جمله در اصل تخيیر در هنگام دوران بین محدورین، در تعارض بین اخبار و إعمال مرجحات، تراحم بین تکالیف و همچنین اجتماع امر و نهی بر مبنای امتناع و تقديم جانب حرمت، ظاهر می‌شود. به رغم این ثمرات، پرسش‌های گوناگونی درباره این مسئله مطمح نظر است که عمدۀ آن‌ها از قارذیل است:

«اولویت دفع مفسدہ نسبت به جلب منفعت» از چند زاویه و بعد قابل بررسی است؟ مدرک و سند «اولویت دفع مفسدہ نسبت به جلب منفعت» چیست؟ این مسئله به صورت یک قاعده و قانون کلی یا آنکه به صورت موجبه جزئیه قابل قبول است؟ آیا مبنای اصولی فقها در رابطه با این اولویت، به همان کیفیت در نظرات فقهی هم إعمال شده است؟ خواستگاه این بحث فقط در موارد قطعی جاری می‌شود یا در موارد احتمالی هم جاری می‌شود؟ آیا تعیین ضابطه‌ای برای این اولویت بنا بر احتمال پذیرش آن به صورت موجبه جزئیه نیز وجود دارد؟ چرا در این مسئله که به قاعدة «دفع المفسدة أولى من جلب المتفعة» شهرت یافته است، مفسدۀ در مقابل منفعت قرار گرفته است، در حالی که باید در مقابل مصلحت باشد؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند دستاوردهای متعددی را در حوزه اصول و مسائل فقهی داشته باشد که در ترجیح جانب دفع مفسدہ یا ضرر در هنگام دوران با مصلحت یا منفعت ظاهر می‌شود.

پیشینه بحث

مسئله «اولویت دفع مفسدہ نسبت به جلب منفعت»، با این نام به عنوان یک قاعده شهرت یافته است (فضل توئی، ۹۷؛ روحانی، زبدة الأصول، ۱۹۸/۲). فقها در استنادهای فقهی خود نسبت به این قاعده، در پاره‌ای از موقعیت بدان روی‌آورده و در بعضی از موارد به رد یا تأمل در آن پرداخته‌اند از جمله: فاضل مقداد در بحث جواز عزل حاکم در هنگام تساوی منافع و مضار، مقدم بودن دفع ضرر و منع جواز عزل نسبت به جلب منفعت و حفظ موجود نسبت به تحصیل مفقود را أولی دانسته است (فضل مقداد، ۴۹۲).

صاحب عنوانین دلیل اثبات خیار موجب فسخ عقد را در هنگام ضرر، استناد به قاعدة اولویت دفع

مفسدہ نسبت به جلب منفعت می داند؛ زیرا در اینجا اجتماع بین واجب که وفای به عقد باشد و حرام که اضرار باشد رخ داده است و جمع آن امکان ندارد و عقل حکم به تقدیم جانب نهی می کند و علاوه بر آن مفسدہ ترک واجب تبعی است و مفسدہ فعل حرام اصلی است و مفسدہ اصلی بر تبعی مقدم می شود (حسینی مراغی، ۳۹۴/۲).

صاحب ریاض در اقتصار به پوشش کمتر برای کفن به دلیل اولویت دفع مفسدہ، آن را محل تأمل دانسته است. (طباطبایی، ۶۰/۱ و ۱۹۴/۲)

محقق خوبی در دوران امر بین خوف حیات حامل یا جنین به حفظ حیات مادر حکم نموده است، هر چند که به از بین رفتن جنین بینجامد و دلیل آن را استناد به قاعدة «دفع المفسدة أولی من جلب المصلحة» می شمارد. (كتاب الطهارة، ۱۹۳/۹)

بعضی نیز مبدأ و منشاً حجیت تقویه را دفع مهم به اهم، مقدم شدن فاسد بر أفسد وأخذ به قاعدة «دفع المفاسد أولی من جلب المصالح» شمرده‌اند. (حسینی، هاشم معروف، ۳۳۷)

این مسئله در کتاب‌های اصول نیز در مباحثی نظیر اصل تخییر در هنگام دوران بین محذورین، در تعارض بین اخبار و اعمال مرجحات، تراحم بین تکالیف و همچنین اجتماع امر و نهی بر مبنای امتیاع و تقدیم جانب حرمت، مطرح شده است.

با این وجود، مطمح نظر علماء از اولویت در مباحث فقهی و اصولی، دوران بین «مصلحت» و «مفسدہ» بوده است، در حالی که به نظر می‌رسد قرائت‌های دیگری نیز از آن متصور باشد.

مفاد مسئله

در شهرت مسئله «أولویت دفع مفسدہ نسبت به جلب منفعت»، با این نام، «منفعت» در مقابل «مفسدہ» به کار رفته است. در حالی که شایسته بود «مصلحت» در مقابل «مفسدہ» به کار رود و این مطلب نگارنده را بر آن داشت تا علاوه بر واکاوی شهرت این قاعده با این عنوان، به بررسی اولویت مزبور از زاویه‌های دیگر نیز پردازد.

به نظر می‌رسد که این تقابل، به چهار صورت قابل ترسیم باشد که عبارت‌اند از:

۱. تقابل «منفعت» در مقابل «مفسدہ»؛
۲. تقابل «منفعت» در مقابل «ضرر»؛
۳. تقابل «مصلحت» در مقابل «مفسدہ»؛
۴. تقابل «مصلحت» در مقابل «ضرر».

با توجه به این تقابل‌ها ممکن است، کسی بگوید که «منفعت» همان «مصلحت» و «ضرر» همان «تفسد» است و در نتیجه فقط تقابل «مصلحت» با «تفسد» معنا دارد و دیگر تقابل‌ها نیز به آن ملحّق می‌شود؛ لذا برای صحّت یا سقم این مطلب به بررسی مفردات مسئله می‌پردازیم.

واژه «مصلحت» در کتاب‌های لغت با تعابیر نزدیک به هم تعریف شده است و در مقابل مفسد به معنای صلاح و خیر است. دهخدا مفسد را در مقابل مصلحت آورده و معانی صواب، شایستگی، صلاح، صلاح کار، نیکی، خیر خواهی و نیک اندیشی و نظیر آن را برای این کلمه بیان می‌کند و مصلحت اندیشی یا صلاح اندیشی را رعایت اقتضای حال می‌داند (دهخدا، ۱۸۵۶۶/۱۲)؛ و «تفسد» را در لغت، خلاف مصلحت و به معنای بدی و تباہی، زیان، فساد و هر چیز زیان‌آور بیان نموده است (همان، ۱۸۷۸۱/۱۳).

جوهری و صاحب‌المنجد نیز صلاح را به ضد فساد تعریف نموده‌اند (جوهری، ۳۸۳/۱؛ لوئیس معلوم، ۴۳۲). ابن منظور نیز اصلاح را نقیض افساد و مصلحت را به صلاح تعبیر می‌کند (۵۱۶/۲) هرچند که به نظر بعضی مصلحت و مفسد ضد یکدیگر بوده و ارتقای هر دو قابل تصور است (علیدوست، فقه و مصلحت، ۸۵).

همچنین خیر و صلاح و مصلحت به حرکتی تعبیر شده که مطابق حکمت باشد، از این رو می‌تواند در قالب ضرر زدن یا سود رساندن تحقق یابد، نظیر مرض که گاه صلاح انسان است. چرا که موجب تقویت ایمان وی می‌شود (عسکری، ۳۲۰).

