

بررسی نظریه مصلحت سلوکیه در دیدگاه شیخ انصاری شیخ

□ حجت عزیزاللهی **

چکیده

از آن جا که دین مقدس اسلام دین عقلانیت است؛ همواره پیروان خود را از اتباع از ظن و گمان برخذر داشته و تنها قطع و یقین را ارزشمند می‌شمارد. اما از آن جا که برای استبانت احکام شرعی منابع قطعی محدود می‌باشد شارع مقدس برای برخی از ظنون اعتبار قائل شده است که اصطلاحاً به این ظنون خاص، اماره گویند. اما دایره عمل به این امارات، زمان افتتاح باب علم (دسترسی به یقین) را نیز شامل می‌شود. در مقام استدلال و توجیه این مطلب اصولیون به سه دلیل تمیک جسته‌اند. برخی قائل به تصویب شده‌اند و برخی قائل به مصلحت تسهیل گردیده‌اند ولی شیخ انصاری قائل به مصلحت سلوکیه است؛ یعنی وقتی از اماره‌ای تبعیت می‌کنیم اگر خلاف واقع باشد مصلحت واقع فوت می‌شود و مصلحتی در مؤدای اماره ایجاد نمی‌شود (برخلاف قول به تصویب) اما سلوک اماره مصلحتی دارد که جابر آن مصلحت فوت شده است. در زمینه این نظریه اشکالات زیادی وجود دارد. ولی مهمترین اشکال، آن است که در عالم واقع فرقی بین سلوک اماره و عمل به مؤدای آن نیست؛ پس وجود مصلحت در سلوک اماره یعنی وجود مصلحت در مؤدای آن و این همان قول به تصویب است. اما در پاسخ باید توجه داشت که سلوک و اطاعت از اماره امری است قلبی که با عمل به مؤدای اماره که امری جوارحی است متفاوت می‌باشد. پس می‌توان از نظریه مصلحت سلوکیه دفاع نمود.

واژگان کلیدی: اماره، مصلحت سلوکیه، تصویب، مخطمه.

* تاریخ وصول: ۱۴۰۱/۱/۳۰؛ تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۵/۱۲.

** دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران (hogatazizolahi@gmail.com)

مقدمه

مبحث حجت مهم‌ترین مبحث اصول است که یکی از مقدمات مهم آن بحث امارات می‌باشد. اماره در لغت به معنی علامت (صاحب بن عباد، ۱۴۱۴: ۲۸۴) و در اصطلاح اصولیون به آن ظنونی گفته می‌شود که شارع آن‌ها را معتبر می‌داند؛ زیرا در شرع آنچه لازم‌الاتّاع است قطع است که حجیت ذاتی دارد و اتّاع از ظن و شک و وهم منع شده است. اما اتّاع از ظن در مواردی که شارع آن را معتبر می‌داند و قطع به رضایت شارع در اتّاع از آن است جائز می‌باشد. از این‌رو برخی اماره را مترادف با ظن معتبر گرفته‌اند؛ در حالی که چنین نیست؛ بلکه اماره سبب ظن معتبر است و استعمال آن‌ها به جای هم مجازی است (مظفر، بی‌تا: ۱۵-۱۶). اولین کسی که بحث مردود به ظنون معتبر و حجیت آن‌ها را مطرح نمود؛ مرحوم شیخ طوسی بود که با طرح مسأله حجیت خبر واحد به این مبحث پرداخت. البته اصطلاح اماره از زمان مرحوم سید مرتضی مورد استفاده قرار گرفت (علم الهدی، ۱۳۷۶: ۱/ ۲۴). گرچه قبل از ایشان قدیمین (ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل عمانی) مطالبی درباره قیاس مطرح کرده بودند.

ملک و موطن حجیت اماره

۱. ملک در حجیت اماره

همان‌گونه که گفته شد اصل، عدم حجیت ظنون است؛ ولی در اماره چون قطع داریم که شارع راضی است بدان عمل گردد؛ این قطع پشتوانه آن ظن گردیده و مجوز عمل به آن می‌باشد. به عبارت دیگر، مناط حجیت ظن، علم و قطع است؛ لذا گروهی از اخباریون، با استدلال به آیات کریمه ناهیه از ظن، اصولیون را به خاطر عمل به آن سرزنش می‌کنند. در مقابل اصولیون به این اشکال دو جواب نقضی و حلی می‌دهند.

جواب نقضی از اشکال اخباریان این است که خود شما اخباریون هم قائل به عمل به خبر واحد هستید در حالی که خبر واحد هم موجب ظن است. اما جواب حلی ما به ظنون معتبر

از آنجهت که ظن هستند عمل نمی‌کنیم بلکه از آنجهت که علم و قطع به اعتبار آن‌ها نزد شارع داریم عمل می‌کنیم.

