

Surveying the Implication of the Narration “Truly, the Word Makes Something Lawful or Unlawful” in Relation to the Validity of the Word in the Necessity of the Contract

Taher 'Alimohammadi¹-, Hamzeh Nazarpour²

1. Associate Professor, Faculty of Theology, University of Ilam, Ilam, Iran
2. Ph.D Student in Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Faculty of Theology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

(Received: March 11, 2019; Accepted: June 19, 2019)

Abstract

There are different views in discussing the necessity or the lack of necessity of the transactions without contraction. One of the reasons referred to by those who believe in the lack of necessity of the transactions without contraction is the famous narration “truly, the word makes something lawful or unlawful”. There are disagreements among jurists as to whether the “word” has been used in its superficial meaning or it has a metaphoric meaning. There are various possibilities according to the reasons in this regard by analyzing of which it turned out that none of them are acceptable; rather, by the “word” it is probably meant the corresponding meaning: that is, a conversation carried out between the dealer and the customer, which has the capability of being both the rules of vindication and sanctity without being involved in the problems of other possibilities and it will not lead to any conflict with the validity of the transaction without contraction.

Keywords: Legalizing word, Illegalizing Word, Transactions without Contraction, Validation of the Word for the Necessity of Transaction, Self-Obligation.

-Corresponding Author: alimohamadi@ilam.ir

پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۶، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۹
صفحات ۵۸۴-۵۶۱ (مقاله پژوهشی)

دلالت‌سنگی روایت «إِنَّمَا يُحلِّ الْكَلَامُ وَيُحَرِّمُ الْكَلَامُ» نسبت به اعتبار لفظ در لزوم معامله

طاهر علی محمدی^{۱*}، حمزه نظرپور^۲

۱. دانشیار، دانشکده الهیات، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

۲. دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
(تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹)

چکیده

در بحث لزوم یا عدم لزوم معاملات، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. یکی از ادله‌ای که معتقدان به عدم لزوم معاملات به آن استدلال کردند، روایت معروف «إِنَّمَا يُحلِّ الْكَلَامُ وَيُحَرِّمُ الْكَلَامُ؛ تَنْهَا سُخْنٌ كَفْتَنْ حَلَالٌ وَسُخْنٌ كَفْتَنْ حَرَامٌ» است. فقهاء در این موضوع اختلاف دارند که آیا واژه «کلام» به همان معنای ظاهریش به کار رفته است، یا معنایی کتابی دارد. در این زمینه احتمال‌های مختلفی، مستند به دلایل خاصی وجود دارد که با نقد و بررسی آنها، این نتیجه حاصل شد که هیچ‌کدام از آنها پذیرفتنی نیست؛ بلکه احتمالاً مقصود از «کلام»، همان معنای مطابقی آن؛ یعنی گفت‌وگوی انجام‌گرفته میان دلال و مشتری است که قابلیت دو حکم حلیت و حرمت را دارد و مبتلا به هیچ‌کدام از اشکال‌های واردشده بر سایر احتمالات نیست و با صحت معامله معاملاتی نیز منافاتی نخواهد داشت.

واژگان کلیدی

اعتبار لفظ در لزوم معامله، التزام نفسی، کلام محروم، کلام محلی، معامله معاملات.

طرح مسئله

دسته‌ای از فقهاء برای استناد به عدم لزوم معامله معاطات به روایت «... إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ» تمسک کردند. آنچه در این فقره از روایت مورد بحث واقع شده، دو واژه «کلام» است. شیخ انصاری برای رمزگشایی از معنای «کلام»، به چهار احتمال با قطع نظر از صدر روایت و یک احتمال با نگاه به مجموع آن، اشاره دارد. مطالبی که دیگر فقها در این زمینه بیان کردند، بیشتر در نقد این احتمالات و پذیرش برخی از آنهاست؛ البته برخی نیز مستقلًا خود به احتمال متمایزی رسیدند. در این میان امام خمینی بحث مبسوطی راجع به این روایت ارائه کردند و با طرح یک احتمال متمایز، همه احتمالات شیخ انصاری و مختار او را مردود می‌شمارند. با توجه به برداشت‌های مختلف و گاه متعارض فقهاء از این روایت که طبیعتاً نتایج مختلفی را در پی دارد و نظر به اینکه هیچ‌کدام از احتمالات ارائه شده، مستند به دلیل و رافع ابهام نیستند، ضرورت بحث روشن می‌شود. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی، تمامی دیدگاه‌ها را بررسی می‌کنیم و تلاش خواهد شد که به نظریه صحیحی برسد که هم مطابق با وحدت سیاق روایت و متناسب با فهم عرفی باشد و هم مبتلا به هیچ اشکالی نباشد.

پیشینه استفاده از روایت

فقها از روایت «إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ» استفاده‌های متفاوتی کردند: برخی مانند صاحب حدائق (بحرانی، ۱۴۰۵، ج ۱۸: ۳۵۵)، جعفر کاشف‌الغطاء (کاشف‌الغطاء، ۱۴۲۰: ۱۳۳)، حسن کاشف‌الغطاء (نجفی، ۱۴۲۲: ۱۴۰)، قزوینی (موسوی قزوینی، ۱۴۲۴، ج ۲: ۵۰۸) از روایت به عنوان مؤید برای بطلان معامله معاطات و لزوم لفظ در معامله استفاده کردند. دسته دیگر فقهاء مانند صاحب عناوین، از آن به عنوان دلیل بر وجود اصل صحت در ایقاعات و نیز از ادله کسانی که قائل به تعمیم لفظ در هر لغتی هستند بهره برده‌اند (مراغی، ۱۴۱۷، ج ۲: ۳۰ و ۱۴۷). شیخ اعظم انصاری نسبت به فهم معنای آن چندین احتمال بیان کرده است (انصاری، ۱۴۳۴، ج ۳: ۶۰). حاشیه‌نگاران بر مکاسب شیخ نیز

مانند ایروانی (ایروانی، ۱۴۰۶، ج ۱: ۸۲)، نایینی (نایینی، ۱۳۷۳، ج ۱: ۶۵ – ۶۷)، آقاضیاء (عراقی، ۱۴۲۱: ۱۶۵)، شهیدی (شهیدی، ۱۳۷۵، ج ۲: ۱۷۳ – ۱۷۶)، میلانی (میلانی، ۱۳۹۵: ۱۰۹ – ۱۱۳)، خویی (خویی، بی‌تا، ج ۲: ۱۴۷ – ۱۵۴)، گلپایگانی (گلپایگانی، ۱۳۹۹: ۱۱۸ – ۱۲۵) نسبت به تأیید یا رد این احتمالات مطالبی بیان کرده‌اند. محقق سبزواری معتقد به اجمال روایت بود، به طوری که در هیچ کجا نمی‌توان از آن بهره برد (سبزواری، ۱۴۱۳، ج ۱۶: ۲۲۷). کاشف‌الغطاء علاوه بر دیدگاه تأییدی در لزوم لفظ در معامله، از این روایت به عنوان قاعده‌ای فقهی یاد کرده و مصاديق تطبیقی آن را نیز بیان داشته است (کاشف‌لغطاء الف، بی‌تا: ۱۶). صرف نظر از این سابقه، با وجود بررسی‌های لازم، تحقیق مستقلی در این عرصه یافت نشد و به نظر می‌رسد این مقاله نخستین پژوهش مستقل در این زمینه باشد.