واژه‌ی دیگری که از نظر کاربرد با کلمات مصلحت، صلاح و خیر عجین شده است، «منفعت» است که در لغت، خلاف مضرت و به معنای سود و فایده، نفع و حاصل، بهره و عائد می‌باشد (دهخدا، ۱۹۱۵۴/۱۳). «مضرت» نیز مأخوذه از تازی و به معنای زیان و ضرر، گزند، نقصان، خسارت، آزار و آذیت و زحمت است (همو، ۱۸۵۸۴/۱۲). راغب اصفهانی نیز واژه «نفع» را به چیزی تعبیر نموده که برای رسیدن به خیر از آن بهره می‌گیرند (۵۲۳) و در مقابل «ضرر» به معنای نقصانی است که برشه‌ی وارد می‌گردد (طوسی، التبیان، ۳۸۱/۱).

اما به نظر بعضی تبع در متون لغوی و نصوص دینی در ارتباط با واژه‌ای مثل «مصلحت»، مثل تبع در بسیاری از واژه‌های دیگر، حاصلی جز تثیت همان معنا و مفهوم عرفی آن ندارد (علیدوست، فقه و مصلحت، ۸۳).

در رابطه با معنای اصطلاحی «مصلحت»، در نزد فقیهان شیعه، در لابلای بعضی از مباحث، نکاتی به چشم می‌خورد. از جمله اینکه محقق حلی بیان می‌دارد که: «مصلحت چیزی است که در مقاصد دنیوی یا آخری انسان و یا هر دو موافق با وی است و نتیجه آن تحصیل منفعت یا دفع مضرت است» (۲۲۱).

صاحب جواهر نیز مصلحت را به فوائد دنیوی و آخری تعبیر نموده است با این بیان که: «از اخبار و سخن فقهاء و ظاهر قرآن فهمیده می شود که معاملات و غیر آن برای مصالح و فوائد دنیوی و آخری مردم است، آنچه که از نظر عرف مصلحت و فائد نامیده می شود» (صاحب جواهر، ۳۴۴/۲۲).

مرحوم حکیم می گوید که جلب منفعت یا دفع ضرر، مقاصد و مصلحت سنجی های مخلوقین است؛ اما مصلحت به معنای محافظت بر مقصود شرع می باشد و مقصود شرع حفظ دین، جان، عقل، نسل و جان افراد است، پس هر آنچه این پنج اصل را ضمانت کند، مصلحت است و هر آنچه که آنها را تفویت نماید، مفسدہ و دفع مصلحت است (حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۳۸۱).

خوبی می گوید که مصلحت و مفسدہ غالباً از سخن منفعت و ضرر نیستند و به عبارت دیگر احکام شرعی تابع منافع و ضررها نمی باشند و فقط از مصالح و مفاسد در متعلقاشان تبعیت می کنند و معلوم است که مصلحت و مفسدہ مساوی با ضرر و منفعت نیست. همچنان که بسیاری از واجبات مثل خمس، حج و جهاد تتوأم با ضرررهای مالی یا بدنی است و در بعضی از محرمات، منفعت مالی یا بدنی است. پس واجبات و محرمات از مصالح و مفاسد تبعیت می کنند (خوبی محاضرات، ۴۰۵-۴۰۴).

برخی نیز بیان داشته که مقصود از مصلحت، دفع ضرر و جلب نفعی برای دین و دنیاست (انصاری، محمدعلی، ۴۵۰/۲)؛ اما به اعتقاد برخی مفهوم مصلحت و سایر مفاهیم مشابه را نمی توان با تعریفی که جامع افراد و مانع اغیار باشد، تفسیر کرد؛ بلکه سخن در تبیین آن بر ابهامش می افزاید؛ بنابراین بهتر است با بیان برخی اصول، مصاديق، اقسام و خصایص مصلحت شرعی با هويت و تجسد آن و نه ماهیت و تعریف آن، آشناتر شد (علیدوست، فقه و مصلحت، ۸۶-۸۷).

با این وجود به نظر می رسد که واژه «مصلحت» و «منفعت» از جهت معنای اصطلاحی متباین هستند و از لحاظ مصداقی رابطه ای من وجه دارند؛ و منفعت نوعاً در مورد یک امر محسوس و ملموس استفاده می شود، مثلاً گفته می شود فلان معامله منفعت دارد، اما مصلحت غالباً در امور غیر ملموس و از مقروه معنا کاربرد دارد، مثلاً گفته می شود انجام فلان کار به مصلحت شماست و ممکن است در انجام کاری منفعت باشد اما مصلحت نباشد و یا در انجام کاری مصلحت مدنظر باشد اما ضرر هم داشته باشد مثل بیع مضطر و جهاد؛ و ممکن است انجام کاری منفعت داشته باشد ولی مفسدہ هم داشته باشد مثل ربای در قرض، با این وجود واژه منفعت به جای مصلحت استفاده می شود هر چند که رابطه آن دو از نظر معنایی تباين و از جهت مصداقی من وجه می باشد.

همچنین شاید بتوان در رابطه با «مصلحت» و «منفعت» این گونه تعبیر نمود که اگر از مجموع کسر و انکسارات مصالح و مفاسد یک چیز، مفاسد آن بیشتر باشد، آن را مفسدہ نامید؛ و اگر از مجموع کسر و

انکسارات مصالح و مفاسد یک چیز، مصالح آن بیشتر باشد، آن را مصلحت نامید. لذا در کلام فقهاء، بیشتر مفسده در مقابل منفعت و نه مصلحت، است؛ یعنی در یک فعل، با وجود منافع و ضررها باید که داشته، پس از کسر و انکسارات، به دلیل ضررها و مفاسد بیشتر، فعل مفسد و دارای مفسده می‌باشد و دفع آن اولی است.

مدرک و سند أولویت‌ها

مقاد مستنه حاکی از این است که مدرک و سند هر یک از تقابل‌ها با توجه به تفاوت قرائت‌هایی که از أولویت‌های چهارگانه بدست آمده است، به صورت جداگانه بررسی شود. این أولویت‌ها عبارت‌اند از:

۱. أولویت دفع مفسده نسبت به جلب مصلحت؛
۲. أولویت دفع ضرر نسبت به جلب منفعت؛
۳. أولویت دفع ضرر نسبت به جلب مصلحت؛
۴. أولویت دفع مفسده نسبت به جلب منفعت.

ممکن است بیان شود که دفع مفسده از مصاديق قاعده‌ أهم و مهم بوده و نمی‌تواند به عنوان یک قاعده مطرح گردد؛ اما در این قاعده در برخی از موارد دفع مفسده و در بعضی از مواقع جلب مصلحت مقدم می‌شود.

علاوه بر آن در صورتی که در بعضی از قرائات، دفع مفسده صلاحیت قاعده‌مندی را دارا باشد از مصاديق این قاعده نیست، چرا که دلیل آن مستفاد از حکم عقل است (روحانی، ۶۸/۳). ولی در مثل «أولویت دفع مفسده نسبت به جلب منفعت» دلیل آن مستفاد از شرع است.

