

بررسی مسئله ضمان توسط حدیث علی الید

* مهدی محمدی □

چیکده

یکی از قواعدی که فقهاء (در صورتی که شخص عدوا نا یا عن جهل یا امنة بر مال دیگری تسلط پیدا کند) در باب ضمانت مطرح می نمایند قاعده علی الید ما آخذت حتی تؤذی می باشد اولین مطلبی که پیرامون این حدیث مطرح است بررسی سند حدیث می باشد از حیث وثاقت به صدور آن و بعد از بررسی سند نوبت به دلالت حدیث نسبت به اینکه آیا در باب ضمان به مفاد این حدیث می شود استناد کرد یا خیر؟ و برفرض پذیرفتن این حدیث که دلالت بر ضمان می کند و بنابراین طبق مفاد این قاعده شخص غاصب ضامن است و ضمانت یا در عین است اگر عین باقی باشد یا در بدل است و بدل هم تقسیم به بدل مثلی و قیمی می شود و مقاله پیش رو در صدد بیان مدرک این قاعده و واژگان شناسی این قاعده و مباحث ضمان در منافع می باشد، حال منافع اعم است از منافع مستوففات و غیر مستوففات و احکام آن می باشد و ما در این مقاله از این موارد بحث نموده و در آخر نتیجه گیری از این مباحث خواهیم داشت.

کلید واژه: ضمان، علی الید، مثل، بدل، قیمت، منافع.

مدرک قاعده

مستند این قاعده (علی الید ما أخذت حتى تؤدي) برگرفته از حدیث نبویصلی الله علیه و آله که در برخی کتب احادیث اهل سنت آمده می باشد (مستدرک الوسائل و مستبط المسائل، ج ۱۷، ص: ۸۸) و در بین فقهاء امامیه اولین بار جناب شیخ الطائفه طوسی در کتاب خلاف آن را مطرح نموده است (محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج ۳، ص ۹۰۴، مسأله ۲). ولی آنچه که معروف بین فقهاء است ضعیف بودن این حدیث از حیث سند می باشد چون راوی این حدیث سمرة بن جنبد که یکی از جمله کتندهای احادیث در حق پیامبرصلی الله علیه و آله و مبغض نسبت به اهل بیت علیهم السلام است می باشد. سمرة بن جنبد مردی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله در موردش فرموده که او یکی از سه نفر در آتش جهنم می باشد (سبحانی، درس خارج قواعد فقهیه).

ابن ابی الحدید درباره وی می گوید آیاتی که در شأن علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده بود را با مبلغ چهارصد هزار درهم، که از جانب معاویه گرفته بود به نفع ابن ملجم مرادی تفسیر کرد و همچنین می گوید: او تا زمان امام حسین علیه السلام زنده بود و در جریان کربلا جزء سپاهیان عییدالله بن زیاد بود و مردم را با جنگ بر علیه امام حسین علیه السلام تحریک می کرد. (ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۴، ص ۷۳). طبری نیز در مورد وی می گوید: زیاد بن ابیه، ولایت بصره را به سمرة داد و او برای تحکیم حکومت بنی امية، هشت هزار نفر از مردم آنجا را به قتل رسانید. وقتی از او پرسیدند آیا از خدا نمی ترسی که اگر یک نفر از این عده بی گناه باشد، چه عقوبتی خواهد داشت؟ پاسخ داد: اگر چنین هم باشد، ترسی ندارم. (محمد بن جریر طبری، تاریخ الأمم ومملوک، ج ۴، ص ۱۷۶).

شهرت عملی

با این حال فقهاء در مباحث مربوط به ضمانت از این قاعده استفاده نموده اند و عمل اصحاب بر طبق این حدیث جبران کتنده ضعف سند این حدیث بوده و وثاقت به صدور آن برای ما محرز

می شود چنانچه به این مطلب اکثر فقهاء تصریح نموده اند. (بجنوردی، قواعد فقهیه، ج ۴، ص ۵۴)

چنانچه جناب نراقی در این باره می فرماید: ...الرواية ضعيفة بالإرسال، فإنها مروية عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسلاً، إلّا أنّ اشتهرها بين الأصحاب، وتداولها في كتبهم، وتلقّيهم لها بالقبول، واستدلّالهم بها في موارد عديدة، يجبر ضعفها، ويكتفي عن مؤنة البحث عن سندّها.

این روایت به سبب مرسله بودن ضعیف بوده و از پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نیز مرسل نقل شده بله تنها سببی که می توان به این حدیث عمل کرد عمل اصحاب و فقهای شیعه به مضمون حديث در موارد فراوان می باشد که این خود جبران کننده ضعف سند می باشد. (عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص: ۳۱۵) البته عمل مشهور در صورتی صحیح است که حدیث در کتب مرجع روایی شیعه ذکر شده باشد در حالی که منبع حدیث کتب روایی اهل سنت می باشد.

