

بررسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن

مهدی شایق

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۲/۱۴

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

چکیده

یکی از قواعد مهم و پرکاربرد فقهی در حوزه معاملات، قاعده «تسلیط» است. این قاعده مضمون حدیث مشهور نبوی (ص) است که فرمودند: «الناس مسلطون علی اموالهم». هرچند سند این حدیث مرسل است، لکن شهرت روایی و فتوایی این حدیث جابر ضعف سند آن بوده و فقها در کتب فقهی به کرات به آن استناد نموده‌اند. همچنین مضمون این قاعده از طریق ادله دیگری چون بنای عقلاً قابل اثبات است. در میزان دلالت این قاعده و حدیث سلطنت آراء گوناگون وجود دارد. برخی آن را صرفاً دال نفی حجر مردم بر تصرفات مشروع دانسته‌اند. برخی دیگر آن را دال بر تنفیذ عموم تصرفات دانسته‌اند. برخی دیگر آن علاوه بر این، آن را به معنای مشروعيت بخشیدن به اسباب تصرفات و جعل سلطنت برای مالک در اعمال انواع سلطنت دانسته‌اند. برخی دیگر علاوه‌بر این موارد آن را دال بر تسلط مالک بر تفاصیل اسباب مثل عربیت و معاطاتی بودن بيع دانسته‌اند. در این نوشتار علاوه بر بیان اشکالاتی بر نظر اول، ادله‌ای بر اثبات مشروع بودن این قاعده و امکان تمسک به آن هنگام شک در نفس تصرف و همچنین اسباب تصرف اقامه شده است. در ادامه مباحث دلالت این قاعده بر تسلط بر نفس و اعضای بدن اثبات شده است.

واژگان کلیدی

قاعده تسلیط، قاعده سلطنت، نفس، اعضا

*دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

Mahdi.shayegh110@gmail.com

مقدمه

قاعده «تسلیط» یکی از قواعد مهم فقهی است که در بسیاری از کتب فقهی مورد استناد فقهای متقدم و متاخر قرار گرفته است. به عنوان مثال شیخ طوسی در جواز اقراض جاریه (خلاف، ۱۴۰۷، ج ۳، ص ۷۶)، حفر چاه در منزل (مبسوط، ۱۲۸۷، ج ۳، ص ۲۷۲) به این قاعده استناد نموده است. همچنین علامه حلی با استناد به این قاعده برخی از مقتضاهای عقد بیع را اثبات نموده است (تذکره، ۱۳۷۳، ج ۷، ص ۲۴۷). ایشان در جای دیگر برای اثبات موارد متعددی از تصرفات به این قاعده استناد نموده است (تذکره، ۱۳۷۳، ج ۱۶، ص ۹۲).

برخی از فقهاء از این قاعده با عنوان «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» یاد کرده‌اند. (اصفهانی، بی‌تا، ج ۵، ص ۳۸۱؛ انصاری، بی‌تاب، ج ۱۰، ص ۲۸۷؛ گلپایگانی، بی‌تا، ص ۱، ص ۲۳۹) اما لازم به ذکر است که اثری از عبارت «و انفسهم» در حدیث مشهور نبوی نیست (بروجردی، بی‌تا، ص ۱۸۱). بلکه این عبارت توسط ایشان پس از مفروض دانستن دلالت قاعده بر نفس یا اثبات تسلط بر نفس از راه دیگری در ادامه آورده شده است.

و یکی از مسائلی گاهی در بین مباحث فقه به صورت گذرا مطرح شده است همین مسئله تسلط انسان بر نفس و اعضای خود می‌باشد. طبیعتاً پاسخ دادن به این مسئله بدون تنقیح دقیق اصل قاعده یعنی تسلط بر اموال و حدود و صغور آن امکان پاسخگویی به این سؤال وجود ندارد. لذا در اینجا در پی پاسخ دادن به سؤال اصلی هستیم. اول اینکه دریابیم میزان دلالت قاعده تسلیط و حدود و صغور آن چیست؟ و ثانیاً آیا این قاعده در رابطه با نفس و اعضای بدن نیز جریان دارد یا خیر؟

اما به تبع این سوال نیز مطرح می‌شود که آیا در رابطه با تسلط بر نفس حد و مرز خاصی وجود دارد یا تنها همان حدود مطرح شده به صورت عام در قاعده وجود دارد؟ به نظر می‌رسد نفس و جسم انسان ویژگی‌های خاصی دارد که این ویژگی‌ها سبب

می شود این قاعده هنگام جریان در نفس و اعضا حدود و صغور مضيق تری داشته باشد. لذا برای تکمیل تدقیق مباحث مختصرا این حدود نیز بررسی گردد که ادامه مباحث بیان خواهد شد.

۱. تعریف سلطنت

در بیان چیستی سلطنت فقهاء نظرات متعددی بیان داشته‌اند. برخی از فقهاء سلطنت را سلط بر تصرف تعریف کرده است (کاشف الغطاء، بی‌تا، ص ۱۸۶). برخی دیگر در بیان معنای سلطنت، سلطنت را با دو لفظ «قاهریت» و «سلط» توصیف کرده‌اند (آل کاشف الغطاء، بی‌تا، ص ۱۲۹). مرحوم نائینی حق و سلطنت بر شئ را یکی دانسته و آن را مرتبه ضعیفی از ملکیت دانسته است (نایینی، بی‌تا-ب، ج ۱، ص ۹۳). ایشان در جای دیگر سلطنت را عبارت از اقتدار و قدرت داشتن دانسته‌اند (نایینی، بی‌تا-ج، ج ۲، ص ۲۷). امام خمینی سلطنت را با حق و ملک مباین دانسته‌اند. ایشان سلطنت را یک اعتبار عقلایی مستقل دانسته‌اند (خمینی، بی‌تا، ص ۴۴-۴۵).