مدرک و سند أولویت در قرائت تقابل «مفسده» و «مصلحت»

عمده‌آدله از سوی فقهاء، برای این نوع از أولویت ارائه شده است. در بین احادیث آنچه که از نظر مضمونی به أولویت «دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة» نزدیک است، دو روایت «إجتناب السينات أولى من إكتساب الحسنات» (آمدی، ۸۱؛ لیثی واسطی، ۱۲۵) و «أفضل من إكتساب الحسنات إجتناب السينات» (آمدی، ۱۹۶؛ لیثی واسطی، ۱۲۰) که در این دو روایت ترک مفسده ملزم‌هه أولی از مصلحت مندوب و مستحب شمرده شده است، در حالی که این مورد یکی از مصاديق أولویت است و تعمیم آن به دیگر موارد - یعنی دوران امر بین حرام و واجب، واجب و مکروه - صحیح نیست و فقط به نظر می‌رسد بتوان به دوران بین مستحب و مکروه نیز آن را تعمیم داد و دلیل آن این است که با ترک حسنات تنها مصلحت غیر ملزم‌هه و نفعی ازکف مکلف رفته است ولی در مقابل، حرام و یا مکروهی از شخص سر می‌زند که مبغوض مولی است.

آیا روایات دیگری نیز وجود دارد که حالت‌های دیگر را مثل دوران بین حرام و واجب را با أولویت ترجیح جانب نهی شامل شود؟ ظاهرا فقط اخبار و عمومات توقف می‌تواند به مطلوب ما نزدیک باشد که در ذیل آن‌ها عباراتی نظیر «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (برقی، ۲۱۵/۱) و «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (کلینی، ۶۸/۱) آمده است.

اما این اخبار به قرینه تعلیلی که در ذیل أكثر آن‌ها آمده است، ظهور در باب شباهات تحریمیه دارند که دوران بین حرمت وغیر وجوب است و شامل دوران بین محدودین نمی‌شوند؛ زیرا در ذیل روایات وقوف، ترک شبیه را بهتر از افتادن در هلاکت به واسطه اقدام دانسته است و اقدام و انجام فقط در شبیه تحریمیه مطرح است، چون در دوران بین محدودین هر کدام از فعل یا ترک به طور مساوی ممکن است سبب افتادن در هلاکت شود (انصاری، ۱۸۸/۲).

باتوجه به آنکه قاعده بودن این أولویت توسط روایات ثابت نشد، باید دید که آیا دیگر أدله می‌توانند به عنوان مستند، صلاحیت قاعده‌مند شدن «أولویت دفع مفسدہ نسبت به جلب مصلحت» را اثبات کنند.

دلیل عقل از دیگر أدله‌ای است که می‌تواند مستند این أولویت باشد. با این توجیه که عقل هر عاقلی حکم می‌کند که دفع مفسدہ از جلب مصلحت بهتر است یعنی هرگاه امر دایر شد میان اینکه کاری کنیم تا به مصلحتی برسیم یا کاری کنیم که از مفسدہ نجات یابیم، عقل می‌گوید کاری بکن که در مفسدہ نیافتنی و رسیدن به مصلحت مهم نیست.

بر اساس همین اصل، گفته می‌شود همیشه در جانب امر مصلحت وجود دارد و در جانب نهی مفسدہ؛ و در هنگام دوران دفع مفسدہ أولی است؛ یعنی اگر احتمال می‌دهید نماز در مکان غصیبی واجب و دارای مصلحت باشد و یا حرام و دارای مفسدہ باشد و در صورت ارتکاب به حرام بیفتید در اینجا کاری کنید که در حرام واقع نشوید، یعنی دفع مفسدہ کنید و به دنبال جلب منفعت نباشید و معنای ترجیح نهی هم همین است.

با این وجود به این دلیل ایراداتی وارد شده است که بعضی به صورت کلی و کبروی مطرح است و بعضی به صورت صغروی و یا از باب تطبیق بر مسئله اجتماع امر و نهی مطرح می‌شود که با توجه به عدم حوصله این نوشتار به بعضی از آن‌ها می‌پردازیم.

اشکالات

اشکال اول: قضیه «دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة» کلیت و عمومیت ندارد و چنین نیست که دفع هر مفسدہ‌ای از جلب هر منفعتی بهتر باشد؛ بلکه گاهی مطلب بعکس است، یعنی جلب منفعت أولی و ارجح است؛ زیرا منافع و مفاسد به حسب قلت و کثرت مختلف هستند و چه بسا که جلب نفعی از

دفع مفسده‌ای، أولی باشد و بر فرض تساوی منفعت و مفسده از جهت قلت و کثرت، برهانی بر أولویت دفع مفسده نسبت به جلب منفعت اقامه نشده است و بنای عقلاء نیز بر آن ظهور ندارد (نایینی، ۴۵۱/۳)؛ مثلاً در دوران بین غصب و انقاذ غریق، کسی حکم به أولویت دفع مفسده نداده است.

اشکال دوم: از جمله اشکالات، ایراد محقق قمی بر قاعدة أولویت است که آن را به طور مطلق و موجبه کلیه قبول ندارد بلکه آن را به صورت موجبه جزئیه در بعضی از موارد می‌پذیرد و در بعضی از موارد نمی‌پذیرد و می‌گوید قبول داریم که در دوران امر میان استحباب و حرمت، دفع مفسده از جلب منفعت اولی است و باید مستحب را فدای حرام کرد واز آن عمل اجتناب نمود. همچنین در دوران امر میان حرام تعیینی و واجب تخيیری هم دفع مفسده اولی از جلب منفعت است؛ زیرا واجب تخيیری عدل و بدل دارد و می‌توان آن را در فرد دیگر هم امثال کرد، لذا انگیزه‌ای نداریم که ماده اجتماع را اختیار کنیم و خود را در احتمال حرام و مفسده بیندازیم.

اما در دوران امر میان حرام تعیینی و واجب تعیینی، مثل نماز در مکان غصبی بنابراین که نماز هم منحصر در همین فرد است و فعلاً بدلی ندارد و امر دایر است که این نماز واجب باشد یا حرام، در اینجا جای قاعدة مذکور نیست؛ زیرا اگر نماز واجب باشد، ترکش دارای مفسده و حرام است. آن گاه دوران امر میان دو مفسده است با این توضیح که اگر این نماز واجب باشد، ترک آن مفسده دارد و اگر حرام باشد، فعل آن مفسده دارد و در دوران امر میان دو مفسده جای قاعدة مذبور نیست، بلکه جای قاعدة دیگری است، یعنی اگر یکی از آن دو مفسده‌اش بیشتر بود، باید دیگری را مرتكب شویم و دفع أفسد به فاسد نماییم؛ و بحث ما مثلاً در اجتماع و جو布 و حرمت در شیء واحد اعم از این بود که وجوه و تحريم هر دو تعیینی و یا تخيیری و یا مختلفین باشند، ولی این قاعدة فرض تعیینی بودن هر دو را شامل نشد، پس ناتمام است.

(قمی، ۱۵۳/۱)

مرحوم نایینی نیز در ترک واجبات مجرد فوت منفعت را منوع می‌شمارد و فوت منفعت را تؤمن با مفسده می‌داند (۴۵۱/۳).

همچنین شیخ انصاری صرف مصلحت ملزم‌ه را در واجبات نمی‌پذیرد، بلکه قائل به وجود مفسده ملزم‌ه در ترک واجبات نیز می‌باشد و دو دلیل برای سخن خود اقامه می‌کند که عبارت‌اند از: ۱. اگر در واجبات ترک آن دارای مفسده نبود و حرام نمی‌شد لازمه‌اش این بود که این عمل واجب و الزامی نباشد، چون صرف فوات منفعت سبب الزام نیست آن گاه خیلی از مردم می‌گویند ما نمی‌خواهیم به ثواب‌های بهشتی برسیم و هیچ یک از واجبات را انجام نمی‌دهند.