جناب شیخ اعظم انصاری نیز در کتاب مکاسب خود عمل مشهور بر مؤذای حدیث را جابر ضعف سند می داند.

البته حضرت امام خمینی (قدس سره) مطلب دقیقی در مورد بررسی سند این حدیث نسبت به استفاده فقهاء گذشته از این حدیث که در مقابل احتجاج بر علیه اهل سنت بوده را در کتاب البيع خود ذکر نموده است. ایشان در کتاب البيع خود، کبرای این بحث را که عمل مشهور جبران کننده ضعف سند حدیث باشند را قبول دارند اما به این روایت از جهت سندی اشکال وارد نموده اند و در این کتاب فرموده اند: (و قد اشتهر بين متأخری المتأخرین جبر ضعف و سنته بعمل الأصحاب و هو مشكل لأن الظاهر من السيد علم الهدى والشيخ الطائفة و السيد بن زهرة (قدس سرهم) هو ايراده روایة و احتجاجا على العاممة لا استنادا عليه للحكم...) (الإمام الخميني، البيع، ج ۱، ص ۳۷۲)

این حدیث در بین متأخر متأخرین مشهور شده (در حالی که شهرت عملی باید در بین فقهاء قدیم باشد تا جبران کننده ضعف سند باشد) و عمل به این حدیث مشکل است چون قدماء از

فقهاء از قبیل سید علم الهدی و شیخ طوسی و ابن زهره از این حدیث در برابر احتجاج با اهل سنت استفاده نموده اند. (نه در مقام استباط حکم شرعی تا عمل نمودن به این حدیث صدق کند.)

و همچنین جناب محقق بجنوردی در این باره می نویسد: فالبحث عن سند و آن صحیح او ضعیف لا وجه له؛ لأنّه بعد هذا الإشتهار بين الفقهاء و قبولهم له و العمل به فيكون موثوق الصدور، الذي هو موضوع الحججية، بل لا يبعد أن يكون من مقطوع الصدور؛ وعلى كلّ حال، لا كلام في حجتيه. (همان)

ایشان نیز در مورد این حدیث می گوید: بحث از سند حدیث دلیلی ندارد، بعد از آن که مشهور اصحاب امامیه بر طبق مؤدای آن عمل نموده و در بین آنان مشهور بوده و همگی این حدیث را قبول نمودند که این موجب موثوق الصدور بودن حدیث می شود که این موضوع حججت آن است بلکه ما ترقی کرده از این عمل اصحاب و شهرتش در بین آنان که این حدیث مقطوع الصدور است.

بنابراین عمل مشهور بر مؤدای این حدیث خود دلالت بر صحت این حدیث دارد و ما با دلایل دیگری که در ادامه خواهد آمد یقین به صدور حدیث از جانب معصوم علیه السلام پیدا می نماییم.

۱. سیره مستمرة: دومین دلیلی برای اثبات ضمان در ید غاصب و این حدیث، می توان استفاده برد، سیره مستمرة مسلمین است در تمامی اعصار که معامله را با کسی انجام دهد که صاحب مال باشد و تصرفی که در آن مال می کند با اجازه او باشد و از طرفی شارع مقدس این سیره را نفی نکرده پس از این سیره و عدم ردع شارع، ما می فهمیم که ید عدوانی ضامن است. (Shirazi, Mokaram, Qowaid Fiqhiyah, J1, p. 274)

۲. سره عقلاء: سومین دلیلی که برای اثبات این حدیث، می شود از آن استفاده برد، ثبوت سیره عقلاء عالم، در مورد م Waxنده و عقاب ید عدوانی است که از جانب شارع ا مضاء به عدم ردع می باشد است. (Mastofou, Qowaid Fiqhiyah, J1, p. 175)

پس اگر مستند حدیث، سیره باشد می توان از این حدیث در باب ضمان بهره جست

جناب بجنوردی در قواعد فقهیه خود نیز می فرماید: و علی کل حال بحثی در حجیت حديث نیست انما الكلام بحث در دلالت حديث و آنچه که از حديث اراده شده می باشد. (بجنوردی، قواعد فقهیه، ج ۴، ص ۵۵)

پس نزاع فقهاء در دلالت حديث می باشد.

دلالت حديث علی الید

مراد از ید در حديث چیست؟ آیا مراد از ید در حديث ید جارحه (عضوی از اعضای بدن) و یا ید به معنای استیلاء می باشد؟ اما آنچه که از کلمات بزرگان دانسته می شود مراد ید به معنای استیلاء و تسلط بر مال غیر می باشد.

