

فرد مکلف است یا حکومت؟

فقه و نگاه حکومتی در گفتگو با آیت الله ابوالقاسم علیدوست

علی محمدی و یحیی عبدالهی
تنظیم کننده: مهدی عرب مختاری

استاد ابوالقاسم علیدوست از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. ایشان بیازده سال از دروس فقه و اصول حضرت آیت الله وحید خراسانی بهره برده و از سال ۷۵ تا کنون به تدریس درس خارج مشغول است. از مهم‌ترین تالیفات او، کتاب فقه و عقل، فقه و عرف و فقه و مصلحت و همچنین کتاب فقه و حقوق قراردادهاست که در دو مجلد به ادب عام قرآنی و روایی موضوع پرداخته است. ایشان فقه حکومتی را، نه بایی از ابواب فقه، بلکه رویکردی سرتاسری به همه ابواب فقه می‌داند که مستظره به انسجام شریعت در رتبه جعل است. همچنین معتقد است لازمه برخورداری از چنین رویکردی، نگاهی وسیع به کارآیی نهادهایی مانند عقل و همچنین توجه به کاربرد ایزارت و تفسیری نصوص مبین مقاصد شریعت است. ایشان با تفکیک سه مقام استنباط اول، مقام استنباط دوم و مقام اجرا و مدیریت، در تلاش است نشان دهد که کشف رابطه احکام در مقام تراحم و همچنین کشف انسجام و نظام بین احکام اقتصادی و سیاسی و غیره، امری مدیریتی و اجرایی نیست و استنباط آن بر عهده فقیه است. ایشان معتقد است مرحوم شهید صدر به درستی، کشف نظام و ترکیب احکام را امری استنباطی می‌داند و ازنگاه فردی و اتمیک به احکام فقهی فاصله گرفته است، ولی راهکاری که در ترمیم نظام‌سازی احکام، از طریق اخذ فتاوی سایر فقهاء پیشنهاد داده است، صحیت و اعتبار کافی ندارد و امکان استناد نظام‌سازی به شارع را منتفی کرده است.

مراعات کند، هرچه استظهار کرد معتبر است. منظور از نگاه حکومتی این است که پیام شارع را در کرده باشیم، مقاصد شریعت را فهمیده باشیم و مجموعه نصوص شرعی را سیستماتیک ببینیم. فکر می‌کنم بیشتر از این نمی‌شود گفت و لذا استنباط احکام با رویکرد حکومتی، فرد خاص می‌خواهد، مثل اجتهاد؛ یعنی این طور نیست که ما متوانیم کسی را برای این کار خلق کنیم، فقط می‌توانیم شکوفا کنیم.

اسائل تصویر حضرت عالی از بحث تراحم در عمل چیست؟ و رویکرد حکومتی چه تأثیری در بحث تراحم و اجراء ایجاد می‌کند؟ در رویکرد فردی، هنگام تراحم، مقدور فرد، انجام یک عمل در زمان واحد است. لذا فقیه بر طبق مبانی مختلف، یک فعل را مقدم می‌دارد و مکلف، فعل دیگر را تمامًا کنار می‌گذارد. اما حکومت در آن واحد می‌تواند هزار کار انجام بدهد. فرض کنید بودجه محدودی داریم؛ این طور نیست که اگر سیاست را مهم تر دانستیم، بگوییم پس در اقتصاد هیچ هزینه‌ای نمی‌کنیم؛ چون نظام به هم می‌ریزد. به تعبیری، در باب تراحمات حکومتی، باید بینیم نقاط تعادلی که می‌تواند وجهه مختلف را در نظر بگیرد، چیست؟ بنابراین تراحم در رویکرد حکومتی، تفاوت‌هایی دارد. از نظر شما چه ارزاری در فقه ما می‌تواند برای چنین مسئله‌ای راهگشا باشد؟ در کتاب فقه و مصلحت برای حکم، سه باب در نظر گرفته شده است. باب اول، استنباط محسن یا همان استنباط اول است؛ یعنی فقیه، فارغ از نگاه به مرحله اجرا و تراحم، دست به استنباط و کشف احکام می‌زند؛ مثلاً می‌گوید مزاحمت برای حق دیگران حرام است، دولت موظف است منافع شهروندانش را تأمین کند و... لذا این مرحله کشف است و مکشوفی ندارد. مرحله دوم، مرحله تراحم مکشوفات است و فقیه به دنبال کشف اهم و مهم در هنگام درگیری دو مصلحت است؛ مثل موقعی که اگر دولت بخواهد منافع مردم را تأمین کند، باید وارد حریم خصوصی آها شود. گاهی هم در گیری بین مصلحت و مفسده است. این استنباط دوم است و کار فقیه هم است. مرحله سوم، اجرای محسن است؛ این از سنخ استنباط نیست؛ از سنخ کارشناسی عقلای است؛ مثلاً اگر گفتم دولت باید در تراجم‌ها بودجه فلان نهاد را مقدم کند، تعیین اینکه چقدر به هر نهاد بدهد، کار فقیه نیست و نیاز به استنباط ندارد. نهایتاً برای ایجاد نظم، قوانین عرفی ای وضع می‌شود که نیازی به امضای فقیه ندارند. اینجا دیگر گستره شریعت نیست. اگر بخواهیم در اجرا هم به سراغ فقه برویم، می‌شود همان‌ها پیماسازی اسلامی!