۲. اگر انجام واجبات فقط دارای مصلحت بود و ترکشان مفسده نبود لازمه‌اش این است که

کوچکترین محرمات از بزرگترین واجبات مهم‌تر باشد چون ارتکاب آن حرام سبب عقوبت می‌شود ولی ترک این واجب مهم دارای عقوبت نیست بلکه صرفاً عدم النفع است در حالی که کسی به آن قائل نیست و مثلاً ترک نماز از بزرگترین گناهان است. (انصاری، ۱۸۸/۲).

اما مرحوم آخوند بیان داشته که واجب چه تعیینی باشد و چه تخییری، ویژگیش این است که فقط در جانب فعلی مصلحت ملزم است اما در جانب ترک، مفسدہ ملزم نیست، چون مستلزم این است که هر تکلیفی دو تکلیف باشد و دو ثواب و دو عقاب باشد که یکی برای از دست دادن مصلحت ملزم و دیگری برای رسیدن به مفسدہ ملزم است، یعنی یک عقاب بر ترک واجب و یک عقاب بر انجام حرام باشد در حالی که أحدی آن را نگفته و ملزم نمی‌باشد. كما اینکه در باب محرمات هم یک مفسدہ ملزم بیشتر نیست که در ناحیه فعل حرام است و به خاطر وجود این مفسدہ مولی از آن منع کرده است؛ در نتیجه چه دوران امر میان واجب و حرام تعیینی باشد و چه میان واجب تخییری و حرام تعیینی، به هر حال دوران امر میان مصلحت و مفسدہ است و قاعده مذبور از این ناحیه مشکلی ندارد و اشکال محقق قمی وارد نیست. (خراسانی، ۱۷۷)

بعضی از معاصران نیز با صاحب قول این همراه شده و سخن مرحوم آخوند را پذیرفته‌اند؛ زیرا در موارد متعددی ترک واجب، منشأ مفاسد بسیاری می‌شود مثلاً ترک زکات سبب گرسنگی فقراء و فقرشان و آن نیز منشأ مفاسد فردی و اجتماعی بسیار می‌شود (مکارم، ۵۹۲/۱).

اشکال سوم: در این قاعده، کلمه مفسدہ و منفعت آمده است و با توجه به اینکه الفاظ برای معانی واقعی و نفس الامری وضع شده‌اند و منظور این است که مفسدہ‌ای برای ما وجود دارد که محرز است، چه اینکه منفعت هم محرز است و مفسدہ و مصلحت محتمل را شامل نمی‌شود و کسی نگفته است که دفع مفسدہ محتمله بر جلب منفعت محتمله أولویت دارد، در حالی که این قاعده در دوران امر میان یک واجب مسلم الوجوب با یک حرام مسلم الحرمة مطرح می‌شود و در نتیجه در مواردی مثل اجتماع امر و نهی (بر مبنای امتناع) در ماده اجتماع، واجب و حرام مسلمی نداریم؛ بلکه تنها احتمال وجود دارد، یعنی یا وجود و یا حرمت از میان این دو محتمل باید بماند در حالی که قاعده فقط مصلحت و مفسدہ محرز را شامل می‌شود. (خراسانی، ۱۷۷)

شیخ انصاری نیز فرموده که مقتضای دوران بین وجوب و تحریم، تخییر یا ترجیح جانب تحریم مبنی بر أولویت دفع مفسدہ نسبت به جلب منفعت است. ولی [در هنگام احتمال] دوران منع می‌شود؛ زیرا عدم علم به وجود در ثبوت حرمت کفایت می‌کند و تبعد به آنچه وجود آن معلوم نشده، جایز نیست؛ و هنگامی که امر دائر بین رجحان عبادتی و حرمت آن باشد، عدم ثبوت رجحان در ثبوت حرمت آن کفایت

می‌کند (انصاری، ۱۲۹/۱).

همچنین مرحوم خوبی رعایت أولویت را در صورتی که در جانب مفسدہ و مصلحت، مجرد إحتمال باشد، مسلم نمی‌داند، همانطور که در دوران بین حرمت و غیر واجب، هیچ وجهی برای لزوم رعایت مفسدہ با وجود إحتمال مصلحت قائل نیست (خوبی، مصباح الأصول، ۳۲۹/۲).

اشکال چهارم: ایراد دیگر آن است که أولویت گاهی قطعی و گاهی ظنی است؛ در حالی که آنچه ارزشمند می‌باشد أولویت قطعی است و گرنه أولویت ظنی اعتباری ندارد و خودش نیازمند دلیل حجیت است (خراسانی، ۱۷۸).

ارزیابی اشکالات

به نظر نگارنده اشکال اول که اشکالی کلی و کبروی است، کاملاً وارد است و گریزی از آن نیست، اما در رابطه با ایرادات صغروی نکاتی چند قابل توجه می‌باشد که عبارت‌اند از:

۱. در مورد اشکال محقق قمی و اشکال مرحوم آخوند به ایشان و ایرادات وارد بر صاحب کفایة می‌توان گفت که ترک «مصلحت» ممکن است که دارای «تفسیده» نیز باشد، اما این بدان معنا نیست که دوعاقاب جداگانه داشته باشد و همچنین بین معنا هم نمی‌باشد که مسئله به دوران بین دو «تفسیده» برگرد؛ زیرا دلالت مطابقی امر واجب، ایجاد مصلحت می‌باشد و دلالت مطابقی کارحرام ایجاد مفسدہ می‌باشد و در دوران، دلالت مطابقی هر یک از آن‌ها لحاظ می‌گردد و داشتن مفسدہ برای ترک واجب به دلالت التزامی بمعنی الأخض امری ثابت نشده است؛ بلکه نهایتاً این دلالت به وجه بین بمعنی الأعم در ترک واجبات لحاظ می‌شود.

علاوه بر آن می‌توان گفت که برای ترک مصلحت ملزم می‌باشد لحاظ مفسدہ، عقاب معین گردد تا اشکال شیخ انصاری نیز وارد نباشد؛ زیرا عقاب برای کسی است که به دستورات ملزم شارع پای بند نباشد حال این الزام می‌تواند به صورت امر به انجام کار و یا نهی از آن باشد.

۲. اشکال سوم و چهارم که در رابطه با مفسدہ و منفعت محتمل و أولویت ظنی مطرح می‌شود بیشتر از باب تطبیق بر مسئله اجتماع امر و نهی بر مبنای امتناع اجتماع است و در نتیجه در مورد تراحم یا تعارض و یا تعیین بدل از تخییر جاری نمی‌شود و از طرف دیگر ایراد اشکال دوم و سوم عدم حجیت مفسدہ و منفعت محتمل و أولویت ظنی به دلیل عدم العلم بودن آن است، در حالی که اگر عقل به امر محتملی و یا أولویت مظنونی بها دهد، آن امر و أولویت از عدم العلم و حجیت نداشتن خارج می‌شود چرا که حجیت حکم عقل ذاتی می‌باشد و مثلاً اگر شخص احتمال عقلانی بدهد که سرطان دارد ممکن است

میلیون‌ها تومان خرج کند تا وضعیتش معلوم گردد.

امکان ضابطه‌مندی ترجیح دفع مفسدہ در دوران بین «مفسدہ» و «مصلحت»

همان طور که بیان شد پذیرش این قاعده به صورت کلی با اشکال مواجه می‌باشد، اما در قبول آن به صورت جزئی مناقشه‌ای نیست. حال این سوال مطرح می‌شود که امکان قراردادن ملاک و ضابطه وجود دارد؟ به نظر نگارنده با توجه به عقلی بودن مستند این قاعده، این امکان وجود دارد و برای ترجیح جانب «مفسدہ» یا «مصلحت» چهار مؤلفه مؤثر می‌باشد که عبارت‌اند از:

۱. نوع تکلیفی که در جانب هر یک از طرفین «مفسدہ» و «مصلحت» است.