در مقام جمع‌بندی باید بگوییم سلطنت یا به معنای حقیقی است یا به معنای اعتباری. در معنای حقیقی به معنای قهر (جوهری، بی‌تا، ج ۳، ص ۱۱۳۳) و قدرت (ابن فارس، بی‌تا، ج ۳، ص ۹۵) است. در طبیعتا در معنای اعتباری نیز معنایی شبیه به معنای حقیقی دارد. لذا مسلط ساختن مردم بر اموالشان چیزی جز دادن قدرت اعمال انواع تصرف و تنفیذ آن نیست. و این معنا اعتباری، غیر از حق و ملکیت است. زیرا در بسیاری از موارد ملکیت هست ولی سلطنت نیست؛ همانند صغیر که بر مال خود سلط ندارد. و در بسیاری از موارد سلطنت هست ولی ملکیت نیست، مانند ولی و حاکم که بر اموال صغیر ولایت و سلطنت دارند. و سلطنت غیر از حق است چون در بسیاری از تعبیرات حق و سلطنت قابل جایگزینی نیستند؛ مثل اینکه می‌گوییم فلاتنی حق دیگری را اداء نمود و این تعبیر در مورد سلطنت صحیح نیست (الخمینی، بی‌تا، ص ۴۴-۴۵).

۲. مفاده قاعده سلطنت

طبق این قاعده مردم بر مال خویش مسلط هستند؛ به گونه‌ای که اولاً در اعمال هرگونه تصرف در مال خود آزادند و ثانیاً هیچ کس حق ندارد تصرف آنان در مالشان را محدود کند. اما آنچه اهمیت این قاعده را دو چندان کرده است، امکان تمسک به آن در شباهات حکمیه است. اما اینکه دقیقاً در چه مواردی می‌توان به این قاعده تمسک نمود و محدوده دقیق دلالت آن چیست، محل اختلاف و نزاع است. لذا برای ورود به بحث لازم است ابتدا موارد مตین و اختلافی به دقت مشخص گردد. به طور کلی در مورد مفاد این قاعده چندین احتمال مطرح است (ایروانی، ۱۳۸۴، ج ۲، ص ۱۰۰):

۱. مقصود از این قاعده اثبات مطلق سلطنت برای مالک است به گونه‌ای که

مالک اولاً بر اسباب نقل (مثل هبه، بیع، معاطات و...) تسلط دارد و می‌تواند هر نوع سبیی را که صلاح دانست برای نقل اختیار کند؛ و هم بر شرایط و ویژگی‌های اسباب تسلط دارد؛ به عنوان مثال اگر مالک خواست، می‌تواند صیغه بیع را به عربی جاری کند و اگر خواست می‌تواند به زبان دیگری جاری کند.

۲. مراد صرفاً تسلط بر اسباب نقل است و دیگر شامل تفصیل اسباب نمی‌شود. لذا نمی‌توان به این قاعده برای اثبات عدم شرطیت شرط مشکوک تمسک نمود.

۳. این قاعده اصلاً چنین اطلاقی نداشته و صرفاً دال بر جواز اعمال تصرفات مشروع می‌باشد؛ بدین معنا که هیچ کس حق ندارد مالک را در حوزه تصرفات مشروع محدود نماید.

۴. قاعده اصلاً دلالتی بر تصرفات ناقله نداشته و صرفاً دال بر جواز اعمال انواع تصرفات غیر ناقله می‌باشد.

البته ناگفته نماند برخی از موارد مذکور خود به چند صورت قابل تصور و طرح می‌باشد که برای رعایت اجمال بحث در اینجا ذکر نمی‌شود.
حال برای اثبات هر یک از موارد فوق لازم است ادله این قاعده بررسی شده تا محدود دقیق دلالت این قاعده به درستی مشخص گردد.

۳. ادله قاعده

لازم به ذکر است از آنجا که در نوشتار، موضوع اصلی نفس قاعده نیست و غرض بررسی جریان قاعده تسلیط در نفس و اعضا است، صرفاً برخی از ادله مهم این قاعده از باب بیان مقدمه بیان می‌شود.

۳-۱. حدیث سلطنت

یکی از مشهور ترین ادله این قاعده، حدیث سلطنت است که از رسول گرامی اسلام روایت شده است که فرمودند: «الناس مسلطون علی أموالهم»: مردم بر اموال و دارایی‌های خویش مسلط هستند (ابن‌ابی‌جمهور، ۱۳۶۲، ج ۱، ص ۲۲۲). این حدیث تنها در کتاب عوالی الثالی به صورت مرسلاً نقل شده است. لذا این روایت به لحاظ سندي قوت ندارد. با این حال بسیاری از فقهای متقدم و متأخر همچون شیخ طوسی، علامه حلی، فاضل آبی، سید یزدی و... به مضمون آن عمل کرده و به آن استناد نموده‌اند (آبی، بی‌تا، ج ۲، ص ۷۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۳، ص ۲۷۲؛ طوسی، ۱۴۰۷، ج ۳، ص ۱۷۶؛ علامه حلی، ۱۳۷۳، ج ۱۰، ص ۲۴۷؛ محقق حلی، ۱۴۱۳، ص ۳۰۶؛ یزدی، بی‌تا، ص ۱۵). این عمل فقهاء به روایت طبق نظر مشهور اصولیون جابر ضعف سند حدیث است (خوبی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۶۷؛ نایینی، بی‌تا-الف، ج ۲، ص ۱۰۰). البته ناگفته نماند برخی از اصولیون به این قول اشکال کردند که عمل مشهور به روایت ضعیف فقط موجب این می‌شود که ظن به صحت روایت پیدا شود و ظنی که شرائط حجیت را نداشته

باشد داخل در محدوده دلالت آیات و روایاتی است که ما را از عمل به ظن نهی کرده است (خوبی، ۱۳۷۷، ص ۱، ۲۶۵). لکن به این اشکال چنین پاسخ داده‌اند که ملاک حجیت ثقه بودن راوی نیست، بلکه ملاک موثوق بودن روایت است که از هر طریقی حاصل گردد حجت است. و عمل مشهور به روایت موجب موثوق بودن روایت می‌گردد. و طبیعتاً اعراض مشهور فقهاء از روایت باعث عدم ثائق به روایت و در نتیجه سلب حجیت آن می‌گردد. لذا از آنچه گذشت چنین نتیجه می‌گیریم که روایت مذکور موثوق و قابل استناد است.