اسائل آیا یک سری قوانین کلی از شریعت، مثل مفهوم عدالت اجتماعی، بر مرحله سوم یا همان مرحله اجرا، حاکم نیست؟ هر قاعده‌ای که بیان کنید، همان مرحله دوم است. اگر در عدالت اجتماعی تراحم نباشد، باید به همه داده شود و اگر تراحم هست، باید در مرحله دوم بحث شود. استنباط دوم

اسائل تعریف حضرت عالی از فقه حکومتی، دور کن جدی دارد؛ یکی اینکه فقه حکومتی یک رویکرد برای کل ابواب فقه است؛ و رکن دوم هم که از آن با تعبیر «استنباط دوم» یاد کرده‌اید، ضرورت ورود فقه حکومتی به مسئله تراحم و اقتضائات مقام اجراست. در این قسمت چند سؤال وجود دارد. سؤال اول درباره خود این رویکرد است. برداشت من از بیان شما با توجه به اصطلاح «نگاه حکومتی»، این بود که وقتی شما به مسائل مکاسب محروم ورود می‌کنید، یک بار فرد را در قبال حکم، مکلف می‌دانید و یک بار حکومت را. اگر مکلف حکومت فرض شد، ممکن است اطلاق حرمتی که در باب فرد صادر می‌کنیم، در باب حکومت نباشد؛ چراکه مصالح جمعی و مصالح امنیت اجتماعی و... در آن لحاظ می‌شود. سؤال این است که این ملاحظات چه ملاحظاتی است؟ یعنی شما در مقام استنباط، چه چارچوبی را مدنظر قرار می‌دهید که یک رویکرد دیگر در تمام ابواب فقه به شما می‌دهد؟ وقتی از رویکرد حکومتی به همه ابواب فقه صحبت می‌کنم، الزاماً به این معنا نیست که مجری احکام را حکومت در نظر گرفته‌ایم؛ بلکه اگر مجری احکام را فرد یا افراد یک مجموعه و جامعه در نظر بگیریم، باز هم رویکرد حکومتی نسبت به رویکرد فردی، نتایج متفاوتی را حاصل می‌کند؛ ولو مجری حکم، دولت نباشد یا اصلاح‌ردار حکومت اسلامی نباشد؛ مثلاً مکلف یک حکم با رویکرد حکومتی می‌تواند رسانه باشد؛ مثل تلویزیون ما که وابسته به حاکمیت است، ولی حکومت نیست. حتی بحث من مختص اسلام و جامعه اسلامی یا حتی حکومت اسلامی نیست، ممکن است حاکمیت، حاکمیت کفر و سکولار باشد. اما بالاخره دین برای او هم پاسخ دارد؛ یعنی دین برای نظام آلمان، سوئد، سوئیس و... بدون پاسخ نیست. لذا بحث از حاکمیت اصلاح منحصر در بحث حکومت اسلامی هم نیست.

صحبت من این است که ما بدون وجود مصلحت بالاتر، نمی‌توانیم حتی نظام اقتصادی کشورهای کفر را به هم بربیزیم و مختلط کنیم! چون حفظ نظام، واجب است و قوانینش احترام دارد. لذا مسلمانی که به آمریکا می‌رود، اجازه ندارد قبض تلفن و آب و برق را ندهد یا قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکند. پس حفظ نظام که می‌گوییم، منظور مان نه فقط نظام اسلامی، بلکه نظام نوع بشری است؛ یعنی اگر این سیستم کار می‌کند، شما نمی‌توانید در آن اخلاق کنید. افساد، فقط در حاکمیت اسلامی حرام نیست؛ افسادی الارض همه جا حرام است. البته فهم صحیح اینها نیاز به رویکرد حکومتی دارد و به راحتی نیست. *الذین يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ*، فرق نمی‌کند یفسدون فی هند باشد یا یفسدون فی ایران. و اما درباره اینکه آن ملاحظات یا رویکرد چیست، باید بگوییم این یک بحث کیفی است؛ بحث کمی نیست که بشود برایش شخص گذاشت؛ مثل استظهار است که نمی‌شود شاخص داد؛ خیلی وقتها ذوق است، خیلی وقتها باید مجموعه عواملی در کنار هم باشد تا انسان بتواند این کار را انجام بدهد. تنها چیزی که می‌توانم به شما بگویم، این است که اگر انسان ضوابط و هنگارهای شناخته شده را

دو حکم از ادله کشف شده و اجرای این دو حکم به عنوان دو واجب یا دو حرام، یا واجب و حرام، امکان پذیر نباشد؛ یعنی قدرت نیست که ما هر دو را عمل کنیم.
بنابراین مسائل کلان تراحم، در مرحله استنباط دوم است؛ اما مسائل ریز، آنجایی است که مجتهده کنار می‌روند و کارشناس باید جواب بددهد. خود این بحث، متوقف بر بحثی در علم فلسفه فقه به نام «گسترده شریعت» است.