بیان روایت و شیوه استدلال به آن

عَلَىٰ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُبْيِهِ، عَنْ أَبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَجَاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "الرَّجُلُ يَجِدُ فَيَقُولُ: أَشْتَرَ هَذَا التَّوْبَةَ وَأُرْبِحَكَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: «أَلَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ؟ قُلْتُ: بَلِي، قَالَ: «لَا يَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَيُحَرِّمُ الْكَلَامُ»؛ به امام صادق(ع) گفتم: شخصی می‌آید و می‌گوید، این لباس را بخر و فلان مقدار سود به تو می‌دهم (صحیح است؟) امام(ع) فرمود: «آیا این گونه نیست که اگر بخواهد، می‌گیرد و اگر نخواهد، ترک می‌کند؟» گفتم: بله. فرمود: «اشکالی ندارد، تنها سخن گفتن، حلال و سخن گفتن، حرام می‌کند» (کلینی، ۱۴۲۹، ج ۱۰: ۱۷۵). از این روایت به دو منظور استفاده می‌شود: ۱. اثبات اینکه معاطات مفید اباحه تصرف نیست (انصاری، ۱۴۳۴، ج ۳: ۶۰)؛ زیرا کلام وجود ندارد؛ بنابراین حلیقی محقق نمی‌شود؛ ۲. اثبات عدم لزوم معاطات؛ صاحب ریاض می‌گوید: از باب جمع بین این روایت و روایاتی که بر صحت معامله معاطات دلالت دارند، کلام در این روایت دلالت می‌کند بر اینکه لزوم یک معامله، نیاز به لفظ دارد (حائری، ۱۴۱۸، ج ۸: ۲۱۴).

بررسی سند روایت

هرچند این روایت با همین سند در کتاب‌های کافی (کلینی، ۱۴۲۹، ج ۱۰: ۱۷۵)، تهذیب الاحکام (طوسی، ۱۴۰۷، ج ۷: ۵۰) و الوافی (فیض کاشانی، ۱۴۰۶، ج ۱۸: ۷۰۰) ذکر شده و در برخی نسخ دیگر کافی، بهجای «خالد بن حجاج»، «خالد بن نجیح» آمده (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۵: ۲۰۱)؛ در هر دو صورت، صحیح و معتر است؛ زیرا «خالد بن حجاج» توثیق شده است (نجاشی، ۱۴۰۷: ۴۴۵؛ حلی، ۱۳۸۱: ۱۸۲) و سند روایتی را که «خالد بن نجیح» در آن ذکر می‌شود، چون ابن ابی عمیر^۱ در طریق او هست، می‌توان تصحیح کرد.^۲ بنابراین ادعای مجھول خواندن هر دو راوی توسط برخی از فقهاء (خوبی، بی‌تا، ج ۲: ۱۴۷) سخن درستی به نظر نمی‌رسد.

تبیین احتمالات موجود در روایت

دیدگاه شیخ انصاری

ایشان بعد از ذکر این مطلب که به روایت مذکور بر عدم افاده ابا‌حه و عدم لزوم معامله معاطات استناد شده است و با تصریح بر اینکه، روایاتی نیز به همین مضمون، ولی بدون عبارت «انما يحلّ ...» هستند که بر جواز گفت‌وگوی پیش از عقد به شرط نفوروختن کالا قبل از خریداریش دلالت دارند (انصاری، ۱۴۳۴، ج ۳: ۶۰)، با قطع نظر از صدر روایت، در مقصود از عبارت «انما يحلّ ...» احتمالاتی مطرح کرده‌اند:

احتمال اول: مقصود از «کلام» در هر دو مقام، «لفظ» دال بر تحلیل و تحریم است (انصاری، ۱۴۳۴، ج ۳: ۶۰)؛ برای مثال صیغه نکاح سبب تحلیل و صیغه طلاق سبب تحریم می‌شود؛ اما صرف قصد زوجیت یا فسخ آن یا قصد زوجیت و انجام فعلی مقترن به قصد، سبب تحلیل یا تحریم نمی‌شود (حسینی شیرازی، بی‌تا، ج ۵: ۱۱۷)؛

۱. وی از اصحاب اجماع محسوب می‌شود (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج ۳۰: ۲۲۳).

۲. شیخ صدق در مشیخه کتاب خود در بیان طرقی که او با واسطه از آنان روایت نقل کرده، نام «خالد بن نجیح» را ذکر کرده است: «و ما کان فیه عن خالد بن نجیح فقد رویته عن أبی - رضی اللہ عنہ - عن عبداللہ ابن جعفر الحمیری، عن احمدبن محمدبن عیسی، عن ابن أبی عمیر، عن خالدبن نجیح الجوان» (ابن‌بابویه، ۱۴۱۳، ج ۴: ۴۵۴).

احتمال دوم: مقصود از کلام، لفظ همراه با مضمونش است نه لفظ تنها (انصاری، ۱۴۳۴، ج ۳: ۶۱). به عبارت دیگر، کلام نسبت به یک «مضمون واحد» سنجیده می‌شود که برخی از مصادیق «کلام» موجب تحقق آن مضمون می‌شود و برخی نیز چنین نیستند. طبق این احتمال مقصود آن است که با اختلاف مضامینی که به وسیله کلام ایجاد می‌شود، حکم شرعی از حیث حلیت و حرمت نیز تغییر می‌کند؛ برای مثال اگر زنی بخواهد عقد وقت شود و بگوید «سلطُكَ علیٰ بُضْعِي» یا «ملَكُوكَ بُضْعِي» بی‌فایده است؛ بلکه باید بگوید «مَعْتُكَ نفسِي بِكَذَا» (انصاری، ۱۴۳۴، ج ۳: ۶۲).

افزون بر این روایت، چند حدیث دیگر نیز در باب مزارعه وجود دارد که فقط جمله «آنما يحرّم الكلام» در آنها ذکر شده (طوسی، ۱۴۰۷، ج ۷: ۱۹۴) و گفته شده مقصود، مضمونی است که از «کلام» اراده می‌شود (فضل لنکرانی، ۱۳۸۷).

تفاوت میان این دو احتمال آن است که بر اساس احتمال اول، معامله، نیازمند «لفظ» است و قصد تنها کفايت نمی‌کند؛ ولی بر اساس احتمال دوم «لفظ» به اعتبار اختلاف مضامین از حیث حلیت و حرمت تغییر می‌کند (حسینی شیرازی، بی‌تا، ج ۵: ۱۱۸)؛

احتمال سوم: مقصود از کلام در هر دو فقره، کلام واحد، و محلل و محروم بودنش به اعتبار وجود و عدم آن است؛ پس وجود کلام، محلل و نبود آن، محروم است و برعکس؛ یا اینکه (محلل و محروم بودنش) به اعتبار محل و غیر محل است؛ بنابراین در محلش حلال، و در غیر محلش حرام می‌کند.^۱ در روایات باب مزارعه این احتمال دارای وجاهت است (انصاری، ۱۴۳۴، ج ۳: ۶۳)؛ مثل عقد نکاح که وجودش سبب حلیت، و نبودش سبب حرمت است (مامقانی، ۱۳۱۶، ج ۲: ۱۸۶)؛

احتمال چهارم: منظور از «کلام محلل»، گفت‌وگوی دوسویه، و مقصود از «کلام محروم» ایجاب و اجرای بیع است (انصاری، ۱۴۳۴، ج ۳: ۶۳؛ خراسانی، ۱۴۰۹: ۱۵؛ نجفی، ۱۴۰۴،

۱. مثلاً «انکحت» که کلامی واحد است، در زمان عدّة زن، محروم و بعد از انقضای عدّه، محلل خواهد بود.

ج ۲۲: ۲۱۷)؛ به این معنا که التزام دلال (مشتری اول) و متقاضی (مشتری دوم) به بیع، قبل از اشتراحت دلال از بایع اول، سبب حرمت، و عدم التزام به آن قبل از اشتراحت، سبب حلیت می‌شود. به عبارت دیگر اگر قبل از اشتراحت، تنها وعده خرید و فروش صورت گرفته و بیعی واجب نشده، محلل است و اگر بیع را واجب کرده باشند، محروم خواهد بود؛ البته محقق یزدی معتقد است که این معنا جز بالحاظ صدر روایت متحمل نیست. در غیر این صورت برای انصراف به مورد مقاوله یا ایجاب بیع توجیهی وجود ندارد، حال آنکه مفروض، بیان وجوه احتمال با قطع نظر از صدر روایت است (یزدی، ۱۴۲۱، ج ۱: ۷۵).