۲. موطن حجیت اماره

گروهی امارات را مختص به زمان تuder از حصول علم می‌دانند. مثلاً صاحب معالم که در اثبات حجیت خبر واحد به انسداد کیم (یعنی امارات به خاطر انسداد باب علم و علمی حجت هستند) استدلال نموده (حسن بن زین الدین، بی‌تا: ۱۸۸) در حالی که امارات چه در زمان افتتاح باب علم (توانایی دسترسی به قطع به احکام) و چه در زمان انسداد باب علم (عدم این توانایی) حجت هستند. اما سؤال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چگونه ممکن است با امکان دسترسی به قطع، امارات که موجب ظن هستند و احتمال تفویت مصلحت و القاء در مفسده در آن‌ها وجود دارد حجت باشند؟ (شیخ انصاری، بی‌تا: ۸۹/۳).

دو مذهب درباره حجیت اماره

در پاسخ به این سؤال باید گفت درباره امارات دو مذهب طریقیت و سببیت، پدید آمده است:

۱. مذهب طریقیت

این مذهب اصولی، اماره را طریق به واقع می‌داند. طبق این مذهب اماره صرفاً طریقی است که ما را به واقع می‌رساند. حال اگر به واسطه آن به واقع رسیدیم، به خاطر عمل به واقع پاداش داریم؛ ولی اگر به واسطه آن به واقع نرسیدیم و آن را مخالفت نمودیم، معذوریم و به خاطر مخالفت با واقع مجازات نمی‌شویم.

۲. مذهب سببیت

اما مذهب سببیت، خود اماره را سببی برای حدوث مصلحت می‌داند. یعنی یا واقعی وجود ندارد و هرچه اماره می‌گوید واقع است (طبق نظر اشاعره) و یا واقع وجود دارد ولی با مخالفت

اماره با آن، واقع تغییر می‌کند (طبق نظر معتزله) در اینجا شایسته است به بیان ادله هر کدام از دو مذهب پردازیم.

ادله طریقیت و سببیت

۱. دلیل طریقیت

طریقیت اماره امری عقلایی است که مورد تأیید شارع می‌باشد؛ زیرا عمل به امارات نزد عقلا از آن جهت است که طریق به سمت واقع هستند؛ لذا از طرف عقلا در سلوک امارات مصلحتی مترتب نیست بلکه چون غالب المطابقه با واقع هستند آن را می‌پیمایند. به عبارت دیگر لسان امارات اگر خودش باشد و خودش حکایت و کشف از واقع است و این بنایی عقلایی است که شارع آن را امضاء نموده است.

۲. دلیل سببیب

حجیت یعنی وجوب اتباع، و احکام تابع مصالحشان هستند؛ یعنی امری که واجب است به خاطر وجود مصلحتی در آن واجب گردیده است. پس بهناچار باید در اتباع از اماره مصلحتی نهفته باشد تا اقتضای وجوب اتباع را بکند و این همان قول به تسبیب است.

قالیلین طریقیت در پاسخ به دلیل تسبیب می‌گویند: این درست است که احکام تابع مصالح و مفاسد متعلقشان هستند ولی لازم نیست که در خود اماره مصلحت باشد بلکه همین که در واقعی که اماره ما را به آن می‌رساند مصلحت باشد کافی است. پس دلیل جعل وجوب امارت مصلحت در خود اماره نیست بلکه مصلحت در واقعی است که اماره طریق آن است (ر.ک: تحریر اصول فقه: ۱۹۷ و ۱۹۸).

از جانب دیگر، همان‌گونه که گفته شد قالیلین سببیت دو دسته هستند و یک دسته از آنان که اشاعره هستند اشکالات اساسی‌ای از جمله: مخالفت با اجماع قطعی و مخالفت با روایات متواتر و وجود دلیل عقلی مخالف با آن وارد است. اما اشکالی که متوجه مسلک

سببیت با هر دو قسم آن می‌شود تصویب است؛ یعنی قیام یک اماره موجب حدوث مصلحت شود؛ در حالی که قطع هم چنین قدرت و شائی ندارد؛ یعنی با قطع هم اگر خلاف واقع باشد واقع تغییر نمی‌کند پس چگونه می‌توان قائل به چنین قدرتی برای ظن بود؟ با حفظ این مقدمه به پاسخ به سؤال فوق می‌پردازیم که چرا با امکان تحصیل قطع باز هم امارات حجت هستند؟ به سه طریق این سؤال جواب داده شده است:

چرایی حجت اماره از منظر طریقی و سببی

۱. از منظر قول به سببیب

طبق از دیدگاه، جواب چرایی و چگونگی حجت امارات، واضح است؛ زیرا طبق این قول، واقعی وجود ندارد که اماره ما را به آن برساند تا احتمال خطای اماره و تقویت مصلحت یا القاء در مفسد و جرد داشته باشد که عمل به اماره در وقت امکان دسترسی به قطع جائز نباشد.

۲. از منظر قول به طریقیت

از منظر قائلان به طریقیت، دو پاسخ به چرایی حجت اماره داده شده است که دیدگاه شیخ انصاری (مصلحت سلوکیه) یکی از آن هاست. دیدگاه دیگر، مصلحت تسهیل است که خود دو تقریر دارد؛ یکی تقریر مشهور و دیگری، تقریر ویژه مرحوم نایینی است.