چنانچه جناب محقق بروجردی در کتاب خود نیز در مورد ید در علی الید چنین می گوید: (... بل المراد منه هاهنا الإستيلاء على الشيء خارجا... فإذا قيل: إن الشيء الفلانى على اليد بهذا المعنى، فالمراد منه على المستولى عليه باعتبار استيلائه؛ و بهذا الإعتبار قال الله تعالى حکایة عن قول اليهود: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلْتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَاتٍ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاء...) (المائدہ/۶۴). (بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۴، ص ۱۰۶)

مراد از ید در حديث کنایه از استیلاء است و یا گاه فرموده اند که کنایه از مستولی (کسی که استیلاء بر مال پیدا کرده) می باشد؛ ایشان «علی الید» را به معنای «علی المستولی» می دانند و برای اثبات این مطلب استناد به آیه شریفه ای که در بالا ذکر شد نموده اند که در آن یدالله دو مرتبه ذکر شده است مرتبه اول گفتار قوم یهود می باشد که گفته اند خداوند قدرت بر توسعه رزق و روزی بر بندگانش را ندارد و خدا در جوابشان می فرماید (یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء) که چنین نیست دستان خداوند در انزال رزق و روزی، فراخ است و به هر که اراده نماید روزی می دهد. شاهد ما در یدالله می باشد که در دو فراز به معنای استیلاء می باشد.

حال که دانسته شد مراد از ید استیلاء می باشد حال استیلاء عرفی می باشد یا استیلای خارجی و تکوینی و شرعی می باشد؟

برخی مثل محقق یزدی و آیة الله سبحانی، استیلاء را عرفی می دانند: (و هو المراد بها السلطنة العرفیه...)(طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج ۶، ص ۵۸۲.)

حال که حدیث مذکور دلالت بر حکم وضعی کرد پس مراد از ید در اینجا ید جارحه (عضوی از اعضای بدن انسان) نیست بلکه مراد تسلط و استیلاء بر اشیاء می باشد ولی چون تسلط و استیلاء غالبا به وسیله دست صورت می پذیرد لذا به تسلط و استیلاء، ید اطلاق نموده اند چنانچه جناب آیة الله سبحانی در درس خارج فقه خود بدان تصریح کرده اند. (سبحانی، درس خارج فقه ۹۲/۷/۷)

و برخی مثل محقق بجنوردی کنایه از استیلاء تکوینی و خارجی ... می دانند: (... ظهر أنَّ اليد كنایة عن الإستیلاء خارجاً، أو تکویناً، أو عرفاً، أو شرعاً و اعتباراً...) (بجنوردی، القواعد الفقهية، ج ۴، ص ۵۸).

بعد از اثبات این مطلب که این حدیث در مقام جعل و انشاء حکم است، این بحث مطرح می شود که مفاد این حدیث جعل حکم تکلیفی است، یا وضعی؟ در مورد این حدیث که دلالت بر حکم تکلیفی می کند یا وضعی دو نظریه را که در کتاب شیخ اعظم انصاری آمده را مطرح می نماییم:

«والخدشة في دلالته: بأنَّ الكلمة «على» ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدلُّ على الضمان، ضعيفة جداً؛ فإنَّ هذا الظهور إنما هو إذا أُسند الظرف إلى فعلٍ من أفعال المكلَّفين، لا إلى مالٍ من الأموال، كما يقال: «عليه دين»، فإنَّ لفظة «على» حينئذٍ لمجرد الاستقرار في العهدة، عيناً كان أو ديناً» (كتاب المکاسب (للشیخ الانصاری، ط - الحدیثة)، ج ۳، ص: ۱۸۱)

۱. برخی از فقهاء، از جمله شیخ طوسی و جناب علامه و فاضل نراقی رحمهم الله قائل اند «على الید» در این روایت فقط، دلالت بر حکم تکلیفی می کند و در این صورت مفاد آن فعلی از افعال مکلفین خواهد بود دلیل اینها این است که علی در اینجا به فعلی از افعال مکلفین اسناد داده شده و در این صورت، دلالت بر حکم تکلیفی می کند؛ همانگونه که در آیه شریفه (...وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْرُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ...) (آل عمران ، الآیة: ۹۷) جار و مجرور به حج که فعلی از افعال مکلفین است اسناد داده شده، و بر حکم

تکلیفی دلالت دارد؛ پس طبق این نظریه از این حدیث نمی‌توان در باب ضمان به ید عدوانی استفاده برد چون ضمان در احکام وضعیه است نه تکلیفیه.