شیخ انصاری معتقد است که از میان احتمالات، باید احتمال سوم یا چهارم را پذیرفت که در این صورت، روایت بر اعتبار کلام در تحلیل دلالتی ندارد (انصاری، ۱۴۳۴، ج ۳: ۶۴)؛

احتمال پنجم: مقصود از کلام، «ایجاب بیع» است. این احتمال با نگاهی به مجموع روایت بیان می‌شود؛ به این صورت که گفته شود منحصر بودن سبب حلیت و حرمت در «کلام» در صورتی ممکن است که ایجاب بیع، تنها به وسیله کلام صورت گیرد؛ زیرا اگر به وسیله غیر آن (معاطات) صورت پذیرد، محلل و محروم در کلام منحصر نخواهد بود. ایشان در نهایت پذیرفته‌اند که روایت، ظهور در اعتبار لفظ در لزوم معامله دارد و بدون لفظ نمی‌توان به لزوم معامله حکم کرد (انصاری، ۱۴۳۴، ج ۳: ۶۴).

دیدگاه محقق اصفهانی

ایشان معتقد بودند که ایجاب صحیح گاهی در جانب حلیت مؤثر است و گاهی در جانب حرمت؛ مثل نکاح که سبب حلیت و طلاق که سبب حرمت بوده و این سبب، منحصر در «کلام» است (کمپانی، ۱۴۱۸، ج ۱: ۱۵۰).

دیدگاه محقق ابروانی

وی می‌گوید مقصود از «کلام»، لفظ نیست؛ بلکه مقصود «التزام» است و کلام لفظی منظور نیست و استعمال کلام با کنایه از التزام را امری رایج و شایع می‌داند؛ مثل التزامی که در شب صورت گرفته و در روز محو شده است و از بین می‌رود و گاهی به کلام، «قول» نیز

اطلاق می‌شود؛ مثلاً گفته می‌شود به شما فلان قول را دادم و بعدها می‌گوید که قولی نداده‌ام. خداوند نیز در قرآن می‌فرماید: «وَ لَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأُمَلَّ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ» (سجده: ۱۳)؛ لیکن سخن من محقق گردیده که: "هر آینه جهنم را از همه جنیان و آدمیان خواهم آکند". در این آیه «حق القول» یعنی التزام محکم و ثابت. منظور از التزام محلل یا محروم آن است که نسبت به فردی محلل و نسبت به دیگری محروم است؛ مثل بیع که تصرف در مبیع را برای مشتری حلال و برای فروشنده حرام می‌کند یا به صورت عکس در مورد ثمن معامله. پس خلاصه سخن آنکه محرومیت یا محللیت در باب معاملات منحصر به «التزام معاملی» می‌شود و تا زمانی که این التزام در بین نباشد، محلل و محرومی نیز به وجود خواهد آمد (ایروانی، ج ۱، ۴۰۶: ۸۲).

دیدگاه امام خمینی

با قطع نظر از صدر روایت

ایشان با قطع نظر از صدر روایت، احتمالی را بیان کرده و ضمن تبیین آن، از احتمال مذکور به عنوان معیار نقد احتمالات ارائه شده توسط شیخ انصاری بهره گرفته است. ایشان اعتقاد دارد که مقصود از «کلام» در این روایت، «جنس کلام» است که به صورت تکلیفی و وضعی با واسطه یا بی‌واسطه است. محلل تکلیفی بدون واسطه مثل اینکه مولا، کنیز خود را برای دیگری حلال می‌کند. محلل تکلیفی با واسطه مثل صیغه نکاح که با آن حلیت پدید می‌آید. محروم تکلیفی بدون واسطه مثل ظهار و محروم تکلیفی با واسطه مثل طلاق که سبب حرمت می‌شود. محلل وضعی مثل عقود صحیحی که ملکیت را به وجود می‌آورند و حلیت وضعی ثمره آن است و شخص می‌تواند در آن انواع تصرفات معاملی را انجام دهد. محروم وضعی هم مثل شرط فاسد که مفسد عقد است. سپس با اهتمام به اینکه چون موضوع روایت، جنس کلام است، این جنس را دارای اطلاق می‌داند؛ یعنی شامل موردی که کلام هم محلل باشد و هم محروم می‌شود. وی در مرحله سوم در تکامل نظر خود قائل است که اطلاق موجود، شامل کلام شارع نیز می‌شود. به دیگر سخن نافذ بودن معامله معاطات، صحت و محللیت وضعی آن به واسطه کلام خواهد بود؛ به این معنا که شارع با گفتن «أُوقُوا بِالْعُقُودِ» (مائده: ۱)؛ به قراردادها

وفا کنید»، معاطات را حلال کرده و چون این کلام در مقام تشریع است، می‌تواند محل باشد. پس کلام شارع در مقام تشریع گاهی می‌تواند محل باشد و گاهی هم محروم، چه با واسطه و چه بی‌واسطه (موسوی، ۱۴۲۱، ج ۱: ۲۱۲ – ۲۱۳).

با توجه به صدر روایت

امام خمینی در تبیین معنای روایت با توجه به صدر آن می‌گوید: «ظاهر گفتار سائل در روایت خالد این است که پرسش او از قول قائل: "إشتَرْ لِي هَذَا الثَّوْب" تا آخر آن نبوده؛ بلکه از جهت دیگری است که از کلام او فهمیده می‌شود؛ یعنی آیا خریداری ثوب و گرفتن سود جایز است، که امام می‌فرماید: در صورتی که در گرفتن و نگرفتن لباس اختیار دارد، اشکال ندارد و آن، کنایه از عدم تحقق بيع الزامی در عرف است (یعنی اگر میان خریدار و امیر عقد بيع الزام آور به وجود نیامده باشد، این کار اشکال ندارد) و در مقابل، آنچه اشکال دارد، چیزی است که از او سلب اختیار کرده باشد و مقصود از آن، متحقق شدن عقد بيع است که عرفًا الزام آور باشد؛ پس "إِنَّمَا يُحَلِّ الْكَلَامُ وَيُحَرِّمُ الْكَلَامُ" کنایه از بيع سلب اختیارکننده (الزام آور) است و عنایتی به لفظ در برابر معاطات ندارد؛ بلکه عنایت به بيع سلب کننده اختیار است در برابر اختیاری بودن آن و با این تفسیر از جمله، این ادعا که لفظ در تحریم و تحلیل معتبر است، استفاده نمی‌شود و کنایه قرار دادن کلام از مطلق بيع در اینجا بی‌اشکال است؛ زیرا در بيع آنچه ملک خود فرد نیست، کمتر معاطات متحقق می‌شود. افزون بر آن، مقصود از «کلام» در اینجا طبیعت کلام نیست؛ زیرا طبیعت کلام با گفت‌وگوی میان دو طرف متحقق شده؛ بلکه مراد از آن، کلام خاصی است که به قرینه مقام، مقصود «بیع ما لیس عنده» می‌باشد. پس گویی امام فرموده: "از آنجا که بیع خاص (بیع ما لیس عنده) واقع نشده، سودگرفتن اشکالی ندارد؛ زیرا این بیع بعد از خرید (از مالک اول) رخ داده، و آنچه اشکال دارد، بیع قبل از خرید، و سود گرفتن و آنگاه خریدن است؟" بنابراین، روایت دلالتی بر حصر محل و محروم در لفظ ندارد (موسوی، ۱۴۲۱، ج ۱: ۲۱۵ – ۲۱۶).

نکته شایان توجه در گفتار امام خمینی این است که ایشان «کلام» را «کنایه‌ای» دانسته‌اند؛ یعنی مقصود از کلام، همان بیع مخصوص خارجی است که اگر نسبت به آن مالکیت ندارد، محروم و اگر مالک آن باشد، محل خواهد بود، برای همین کاری به لفظ

ندارد. از همینجا می‌توان گفت چون در بسیاری از موارد «کلام» به «لفظ» تعبیر شده، این اشکال‌ها پدید آمده است؛ اما اگر در این بحث کلام به معنای «بیع ما لیس عنده» یا «بیع ما عنده» گرفته شود، مشکل حل خواهد شد.