۲-۳. سیره عقا

یکی از محکم‌ترین دلایل این قاعده سیره عقلاست. بدین معنا که حق اعمال هرگونه تصرف در ملک توسط مالک نزد جمیع عقا مسلم و پذیرفته شده است. و بی‌تردد این چنین سیره‌ای در زمان معصوم هم جاری و ساری بوده و عدم ردع و منع شارع از این سیره بیانگر امضای شارع مقدس نسبت به این سیره است.

۳-۳. سیره متشرعه

یکی از ادله ارائه شده برای این قاعده سیره متشرعه است (ایروانی، ۱۳۸۴، ج ۲، ص ۹۷). گفته شده است متشرعه در زمان شارع بدین قاعده عمل نموده و بی‌تردد این حکم را از شارع اخذ نموده بودند و این کاشف از حکم شارع به این قاعده می‌باشد. لکن به استدلال یک اشکال مهم وارد است و آن اینکه هرچند صدور چنین سیره‌ای از متشرعه قابل انکار نیست لکن استناد آن به معصوم مسلم نیست. به دیگر عبارت متشرعه بمامهم عقا چنین سیره‌ای داشته‌اند نه بمامهم متشرعه. توضیح بیشتر آنکه تفاوت اصلی سیره عقا و متشرعه آن استکه سیره عقا، متخد از معصومین نیست ولذا نیازمند امضای شارع است لکن سیره متشرعه طبق تعریف آن از الهام گرفته از شارع

است ولذا دیگر نیازی به امضای شارع ندارد و به تنها یعنی کاشف از حکم و رأی شارع می‌باشد. بنابراین از آنچه گذشت معلوم می‌گردد سیره متشرعه تاثیری در اثبات قاعده سلطنت ندارد.

۴. میزان دلالت ادلہ

همانگونه که پیش از این نیز بیان شد، در تفسیر این قاعده و میزان دلالت آن اقوالی وجود دارد. حال که اهم ادلہ این قاعده بیان شد، باید بررسی شود با توجه به این مدارک، چه میزان دلالت برای این قاعده قابل اثبات است؟

۴-۱. نفی حجر

یکی از نظرات حداقلی در تبیین مفاد قاعده سلطنت، نظر مرحوم آخوند خراسانی است. طبق نظر ایشان قاعده در بیان نفی حجر مردم نسبت به اموالشان است (آخوند خراسانی، بی‌تا، ص ۱۲)؛ بدین معنا که ایشان در اعمال انواع تصرفات مشروع، بر اموال خود سلطنت دارند. طبق این نظر دیگر این قاعده دلالتی بر اباده تصرفات مشکوک یا مشروعیت اسباب نقل و انتقال ندارد بلکه جریان قاعده بعد از فرض مشروعیت نفس تصرف (مسبب) یا اسباب است. لذا با این تبیین قاعده در شباهات حکمیه قابل تمسک و استناد نخواهد بود.

اما این نظریه خالی از نقد و اشکال نیست. اینکه بگوییم «الناس مسلطون علی اموالهم» به معنای نفی حجر در تصرفات جایز است بدین معنا است که مفاد قاعده، «عدم حجر در تصرفات جایز» می‌باشد. و «عدم حجر» چیزی جز «جواز تصرف» نیست. بنابراین مفاد قاعده «جواز تصرف در تصرفات جایز» می‌باشد. و با این توصیف قاعده هیچ مضمون جدیدی ندارد و در واقع یک این‌همانی می‌باشد. و صدور چنین کلامی از شارع مقدس و رسول اکرم ممکن نیست، چراکه لغو است و قول لغو از شارع حکیم

صادر نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان گفت مراد حدیث صرفاً نفی حجر در تصرفات مشروع است.

۴-۲. شک در نفس تصرف

یکی دیگر از مسائل مهم مربوط به این قاعده شک در مشروعیت نفس تصرف است. به عنوان مثال اگر شک در صحت یکی از انواع تصرفات مالی جدید کردیم آیا می‌توان به این قاعده تمسک نمود؟ همانگونه که در مبحث پیشین بیان شد، مرحوم صاحب کفایه به چنین امکانی اشکال نموده و بیان داشته‌اند که قاعده در صدد بیان عدم حجر در تصرفات مشروع است و دلالتی بر مشروعیت تصرفات مشکوک ندارد (آخوند خراسانی، بی‌تا، ص ۱۲)، اما در همانجا بیان شد که اگر بگوییم مراد روایت صرف عدم حجر در تصرفات مشروع باشد روایت این‌همانی و در نتیجه لغو خواهد. بود. شیخ انصاری در مکاسب قاعده سلطنت را مختص همین مورد می‌داند (انصاری، بی‌تا-الف، ج ۳، ص ۴۱). البته ایشان استدلالی در اثبات چنین دلالتی بیان نکرده‌اند و گویا آن را از مسلمات دانسته‌اند.

حال اگر بخواهیم یک قدم پا را فراتر بگذاریم و کمی به وسعت معنایی حدیث بیافزاییم تا از محظوظ لغوت رهایی یابیم، باید بگوییم حکم «جوز تصرف» مقید به مشروعیت نیست بلکه اطلاق دارد. به دیگر عبارت موارد حرمت تصرف مثل ربا، تخصیصاً از این قاعده خارج شده‌اند نه تخصصاً. توضیح بیشتر آنکه اگر بگوییم قاعده دال بر عدم حجر در تصرفات جایز است همه موارد مشکوک تخصصاً از قاعده خارج ولذا دیگر قاعده سلطنت قابل تمسک نمی‌باشد. اما اگر بگوییم حدیث دال بر عدم حجر به صورت مطلق است این قاعده قابل استناد است و طبیعتاً موارد نهی شده در شریعت تخصیصاً از این اطلاق خارج می‌شود و شک در تصرف خاص مسلطنم شک

در تخصیص منفصل است و در چنین حالتی اصل عدم تخصیص است. لذا قاعده سلطنت در موارد تصرفات مشکوک قابل استناد خواهد بود.