سائل به طور دقیق‌تر، تعریف فقه حکومتی از منظر شما چه تفاوتی با فقه رایج دارد؟ به عنوان مثال در باب مکلف، در باب موضوع، در نحوه جمع دلالی و نسبت ادله، رویکردی که مدنظر شماست، چه تفاوت‌هایی با فقه مصلحه دارد؟
اگر بخواهیم سؤال شما را دقیق‌تر جواب بدهیم، باید در تعریفمان از فقه حکومتی به یک قرار برسیم. وقتی می‌گوییم فقه، یعنی دانش کافی شریعت، پس همیشه در فقه نگاه به شریعت هست.
فقه حکومتی یعنی فقهی که نگاه حکومتی به شریعت دارد و شریعت الهی را حامل یک حکومت صالح می‌داند و می‌گوید از درون این شریعت، حکومت بیرون می‌آید. شریعت برای حکومت نیامده است؛ اما چون شریعت باید اجرا شود، تحقق و اجرای آن، نیاز به حاکمیت و قدرت دارد. به عبارت دیگر، شریعت الهی طوری تنظیم شده است که حاکمیت از آن تولید شود. لذا می‌توان گفت حاکمیت و حکومت در اسلام، شریعت بنیاد است. با این بیان، قهراً فقه حکومتی دیگر فقه‌الحکومه نیست؛ افقه‌الحکومه مقابل فقه معاملات، فقه عبادات و فقه خانواده است؛ در حالی که در این تفسیر، فقه حکومتی مثل یک لباس سرتاسری بر پیکر شریعت پوشیده می‌شود. فقه‌الحج، فقه‌الصلا، فقه‌الصوم غیر از فقه‌الحکومه است، اما مقابل فقه حکومتی نیست. به همین دلیل شما اگر سه مجتهده را فرض کنید که یکی نگاه حکومتی و یکی نگاه اجتماعی - من اجتماعی را با حکومتی تفاوت می‌دهم - و یکی هم نگاه فردی دارد و فرض کنید مستتبط هم مربوط به یک امر عبادی است، خواهید دید متفاوت استنباط می‌کنند. مرحوم شیخ محمدابراهیم کلباسی (متوفی حدود ۱۲۶۰) و حجت‌الاسلام شفتی معاصر بوده‌اند. هردو عالم اصفهان، و هردو در جهه یک هستند. مرحوم شیخ محمدابراهیم کلباسی قائل به وجوب دفن و جوهرات بوده و لذا وجودهای را که به او می‌دادند، دفن می‌کرده تا بعد که امام عصر (عج) آمدند، باعلم غیبی که دارند، آنها را خارج کنند و خروج سرباز‌های شان کنند؛ اما حجت‌الاسلام شفتی که دید اجتماعی - سیاسی داشته، این اموال را خارج و مصرف می‌کرده است. جالب اینکه این دو باهم رفیق بودند و باهم زندگی می‌کردند. پس با اینکه خمس جزء عبادات است، دو نگاه متفاوت پیدا می‌شود.

بنابراین فقه حکومتی یک گفتمان است؛ نمی‌گوییم گفت و گو؛ بلکه یک روی‌آورد است به مجموعه شریعت؛ مثل یک لباس سرتاسری که بر قامت فقه پوشیده می‌شود و قهراً با کسی که این رویکرد را نداشته باشد تفاوت می‌کند.

است و گاهی دو مفسد است و گاهی یک مصلحت و یک مفسد است و چهارم ندارد. بنابراین در بحث‌هایی که از نوع مرحله سوم و اجرایی محض هستند وارد نشوید که ما اصلاح‌کاری به آن نداریم؛ فقه هم دار ضابطه‌مند کردن آنها نیست.

بنابراین همه بحث در استنباط دوم، تشخیص اهم و مهم است. در این باره بین علماء اختلاف است؛ بعضی می‌گویند ماقبل اهم و مهم داریم، بعضی می‌گویند اهم و مهم یکی از گزینه‌های است و حالت‌های دیگری نیز وجود دارد؛ به عنوان مثال مرحوم نائینی می‌گوید گاهی مسئله تفکیک واجب مخیر از واجب غیرمخیر است یا مثلاً مصالح ضروری با مصالح تحسینی تکمیلی. مادر کتاب فقه و مصلحت بحث کردیم که همه اینها به اهم و مهم برمی‌گردد. حال چه نهادهایی می‌خواهند داوری کنند؛ عقل یا شریعه؟ آنچا گفتیم، هم می‌تواند شرع باشد و هم می‌تواند عقل باشد. باز بحث می‌شود که تشخیص مصادقش با کیست؟ همه اینها در کتاب فقه و مصلحت بحث شده است.

بنابراین باید توجه داشت که بعضی اهم و مهم کردن ها از سنخ استنباط از ادله است و کار فقیه هم هست، بعضی‌ها یاش از سنخ استنباط نیست و از سنخ مدیریت اجرایی است. بنابراین دونهاد داریم؛ از یک طرف آنچه از سنخ استنباط است و از طرف دیگر آنچه از سنخ مدیریت است. بعضی موارد، خیلی روشن است که آیا از سنخ استنباط است یا از سنخ اجرای است؛ بعضی وقت‌ها هم تشخیص واقعاً سخت است. البته اینجا کسی سوءاستفاده نکند که بگوید «صورت‌بندی شما بهم خورد»! ما باید توجه کنیم که درباره روشن‌ترین مفاهیم هم گاهی شباهه مصدقیه داریم. ما مفهومی روشن‌تر از مفهوم آب مطلق و مفهوم آب مضاف نداریم؛ ولی اگر چند طلبه در کنار رودخانه‌ای باشند، ممکن است یکی راحت وضو بگیرد و بگوید این آب اگر مضاف باشد، پس چه آبی مطلق است؟! یکی بگوید من این را بلاشک مضاف می‌دانم و یکی هم شک کندا وقتی مادر باره این پدیده ساده گاهی شباهه می‌کنیم، به طریق اولی درباره پدیده‌های پیچیده تشكیک به وجود می‌آید. مثال زنده این اختلاف‌ها در مشروطیت بوده است و یک اختلاف عمیق بین عالمان مشروطه طلب و مشروعه خواه همین بود. رساله‌ها یاش موجود است. عالمان مشروطه طلب می‌گفتند امور مشروطیت از سنخ مدیریت‌های اجرایی است - البته تعییر «مدیریت اجرایی» را بنده به کار می‌برم، ولی حرفشان همین بود -؛ اینکه ما مجلس شورای ملی تعیین می‌کنیم و اینکه مردم و کیل بفرستند، تشریع نیست، قوانین عرفی است. به تعبیر مرحوم امام خمینی، تعیین مصدق، کار مجلس است و ما مجلس برنامه‌ریز می‌خواهیم. در مقابل، عالمان مشروعه خواه می‌گفتند نه، این دکان باز کردن مقابله شریعت استنباط است. بین فقهاء در تشخیص مصدق واقعاً اختلاف بود.