۲-۱. مصلحت تسهیل (۱)

قابلان به مصلحت تسهیل از منظر طریقی خود می‌گویند: این که شارع امر به اتباع برخی از ظنون با امکان تحصیل قطع کرده و بدون شک به امر واقعی نظر داشته است، از دو احتمال خارج نیست:

احتمال نخست این است که اصابت (مطابقت با واقع) در امارات مساوی یا بیشتر از اصابت در قطع است؛ پس احتمال خطای امارات مساوی یا کمتر از قطع است و لذا همان‌گونه که

در زمان حصول علم عمل به قطع جایز است جواز عمل به اماره هم ممکن است. احتمال دوم، رفع تضییق و مشقت از مکلف به خاطر تحصیل قطع ولو با امکان آن است؛ به خصوص که بنای عُقولاً ریشه طریقت اماره می‌باشد؛ پس از این رو در امور دنیوی، عمل به اماره ولو با امکان تحصیل قطع، جایز شمرده دشده است.

از این دو احتمال، دومی به حقیقت نزدیکتر است؛ زیرا در زمان حضور امام هم رجوع به امام و تحصیل قطع موجب مشقت است و بنای عقولاً مؤید این مدعاست. به طور خلاصه؛ شارع اذن اتباع از امارات را به خاطر تسهیل در تحصیل احکام داده است.

۲-۲. مصلحت تسهیل (۲)

اما مرحوم نایینی تئیل (نایینی، ۹۴/۳: ۱۴۱۷) این مصلحت را به نفی عسر و حرج در دین (حکم ثانوی) بر نمی‌گرداند تا مستشكل اشکال کند که در زمان افتتاح علم عسر و حرجی وجود ندارد بلکه مصلحت تسهیل را مطابق با ویژگی اولیه شریعت اسلام و اصل «شریعتنا سهلة سمحۃ» (زبدۃ البیان فی احکام القرآن: ۶۶) می‌داند که اگر شارع مردم را موظف به تحصیل قطع کند سهولت منتفی است.

نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که مصلحت از جهت نگاه به مکلفین به دو دسته نوعیه و شخصیه تقسیم می‌شود و مصلحت تسهیل از مصالح نوعیه است؛ یعنی شارع تسهیل برای نوع مکلفین را در نظر گرفته و امر به اتباع از ظن کرده و از آن جا که شرع و عرف مصلحت نوعیه را مقدم بر مصلحت شخصیه می‌داند (نایینی، ۹۳/۳: ۱۴۱۷) مصلحت تسهیل مقدم به سایر مصالح شخصیه است.

۳. از منظر شیخ انصاری تئیل

در این میان، مرحوم شیخ انصاری به «مصلحت سلوکیه» قائل شده و نظر ایشان در میانه طریقت و سببیت، ارزیابی شده است. مطابق این نظر اولاً در واقع احکامی وجود داشته که

بین عالم و جاهم مشرک است؛ ثانیاً مجرد اماره سبب حدوث مصلحت در مؤدای اماره نمی‌شود؛ ثالثاً در تبعیت و سلوک اماره مصلحتی وجود دارد که جابر مصلحت فوت شده در صورت تخطی اماره از واقع است.

۱-۳. فرق مصلحت سلوکیه با سببیت

در سببیت، مصلحت در مؤدای اماره بود. اما در این نظر مصلحت واقعی محفوظ است و در صورت خطا اماره فوت می‌گردد؛ ولی پیروی از اماره باعث مصلحتی است که جابر مصلحت فوت شده است (مصلحت در اتباع از اماره است نه در مؤدای آن) (شیخ انصاری، بی‌تا: ۴۴/۱).

۲-۳. فرق مصلحت سلوکیه با طریقیت

طریقیت قائل به معذوریت در صورت خطا اماره است ولی در صورت خطا، مصلحت فوت شده است و دیگر قائل به پاداش نیست ولی این نظر علاوه بر معذوریت در صورت خطا اماره، قائل به وجود مصلحتی است که جابر مصلحت فوت شده می‌گردد که منجر به پاداش می‌شود.

۳-۳. مخالفت میرزا نایینی با نظر شیخ انصاری

مرحوم نایینی فائز از مصلحت سلوکیه شیخ به سببیت امامیه تعبیر نموده است (نایینی، ۱۴۱۷: ۹۶/۳) که آن را در واقع رد بر اشکال تصویب (که بر سببیت اشاعره و معترله وارد بود) می‌داند؛ زیرا مطابق نظر آن‌ها یا واقعی در کار نبود یا قابل تغییر بود ولی طبق این نظر واقع قابل تغییر نیست بلکه علت تبعیت اماره حرمتی است که برای واقع قائلیم، چون معمولاً ما را به واقع می‌رسانند. همان‌گونه که گفته شد مبنای این بحث اشکال ابن قبه بود که مرحوم شیخ این اشکال را در زمان افتتاح باب علم وارد می‌داند؛ یعنی آنگاه که دسترسی به قطع وجود دارد عمل به اماره قبیح است (شیخ انصاری، بی‌تا: ۴۸/۱). اما مرحوم میرزا این کلام را رد می‌کند و می‌گوید: امارات در اصابت و خطا مانند علم هستند و چون مبنای عمل به امارات بنای عقل است عقا

از نظر اتقان و احکام با اماره مانند قطع معامله می‌کنند و این مورد تأیید شارع است اما برخی از طرق ظنی مانند قیاس که مردم آن‌ها را به قصد دنیا به کار می‌برند شارع در دین رد نموده است (نایینی، ۹۱/۳: ۹۱۷).