با توجه به آن که مصادیق مصلحت، تمامی اعمال واجب و مستحب و مصادیق مفسدہ تمامی اعمال حرام و مکروه است، در نتیجه «اولویت دفع مفسدہ نسبت به جلب منفعت» در چهار مورد مجرای پیدا می‌کند که عبارت‌اند از:

۱. دوران بین حرمت و وجوب؛

۲. دوران بین حرمت و استحباب؛

۳. دوران بین کراحت و استحباب؛

۴. دوران بین کراحت و وجوب.

بقیه موارد نیز از محل بحث خارج است. حال اگر مثلاً دوران بین حرمت و استحباب باشد، عقل حکم به ترجیح دفع مفسدہ می‌کند همانطور که فاضل تونی تمامیت‌آهن بودن دفع مفسدہ در تعارض بین عمل مندوب و محروم را محرز می‌داند. (فاضل تونی، ۹۷) و در مورد دوران بین کراحت و وجوب، جلب مصلحت اولویت دارد. اما در مورد دوران بین «حرمت و وجوب» و دوران بین «کراحت و استحباب»، باید نکات دیگری را مد نظر قرار داد.

۲. نوع واجبی که در دوران با حرام است.

با توجه به این که واجب اقسام گوناگونی دارد، نوع واجب مؤثر در ترجیح جانب نهی می‌باشد، مثلاً اگر واجب تخییری باشد، دفع مفسدہ حرام نزد عقل نسبت به جلب مصلحت واجب اولویت دارد.

ترجیح نهی نسبت به نوع واجبات در بعضی از موارد به صورت بالجمله و در برخی مواقع به صورت فی الجمله می‌باشد؛ مثلاً در دوران حرام و واجب تخییری، واجب غیر فوری، واجب موسع، واجب معلق (بنا بر قبول آن)، واجب مشروط و واجب کفایی، دفع جانب نهی نسبت به جلب جانب امر بالجمله اولویت دارد، اما در دوران حرام و واجب تعیینی، واجب فوری، واجب توصیلی، واجب مضيق، واجب

مطلق و واجب منجز باید به مؤلفه‌های دیگری نیز توجه شود. پس در دوران بین انقاذ غریق و دفن مسلمان که مصادیقی از واجب توصلی هستند با غصب و یا شستن لباس و بدنه نجس با غصب، ترجیح مفسده یا مصلحت متفاوت خواهد بود.

۳. کمیت احتمال هر یک از طرفین «مفسده» و «مصلحت».

مؤلفه سوم بر طبق مبنای بعضی قابل پذیرش نمی‌باشد (انصاری، ۱۲۹/۱؛ خراسانی، ۱۷۷ و خوبی، مصباح الاصول، ۳۲۹/۲)؛ و با توجه به مبنای اصولیانی که آن را پذیرفته‌اند، قابل طرح است؛ و همچنین دخالت کمیت احتمال درهنگامی است که عقل به آن احتمال توجه کند و ترتیب اثر دهد؛ در نتیجه علاوه بر موارد مسلم المفسده و المصلحة، مصادیقی که محتمل المفسده و المصلحة عقلائی نیز باشند، قابل قبول می‌باشند. پس مثلاً اگر در یکی از طرفین دوران احتمال عقلائی بیشتری باشد، آن مقدم می‌شود.

۴. کیفیت و أهمیت هر یک از طرفین «مفسده» و «مصلحت».

منظور از این مؤلفه، أهمیت هر یک از طرفین دوران در نزد شارع است؛ مثلاً اگر امر دائر باشد بین لمس نامحرم و انقاذ غریق و یا دروغ و حفظ آبروی یک مؤمن، أهمیت نجات جان افراد و آبروی آن‌ها أهمیت بیشتری نزد شارع دارد.

حال اگر به جای یک مؤلفه همه آن‌ها بر موردی صادق باشند تکلیف چیست؟ آیا به صورت مستقل موثرند یا اینکه تاثیر آن‌ها به صورت مجموعی مورد سنجش قرار می‌گیرد؟

در پاسخ به این پرسش به نظر می‌رسد که در پاره‌ای از موارد، یک مؤلفه به صورت مستقل تاثیر خود را می‌گذارد و نوبت به دیگر مؤلفه‌ها نمی‌رسد مثلاً اگر دوران بین واجب تخییری یا موسوع و نظیر آن با حرام تعیینی باشد، به حکم عقل و شرع دفع مفسده أولویت دارد و همچنین در دوران بین حرمت و استحباب که هر چند ممکن است مثلاً احتمال جانب استحباب بیشتر باشد (کمیت احتمال) و با مقدار آجر و پاداش آن زیاد باشد (کیفیت احتمال) ولی با این وجود ترجیح جانب نهی أولویت دارد؛ زیرا نهایت امر این است که یک مستحب از کف مکلف خارج شده است، اما در مقابل امری حرام ممکن است محقق شود و در اینجا احتیاط عقلی و شرعاً حکم می‌کنند که دفع مفسده أولی نسبت به جلب مصلحت است.

اما در پاره‌ای از موارد باید مجموع مؤلفه‌ها مورد سنجش قرار گیرند، مثلاً هنگامی که دوران بین واجب تعیینی و حرام تعیینی است مؤلفه اول (نوع تکلیف) و دوم (نوع واجب) کارایی ندارند و آنچه که می‌تواند کارگشا باشد مؤلفه‌های سوم (کمیت احتمال) و چهارم (کیفیت احتمال) هستند و در اینجا به کمک عقل و شرع یا به این نتیجه می‌رسیم که ترجیح یکی أولویت دارد مثلاً اگر در یک بازه زمانی دوران بین احتمال وقوع حرامی تعیینی چون لمس نامحرم و واجبی تعیینی چون انقاذ غریق باشد به دلیل أهمیت بیشتر نجات

غريق در نزد شرع (کيفيت إحتمال) جلب مصلحت به دفع مفسدہ أولويت دارد. همچنین در برخی موارد ممکن است «إحتمال كميت» بر «إحتمال كيفيت» ترجیح داده شود و گاهی نیز عکس آن، مثلاً جایی که میزان کمیت به صورت حداکثری و میزان کیفیت به صورت حداقلی تعریف شود، مولفه سوم (إحتمال كميت) مقدم می‌شود و در حالت عکس آن مولفه چهارم (إحتمال كيفيت) مقدم می‌شود.

حال اگر از مجموع کسر و انکسارات در این مولفه‌ها به تساوی رسیدیم، مثلاً اگر بین خوردن و نخوردن دارویی دوران باشد و تمامی ضوابط یاد شده ما را به ترجیح یکی ارشاد نکند، بحث مبنای می‌شود که بعضی قائل به توقف و ترجیح جانب نهی و برخی قائل به تخيیر مطلق می‌شوند؛ و چون ترجیح جانب نهی هر دونظر را تامین می‌کند، بهتر است هر چند که الزامی نیست. با این وجود هدف نگارنده از طرح این ضوابط باز نمودن افقی جدید برای تحقیقات بعدی است؛ و بخشی عمیق و دقیق از مجموع این مولفه‌ها و کسر و انکسارات آن‌ها برای ترجیح یکی از طرفین، از حوصله این نوشتار خارج است.