البته باز ممکن است در اینجا اشکال شود که این قاعده در مقام عمل فرقی با اصل اباحه ندارد و در نتیجه اگر قائل به اصاله الاباحه باشیم این حدیث ثمره عملی نخواهد داشت. و در نتیجه این فرض نیز با مثل لغویت روپرتو خواهد شد.

اما در پاسخ به این اشکال گفته می‌شود اولاً؛ این فرض مستلزم لغویت حدیث مذکور نیست؛ بلکه ممکن است این حدیث در مقام تاکید، یا نفی توهمند یا امثال این موارد صادر شده باشد و همین احتمال برای دفع اشکال لغویت کافی است.

ثانیاً؛ قاعده سلطنت، علاوه بر دلالت مطابقی بر اباحه مستلزم حرمت تصرف دیگران در ملک افراد است چراکه هر تصرفی بدون اذن او مقید و مضيق تسلط مالک بر ملک خود است و این خلاف اطلاق قاعده سلطنت است. بنابراین طبق این قاعده تنها افراد در ملک خود حق اعمال هرگونه تصرفی را دارند بلکه دیگران هم حق ندارند مانع این تصرفات مالک بشوند.

ثالثاً؛ تفاوت اصلی این قاعده با اصل اباحه مشروع بودن آن است. به دیگر عبارت حدیث سلطنت با تبیین مذکور دو مدلول اصلی دارد؛ اولاً این که همه تصرفات مالک را جایز می‌داند و ثانیاً تصرفات او را نافذ می‌داند. نافذ بودن فراتر از مباح بودن است. چراکه نافذ بودن حکم وضعی است و مباح بودن حکم تکلیفی. در واقع یکی از مدلایل حدیث مذکور، امضای تصرفات ناقله مالک می‌باشد. صاحب عروة الوثقی در حاشیه مکاسب تصریح دارد از لوازم سلطنت نافذ بودن تصرفات مالک است؛ و فرقی نمی‌کند که این تصرف، تصرف ناقل باشد یا اینکه اباحه به صورت رایگان باشد یا اینکه اباحه با عوضی معین صورت بگیرد (یزدی، بی‌تا‌الف، ج ۱، ص ۸۱).

مضاف بر این ممکن است ثمرات دیگری بر این قاعده (حتی با انحصار دلالت حدیث در همین مقدار) بار شود که در ادامه مباحثت بیان خواهد شد.

بنابراین به نظر می‌رسد قدر متین‌قین دلالت حدیث بیان جواز انواع تصرف در ملک است؛ مادامی که منع و نهی از جانب شارع صادر نشده باشد. و هیمن مقدار از دلالت برای دفع محظوظ رغوبیت کافی است لکن اینکه حدیث سلطنت دلالتی بیش از این دارد یا خیر در بخش‌های بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۴-۳. شک در سبب

یکی از مسائل مهم در این قاعده این است که آیا هنگام شک در مشروعيت یا تاثیر یکی از اسباب نقل و انتقال می‌توان به این قاعده تمسک نمود یا خیر؟ برخی از بزرگان چنین بیان داشته‌اند که طبق روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»، مالک می‌تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در مال خود انجام دهد. مثلاً در صورت اراده مال خود را به دیگری انتقال می‌دهد؛ اما اینکه چه نوع سببی ناقل مال هست یا نه از این روایت برداشت نمی‌گردد (انصاری، بی‌تا-الف، ج ۱، ص ۳۲۲). به دیگر عبارت، اینکه هر نوع تصرفی که وی اراده کرد ناقل مال هست یا خیر مطلب دیگری است که روایت بر آن دلالتی ندارد. برخی دیگر از فقهاء بر دلالت حدیث بر این مطلب تصريح کرده‌اند. محقق اصفهانی در تایید این مطلب می‌گوید: «اگر شارع در مقام ترجیح وضعی و تکلیفی ذوالمال باشد - که البته به دلیل حقیقت سلطنت اینگونه است - لاجرم باید اسباب لحاظ شده باشد، حال یا به صورت ابتدایی و به خودی خود لحاظ شده است یا به تبع لحاظ مسببات که حصه‌های متعددی دارد» (اصفهانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۰۹). صاحب عروه نیز در رساله «منجزات المريض» شبیه به همین مطلب را بیان داشته‌اند (یزدی، بی‌تاب، ص ۱۶). توضیح این مطلب اینکه هر کدام از مسببات که طبق فرض شارع آن را امضا نموده است حصص و مصادیق متعددی داردند. به عنوان مثال بیع انواع و حصصی دارد. یکی از این حصص بیع با انشاء است و یکی دیگر از این حصص معاطات است. اطلاق کلام شارع نیز همه این موارد را شامل می‌شود.

اما ممکن است دلیل این قاعده را بنای عقلاً بدانیم. در این صورت دلالت بنای عقلاً بر مشروعیت مسببات مسلم است. زیرا در زمان شارع عقلاً با توجه به طبع تنوع طلب خود به انواع و اقسام تصرفات متعدد را در اموال خود اعمال می‌کرده‌اند و شارع هیچ معنی نسبت به این سیره ابراز نداشته است.

همچنین ایشان از انواع اسباب مختلف برای این تصرفات استفاده می‌نمودند و خود را ملزم به رعایت برخی و ترک برخی دیگر نمی‌دانسته‌اند و شارع مقدس نیز از این عمل ایشان هیچ نهی و منعی نکرده است. و این دلیل بر تسلط مردم نسبت به اسباب عقود و معاملات می‌باشد.

لکن به این دو استدلال اخیر این اشکال وارد است که آنچه در زمان معصومین بوده و مورد امضای معصومین (ع) واقع شده است، انواع تصرفات و اسباب موجود در زمان معصوم بوده و عقود و اسباب جدید نه با حدیث سلطنت امضا شده است و نه با تقریر و سکوت معصوم. لذا قاعده سلطنت تنها تاثیری در مشروعیت بخشیدن به تصرفات مستحده نخواهد داشت.