۴-۳. اختلاف در تفسیر دیدگاه شیخ انصاری

طبق نسخه‌های مشهور فرائد الأصول، مرحوم شیخ در بیان نظر خود چنین می‌نویسد:

أن لا يكون للأمراء القائمة على الواقع تأثير في الفعل الذي تضمنته الأمارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة، إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعاً، يشتمل على مصلحة، فأوجب الشرع، ومعنى إيجاب العمل على الأمارة: وجوب تطبيق العمل عليها، لا وجوب إيجاد عمل على طبقها (شیخ انصاری، بی تا: ۴۴/۱).

يعنى هرگاه اماره‌ای برای موضوعی اقامه شود تأثیر در فعلی که حکم‌ش را اماره بیان کرده (مؤدای اماره) ندارد و اماره هیچ مصلحتی را در آن ایجاد نمی‌کند، جز این‌که عمل مطابق اماره و التزام عملی به آن اماره به قسمی که با آن معامله واقع می‌شود و آثار شرعی مترتب بر واقع را بر آن مترتب می‌سازیم دارای مصلحت است که شارع این متابعت را (به خاطر آن مصلحت) واجب نموده است. پس معنی وجوب عمل طبق اماره آن است که واجب است عمل را مطابق با اماره کرد (تبعیت از اماره واجب است) نه آن‌که واجب است عمل طبق مؤدای اماره (مؤدای اماره واجب باشد) ایجاد شود.

اما گروهی از شاگردان ایشان کلمه «امر» را به عبارت ایشان اضافه کرده‌اند. یعنی عبارت چنین شده: «إلا أن الامر بالعمل على طبق تلك الأمارة...» و با این کار در حقیقت نظر خودشان را بیان نموده‌اند که مراد از مصلحت موجود در اماره، مصلحت در امثال امر به عمل آن است؛ همان‌گونه که در اوامر امتحانیه چنین مصلحتی وجود دارد. لکن مرحوم نایینی (نایینی، ۹۱/۳: ۹۸) هدف از اضافه کردن «امر» را ادخال احکام وضعی در بحث می‌داند؛ زیرا احکام وضعی ابتدا به عمل مکلف تعلق نمی‌گیرند. پس چاره‌ای نیست که مصلحتی در نفس امر و جعل فرض شود نه در عمل مأموریه؛ به خلاف احکام تکلیفی که مصلحت در

خود عمل فرض می‌شود ولی این هدف طبق نظر شیخ که احکام وضعی را متنزع از احکام تکلیفی می‌داند پذیرفته نیست. بلکه آنچه از عبارت شیخ برمی‌آید آن است که طبق نظر ایشان مصلحت در تطرق این طریق و سلوک این اماره است نه در امتحان به امر آن، پس اضافه کردن کلمه «امر» وجهی ندارد بلکه مخل مقصود است.

۳-۵. پیشینه نظر شیخ انصاری

دیدگاه مصلحت سلوکیه به نام مرحوم شیخ انصاری، شهرت یافته است اما از مرحوم شیخ طوسي عبارتی در دسترس است که می‌شود این دیدگاه را از آن برداشت کرد. او در العدة فی اصول الفقه نوشته است:

لأنه لايمتنع أن تكون المصلحة لنا في العمل به وإن كان هو كاذبا كما لايمتنع أن يكون الواجب علينا ترك سلوک الطريق اذا خوفنا الواحد من سبع و لص و إن كان كاذبا (شیخ طوسي، ۱۴۱۷: ۱۰۴).

يعنى مانعی ندارد که مصلحت در عمل به اماره باشد گرچه خود اماره کاذب است. همان‌گونه که اگر بررسیم از دزد یا حیوان درنده‌ای در راه، پیمودن این راه را ترك می‌کنیم ولو خبردهنده دروغگو باشد که می‌توان از عبارت «أن تكون مصلحة لنا في العمل به» برداشت قول مصلحت سلوکیه را کرد.

اشکال‌ها بر مصلحت سلوکیه

بعد از مرحوم شیخ انصاری از بین اصولیون صاحب‌نام تنها مرحوم میرزا نایینی قائل به مصلحت سلوکیه شده و بقیه بزرگان اصول اشکالاتی بر این نظریه گرفته‌اند.