۲. مشهور فقهاء و به تبع آن جناب شیخ اعظم انصاری قائلند که «علی» در «علی الید» دلالت بر حکم وضعی می‌کند و آنچه به ذهن تبادر می‌کند همین است؛ ایشان برای اثبات مدعای خود چنین استدلال می‌آورند: هرگاه کلمه «علی» به فعلی از افعال مکلفین نسبت داده شود و به سبب اینکه ظرف و یا جار و مجرور است در این صورت دال بر حکم تکلیفی می‌کند، ولی هرگاه به مالی از به اموال استناد داده شود در این صورت دال بر حکم وضعی می‌کند همانند موارد که شخصی دینی را به گردن می‌گیرد «علی دین»، «لزید علی مال» و در این موارد فرقی ندارد که ظرف یا جار و مجرور به مالی از اموال نسبت داده شده است و یا به دینی از دیون و در ما نحن فيه کلمه «علی الید» به «ما أخذت» نسبت داده شده است و آنچه که فقهاء از «ماء موصوله» در «ما أخذت» اراده کرده اند؛ مالی از اموال می‌باشد. یعنی مالی را که انسان از دیگری گرفته بر ذمه اش مستقر می‌شود و تا ادا نکند از عهده بر نیامده و کما کان مشغول الذمة است.

پس مطابق نظر مشهور فقهاء، کلمه «علی» در «علی الید»، دلالت بر حکم وضعی در باب ضمان می‌کند، و طبق این نظر اگر عین مال در ذمه باقی باشد، ذی الید ضامن عین است و باید آن را به مالکش بازگرداند؛ و رد صورت تلف عین نیز، ذی الید، ضامن مثل و یا قیمت آن است.

نظریه حضرت امام خمینی (ره)

حضرت امام خمینی (ره) نیز در کتاب بیع خود در این باره می‌نویسد:

أقول: التحقيق أن لفظ «علی» مطلقاً ظاهر في الوضع؛ سواء كان متعلقاً بفعل، أو شيء ما؛ فإنّ الظاهر من قولنا: «علیّ» أو «عليه» أو «عليك» هو الذمة و العهدة، ...، فكانه جعل العهدة و الذمة شيئاً خارجياً؛ و ادعى أنّ المال عليه. (كتاب البيع (تقريرات، للخرمآبادی)؛ ص: ۳۴۸)

نظر بندۀ در لفظ علی مطلقا ظهور در حکم وضعی دارد حال فرقی نمی کند علی متعلق به فعل مکلف بشود یا متعلق به مال بشود، علی ایّ حال، کلمه علیّ و یا علیک و یا علیه تمامی اینها دلالت بر این دارد که بر ذمه مکلف دینی است که باید ذمه اش را فارق کند.

پس محل نزاع و فایده و ثمره نزاع مشخص شد، چنانچه اکثر فقهاء از قبیل جناب شیخ اعظم انصاری نظرشان بر حکم وضعی بودن حدیث می باشد و طبق نظر ایشان از این قاعده می توان در ضممان ید عدوانی استفاده نمود.

و متعلق جار و مجرور افعال عموم بوده چون عاملی در جمله وجود ندارد که با تعلق گرفتن جار و مجرور به آن معنا کامل شود پس متفاهم عرفی در متعلق آن همان ظرف مستقر می باشد که این با معنای جمله سازگار می باشد چنانچه جناب بجنوردی بدان تصریح نموده است: و أَمّا وجْهُ أَنَّ الظاهِرَ وَ الْمُتَفَاهِمُ الْعَرْفِيُّ مِنَ الْحَدِيثِ هُوَ أَنَّ الظَّرْفَ مُسْتَقْرٌ لَا لَغْوٌ... (بجنوردی، قواعد فقهیه، ج ۴، ص ۵۵)

حال که ثابت شد علی دلالت بر حکم وضعی می کند آیا این حکم عام بوده و شامل غیر مکلفین هم می شود یعنی اگر کودکی بر مالی تسلط پیدا کرد و یا آن مال در دست او از بین رفت حکم حدیث «علی اليد» که عبارت بود از ضممان و استقرار بر عهده در او نیز جاری می شود یا خیر؟ و یا دلالت حدیث بر ضممان خاص بوده و فقط شامل مکلفین می شود؟

طبق نظر شیخ اعظم انصاری مراد از ید یعنی یدی که ضعیف نباشد و ایشان ید ضعیف را تعبیر به ید مجنون و یا صغیری که از خود هیچ اختیاری ندارد نموده است و اگر هم صبی و یا مجنون باعث شوند مالی از بین بروند چون قدرت و اختیار ندارند و چون قدرت شرط تکلیف می باشد به همین خاطر اینها ضامن نمی باشند. (کتاب المکاسب (للشیخ الانصاری، ط - الحدیثة)، ج ۳، ص: ۱۸۱)

ما أخذت

مراد از ما که موصول بوده و در جمله آمده یکی از مواردی است که نزاع اصلی در تقسیم این کلمه شده و سبب بروز تفاسیر گونگون در مورد کلمه علی شده است.