دیدگاه فاضل لنکرانی

از دیدگاه محمد جواد فاضل لنکرانی مراد از «کلام» نمی‌تواند کلام لفظی باشد؛ زیرا اگر کلام به لفظ تفسیر شود، اشکال تخصیص اکثر رخ می‌دهد؛ زیرا محل‌ها و محروم‌هایی فعلی نیز وجود دارند و به لفظ نیاز ندارند. بنابراین می‌توان گفت که مقصود از کلام، «التزام نفسی» است و می‌توان برای اثبات این نظریه، روایات باب مزارعه را شاهد قرار داد که در آنها تعبیر «یحللُ» نیامده است و قرینه وجود دارد که مقصود، التزام و تعین نفسانی است. این نظریه ثمراتی دارد؛ از جمله اینکه گستره بحث وسیع می‌شود. دیگر اینکه تعبیر «یحلل» و «یحرّم» عنوان کنایی پیدا می‌کند و دیگر معانی اصطلاحی آنها منظور نیست و حتی بخشی که از تحلیل و تحريم تکلیفی و وضعی یا اعم از آن مطرح شد، مجال طرح نخواهد یافت و در پایان، روایت فوق در «بیع ما لیس عنده» یا «بیع ما عنده» نیز منحصر نمی‌شود. ایشان با توجیه روایات باب مزارعه متناسب با معنای التزام نفسی سعی در اثبات نظریه خود داشته‌اند. در اینجا با ذکر آن روایات، تحلیل ایشان هم خواهد آمد:

١. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ سَالْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يَرْزَعُ أَرْضَ آخَرَ فَيَسْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلَّاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلَّاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْرًا وَ لَا يَكْرَأْ فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ (طوسی، ۱۴۰۷، ج ۷: ۱۹۷؛ کلینی، ۱۴۲۹، ج ۱۰: ۳۹۲)؛ از امام صادق پرسیدم: شخصی روی زمین فرد دیگری زراعت و با او شرط می‌کند که یکسوم محصول برای بذر و یکسوم آن برای گاو باشد. امام فرمود: شایسته نیست از بذر و گاو نامی به میان آورد، تنها، سخن گفتن، حرام می‌کند. در حقیقت «یسمی» یعنی التزام، به دیگر سخن التزام به این مقدار مال، باطل است؛ زیرا اصل گفتن «لِلْبَذْرِ ثُلَّاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلَّاً» چیزی را حلال یا حرام نمی‌کند؛ اما التزام به آن محل اشکال خواهد بود؛ البته این التزام نیازمند احراز‌کننده‌ای است؛ یعنی چیزی باید التزام را محرز کند که شاید لفظ، فعل، کتابت و ... باشد؛

۲. عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيَّانَ، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ أَرْضَ عَيْرِهِ فَيَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَغْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلأَرْضِ قَالَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً مِنَ الْحَبَّ وَ الْبَقَرَ وَ لَكِنْ يَقُولُ ازْرَعْ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا إِنْ شِئْتَ نَصْفًا وَ إِنْ شِئْتَ ثُلُثَا (طوسی، ۱۴۰۷، ج ۷: ۱۹۷؛ کلینی، ۱۴۲۹، ج ۱۰: ۳۹۱)؛ شخصی روی زمین دیگری زراعت می‌کند و می‌گوید: یک‌سوم محصول برای گاو و یک‌سوم برای بذر و یک‌سوم برای زمین باشد. امام فرمود: از بذر و گاو نامی به میان نمی‌آید؛ بلکه می‌گوید: در زمین تو بنا بر فلان مقدار از محصول کشت می‌کنم. اگر خواستی نصف و اگر خواستی، یک‌سوم را معین کن». در این روایت تعبیر «لایسمی» به این منظور نیست که اسم این موارد را ذکر نکن؛ زیرا این اسم آوردن مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه منظور آن است که التزام به اینکه فلان مقدار برای گاو و فلان مقدار برای بذر باشد، باطل خواهد بود. به دیگر سخن التزام فرد به اینکه یک‌سوم برای گاو باشد، نوعی التزام نفسی است که بی‌اثر بوده و در روایت از این مؤثر نبودن به «یحرّم» تعبیر شده است و همان‌طور که در ثمرات این نظر گفته شد، این الفاظ کنایی هستند (فضل لنکرانی، ۱۳۸۷).

نقد احتمالات مذکور

نقد احتمالات چهارگانه شیخ انصاری

نقد احتمال اول

شیخ انصاری نسبت به این احتمال که دال بر تحلیل و تحریم، «لفظ» باشد، دو اشکال وارد کرده‌اند:

۱. مستلزم تخصیص اکثر است؛ زیرا ظاهرش این بوده که اسباب تحلیل و تحریم در شریعت، منحصر در لفظ است (انصاری، ۱۴۳۴، ج ۳: ۶۳)؛ در حالی که در شریعت موارد زیادی وجود دارد که بدون نیاز به لفظ، موجب حلیت یا حرمت می‌شود؛ مثل هدیه چیزی به دیگری که سبب حلیت می‌شود؛

۲. این معنا که در مقام پاسخ آمده است، با حکم مذکور در روایت، ارتباطی پیدا

نمی‌کند با اینکه مانند تعلیل برای آن است؛ زیرا همان‌گونه که از روایاتی دیگر نیز استفاده می‌شود، ظاهر حکم، تخصیص جواز به صورتی است که بیع بر شخص قبل از خریدن کالا از مالکش واجب نشده باشد و اشتراط لفظ در تحلیل و تحریم بهیچ‌وجه دخالتی در این حکم ندارد؛ بنابراین چگونه به آن تعلیل می‌شود؟ (انصاری، ۱۴۳۴، ج ۳: ۶۳).

محقق اصفهانی در توضیح این نقد می‌نویسد: «سائل از سببیت قصدِ تنها یا قصدی که عمل بر آن دلالت می‌کند و نه از دستیابی به یک مقصود واحد با هر لفظی پرسش نکرده است تا اینکه به مختلف بودن مضامین الفاظ در محلیت و محرومیت جواب داده شود» (کمپانی، ۱۴۱۸، ج ۱: ۱۴۹).

بنا بر معنایی که امام خمینی بدون در نظر گرفتن صدر روایت برای «کلام» (جنس کلام) احتمال داد (موسوی، ۱۴۲۱، ج ۱: ۲۱۲ - ۲۱۳)، این اشکال پیش نمی‌آید و نقد شیخ اعظم وارد نخواهد بود؛ زیرا اطلاق آن شامل کلام خدا هم می‌شود و صحت و حیلت وضعی معاملاتی مثل معاطات، در مقام تشریع توسط کلام خداوند؛ مثل «أُوفُوا بِالْعَقُودِ» محقق می‌شود و کلام خدا در مقام تشریع گاهی محل و گاهی محروم است؛ از این‌رو راهی برای انکار محلات و محramات تشریعی نیست و بر این اساس، معامله معاطات به‌سبب کلامی که محل و وضعی آن است، صحیح خواهد بود و تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛ زیرا تمامی محramات و محلات مسبب از کلام خواهند بود (موسوی، ۱۴۲۱، ج ۱: ۲۱۳). به دیگر سخن در همه محلات و محramات از سوی شارع، کلام وجود دارد و موردی نمی‌توان یافت که محل یا محرم باشد و کلام در آن نباشد؛

نقد احتمال دوم

از دیدگاه شیخ انصاری این احتمال (مضمون واحد) نیز غیرمرتب بودن جمله «إنما يحلُّ الكلام و يحرّم الكلام» با پرسش مذکور در روایت را به دنبال خواهد داشت؛ زیرا در مورد روایت یک مضمون وجود ندارد که اگر با لفظی ابراز شود، حرام و با لفظ دیگر حلال شود (انصاری، ۱۴۳۴، ج ۳: ۶۳)؛ بلکه آنچه در روایت وجود دارد، یک مطلب است که از آن به «کلام واحد» تعبیر می‌شود؛ متهی نبود کلام واحد، محل و وجودش محروم است؛ یعنی

انشای بیع - پیش از خرید لباس از مالک آن توسط دلال - محروم است؛ چرا که مصداق «بیع ما لیس عنده» خواهد بود که از آن نهی شده است (مروج جزایری، ۱۴۱۶، ج ۱: ۶۰۰).