۱. از نظر امام خمینی تئیز

ایشان چهار اشکال بر این نظریه می‌گیرند (امام خمینی، ۱۴۱۵: ۱۹۴) که برخی قابل مناقشه است:

۱-۱. ملاک حجیت امارات، بنای عقلانست

پشتونه اعتبار و حجیت امارات، عقلاً هستند؛ و عقلاً می‌گویند این امارات، طرق محضه هستند و هیچ شائیتی جز همان شائیت طریقت ندارند. بنابراین، عقلاً نمی‌گویند که اماره یک عنوانی به نام «سلوک الاماره» و تبعیت از اماره جدا از آن هم دارد.

به نظر می‌رسد این فرمایش، برخلاف مفروض کلام است؛ ما روی مبنای سبیت بحث می‌کنیم؛ (همان‌گونه که گفته شد مرحوم نایینی این نظریه را به سبیت امامیه تعبیر نموده‌اند) و حال آن‌که این فرمایش، معنایش این است که امارات فقط عنوان طریقت محضه را دارند؛ اما روی مبنای سبیت، فرض کردیم که اماره باید سبب ایجاد یک مصلحتی به مقداری که مصلحت واقع فوت شده است نیز بشود. بنابراین، نمی‌توان به مبنای سبیت با مبنای طریقت پاسخ داد؛ پس، این اشکال، اشکال واردی نیست.

اما در رد این جواب می‌توان از جانب امام قیثی گفت: خود مرحوم نایینی دلیل حجیت امارات را بنای عقلاً می‌داند (نایینی، ۹۱/۳: ۱۴۱۷) و عقلاً شائیت جز طریقت برای اماره قائل نیستند.

۱-۲. سلوک همان عمل به اماره است

آیا غیر از عمل به مؤدای اماره، چیز دیگری به نام سلوک وجود دارد؟ وقتی روایت گفته که نماز جمعه واجب است و مکلف هم بر طبق روایت عمل کرد، آیا ورای عمل به مؤدا چیزی دیگری به نام سلوک و تبعیت الاماره داریم یا این که واقعاً تبعیت اماره همان عمل به مؤدای آن است؟ بلی، سلوک یک عنوان اعتباری است (ایشان تعبیر می‌کنند به اعتباری، اما ظاهراً مقصودشان از اعتباری، انتزاعی است؛ یعنی کسی که بر طبق اماره عمل کرد، این‌جا یک عنوانی به نام تبعیت و به عنوان سلوک انتزاع می‌شود) این را ما قبول داریم؛ اما این سلوک و تبعیت، در عالم خارج، فعلی جدا از عمل به مؤدا نیست. به عبارت دیگر، می‌فرمایند: سلوک باید چیزی باشد که خودش قابلیت ملاک را داشته باشد؛ اگر این طور بود، بگویید در سلوک و تبعیت مصلحت وجود دارد.

در ادامه می فرمایند: «ولك أن تقول هذه المفاهيم المصدرية النسبية لا حقيقة لها إلا في عالم الاعتبار»؛ این مفاهیم مصدریه - یعنی تبعیت - مفاهیم نسبیه هستند و حقیقتی جز در عالم اعتبار ندارند (البته مراد از اعتبار در اینجا باید انتزاع باشد). امر انتزاعی چیزی نیست الا همان منشأ انتزاعش (مثلاً وقتی از سقف، فوقیت را انتزاع می کنید، چیزی غیر از خود فوق نیست).

در جواب از این اشکال می توان گفت: درست است که عمل به مؤدا یک فعل است، اما این یک فعل دو عنوان دارد؛ هم عمل به مؤدای اماره است و هم سلوک الاماره است؛ همان طوری که در باب اجتماع امر و نهی در یک فعل خارجی دو عنوان اجتماع پیدا می کند. اما در رد این جواب و از جانب امام تئیز نیز می توان گفت: در باب اجتماع امر و نهی، آن دو عنوان هر کدام با قطع نظر از محل اجتماع، می توانند در عالم خارج مستقلاند موجود شوند؛ اما در اینجا، اگر کسی نماز جمعه را نخواند، نمی توانیم بگوییم سلوک الاماره تصویر می شود.

مؤید اشکال امام هم اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی بر این نظریه دارد (محقق اصفهانی، ۱۳۷۴: ۲/۱۳۷۴) و خلاصه آن چنین است: این سلوک اگر منطبق بر مؤدا باشد، پس همان ملاک مؤدا را دارد و نمی شود ملاک دیگری داشته باشد؛ و اگر بگوییم سلوک غیر از مؤدا است، باید بگوییم ملاک دیگری در آن هست؛ اما خارج‌آکسی که مؤدرا را انجام می دهد، یک عنوانی منطبق بر همین مؤدا است و چیز دیگری به عنوان سلوک نیست.