اما به این اشکال چنین پاسخ می‌دهیم که سیره عقلاً مبنی بر آن است که هر روزی یک قرارداد جدید و یک تصرف جدید ابداع نماید. به دیگر عبارت عقلاً به مسلک خاصی برای اعمال تصرفات ناقل و غیر ناقل پایبند نیستند و هر روز یک شیوه جدید ابداع می‌نمایند. همچنین به سبب خاصی نیز پایبند نیستند. و قطعاً در زمان معصومین نیز همین گونه بوده‌اند. خصوصاً اینکه در زمان حیات معصومین (ع) گستره بلاد اسلامی بسیار گسترش یافته و طبیعتاً اقوام و ملیت‌های جدید که به اسلام روی آورند و شیوه و سنت‌های خاص خود را در معاملات داشته‌اند و اگر شارع مقدس تسلط مردم را مقید به قیود خاصی می‌دانست یا اسباب خاصی را ناقل می‌دانست حتماً لازم این مسئله را بیان کند. و با توجه به شیوع و گستردنگی این امر باید اخبار متعددی در این رابطه نقل

می‌شد که البته چنین اتفاقی نیافتاده است و این کاشف از امضا و رضایت شارع می‌باشد.

۴-۴. تسلط بر نفس

باتوجه به مطالبی که ذکر شد الان می‌توان به این سوال پرداخت که آیا قاعده سلطنت در نفس واعضا هم جاری می‌گردد یا خیر؟ برای پاسخ دادن به این سوال لازم است ادله این قاعده به طور جداگانه بررسی شود تا معلوم شود اقتضای هرکدام از ادله چیست؟

لازم به ذکر است برخی از فقهاء به شدت با این تسلط مخالفت نموده و تنها دلیل خود را عدم دلیل بیان نموده‌اند (ایروانی، ۱۳۸۴، ج ۲، ص ۱۰۷). برخی هم برای نفی چنین سلطنتی به آیه مبارکه «وَ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (بقره: ۱۹۵) استناد نموده‌اند. (ایروانی، ۱۳۸۴، ج ۲، ص ۱۰۷). به این استدلال چنین پاسخ می‌دهیم که دلیل اخص از مدعای است. زیرا هر تصرفی در نفس مصدق تهلكه نیست. مثلاً اینکه انسان نفس خود را ریاضت بدهد، یا اینکه نفس خود را تربیت به عادت خاصی نماید نوعی تصرف در نفس است و حال آنکه مصدق تهلكه نیست. بلی مواردی از تصرف در نفس مثل قتل نفس مصدق این آیه مبارکه است که البته از محل بحث خارج است.

اشکال دیگر اینکه برخی از فقهاء گفته‌اند تسلط متقوم به طرفین است و امکان ندارد دو طرف این سلطنت یکی باشد ولذا تسلط بر نفس ممکن نیست (انصاری، بی‌تا-الف، ج ۳، ص ۹). اما برخی دیگر از فقهاء به این اشکال چنین پاسخ داده‌اند که اگر مراد امتناع عقلی است که عقل هیچ امتناعی ندارد هر دو طرف سلطنت یک شخص باشد؛ زیرا سلطنت هرچند یک نسبت است لکن یک امر اعتباری است و مانعی ندارد که هر دو طرف آن یک شخص باشد. اما اگر منظور ایشان از امتناع عقلایی باشد باز حرف ایشان صحیح نیست. چراکه عقل مردم را مسلط بر نفس خود می‌دانند و چنین چیزی

نzd ايشان مسلم است. بلکه در عصر جديد بيع خودن و بدن برای آزمایشات طبی نزد عقلا رايچ است و چنین نیست مگر به خاطر تسلط انسان بر نفس خود نزد عقلاء (خمينی، بي تا، ج ۱، ص ۴۲). اما برخى دیگر از فقهها دلائلی را بر اثبات چنین سلطنتی بيان کرده‌اند که در اينجا بيان و بررسی خواهد شد.

۴-۴-۱. دليل اول

يکی از اين دلائل، استناد به حديث «الناس مسلطون على اموالهم» است که قطعا نفس انسان و جسم او جزء مایملک انسان است. اصلا اولین و مهم‌ترین دارایی انسان جان و جسم است. و طبیعتا طبق حديث مذکور انسان بر مال خود که يکی از مصاديق آن جان و جسم است سلطنت دارد. بنابراین طبق این استدلال انسان همانگونه که بر سایر دارایی‌های خود تسلط دارد، بر نفس و جسم خود نیز تسلط و سلطنت دارد.

اما به اين استدلال چنین اشكال می‌شود که هرچند به دقت عقلی جان و جسم جزء دارایی‌های انسان و از مهم ترین موارد ملکیت است، لكن مال در حديث «الناس مسلطون على اموالهم» انصراف به حصه خاصی از اموال دارد و آن مواردی غیر از نفس و جسم است. لذا با توجه به اين انصراف نمی‌توان به اطلاق حديث مذکور تمسک نمود.

در پاسخ اين اشكال میتوان گفت اولا انصراف در صورتی مانع اطلاق است که به حد ظهور آن هم ظهوری اقوى از مطلق برسد و در اينجا چنین نیست و اگر بخواهيم بصرف هر انصرافی از اطلاق دليل چشم بپوشيم هیچ مطلقی باقی نخواهد ماند زира هیچ مطلقی خالي از انصرافی بدوي نخواهد بود. ثانيا دليل نقلی بر مالکیت انسان بر نفس خود نیز وجود دارد. از جمله کلام حق تعالی از زبان حضرت موسی است که فرماید: «قال رب انى لا املک الا نفسى و اخى».

۴-۴-۲. دلیل دوم

اما برخی دیگر چنین استدلال نموده‌اند که اگر انسان طبق روایت بر اموال عادی سلطنت دارد به طریق اولی بر جان و نفس خود تسلط دارد (منتظری، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۴۹۵)، لذا حق دارد هرگونه تصرف مشروعی را در آن‌ها انجام دهد. به دیگر عبارت هرچند بگوییم اطلاق مال جان و جسم را در بر نمی‌گیرد لکن از آنجا که ملکیت انسان بر نفس و اعضا به مراتب شدیدتر از ملکیت بر سایر اشیاء است، اگر انسان به سایر مملوکات خود سلطنت کامل داشته باشد به طریق اولی بر این دو مورد تسلط و سلطنت دارد. بدین ترتیب سلطنت انسان بر نفس خویش از طریق فحوای حدیث سلطنت اثبات می‌شود.

۴-۴-۳. دلیل سوم

یکی دیگر از استدلال‌های صورت‌گرفته برای اثبات تسلط انسان بر نفس خود، قول خداوند متعال می‌باشد که در قرآن کریم می‌فرماید: «ان الله اشتري من المؤمنين انفسهم بان لهم الجنة»: خداوند از مominین جان‌هایشان در ازای بهشت خریداری می‌نماید (توبه: ۱۱). تقریب استدلال بدین نحو است که اگر انسان بر نفس خود سلطنت نداشته باشد نمی‌تواند آن را به خداوند متعال بفروشد. به دیگر عبارت فروش مستلزم سلطنت در نقل است و سلطنت در نقل یکی از مهم‌ترین مصادیق سلطنت است (مصطفوی، ۱۳۸۹). البته ممکن است به این استدلال اشکال شود که در اینجا طرف معامله خداوند است و قابل قیاس با سایر موارد نیست لکن در جواب گفته می‌گوییم این که یک طرف معامله خداوند است در بیع بودن آن و شرایط صحت بیع خلی وارد نمی‌سازد. اما اشکال دیگری بر این استدلال وارد است و آن اینکه معلوم نیست در اینجا خرید و فروش به معنای حقیقی استعمال شده باشد، چراکه خداوند مالک علی الاطلاق است و او خود مالک انسان هست و چگونه ممکن است مالک مال خود را از دیگری بخرد؟

اما می‌توان به این اشکال چنین پاسخ داد که مالکیت خداوند، مالکیت حقیقی است و مالکیت مورد نظر در این مبحث، مالکیت اعتباری است ولذا اگر اعتبارا انسان مالک نفس خود باشد، هیچ ایرادی ندارد که این نفس به صورت اعتباری، توسط خداوند متعال خریداری شود.

۴-۴-۴. دلیل چهارم

همانگونه که پیش از این گفته شد یکی از ادله قاعده سلطنت، بنای عقلا است. لذا یکی از راهها برای فهم این مطلب که سلطنت بر نفس هم جزء موارد این قاعده است یا خیر رجوع به بنای مذکور می‌باشد.

حال می‌گوییم عقلا همانگونه که انسان را مسلط بر سایر دارایی‌های خود می‌دانند او را مسلط بر نفس و اعضای خویش می‌دانند. توضیح بیشتر آنکه هیچ کس نمی‌تواند دیگری را مؤاخذه کند که چرا فلان تصرف را در جسم خود انجام دادی؟ به دیگر عبارت انسان مالک اعضای خویش است و به هر طریق که بخواهد از این اعضا استفاده می‌نماید، به چیزی که بخواهد نگاه می‌کند، به هر مساله‌ای که بخواهد فکر می‌کند، هرآنگونه که بخواهد راه می‌رود و... و همه عقلا چنین حقی را به شخص می‌دهند. مضاف بر این هیچ کس حق محدود کردن فرد در اعمال انواع تصرفات را ندارد. و این همان معنای قاعده سلطنت است. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که قاعده سلطنت در نفس و اعضاء نیز جاری و ساری است.

حال باید پرسید که حدود این سلطنت چیست؟ پاسخ به این سؤال تا حد زیادی وابسته به مطالبی است که پیش از این در بررسی میزان دلالت قاعده بیان شد. چنانچه در آنجا مشرعیت این قاعده را پذیرفته باشیم در اینجا نیز می‌توانیم در موارد مشکوک به این قاعده استناد نماییم و تمام آنچه در آنجا بیان شد طابق النعل بالنعل اینجا جاری می‌گردد. لذا با توجه به مطالب مذکور در مباحث پیشین می‌گوییم در موارد شک در

مشروعیت تصرفی خاص یا شک در تاثیر یک سبب در رابطه با نفس و اعضا می‌توان به قاعده تسلیط استناد نمود.

اما یک نکته باقی می‌ماند و آن اینکه مخصوصات این قاعده در رابطه با نفس و اعضا چیست که در ادامه مباحثت به این مسأله خواهیم پرداخت.

۵. حدود قاعده در رابطه با نفس و اعضا

در اینجا برخی از مواردی که سلطنت انسان در نفس و اعضا خود را محدود می‌سازد بیان می‌شود. طبیعی است که احصاء همه این موارد در اینجا امکان ندارد و صرفاً به موارد مهم آن اشاره می‌گردد.

۱-۵. هلاکت

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (بقره: ۱۹۵)؛ با دست خود، خودتان را به هلاکت نیاندازید. در اینجا خداوند متعال از به هلاکت انداختن خود نهی فرموده است و این نهی دال بر حرمت اهلاک نفس و اعضاء است. ممکن است به این استدلال اشکال شود که هلاکت به معنای مردن و فنا است و شامل دیگر اعضا نمی‌گردد.

در پاسخ گفته می‌شود که هلاکت در زبان عرب معنای تشکیکی دارد و صرفاً مربوط به قتل نیست، بلکه معنای خفیفتر را هم در بر می‌گیرد. مثلاً امیر المؤمنین (ع) می‌فرمایند: «هَلَكَ خَرَانُ الْأَمْوَالِ وَ هُمْ أَحْيَاءٌ»؛ ثروت‌اندوزان هلاک شدند در حالی که زنده‌اند. (نهج البلاغه، حکمت ۱۴۷)

اما در پاسخ به این اشکال می‌گوییم این حدیث خود بهترین دلیل بر صحت مدعای ما است. زیرا در این حدیث از تعبیر مجازی استعمال شده است. در واقع ترجمه دقیق این روایت این است که «مال اندوزان مردند در حالی که زنده‌اند» و این عبارت آرایه ادبی

متناقض‌نما (پارادکسیکال) دارد. مثل اینکه بگوییم؛ «او خوابید در حالی که بیدار بود» در واقع در اینجا اگر هلاکت را غیر از مردن ترجمه کنیم جمله حالیه «وهن احیاء» بی‌معنا و بی‌تناسب می‌شود و زیبایی کلام از بین می‌رود.