مدرك و سند أولویت در قرائت تقابل «ضرر» و «منفعت»

قرائت دوم از أولویت، ترجیح دفع ضرر نسبت به جلب منفعت است. آن‌چنان که بعضی این گونه انگاشته‌اند و بیان داشته که أولویت دفع مفسدہ نسبت به جلب مصلحت فقط در دوران بین منفعت و ضرر جريان دارد و در دوران بین مصلحت و مفسدہ جريان ندارد (خوبی، محاضرات، ۴۰/۴).

اگر «أولویت» را به این معنا تعبیرکنیم، یعنی در دوران امر میان ضرر و منفعت دنیوی، دفع ضرر را مقدم بداریم و می‌تواند دلیل آن این باشد که در جانب منفعت مجرد عدم النفع است ولی ضرر نیست. (اما در قرائت اول در جانب مصلحتی مثل وجوب، مجرد عدم النفع نیست، بلکه مفسدہ و ضرر نیز دارد) و این تعبیر در جای خود می‌تواند محل کنکاش باشد، ولی از حوزه تکفل فقه و اصول خارج می‌شود و صلاحیت خود را به عنوان یک بحث اصولی و فقهی از دست می‌دهد؛ زیرا آنچه در فقه و اصول و استنباط احکام شرعی محوریت دارد «مصلحت» است و نه «منفعت»، «مفسدہ» است و نه «ضرر»، و منفعت و ضرر تا به مصلحت و مفسدہ برنگردد، مناط حکم واقع نمی‌شود (علیدوست، درس خارج، جلسه ۱۱۴). در نتیجه به نظر می‌رسد که استعمال «منفعت» را در کلمات فقهاء، باید به یکی از این چهار جهت توجیه نمود: ۱. معنای لغی ۲. بگوییم در این موارد منفعت به مصلحت ختم می‌شود ۳. تسامح در تعبیر نموده‌اند و منظورشان از منفعت همان مصلحت است ۴. منفعت هم می‌تواند در حوزه فقه و اصول مطرح

شود.

ابتدا به نظر می‌رسد که جهت چهارم خلاف فرض است؛ زیرا احکام فقهی در مدار مصلحت و منفعت می‌چرخد، مثل اینکه گفته شده که فکر تاجر همواره جلب منافع و راههای رسیدن به آن و دفع مضار و راههای احتراز از آن است (فیض کاشانی ۲۲۴).

اما با توجه به کلمات فقها و تأثیر مستقیم «منفعت» و «ضرر» در استباط احکام می‌توان گفت که علاوه بر بقیه توجیهات، جهت چهارم نیز فی الجمله صحیح است که به چند نمونه به عنوان شاهد بسنده می‌شود از جمله: مرحوم خوبی مؤونه را در باب خمس، هر آنچه که انسان در جلب منفعت یا دفع ضرر نیاز دارد، تعریف می‌کند (خوبی، کتاب الخمس، ۲۴۸/۱)؛ که منفعت در این تعریف به معنای لغوی و در حدود و ثغور حقیقت مؤونه برای تعیین خمس مؤثر است.

همچنین جعل ولایت برای پدر و جد نسبت به طفل، به دلیل جلب منفعت و دفع ضرر از او است که در اینجا واژه‌های دفع ضرر و جلب منفعت در واقع به مصلحت طفل برمی‌گردد. (همو، مصباح الفقاہة، ۲۴/۵)

با این وجود قواعد و مسائلی در فقه مطرح می‌شود که دفع ضرر یا جلب منفعت در آن نمود بیشتری دارد؛ مثلاً گفته شده است که معامله اگر به خاطر جلب منفعت، یا نه جلب منفعت و نه دفع ضرر و یا به خاطر دفع ضرر مترتب بر شیء دیگر مثل اضطرار باشد، در صحت آن اشکالی نیست ولی اگر معامله به خاطر ترتیب ضرر مترتب بر ترک معامله مثل اکراه باشد، صحت آن اشکال دارد که در اینجا صحت معامله بر روی منفعت و ضرر بار شده است. (روحانی، منهاج الفقاہة، ۳/۵۴)

همچنین اسقاط حق اجازه از اصیل پس از تأخیر در اعمال حق، به خاطر دوران بین جلب منفعت و دفع ضرر که در اینجا یک حکم شرعی از دوران بین منفعت و ضرر و نه مصلحت و مفسد، استخراج شده است. (خمینی، مصطفی، ۲/۲۱۷) و صدق احسان در قاعدة إحسان برای محسن در جلب منفعت و یا دفع ضرر از دیگران (انصاری محمدعلی، ۱/۳۲۶) و در موارد دیگری نیز مثل قلمروی قاعدة «الاضرر» و اثبات حق شفعه برای شریک و اثبات حق خیار برای متعاملین یا یکی از آن‌ها، واژه‌های منفعت و ضرر در استباط حکم شرعی دخیل هستند.

پس از پذیرش نقش تقابل «ضرر» و «منفعت» این سؤال طرح می‌شود که أولویت دفع ضرر نسبت به جلب منفعت به صورت حدأکثری مقبول است یا اینکه مثل قرائت اول به صورت موجبه جزئیه پذیرفته است؟

به نظر می‌رسد که مدرک این قرائت حکم عقل است و مستندی در آیات و روایات ندارد؛ و اگر چنین

باشد، عقل در مواردی هم به عکس این أولویت حکم می‌کند؛ مثلاً می‌توان به انواع تجارت استناد نمود که در کنار آن پاره‌ای از کالاها فاسد یا ارزان‌تر می‌شود و موجب زیان شخص می‌گردد. ولی منافع فراوانی نیز نصیب بازرگان می‌شود. در اینجا هم أحدی نمی‌گوید برای فرار از زیان کم از منافع فراوان چشم‌پوشی کن؛ بلکه روش عقلاً نیز مؤید حکم عقل است و برای رسیدن به منافع بیشتر، ضرر کمتر را متحمل می‌شوند. پس نمی‌توان گفت دفع هر مفسدہ‌ای اولی از جلب هر مصلحتی است.

مدرك و سند أولویت در قرائت تقابل «ضرر» و «مصلحت»

قرائت سوم از أولویت، ترجیح دفع ضرر نسبت به جلب مصلحت است، هر چند که مکلف ناگزیر است که یا ضرر را از خود دفع کند و به تبع آن از جلب مصلحت نیز محروم شود و یا در کنار مقدم نمودن مصلحت، ضرر را نیز جلب کند.

تعییر به «أولویت» از این معنا به صورت موجبه‌ی جزئیه مقبول است. ولی عکس آن نیز در منطق شرع، در پاره‌ای از موارد ساری و جاری است؛ مثلاً در رابطه با وضو یا روزه در صورتی که به بدن ضرر برسانند، دفع ضرر نسبت به جلب مصلحتی که از وضو یا روزه عائد شخص می‌شود، أولویت دارد. اما وجوب جهاد ابتدایی با وجود ضررهای بسیار و ایجاد جراحات و قطع نسل است و دلیل آن، أهم بودن مصالح جهاد نسبت به مفاسد آن است و نظیر این مورد در تمامی مواردی است که به خاطر مصلحت مهم‌تر، ضررهای بدنی و مالی بسیار را باید متحمل شد (مکارم، ۵۹۲/۱).

در نتیجه به نظر می‌رسد این قرائت نیز مثل قرائت اول و دوم به صورت یک قاعده مورد پذیرش نمی‌باشد؛ بلکه در بعضی از موارد ترجیح جانب ضرر أولویت دارد و در برخی مصاديق ترجیح جانب مصلحت اولی است.