۱-۳. حجیت اماره، مخصوص احکام الزامی نیست

بحث امارات را که فقط در احکام الزامیه نداریم، بلکه در احکام عادی، امور مباح و بالاتر از آن در امور غیرشرعی مثل مسائل تربیتی و اخلاقی نیز امارات قائم می شود. مثل این که اماره‌ای بگویید: «فلان چیز مباح است» یا اماره‌ای قائم شود که «زید مرده است». آیا باید بگوییم در سلوک چنین اماراتی مصلحت است؟ چه مصلحتی در اینجا وجود دارد؟ اگر بخواهید بگویید نه، ما فقط در دایره شرعیات قائل به مصلحت می شویم، این بلاوجه است.

۱-۴. لازمه مصلحت سلوکیه، إجزاء مطلق است

مرحوم نایینی به تبع مرحوم شیخ قائل به إجزاء مصلحت شده است (نایینی، ۱۴۱۷/۳: ۹۷)؛ یعنی همان مقدار مصلحت که به دلیل سلوک اماره تقویت شده جبران می‌شود. برای مثال، اگر یک ربع از اول وقت گذشت و نماز جمعه را به پیروی از اماره خواندیم، سپس کشف خلاف شد که نماز ظهر واجب است، اینجا می‌گویند باید نماز ظهر را بخوانیم و آن مصلحت فضیلت اول وقت که از دست رفته، این سلوک به همان اندازه آن را جبران می‌کند. اگر بعد از وقت، کشف خلاف شد، سلوک، مصلحت نماز ظهر را که از دست ما رفت را جبران می‌کند.

اشکال چهارم امام قیثراً این است که لازمه وجود مصلحت در سلوک طبق اماره، قول به إجزاء به صورت مطلق است؛ زیرا می‌گویید در سلوک مصلحت است، اما اثبات نمی‌کنید که این مصلحت مقید به عدم انکشاف خلاف در وقت است. طبق نظر شما، واقعی از دست می‌رود و سلوک بر طبق اماره جای آن را می‌گیرد. پس، باید بگوییم در خود سلوک اماره تمام آن مصلحت وجود دارد اگر چنین است باید قائل به إجزاء به طور مطلق شد و نمی‌توان گفت این مصلحت مقید به عدم انکشاف خلاف در وقت است (چون اثبات نشده است).

در پاسخ به این اشکال امام قیثراً از قول مرحوم نایینی (همان، ۹۷/۳) می‌توان گفت: فرض بر این است که اماره موجب احداث هیچ مصلحتی در مؤدای خود نمی‌شود بلکه مصلحت تنها در سلوک است که اگر غیر این باشد اماره طریق محض است، پس تدارک مصلحت باید به مقدار مقتضی سلوک باشد و این تدارک تا قبل از انکشاف خلاف است. آری، اگر قائل به سببیت معترله شویم (یعنی بگوییم مصلحت در مؤدای اماره است که اقوى از مصلحت واقعی است) در این صورت باید قائل به إجزاء مطلق شویم و انکشاف از واقع را از قبیل تبدل موضوع بدانیم. مثلاً اگر کسی در سفر بود و نماز قصر خواند و در وقت به وطن رسید چون مصلحت نماز را درک کرده دیگر نیاز به اعاده ندارد.

۲. از منظر مرحوم آیت‌الله خویی تئیث

مرحوم شیخ و میرزا نایینی ادعا می‌کنند که قول به مصلحت سلوکیه موجب دفع اشکال تصویب است اما مرحوم محقق خویی تئیث (خویی، ۹۷/۱: ۱۴۱۷) می‌گوید: به نظر ما مصلحت سلوکیه هم مستلزم نوعی از تصویب است و طبق آن، حکم واقعی تبدل پیدا می‌کند. زیرا اگر گفتم در سلوک اماره مصلحت است، شارع نمی‌تواند نسبت به انسان جاهلی که اماره در حق او قائم شده، واجب را به نحو واجب تعینی قرار دهد؛ بلکه باید واجب به نحو واجب تخيیری باشد. مثلاً اگر در واقع نماز ظهر واجب است، لکن کسی که جاهل به این واقع است و اماره‌ای بر وجود نماز جمعه برای او قائم شده است، شما - مرحوم شیخ - می‌فرمایید در خود نماز جمعه مصلحتی ایجاد نمی‌شود اما در سلوک اماره و در تبعیت اماره مصلحت و ملاک است؛ اگر چنین است، شارع از اول باید نسبت به کسی که عالم به واقع است، نماز ظهر را به نحو واجب تعینی واجب کند، نسبت به کسی که جاهل است، در واقع نماز ظهر را نوشته واجب است؛ از این طرف هم اماره را لازم‌العمل کرده که می‌گوید نماز جمعه واجب است؛ در اینجا اگر بخواهد واقع به تهایی یا سلوک اماره به تهایی را واجب کند، ترجیح بلا مردج می‌شود؛ زیرا اگر شارع در واقع نماز ظهر را واجب کرده و بعد در حق کسی که جاهل به واقع است، نماز جمعه بر طبق اماره واجب شود، حالا اگر بگوییم از اول یکی از این دو را به نحو تعینی واجب کند، ترجیح بلا مردج خواهد شد (چون فرض کردیم هر کدام دارای مصلحت است؛ اگر مصلحت هر کدام یک اندازه باشد و ما بخواهیم بگوییم که یکی از این‌ها را معیناً واجب کند، ترجیح بلا مردج می‌شود) برای این‌که ترجیح بلا مردج پیش نیاید، باید بگوییم شارع از اول در حق کسی که جاهل به واقع است، واجب تخيیری دارد؛ یعنی او را بین عمل به واقع و بین سلوک الاماره مخیر می‌کند. نتیجه این می‌شود که اگر راهی را طی کنیم که احکام مشترک بین عالم و جاهل نباشد، تصویب می‌شود. در این‌جا شما می‌گویید نماز ظهر برای کسی که عالم به وجوب نماز ظهر است، به نحو واجب تعینی است و برای کسی که جاهل است و اماره برای او قائم شده است، به نحو