برخی آن را فعلی از افعال دانسته اند و اگر فعلی از افعال مکلفین شد و فعل مکلف چون موضوع حکم تکلیفی می باشد، در این صورت این در دسته احکام تکلیفی جای می گیرد و بدرد حکم وضعی که مورد بحث ما است نمی خورد ولی عده ای از قبیل شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب (هدی الطالب فی شرح المکاسب؛ ج ۳، ص: ۱۲۸) خود و جناب بجنوردی در قواعد فقهیه (بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۴، ص ۵۶) خود، و حضرت امام خمینی (ره) در کتاب بیع (همان) خود و مشهور فقهاء، کلمه «ما» را مالی از اموال دانسته اند که در این صورت مال شامل دینی از دیون می شود و به عنوان یکی از ادلهء ضمان در ید عدوانی استفاده و به کار برده می شود.

پس با این توضیحاتی که داده شد معنای ضمان در عرف، استقرار و ثبوت ضمان در عهده ضامن است و این خود یک امر اعتباری از جانب شارع می باشد و وجودش وجود اعتباری است نه خارجی و همچنین در تحت یکی از مقولات عشر جای نمی گیرد و اگر وجودش وجود خارجی می بود نباید در ظرف اعتبار و عهده و ذمه جای می گرفت و باید در ظرف خارج، بوجود خارجی موجود می شد، در حالی که در خارج موجود نیست و وعاء آن عالم اعتبار و ذمه و عهده مکلف می باشد و اگر می خواست در خارج بوجود می آمد در عین همانی که در عالم اعتبار هست باعث انقلاب در ذات می شد که آن نیز محال می باشد چنانچه به این مطلب جناب بجنوردی تصریح نموده است. (بجنوردی، ج ۴، ص ۵۸)

البته تعابیر در ضمان از دیدگاه فقهاء متفاوت می باشد ولیکن چون خود یک بحث مفصلی است که نیازمند یک تحقیق جداگانه می باشد ما در این مقاله از طرح بحث آن اعراض می کنیم و خواننده را پیرامون این مسأله رجوع می دهیم به کتب مفصل پیرامون حقیقت ضمان.

قلمرو قاعده

در مورد گستره قاعده فقهاء فی الجملة آن را پذیرفته اند و در مسأله ضمان بدان تمسک نموده اند، ولی در مورد قلمرو محدوده آن مثل نسبت به علم و جهل صاحب ید و یاأخذ مال از روی

عدوان یا غیر آن و یا ید ضعیف باشد یا ید غیر ضعیف، اختلاف نموده اند؛ اما همه اینها سبب تضعیف قاعده در مورد ضمان نمی شود.

مسئله دیگری که در مورد قلمرو این قاعده مطرح شده، این است که این قاعده علاوه بر ضمان عین در صورتی که بدون اذن مالک و رضایت او تصرف شده باشد و در صورتی که عین باقی بوده و تلف نشده است باید عین مال مخصوصه را برگرداند؛ اما بر فرضی که اگر عین تلف شده باشد در صورتی که مثل دارد باید مثلش را بدهد اما اگر مثلی نبوده در این صورت باید قیمت آن را بدهد که تعیین مصاديق مثلی و قیمی از منظر فقهاء متفاوت می باشد؛ اما بحث دیگری که مطرح است و آن در صورتی که اگر مال مخصوصه منافعی را بدنیال داشت آیا غاصب ضامن منافع هم هست یا نیست؟

و منافع هم اعم است از منافع مستوفات و منافع غیر مستوفات و حکم هر یک از این منافع مستوفات و غیر مستوفات طبق نظر فقهاء چه می باشد اینها مسائلی است که یک یک آن را بررسی می نماییم.

ضمان عین

آنچه در کتب اکثر فقهاء آمده اولاً شخص غاصب ضامن است تا عین مال مخصوصه را مسترد نماید و وجوب استرداد یک نوع و جوب تکلیفی فوری بوده و این وجوب هم تا زمانی است که عین مال مخصوصه موجود باشد پس معلوم می شود که ضمان عین در صورتی است که عین مال مخصوصه تلف نشده باشد ولی اگر تلف شده باشد در این صورت نوبت می رسد به پرداخت مثل و قیمت که توضیحش خواهد آمد.

ضمان در منافع عین مخصوصه (منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات) در باب احکام مقبوض به عقد فاسد اگر شخص غاصب، عینی را که در دست داشته است، باید عین مال مخصوصه را به صاحبیش مسترد نماید حال اگر برای این عین منافعی باشد که این شخص از این منافع استفاده کرده (منافع مستوفات) و یا استفاده نکرده است (منافع غیر

مستوفات) حکم این نوع منافع از دیدگاه فقهاء و اینکه مقتضای قاعده مورد نظر این نوع منافع را شامل می شود یا خیر مورد بررسی قرار می دهیم.