امام خمینی نیز در مقام نقد این احتمال اعتقاد دارد که لازمه‌اش آن است که به لحاظ لفظ و سیاق مرتكب خلاف ظاهر شویم؛ زیرا ظاهرِ محروم بودن کلام این است که مؤثر در تحریم باشد؛ بنابراین عقود فاسد مثل قول زن: «ملکتک بُضُعی» از محل روایت خارج خواهد بود؛ چون این عبارت، لغو است؛ پس محل و محروم نیست؛ همان‌گونه که مقتضای وحدت سیاق این است که محلیت بر منوال محرومیت باشد و تفکیک میان آنها خلاف ظاهر دیگری است. نیز عدم کلام، مؤثر در چیزی نیست، نه اینکه مؤثر در محرومیت باشد؛ افرون بر آن، حمل کلام بر عدم کلام از دورترین موارد حمل است (موسوی، ۱۴۲۱، ج ۱: ۲۱۵). به عبارت دیگر، مقتضای ظهور سیاقی روایت آن است که سببیت محلیت و محرومیت کلام باید بر یک نسق باشد؛ بدان‌گونه که کلام در تحلیل مؤثر باشد؛ اما در تحریم تأثیری نداشته باشد. بر اساس سیاق روایت، یا باید کلام مؤثر در هر دو باشد یا هیچ‌کدام و اراده هر یک از این دو معنا، خلاف ظاهر حدیث و واقع امر است. پس این احتمال هم ایجاد دارد.

نقد احتمال سوم

احتمال سوم عبارت بود از اینکه دو واژه «کلام» موجود در روایت به اعتبار وجود و عدم هستند. این احتمال یکی از دو احتمالی است که شیخ انصاری پذیرفته‌اند. ایشان معتقد است که این ملاک در روایات باب مزارعه وجود دارد؛ یعنی اگر بگوید دو سوم برای من و یک‌سوم برای تو، محل خواهد بود و اگر این را نگوید، محروم است (مروج جزایری، ۱۴۱۶، ج ۱: ۵۹۳). در اینجا نیز همین تفکیک آورده می‌شود، یعنی حلیت در فرض وجود کلام و حرمت در فرض عدم آن یا بر عکس. امام خمینی همان اشکال احتمال دوم را بر این احتمال نیز وارد می‌داند (موسوی، ۱۴۲۱، ج ۱: ۲۱۵). در توضیح نقد ایشان می‌توان گفت که احتمال سوم موجب تفکیک می‌شود؛ زیرا لازم می‌آید که یکی، وجودی و

دیگری، عدمی معنا شود، و تفکیک، خلاف ظاهر و وحدت سیاق است؛ یا هر دو باید بر حسب وجود یا به صورت عدمی معنا شوند. علاوه بر اینکه عدم نمی‌تواند در چیزی تأثیر داشته باشد. در نهایت حمل کلام بر معنای کلام عدمی از دورترین حمل‌هاست. محقق اصفهانی نیز می‌نویسد: اطلاق محل بر عدم کلام، خالی از مسامحه نیست؛ زیرا باقی ماندن هر یک از ثمن و مثمن در ملکیت صاحب آن، به واسطه بقای علیت آن است نه به‌خاطر وجود نداشتن علت ضدش. همان‌گونه که در اطلاق محرم بر ایجابی که متعلق به چیزی است که مال او نیست، مسامحه وجود دارد؛ زیرا حلال نبودن مال به‌سبب حاصل نشدن ایجاب صحیح است نه به‌سبب حصول ایجاب فاسد (کمپانی، ۱۴۱۸، ج ۱: ۱۵۰).

نقد احتمال چهارم

احتمال چهارم چنین بود که منظور از «کلام محلل»، مقاوله و مقصود از «کلام محرم» ایجاب بیع است. در واقع اشکال ارتکاب خلاف ظاهربی که امام خمینی درباره دو احتمال دوم و سوم وارد دانست، در اینجا نیز جاری است؛ افزون بر آن اشکال تفکیک هم به‌وجود می‌آید (موسوی، ۱۴۲۱، ج ۱: ۲۱۵).

نقد دیدگاه محقق اصفهانی

بر این ادعا نیز این ایراد وارد است که لازمه‌اش تخصیص اکثر خواهد بود و با حکم مذکور در روایت ارتباطی پیدا نمی‌کند؛ همان‌گونه که پیشتر بیان شد.

نقد دیدگاه محقق ایرانی

نسبت به دیدگاه محقق ایرانی می‌توان به شرح ذیل مناقشه کرد:

۱. حمل کلام بر معنای التزام، بسیار دور از ذهن است و به دلیل یا قرینه نیاز دارد که هیچ‌یک موجود نیست؛
۲. بر این ادعا که کاربرد کلام در معنای التزام امری شایع است، شواهد و نمونه‌هایی ذکر نکرده‌اند؛
۳. هرچند شاید گاهی کلام به معنای قول به کار رود؛ لازمه‌اش این نیست که هر جا

«قول» در معنایی به کار رود «کلام» هم در آن معنا کاربرد داشته باشد. بنابراین استناد به این آیه برای جواز استعمال «کلام» در «التزام» صحیح نیست؛ افزون بر آن، در کاربرد واژه «قول» در معنای التزام تردید وجود دارد؛

۴. اینکه ایشان گفته است «منظور از التزام محلل یا محرم آن است که نسبت به فردی محلل و نسبت به دیگری محرم است»، خلاف ظاهر روایت محسوب می‌شود؛ زیرا سائل از جواز و حرمت کل معامله سؤال کرده است نه از جواز آن نسبت به یک طرف و حرمت آن نسبت به فرد دیگر؛

۵. سخن ایشان مصادره به مطلوب است؛ زیرا بر اساس این احتمال، جمله «انما يحلل الكلام ...» به منزله تعلیل است؛ بنابراین گویی امام(ع) در چراجی محلل بودن عدم التزام به معامله فرموده‌اند: زیرا التزام و عدم التزام، حرمت‌آور و حلیت‌آور است!

نقد دیدگاه امام خمینی

بر مطالبی که امام خمینی مستقلًا یا در مقام نقد احتمالات بیان کرده‌اند، اشکال‌هایی وارد است:

الف) از آنجا که جمله «إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ...» در هیچ روایتی به صورت مستقل نیامده است، نمی‌توان آن را مستقلًا معنا کرد و قاعده‌ای باید آن را در ارتباط با روایت ذی‌ربط معنا کرد؛ مگر آنکه از آن برداشتی کلی داشت و به عنوان یک قاعدهٔ تلقی کرد. اگر هم به صورت قاعده کلی مطرح باشد؛ لزوماً در همه جا باید به همان معنای کلی آن معنا کرد؛ در حالی که چنین قضیه‌ای صادق نیست؛ از این‌رو خود امام خمینی که «کلام» را در حالت استقلال جمله به معنای طبیعت کلام گرفته، با در نظر گرفتن صدر حدیث و عدم استقلال آن، به معنای کلامی خاص دانسته است (موسوی، ۱۴۲۱، ج ۱: ۲۱۶)؛ ضمن آنکه لازمهٔ این احتمال، تفکیک در کلام است؛ چرا که «کلام» را به بیع خاص یعنی «بیع ما لیس عنده» یا «بیع ما عنده» تعبیر کرده‌اند. همین تفکیک در مراد از «کلام»، بی‌فایده بودن تبیین جمله مذکور را به صورت مستقل - حتی اگر هم صحیح باشد - نشان می‌دهد؛ بنابراین، نقد و پاسخ به احتمالات ارائه شده از سوی شیخ انصاری، با فرض استقلال جمله مذکور، فی غیر محله است؛

ب) امام قائل به اطلاق «کلام» شده و آن را شامل کلام شارع نیز دانسته است. این سخن از چند جهت با اشکال رویه‌رو خواهد بود:

۱. فایده‌ای بر این مطلب که کلام خدا گاهی محلل و گاهی حرام است، مترتب نیست؛ زیرا روشن است که خداوند صرفاً از راه گفتار، محللات و محramات را برای مکلفان بیان می‌کند و راهی غیر از آن نیست. و اگر مراد، کلام شارع به معنای اعم آن باشد که شامل پیامبر (ص) هم خواهد شد، با واژه «آنما» سازگاری ندارد؛ زیرا در برخی موارد، ذکر محللات و محramات به وسیله فعل و تغیری پیامبر (ص) صورت می‌گیرد. افزون بر اینها اصولاً چه فایده‌ای بر تذکر این نکته مترتب است که کلام خدا برخی چیزها را حلال و برخی موارد را حرام می‌کند؟

۲. متبدار از «کلام» کلام لفظی و انسانی است و نسبت به کلام شارع انصراف دارد یا اصلاً بر آن دلالتی ندارد. توضیح مطلب اینکه ایشان در نظر خود گفته‌اند که محللات و محramات شرعی، مستند به شارع هستند و این استناد از راه کلام شارع به دست می‌آید. در اینکه بیان مذکور شارع شاید بستنده باشد، باید گفت که در بحث حقیقت حکم، از مهم‌ترین مبانی این بود که حقیقت حکم یعنی اعتبار شرعی وجود داشته باشد؛ به این معنا که اعتبارکننده، آن اعتبار را بر ذمہ مکلف قرار می‌دهد و چنین اعتباری بالفظ یا فعل یا به صورت دیگری ابراز می‌شود و اینها واسطه‌ای برای ابراز طریق هستند ولی حقیقت حکم همان اعتبار شرعی است. بنابراین در آیاتی که وجود دارند، نمی‌توان گفت که این لفظ، حکم است بلکه این لفظ کافش از اعتبار شرعی یا یک اراده خواهد بود. پس این تعبیر که گفته شود کلام شارع شاید محلل یا محram باشد، مجاز است؛

ج) تفکیک، مسئله‌ای عرفی است و مشکل دار بودن آن کلیت ندارد و در برخی استعمالات عرفی این قبیل تفکیک اشکالی ندارد. البته در مورد اشکال تفکیک توسط ایشان دو احتمال می‌رود: یکی خلاف ظاهر بودن است و دیگر اینکه گفته شود تفکیک مستلزم استهجان استعمالی خواهد بود. این دو احتمال را می‌توان مردود دانست؛ زیرا زمانی تفکیک خلاف ظاهر است که فاقد قرینه باشد و در این بحث واژه‌های «یحلل» و «یحرم»

قرینه‌ای بر اختلاف دو «کلام» است؛ به این معنا که اگر کلام دوم – از حیث لفظ و مضمون و متعلق – همان کلام اول باشد، چنین چیزی ممکن نیست که هم محلل و هم محروم باشد؛ پس با وجود قرینه چرا باید تفکیک کرد؟ علاوه بر این تفکیک در مواردی از این قبیل از نظر عرف مستهجن نیست. بر فرض پذیرش اشکال تفکیک، نظریه خود امام هم گرفتار آن است؛

د) نقد دیگری که بر مبنای امام وارد شده، آن است که سخن ایشان بازگشت به همان سخن شیخ انصاری دارد. شیخ انصاری پس از ارائه احتمالات خود، قائل به تعین نظر سوم یا چهارم شد و گفت بر مبنای احتمال سوم، وجود کلامی که دلالت بر متعهد شدن به بیع می‌کند، قبل از خریداری کالایی که شخص متقادضی، آن را خواهان است، سبب تحریم است...؛ یعنی آنچه محروم است، ایجاد بیعی الزام‌آور است و اگر این التزام نباشد، فعلی حلال خواهد بود؛ چون صرف مقاوله است. امام خمینی نیز می‌گوید مثل این است که امام(ع) فرموده تا وقتی که بیع خاص (الزام‌آور) واقع نشده باشد، اخذ سود اشکالی ندارد، اما آنچه اشکال دارد، بیع پیش از خرید است ... یعنی اگر بیع الزام‌آور نباشد، اشکال ندارد و نقطه مقابل آن محل اشکال است. بنابراین تفاوت زیادی میان نظر شیخ انصاری و امام خمینی وجود ندارد، جز اینکه شیخ در احتمال سوم مسئله وجودی و عدمی را در معنای «کلام» طرح کرده است، اما امام خمینی قائل بودند که هر دو کلام را باید وجودی گرفت (فاضل لنکرانی، ۱۳۸۷).

نقد دیدگاه فاضل لنکرانی

به نظر می‌رسد که دیدگاه ایشان نیز جای نقد دارد. اگر مراد از التزام نفسی همان قطعی شدن بیع قبل از شراء باشد، بازگشت به احتمال سوم شیخ انصاری و احتمال امام خمینی دارد که خود ایشان آنها را قبول ندارد. بر مبنای احتمال سوم شیخ انصاری، آنچه محروم است، ایجاد بیعی الزام‌آور بوده و اگر این التزام نباشد، فعلی حلال خواهد بود؛ چون صرف مقاوله است. نظریه امام خمینی هم به اعتقاد آیت‌الله فاضل لنکرانی چیزی غیر از این نیست. اگر نظریه ایشان همان نظریه ایروانی است، پس همه اشکال‌هایی که بر نظریه او

وارد بود، متوجه این دیدگاه هم می‌شود و اگر مراد ایشان معنای دیگری غیر از این معانی است، باید دقیقاً حد و مرزش را معلوم کند تا بشود درباره صحت و سقم آن قضاؤت کرد. گذشته از این، اشکال محقق اصفهانی نیز صحیح به نظر می‌رسد. وی معتقد است که آنچه در این باب مطرح می‌شود را نباید با روایات باب مزارعه قیاس کرد؛ زیرا نوعی قیاس باطل است. به دیگر سخن میان «إِنَّمَا يُحَلِّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ» در روایت مورد بحث و «إِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ» که در باب مزارعه آمده است، تفاوت وجود دارد؛ زیرا در اینجا بحث از بیع چیزی است که نسبت به آن مالکیت دارد یا ندارد؛ در حالی که در روایات باب مزارعه چنین نیست. به این معنا که در باب مزارعه معصوم فرموده‌اند که شایسته نیست چنین نام ببری ... و در مزارعه چنین شرطی مفسد عقد است و مقصود از «إِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ» تحریم وضعی خواهد بود؛ اما در این بحث شرط مدخلیت ندارد و چه مشروط شود یا نشود، معامله از پایه باطل است؛ زیرا بیع چیزی است که نسبت به آن مالکیت ندارد (کمپانی، ۱۴۱۸، ج ۱: ۱۵۰). محقق خویی نیز نظریه التزام نفسی را توهمی فاسد پنداشته؛ زیرا ظاهر از روایت آن است که محرومیت و محلیت از اوصاف کلام لفظی است نه التزام نفسی. بنا بر این معنا، با روایات باب مزارعه که ظهور در این دارند که کلام محروم غیر از کلام محلل است، جمع‌شدتی نیست (خویی، بی‌تا، ج ۲: ۱۵۱).