تفکیک بین امور شرعی و عرفی هم که بنده می‌گویم، حتّماً مصاديق مشتبه دارد. ولی مصاديق روشن هم بسیار دارد. لذا مواردی مثل نحوه حمایت دولت از نوع خاصی از عقود، از شیوه‌های اجرایی است و ربطی به استنباط ندارد. استنباطی که من می‌گویم، آنجایی است که

▪ **شریعت الهی**
طوری تنظیم شده
است که حاکمیت
از آن تولید شود.
لذامی توان
گفت حاکمیت و
حکومت در اسلام،
شریعت‌بنیاد
است. با این بیان،
قهراً فقه‌الحکومه
دیگر فقه‌الحکومه
نیست؛ افقه‌الحکومه
مقابل فقه معاملات،
فقه عبادات و فقه
خانواده است؛
در حالی که در
این تفسیر، فقه
حاکمیتی مثل یک
لباس سرتاسری
بر پیکر شریعت
پوشیده می‌شود

■ فقه حکومتی

یک گفتمان
است؛ نمی‌گوییم
گفت و گو؛ بلکه
یک روای آورده
مجموعه شریعت
است؛ مثل یک
لباس سرتاسری
که بر قام فقه
پوشیده می‌شود
و قهرآبا کسی
که این رویکرد
رانداشته
باشد، تفاوت
می‌کند

نهادها را، مثل توجه به نصوص مبین مقاصد، باید اضافه کند در همان
اسناد چهار گانه هم باید نگاه و پیزه کند.

علاوه بر اینها، برای کسی که رویکرد فقه حکومتی دارد، سیره
پیامبر (ص)، در ۲۳ سال بعثت ایشان، یک الگو و مدل می‌شود؛
سننهای رفتاری پیامبر را بادقت، مطمح نظر قرار می‌دهد؛ اینکه
پیامبر در جنگ چکار می‌کردد؟ در دعوت‌هایش چه می‌کرد؟ با
قدرت‌های دنیا چطور برخورد می‌کرد؟ همه اینها را استنباط می‌کند
و درمی‌آورد.

اسائل آیا شما در مقام ثبوت، تلقی متفاوتی از نحوه
جعل احکام توسط شارع دارید یا خیر؟ شما فرمودید فقه،
مربوط به عالم اثبات ماست و تبیین **کنند** شریعت در مقام
ثبت است. در بحث توجه به نصوص مبین مقاصد، اینکه شما
ملحظه مقاصد شریعت را در مقام فهم نصوص مبین احکام در
مقام اثبات جایز می‌دانید، قاعده‌تاً باید پشتونه ثبوتی و واقعی
داشته باشد؛ یعنی حضرت عالی تلقی‌ای از کیفیت جعل احکام
دارید که مثلاً شارع هنگام جعل احکام، نظام آنها و یا معطوف
بودن آن به مقاصد شریعت را حافظ کرده است؛ چراکه اگر در
مقام جعل لحاظ نشده باشد، قاعده‌تاً مانیز نمی‌توانیم در مقام
کشف احکام، این ملاحظات را مورد نظر قرار بدهیم. فرض
کنید اگر کسی بگوید جعل احکام این گونه است که مولایی
بر اساس مقاصد و مصالح واقعی، جعل‌هایی دارد که منفرد
و استقلالی است. در چنین فرضی قاعده‌تاً دیگر نمی‌توانیم
نصوص مبین مقاصد را یک قرینه برای استظهار از آن نصوص
مبین شریعت بگیریم!

اسائل اینکه می‌فرمایید استنباط کسی که رویکرد
فردی دارد، با استنباط کسی که رویکرد اجتماعی یا حکومتی
دارد، متفاوت است، در کدامیک از اضلاع حکم، خودش را
نشان می‌دهد؟ در باب موضوع حکم؟ در بحث مکلف حکم یا
نحوه جعل حکم؟

عمدتاً در فرایند استنباط و در خروجی و برآیند، خودش را نشان
می‌دهد. البته من معنای خاصی از خروجی، مدنظر دارم که بعداً
توضیح می‌دهم. در فرایند، کسی که این نگاه را دارد، غیر از مجموعه
عناصری که یک فقیه با رویکرد غیر حکومتی در نظر می‌گیرد (مثل
قرآن، سنت، اجماع و احیاناً عقل)، باید به عناصر دیگری هم مثل
نصوص مبین مقاصد شریعت، توجه کند؛ نمی‌گوییم نصوص مبین
مقاصد شریعت را سند بگیرد؛ من در مقاله «فقه و مقاصد شریعت»
هم که منتشر شده، کارایی سندی مقاصد را رد کردم، اما برای نصوص
مبین مقاصد، کارایی تفسیری و ابزاری قائل شدم. روش است نگاه و
روی‌آورد حکومتی به فقه، فقیه را مجبور می‌کند که به نصوص مبین
مقاصد که در قرآن و روایات کم نیست، نگاه کند. علاوه بر این، فقیه
دارای رویکرد حکومتی، به همان نهادهای معروف، یعنی قرآن، سنت،
اجماع و عقل هم باید نگاه مضافع کند. شما فقیهی را که روی‌آوردش
به شریعت و فقه، روی‌آورد حکومتی است، با فقیهی مقایسه کنید که
چنین نیست؛ حالامی خواهند از عقل استفاده کنند؛ هردو هم قبول
دارند که عقل یکی از استناد است. فقیه اول برای عقل کارایی‌های
متعدد تعریف می‌کند و واقعاً آن را در کنار قرآن و سنت می‌نشاند و
استفاده می‌کند، البته با شروطی؛ ولی فقیهی که رویکرد حکومتی
ندارد، به راحتی می‌تواند بگوید که نهاد عقل، کارایی است که در فقه،
یک صغیر نیز ندارد! پس فقیه فقه حکومتی، گذشته از اینکه بعضی

باشی! من کجا راحتم؟ مشکل این بنده خدا اطلاق گیری بود؛ یعنی فکر می کرد آن آقایی که به او گفته بود دو تا صندلی بگیر، گفته اش مطلق است؛ چه کنار هم و چه ۳ و ۱۵. واقعاً بعضی اطلاق گیری های ما این طور است.