واجب تخیری است؛ پس، احکام مشترک بین عالم و جاہل نشد و این خود نوعی از تصویب است.

از این اشکال مرحوم خوبی و از جانب شیخ اعظم می‌توان جواب داد که: در باب واجب تخیری دو ملاک باید در عرض یکدیگر باشد؛ به عنوان مثال، در مورد کفاره «اطعام ستین مسکیناً، و صیام شهرین متتابعین، و عتق رقبه» بیان شده است، و ملاک هر کدام از این‌ها در عرض یکدیگر هستند؛ اما در مانحن‌فیه، که مرحوم شیخ انصاری مصلحت سلوکیه را قائل می‌شوند، دو ملاک - ملاک سلوک اماره و ملاک حکم واقعی - در عرض یکدیگر نیستند تا واجب تخیری گردند، بلکه ملاک سلوک اماره در طول واقع است؛ یعنی اگر اماره مخالف با واقع درآمد و واقع فوت شد، سلوک مصلحت دارد. بنابراین، در این‌جا که احد الملاکین در طول ملاک دیگر قرار می‌گیرد، معنا ندارد که بگوییم واجب تخیری است.

۳. اشکال محتمل دیگر

به اشکالات فوق می‌توان اشکال دیگری اضافه کرد و آن این‌که: چرا در مواردی که اماره مطابق با واقع در می‌آید، مصلحت سلوکیه را قائل نمی‌شویم؟ اگر سلوک یک عنوان دارای مصلحت است، باید بگوییم در تمام اخبار احاد، چه اخبار موافق با واقع و چه اخبار مخالف، غیر از مؤدا یک عنوان دیگری به عنوان سلوک وجود دارد؛ چرا فقط در اخبار مخالف با واقع این را می‌گویید که در سلوک اماره مصلحت وجود دارد؛ و این مصلحت در سلوک، آن مصلحت فوت شده را جبران می‌کند؟ اگر واقعاً در سلوک مصلحت است، باید در جایی که اماره موافق با واقع است نیز همین حرف را بزنید؛ نمی‌شود یکجا بگوییم سلوک هست و یکجا بگوییم سلوک نیست.

شاید در پاسخ گفته شود: مصلحت سلوک اماره در صورتی نصیب می‌شود که اماره خلاف واقع باشد و مصلحت واقعی فوت شود ولی در زمانی که اماره مطابق واقع باشد دیگر مصلحتی در سلوک نیست. به عبارت دیگر، تقویت مصلحت شرط تحصیل مصلحت سلوکیه است.

اما معنی این سخن چنین خواهد شد که اگر اماره مطابق واقع باشد طریق و اگر مخالف آن باشد دارای مصلحت سلوکیه است و این حرف پذیرفته نیست. چون نمی‌شود یک بار اماره را طریق و بار دیگر دارای مصلحت سلوکیه معرفی کرد.

ممکن است برای دفع این شباهه نیز گفته شود که ما در تبیین نظر شیخ کلمه «جبران» را به کار می‌بریم (آملی، ۱۳۹۵: ۱۰۹)؛ یعنی مصلحت سلوکیه در طول مصلحت واقعی است و اگر مصلحت واقعی حاصل شود دیگر نوبت به مصلحت سلوکیه نمی‌رسد.

نتیجه

از دقت در آنچه گذشت می‌توان دریافت که از میان اشکالات مطرح شده بر مصلحت سلوکیه، تنها اشکال مهم و محکم، اشکال دوم مرحوم امام است که بسیاری از دیگر بزرگان اصولی نیز آن را مطرح کرده‌اند؛ از جمله مرحوم محقق اصفهانی (محقق اصفهانی، ۱۳۷۴: ۹۷) و خلاصه آن مرحوم بروجردی (بروجردی، ۱۴۱۵: ۴۴۸) و مرحوم مظفر (مظفر، بی‌تا: ۴۲ / ۲) و خلاصه آن چنین است که سلوک اماره چیزی جز عمل به مؤدای آن نیست، مگر در عالم انتزاع که امور انتزاعی قابلیت ملاک بودن را ندارند. پس چگونه می‌توان در سلوک اماره مصلحتی را فرض کرد که در مؤدای آن نباشد.