در این که منافع مال به حساب می آید یا خیر بین فقهاء اختلافی از این جهت نمی باشد یعنی همانطورکه غاصب عین را که ضامن است باید مسترد نماید نسبت به منافع نیز حکم همین گونه است یعنی شخص غاصب نسبت به منافع نیز ضامن است و باید آن را به صاحبیش مسترد نماید. حال فقهاء برای ضمان منافع از قاعده حرمت مال مسلم بهره جسته اند و طبق مفاد این قاعده که مال مسلمان حلال نیست مگر با طیب نفس او حکم به ضامن بودن منافع نموده اند.

جناب شیخ اعظم انصاری در مورد استفاده این قاعده (لا يحل مال امرء الا عن طيب نفسه) در اینکه این منافع مال است اینگونه استدلال نموده است: منافع مال است و مال مسلمانی برای دیگری حلال نیست مگر با طیب نفس پس منافع نیز بدون طیب نفس حلال نیست و ایشان از قواعد دیگری ضمان در منافع را اثبات می نمایند. (مکاسب الشیخ الانصاری، ج ۳، ص ۲۰۱)

اما در منافع غیر مستوفات مشهور فقهاء قایل به ضمان شده اند و آن منافع ممکن الحصول را گویند، به این معنا که اگر مال مخصوصه زمین می بود در این صورت زمین قابل کشت می بود و غاصب خود از این منفعت استفاده نبرده است و یا اگر مرکب و یا خودرویی می بود صاحب آن می توانست از طریق آن کسب درآمد داشته باشد و حال آنکه غاصب استفاده نبرده است پس این یک نوع ضرر به صاحب مال است که غاصب ضامن است و باید آن را پیردادزد.

حال پیرامون این قاعده (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) که از این قاعده ضمان منافع (اعم از منافع مستوفات و غير مستوفات) فهمیده می شود یا خیر بستگی دارد که موصول در قاعده (ما أخذت) دلالت بر مال می کند و اگر دلالت بر مال کرد در این صورت آیا منافع هم جزء مال حساب می شود یا خیر که جناب محقق بجوردی در کتاب قواعد فقهیه خود قایل بر این شده اند که به منافع نیز عنوان مال صدق می کند دلیلی که بر این مدعوا ارائه می دهنده اجاره منافع است به سبب اجاره عین. (بجوردی، قواعد فقهیه، ج ۴، ص ۶۱)

اما جناب محقق ایروانی نیز در کتاب قواعد فقهیه خود چنین نظری دارند(... أن المناسب الرجوع إلى السيرة العقلائية دون القاعدة بألفاظها الخاصة لضعف سند الحديث. و إذا رجعنا

إلى السيرة فلا يبعد قضائهما بالضمان في المنافع لأنّها مال فوت على صاحبه...). (دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ج ۲، ص ۱۰۵)

اگر مستند روایت سیره عقلاً شد می توان از این حدیث در باب ضمان منافع بهره جست اما اگر مستند روایت را، الفاظ قاعده بدانیم و چون این روایت به سبب راوی آن ضعیف است لذا نمی توان از آن در باب ضمان منافع بهره جست.

جناب شیخ اعظم انصاری در منافع غیر مستوفات در اینکه آیا شخص مضمون علیه در این مورد از منافع آیا ضامن هست یا خیر چهار قدم برداشته اند و در آخرین قدم به دو حکم اجماع منقول که جناب علامه حلی در کتاب تذکره خود نقل نموده اند و جناب ابن ادریس در کتاب سرائر خود در اوآخر باب اجاره نقل نموده است؛ طرفدار رأی مشهور شده است و قایل به ضمان در منافع غیرمستوفات شده است. (مکاسب شیخ انصاری، ج ۳، ص ۲۰۷)

پس طبق نظر اکثر فقهاء منافع مال است و همانطور در مال و اعیان خارجیه فرد ضامن است در منافع نیز اعم از مستوفات و غیر مستوفات شخص ضامن است و در این صورت باید هزینه های این منافع را نیز به مضمون له بپردازد.