اگر بخواهیم مثال بزنم، در بحث فروش سلاح به دشمنان دین، واقع‌گاه فردی، بانگاه نظام امور و حکومتی، خیلی تفاوت دارد. ماسه دسته روایت داریم، یکی دسته از روایات می‌گوید فروش سلاح به دشمنان دین، مطلقاً اشکال دارد و حق ندارید به دشمن دین سلاح بفروشید؛ بعضی روایات می‌گوید اشکالی ندارد و بفروشید؛ چون اگر شما نفوشید شخص دیگری می‌فروشد؛ یکسری روایات هم می‌گوید در حال جنگ، سلاح به دشمن ندهید، ولی اگر در صلح هستید، بدھید! شهید اول فرموده اگر تقویت کفر بشود، مطلقاً مجاز نیست؛ ولود حال صلح، شیخ انصاری کلام شهید اول را تعبیر می‌کند به «کأنه اجتهاد فی مقابل النص»؛ گویا شهید اول در مقابل نص، اجتهاد کرده! ایشان در رد شهید اول می‌گوید وقتی جمع روایات، این می‌شود که در حال صلح، فروش اسلحه، آری و در حال جنگ نه، بحث تمام است؛ این حاشیه زدن شما اجتهاد مقابل نص است! من در کتاب فقه و عقل گفته‌ام که جناب شیخ، این اجتهاد در مقابل نص نیست! مرحوم شهید اول، عقل را مفسر این روایات قرار داده است؛ یعنی استفاده ابزاری از عقل کرده است. به قول آیت‌الله جوادی، عقل مصباح است برای فهم شریعت. عقل، ابزار و مفسر است. شما باور می‌کنید که امام صادق(ع) بخواهند بگویند فروش سلاح در حال صلح، ولو موجب تقویت کفر شود، جایز است؟! روایات مجوزه در فضای صادر شده است که شمشیری تولید می‌کردد و بازار هم داشته است. دشمن هم در حال جنگ نبوده و فرست تهیه هم داشته و در حال ذخیره بوده است؛ شما هم ندهید، دیگران می‌دهند؛ فقط سود اقتصادی اش را از دست می‌دهید و عقب می‌مانید. بنابراین روایات مجوزه را باید در یک فضای طبیعی که فروش اسلحه منجر به تقویت کفر نمی‌شود معنا کنیم؛ و گرنه اگر تقویت کفر نشود، اگر به ذلت مسلمین منجر شود، بی‌تر دیدنم توائیم به دشمن سلاح بفروشیم. از طرف دیگر، می‌بینیم اعتلای اسلام و نفی سبیل، «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»^۷ یکی از مقاصد شارع است. چطور می‌توان تصور کرد شارع جواز بدهد؟ پس اینها مفسر می‌شود. شنیدنی است که بعضی آقایان گفتند ضمناً در همان حال جنگ هم که می‌گوییم اشکال دارد، حرام است. ولی باطل نیست! بیع صحیح است. یعنی لزوم وفادار! معناش این است که کار حرام است، ولی باید اسلحه را به دشمنان اسلام تحويل داد! کاری که بیغوض شارع است و مفسده هم دارد، از آن طرف شلاق می‌زند که چرا ندادی؟! نگاه فردی در فقه، خودش را در این موارد نشان می‌دهد. در فقه حکومتی، این طور نیست که فقیه حکومی فقط نگاهش نگاه حکومتی باشد؛ فقط دنبال رسیدن به چند گزاره و دنبال احکام باشد؛ بلکه دنبال چیزهای دیگری هم هست که نمی‌توانیم اسمش را حکم بگذاریم؛ می‌خواهد نظام هم ارائه بدهد. استنباط نظام، استنباط حکم نیست؛ استنباط انسجام، استنباط حکم نیست؛ اما در عین حال جزء کار فقیه حکومی قرار می‌گیرد. لذا اینکه مشهور شده که فقه، «العلم

من می‌گوییم آیا در قرآن نصوص مبین مقاصد هست یا نیست؟ آیا «هُوَ الَّذِي يَعْتَقِدُ فِي مُبَيِّنٍ رَسُولًا مُّهَمْمٍ يُنْهَا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَتُرَكِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفْيِ صَلَالٍ مُّبَيِّنٍ»، یا «قَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولُ الْأَنْسَأُ بِالْقِسْطِ» و مثلاً این آیات، جزء قرآن هستند یا نه؟ هستند. آیا اینها همان اهمیت «أَيُّهَا الَّذِينَ آتَوْا كُلَّ بَعْدٍ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» «أَقْيِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوْلِيَ الرِّزْكَاهُ» «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» را دارند یا ندارند؟