برای پاسخ به این اشکال باید ابتدا ثابت کرد که سلوک اماره غیر از مؤدای آن است. می‌توان تعبدی که در عمل به اماره وجود دارد (که همان نیت و قصد قلبی اطاعت از مولاست) را به عنوان سلوک معرفی کرد زیرا در بسیاری از روایات بین نیت و عمل فرق گذاشته شده است؛ مانند: «عَلَيْيٌ عَنْ أَيِّهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ طَهِّرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يَتَّهِيُّ الْمُؤْمِنِ حَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ وَ يَتَّهِيُّ الْكَافِرِ شَرٌّ مِّنْ عَمَلِهِ وَ كُلُّ عَامِلٍ يَعْمَلُ عَلَى تَبَيِّنِهِ» (کلینی، ۱۴۰۷: ۸۴ / ۲). گروهی این فرق را تنها در باب اخلاق قائل‌اند، در حالی که چنین نیست و نقش نیت در عبادات که بخش مهمی از فقه را تشکیل می‌دهد غیر قابل انکار است و نیز برخی از روایات نیت را مؤثر در حکم شرعی می‌دانند؛ مانند روایت مفصلی که در باب

خمس نقل شده (طوسی، ۱۴۰۷: ۱۴۲/۴) است. پس نیت غیر از عمل است و می‌توان سلوك را غیر از مؤدا فرض کرد و کسی که برایش اماره اقامه شده و به‌واسطه تعبدی که دارد آن اماره را پیموده و آن عمل را انجام داده اگر اماره خلاف واقع درآمد خداوند به‌واسطه آن تعبد، مصلحت فوت شده را جبران می‌کند.

گروهی در پاسخ به نظر گفته‌اند این حرف به فرض صحت جدایی نیت از عمل مختص عبادات است و غیر عبادات محتاج به نیت نیستند که جدا از عمل دارای مصلحت باشند (مظفر، همان، ۴۲).

در جواب و از جانب شیخ انصاری می‌توان گفت: این حرف درست است اما ما کار به مؤذای اماره نداریم که حکم عبادی است یا غیر آن و صرفاً کار به خود اماره و تعبد به پذیرش آن داریم که خداوند به‌واسطه این نیت تعبد (ولو مؤذای آن امری بی‌نیاز از نیت باشد) اگر اماره خلاف واقع باشد مصلحتی به جبران آن مصلحت فوت شده عنایت می‌کند؛ زیرا در قرآن می‌فرماید: «إِلَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُيَدَّلُ اللَّهُ سَيَّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ كَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا» (فرقان: ۷۰). هر سه عنوان توبه، ایمان و عمل صالح به عامل یعنی انسان برمی‌گردد و در صورت صحت این سه، خداوند نه تنها مصالح فوت شده را معذور می‌دارد بلکه به حسنہ تبدیل می‌کند و مصلحتی برای جبران آن قرار می‌دهد. به همین دلیل است که اضافه کردن کلمه «امر» (به عبارت شیخ انصاری) و الحاق این تعبد به اوامر امتحانیه شاید برای تقریب ذهن به مصلحت مورد نظر شیخ باشد. از طرف دیگر این اشکال مطابق مذهب شیخ که احکام وضعی را راجع به احکام تکلیفی می‌داند وارد نیست.

بنابراین، دیدگاه مرحوم شیخ انصاری، با هیچ‌یک از اشکالات وارد، نقض و رد نمی‌شود و می‌تواند کماکان به عنوان یکی از نظریات مطرح درباره چرایی حجیت امارات باشد.

کتابنامه

قرآن کریم

- آملی، میرزا هاشم، **مجمع الافکار**، چاپخانه علویه، ۱۳۹۵ق.
- انصاری، مرتضی، **فرائد الاصول**، بی جا، بی تا.
- بروجردی، سید حسین، **نهاية الاصول**، نشر تفکر، ۱۴۱۵ق.
- حسن ابن زین الدین، **معالم الاصول**، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا.
- خمینی، سید روح الله، **انوار الهدایة**، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۱۴۱۵ق.
- خربی، سید ابوالقاسم، **محباص الاصول**، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۷ق.
- صاحب بن عباد، ابوالقاسم اسماعیل، **المحيط فی اللغة**، بیروت، عالم الکتاب، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- طوسی، ابوالجعفر، محمدبن حسن، **تهذیب الأحكام**، دار الکتب الإسلامية، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- _____ **العدة فی اصول الفقه**، چاپخانه ستاره، ۱۴۱۷ق.
- علم الهدی، سید مرتضی، **الذریعة**، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ق.
- غروی (محقق اصفهانی)، محمدحسین، **نهاية الدرایة**، انتشارات سیدالشهداء، ۱۳۷۴ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، **الکافی**، تهران، دار الکتب الإسلامية، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مظفر، محمدرضا، **اصول الفقه**، قم، انتشارات اسماعیلیان، بی تا.
- نایینی، محمدحسین، **فوائد الاصول**، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.