لازم به ذکر است در زبان عرب به هر نوع مردنی هلاکت گفته نمی‌شود؛ بلکه مردنی که نوعی شقاوت و بدیختی باشد. بنابراین موارد فدا کردن جان برای ارزش‌های والا و الهی تخصصا از موضوع این آیه خارج است.

لذا در پایان چنین نتیجه می‌گیریم که تصرف در نفس مادامی که هلاکت به معنای مذکور حساب نشود اشکالی ندارد و انسان بر نفس خویش سلطنت دارد.

۵-۲. اضرار به نفس

یکی از مواردی که سلطنت انسان بر نفس و بدن را محدود می‌کند، ضرر رساندن به نفس و بدن است. در اینجا دلایلی برای حرمت اضرار به نفس و بدن مطرح شده است که لازم است ذکر و بررسی گردد.

۵-۲-۱. عقل عملی در حرمت اضرار به نفس

طبق حکم عقل مستقل ضرر رساندن به نفس در صورتی که معتنا به باشد و برای غرض عقلایی نباشد، قبیح و مصدق ظلم است و به دیگر عبارت همه عقلای عالم چنین عملی را تقبیح می‌کنند. و از آنجا که حکم قطعی عقل عملی ملازم حکم شرع است می‌توان چنین نتیجه گرفت چنین ضرری از جانب شارع مقدس نیز تحریم شده است.

با این توضیح دیگر جای این اشکال نیست که عقلا در مواردی افعالی انجام می‌دهند که ضررها بی دارد، مثل کسی که برای آسایش دیگر ضررهای زیادی را بر خود متحمل می‌کند یا فردی که برای دفاع از مقدس ضررها بی را بر نفس و بدن خود تحمل می‌نماید. چراکه پاسخ این اشکال از آنچه پیش از این بیان شد معلوم می‌گردد. زیرا

گفته شد تنها ضرری عقلاً قبیح است که غرض عقلایی در پشت آن نباشد و حال آنکه موارد مذکور همه به انگیزه‌ای عقلایی صورت گرفته است.

اما یک اشکال باقی می‌ماند و آن اینکه ضرر یک مفهوم تشکیکی است و قطعاً همه مصادیق ضرر رساندن به نفس در شریعت حرام نیست، مثل خوردن بعضی از غذاها که برای بدن ضرر دارد و شریعت آن را تحريم نکرده و در بسیاری از موارد شارع مقدس به کراحت اکتفا کرده است. در واقع اگر ضرر به حد خاصی بررسد آن را تحريم می‌کند. عقلاً هم همه موارد ضرر رساندن به خود را به یک اندازه تقبیح نمی‌کنند بلکه تقبیح عقلاً هم تشکیکی است. همانگونه که پیش از این هم بیان شد ضرر معتقد به را تقبیح می‌کنند. حال باید پرسید چه میزان ضرر رساندن مستلزم حرمت آن عمل نزد شارع است؟ چه ملاکی می‌توان برای این مسأله بیان نمود؟

در پاسخ به این سؤال می‌گوییم در اینجا به قدر متین مسأله تمسک می‌کنیم و در بقیه موارد به اصل برائت تمسک می‌نماییم.

۲-۲-۵. سیره عقلاً در حرمت اضرار به نفس

یکی دیگر از ادله‌ای که برای حرمت اضرار به نفس و به تبع اضرار به بدن مطرح شده است سیره عقلاً است. به این تقریر که همه عقلاً در سلوک خود از ضرر رساندن به خود اجتناب می‌کنند و این سیره در مرئی و منظر معصومین علیهم السلام جریان داشته است و ایشان هیچ نهیی در اینباره نفرموده‌اند و این کاشف از امضای ایشان نسبت به این سیره است.

برخی به این استدلال چنین اشکال کرده‌اند که سیره عقلاً در اینجا به صورت الزام و لزومی نیست و لذا نمی‌تواند دلیلی بر حرمت اضرار به نفس باشد. چراکه در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که عقلاً ضررها بی را به خود وارد می‌کنند (ایروانی، ۱۳۸۴، ج ۲، ص ۱۰۸). همانند مادری که برای آسایش فرزندانش ضررها زیادی را به جان می‌خرد.

لکن به این اشکال چنین پاسخ می دهیم که اتفاقا عقلا به صورت لزومی چنین سیره‌ای را انجام می‌دهند و کسی که خلاف این سیره عمل کند را سرزنش می‌نمایند. و اما مواردی که گفته شد عقلا به خود ضرر می‌رسانند تخصصا از مقام خارج است، زیرا این موارد انگیزه عقلایی دارد و سیره مذکور در جایی است که ضرر رساندن انگیزه شرعی و عقلایی نداشته باشد.

اما به این استدلال اشکال دیگری وارد است و آن اینکه امضای معصوم در اینجا فایده‌ای جز جواز عدم اضرار ندارد. زیرا آنچه امضا شده است ضرر نرساندن به نفس است نه حرمت ضرر رساندن. زیرا آنچه در خارج واقع شده است تنها ترك است و امضای معصوم صرفا کاشف از عدم حرمت این ترك اضرار است. و دلالتی بر لزوم این ترك ندارد، زیرا لزوم ترك ولو اینکه توسط متشرعه مفروض بوده است، لکن به امضای معصوم نرسیده است. به دیگر عبارت، آنچه در ذهن متشرعه بوده و بدان انگیزه این ضرر رساندن را ترك می‌کردد، سیره محسوب نمی‌شود تا بگوییم سکوت معصوم کاشف از امضای او است. به دیگر عبارت شارع در مقام نهی از تمام انگیزه‌های اشتباه نیست و اصلا چنین امکانی برای او وجود ندارد. بلکه صرفا از سیره‌های اشتباهی که در حضور او بوده نهی نموده است؛ آن هم در صورت وجود شرایط نهی از منکر. بنابراین نمی‌توان به سیره مذکور برای اثبات حرمت اضرار به نفس تمسک نمود.