ضمان در مثلی و قیمتی

اولین مطلبی که در مورد مثلی و قیمتی مطرح می شود این است که در مقام تصور باید برای ما روش شود که تعریف مثلی و قیمتی چه چیزی است تا از آن بحث کنیم ولی آنچه که در تعاریف آمده چون غالباً به حد و رسم نمی باشد لذا محل مناقشات طویله بوده و هر تعریفی که ارئه شده مورد نقض و ابرام واقع شده است و مثلی و قیمتی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است لذا چون واژه مثلی و قیمتی از حقایق شرعیه نبوده تا ما بخواهیم حدود و صغرورش را تعیین کنیم بلکه اینها از مواردی است که ما از عرف عام و عقلاً عالم پیروی می کنیم پس در مقام تعریف نیازی نیست تا ما بخواهیم وارد بحث تعریف و مناقشات آن بشویم بلکه در این مورد، نوعاً تبعیت از عرف عام و عقلاً عالم نموده و در مواردی که مثل موجود است مثلش را می پردازند و در صورتی که مثلی نباشد قیمت آن را پرداخت می نمایند. چنانچه جناب شیخ اعظم در کتاب

مکاسب خود بدان تصریح نموده اند. (كتاب المکاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحدیثة)، ج ۳، ص: ۲۱۴)

پس ملاک تشخیص مثلی از قیمی عرف می باشد چون چه بسا یک کالایی در یک زمانی مثلی و در زمان دیگر قیمی باشد و همین امر سبب بروز اختلافات در محاکم گردیده و تعیین مفهوم به مصدق در این موارد شاید کاری دشوار باشد و سبب بروز اختلافات در محاکم گردد پس معیار مشخص و دقیقی نمی توان برای تعریف مثلی از قیمی گفت و فقط در این مورد اکتفاء به عرف عقلاء می شود چنانچه آیت الله خویی در کتاب مصباح الفقاہه، بدان تصریح نموده است. (توحیدی، مصباح الفقاہه، ج ۳، ص ۱۵۲)

چنانچه مال مخصوص از مواردی بود که مثل دارد همه فقهاء حکم به وجوب رد مثل آن را داده و مواردی که از قیمیات باشد طبق نظر اکثر فقهاء، باید قیمت آن را بپردازد. حال مواردی داشتیم که معلوم نیست از مصادیق مثلی تا در تحت مثیلیات بروند و یا قیمی است تا در تحت قیمیات بروند و حکم مثلی و قیمی بودن آن مشکوک است در این گونه موارد، حکم مورد مشکوک در تحت کدامیں یک از این موارد قرار می گیرد؟

جناب شیخ اعظم انصاری در این رابطه نیز دو مرحله بحث را مطرح می دارند:

۱. مقتضای اصل عملی در این مورد چیست.
۲. مقتضای اصول لفظیه در این مورد چیست.

۱. مقتضای اصل عملی چیست آیا مقتضای اصل این است که در مصادیق مشکوک ضامن باید مثل را بپردازد و یا مقتضای اصل این است که ضامن قیمت را بپردازد و یا مخیر بین مثل و یا قیمت می باشند؟

جناب شیخ اعظم در این قسمت می فرمایند چهار احتمال و وجه امکان دارد:

۱. مقتضای اصل عملی این است که ضامن به مثل است و شخص ضامن معیناً باید مثل را بپردازد و دلیل این دسته علم اجمالی ضامن به اینکه باید مثل را بپردازد و مراد از علم اجمالی در اینجا، اقل و اکثر می باشد.

۲. مقتضای اصل ضمان به قیمت است. دلیل این دسته علم اجمالی و اقل و اکثر می باشد به بیان که شخص با پرداخت اقل برای الذمة می شود.
۳. مقتضای اصل آن است که مالک اصلی نخیر است تا از ضامن مثل را مطالبه نماید و یا قیمت را و دلیل این دسته اصالة الإشتغال و عموم علی اليد می باشد.
۴. مقتضای اصل آن است که ضامن میان پرداخت اصل و یا قیمت مخیر است و هر کدام را که اختیار کرد مالک باید پذیرد.

در این اینجا نیز جناب شیخ اعظم چهار قدم بر می دارند به این بیان که:

۱. در قدم اول ایشان قائل به تغییر ضامن می شوند به این بیان که شخص ضامن شک می کند که آیا ذمه او به بیشتر (مثل) مشغول است در اینجا اصل برائت به مازاد را جاری می کنیم.
۲. در قدم دوم ایشان می فرماید که اگر اجماع قائم بر عدم تغییر ضامن در این صورت اجماع مقدم است والا اصل تغییر مالک است و دلیلشان اصالة الإشتغال و عموم علی اليد می باشد.
۳. در قدم سوم اقوی این است که مالک اصلی از اول مخیر است.
۴. در قدم چهارم می فرمایند اگر از طرفی هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از اقوال نداشتم و از طرفی هم اجماع داشتمیم بر اینکه مالک مخیر نیست نوبت به این می رسد که ضامن مخیر است تا در مقام اداء مثل را بدهد و یا قیمت را و ایشان این تغییر را به تغییر در باب دوران بین محذورین تشبيه نموده است.

پس طبق مقتضای اصل ایشان قائل به تغییر ضامن می شوند.