مدرك و سند أولویت در قرائت تقابل «مفسدہ» و «منفعت»

در این قرائت أولویت دفع مفسدہ با صرف نظر نمودن از جلب منفعت مطرح می‌شود. همان‌طور که در کلام علما با عنوان «أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة» مشهور شده است. این شهرت در دو واژه «مفسدہ» و «منفعت» منحصر شده است، اما علما بدین گونه آن را لحاظ ننموده‌اند؛ بلکه یا «منفعت» را به مصلحت معنا نموده‌اند و یا «مفسدہ» را به ضرر تعییر کرده‌اند و به عبارت دیگر در یکی از این دو واژه تصرف معنایی نموده‌اند.

أولویت مذکور با توجه به واژه‌های موجود در آن، یعنی «مفسدہ» و «منفعت» مورد سنجهش

قرارمی‌گیرد که «منفعت» را به معنای سود و نفع قرار داده و «فسد» را به معنای حرام و مکروه می‌انگاریم؛ یعنی هر جا که دوران بین منفعت مادی و فسده اعم از حرمت و کراحت بود أولویت با ترک عمل است.

حال اگر این تعییر مدنظر قرار داده شود، این أولویت می‌تواند مناطق و ملاک حکم شرعی واقع شود؛ زیرا یکی از طرفین آن «فسد» است و در مجموع می‌توان گفت که فسده به هر معنایی که باشد (کراحت یا حرمت) در حوزه تکالیف قرار می‌گیرد، هر چند که این بحث با حوزه اخلاق نیز مرتبط است.

در اینجا سؤال دیگری نیز مطرح می‌شود که آیا أولویت مذبور با این تعییر به صورت موجبه کالیه قابل پذیرش است یا نه؟ که به نظر می‌رسد به صورت کلی قابل قبول باشد؛ زیرا در سیره مucchomien علیهم السلام اینچنان بوده است که هرگاه امر میان منفعت بسیار و حرمت و حتی کراحت دائر باشد، آنها از امر مکروه خودداری می‌نمودند و در باب کراحت سوگند روایتی بدین مضمون است که امام باقر علیه السلام فرمودند: که پدرشان زنی از خوارج داشت، یکی از افراد بنی حنيفة به ایشان عرضه داشت که زن شما از جدتان تبی نموده است. پس پدرم او را طلاق داد و آن زن [به دروغ] ادعای مهریه اش را نمود و حضرت [زين العابدين علیه السلام] را نزد امیر مدینه آورد و از او طلب قضاؤت نمود.

امیر مدینه به حضرت عرضه داشت که یا باید قسم بخوری و یا باید حق [مهریه] زن را پردازی. پس به من فرمود که بلند شوم و چهارصد دینار به آن زن بدهم. به پدرم گفتم، فدایت شوم. آیا محق نیستید؟ فرمودند: بله ولی خداوند را بزرگ‌تر از این دانستم که به او قسم راست بخورم^۱ (کلینی، ۴۳۵/۷؛ طوسی، تهدیب الاحکام، ۲۸۳/۸).

در این روایت حضرت زین العابدين علیه السلام در دوران بین قسم خوردن راست و از دست دادن منفعت بسیار - که چهار صد دینار بوده - اجتناب از قسم را ترجیح دادند؛ و در روایات دیگر نیز کراحت قسم راست ثابت شده است، از جمله اینکه در یکی از آیات شریفه، عبارت «ولا تجعلوا الله عرضة لآیمانکم أن تبوا و تتقو و تصلحوا بین الناس والله سمیع علیم» (بقره، ۲۲۴) بیان شده که حتی در انجام کارهای نیک، تقاو و اصلاح میان مردم از سوگند خوردن منع شده است که حداقل دلالت نهی حمل بر کراحت است. همچنان در بعضی از منابع بابی تحت عنوان کراحت سوگند راست بیان شده است (حرعاملی، ۱۹۷/۲۳).

۱. «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَى بْنِ الْحَكْمَ عَنْ أَبِي حُمَزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَتْ عَنْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجَ أَطْلَفَهُ قَالَ مِنْ بَنِي حَنْيَةَ قَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ يَا أَبْنَى وَسُولُ اللَّهِ إِنَّ عَنْكَ امْرَأَةٌ تَبَوَّأْ مِنْ جَدِكَ فَقُضِيَ لِأَبِي أَنَّهُ طَلَقَهَا فَادْعُتْ عَلَيْهِ صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ بِهِ إِلَيَّ أَمْرِيْهِ تَسْتَعِدُهُ فَقَالَ لَهُ أَمْرِيْهُ تَسْتَعِدُهُ فَعَلَى إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَإِمَّا أَنْ تَعْطِيهَا [حَقَّهَا] قَالَ لَيْ قَمْ يَا بَنِي فَأَعْطَهَا لَوْبَعْمَانَةَ دِينَارَ قَلَتْ لَهُ يَا أَبِي جَعْفَرَ فَدَاكَ لَسْتَ مَحْفَقًا قَالَ بَلِيْ يَا بَنِي وَلَكَنِي أَجْلَلْتَ اللَّهَ أَنْ أَحْلَفَ بِهِ يَمِينَ صَبَرَ».

در نتیجه در دوران بین دفع مکروه و جلب منفعت، خودداری از مکروه أولویت دارد؛ که قدر متین از این روایت این است که در صورت دوران بین مکروهی همچون سوگند با منفعت کثیر، دفع مفسدہ نسبت به جلب منفعت، ترجیح داده می شود؛ و در صورت دوران بین حرام با منفعت که مفسدہ آن بیشتر است و یا در دوران بین مکروهی چون سوگند با جلب منفعت کم، بالفواید به أولویت حکم می شود. همچنین در صورتی که بتوان از سوگند خودرن إلغاء خصوصیت نمود، قابلیت تعیین به همه مکروهات را دارد.

به نظر می رسد که امکان این إلغاء نیز وجود دارد؛ زیرا امامیه معتقد است که حضرات معصومین علیهم السلام حتی از مکروه هم پرهیز می نمودند هر چند که در دوران با منفعت و سود زیاد باشد و با توجه به اینکه سیره حضرات معصومین علیهم السلام مختص به آنها نیست و به عنوان الگوی جامعه، حجت بر دیگر افراد و قابل تعیین است؛ و در هر جا شک کردیم، اصل بر اشتراک در احکام است؛ لذا برای ما هم أولویت دارد، هر چند که حکم تکلیفی آن از نوع احکام الزامی نباشد. مثل هنگامی که منفعت دوران با امری مکروه داشته باشد.

نتیجه‌گیری

ثمرة «أولویت دفع مفسدہ نسبت به جلب مصلحت» در مرجحات باب تعارض و باب تزاحم، تعیین تکلیف و عدم تخيیر در دوران بین محذورین و اجتماع امر و نهی (بر مبنای امتناع) ظاهر می شود؛ و می توان این أولویت را - با توجه به آن که مصلحت و مفسدہ از سخن منفعت و ضرر نیستند؛ بلکه از جهت معنایی متباین و از جهت مصداقی رابطه ای من وجه دارند- از چهار بعد و زاویه مورد کنکاش قرار داد که بعضی از ابعاد آن مور سنجش قرار نگرفته است.

در نگاه اول أولویت مذکور را آنچنان که مصطلح شده، قرائت می گردد؛ یعنی «أولویت دفع مفسدہ نسبت به جلب مصلحت». درین نگاه روایات بر مدعای ما دلالت ندارد و فقط سیره عقلا و حکم عقل بر این أولویت، به صورت موجة جزئیه دلالت دارند و به زعم نگارنده قابلیت ضابطه مند شدن با چهار مؤلفه نوع تکلیف، نوع واجب، کمیت و کیفیت احتمال، درین نگاه وجود دارد.