آیا اینها باهم ارتباط دارند یا ندارند؟ یعنی آیا خدای متعال در بعث رسول و انتزال کتب، یک هدف را دنبال می‌کند و در تشریع مقررات، یک هدف دیگر را؟! این دو به هم ربطی ندارند؟! یا اینکه اینها یک مجموعه است و خدای متعال در بعث رسال، انتزال کتب و تشریع مقررات (این سه نهاد) یک هدف را دنبال می‌کند. بالآخر هم اینکه اگر از سه نهاد بعث رسال، تشریع مقررات، انتزال کتب، تعبیر به عالم تشریع کنیم، طرف دیگری با عنوان عالم تکوین خواهیم داشت که اینها یک مجموعه منسجم و منظم هستند. اگر این طور شد و این انسجام و هماهنگی را قبول کردیم، آنگاه این سؤال مطرح می‌شود که ارتباط بین آیات و روایات مبین مقاصد با این نصوص مبین شریعت چه می‌شود؟ مسئله اصلی مقالاتی که عرض کردم، همین است: رابطه بین فقه و مقاصد شریعت، یا نصوص مبین مقاصد با نصوص مبین شریعت. جالب است بدانید بعضی ها که نگاه فردی دارند و نگاه حکومتی یا نگاه سیستمی ندارند - توجه داشته باشیم که نگاه سیستمی الزاماً با نگاه حکومتی یکی نیست و فرق هایی دارد - ادعایشان این است که ما اگر به نصوص مبین شریعت اکتفا کنیم، خودبه خود به اهداف هم می‌رسیم؛ یعنی نمی‌گویند ما کاری به اهداف داریم. آنها در این حرف بالا ماستر کاند، ولی ادعایشان این است که ما اگر فارغ از نصوص مبین مقاصد هم استنباط کنیم، به عدالت خواهیم رسید؛ یعنی معتقدند که فقیه اگر اتمیک، جزیره‌ای، سلولی هم مطالعه کند، مثلاً احکام خانواده را سلولی هم مطالعه کند، نهایت‌آبه معاشرت بالمعروف و عدالت می‌رسد؛ منتهایا بعد سؤال می‌شود که این ادعادر عینیت نقش می‌شود و ما می‌بینیم که عدالت حاصل نشد؛ می‌گویند عدالت مفهوم دینی است و آنچه از این استنباط‌های اتمیک بیرون می‌آید، این عدالت است؛ چه عقل شما این راعدالت بداند یا نداندا!

ادعای ما این است که گاهی توجه به یک نص مقصدی، بر فهم و استظهار از نص مبین شریعت اثر می‌گذارد؛ اطلاق آن را می‌زند، یا برای آن اطلاقی درست می‌کند و گاهی اوقات اورا خانه‌نشین می‌کند. در تعارض نصوص گاهی نص مقصدی تعیین کننده است. آنها می‌گویند صرف توجه به نصوص مبین شریعت، آن هم به نحو اتمیکش، مرا به تمام این مقاصد رساند؛ در حالی که در عمل می‌بینیم که نمی‌رسیم. گاهی اطلاق گیری ها فارغ از نصوص مبین مقاصد، شمارا به جای غلطی می‌رساند. می‌گویند آقای سوار اتوبوس شده بود؛ گاهی از صندلی سوم روی صندلی پانزدهم می‌رفت، بعد می‌آمد روی صندلی سوم می‌نشست؛ بعد هم می‌گفت خدا خیر ندهد فلانی را. به من گفت دو تا صندلی داخل اتوبوس بگیر، راحت

ادعای ما این است که گاهی توجه به یک نص مقصدی، بر فهم و استظهار از نص مبین شریعت اثر می‌گذارد؛ اطلاق آن را می‌زند، یا برای آن اطلاقی درست می‌کند و گاهی اوقات اورا خانه‌نشین می‌کند. در تعارض نصوص گاهی نص مقصدی تعیین کننده است.

در فقه حکومتی، این طور نیست که فقیه حکومی فقط نگاهش نگاه حکومتی باشد؛ فقط دنبال رسیدن به چند گزاره و دنبال احکام باشد؛ بلکه دنبال چیزهای دیگری هم هست که نمی توانیم اسمش را حکم بگذاریم؛ می خواهد نظام هم ارائه بدهد. استنباط حکم نیست؛ استنباط انسجام، استنباط حکم نیست؛ اما در عین حال جزء کار فقیه حکومی قرار می گیرد

اسائل نکته اینجاست که ما در بحث نظامات، چه چیزی را می خواهیم به شارع نسبت دهیم؟ بعضی از بزرگان، خیلی تلاش می کنند مفردات را به شارع نسبت بدھند؛ ولی در جایی که می خواهند نظام بسازند، انگار استناد نسبت به انسجامها و رابطه ها دیگر موضوع اجتهاد نیست. ما چطور می توانیم نسبت و نظام را استنباط کنیم؟ مرحوم شهید صدر(ره) قائل به این بودند که ما باید اول همین مفردات را استنباط کنیم؛ بعد یک مرحله از روینابه زیرینابرویم و به مكتب مد نظر اسلام دست پیدا کنیم؛ بعد بر اساس آن مكتب یک سیر از زیرینابه رویناباشته باشیم تا بتوانیم عملیات ترکیب الاحکام را سامان بدهیم. البته ایشان حرف جالبی می زنند؛ می فرمایند اگر فقیهی برگشت و دید استنباطات اولیه اش که جدا جدا بوده، باهم سازگار نیست، در مقام ساخت مثلاً نظام اقتصادی اسلام، می تواند از فتاوی سایر فقهاء استفاده کند و نظام سازی کند. حضرت عالی به چه اقتضائی برای دستیابی به استنباط نظام قائل هستید؟ اگر کسی بخواهد ورود پیدا کند، چه باید بکند؟ اگر ما فهم انسجام، فهم نظام و تشکیل بازل را از سخن استنباط ندانیم، طبیعتاً انتصافیش به شارع مشکل داریم و دچار افتراق شارع می شویم؛ شبیه اینکه بخواهیم شیوه های اجرایی را به شارع نسبت بدهیم. من در کتاب روش شناسی اجتهاد که اخیراً مشغول آن هستم، بخشی را باز کرده و گفته ام که بعضی از چیزهایی را که ماحکم شارع می دانیم، حکم شارع نیست. شیوه های اجرایی بوده است؛ یعنی یک نوع مدیریت بوده و لذا هیچ ایدیتی در آن نیست؛ همان زمان هم که اجرایی شده، نمی توانستیم بگوییم این شیوه، جزو دستورهای شارع بوده است. برای مثال، ماروایات زیادی داریم که اگر کسی در یک آسیب، ادعا کرد که فلانی به چشم من ضربه زده و چشمم کم سو شده، چطور این ادعا را بسنجیم. حضرت امیر(ع) شیوه هایی را معرفی کرده اند. آیا اینها یک شیوه های شرعی است، یا آنچه ایشان فرموده یک شیوه اجرایی تغییر پذیر است؟ آن زمان به این شکل بوده که چهار طرف تعیین می کردن و چشم را طرف را می بستند؛ یک چشم را امتحان می کردن و بعد آن چشم دیگر را امتحان می کردن؛ اگر یک جور حرف زده بود، معلوم بود دروغ نگفته و به همان نسبت آسیب را مشخص می کردن؛ ولی امروزه دستگاه هایی ساخته شده است که راحت و با کمترین اتفاق وقت و دقیق تر، این سنجش را نجام می دهد. پس این یک شیوه اجرایی بوده و حکم شرعی نیست. لذا اگر کشف نظام و انسجام را از سخن استنباط از ادله ندانیم و از سخن شیوه های اجرایی بدانیم، باید به شارع نسبت داد. بعضی ها در تراحم دو مصلحت باهم، یا تراحم دو مفسد ها باهم، یا تراحم مصلحت و مفسد ها، می گویند تشخیص اهم از مهم، دیگر از سخن استنباط نیست. اگر فهم ارتباط و نظام از سخن استنباط نباشد، مانند توانیم به شارع نسبت بدهیم. حال اگر مسئله نظام بین احکام را از سخن امور استنباطی بدانیم، حداقل دو حالت دارد. اگر از سخن استنباط بدانیم، ولی به شیوه مرحوم آقای صدر(ره) معتقد باشیم، باز به شیوه ای دیگر می شود. حرف ایشان این است که ما استباط اتمیک می کنیم و بعد به دنبال تشکیل نظام و

بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة» است، این کامل نیست؛ صحیح آن است که بگوییم «العلم بالاحکام الشرعیه وبالنظام». لذا تعریف فقه می شود علم احکام شرعی و همچنین علم به ارتباط و نظم و انسجام این احکام. علاوه بر این می توان این ارتباط و انسجام را تا تبدیل شدن این احکام به یک «نظام» ادامه داد که ما این مرحله را با عنوان نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می شناسیم. فقیه حکومی مثلاً در طهارت و نجاست، با همان نگاه جامع حکومتی، ادلله نجاست و ادلله طهارت را می بیند. ممکن است با این نگاه، دیرتر به نجاست کفار بررسد، یا نهایتاً بگویند نجاست آنها یک نجاست سیاسی است که مرحوم امام خمینی اشاره ای می کند. وقتی این کار تمام شد، یک نظام بهداشت و سلامت را هم از این مجموعه استنباط می کند که خیلی وقت هادر آن پازلی که درست می شود، اگر یک مهره نباشد، می تواند مهره را از طریق این نظام استنباط کند.

همان طور که عرض کردم، لازمه چنین نگاه حکومتی به فقه، نگاه وسیع تر به ادلله است که حتی شامل مقاصد و عقل در کاربرت های مختلف می شود؛ عرف و مصلحت هم نمی گوییم جزء ادلله، اما به عنوان خدمتگزاران ادلله، می آید. پس اگر بخواهیم تعریف فقه حکومتی را با تعریف رایج فقه بستجیم، باید بگوییم که یکی در «العلم بالاحکام الشرعیه»، و یکی هم در «ادلتها التفصیلیه» توسعه داده می شود.

اسائل حضرت عالی یک بار فرموده بود و یک روحانی حکومتی در مقابل رویکرد فردی و اجتماعی است؛ الان ظاهر اقسام خود نگاه حکومتی را می فرمایید؛ کأنه در نگاه حکومتی باشد، می بار می توانیم همین رویکرد حکومتی را داشته باشیم، ولی در عین حال مسئله را به صورت اتمیک و منفرده استنباط کنیم. بله؛ می توان رویکردی را فرض کرد که اتمیک است، ولی حکومتی است و فردی نیست.

که حرمت است. پس چرا از دیگری می‌گیرید؟ از خودتان بگیرید. اگر پشتونطاش مکتبی است که خودتان معتقد به این مكتب هستید و این مكتب جز با حرمت آنچه ابتداقائل به کراحتش شده بودید، جواب نمی‌دهد، قائل به حرمت شوید؛ این حرف دیگری است ولی واقعش این است که حرفی که مرحوم صدر (ره) می‌فرمایند جزء ضعیفترین حرف‌هایی است که از ایشان صادر شده است. اگر شما واقعاً به سیستم رسیدید و می‌بینید سیستمی که برای اسلام است، با حرمت احتکار می‌سازد و اسلام هم از اول دنبال این سیستم بوده و یکپارچه عمل کرده و از روینابه زیرینها و از زیرینها و روینارفت، همه‌این سیرها برای یک نظام منسجم است، حق ندارید و مستنبط داشته باشید؛ بلکه شما باید پی برید که استنباط اولتان باطل بوده، نه اینکه از علامه حلی (ره) فتوا بیاورید و در این سیستم بگذارید؛ این حرف خیلی ضعیف است.