حال مقتضای اصول لفظی کدام است؟ تا به حال فرض جناب شیخ اعظم بر این بود که ما اطلاق لفظی در مقام عمل نداریم و با فقدان اصل لفظی نوبت به اصل عملی می رسید. حال آیا در مقام عمل اصل لفظی داریم تا بدان تمسک جسته و آن را اخذ نماییم و یا اینکه چنین اصلی نداریم؟

جناب شیخ اعظم قائل به این هستند که چنین اصلی داریم و آن اطلاعات گوناگون در ابواب مختلف هست که از آنها قاعده کلی را استفاده می کنیم. به این بیان که، آنچه در میان عقلاه

مرسوم است این است که با وجود مثل ضامن متعین است تا مثل را پرداخت نماید و با عدم وجود مثل نوبت به قیمت می‌رسد. (مکاسب شیخ انصاری، ج ۳ از صفحه ۲۱۶ الی ۲۲۱)

نتیجه گیری

آنچه تا به حال مطرح شد این بود که آیا از روایت می‌توان در باب ضمان بهره جست یا خیر و مطلب از این قرار شد که اگر مستند حدیث سیره باشد بله می‌توان از این حدیث در ابواب مختلف ضمان، طبق نظر مشهور فقهاء استفاده برد، چه ضمان در احکام مقوض به عقد فاسد و چه به غصب و ... و ما با بررسی مفاد حدیث و مناقشاتی که در آن مطرح بود به این نتیجه رسیدیم الفاظی که در عبارات حدیث آمده دلالت بر ضمان می‌کند و از این قاعده و حدیث می‌توان ضمان در عین در صورتی که عین باقی باشد و ضمان در منافع اعم از منافع مستوففات وغیر مستوففات بهره جست و همچنین در صورتی که عین باقی نباشد نوبت به مثل می‌رسد اگر از مثلیات باشد و الا باید قیمت آن را پردازد چنانچه این قول به مشهور فقهاء نسبت داده شده است. پس این قاعده و حدیث یکی از ادله‌ای است که در باب ضمانات مطرح می‌باشد.

کتابنامه

قرآن کریم

ابن ابی الحدید، **شرح نهج البلاغة**، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی تا.

الإیروانی، باقر، دروس تمہیدیة فی القواعد الفقهیة، قم: انتشارات نصایح، ۱۴۳۵ق، ۲ جلدی.
تذكرة الفقهاء، قم: مؤسسة آل البيت لإحیاء التراث، الطبعه الأولى، ۱۴۱۴ق.

التوحیدی، محمد علی، **مصباح الفقاہة فی المعاملات**، تحریرا لأبحاث السيد ابوالقاسم الخویی، قم: مؤسسه انصاریان، الطبعه الرابعة، ۱۴۱۷.

جزائری، سید محمد جعفر مروج، **هدی الطالب فی شرح المکاسب**، ۷ جلد، مؤسسه دار الكتاب، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ هـ.

خمینی، سید روح الله موسوی، **كتاب البيع** (تقریرات، للخرم آبادی)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ هـ.

دزفولی، مرتضی بن محمد أمین انصاری، **كتاب المکاسب (المحسّن)**، ۱۷ جلد، مؤسسه مطبوعاتی دار الكتاب، قم - ایران، سوم، ۱۴۱۰ هـ.

دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، **كتاب المکاسب (للشيخ الانصاری)**، ط - الحديثة، ۶ جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ هـ.
سبحانی، درس خارج فقه، ۱۳۹۲/۷/۷.

السيد یزدی، **العروة الوثقی**، ۶ جلد، مؤسسه النشر الاسلامی، اول، ۱۴۱۷ هـ. ق، عربی.
الشيخ الانصاری، **كتاب المکاسب**، لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، الأول، ۱۴۱۵ق، ۶ جلدی، عربی.

الشيخ الطوسي، **الخلاف**، تحقیق: السيد علی الخراسانی، السيد جواد الشهربستاني، الشيخ مهدی طه نجف، الأول، ۱۴۱۱، ۶ جلدی، عربی.

الطبری، محمد بن جریر، **تاریخ الامم و الملوك** (تاریخ طبری)، قاهره، مطبعة الإستقامة، ۱۳۸۵ق.
مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی حسینی، **العناوین الفقهیة**، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ هـ.
المصطفوی، السيد محمد کاظم، **قواعد الفقهیة**، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعة المدرسین،
قم، چهارم، ۱۴۲۱ق، ۲ جلدی.

نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، **عواائد الأيام في بيان قواعد الأحكام**، دریک جلد، انتشارات دفتر
تبیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ هـ
النوری، المیرزا، **مستدرک الوسائل**، مؤسسه آل البيت لإحياء التراث، دوم، ۱۴۰۸ق، ۱۷ جلدی، عربی.