۵-۳. ادلال نفس

یکی از مواردی که در روایات متعدد به آن اشاره شده است مساله عزت مومن است. طبق این روایات مومن حق ذلیل کردن خود را ندارد. به عنوان نمونه در روایتی از امام صادق (ع) چنین آمده است:

- «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَضَّعَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَلَمْ يُفَوَّضْ

إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ أَلَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنُ يَتَبَغِي أَنْ يَكُونَ عَزِيزًا وَ لَا يَكُونَ ذَلِيلًا يُعِزِّهُ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ وَ إِلِسَلَامٍ»: خداوند متعال همه امور مومن را به خودش واگذار نموده است لکن به او اجازه نداده که خودش را ذلیل نماید. آیا سخن خداوند متعال را نشینید که «و عزت مخصوص خداوند و پیامبرش و مومنان است»؟ پس شایسته است که مومن عزیز باشد و ذلیل نباشد، خدا او را به وسیله ایمان و اسلام عزیز می نماید (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۵، ص ۶۳).

این روایت به وضوح دلالت بر حمت اذلال نفس دارد.

جمع‌بندی

از مجموع مطالبی که بیان شد نکات زیر معلوم می‌گردد:

۱. قاعده «تسليط» یک قاعده مشروع است و در شباهات حکمیه قابل تمسک است.
۲. دلالت قاعده سلطنت منحصر به نفی حجر در تصرفات مشروع نیست بلکه چنین تبیینی از حدیث سلطنت مستلزم لغویت حدیث است که تفصیل آن بیان شد.
۳. قاعده تسليط در موارد شک در مشروعیت تصرف خاص قابل استناد و تمسک می‌باشد و دلیل این مطلب دلالت حدیث سلطنت و بنای عقلاء می‌باشد.
۴. قاعده سلطنت در موارد شک در تاثیر سبب خاص نیز قابل تمسک و استناد می‌باشد.
۵. قاعده سلطنت در رابطه با نفس و اعضای بدن نیز جاری و ساری است و دلایلی متعددی برای این مطلب در ضمن اقامه گردید.

كتابنامه

قرآن کریم

نهج البلاغه

- آبی، حسن بن ابیطالب (بی‌تا)، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، قم: جماعت المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسه النشر الإسلامی.
- آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین (بی‌تا)، حاشیة المکاسب (آخوند)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
- آل کاشف الغطاء، محمد حسین (بی‌تا)، الفردوس الاعلی، قم: دار انوار الهدی.
- ابن فارس، احمد بن فارس (بی‌تا)، معجم مقاییس اللغة، قم: مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی.
- ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین (۱۳۶۲)، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدينية، قم: موسسه سید الشهداء (ع).
- اصفهانی، محمدحسین (بی‌تا)، حاشیة کتاب المکاسب، قم: ذوی القربی.
- انصاری، مرتضی بن محمدامین (بی‌تا-الف)، کتاب المکاسب، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
- انصاری، مرتضی بن محمدامین (بی‌تا-ب)، کتاب المکاسب (کلانتر)، قم: دار الكتاب.
- ایروانی، باقر (۱۳۸۴)، دروس تمہیدیه فی القواعد الفقیهیه، قم: موسسه الفقه، للطباعة والنشر.
- بروجردی، حسین (بی‌تا)، تقریرات ثلاثة: الوصیة و منجزات المريض - میراث الازواج - الغصب، قم: جماعت المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسه النشر الإسلامی.
- جوھری، اسماعیل بن حماد (بی‌تا)، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت: دار العلم للملائیین.
- امام خمینی، روح الله (رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران) (بی‌تا)، کتاب البیع، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
- خوبی، ابوالقاسم (۱۳۷۷)، مبانی الاستنباط، ابوالقاسم کوکبی تبریزی، نجف اشرف - عراق: مطبعه الآداب.

- خویی، ابوالقاسم (بی‌تا)، مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات)، قم: کتابفروشی داوری.
- طوسی، محمد بن حسن (۱۴۰۷)، الخلاف، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- طوسی، محمد بن حسن (۱۳۸۷)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: کتابفروشی مرتضوی.
- علامه حلی، حسن بن یوسف (۱۳۷۳)، تذكرة الفقهاء (طبع جدید)، قم: موسسه آل البيت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
- کافش الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر (بی‌تا)، الفوائد الجعفریة، مؤسسه کافش الغطاء.
- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷)، الكافی، تهران: دار الكتب الإسلامية.
- گلپایگانی، محمدرضا (بی‌تا)، کتاب القضاء (گلپایگانی)، قم: دار القرآن الکریم.
- محقق حلی، جعفر بن حسن (۱۴۱۳)، الرسائل التسع، قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) مصطفوی (۱۳۸۹)، درس خارج فقه.
- منتظری، حسینعلی (۱۴۰۹)، دراسات فی ولایه الفقيه و فقه الدوله الاسلامیه، قم: نشر تفکر.
- نایینی، محمدحسین (بی‌تا-الف)، أجواد التقريرات، قم: کتابفروشی مصطفوی.
- نایینی، محمدحسین (بی‌تا-ب)، المکاسب و البیع، قم: جماعتہ المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسه النشر الإسلامی.
- نایینی، محمدحسین (بی‌تا-ج)، منیة الطالب، تهران: المکتبه المحمدیه.
- یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم (بی‌تا-الف)، حاشیة المکاسب (یزدی)، قم: اسماعیلیان.
- یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم (بی‌تا-ب)، رساله فی منجزات المریض (طبع قدیم)، قم: جماعتہ المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسه النشر الإسلامی.