دیدگاه نویسنده‌گان

به نظر می‌رسد که مقصود از کلام در عبارت مذکور، همان مقاوله دلال و مشتری بوده و «ال» در «الکلام» «ال» تعریف است. بر این اساس، مقصود امام(ع) از جمله «إِنَّمَا يُحَلِّ الْكَلَامُ ...» این بوده که چنین گفت‌وگوهایی در برخی موارد، شاید موجب تحلیل و در موارد دیگر موجب تحریم شوند؛ به این صورت که اگر صرف گفت‌وگوی دوسویه باشد و قبل از اشتراء، تنها وعده خرید و فروش صورت گیرد و بیعی واجب و الزامی نشود، محلل است، و اگر مقاوله به این مطلب منجر شود که بیع را واجب کند، محروم خواهد بود. پس چنین مقاولاتی ظرفیت تحلیل و تحریم را دارند. بر مبنای این احتمال، جمله «إِنَّمَا يُحَلِّ الْكَلَامُ...» به منزله تعلیل برای بی‌اشکال بودن معامله مذکور نیست؛ بلکه در مقام رفع ابهام

سائل است. در توضیح بیشتر باید گفت که وقتی سائل از امام(ع) صحت خرید و فروشن مبتنی بر آن را پرسیده و امام(ع) از نوع مقاوله و الزامی و غیرالزامی بودن آن سؤال فرموده و آنگاه مبتنی بر غیرالزامی بودن بیش از خرید و مالکیت، آن را جائز شمرده است، در ادامه برای توضیح مطلب یا رفع تردید سائل و پاسخ به سؤالی که در ذهن او نقش بسته که مگر مقاوله و چنین معامله‌ای صور مختلفی از حرمت و حلیت دارد که امام(ع) آن را به دو قسم الزامی و غیرالزامی تقسیم می‌کند، فرموده است که مقاولاتی این‌چنین هم امکان دارد محلل باشند و هم محروم؛ اگر غیرالزامی باشند محلل، و گرنه محروم خواهند بود. بنابراین جای تردیدی برای سائل و دیگران باقی نمی‌ماند. پس هرچند مراد از «الكلام»، الفاظ متشكله مقاوله است؛ اما حلیت و حرمت را در لفظ منحصر نمی‌کند و حکم به بطلان معاطات نمی‌دهد. در ضمن با این توجیه، می‌توان گفت ادعای محقق اصفهانی در تفاوت گذاری میان این جمله در باب مزارعه و «بیع ما لیس عنده» صحیح است. بر این اساس، در باب مزارعه نیز، مراد از «الكلام» همان اشتراط «یک‌سوم محصول برای بذر و یک‌سوم آن برای گاو» است، نه چیز دیگر.

وجهه ارجحیت دیدگاه نویسنده‌گان

افزون بر نقدهایی که بر احتمالات ارائه شده از جانب فقهاء وارد است و گذشته از توضیحی که بر نظریه مختار ارائه شد، به نظر می‌رسد که این دیدگاه از جهات ذیل نیز بر آن احتمالات ترجیح دارد:

1. مستند و مستظره بودن این دیدگاه به دلیل اجتهادی اصاله الظهور که از اصول لفظیه معتبر است (خراسانی، ۱۴۰۹: ۲۲۲؛ صدر، ۱۳۹۱، ج ۱: ۲۵۱ - ۲۵۶؛ مظفر، ۱۳۷۵، ج ۱: ۱۵۲). با توجه به قرایین موجود در متن روایت، فهمیله می‌شود که مقصود از «الكلام»، مقاوله پیش از انجام دادن معامله است؛ زیرا سؤال سائل از امام(ع) درباره مقاوله پیش از معامله است و امام در ادامه پاسخ به سؤال، عبارت «انما يحلل الكلام» را آورده‌اند که نشان می‌دهد الف و لام در «الكلام»، برای تعریف و از نوع عهد ذکری است و به همان مقاوله اشاره دارد. بنابراین، احتمال مذکور با ظاهر روایت مناسب است.

۲. تناسب آن با وحدت سیاق روایت. سؤال و جواب سائل و امام(ع) در باره مقاوله پیش از معامله بوده است و تفسیر «الكلام» به همان مقاوله، وحدت سیاق روایت را حفظ می‌کند؛ اما تأویل آن به لفظ و صیغه بیع و ...، ادخال معنایی با سؤال سائل در روایت بی‌ارتباط است که قطعاً سیاق روایت را به هم می‌زند؛ زیرا مطابق ظاهر حدیث، سائل در مورد وقوع بیع و صدور و عدم صدور صیغه سؤالی نداشته؛ همان‌گونه که بحثی از معامله معاطات نیز نبوده است؛

۳. مطابقت با قواعد اصولی و فقهی. این احتمال علاوه بر موافقت با اصل لفظی و اجتهادی اصاله الظهور، تالی فاسد لزوم تخصیص اکثر را که در قبح آن تردیدی میان اصولیون نیست (رشتی، بی‌تا: ۴۳۳؛ همدانی، ۱۴۲۱: ۴۸۱؛ خویی، ۱۴۲۸، ج ۱: ۲۷۶) نیز به دنبال ندارد؛ چنانکه با حکم فقهی بطلان بیع الزامی قبل از تحقق ملکیت برای فروشنده (که در فرض روایت با خرید دلال محقق می‌شود) و جواز آن بعد از تحقق ملکیت (رك: انصاری، ۱۴۳۴، ج ۳: ۳۴۵؛ نراقی، ۱۴۱۵، ج ۱۴: ۲۷۰) سازگاری دارد. مؤید این مطلب روایتی منقول از امام صادق است که شیخ انصاری در باب بیع و بحث از بیع فضولی آورده‌اند (انصاری، ۱۴۳۴، ج ۳: ۳۶۲). روایت چنین است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّمْسَارِ يَشْتَرِي بِالْأُجْرِ، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرْقُ وَ يُشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ تَأْتِيَ بِمَا تَشْتَرِي، فَمَا شِئْتُ أُخَدِّثُهُ وَ مَا شِئْتُ تَرْكُنَّهُ، فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي، ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ، فَيَقُولُ: خُدْ مَا رَضِيتَ، وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ؟ قَالَ: «لَا يَأْسٌ»؛ (کلینی، ۱۴۲۹، ج ۱۰: ۱۵۹)، در باره دلالی که برای مردم کالا در مقابل اجرت می‌خرد و پول به او داده و شرط می‌شود که آنچه را که خریدی می‌آوری. آنگاه هرچه را خواستم می‌گیرم و آنچه را نخواستم رها می‌کنم. آن دلال می‌رود و می‌خرد و کالاهای را می‌آورد و به مالک پول می‌گوید: آنچه را رضایت داری بگیر و آنچه را که نمی‌خواهی رها کن. (آیا چنین معامله‌ای صحیح است؟) امام فرمود: اشکالی ندارد. با توجه به اینکه مالک پول ملزم به این بیع نیست و در رد و قبول کالا اختیار دارد، معلوم می‌شود که قبل از تحقق ملکیت برای دلال، بیعی که به آن مجبور باشند، واقع نشده است و بعد از وقوع ملکیت برای دلال نیز، اشکالی در انجام دادن بیع

میان آنها نیست. از این‌رو، امام چنین معامله‌ای را که مطابق قاعدة فقهی مذکور است، بی‌اشکال دانسته‌اند؛

۴. عدم تعارض و مخالفت این روایت با روایات دال بر جواز و مشروعيت معامله معاطات (طوسی، ۱۴۰۷، ج ۳۷۱^۱؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۲: ۲۷۲؛ حر عاملی، ۱۴۰۹، ج ۲: ۲۹^۲) و تطابق آن با فتوای فقها مبنی بر جواز و مشروعيت معامله معاطات (نجفی، ۱۴۰۴، ج ۲۸: ۱۶؛ مراغی، ۱۴۱۷، ج ۲: ۱۰۸)؛ زیرا حصری بودن جمله در محدوده همین روایت معنا پیدا می‌کند و نفیاً و اثباتاً به معامله معاطات اشاره‌ای ندارد؛

۵. عدم نیاز به تأویلات و توجیهات متعدد و به‌کار رفتن «الکلام» در همان معنای مطابقی خود؛ در حالی که احتمالات مورد پذیرش فقها، موجب اخذ به معنای کنایی «کلام» می‌شوند، بدون اینکه قرینه خاصی بر چنین مجازگویی ارائه شده باشد.

۶. عدم تفکیک میان معنای دو واژه «کلام»؛

۷. سازگاری بیشتر آن با فهم عرفی و عرفی بودن احکام و مسائل فقهی نسبت به سایر احتمالات.

نتیجه‌گیری

از آنچه بیان شد، نتایج ذیل به‌دست می‌آید:

۱. روایت مورد استناد، از حیث سند صحیح است؛
۲. نظریه امام خمینی و فاضل لنکرانی (در یک فرض) به نظریه مورد قبول شیخ انصاری برمی‌گردند و دیدگاه‌های جدیدی محسوب نمی‌شوند و همان ایراد تفکیک میان دو «کلام» به‌کار رفته در روایت، که بر دیدگاه شیخ انصاری وارد است، این دو نظریه را نیز درگیر می‌کند؛

۱. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

۲. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ مُسْلَمُونَ عَلَى أُمُورِهِمْ.

۳. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ ذَمَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَا مَالَهُ إِلَّا بِطِبِّيَّةِ تَقْسِيمِهِ.

۳. دیدگاه محقق اصفهانی به دلیل ملازم بودن با مفسدۀ تخصیص اکثر باطل است. سایر احتمال‌های ارائه شده نیز به نوعی نیازمند تأویل، توجیه و توسل به معنایی کنایی برای واژه «کلام» هستند، بدون اینکه قرینهٔ واضحی بر آنها باشد؛

۴. به‌نظر می‌رسد مقصود از «کلام» در روایت، همان معنای مطابقی آن؛ یعنی مقاوله دلال و مشتری است که علاوه بر مطابقت با وحدت سیاق روایت و نیز تناسب با فهم عرفی، مبتلا به هیچ‌کدام از اشکال‌هایی نمی‌شود که بر سایر احتمالات وارد شده است و با صحت معامله معاطات منافاتی ندارد و دلیلی بر اعتبار لفظ در صحت معامله نخواهد بود؛

۵. مطابق نظریهٔ مختار، در روایات باب مزارعه نیز مراد از «الکلام» همان اشتراط «یک‌سوم محصول برای بذر و یک‌سوم آن برای گاو» است نه چیز دیگر، و بر این اساس، به تأویل و توجیهات دور از ذهن نیاز نیست.

کتابنامه

- قرآن کریم، ترجمة آیت الله مکارم شیرازی.

۱. ابن‌بابویه، محمد (۱۴۱۳ق). من لا يحضره الفقيه، تصحیح علی اکبر غفاری، چ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
۲. انصاری، مرتضی (۱۴۳۴ق). المکاسب، چ بیستم، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
۳. ایروانی، علی (۱۴۰۶ق). حاشیه المکاسب، چ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۴. بحرانی، یوسف (۱۴۰۵ق). الحدائق الناشره فی أحكام العترة الطاهره، تحقیق محمد تقی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
۵. حائری، علی (۱۴۱۸ق). ریاض المسائل، تحقیق محمد بهره‌مند، چ اول، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع).
۶. حر عاملی، محمد (۱۴۰۹ق). وسائل الشیعه، چ اول، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع).
۷. حسینی شیرازی، محمد (بی‌تا). ایصال الطالب، چ اول، تهران: منشورات علمی.
۸. حلی، حسن (۱۳۸۱ق). خلاصه الاقوال فی معرفه احوال الرجال، چ دوم، نجف: منشورات مطبعه الحیدریه.
۹. خراسانی، محمد کاظم (۱۴۰۹ق). کفایه الاصول، چ اول، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع).
۱۰. خویی، ابوالقاسم (بی‌تا). مصباح الفقاہه، تقریرات محمدعلی توحیدی، بی‌جا: بی‌نا.
۱۱. ————— (۱۴۲۸ق). غاییه المأمول، تقریرات محمد تقی جواهری، چ اول، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
۱۲. رشتی، حبیب الله (بی‌تا). بدائع الأفکار، چ اول، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع).
۱۳. سبزواری، سید عبدالاعلی (۱۴۱۳ق). مهذب الأحكام فی بیان الحال و الحرام، چ چهارم، قم: مؤسسه المنار.
۱۴. شهیدی، میرزافتح (۱۳۷۵ق). هدایه الطالب إلی أسرار المکاسب، چ اول، تبریز: اطلاعات.

۱۵. صدر، محمد باقر (۱۳۹۱ق). دروس فی علم الاصول، ترجمه و شرح رضا اسلامی، چ ششم، قم: بوستان کتاب.
۱۶. طوسی، محمد (۱۴۰۷ق). تهذیب الاحکام، تحقیق حسن موسوی، چ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
۱۷. عراقی، ضیاءالدین (۱۴۲۱ق). حاشیة المکاسب، تقریرات ابوالفضل نجم‌آبادی، چ اول، قم: غفور.
۱۸. فیض کاشانی، محمد محسن (۱۴۰۶ق). الوافقی، چ اول، اصفهان: کتابخانه امام علی(ع).
۱۹. کاشف‌الغطاء، جعفر (۱۴۲۰ق). شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه ابن‌المطهر، بی‌جا: مؤسسه کاشف‌الغطاء - الذخائر.
۲۰. _____ (بی‌تا). القواعد السـتـهـ عـشـرـ، بـیـ جـاـ: مؤسـسـهـ کـاـشـفـ الغـطـاءـ.
۲۱. کلینی، محمد (۱۴۰۷ق). الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، چ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
۲۲. _____ (۱۴۲۹ق). الکافی، قم، چ اول: دارالحدیث.
۲۳. کمپانی، محمد حسین (۱۴۱۸ق). حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل‌سباع قطیفی، چ اول، قم: انوارالهدی.
۲۴. گلپایگانی، سید محمد رضا (۱۳۹۹ق). بلـغـهـ الطـالـبـ فـیـ التـعـلـیـقـ عـلـیـ بـیـعـ المـکـاسـبـ، تقریرات سید علی‌حسینی میلانی، چ اول، قم: خیام.
۲۵. مامقانی، محمد حسن (۱۳۱۶ق). غایـهـ الـآـمـالـ، چ اول، قم: مجمع الذخائر الاسلامیه.
۲۶. مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ق). بـحـارـ الـأـنـوـارـ، چ دـوـمـ، بـیـرـوـتـ: دـارـ الإـحـيـاءـ التـرـاثـ الـعـرـبـیـ.
۲۷. مراغی، عبدالفتاح (۱۴۱۷ق). العـنـاوـینـ الـفـقـهـیـهـ، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
۲۸. مظفر، محمد رضا (۱۳۷۵ق). اصول الفقه، چ پنجم، قم: اسماعیلیان.
۲۹. مروج جزائی، محمد جعفر (۱۴۱۶ق). هـدـیـ الطـالـبـ فـیـ شـرـحـ المـکـاسـبـ، چ اول، قم: مؤسسه دارالکتاب.

۳۰. موسوی قزوینی، سید علی (۱۴۲۴ق). *ینابیع الأحكام فی معرفة الحلال و الحرام*، تحقیق سید علی علوی - سید عبدالرحیم جزمه‌ی، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
۳۱. موسوی، روح الله (۱۴۲۱ق). *کتاب البيع*، چ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۳۲. میلانی، محمد هادی (۱۳۹۵ق). *محاضرات فی فقه الإمامیه - کتاب البيع*، تحقیق فاضل حسینی میلانی، چ اول، مشهد: مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی.
۳۳. نایینی، محمد حسین (۱۳۷۳ق). *منیه الطالب فی حاشیة المکاسب*، تعریرات موسی خوانساری، چ اول، تهران: المکتبه المحمدیه.
۳۴. نجاشی، ابوالحسن (۱۴۰۷ق). *رجال النجاشی*، تحقیق موسی شبیری زنجانی، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
۳۵. نراقی، احمد (۱۴۱۵ق). *مستند الشیعه فی أحكام الشريعة*، چ اول، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع).
۳۶. نجفی، حسن (۱۴۲۲ق). *أنوار المقاھہ - کتاب البيع*، چ اول، نجف: مؤسسه کاشف‌الغطاء.
۳۷. نجفی، محمد حسن (۱۴۰۴ق). *جواهر الكلام*، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، چ هفتم، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
۳۸. همدانی، رضا (۱۴۲۱ق). *حاشیة فرائد الاصول*، چ اول، قم: محمد رضا انصاری قمی.
۳۹. یزدی، محمد کاظم (۱۴۲۱ق). *حاشیة المکاسب*، چ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
۴۰. سایت‌ها
۴۱. فاضل لنکرانی، محمد جواد. درس خارج فقه. ۱۳۸۷.