در نگاه دوم أولویت مزبور اینگونه تعبیر می شود که «منفعت» را در تقابل با «ضرر» قرار داده؛ یعنی «أولویت دفع ضرر نسبت به جلب منفعت»؛ و این تعبیر را هر چند بعضی از حوزه تکفل فقه و اصول خارج می دانند؛ زیرا آنچه در فقه و اصول و استنباط احکام شرعی محوریت دارد «مصلحت» است و نه «منفعت»، «مفسدہ» است و نه «ضرر»، ولی خود منفعت و ضرر در پاره ای از موارد در استنباط حکم شرعی دخیل اند و در بعضی مواقع به نحوی به مصلحت و مفسدہ بر می گردند و یا مقدمه استنباط حکم

شرعی قرار می‌گیرند. هر چند که ترجیح دفع ضرر در این نگاه فی الجمله مقبولیت دارد. در نگاه سوم نیز اولویت مذکور به صورت موجبه جزئیه مقبول است؛ اما در نگاه چهارم که به صورت دوران بین «فسد» و «منفعت» قرائت می‌شود؛ یعنی «أولويت دفع مفسد نسبت به جلب منفعت»؛ و مفسد در این نگاه به معنای حرام و یا مکروه انگاشته می‌شود و از منفعت نیز تلقی سود و نظیر آن می‌گردد؛ و به نظر می‌رسد که این قرائت به صورت کلی و به عنوان یک قاعده مورد پذیرش باشد، همچنان که به این نام شهرت یافته، هرچند که مسمای آن مورد سنجش واقع نشده است؛ و مستند این پذیرش، مستفاد از روایتی از حضرت زین العابدین علیه السلام است؛ و علاوه بر آن مبنای کلامی امامیه در سیره مucchomien علیه السلام نیز مؤید این استناد است.

در نتیجه در میان قرائت‌های چهارگانه از این اولویت فقط قرائت چهارم صلاحیت قاعده‌مند شدن را دارد و در بقیه قرائت‌ها در پاره‌ای از موراد جانب مفسد یا ضرر و در برخی مصاديق جانب مصلحت یا منفعت ترجیح داده می‌شود.

مراجع

قرآن کریم.

- آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، *کفاية الاصول*، قم، مؤسسه آل البيت، بی‌تا.
- آمدی، عبدالواحد بن محمد، *غیر الحكم و درر الحكم*، تصحیح سید مهدی رجائی، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۱۰ ق.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، *لسان العرب*، به کوشش احمد فارس، بیروت، نشر دارالفکر، ۱۴۱۴ ق.
- انصاری، محمد علی، *الموسوعة الفقهية الميسرة*، قم، مجتمع فکر اسلامی، ۱۴۱۵ ق.
- انصاری، مرتضی بن محمد امین، *فرائد الاصول*، قم، مجتمع فکر اسلامی، ۱۴۱۹ ق.
- برقی، احمد بن محمد، *المحاسن*، تصحیح جلال الدین محمدث، قم، دارالكتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ ق.
- جوهری، اسماعیل بن حماد، *الصحاح*، بیروت، نشر دارالعلم، ۱۴۹۰ م.
- حر عاملی، محمد بن حسن، *وسائل الشیعة*، قم، مؤسسه آل البيت علیه السلام، ۱۴۱۴ ق.
- حسنی، هاشم معروف، *دراسات فی الحديث و المحدثین*، بیروت، دار التعارف، ۱۳۹۸ ق.
- حسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی، *العنایین الفقهیة*، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق.
- حکیم، عبد الصاحب، *منتقی الاصول*، تحریرات درس محمد روحانی، نشرهادی، ۱۴۱۶ ق.
- حکیم، محمد تقی، *الاصول العامة للفقه المقارن*، قم، مؤسسه آل البيت، ۱۳۹۰ ق.
- خمینی، مصطفی، *البیع*، مؤسسه عروج، ۱۴۱۸ ق.

- خوبی، ابوالقاسم، کتاب **الخمس**، قم، انتشارات لطفی، ۱۴۰۷ق.
- _____، کتاب **الطهارة**، انتشارات لطفی، قم، ۱۴۱۴ق.
- _____، **مصباح الفقاهة**، انتشارات وجданی، ۱۳۶۸ق.
- _____، **مصباح الأصول**، محمد سرور واعظ حسینی، قم، مکتب الداوری، ۱۴۱۷ق.
- دهخدا، علی اکبر، **لغت نامه دهخدا**، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲ق.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، **معجم مفردات الفاظ قرآن**، بی‌جا، دار الکتاب العربی، بی‌تا.
- روحانی، محمد صادق، **زیدۃ الأصول**، مدرسه امام صادق علیه السلام، ۱۴۱۲ق.
- _____، **منهج الفقاهة**، نشر یاران، ۱۴۱۸ق.
- طباطبائی کربلاجی، علی بن محمدعلی، **ریاض المسائل**، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- طوسی، محمد بن حسن، **التیبیان فی تفسیر القرآن**، به کوشش احمد حبیب قصیر عاملی، بی‌تا.
- _____، **تهذیب الاحکام**، تصحیح محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ق.
- عسکری، حسن بن عبدالله، **معجم الفروق اللغوية**، قم، مؤسسه نشر اسلامی، جامعه مدرسین، ۱۴۱۲ق.
- علیدوست، ابوالقاسم، **فقہ و مصالحت**، تهران، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۸ق.
- _____، **پایگاه اطلاع رسانی رسمی**، درس خارج، جلسه ۱۱۴، ۱۳۹۱/۰۲/۲۴،
- فاضل تونی، محمد حسین، **الوافیۃ فی الأصول الفقہ**، با تحقیق محمد حسین رضوی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، مجمع فکر اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، **نضد القواعد الفقهیة**، با تحقیق سید عبد اللطیف کوه کمره‌ای، قم، نشر مکتب آیت الله مرعشی، ۱۴۰۳ق.
- فیاض، محمد اسحاق، **محاضرات فی اصول الفقہ**، تقریرات درس آیت الله خوبی، قم، انتشارات دار الهادی، ۱۴۱۰ق.
- فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، **التحفۃ السنیۃ فی شرح نخبة المحسنیة**، با شرح عبد الله جزائری، مخطوط، کتابخانه آستان قدس، ۱۱۷۰ق.
- کاظمی، محمد علی، **فوائد الأصول**، تقریرات اصولی محمد حسین نائینی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۹ق.
- کلینی، محمدبن یعقوب، **الكافی**، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، قم، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۸۸ق.
- لیشی واسطی، علی بن محمد، **عيون الحكم والمواعظ**، تصحیح حسین حسنه بیرجندي، قم، دارالحدیث، ۱۳۷۶ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، **معارج الأصول**، قم، مؤسسه آل البيت علیه السلام، ۱۴۰۳ق.
- معلوم، لوئیس، **المنجد**، نشر دارالمشرق، بیروت، بی‌تا.

مکارم شیرازی، ناصر، *أنوار الأصول*، قم، انتشارات نسل جوان، ١٤١٦ق.

میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، *قوانين الأصول*، چاپ سنگی.

نجفی (صاحب جواهر)، محمد حسن، *جواهر الكلام*، تهران، دار الكتب اسلامی، ١٣٦٧.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی