

HomePage: <https://jfiqh.um.ac.ir/>

Vol. 56, No. 3: Issue 138, Autumn 2024, p.135-157

Online ISSN: 2538-3892

Print ISSN: 2008-9139

Receive Date: 06-12-2022

Revise Date: 28-04-2023

Accept Date: 08-05-2023

DOI: <https://doi.org/10.22067/jfiqh.2023.79944.1489>

Article type: Original

The Possibility of Using the Principle of Inherency (*Mulāzama*) Between Rational Rule and Legal Rule to Assert the Maximum Inclusivity of *Shari'a*

Mas'oud Jahandoost Dalenjan (Corresponding Author)

PhD Candidate, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Knowledge, University of Tehran, Tehran, Iran

Email: jahandoost.s@gmail.com

Dr. Abedin Mo'meni

Associate Professor, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Knowledge, University of Tehran, Tehran, Iran

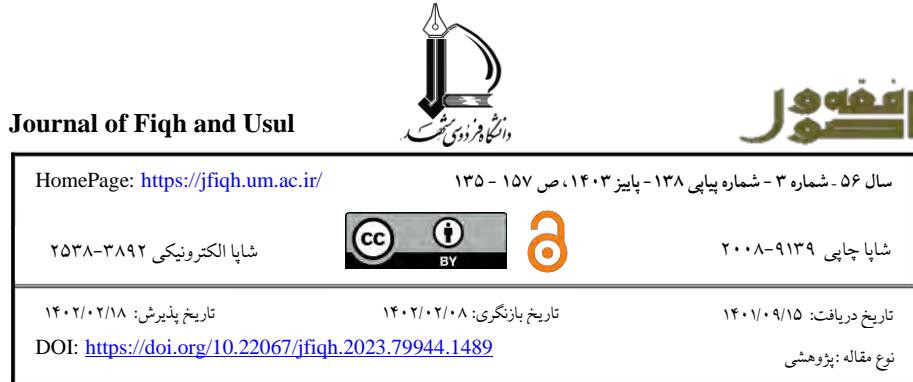
Abstract

Modern social systems have brought about significant changes in the personal and social life of Muslims. The direct reflection of these changes on the "actions" of the man on one hand, and the mission of Islamic jurisprudence in clarifying the Islamic rulings of "actions" on the other hand, raises a question: What is the relationship between Islamic jurisprudence and these novel subjects? The question is whether *Fiqh* has provided Islamic rulings for all of these issues, or maybe some of them are not provided for by any Islamic ruling? The majority of Islamic, as well as *Shari'a* jurists contend that no event is devoid of an Islamic ruling. Therefore, the maximum inclusivity of *shari'a* can be confirmed. The present study seeks to analyze the primary rationale behind this theory, according to which the principle of Inherency (*Mulāzama*) between rational rule and legal rule can verify the existence of a ruling for every single event. The study has been conducted using the descriptive-analytical method, and concludes that neither form of the principle of Inherency (*Mulāzama*) – whether between Islamic ruling and intrinsic benevolence or evil, or between Islamic ruling and real interests and harms – can verify the maximum inclusivity of *shari'a*.

Keywords: Will of the law-giver (*shāfi'i*), maximum inclusivity, the principle of inherency (*mulāzama*), scope of *shari'a*, negation of absence of ruling (*naFyi khuluv az hukm*)

This is an open access article under the CC BY license: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

امکان سنجی تمیزک به قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع

جهت اثبات شمول حداکثری شریعت^۱

مسعود جهاندوست دالنجان(نویسنده مسئول)

دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Email: jahandoost.s@gmail.com

دکتر عابدین مؤمنی

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نظمات اجتماعی مدرن تغییرات محسوسی در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان ایجاد نموده است. انعکاس مستقیم این تغییرات در «افعال» انسان از یکسو و رسالت علم فقه در بیان حکم شرعی «افعال» از سویی دیگر، پرسش از چیستی نسبت علم فقه با این مسائل نوپیدا را فراری ما قرار می دهد. سوال این است که آیا فقه، حکم شرعی تمامی این مسائل نوپیدا را بیان کرده است و یا اینکه ممکن است برخی از این مسائل دارای هیچ حکم شرعی نباشند؟ مطابق نظر اکثریت فقهاء مذاهب اسلامی و نیز فقهاء امامیه، هیچ واقعه‌ای خالی از حکم شرعی نیست لذا می‌توان به شمولیت حداکثری شریعت حکم نمود. پژوهش حاضر سعی دارد مهم‌ترین دلیل این نظریه را که اعلی است مورد تقدیم و بررسی قرار دهد. براساس این دلیل، قاعدة ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع می‌تواند اثبات کننده وجود حکم برای هر واقعه باشد. یافته‌های این پژوهش که به‌روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می‌دهد هر دو شکل از قاعدة ملازمه؛ یعنی ملازمه بین حکم شرعی و حسن وقیع ذاتی و نیز ملازمه بین حکم شرعی و مصالح و مفاسد واقعی نمی‌توانند بر شمولیت حداکثری شریعت دلالت نمایند.

واژگان کلیدی: اراده شارع، شمولیت حداکثری، قاعدة ملازمه، گستره شریعت، نفی خلوت از حکم.

۱. این مقاله مستخرج از رساله دکتری مسعود جهاندوست دالنجان با عنوان «گستره استنباط احکام فقهی در مسائل اجتماعی نوپدید» در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران می‌باشد.

مقدمه

زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان در مواجهه با نظمات اجتماعی مدرن دچار تغییرات اساسی شده است. از آنجاکه این تغییرات مرتبط با افعال مسلمانان بوده و از طرف دیگر، رسالت علم فقهه بیان حکم شرعی افعال است؛ لذا نسبت علم فقهه با این مسائل نوپیدا از جمله ضروری ترین مسائل در این خصوص است. سؤال این است که آیا دانش فقهه می‌بایست حکم شرعی تمام این مسائل نوپیدا را بیان کند یا اینکه ممکن است برخی از مسائل دارای هیچ حکم شرعی نباشند؟

مراجعه به کتب فقهها نشان می‌دهد بیشترین اهتمام ایشان اختصاص به اصل پاسخ‌گویی راجع به حکم مسائل نوپیدید داشته است و بحث از گستره شریعت و اینکه آیا علم فقه باید پاسخ‌گویی مسائل جدید باشد، بررسی نشده و به نوعی به عنوان اصلی موضوعی و به صورت پیش‌فرض در نظر گرفته شده است. از این‌رو، بررسی ادله رویکرد شمول‌گرایانه از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا عدم اعتقاد به شمولیت حداکثری شریعت تأثیرات فراوانی را در دو علم فقهه و اصول از خود به جای خواهد گذاشت. به عبارت دیگر، فقه حاضر کاملاً از زاویه شمول‌گرایانه به مسائل نوپیدید نگریسته و اموری؛ نظیر تمسک بیش از اندازه به اصول عملیه، عدم امکان نظام‌سازی با فقه حاصل از اصول عملیه و تشکیک در چگونگی استفاده از عمومات و اطلاقات راجع به اموری که هیچ سابقه‌ای در عصر صدور نص نداشته‌اند، از مهم‌ترین چالش‌های این نگاه به شمار می‌رود. این در حالی است که براساس رویکرد کمینه‌گرای چالش‌های فوق از اساس مرتفع می‌شود. از این‌رو، فروگذارکردن مسئله گستره شریعت، به نوعی صحنه‌گذاشتن بر چالش‌های مذکور به شمار می‌آید.

باتوجهه به این مطلب، پژوهش حاضر سعی دارد مهم‌ترین دلیل عقلی، بلکه دلیل نظریه شمولیت حداکثری شریعت را بررسی کند و به روایی یا عدم روایی آن پردازد. براساس این دلیل، قاعدة ملازمۀ بین حکم عقل و حکم شرع می‌تواند اثبات‌کننده وجود حکم برای هر واقعه باشد. با دقت در کتب اصولیان می‌توان به وجود دو شکل از این قانون دست یافت. در شکل نخست، از ملازمۀ میان **حسن** و **قبح ذاتی** اشیا با حکم شرعی صحبت به میان آمده و در شکل دوم، وجود ملازمۀ میان مصالح و مفاسد واقعی امور با حکم شرعی، دلیلی بر شمولیت حداکثری شریعت دانسته شده است. این پژوهش، متعرض نقد و بررسی هر دو شکل از این قاعده خواهد شد.

راجع به پیشینه پژوهش باید گفت: اکثریت قریب به اتفاق فقهها و اصولیان، به شمولیت حداکثری شریعت باور دارند. این تosalم در رأی سبب آن شده است که ایشان به این نظریه نپرداخته و ادله آن را نقد و بررسی نکردنند. با این حال، در کتب اصولی انگشت‌شماری، قاعدة نفی خلوّ و قایع از احکام بررسی

اجمالی شده است که از بین آن‌ها می‌توان به القوانین،^۳ ضوابط الأصول،^۴ نتایج الأفکار،^۵ الفصول الغروریة،^۶ مطراح الأنظار^۷ و خزانن الأحكام^۸ اشاره کرد. با عبور از این دوره، دیگر هیچ پژوهش در خور ذکری در این‌باره یافت نشده و تها در دوره اخیر، مقاله «قاعدة نفی الخلو»^۹ به این مسئله پرداخته است. باید گفت: اصولیان مذکور عمدتاً به ادله‌ای، همچون اجماع و برخی از روایات پرداخته‌اند و ادله عقلی این مسئله را فروگذار کرده‌اند، درحالی که می‌دانیم درباره مسئله گستره شریعت، ادله روایی در مقام مقایسه با ادله عقلی هیچ جایگاهی ندارند؛ زیرا همان‌گونه که از کلام برخی از اصولیان استفاده می‌شود، مسئله گستره شریعت مسئله‌ای واقعی است و نه مسئله‌ای تعبدی محض؛ از این‌رو تمسک به اخبار آحاد برای اثبات گستره حداکثری شریعت راه به جایی نخواهد برد.^{۱۰} بنابراین هیچ شکی در ضرورت بحث از قاعدة ملازمه به عنوان مهم‌ترین دلیل عقلی بر نظریه گستره حداکثری شریعت وجود ندارد. درخصوص مقاله «قاعدة نفی الخلو» نیز باید گفت: هرچند این مقاله به ادله عقلی گستره حداکثری شریعت پرداخته و آن را به اثبات رسانیده است، لکن نویسنده‌گان در پژوهش حاضر سعی دارند به امکان‌سنجی تمسک به این ادله، به منظور اثبات شمولیت حداکثری شریعت پیراذاند و آن‌ها را مورد نقد جدی قرار دهند.

۱. مفهوم شمولِ حداکثری شریعت (تحریر محل فزاع)

از آنجاکه هدف اصلی این پژوهش بررسی انتقادی مهم‌ترین دلیل عقلی بر نظریه شمولیت حداکثری شریعت است، لذا پیش از هر چیز ضروری است به مفهوم «شمولیت حداکثری شریعت» و بررسی زوایای آن پیراذاییم تا از این راه به مقصود اصلی قائلان به این نظریه نائل آییم و در مسیر نقد دچار خطأ نشویم. در تاریخ فقه اسلامی از این نظریه با الفاظ گوناگونی تعبیر شده است: از یکسو، برخی از «جامعیت شریعت» و «شمولیت شریعت» صحبت به میان آورده و برخی دیگر، از تعبیر «قاعدة نفی خلو» استفاده کرده‌اند؛ به این معنا که هیچ واقعه‌ای خالی از حکم شرعی نیست. از آنجاکه تعبیر اخیر رایج‌ترین آن‌هاست، لذا لازم است منظور قائلان به این نظریه از واژه‌های ذیل به درستی تبیین شود.

۳. میرزای قمی، القوانین، ۳/۳۴۳.

۴. قزوینی، ضوابط الأصول، ۳۵۹ تا ۳۵۸.

۵. قزوینی، نتایج الأفکار، ۱۵۹ تا ۱۵۷.

۶. حاجی اصفهانی، الفصول الغروریة، ۳۶۶ تا ۳۶۳.

۷. انصاری، مطراح الأنظار، ۴۰۲ تا ۳۹۹.

۸. دریندی، خزانن الأحكام، ۱۱/۲.

۹. لاریجانی، «قاعدة نفی الخلو»، ۲۰۸ تا ۱۶۱.

۱۰. نک: رشتی، بدانع الأفکار، ۳۸۶.

۱.۱. مفهوم حکم

اهل لغت معانی گوناگونی از واژه حکم ارائه داده‌اند؛ مانند بازداشت از فساد،^{۱۱} قضاوت کردن،^{۱۲} فقه، حکومت، حکمت و امر جزئی و قطعی.^{۱۳} با این حال، اگر به استعمالات واژه در معانی فوق بنگریم خواهیم یافت که قدر جامع آن‌ها «منع کردن» و «اتفاق» است، همان‌گونه که از کلام برخی از اهل لغت چنین مطلبی استفاده می‌شود.^{۱۴}

با عبور از معنای لغوی، در اصطلاح اصولیان نیز دو معنا برای این واژه ارائه شده است. در رایج‌ترین تعریف، حکم اعتبار یا جعل صادرشده ازسوی مولاست که از حیث اقتضا یا تخيیر به افعال مکلفان تعلق می‌گیرد و انشا، ابرازکننده آن است،^{۱۵} لکن براساس نظر سید محمدباقر صدر، «حکم» قانون صادرشده ازسوی خداوند متعال به منظور تنظیم زندگی انسان و راهنمایی است.^{۱۶}

در کلام اصولیان، حکم دارای اقسام مختلف و نیز مراتب گوناگون است، لذا می‌بایست هریک به تفکیک بررسی شود تا از رهگذر آن به این مطلب نائل آییم که آیا مراد قائلان به شمولیت حداکثری شریعت، خالی نبودن وقایع از تمامی اقسام و مراتب حکم است یا اینکه برخی از آن‌ها از محل نزاع خارج هستند.

أ. حکم از حیث انواع: براساس دیدگاه شمولیت حداکثری شریعت، هیچ واقعه‌ای از حکم شرعی خالی نیست. نظر به وجود اقسام و انواع گوناگون حکم سؤال این است که مراد قائلان به این دیدگاه، کدامیک از اقسام حکم است؟ بدین منظور، هریک به صورت مجزا بحث می‌شود.

ب. حکم از حیث تکلیفی و وضعی بودن: در تراث فقهی امامیه، داخل‌بودن حکم تکلیفی در محل نزاع، امری یقینی است؛^{۱۷} به این معنا که قائلان به شمولیت حداکثری معتقدند: هیچ واقعه یا فعلی خالی از حکم تکلیفی نیست و بی‌گمان، محکوم به یکی از احکام خمسه تکلیفیه است، لکن مخالفان معتقدند: برخی از وقایع دارای هیچ حکم تکلیفی نیستند. از این‌رو، شکی در داخل‌بودن حکم تکلیفی در محل نزاع وجود ندارد. عبارت شهید صدر در توضیح نظریه منطقه الفراغ نیز گویای همین مطلب است؛ چراکه وی

۱۱. فراهیدی، کتاب العین، ۶۷/۳.

۱۲. جوهری، الصحاح، ۱۹۰۱/۵.

۱۳. مقری، المصباح المنیر، ۴۴۵/۲؛ طریض، مجمع البحرين، ۴۵/۶.

۱۴. فراهیدی، کتاب العین، ۶۷/۳؛ ابن‌فارس، معجم مقانیس اللغة، ۹۱/۲.

۱۵. تائیفی، فوائد الأصول، ۴/۳۸۴/۴.

۱۶. صدر، دروس، ۱۶۲/۱.

۱۷. صدر، ماوراء المفہم، ۳۹/۷.

دایرہ ولایت ولی امر بهمنظور قانونگذاری را به حوزه مباحثات بالمعنی‌الاعم منحصر می‌داند.^{۱۸} درحالی‌که اگر قائل به وجود حوزه خالی از حکم شرعی تکلیفی می‌بود، هر آینه می‌بایست دایرہ ولایت را به این حوزه نیز تعمیم می‌داد.

در ذیل بحث از حکم تکلیفی، ذکر نکته‌ای الزامی است: براساس نظر اصولیان، اباحه به دو قسم است: اباحه اقتضائیه و اباحه غیراقتضائیه.^{۱۹} باتوجه به این مطلب، مطابق نظر برخی اگر قائل به این مطلب باشیم که اباحه به صورت کلی حکمی شرعی نیست، بلکه تعبیر دیگری از عدم حکم است یا اینکه لاقل این مطلب را در خصوص اباحه غیراقتضائیه صحیح بدانیم، در این صورت می‌توانیم راجع به صحیح‌بودن نظریه شمولیت حداکثری شریعت یقین حاصل کنیم؛ چراکه بدون شک، وقایع بسیاری مباح است و بنابر نظریه فوق اباحه، حکم شرعی نیست و تعبیر دیگری از عدم حکم است.^{۲۰} لکن باید گفت: این مطلب علی‌رغم وجاهتی که دارد، به نوعی تقلیل دادن و مضیق کردن دایرہ بحث از شمولیت شریعت است؛ توضیح آنکه، هدف اصلی از بیان مسئله گستره شریعت آن است که بدانیم آیا خداوند متعال برای تمامی جوانب زندگی انسان قانونی را صادر کرده است. به گونه‌ای که به قانونگذاری دیگری محتاج نباشیم یا این گونه نیست؟ به عبارت بهتر، قانون به شمولیت حداکثری معتقدند: خداوند تمامی قوانین لازم برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی را تنظیم کرده است و مباح‌دانستن حکم حوزه‌ای از شریعت به این معناست که آن حوزه احتیاجی به قانون ندارد، بنابراین به قانونگذاری بشری نیز در آن حوزه احتیاجی نیست؛ چراکه اگر در آن حوزه به قانونگذاری دیگری محتاج باشیم، این امر با مفروض ما مبنی بر شمولیت حداکثری شریعت در تنافی است. باتوجه به این مطلب، اگر اباحه را حکم شرعی نپنداشیم و آن را عدم حکم بنامیم، این امر مساوی با نفی شمولیت حداکثری نیست، زیرا حکم‌بودن اباحه با شمولیت حداکثری جمع‌شدتنی است؛ چراکه این امر به معنای آن است که زندگانی بشر تنها محتاج آن است که با وضع احکام چهارگانه و جوب، حرمت، استحباب و کراحت پر شود و این امر به معنای نفی مرجعیت هر قانونگذاری دیگر در حوزه‌ای است که از احکام چهارگانه مزبور خالی است و این همان شمولیت حداکثری شریعت است. شاهد بر این مطلب، عبارت شهید صدر در ذیل قاعدة لاضر است. براساس نظر وی، آنچه از ادلۀ قاعدة عدم خلوّ وقایع از احکام برداشت می‌شود آن است که شریعت ناقص نیست و برخی از وقایع را مهمل باقی نگذاشته است

۱۸. نک: صدر، الإسلام يقود الحياة. ۱۹.

۱۹. خمینی، كتاب البيع، ۲۶۵/۶؛ مشكنتي، اصطلاحات الأصول، ۱۲۱؛ صدر، دروس، ۱۶۴/۱.

۲۰. لاریجانی، «قاعدة نفی الخلط»، ۱۶۱.

و واضح است که این امر، اعم از الزام و ترجیح به معنای عدم حکم است.^{۲۱} این عبارت به خوبی نشان می‌دهد که شهید صدر عدم حکم نامیدن ترجیح یا اباده را مساوی با نفی شمولیت حداقلی نمی‌داند. با گذراز حکم تکلیفی به سراغ حکم وضعی می‌رویم. سؤال این است که آیا تمام وقایع، دارای حکم وضعی هستند یا اینکه برخی از وقایع از هرگونه حکم وضعی خالی است؟ شاید در بدلو امر چنین گمان شود که این مسئله‌ای کاملاً مبنایی است و ارتباط مستقیمی با مسئله ماهیت حکم وضعی دارد؛ زیرا اگر قائل باشیم که همه احکام وضعی، منتع از احکام تکلیفی است، بحث فوق بی معنا می‌شود؛ چراکه تصور حکم وضعی بدون تصور منشأ انتزاعش -که حکم تکلیفی باشد- محال است. لکن باید گفت: این کلام صحیح نیست؛ زیرا براساس این مبنای، هرچند حکم وضعی با حکم تکلیفی تلازم دارد و ملازمت آن از نوع ملازمت منتع با منشأ انتزاعش است، اما این ملازمت طرفینی نیست و ملازمت صرفاً از یک طرف برقرار است؛ چراکه هرچند حکم وضعی از حکم تکلیفی منتع می‌شود، لکن این امر به معنای آن نیست که از هر حکم تکلیفی حکمی وضعی منتع می‌شود. از این‌رو، می‌توان گفت: بحث کردن از حکم تکلیفی ما را بی‌نیاز از بحث از حکم وضعی نمی‌کند.^{۲۲}

با این وجود به نظر می‌رسد پرداختن به حکم وضعی و بحث از وجود آن برای هر واقعه دارای ثمرة چندانی نیست؛ زیرا هدف ما از بحث گستره شریعت آن است که بدانیم آیا خداوند برای هر واقعه حکمی در نظر گرفته است یا خیر، بدون آنکه به وضعی بودن یا تکلیفی بودن آن حکم نظری داشته باشیم. تبع در کلام فقهاء و نگاه اجمالی به ادلہ نیز گویای آن است که حکم وضعی یقیناً محل بحث آن‌ها نبوده است.

دو. حکم از حیث واقعی و ظاهری بودن: حکم در یک تقسیم به حکم واقعی و حکم ظاهری منقسم می‌شود. سؤال این است که مراد قائلان به شمولیت حداقلی شریعت از عدم خلوّ وقایع از احکام، کدامیک از دو قسم حکم است؟ در پاسخ به این سؤال سه وجه متصور است: خالی‌بودن وقایع از حکم واقعی، خالی‌بودن از حکم ظاهری و خالی‌بودن از یکی از احکام واقعی یا ظاهری.

باید گفت: علی‌رغم امکان تصور این وجوه سه‌گانه، آنچه که محل نظر فقهاء از مسئله گستره شریعت بوده، صرفاً حکم واقعی است و این مهم به روشنی از کلمات برخی از آن‌ها^{۲۳} و نیز از برخی از ادلہ،^{۲۴} در خور استفاده است.

.۲۱. صدر، بحوث، ۴۹۳/۵.

.۲۲. لاریجانی، «قاعدة نفی الخلط»، ۱۶۴.

.۲۳. نک: ایوان کیفی، هدایة المسترشدین، ۱؛ آشیانی، الفصول الغروریة، ۳۴۱؛ آشیانی، بحر الغواد، ۱؛ آخوند خراسانی، فوائد الأحسون،

.۱۳۲

.۲۴. برقی، المحاسن، ۱؛ کلینی، الکافی، ۲۷۳/۱.

بالاین وجود، برخی از معاصران در مقام بحث از نقش زمان و مکان در اجتهداد اشاره کرده‌اند که شمولیت شریعت، به معنای خالی نبودن وقایع از حکم است، هرچند آن حکم ظاهري باشد.^{۲۵} براین اساس، از آنجاکه اصول عملیه جزء احکام ظاهریه به شمار می‌روند و از طرف دیگر مطابق نظر شیخ انصاری تقسیم چهارگانه اصول عملیه تقسیمی حصری و عقلی است،^{۲۶} بی‌گمان در هنگام عدم دسترسی به حکم واقعی می‌توان به یکی از اصول عملیه چهارگانه مراجعه کرد؛ ازین‌رو هیچ واقعه‌ای از حکم خالی نخواهد بود. این فهم از شمولیت شریعت از ناحیه عملی نیز با شیوه رایج اجتهداد تطابق کامل دارد.

لکن باید گفت: داخل داشتن حکم ظاهری در محل نزاع و فهم شمولیت حداثتی در سایه احکام ظاهریه چند اشکال دارد:

اشکال اول: براساس برخی از نظریات اصول عملیه، حکم شرعی را نتیجه نمی‌دهند؛ بلکه صرفاً وظیفه عملیه مکلف را مشخص می‌کنند.

اشکال دوم: برخی از اصول عملیه؛ مانند احتیاط و تخیر، احکام عقلی اند و مجعلات شرعی به شمار نمی‌روند. اگر اشکال شود که به واسطه قاعدة ملازمت بین حکم عقل و حکم شرع می‌توان به شرعی بودن آن‌ها حکم کرد، خواهیم گفت که: در مبحث اصلی این پژوهش به بررسی انتقادی این مطلب می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که امکان چنین برداشتی فراهم نیست.

اشکال سوم: ادله‌ای که برای اثبات نظریه شمولیت حداثتی شریعت توسط صاحبان آن ذکر شده، غالباً اختصاص به احکام واقعیه دارد. برای مثال، موجود بودن حکم همه امور حتی ارش خدش در کتاب و سنت^{۲۷} به خوبی نشان می‌دهد که محل نزاع صرفاً احکام واقعیه است.

اشکال چهارم: تمسک به اصول عملیه، بهمنظور اثبات شمولیت حداثتی مبتنی بر آن است که قبل از آن اثبات شود که برای هر واقعه، حکمی واقعی وجود دارد. به عبارت بهتر، پیش‌فرض رجوع به اصول عملیه به منظور اثبات حکم ظاهری برای وقایع آن است که همه وقایع دارای حکم واقعی باشند.^{۲۸}

ب. حکم از حیث مراتب: در ابتدای امر، حکم از یکی از مراتب چهارگانه ذیل خارج نیست:^{۲۹}

۲۵. فاضل لنکرانی، «دور الزمان و المكان في علم الفقه»، ۱۶۴ تا ۱۶۵.

۲۶. نک: انصاری، فرائد الأصول، ۲۵/۲ تا ۲۶.

۲۷. نک: برقی، المحاسن، ۱/۲۷۳؛ کلیتی، الکافی، ۱/۴۲.

۲۸. جهاندوست دالنجان و همکاران، «گکهی به آثار نظریات غیرشمول گریانه نسبت به گستره احکام شریعت در دو حوزه فقه و اصول»، ۴۸ تا ۵۰.

۲۹. ناگفته پیداست که بدون بررسی مراتب حکم، فهم مراد قائلان به شمولیت حداثتی شریعت ممکن نیست. لکن از آنجاکه نگارندگان در این بخش از پژوهش، سعی در تقدیم گاه نویسنده مقاله «قاعدة نفی الخلو» دارند، لذا «مراتب حکم» از دیدگاه ایشان طرح شده است، و گرنه شکی نیست که تفاوت‌هایی بین این دیدگاه با دیدگاه آخوند خراسانی - به عنوان مبتکر این بحث - و سایر اصولیان وجود دارد (نک: آخوند خراسانی، در الفوائد، ۷۰؛ فوجانی، تعلیق، ۱۰/۲؛ مکارم شیرازی، انوار الأصول، ۲۱۵ تا ۲۱۴).

مرتبه اراده: این مرحله به منزله روح حکم و عبارت است از: اراده مولا برای تحقق مصلحت نهفته در فعل از خلال امثال آن فعل توسط مکلف.

مرحله انشا عبارت است از: مرحله انشای حکم به داعی جعل داعی.

مرحله فعالیت: مراد از فعالیت آن است که تمامی شرایط و قیود موضوعی حکم محقق شود.

مرحله تجزی: مراد آن است که حکم، موضوع این حکم عقل قرار گیرد که در صورت مخالفت با آن، فرد مستحق عقاب است. بی‌شک، این مرحله با مرحله فعالیت متفاوت است؛ چراکه ممکن است تمامی قیود موضوعی حکمی متحقق شود، لکن برای مثال به علت عدم علم مکلف به آن، حکم تجزی پیدا نکرده و مکلف به دلیل عدم امثال، مستحق عقاب نباشد.

باتوجه به این مطالب می‌گوییم: براساس نظر برخی، تمامی این مراتب چهارگانه در محل نزاع داخل نیستند. از این میان، تنها مرتبه اول و دوم داخل در بحث گستره شریعت است و مرتبه سوم و چهارم از موضوع بحث خارج‌اند. خارج‌بودن مرتبه فعالیت بدان جهت است که بسیاری از احکام به سبب فعلی بودن موضوعات آن‌ها به فعالیت نمی‌رسند؛ مانند فعالیت نیافتن و جوب حج نسبت به فرد غیر مستطیع. این در حالی است که وجوب حج در مرتبه انشا ثابت است. در خصوص مرتبه تجزی نیز مسئله به همین منوال است؛ زیرا بسیاری از احکام به سبب عدم علم مکلفان به آن‌ها به مرتبه تجزی نمی‌رسند. باتوجه به این مطالب، ادعای خالی بودن بسیاری از وقایع از حکم فعلی و تتجیزی انکار نشدنی است.^{۳۰}

با این وجود به نظر می‌رسد ادعای فوق صحیح نیست. از یکسو، مرتبه اراده نمی‌تواند به‌تهایی محل نزاع قرار گیرد؛ زیرا مراد از این مرتبه، اراده خداوند به صدور فعل از مکلف است. براین‌اساس، اگر از طریق به‌خصوصی برای ما منکشف شود که خداوند انجام این فعل توسط ما اراده کرده، در این صورت امکان بحث از گستره شریعت از این حیث وجود دارد. لکن باید گفت: این تنها یک فرض است؛ چراکه اگر اراده مذبور از خلال ارسال انبیا و شریعت برای انسان‌ها منکشف نشود، امکان شناسایی نفس اراده وجود ندارد. بنابراین «انکشاف» عنصر اساسی در قضیه است. از این‌رو، باید گفت: امکان تصور بحث در مرتبه اراده، بدون درنظر گرفتن عنصر کشف ممکن نیست.

باتوجه به مطلب فرق، تکلیف مرتبه انشا نیز مشخص می‌شود؛ زیرا اگر خداوند حکمی را جعل کند اما آن را برای بندگان ابراز نکند، نمی‌توان در اینجا به شمولیت حداقلی شریعت حکم کرد؛ چراکه نزاع در بحث گستره شریعت، وجود حکم در افق اعتبار الهی نیست، بلکه باید این جعل برای بندگان منکشف

ذکر کرده است (نک: لاریجانی، «قاعدة نفی الخلوة»، ۱۶۷). گفتنی است داوری میان این دو دیدگاه از مقصود اصلی این پژوهش خارج است.
لاریجانی، «قاعدة نفی الخلوة»، ۱۶۸.

شود. برای تقریب ذهن اگر تصور کنیم که خداوند قبل از خلقت انسان شریعت خویش را جعل کند اما پس از خلقت انسان هیچ رسولی را برای آگاهی مردم به آن شریعت فرو نفرستد، در آن هنگام نمی‌توانیم بگوییم که شریعت الهی، شریعت شامل و حداکثری است. با توجه به این مطلب می‌توان دریافت که ملاک آن است که بدانیم رسولان الهی حکم تمامی وقایع را برای بندگان بیان کرده‌اند.^{۳۱}

ازسوی دیگر، خارج بودن مرتبه فعلیت از محل نزاع صحیح نیست، زیرا قائلان به شمولیت حداکثری بر این عقیده‌اند که برای واقعه در ظرف خویش، یک حکم فعلی وجود دارد، نه اینکه ادعا کنند تمامی احکام، فعلی هستند. برای مثال، حکم فعلی حج برای شخص مستطیع، وجوب و حکم فعلی حج برای شخص غیرمستطیع، عدم وجوب است.

۱.۲. مفهوم واقعه

آن چیزی که از نظریه شمولیت حداکثری شریعت به ذهن متبار می‌شود آن است که تمامی افعال انسان دارای حکم شرعی است. براساس این تصور، مراد از واقعه در قاعدة «منع خلوٰ و قایع از احکام»، افعال انسان است. این تصور با ادبیات فقهایی که متذکر قاعدة مذکور شده‌اند نیز هم خوانی دارد. با این حال، آن چیزی که در مقام عمل و اجتهاد مشاهده می‌کنیم برخلاف تصور فوق است؛ چراکه قائلان به شمولیت حداکثری سعی دارند برای هر پیشامدی حکم فقهی مشخص کنند حتی اگر آن پیشامد از جنس فعل انسانی نباشد. برای مثال، در دوران معاصر برخی از پژوهشگران با مطرح کردن ترکیب فقه الاقتصاد یا فقه اقتصادی سعی کرده‌اند حکم شرعی اموری همچون تورم را مشخص کنند؛ امری که از جنس فعل انسانی نیست، بلکه به صورت غیرمستقیم بر افعال انسان از حیث شرعی تأثیر می‌گذارد. در مثالی دیگر، مسئلهٔ فتوای معیار در قانونگذاری یک فعل نیست اما محل بحث پژوهشگران عرصهٔ فقه قرار گرفته است. با توجه به این مطالب ممکن است این سؤال در ذهن شکل گیرد که مراد از واقعه در قاعدة مذبور چیست؟ به نظر می‌رسد واقعه به معنای رویداد یا پیشامدی است که در ظرف زمانی، مکانی و افرادی معینی وجود پیدا کرده و شریعت موضع خود را در خصوص آن رویداد یا پیشامد مشخص کرده است، به گونه‌ای که اگر بشر از آن موضع پیروی کند با مشکلی نسبت به آن مواجه نخواهد شد. این تفسیر از واژهٔ واقعه هر چند با برخی از روایات^{۳۲} همخوانی دارد و در مقام اجتهاد نیز توسط فقهاء پیگیری می‌شود، اما پاسخ‌گویودن فقه نسبت به

۳۱. شریعت در اصطلاح آن دستوراتی است که خداوند متعال برای بندگان وضع کرده و در لوح محفوظ ثابت است. در مقابل، فقه دانشی است که بهوسیله آن شریعت شناخته می‌شود. با این توضیح و با اندکی تسامح می‌توان فقه را شریعت مستبطن نامید. اما باید اشاره کرد که مراد از «شریعت» در عبارت «گستره شریعت» و به طورکلی در این پژوهش، دستورات ثابت در لوح محفوظ نیست؛ بلکه مراد از آن، دستوراتی است که ازسوی خداوند و بهوسیلهٔ رسولان برای بندگان فرو فرستاده شده است.

۳۲. نک: کلیتی، الکافی، طبرسی، الاحتجاج، ۴۷۰/۲؛ طبرسی، الاحتجاج، ۲/۲۴۶.

همۀ امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را طلب می‌کند؛ امری که از لحاظ امکان، بسیار بعید و محل اشکال همیشگی قائلان به نظریات غیرشمول‌گرایانه بوده است.

۲. قاعدة ملازمۀ بین حکم عقل و حکم شرع و اثبات شمول حداکثری

با دقت در کتب اصولیان می‌توان به وجود دو شکل از این قانون دست پیدا کرد که هریک به صورت مجزا بحث می‌شود.

۲. ۱. شکل اول: ملازمۀ بین حکم شرعی و حسن و قبح ذاتی

أ. صورت استدلال: نخستین دلیل برای اثبات شمولیت جداکثری شریعت، ادعای وجود ملازمۀ بین حسن و قبح ذاتی اشیا با حکم شرعی است. براساس این دلیل، اگر عقل حُسن فعلی را کشف کند، بی‌گمان در خصوص آن شوق پیدا می‌کند، همان‌گونه که اگر قبح فعل را تشخیص دهد، از آن کراحت و انزجار پیدا می‌کند. با توجه‌به این مطلب، حکم عقل براساس کشف تمام‌الملاک است و شارع نیز به تمام‌الملاک و حسن و قبح اشیا آگاهی دارد، لذا در جایی که عقل نسبت به انجام فعلی شوق پیدا می‌کند و آن را اراده می‌کند، شارع نیز عیناً آن را اراده خواهد کرد و در جایی که عقل نسبت به انجام فعلی متذجر می‌شود و از آن کراحت پیدا می‌کند، شارع نیز عیناً از آن کراحت پیدا خواهد کرد. برای اساس می‌توان گفت: هیچ واقعه‌ای خالی از اراده و کراحت شارع نیست. با توجه‌به این مطلب، روح و لب حکم شرعی، اراده و کراحت است؛ لذا می‌توان حکم به خالی‌نبودن تمام وقایع از حکم شرعی کرد.

ب. اشکالات استدلال: راجع به این استدلال، پنج اشکال مطرح است که به بررسی آن‌ها

می‌پردازیم:

یک. عدم وجود ملازمۀ بین علم به حسن و قبح با اراده و کراحت نزد عقلا: صرف علم پیداکردن به حسن و قبح امور منجر به اراده نزد عقلا نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، هیچ ضرورتی بین اراده یک فعل یا کراحت از آن با علم به حسن و قبح آن فعل وجود ندارد؛ زیرا گاه‌گاه عقلا حُسن برخی از افعال را درک می‌کنند اما آن را اراده نمی‌کنند و اغراض دیگری را نیز در اراده خود دخالت می‌دهند. بر این مطلب دو دلیل وجود دارد: نخست، شهادت وجدان است. برای مثال، ما انسان‌ها بعضًا نسبت به احسان کردن به برخی از اشخاص کراحت داریم، درحالی که اگر به آن اشخاص احسان کنیم از منظر عقلا مستحق تحسین هستیم. دلیل دوم نیز گسترش بودن انجام افعال قبیح و ترک افعال حسن از سوی عقلاست و این امر دلالت دارد بر اینکه بین علم به حسن و قبح با اراده و کراحت ملازمۀ ای وجود ندارد.^{۳۳}

ناگفته پیداست که این دو دلیل زمانی می‌توانند به عنوان نقضی بر استدلال محسوب شوند که امر دیگری نیز به آن‌ها ضمیمه شود و آن اینکه هر زمان و هر کجا که امکان تعلق اراده تکوینی به فعل قبیح وجود دارد، قطعاً امکان تعلق اراده تشریعی نیز به آن وجود دارد، زیرا تفاوت این دو صرفاً در متعلق است و اراده تکوینی به فعل نفس و اراده تشریعی به فعل غیر متعلق می‌گیرد.

باین حال، به نظر می‌رسد اشکال فوق وارد نباشد: اولاً، آنچه باعث می‌شود عقلاً به انجام فعل حسن و ترک فعل قبیح همت نگمارند تبعیت از هوس و فساد و خواسته‌های پلید نفسانی است، درحالی که این امر درباره خداوند متعال مستحیل است. ثانياً، باقطع نظر از مطلب فوق باید دانست که قوای فاعلی انسان مختلف است و مراد قائلان به ملازمه، وجود ملازمه بین حسن و قبح عقلی با اراده و کراحت عقلی است، درحالی که کلام آخوند خراسانی اساساً از موضع بحث خارج است؛ زیرا عاقلی که مرتکب فعل قبیح می‌شود «فاعل بما هو عاقل» نیست، بلکه «فاعل بما هو ظالم» یا «فاعل بما هو متخلّل» و مانند آن است.^{۳۴} جالب اینجاست که آخوند خراسانی در مقام بیان چیستی حسن و قبح، آن‌ها را دو فعل قلمداد می‌کند که یکی ملائم با قوه عاقله است و دیگری منافر با آن؛ به گونه‌ای که امر حسن، رضایت و استعجاب قوه عاقله را در پی دارد و امر قبیح، سخط و استغраб را^{۳۵} و می‌دانیم رضایت و سخط، چیزی جز اراده و کراحت نیست.

دو. توجه صرف به حسن و قبح افعال و عدم توجه به مصلحت و مفسدة نفس بعث و زجر: صرف آگاهی خداوند متعال به حسن و قبح افعال موجب اراده و بعث بندگان به سمت مراد نمی‌شود؛ زیرا ممکن است موانع عقلی برای بعث و زجر وجود داشته باشد، مانند جایی که میان حسن یک فعل و حسن فعل دیگر تزاحم وجود داشته باشد؛ چراکه می‌دانیم در این حالت صرفاً بعث به سوی امر اهم، دارای مصلحت است اما بعث به سوی امر مهم دارای مصلحت نیست، هرچند امر مهم فی الواقع حسن باشد. برای مثال، بعث شخص قریب‌العهد به اسلام یا صبی به انجام افعال حسن یا ترک افعال قبیح، دارای مفسده است؛ زیرا مصلحت اهمی برای عدم بعث ایشان وجود دارد. به عبارت بهتر، بعث و زجر منحصراً دایر مدار حسن یا قبح متعلق افعال نیست، بلکه باید به مصلحت و مفسدة نفس بعث و زجر نیز توجه کرد. براین اساس می‌توان به دست آورد که امکان خالی‌بودن برخی از وقایع از حکم انسائی به‌داعی بعث و زجر و بلکه خالی‌بودن آن‌ها از اراده و کراحت کاملاً متصور است.^{۳۶}

.۳۴ لاریجانی، «قاعدۀ نفی الخلة»، ۱۸۲.

.۳۵ آخوند خراسانی، فوائد الأصول، ۱۲۴.

.۳۶ آخوند خراسانی، فوائد الأصول، ۱۳۱ تا ۱۳۰.

لکن برخی اشکال فوق را وارد ندانسته و دو پاسخ برای آن ذکر کرده‌اند:

پاسخ اول: مراد و مقصود قائلان به ملازمت بین حسن فعل و اراده، صرفاً **حسنى** است که پس از کسروانکسار مصالح و مفاسد و تمامی عناصر دخیل صورت می‌گیرد و هیچ ملازمت‌های بین حسن ثابت در فعل قبل از ملاحظه عناوین و جهات ثانویه با اراده وجود ندارد. ازین‌رو، نقض‌های واردشده، در کلام مستشکل وارد نیست؛ زیرا بعد از ملاحظه تغیر بندگان یا وجود مصلحت مزاحم اهم یا مصلحت تسهیل درباره صبی، **حسنى** در اراده و بعث وجود نخواهد داشت.^{۳۷}

پاسخ دوم: گاه، بحث درباره ملازمت بین حسن و قبح عقلی با اراده و کراحت است و گاه، بحث درباره ملازمت آن دو با بعث و زجر یا مرحله خطاب است. محل کلام در اینجا ملازمت بین حسن و قبح با اراده و کراحت است، همان‌گونه که مستشکل در تحریر محل نزاع به آن تصریح کرده است.^{۳۸} با این حال، کلام مستشکل در اینجا اختصاص به صورت دوم دارد، درحالی‌که می‌دانیم حسب اعتراف وی روح حکم، همان اراده و کراحت است و مستشکل درباره آن اشکالی مطرح نکرده است. بنابراین، یک فعل می‌تواند عقاولاً حسن باشد و اراده در خصوص آن وجود داشته باشد اما مانعی در اصدار خطاب صورت گیرد.^{۳۹}

با این حال، به نظر می‌رسد این دو پاسخ به دو دلیل وارد نباشند:

دلیل اول: همان‌گونه که در مبحث مراتب حکم اشاره شد، صرف توجه به مرحله روح حکم؛ یعنی مرحله اراده بدون درنظرگرفتن عنصر انکشاف و جعل صحیح نیست و تازمانی که بر وفق اراده، جعلی توسط مولا صورت نگیرد، هیچ ثمره‌ای نسبت به بحث از وجود اراده یا عدم آن درباره وقایع وجود ندارد. این در حالی است که پاسخ دوم می‌بین حالتی است که اراده‌ای در کار باشد اما به سبب وجود مانع، هیچ حکمی توسط مولا جعل نشود. براین‌ساس می‌توان اشکال کرد که چه دلیلی وجود دارد که اراده فوق در اعتبار وجود حکم شرعی کافی باشد؟ به عبارت بهتر، اراده مدادمی که براساس آن جعلی صورت نگیرد، نمی‌توان آن را به منزله روح حکم محسوب کرد. با توجه به این مطلب می‌توان به روایودن بحث از بعث و زجر در کلام مستشکل پی برد و آن را ناشی از درک صحیح محل نزاع دانست.

دلیل دوم: موضع بحث در اینجا ملازمت بین حکم شرعی و حسن و قبح ذاتی است، نه ملازمت بین حکم شرعی با مصلحت و مفسد. این در حالی است که در پاسخ اول، صحبت از حسن و قبح پس از کسروانکسار به میان آمده است و می‌دانیم حسن و قبح در فعل، ذاتی است و کسروانکسار در جایی است که

.۳۷ لاریجانی، «قاعدة نفی الخلة»، ۱۸۲.

.۳۸ آخوند خراسانی، فوائد الأصول، ۱۲۹.

.۳۹ لاریجانی، «قاعدة نفی الخلة»، ۱۸۲.

یک عنوان عارضی ملحق به آن شود و در این حالت با مصلحت و مفسدہ تناسب بیشتری دارد. بنابراین می‌توان گفت: کلام مستشكل صحیح است؛ زیرا فعل پس از کسر و انکسار همچنان حسن است اما مزاحمات، مانع حصول اراده می‌شود.

سه. فقدان اراده بهنگام غیرلزومی بودن حسن: امر حسن، گاه لزومی و گاه ندبی و غیرلزومی است. بر همین منوال، امر قبیح نیز همین گونه است. لکن «اراده» این گونه نیست و صرفاً لزومیه است. با توجه به این مطلب، حسن غیرلزومی، اراده لزومیه در نفس آمر را در پی ندارد؛ بنابراین برخی از وقایع از اراده خالی اند. چهار پاسخ به این اشکال وجود دارد:

پاسخ اول: براساس نظر برخی از اصولیان، حسن و قبح غیرلزومی وجود ندارد؛ چراکه تمامی محاسن و قبایح عقلی به یک حکم عقلی واحد باز می‌گردند و آن حسن عدل و قبح ظلم است.^{۴۰} و این دو، حسن و قبح لزومی است. باید گفت: هرچند این نظریه مورد خدشه برخی از اصولیان و پژوهشگران^{۴۱} قرار گرفته و به موارد نقضی همچون حسن ایثار و حسن طلب کمال به عنوان امور حسن غیرلزومی اشاره شده است اما از آنجاکه این اشکال، اشکالی مبنایی است و نه بنایی، به بررسی صحت آن نمی‌پردازم.

پاسخ دوم: هیچ دلیلی بر منحصر بودن اراده در اراده لزومیه وجود ندارد؛ زیرا گاه اراده، مقتضی حرکتی است که موجب داعی غیراکید در نفس عبد می‌شود و این همان اراده غیرلزومیه است. از این‌رو، کلام کسانی که تقسیم اراده را به اراده شدید و ضعیف انکار می‌کنند،^{۴۲} صحیح نیست.^{۴۳} گفتنی است این اشکال نیز اشکالی مبنایی است و لذا محل بررسی قرار نمی‌گیرد.

پاسخ سوم: این اشکال بر این پایه استوار است که اراده تشریعیه با اراده تکوینیه موازنی دارد و هر دو از یک سinx هستند اما به نظر می‌رسد قیاس اراده تشریعیه با اراده تکوینیه صحیح نیست؛ زیرا اراده تکوینیه مستلزم تحریک عضلات است اما اراده تشریعیه چیزی را در پی ندارد؛ چراکه حقیقت اراده تشریعیه چیزی جز امری نفسانی در آمر نیست.^{۴۴}

پاسخ چهارم: اگر از هر سه پاسخ فوق نیز دست بکشیم، خواهیم گفت: حسن غیرلزومی نیز می‌تواند اراده لزومیه را در پی داشته باشد؛ زیرا عاقل بما هو سوی حسن غیرلزومی نیز تحرک پیدا می‌کند و اگر از آن منبع نشود این عدم‌ابعاد ناشی از وجود مانع یا مزاحمت، مانند وهم و خیال است، و گرنه عاقل

.۴۰. اصفهانی، نهایه المراجیة، ۳۱/۳ و ۴/۸.

.۴۱. نک: صدر، بحوث، ۳۱۹/۸۲؛ لاریجانی، «قاعدۃ نفی الخلوٰ»، ۱۸۵؛ ایروانی، الحلقة الثالثة، ۵۸/۳.

.۴۲. نک: نایبی، فوائد الأصول، ۱۳۶/۱۳۵.

.۴۳. لاریجانی، «قاعدۃ نفی الخلوٰ»، ۱۸۵.

.۴۴. لاریجانی، «قاعدۃ نفی الخلوٰ»، ۱۸۶/۱۸۵.

بما هو عاقل امر راجح را ترک نمی‌کند. براین‌اساس، اراده تشریعیه نیز همین‌گونه است و عاقل اگر حسن غیرلزومی فعلی را درک کند، نسبت به صدور آن از دیگری شوق و اراده پیدا می‌کند.^{۴۵}

چهار. عدم انحصار امور در حسن و قبیح: زمانی می‌توان به ملازمه مذبور برای اثبات وجود اراده در خصوص تمامی وقایع تماسک کرد که امور منحصر در حسن و قبیح باشند و واقعه‌ای که نه متصف به حسن شود و نه متصف به قبیح وجود نداشته باشد، درحالی که می‌دانیم تالی این استدلال باطل است؛ زیرا اگر مراد ما عدم خلوّ امور از حسن و قبیح ولو به واسطه عناوین ثانوی باشد، هیچ برهانی برای آن وجود ندارد و اگر مراد ما عدم خلوّ نسبت به عناوین اولیه و ذوات اشیا باشد، خلاف وجود آن است؛^{۴۶} چراکه بی‌گمان عقلاً اموری را نه دارای حسن می‌دانند و نه دارای قبیح. براین‌اساس، ملازمه فوق نسبت به این امور شکل نگرفته و درباره آن‌ها هیچ اراده‌ای وجود ندارد. بنابراین، برخی از وقایع خالی از اراده هستند و این همان حالی بودن برخی از وقایع از حکم شرعی است.

پنج. ابتدای ملازمه بر نظریه شمولیت حداکثری شریعت: شاید در بدرو امر چنین به نظر برسد که قاعدة ملازمه بین حکم شرعی با حسن و قبیح عقلی دلیلی بر شمولیت حداکثری شریعت است، لکن با دقت در می‌باییم که مستنه کاملاً بر عکس است و پیش‌فرض اساسی قاعدة ملازمه آن است که سابقاً به شمولیت حداکثری شریعت معتقد باشیم. اگر هیچ پیش‌فرضی نسبت به گستره شریعت نداشته باشیم، در جایی که عقل حسن فعلی را ادراک می‌کند، ممکن است شارع درباره آن فعل سکوت کرده و هیچ حکمی نداشته باشد؛ زیرا چه بسا این استعداد را در انسان‌ها مشاهده می‌کند که در خصوص امور مشخصی، خود به قانونگذاری پردازند و امور خود را به وسیله عقوبات خویش یا سایر راه‌های متصور اداره کنند. بنابراین، نهایت چیزی که می‌توان از سکوت شارع به دست آورد آن است که خداوند حکمی برخلاف حکم عقل ندارد اما وجود حکم شرعی موافق با حکم عقل اثبات شدنی نیست.

ناگفته پیداست که سیدالعقلاء‌دانستن شارع و در ادامه اثبات هم‌صدابودن شارع با عقلاً و حکم وی به حکم آن‌ها، چیزی جز مصادره به مطلوب نیست؛ زیرا پیش از هر چیز باید احراز کنیم که همه عقول قوانینی مطابق مدرک عقل عملی جعل کرده‌اند و صرف ادراک وجود حسن و قبیح یا مصلحت و مفسده در متعلق کافی نیست؛ زیرا ممکن است برخی از عقلاً، مانند شارع -به سببی که بر ما پوشیده است- قوانینی مطابق ادراک عقلاً وضع نکرده باشند. علاوه‌بر آن، ابعاث عقلاً برای جعل قانون به اعتبار وقوع آن در زمرة مصالح آن‌ها و به منظور تنظیم امورشان است، درحالی که خداوند متعال از دایره این مصالح خارج است و هیچ

۴۵. لاریجانی، «قاعدة نفی الخلة»، ۱۸۶.

۴۶. لاریجانی، «قاعدة نفی الخلة»، ۱۸۸.

الزامی برای حکم کردن به حکم عقلاء ندارد.^{۴۷}

۲. ۲. شکل دوم: ملازمۀ بین حکم شرعی و مصالح و مفاسد واقعی

أ. صورت استدلال: دو مبنی دلیل برای اثبات شمولیت حداکثری شریعت، ادعای وجود ملازمۀ بین مصالح و مفاسد واقعیۀ افعال با حکم شرعی است. هیچ فعلی از افعال، خالی از مصلحت یا مفسدۀ نیست و از طرف دیگر، خداوند به تمامی مصالح و مفاسد امور آگاهی دارد، لذا راجع به برخی از آن‌ها اراده و از مابقی کراحت پیدا می‌کند. از این‌رو، می‌توان به این نتیجه دست یافته که تمامی وقایع از اراده و کراحت -که لب حکم شرعی‌اند- خالی نیستند.

ب. اشکالات استدلال: این استدلال با دو اشکال رو به روست که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

یک. خالی بودن مباحثات غیراقتضایی از مصلحت و مفسدۀ مهم‌ترین پایه استدلال فوق، خالی نبودن هیچ واقعه‌ای از مصلحت یا مفسدۀ است، درحالی‌که نه تنها هیچ دلیلی برای اثبات این مطلب وجود ندارد، بلکه دلیلی برخلاف آن نیز موجود است؛ زیرا اگر واقعه از هرگونه اقتضا خالی باشد و برای جعل اباحه نیز هیچ مصلحتی وجود نداشته باشد، آن واقعه می‌باشد از هرگونه حکم شرعی خالی باشد.^{۴۸} به عبارت بهتر، هیچ شکی وجود ندارد که در ورای امور واجب، مستحب، حرام و مکروه، مصلحت یا مفسدۀ ای نهفته است. همچنین در خصوص مباحثات اقتضایی نیز مصلحتی مبنی بر جعل اباحه وجود دارد. اما راجع به مباحثات غیراقتضایی مسئله به شکل دیگری است و این امور، خالی از هرگونه مصلحت و مفسدۀ است. از این‌رو، درباره این امور هیچ اراده و کراحتی وجود ندارد و لذا اباحه غیراقتضایی، اباحه‌ای عقلی صرف است.

با این حال، برخی اشکال فوق را وارد ندانسته و دو پاسخ برای آن مطرح کرده‌اند:

پاسخ اول: فرض وجود یک فعل خالی از هرگونه مصلحت و مفسدۀ حتی با وجود عنایون ثانویه بسیار بعيد است. به عبارت دیگر، هر فعلی از افعال یا بنفسه دارای مصلحت یا مفسدۀ است یا لاقل به سبب عروض عنایون ثانویه، دارای مصلحت یا مفسدۀ می‌شود و مهم‌ترین دلیل بر این مطلب، وجود این است.^{۴۹} پاسخ دوم: اباحه منحصر در اباحه اقتضایی است و فرض وجود اباحه غیراقتضایی ممکن نیست؛ زیرا در جایی که فعل هیچ‌گونه ملاکی ندارد یا در صورت وجود هم‌زمان مصلحت و مفسدۀ هیچ‌یک از دو ملاک بر دیگری ترجیح ندارد. برای جعل اباحه به خصوص مصلحتی متصور است و آن مصلحت

.۴۷. صدر، بحوث، ۱۳۹۱/۸/۴.

.۴۸. خمینی، مناهج الأخلاق، ۱۹۱۸/۲؛ آملی، مجمع الأفکار، ۳۲۲/۱.

.۴۹. لاریجانی، «قاعدة نفی الخلط»، ۱۹۰.

«تسهیل» یا «مطلق العنان» بودن مکلفان است؛ به این معنا که، مکلفان در مقام عمل دارای ترخيص هستند و احساس ضيق و کلفتی از ناحیۀ شریعت احساس نکنند. با وجود این مصلحت، اراده شارع به جعل اباده نیز اثبات‌شدنی است ولذا می‌توان به خالی‌بودن تمام وقایع از اراده -به عنوان لبّ حکم شرعی- دست یافت. علاوه بر این، حتی اگر مصلحت تسهیل را به تهایی مقتضی جعل اباده ندانیم، می‌توانیم از وجود مصلحت دیگری نیز خبر دهیم و آن تمکن مکلفان از نسبت‌دادن فعل و ترک به مولاست؛ زیرا همان‌گونه که مکلفان به‌هنگام امثال واجبات، آن‌ها را به وجوب الهی نسبت می‌دهند، درباره مباحثات نیز همین‌گونه است و می‌توان در این‌گونه موارد، اباده را به خداوند متعال نسبت داد.^{۵۰} هرچند انکار وجود مباح غیراقضایی برخلاف نظر مشهور اصولیان است،^{۵۱} اما فارغ از این مطلب، این دو پاسخ به استناد ادلۀ دیگری نیز وارد نیستند:

دلیل اول: نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که جعل تمامی مباحثات بر پایه مصلحت تسهیل و مطلق‌العنان بودن مکلفان است؛ زیرا در صورت نظر به قانونگذاری عرفی خواهیم یافت که در برخی از موارد قانونگذار هیچ دلیلی برای مطلق‌العنان گذاشتن مردم یا مقیدکردن آن‌ها پیدا نمی‌کند اما با این حال هیچ مقرره‌ای وضع نمی‌کند. این عدم وضع مقرره به‌دلیل آن نیست که برای مطلق‌العنان گذاشتن آن‌ها مصلحتی وجود دارد، بلکه به این دلیل است که مصلحتی برای مقیدکردن مردم یافت نشده است. ناگفته پیداست که صرف وجود این احتمال برای متزلزل کردن پایه‌های اشکال مستشکل کافی است.

دلیل دوم: با فرض وجود مصلحت تسهیل در تمامی مباحثات، سؤال اصلی آن است که آیا بین وجود این مصلحت و جعل شرعی اباده، ملازمۀ ای انحصاری وجود دارد؟ به نظر می‌رسد در اینجا تفاوتی بین اباده با سایر احکام تکلیفی وجود دارد. در خصوص احکام غیرمباح؛ مانند وجوب، اراده خداوند برای وصول مکلف به مصلحت جز از طریق جعل حکم وجوب محقق نمی‌شود اما در خصوص مصلحت تسهیل، اراده از دو طریق تحقیق‌یافتنی است: نخست آنکه، خداوند به جعل حکم اباده مبادرت ورزد و دیگر آنکه، هیچ حکمی را جعل نکند. طریق اول بر طریق دوم هیچ ترجیحی ندارد، لذا ملازمۀ مذکور ملازمۀ ای انحصاری نیست و علی‌رغم آنکه بین وجود مصلحت و اراده تلازم وجود دارد، لکن اراده مباح مستلزم جعل شرعی حکم اباده نخواهد بود. با توجه به این مطلب و آنچه در تحریر محل نزاع گذشت، آنچه مهم است جعل شرعی است و صرف اثبات وجود اراده مقتنن، شمولیت حدکثری شریعت را نتیجه نمی‌دهد.

۵۰. لاریجانی، «قاعدة نفی الخلة»، ۱۹۲۱۱۹۱.

۵۱. نک: خمینی، کتاب الیج، ۶؛ مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۲۱؛ صدر، دروس، ۱۶۴/۱.

البته باید اشاره کرد که این اشکال تنها بر شکل رایج نظریه شمولیت حداکثری شریعت -یعنی قاعدة «ما من واقعه إلا و لها حکم»- وارد است اما بر شکل مختار این پژوهش وارد نیست؛ زیرا همان‌گونه که در تحریر محل نزاع گذشت حتی اگر اباخه را عدم حکم بنامیم و آن را قسمی از اقسام احکام محسوب نکنیم، باز هم این مطلب مساوی با نفی شمولیت حداکثری نیست و این دو با هم جمع‌شدندی است.

دلیل سوم: با توجه به صورت استدلال خواهیم یافت که مستدل در مقام بیان ملازمۀ بین مصلحت و مفسدۀ «افعال» با اراده خداوند است. این در حالی است که در اینجا از مصلحت «نسبت‌دادن فعل به خداوند» صحبت به میان آمده است و خبری از مصلحت ذات فعل مباح نیست؛ بنابراین ملازمۀ ای بین مصلحت فعل با اراده محقق نشده است. با صرف نظر از این اشکال، صدق عنوان مصلحت بر «انتساب فعل به خداوند متعال» نیز اثبات‌شدندی نیست و از منظر عقل، مصلحتی برای نسبت‌دادن فعل به خداوند متصور نیست.

دو. کافی بودن اثبات وجود اراده و لزوم اثبات جعل حکم در خصوص تمام وقایع: با قطع نظر از اشکال پیشین باید گفت: نهایت چیزی که به‌سبب این استدلال اثبات‌شدندی است، وجود اراده خداوند در خصوص تمام وقایع است، اما همان‌طور که در تحریر محل نزاع گذشت صرف وجود اراده موجب اثبات شمولیت حداکثری شریعت نمی‌شود، زیرا ممکن است خداوند متعال به‌سبب وجود مصالح مزاحم اهم، جعل حکم در خصوص یک حوزه خصوصاً مباحثات را ترک کند. بنابراین، مهم اثبات جعل حکم درباره تمام وقایع است و این مطلب با استفاده از قاعدة ملازمۀ بین اراده خداوند و مصالح و مفاسد واقعیه اثبات‌شدندی نیست.

نتیجه‌گیری

قریب به اتفاق فقهای امامیه دانش فقه را پاسخ‌گوی تمامی مسائل نوپیدا می‌داند و به‌نوعی قائل به شمولیت حداکثری شریعت هستند. براساس این گرایش رایج، هیچ واقعه و حوزه‌ای خالی از حکم شرعی نیست و وظیفه فقیه استخراج حکم شرعی این امور از منابع اربعه است. این رویکرد شمول‌گرایانه بر ادله مختلفی بنا شده است اما مهم‌ترین دلیل عقلی و بلکه مهم‌ترین دلیل آن، قاعدة ملازمۀ میان حکم عقل و حکم شرع است.

با دقت در کتب اصولیان می‌توان به وجود دو شکل از این قانون دست یافت: در شکل نخست، از ملازمۀ میان حسن و قبح ذاتی اشیا با حکم شرعی صحبت به میان آمده و در شکل دوم، وجود ملازمۀ میان مصالح و مفاسد واقعی امور با حکم شرعی، دلیلی بر شمولیت حداکثری شریعت دانسته شده است.

باین حال، به نظر می‌رسد هر دو شکل نمی‌توانند وجود حکم شرعی برای هر واقعه را به اثبات برسانند؛ چراکه مورد شکل نخست، اولاً^۱ بعث و زجر دایر مدار حسن یا قبیح متعلق افعال نیست، بلکه باید به مصلحت و مفسدة نفس بعث و زجر نیز توجه کرد. عدم مصلحت در بعث شخص قریب‌العهد به اسلام برای انجام امور حسن، نمونه‌ای از این مسئله است. ثانیاً، هیچ دلیلی بر انحصار امور در حسن و قبیح یافت نمی‌شود؛ بنابراین برخی از وقایع می‌توانند خالی از هرگونه اراده باشند. ثالثاً، ملازمۀ بین حسن و قبیح عقلی با حکم شرعی نه تنها نمی‌تواند اثبات‌کننده وجود حکم برای هر واقعه باشد، بلکه با دقت در این دلیل می‌توان دریافت که وجود حکم برای هر واقعه پیش‌فرض اصلی قاعدة ملازمۀ است.

درباره شکل دوم نیز باید گفت: اولاً، مباحثات غیراقتضایی، خالی از هرگونه مصلحت و مفسده هستند؛ از این‌رو نمی‌توان از طریق این ملازمۀ به وجود حکم شرعی برای هر واقعه دست یافته. از طرف دیگر، انکار وجود مباحثات غیراقتضایی نیز ره به جایی نخواهد برد؛ زیرا اراده شارع بر دستیابی به مصلحت تسهیل از طریق عدم جعل حکم نیز محقق می‌شود و لزومی در جعل اباحه وجود ندارد. ثانیاً، اثبات وجود اراده برای هر واقعه مساوی با وجود حکم برای هر واقعه نیست؛ زیرا ممکن است خداوند به سبب وجود مصالح مزاحم اهم، جعل حکم راجع به یک حوزه، خصوصاً مباحثات را ترک کند.

منابع

- آخوند خراسانی، محمدکاظم‌بن‌حسین. در الفوائد في الحاشية على الفرائد. تهران: مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم‌بن‌حسین. فوائد الأصول. تهران: وزارت ارشاد. چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- آشتینانی، محمدحسن. بحر الفوائد في شرح الفرائد. بيروت: مؤسسة التاريخ العربي. چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
- آملی، هاشم. مجتمع الأفكار و مطرح الأنظار. به تقریر محمدعلی اسماعیل‌پور. قم: المطبعة العلمية. چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
- ابن فارس، احمدبن‌فارس. معجم مقانیس اللغة. قم: مؤسسة النشر الإسلامي. چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- اصفهانی، محمدحسین. نهاية الدرایة في شرح الكفاية. بيروت: آل البيت(ع) لإحياء التراث. چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
- انصاری، مرتضی‌بن‌محمدامین. فوائد الأصول. قم: مجتمع الفكر الإسلامي. چاپ نهم، ۱۴۲۸ق.
- انصاری، مرتضی‌بن‌محمدامین. مطراح الأنظار. قم: مجتمع الفكر الإسلامي. چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- ایروانی، باقر. الحلقة الثالثة في اسلوبها الثاني. تهران: قلم. چاپ اول، ۲۰۰۷م.
- ایوان کیفی، محمدتقی‌بن‌عبدالرحیم. هدایة المسترشدین. قم: مؤسسه النشر الإسلامي. چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
- برقی، احمدبن‌محمد. المحاسن. قم: دار الكتب الإسلامية. چاپ دوم، ۱۳۷۱ق.

- جوهری، اسماعیل بن حماد. الصلاح: تاج اللغة و صحاح العربية. بيروت: دار العلم. چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- جهاندوست دالنجان، مسعود و همکاران. «نگاهی به آثار نظریات غیر شمولگرایانه نسبت به گستره احکام شریعت در دو حوزه فقه و اصول»، پژوهشنامه فقه اجتماعی. س. ۱۱، ش. ۲۱، ۱۴۰۱، ۶۰تا.
- 10.30497/IRJ.2022.76394
- حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم. الفضول الغرویة فی الأصول الفقهیة. قم: دار احیاء العلوم الاسلامیة. چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- خمینی، روح الله. کتاب البيع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
- الخمینی، روح الله. مناهج الوصول إلى علم الأصول. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- دربندی، آقابن عابد. خزانة الأحكام. قم: بی.نا. چاپ اول، بی.تا.
- رشتی، حبیب الله. بدائع الأفکار. قم: آل البيت (ع). چاپ اول، بی.تا.
- صدر، محمد. مأواه الفقه. بیروت: دار الأضواء. چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- صدر، محمدباقر. الإسلام يقود الحياة. قم: مركز الأبحاث و الدراسات التخصصية للشهید الصدر. چاپ دوم، ۱۴۳۶ق.
- صدر، محمدباقر. بحوث فی علم الأصول. به تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی. قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع). چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- صدر، محمدباقر. دروس فی علم الأصول. قم: مؤسسه النشر الإسلامي. چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
- طبرسی، احمدبن علی. الاحتجاج. مشهد: مرتضی. چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- طريحي، فخرالدین بن محمد. مجمع البحرين. تهران: كتاب فروشی مرتضوی. چاپ سوم، ۱۴۱۶ق.
- فاصل لنکرانی، محمدجود. «دور الزمان و المكان فی علم الفقه»، فقه اهل بیت علیهم السلام. س. ۱۴، ش. ۵۳، ۱۷۴۱۲۹.
- فراءیدی، خلیل بن احمد. كتاب العین. قم: هجرت. چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- قزوینی، ابراهیم بن محمدباقر. ضوابط الأصول. قم: بی.نا. ۱۳۷۱ق.
- قزوینی، ابراهیم بن محمدباقر. نتائج الأفکار. بمیثی: بی.نا. ۱۲۵۸ق.
- قوچانی، علی. تعلیقۃ القوچانی علی کفایۃ الأصول. قم: بی.نا. چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- کلینی، محمدبن یعقوب. الکافی. تهران: دار الكتب الإسلامية. چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- لاریجانی، صادق. «قاعدة نفی الخلّو»، دراسات اصولیة. س. ۳، ش. ۹، ۱۴۲۸ق، ۲۰۸۱۶۱.
- مشکینی، علی. اصطلاحات الأصول و معظم ابحاثها. قم: الهادی. چاپ ششم، ۱۳۷۴.