حرف مرحوم صدر، حالت اول بود. حالت دوم این است که بین استنباط اول و استنباط دوم تفکیکی قائل شویم، ولی با تعریفی که عرض می‌کنم، بنده این اصطلاح را اولین بار در کتاب فقه و مصلحت به کار بردم. استنباط اول، یعنی استنباط و کشف احکام. استنباط دوم هم استنباط در وقت تراحم احکام مکشوف است؛ یعنی احکامی که در استنباط اول، مکشوف می‌گردند. گاهی باهم پیدا می‌کنند که حل این تراحم باز هم استنباط می‌خواهد. در جایی ممکن است دو مصلحت تراحم پیدا کنند؛ در مثال کلیشهای اتفاقاً دو غریق است که یکی از دو غریق را باید نجات بدھیم. در جایی که جنگ بین دو مفسد است؛ مثل راندهای که ترمز ماشینش بریده است و یا باید به ماشین مقابل بزنند و سرنشین اورا بکشد. یا از جاده منحرف شود و کسانی را که کنار جاده خوابیدند، بکشد. سریع استنباط می‌کند و مسیری را انتخاب می‌کند که «اقل محدود» است. الی ماشاء الله هم مواردی داریم که جنگ بین مصلحت و مفسده است. مادر بحث‌های سیاسی فقه حکومتی، دائم این موضوع را داریم. این‌همه دخالت که دولت در کار شخصی مردم می‌کند، چه مجوزی دارد؟ آزادی مردم را سلب می‌کند، وارد حریم خصوصی آنها می‌شود، تلفن‌ها را شنود می‌کند، اول شهر بازرسی می‌گذارد، پلیس جریمه می‌کند؛ حرفشان هم این است که اگر این کار را نکنیم، امنیت شهرهای از بین می‌رود و دزدی زیاد می‌شود. این در واقع تراحم احکام مکشوف است که از آن طرف به دولت می‌گویند وظیفه توپرقراری امنیت شهر وندان است و از طرف دیگر به حاکمیت می‌گویند به حریم شخصی شهر وندان ورود نکن؛ اینجاست که ناهمسویی می‌شود و باید استنباط کرد.

پی نوشت:

۱. شعراء: ۱۵۲

۲. جمعه: ۲

۳. حدید: ۲۵

۴. بقره: ۱۸۳

۵. بقره: ۴۳

۶. آل عمران: ۹۷

۷. نساء: ۱۴۱

رعایت انضباط فقهی

البته نمی‌گوییم استنباط دوم الزاماً عین همان استنباط نظام است؛ استنباط نظام گاهی اوقات در تراجم هم نیست، ولی ما از مقام تراجم بین احکام مکشوف یک خروجی می‌گیریم و طبق عرض من به شارع هم استناد می‌دهیم. این استنباط دوم قهرآ برای حلقه‌های مفقوده و برای نقاط تاریک به کار می‌آید. البته این کار هر کس نیست؛ کار فقهای است که ۴۰ - ۵۰ سال، دقیق درس خوانده‌اند، با ترااث اسلامی، با متون فقهی، با جواهر، باریاض، بامسالک، با کتاب‌های دیگر، با قرآن و نصوص آشنایی دارند. در ضمن انضباط فقهی باید در این کارها رعایت شود. اینها بحث‌های مهمی است که باید به آنها پرداخت؛ متنها تأکید می‌کنم که از یک طرف باید انضباط فقهی رامراعات کرد، همان‌که حضرت امام فرمودند فقه جواهری؛ فقه جواهری یعنی فقه فنی و منضبط؛ فقهی که با گنج رنج هزاران فقیه در گیر نشود و به آنها احترام بگذارد. آن ترااث به راحتی به دست مانرسیده و بی‌تردد در ترااث عظیم‌القدر و دقیقی است؛ اما از آن طرف باید به حوادث واقعه هم پرداخت و احتیاط این نیست که ماخوذمان را کنار بکشیم، بلکه هنر این است که کسی از آن انضباط فقهی خارج نشود و از این طرف هم به این بحث‌ها پردازد.

■ فقه که
مأموریتش
ساماندهی رفتار
مکلفین و رفتار
جامعه است،
نمی‌تواند به دیگر
گفتمان‌های
علمی و رقبایش با
همین مأموریت،
بی‌اعتناباشد.
علوم انسانی‌الان
رقیب فقه است
و آن جاهایی که
فقه‌نمی‌تواند
اجتمع را
ساماندهی کند،
علوم انسانی‌این
کار را می‌کند

استنباط نظام می‌رویم. اگر دیدیم در بازی که تشکیل داده‌ایم، یکی از استنباط‌های اولیه ما جانمی‌گیرد، حکم متناسب با نظام را فتوای سایر فقه‌های خدمی کیم؛ مثلاً مسائل خرد اقتصادی را استنباط کردیم و رفتیم دنبال نظام اقتصادی و دیدیم نظام اقتصادی با حرمت احتکار می‌سازد، ولی مستنبط ما کراحت احتکار است. اینجا حرمت احتکار را از صاحب جواهر می‌گیریم. من معتقدم نتیجه راهکار مرحوم صدر را هم نمی‌شود به شارع نسبت داد؛ چون از دو حال خارج نیست؛ یا شما فقیه به حرمت احتکار معتقدی؛ که اگر معتقدی، از خودت بگیر؛ چراز صاحب جواهر بگیری او یا معتقد‌که شارع، احتکار را مکروه می‌داند و حرام نمی‌داند که در این صورت، آن سیستمی را که در آن حرمت احتکار هست، نمی‌توانی به شارع نسبت بدهی؛ چون نتیجه همواره تابع اخص مقدمتین است؛ یعنی اگر در پنجاه مستتبط، حتی یکی از آنها شرعاً نباشد، نمی‌شود مجموعه را به شارع نسبت داد.

اسائل شهید صدر (ره) می‌گوید من یک استنباط کثرت داشتم و بعد به یک مكتب رسیدم. این مهرباًی که از جای دیگر می‌گیرم، چون با مكتبی که استنباط کرده‌ام سازگار است، دارای مجوز شرعاً می‌شود. این کفایت نمی‌کند؟

پس بگوید از نظر من احتکار حرام است، ولو بانگاه سیستمی؛ یعنی به دو مشروع قائل شوید، یکی بدون سیستم که کراحت است، و یکی با سیستم