جهاندوست، مؤمنی؛ امکان‌سنجی تمسک به قاعدة ملازمت بین حکم عقل و حکم شرع جهت اثبات ... ۱۵۵/

مقری، احمدبن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير للرافعی. قم: دار الرضی. چاپ اول، بی‌تا.
مکارم شیرازی، ناصر. انوار الأصول. به تحریر احمد قدسی. قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع). چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.

میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن. القوانین المحکمة فی الأصول المتنقة. قم: احیاء الكتب الإسلامية. چاپ اول، ۱۴۳۰ق.

نائینی، محمدحسین. فوائد الأصول. به تحریر محمدعلی کاظمی خراسانی. قم: مؤسسه التشریف الاسلامی. چاپ اول، ۱۳۷۶ق.

Transliterated Bibliography

Ākhūnd Khurāsānī, Muḥammad Kāzīm ibn Ḥusayn. *al-Farā'īd al-'Uṣūl*. Tehran: Vizārat-i Irshād. Chāp-i Awwal, 1987/1407.

Ākhūnd Khurāsānī, Muḥammad Kāzīm ibn Ḥusayn. *Durar al-Fawā'īd fī al-Hāsiyah 'alā al-Farā'īd*. Tehran: Mü'assisa al-Tab'a wa al-Nashr al-Tābi'a li-Vizārat al-Thaqāfa wa al-Irshād al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1990/1410.

Āmulī, Hāshim. *Majma‘ al-Afkār wa Matraḥ al-Anzār*. bi Taqrir Muḥammad ‘Alī Ismā‘ilpūr. Qum: al-Maṭba‘a al-‘Ilmiyya. Chāp-i Awwal, 1975/1395.

Anṣārī, Murtadā ibn Muḥammad Amīn. *Farā'īd al-'Uṣūl*. Qum: Majm‘ al-Fikr al-Islāmī. Chāp-i Nuhum, 2007/1428.

Anṣārī, Murtadā ibn Muḥammad Amīn. *Maṭāriḥ al-Anzār*. Qum: Majm‘ al-Fikr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 2004/1425.

Āshtiyānī, Muḥammad Hasan. *Baḥr al-Fawā'īd fī Sharḥ al-Farā'īd*. Beirut: Mü'assisa al-Tārikh al-‘Arabī. Chāp-i Awwal, 2008/1429.

Barqī, Ahmād ibn Muḥammad. *al-Mahāsin*. Qum: Dār al-Kutub al-Islāmiyya. Chāp-i Duwwum, 1952/1371.

Darbāndī, Āqā ibn 'Ābid. *Khazā'in al-Ahkām*. Qum: s.n. Chāp-i Awwal, s.d.

Farāhīdī, Khalīl ibn Ahmād. *Kitāb al-'Ayn*. Qum: Hijrat. Chāp-i Duwūm, 1990/1410.

Fāżil Lankarānī, Muḥammad Javād. "Dawr al-Zamān wa al-Makān fī 'Ilm al-Fiqh", *Fiqh Ahl-i Bayt(AS)*. yr. 14, no. 53, 129-174.

Hā'iřī Isfahānī, Muḥammad Ḥusayn ibn 'Abd al-Rahīm. *al-Fuṣūl al-Gharawīyah fī al-Uṣūl al-Fiqhīyah*. Qum: Dār Ihyā' al-'Ulūm al-Islāmiyya. Chāp-i Awwal, 1984/1404.

Ibn Fāris, Ahmād ibn Fāris. *Mujam Maqāyis al-Lughā*. Qum: Mü'assisa al-Nashr al-Islāmī, Chāp-i Awwal, 1984/1404.

Īrāwānī, Bāqir. *al-Halqa al-Thālitha fī Uslubihā al-Thāni*. Tehran: Qalam. Chāp-i Awwal, 2007/1385.

Isfahānī, Muḥammad Ḥusayn. *Nihāya al-Dirāya fī Sharḥ al-Kifāya*. Qum: Āl al-Bayt(AS) li-Ihyā' al-Tūrāth. Chāp-i

Duwwum, 2008/1429.

İwān Kiyfi, Muḥammad Taqī ibn ‘Abd al-Rahīm. *Hidāya al-Mustarshidin*. Qum: Mū’assisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Duwwum, 2008/1429.

Jahāndūst Dālinijān, Maṣ‘ūd et al. “Nigāhī bi Āṣār Nazariyāt Ghayr-i Shumulgirayānih Nisbat bi Gustarīh Aḥkām Sharī’at dar dū Ḥawzah Fiqh va Uṣūl”, *Pazhāhishnāmah-yi Fiqh Ijtima’ī*. yr. 11, no. 21, 2023/1401, 41-60.

Jawharī, Ismā’īl ibn Hammād. *al-Sīhāh: Tāj al-Lugha wa Sīhāh al-‘Arabiyya*. Beirut: Dār al-‘Ilm, Chāp-i Awwal, 1990/1410.

Khumaynī, Rūh Allāh. *Kitāb-i al-Bay’*. Tehran: Mū’assisah-yi Tanzīm va Nashr-i Āṣār-i Imām Khumaynī. Chāp-i Awwal, 2000/1421.

Khumaynī, Rūh Allāh. *Maṇāhij al-Wuṣūl ilā ‘Ilm Uṣūl*. Qum: Mū’assisah-yi Tanzīm va Nashr-i Āṣār-i Imām Khumaynī. Chāp-i Awwal, 1995/1415.

Kulīnī, Muḥammad ibn Ya‘qūb. *al-Kāfi*. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyya. Chāp-i Chāhārum, 1987/1407.

Lārijānī, Ṣādiq. “Qā’ida Nafy al-Khulūw”, *Dirāsāt Uṣūliyya*. Yr. 3, no. 9, 2007/1428, 161-208.

Makārim Shirāzī, Nāṣir. *Anwār al-Uṣūl*. Taqrīr Ahmād Qudsī. Qum: Madrisah-yi Imām ‘Alī ibn Abī Ṭālib (AS). Chāp-i Duwwum, 2007/1428.

Mīrzā-yi Qumī, Abū al-Qāsim ibn Muḥammad Ḥasan. *al-Qawānīn al-Muḥkama fī al-Uṣūl al-Mutqanah*. Qum: Ihyā’ al-Kutub al-Islāmiyya. Chāp-i Awwal, 2009/1430.

Mishkinī, ‘Alī. *Iṣṭilāḥāt al-Uṣūl wa Mu’ẓam Abhāthihā*. Qum: al-Hādī. Chāp-i Shishum, 1996/1374.

Muqrī, Aḥmad ibn Muḥammad. *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Ghayrī al-Sharḥ al-Kabīr li-l-Rāfi’ī*. Qum: Dār al-Raḍī. Chāp-i Awwal, s.d.

Nāṣīnī, Muḥammad Husayn. *Fawā’id al-Uṣūl*. Muqarr Muhammad ‘Alī Kāzīmī Khurāsānī. Qum: Mū’assisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1998/1376.

Qazwīnī, Ibrāhīm ibn Muḥammad Bāqir. *Dawābiṭ al-Uṣūl*. Qum: s.n. 1952/1371.

Qazwīnī, Ibrāhīm ibn Muḥammad Bāqir. *Natā’ij al-Afkār*. Bambā: s.n. 1842/1258.

Qūchānī, ‘Alī. *Ta’līqa al-Qūchānī ‘alā Kifāya al-Uṣūl*. Qum: s.n. Chāp-i Awwal, 2009/1430.

Rashtī, Habib Allāh. *Al-Badā’i’ al-Afkār*. Qum: Āl al-Bayt (AS). Chāp-i Awwal, s.d.

Şadr, Muḥammad Bāqir. *al-Islām Yaqūd al-Hayāt*. Qum: Markaz al-Ibhāth wa al-Dirāsāt al-Takhaṣūṣiya li-l-Shahīd al-Şadr. Chāp-i Duwwum, 2015/1436.

جهاندوزت، مؤمنی؛ امکان‌سنجی تمسک به قاعدة ملازمت بین حکم عقل و حکم شرع جهت اثبات ... ۱۵۷/

Şadr, Muhammed Bāqir. *Buhūth fī ‘Ilm al-Uṣūl*. Taqrīr Sayyid Mahmūd Hāshimī Shāhrūdī. Qum: Mū’assisa Dāyra al-Ma‘arif-i Fiqh Islāmī bar Mazhab Ahl-i Bayt(AS). Chāp-i Sivum, 1996/1417.

Şadr, Muhammed Bāqir. *Durūs fī ‘Ilm al-Uṣūl*. Qum: Mū’assisa al-Nashr al-Islāmī, Chāp-i Panjum, 1997/1418.

Şadr, Muhammed. *Māwar’ al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Aḍwā’. Chāp-i Awwal, 1999/1420.

Ṭabarī, Aḥmad ibn ‘Alī. *al-Iḥtijāj*. Mashhad: Murtadā. Chāp-i Awwal, 1983/1403.

Turayhī, Fakhr al-Dīn ibn Muhammed. *Majma‘ al-Baḥrāyn*. Tehran: Kitābfurūshī Murtażavī. Chāp-i Sivum, 1995/1416.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی