

قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» و تأثیرات آن بر فقه اسلامی

مجید وزیری،^۱ نورالدین سعیدیانی^۲

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۹/۱۵، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱)

چکیده

قاعده «درء مفاسد أولی من جلب المصالح» از جمله قواعد فقهی پر کاربرد است که از فروعات قاعده کلی «لاضرر و لا ضرار» است. هرچند که این قاعده بیشتر در نزد اهل-سنّت مطرح شده لکن در کتب فقهی و اصولی فقهای فرقین به کرات به آن استناد شده است. از آنجا که مقصود احکام شریعت محافظت از مصالح فردی و اجتماعی است و قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» از جمله قواعد مرتبط با مصالح و مفاسد است، ارتباط وثيق این قاعده با نظریه مقاصد شریعت در حمایت از رعایت مصالح و دفع مفاسد می‌تواند در جهت پاسخ‌گویی به مشکلات جدید به عنوان راهکاری جدی تلقی گردد. این مقاله در صدد واکاوی بیشتر جایگاه، مفاد، مبانی و شروط اعمال قاعده «درء مفاسد أولی من جلب المصالح» و تبیین نسبت آن با فقه المقاصد، مصالح مرسله، سد ذرایع و قواعد فقهی مرتبط است. هم‌چنین این مقاله به بررسی تأثیرات قاعده مذکور بر استنباط فقهی در گستره عبادات، معاملات، احکام و فقه سیاسی در فقه اهل‌سنّت و فقه امامیه و بهویژه در موضوعات نوپدید می‌پردازد. به این امید که بررسی این قاعده از جنبه علمی و تغريیعی بتواند در تقویت فقهی و پویایی فقه مقاصدی و اتقان در اجتهاد مؤثر باشد.

۱. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول) /

dr.majid.vaziri@gmail.com

۲. کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی /

saeedyani@gmail.com

کلیدوازه‌ها: قاعده فقهی، مفسدہ، مصلحت، تراحم، مقاصد شریعت.

طرح مسئله

قواعد فقهی احکامی کلی هستند که منشأ استنباط احکام جزئی‌تر بوده و اختصاص به یک مورد خاص ندارند. وجود این قواعد کلی نشانه پویایی نظام حقوقی اسلام است. از سوی دیگر هدف احکام شرعی تأمین مصالح مادی و معنوی و فردی و اجتماعی بشر در دنیا و آخرت است.

قاعده فقهی «درء المفاسد اولی من جلب المصالح» از فروعات قاعده اصلی «الاضرار و الضرار» است. گفته شده است: کاربرد این قاعده در فقه حد و حصر ندارد و چه بسا نصف فقه را در بر گیرد، زیرا احکام یا برای جلب منافع است یا دفع مفاسد و بنابراین حفظ ضروریات پنج گانه (دین، نفس، عقل، نسب و مال) در این قاعده داخل می‌شود (فتوحی حنبیلی، ۱۴۰۰ق، ۴۴۳/۴ و ۴۴۴/۴)، زیرا محل اعمال این قاعده در تعارض مصالح و مفاسد است و لذا این قاعده مشتمل بر مقاصد شریعت و در حمایت از مصالح خلق و دفع ضرر از ایشان است و از این رو در فقه مقاصد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این قاعده توسط بسیاری از علماء در طی قرون متتمادی به صورت اصلی و یا فرعی بیان شده است. اولین کسی که به آن اشاره کرده است «علی بن خلف بن بطّال» (متوفی ۴۴۹ق) است که این قاعده را در کتاب اصول فقه و فقه خود آورده است (ر.ک: این حجر هیتمی، بی‌تا، ۹۴/۱).

در کتابهای قواعد فقه نیز به این قاعده اشاره کرده‌اند. «مقری» متوفی ۷۵۸ق در القواعد (قاعده ۲۰۱) به آن اشاره کرده است. همچنین «عبدالوهاب سبکی» متوفی ۷۷۱ق در الاشباه و النظائر (۱۴۱۱ق، ۱۰۵/۱) و «زرکشی» متوفی ۷۹۴ق در المنتور فی القواعد و «سیوطی» متوفی ۹۱۱ق در الاشباه و النظائر (۱۴۱۱ق، ۸۷ و ۸۸) و ابن‌نجیم (۱۴۱۳ق، ۹۰) به آن پرداخته‌اند.

در دوران معاصر مجله الاحکام العدلیه چاپ ۱۲۹۲ق در ماده ۳۰ به این قاعده اشاره کرده است. مصطفی احمد زرقاء در *المدخل الى نظرية الالتزام العامة في الفقه الاسلامي* (۱۴۲۰ق، ۵۹۴/۲) و محمد صدقی بورنو در «الوجيز في ايضاح قواعد الفقه» (۱۴۱۹ق، ۲۶۵ و ۲۶۶) و محمد روکی در «نظریه التعقید الفقهی» (ص ۶۲۳) و یعقوب بن

عبدالوهاب باحسین در القواعد الفقهیه (ص ۲۶۰) و عبدالرحمن کیلانی در قواعد المقاصد عند الامام شاطبی (۷۲-۷۴) و محمد بکر اسماعیل در القواعد الفقهیه بین الاصاله و التوجیه (ص ۱۰۷) (سهیلی ۱۴۳۱ق، ۱۲۶ و ۱۲۷) به این قاعده پرداخته‌اند.

در کتب اصولیین و فقهای شیعه هم به این قاعده اشاره شده است، از جمله: مرحوم آخوند خراسانی در کتاب کفاية الاصول (۱۴۰۹ق، ۲۷۷) و سلیمان رستم در کتاب «شرح المجله» (ص ۱۲۷) و سید محمد غروی و یاسر مازح در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل‌البیت ﷺ و جواد مغنية در کتاب فقه امام صادق ع (۱۴۱۹ق، ۳۶۸/۶) به این قاعده استناد کرده‌اند.

فقها از قاعده با الفاظ مختلفی تعبیر کرده‌اند که این نتوء و کثرت، دلالت بر اهمیت این قاعده و تمسک به آن در بسیاری از مسایل دارد.

قاعده «درء المفاسد أولى من جلب المصالح»

از آنجا که فهم دقیق مفاد قاعده متوقف بر شناخت مفردات آن است لذا در ابتدا به الفاظ مندرج در قاعده اشاره می‌شود.

۱. درء

«درء» در لغت به معنای «دفع» است (ابن‌فارس، ۱۳۹۹ق، ۲۷۲/۲ و ۲۷۱) و لذا بسیاری در تعبیر از قاعده، لفظ «دفع» را به جای «درء» به کار برده‌اند.

۲. مفاسد

مفاسد در لغت جمع مفسدہ و مشتق از فساد است که فساد ضد صلاح پس مفسدہ مقابل مصلحت است (ابن‌فارس، ۱۳۹۹ق، ۵۰۳/۴).

راغب می‌گوید: فساد خارج شدن شیء از حالت اعتدال است، کم باشد یا زیاد (راغب اصفهانی، ۱۹۹۶م، ۳۷۹).

«فساد» مأخوذه از «فسد اللحم» به معنی «گوشت تغییر ماهیت داد»، به صورتی که نتوان از آن استفاده کرد. «فسد العقد» یعنی عقد باطل شد. «فسدت الامور» هنگامی که در کار خلل به وجود بیاید (فیروزآبادی، بی‌تا، ۳۹۱/۱).

گفته‌اند: مفسده به معنی «ضرر» است. بعضی گفته‌اند: فساد به معنی تسلط بر اموال دیگری به ظلم است و از دیگر معانی آن ستم و بدعت‌گذاری و لهو و لعب غیرمباح و تلف کردن، سختی و اضطراب و خلل وارد کردن است (ابن‌منظور، ۱۹۹۷م).

صحت و فساد به حسب امور مختلف، معانی متفاوت دارند؛ بنابراین عمل صحیح در عبادات، عملی است که از لحاظ دارا بودن اجزا و شرایط لازم با مأموریه مطابقت کند و فساد به معنای مطابق نبودن مأموریه با مأتبی به است (ابراهیم، ۱۳۸۹ش، ۶۸۸).

برخی گفته‌اند: مفسده در اصطلاح بر دو معنا اطلاق می‌شود: ۱- ضرر، ۲- اسبابی که به ضرر منتهی می‌شود (ابن‌عبدالسلام، ۱۹۸۰م، ۱/۱۴ و ۱۲). ابن‌عشور می‌گوید: مفسده وصفی برای فعل است که با آن فساد حاصل می‌شود، یعنی ضرر دائمی یا غالباً برای همه یا فرد (ابن‌عشور، ۱۴۲۱ق، ۲۷۹) و از این رو برخی در تعبیر قاعده، «دفع المضره» یا «دفع الضرر» را آورده‌اند.

غزالی می‌گوید: «مفسده بر آنچه با مقصود شرع از خلق منافات دارد، اطلاق می‌شود» (غزالی، ۱۹۹۳م، ۲۸۷/۱ و ۲۸۶).

۱.۳ اولی

اولی در لغت به معنای ادنی، اقرب و سزاوارتر است. گفته می‌شود: فلان اولی هذا الامر من فلان یعنی احق به و فلان اولی بکذا یعنی سزاوارتر است (ابن‌فارس، ۱۳۹۹ق، ۶/۱۴۱). مراد از اولویت در قاعده، این است که نزد عقل و شرع، دفع مفسده از جلب مصلحت بهتر است (جمعی از نویسنده‌گان، ۱۳۸۹ش، ۱/۶۱۷).

برخی در قاعده به جای «اولی» الفاظ دیگری همچون «مقدم»، «اهم»، «آکد» و «قبل» را به کار برده‌اند.

۴. جلب

جلب در لغت به معنای آوردن چیزی و کشیدن آن از جایی به جای دیگر است (فیروزآبادی، بی‌تا، ۱/۲۶۸).

برخی به جای «جلب»، «حصول المصالح» و «تحصیل النفع» و «ایصال النفع» و «طلب النفع» را به کار برده‌اند.

۵. مصلحت

مصالح جمع مصلحت است. صلاح ضد فساد و در لغت به معنای خیر و صواب است (ابن-فارس، ۱۳۹۹ق، ۳۰۳/۳).

اما درباره معنای اصطلاحی آن برخی گفته‌اند: مصلحت بر دو معنا اطلاق می‌شود: ۱- منفعت؛ ۲- اسبابی که به منفعت منتهی می‌شود (ابن عبدالسلام، ۱۹۸۰م، ۱۴/۱ و ۱۱).

غزالی می‌گوید: مصلحت در اصل عبارت از جلب منفعت یا دفع مضرت است و مراد ما از مصلحت این نیست، زیرا جلب منفعت یا دفع مضرت از مقاصد خلق است و مصلحت خلق در حصول مقاصد ایشان است. لکن مراد ما از مصلحت، محافظت از دستورات شارع مقدس است که مقصود شارع در میان خلق پنج مورد حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال ایشان است. پس هرچیزی که متضمن حفظ این اصول پنج‌گانه باشد، مصلحت و هر آنچه اینها را از بین ببرد مفسده است که دفع مفسده، مصلحت است (غزالی، ۱۹۹۳م، ۲۶۵/۱).

و نیز در تعریف مصلحت آمده است: مراد از مصلحت، دفع ضرر و یا جلب منفعت جهت امور دینی و دنیوی است؛ مراد از مصلحت در لسان شریعت اسلامی، جلب منفعت و دفع ضرر در محدوده محافظت از مقاصد شریعت است. این امر جز بر کسی که در دین تبحر دارد و بر مرام آن واقف است، ممکن نیست تا اینکه اعتبار شرع در آن موارد و صلاحیت آن به ترتیب حکم بر اساس آن را تبیین کند (مذکور، ۱۳۸۹ق، ۲۵۴).

برخی به جای «جلب المصالح»، «جلب المنافع» و «جلب الخير» را به کار برده‌اند.

مفاد قاعده

معنای اجمالی قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» این است که: هرگاه نزد مکلف، مفسده و مصلحت در امری از امور دینی یا دنیاگیری تعارض کرد، اصل در حق مکلف، دفع مفسده است، چرا که دفع مفسده مقدم بر طلب تحصیل مصلحت است، یعنی از میان بردن مفسده مهم‌تر است از جلب مصلحت. اولویت شرع به جهت قبح مفسده و شدت تأثیر آن بر از بین بردن مفاسد و هر آنچه مخل برای انسان است، می‌باشد و این، اهمیت دادن شارع به دفع مفاسد را نشان می‌دهد. اهمیت زدودن مفاسد و اهتمام به آن در اولویت قرار دارد تا جلب منافع و مصالح (سیوطی، ۱۴۱۱ق، ۱۷۹؛ ابن‌نجیم، ۱۴۱۳ق، ۹۹؛ بورنو، ۱۴۱۹ق، ۲۶۵؛ ابن عبدالسلام، ۱۹۸۰م، ۱۲۲/۱ و ۹۸).

به بیان دیگر به هنگام تعارض جلب مصلحت و دفع مفسده به منظور تقلیل مفاسد و تخفیف ضرر آنها شریعت، درء مفسده را اولی از جلب مصلحت قرار داده است.

فقهای امامیه در بحث اجتماع امر و نهی در اصول فقه از وجوده تقدم نهی بر امر را قاعده «دفع مفسده مقدم بر جلب منفعت است» بیان کرده‌اند. بر این اساس در باب اجتماع واجب و حرام، فقیه متكلف استنباط احکام الهی و مکلف و حاکم مجری احکام مکشوف، باید جانب حرمت و نهی را که از مفسده در متعلق خود حکایت دارد، بر جانب واجب امر که حاکی از مصلحت در متعلق خود است، مقدم نماید (علی‌دوست، ۱۳۸۸ش، ۵۱۹).

به عبارت دیگر در مواردی که انسان عاقلی در لزوم انجام یا ترک فعلی شک کند (چون نمی‌داند آیا انجام آن دارای مصلحت است یا دارای مفسده)، باید در صورت جمع مفسده و مصلحت، ابتدا دفع مفسده کند. بنابراین اگر مکلفی شک کند انجام فعلی واجب است یا حرام، اگر عمل را انجام دهد، به مصلحت محتمل دست می‌یابد، هرچند که ممکن است واقعاً حرام باشد و سبب افتادن وی در مفسده گردد و اگر آن را ترک کند، ممکن است مفسده‌ای را از خود دور کند، هرچند احتمال دارد مصلحتی از او فوت شود. ولی در این موارد، دفع مفسده در نزد عقل و شرع بهتر است، زیرا دفع مفسده قطعی از جلب منفعت قطعی بهتر است (جمعی از نویسنده‌گان، ۱۳۸۹ش، ۶۱۷/۱). فقهای امامیه تأکید کرده‌اند که چنین قاعده‌ای نزد عقول ثابت نشده است و لذا این قاعده کلیت ندارد (آخوند خراسانی، ۱۴۰۹ق، ۱۷۷؛ حکیم، ۱۴۳۱ق، ۵۴۴)، زیرا چه بسا عقول جلب مصلحت زیاد را بر دفع مفسده کم، مقدم بدارند (حکیم، ۱۴۳۱ق، ۵۴۴).

البته این قاعده در فقه امامیه علاوه بر اجتماع واجب و حرام می‌تواند در حوزه احکام حکومتی که مبتنی بر مصلحت موقت است کاربرد فراوان داشته باشد.

البته قاعده به طور مطلق ثابت نیست بلکه دارای شروطی است که با وجود آنها دفع مفسده مقدم بر جلب مصلحت است.

قلمرو قاعده

اجتمع مصلحت و مفسده به سه صورت قابل تصور است:

صورت اول: مصلحت راجح بر مفسده باشد که مصلحت مقدم می‌شود، مانند جواز به زیان آوردن کفر با اطمینان قلبی به ایمان در حالت اکراه که این از باب تقديم مصلحت حفظ جان بر مفسده کفر زبانی است.

صورت دوم: مفسده راجح و بزرگ‌تر از مصلحت باشد که درء مفسده مقدم بر جلب مصلحت می‌شود، مانند مخیر بودن بین مصلحت مال و مفسده قتل نفس که بدون شک فدا کردن مال به خاطر دفع قتل اولویت دارد.

صورت سوم: تساوی مصلحت و مفسده که در این صورت اختلاف وجود دارد: برخی قائل به تخییر و برخی قائل به توقف و برخی نیز بر حسب تفاوت مفاسد، میان اینها اختلاف قائل هستند (ابن عبدالسلام، ۱۹۸۰م، ۷۵/۱ و ۷۴) و بسیاری در این صورت قائل به تقديم دفع المفاسد بر جلب مصلحت و اجرای قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» شده‌اند. برخی مجرای قاعده را اعم از صورت دوم و سوم یعنی رجحان مفسده بر مصلحت و تساوی مصلحت و مفسده دانسته‌اند. البته برخی گفته‌اند که قول به توقف در حقیقت در بسیاری از تطبيقات به قول جمهور فقهاء برمی‌گردد، زیرا توقف از امری که متضمن مصلحت و مفسده است مستلزم به هدر دادن مصلحت و دوری از مفسده است (سوسوه، ۱۴۲۲ق، ۷۶).

پس قاعده مختص به بیان موازنۀ بین مفاسد و مصالح متعارض در حال رجحان مفاسد و تساوی مصالح و مفاسد و یا فقط در صورت مساوات مصالح و مفاسد است. البته برخی قائل به امکان تساوی مصالح و مفاسد در نظر مکلف شده‌اند (ابن عبدالسلام، ۱۹۸۰م، ۱۲۳/۱ و ۹۸؛ ابن‌نجیم، ۱۴۱۳ق، ۱۰۵) و برخی قائل به عدم امکان تساوی مصالح و مفاسد شده و آن را تنها تصور ذهنی و نه واقعی می‌دانند (ابن‌عثیمین، ۱۴۲۶ق، ۵؛ شاطی، ۱۳۴۱ق، ۵۱/۲) که برخی آن را به عدم امکان تساوی مصالح و مفاسد نسبت به اراده تکوینی و تشریعی توجیه کرده‌اند، نه امکان تساوی مصالح و مفاسد در نظر مجتهد یا انسان. در برخی حالات به‌واسطه قصور و عجزشان از وقوف بر اغلب مصالح و مفاسد مانند تعارض نصوص شرعی که درواقع تعارضی بین آنها از حيث واقعی بودن نیست و لکن نسبت به فهم مجتهد به‌واسطه عجز و قصورش از وقوف بر اغلب مصالح و مفاسد، ممکن است بین مصالح و مفاسد تعارض واقع شود.

ارتباط قاعده با قواعد فقهی دیگر

بسیاری قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» را ضمن قواعد زیرمجموعه قاعده اصلی «لاضرر ولا ضرار» مطرح کرده‌اند؛ از این جهت که مفسده نوعی ضرر است و ضرر در شریعت نفی شده است و بنابراین قاعده «درء المفاسد» اخص از قاعده «لاضرر و

لاضرار» است، زیرا قاعده «درء المفاسد» کیفیت عمل در برخی صور ضرر را تبیین می- کند (سبکی، ۱۴۱۱ق، ۱۰۵/۱؛ سیوطی، ۱۴۱۱ق، ۱۷۸).

اما برخی قواعد فقهی دیگر با قاعده «درء المفاسد» در برخی جزئیات اشتراک دارند، مثلاً قاعده «اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع» و یا در همین معنا قاعده «اذا اجتمع الحال و الحرام غلب الحرام» با قاعده «درء المفاسد» در تقدیم دفع مفسدہ اشتراک دارند، زیرا حرام، مفسدہ است و لکن قاعده «درء المفاسد» می‌تواند اعم از آن دو قاعده باشد، زیرا مفسدہ اعم از حرمت و منع است (مبارک، بی‌تا، ۱۷).

قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» و مقاصد شریعت

شریعت اسلامی ناظر بر محافظت از مصالح پنج گانه است (غزالی، ۱۹۹۳م، ۲۶۵/۱) که حفظ این مصالح با دو امر محقق می‌شود: یکی آنچه ارکان آنها را به پا می‌دارد (جلب منافع) که معطوف به جنبه وجودی است و دوم آنچه اختلال را از این مصالح بازمی‌دارد (دفع مفاسد) که به جنبه عدمی بر می‌گردد (شاطبی، ۱۳۴۱ق، ۷/۲). بنابراین «درء مفسدہ»، مقصد شرعی محسوب می‌شود، زیرا مصلحت تنها با جلب منفعت محقق نمی‌شود بلکه درء مفسدہ در حال تعارض مقدم بر جلب مصلحت است که این امر در «درء المفاسد اولی من جلب المصالح» متجلی می‌شود.

گفته شده است: مراد از مصلحت در قاعده، مصلحتی است که شارع آن را اعتبار کرده است یا با نص یا با استنباط از مقاصد شارع یعنی مصالحی که مقاصد شارع را محقق می- کنند، پس در این مصلحت، مصلحت مرسله، یعنی هر منفعتی که داخل در مقاصد شارع است بدون اینکه بر اعتبار یا الغاء آن شاهدی باشد نیز داخل می‌شود (بوطی، ۱۴۲۰ق، ۲۸۸).

در مورد ارتباط قاعده با سد ذرایع گفته شده است: سد ذرایع به معنای ممنوعیت شرعی هر وسیله‌ای است که از روی قصد یا بدون قصد به حرام شرعی منجر می‌شود، ولو در آن وسیله مصلحتی باشد. بنابراین سد ذرایع معطوف به غایت افعال و نتایج فاسدی است که بر افعال مترتب باشد (شاطبی، ۱۳۴۱ق، ۵۵۲/۴). پس استناد به سد ذرایع در عملیات استنباط احکام شرعی در راستای تحقق مقاصد شریعت و جلوگیری از ضرر به آنهاست. در واقع محافظت سلبی از مقاصد شریعت است، یعنی اگر مصلحت ظاهری و اصلی فعلی با مفسدہ ظنی و آتی این فعل تعارض کرد به اثر غالب این فعل نظر می‌شود؛ اگر

مفاسده آتی بر مصلحت اصلی این فعل غلبه کرد حکم آن تحریم است (قرافی، بی‌تا، ۶۱/۲). پس با این بیان، سد ذرایع می‌تواند از زیرمجموعه‌های «درء المفاسد أولى من جلب المصالح» محسوب شود (هنداوي، بی‌تا، ۳۸-۳۳).

ادله اثبات قاعده

برای اثبات این قاعده به قرآن، روایات، اجماع و عقل استناد کرده‌اند که در اینجا به ذکر چند آیه از قرآن کریم و برخی احادیث نبوی بسنده می‌کنیم.

۱. آیات

«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِلَّمْ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ الْنَّاسِ وَ إِنْهُمْ مَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ؛ درباره شراب و قمار از تو می‌پرسند، بگو: در آن دو، گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است ولی گناهشان از سودشان بزرگتر است و از تو می‌پرسند: چه چیزی اتفاق کنند؟ بگو: مازاد [بر نیازمندی خود] را. این‌گونه، خداوند آیات [خود را] برای شما روشن می‌گرداند، باشد که در [کار] دنیا و آخرت بیندیشید.» (بقره، ۲۱۹)

خداوند خمر و قمار را بر مردم با اینکه منافعی مانند حصول سود دارند، حرام کرد و این از باب دفع مفاسد مترتب بر خمر و قمار هم‌چون از بین رفتن عقل و مال و مخاصمه و... است که دلالت بر صحت تقدیم دفع مفاسد بر جلب منافع دارد (ابن عبدالسلام، ۱۹۸۰م، ۹۸/۱، قرطبی، ۱۴۰۷ق، ۵۷ و ۶۰ و ۵۵).

«وَ لَا تَسْبِبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُبُوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَاهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَّا هُمْ إِلَيْ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُبَيِّنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ وَ آنَهَا يَبِي راً كَهْ جز خدا می‌خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی [و] بهنادانی، خدا را دشنام خواهند داد. این‌گونه برای هر امتی کردارشان را آراستیم. آن‌گاه بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواهد بود و ایشان را از آنچه انجام می‌دادند آگاه خواهد ساخت.» (انعام، ۱۰۸).

دشنام دادن به رهبران کفار متضمن مصالح و مفاسدی است و چون مفاسد آن بزرگ‌تر است (مانند مقابله به مثل مشرکین با سب خداوند متعال)، شارع دفع مفاسد را بر جلب

مصالح مقدم داشته است که دلالت بر تقدم دفع مفاسد بر جلب منافع دارد (ابن‌کثیر، بی‌تا، ۱۶۴/۲).

هم‌چنین به آیات دیگری (بقره، ۱۸۰-۱۸۲؛ توبه، ۱۸-۱۹؛ انعام، ۱۰۸؛ نحل، ۱۰۶ و فتح، ۲۵) استناد شده است.

نقد و بررسی

این آیات اولاً: فقط مربوط به صورت رجحان دفع مفسدہ بر جلب مصلحت هستند و ثانیاً: این رجحان مصرح و منصوص است و لذا دلیل اخص از مدعاست، زیرا مدعای اثبات قاعده در حالت اعم از رجحان مفاسد و تساوی مصالح و مفاسد یا فقط حالت تساوی است و نیز اعم از اینکه رجحان مفاسد بر مصالح منصوص باشد یا غیرمنصوص.

۲. روایات

ابوهریره از پیامبر ﷺ نقل می‌کند که پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: «هرچیزی را که برای شما به‌جا گذاشته‌ام عمل کنید، به خاطر این امتهای گذشته نابود شدند که با پیامبرانشان اختلاف پیدا کردند و آنها را با سوالات هدفمند مورد آزار قرار دادند. هرگاه از مسئله‌ای شما را نهی کردم به هرچه از آن می‌توانید، عمل کنید» (بخاری، ۹۴/۹، ابن حجر عسقلانی، بی‌تا، ۲۵۱/۱۳).

به این روایت چنین استدلال شده است که اعتنای شرع به اجتناب از منهيات بیشتر از اعتنای شرع به امثال اوامر است، زیرا ترک منهيات را مطلق آورده است، ولو با مشقت همراه باشد و اما امثال اوامر را مقید به استطاعت و توانایی کرده است (سیوطی، ۱۴۱۱ق، ۹۰؛ ابن‌نجیم، ۱۴۱۳ق، ۲۱۷).

عايشه از پیامبر ﷺ روایت می‌کند: از آن حضرت سؤال کردم: «اللَّهُ تَرَى أَنْ قَوْمًا لَمَا بُنِواْ كَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرَدَّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَوْ لَا جِدَّنَانَ قَوْمًا بِالْكُفَّارِ لَفَعَلَتْ؛ هَنَّ كَامِيَ كَهْ قَوْمًا كَعَبَهْ رَا تَجْدِيدَ بَنَاهَا كَرَدَنَدَ، طَبَقَ نقَشَهِ إِبْرَاهِيمَ آنَ رَا انجَامَ نَدَادَنَدَ وَ كَوْتَاهِيَ كَرَدَنَدَ، اَيَ رَسُولُ خَدَّا! آيَا بَرْ هَمَانَ پَايَهَهَايِيَ كَهْ إِبْرَاهِيمَ بَنَا كَرَدَهْ بِرَنَمِيَ گَرَدَانَيِدَ؟ پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: اگر خوف قرار گرفتن قومت در کفر نمی‌بود، این عمل را انجام می‌دادم» (بخاری، ۱۴۲۲ق، ۲/۱۴۶؛ مالک، ۱۴۲۰ق، ۱/۲۲۴).

در تجدیدبنای کعبه بر همان پایه‌هایی که ابراهیم بنا کرده بود، مصلحت وجود دارد لکن بنا بر این حدیث، پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و سلام دفع مفسدہ بزرگتری که خوف از ایجاد فتنه در میان تازه‌مسلمانان بود را چون تغییر بنای کعبه را اهانت به کعبه محسوب می‌کردند، بر جلب آن مصلحت، مقدم داشتند (نووی، ۱۴۰۷ق، ۸۹/۹).

البته به احادیث دیگری (بخاری، ۱۴۲۲ق، ۳۸۰/۱ و ۱۱۲/۵؛ ابن حنبل، ۱۴۱۷ق، ۱۶۴/۱۴) نیز استناد شده است.

نقد و بررسی

البته در حدیث اول تقيید امثال اوامر به استطاعت و توانایی می‌تواند از این باب باشد که انجام فعل مأموریه مشروط به قدرت است ولی اجتناب و پرهیز از انجام فعل که از نوع ترک است، مشروط به قدرت نیست.

اصولاً این احادیث بر فرض صحت آنها، تنها مربوط به صورت رجحان مفاسد بر مصالح است، مانند ترجیح حرام بر ندب (ابن حنبل، ۱۴۱۷ق، ۱۶۴/۱۴) یا ترجیح واجب عبادی بر مستحب عبادی (بخاری، ۱۴۲۲ق، ۳۸۰/۱)، کما اینکه برخی بر این تقدیم اهم بر مهم در این موارد تصریح کرده‌اند (ابن حجر هیتمی، بی‌تا، ۵۲۴/۳؛ شاطبی، ۱۳۴۱ق، ۴۶/۴) و لذا این احادیث صورت تساوی مفاسد و مصالح را شامل نمی‌شوند. از سوی دیگر در اکثر قریب به اتفاق این احادیث به رجحان مفسدہ بر مصلحت در آن مورد خاص تصریح شده است. به همین دلیل، این‌گونه احادیث فقط رجحان منصوص را اثبات می‌کنند و نه هر نوع رجحانی حتی رجحان ظنی را.

۳. اجماع

گفته شده است: فقهای مذاهب اسلامی گوناگون، بر اصل عمل به این قاعده اتفاق دارند، هرچند که در برخی تفصیلات اختلاف دارند و با این حال پس از استقراء کتب فقهاء و ابتناء بسیاری از احکام فقهی بر این قاعده، اتفاق نظر ایشان به دست می‌آید. برخی از ایشان نیز بر این اتفاق تأکید کرده‌اند (شاطبی، ۱۳۴۱ق، ۲۷۲/۴)؛ لکن با توجه به استناد به آیات و روایات برای اثبات قاعده، تمسک به اجماع جایگاهی ندارد.

۴. عقل

در استدلال به عقل برای اثبات قاعده، وجوهی را ذکر کرده‌اند.

برخی به اتفاق حکما بر حسن عقلی تقدم درء مفاسد راجحه بر جلب مصالح مرجوحه اشاره کرده‌اند (ابن عبدالسلام، ۱۹۸۰، ۱/۵).

برخی دیگر چنین استدلال کرده‌اند که درء مفاسد متضمن جلب مصالح برای مردم است، اما با جلب مصلحت، دفع مفسدۀ محقق نمی‌شود؛ پس درء مفاسد اولی از جلب مصلحت است (سوسه، ۱۴۲۲ق، ۷۵).

هم‌چنین استدلال شده است که از عدم دفع شر، شر حاصل می‌شود و این موجب حصول الٰم و حزن می‌شود که غایت مشقت است، در حالی که اگر ایصال خیر حاصل نشود نه خیری برای انسان حاصل می‌شود و نه شری، بلکه بر همان سلامت اولیه باقی می‌ماند و تحمل این حالت آسان است و بنابراین دفع شر اهم از ایصال خیر است (فاررازی، ۱۴۲۰ق، ۱۴۵/۱۶).

و نیز استدلال کرده‌اند که مفاسد نزد مردم توسعه و سربان بیشتری دارد، پس حکمت، مقتضی درء مفاسد است ولو با دفع مفاسد برخی منافع هم از دست برود (زرقاء، ۱۴۲۰ق، ۹۹۶/۲).

نقد و بررسی

اول: حسن و قبح عقلی مورد پذیرش اشاعره نیست. دوم: این استدلالات فقط مربوط به صورت رجحان مفاسد بر مصالح است. سوم: ممکن است برخی مصالح نیز از مصالح عام بوده و متضمن جلب مصالح برای مردم باشند و در مقابل برخی مفاسد هم شخصی باشند.

چهارم: مصالح بسیاری وجود دارد که از فوت آنها مفاسد زیادی حاصل می‌شود. برخی از فقهاء امامیه تصریح کرده‌اند که: در باب اجتماع امر و نهی به دلیلی براین قاعده برخورد نکرده‌اند و شاید این امر به واسطه وضوح عقلی قاعده است به اینکه گفته می‌شود که محذور وقوع در مفسدۀ شدیدتر از محذور فوت مصلحت واجب است، بلکه فوت مصلحت، محذور نیست و ضرر شمرده نمی‌شود. پس عقل، ما را الزام به ترک فعل دایر بین واجب و حرام می‌کند، بهجهت پرهیز از مفسدۀ بر فرض حرام بودنش؛ هرچند در آن تفویت مصلحت باشد بر فرض واجب بودنش، و این امر به دلیل اولویت دفع مفسدۀ بر جلب مصلحت و تقدیم دفع بر جلب نزد عقل است (تسخیری، ۱۴۲۶ق، ۱۷۰/۱).

هم‌چنین فقهاء امامیه تأکید کرده‌اند که در باب اجتماع واجب و حرام، اگر این قاعده را پذیریم جز با حصول قطع فایده‌ای نمی‌بخشد، یعنی اولویت مذکور در قاعده باید بر وجه

قطعی باشد و قطع به اولویت حاصل شود نه ظن به آن، زیرا دلیلی بر اعتبار ظن وجود ندارد و اصل، عدم اعتبار ظن است (آخوند خراسانی، ۱۴۰۹ق، ۱۷۲ و ۱۷۱).
به نظر نگارندگان مقاله، قاعده رجحان درء المفاسد بر جلب مصالح یکی از قواعد مورد وثوق اهل سنت و شیعه است و می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل کلی و جزئی فقهی و حقوقی باشد.

شروط قاعده

از آن رو که قاعده به نحو اطلاق ثابت نیست، لذا برای تبیین محل عمل به قاعده، شروطی را قید کرده‌اند:

- ۱- عدم امکان جمع بین جلب مصلحت و دفع مفسد؛ زیرا عمل به هر دو اولی از ترک یکی بدون دلیل است (ابن عبدالسلام، ۹۸۰م، ۹۸/۱).
- ۲- مصالح ارجح از مفاسد نباشد (سیوطی، ۱۷۹ق، ۱۴۱۳ق، ابن نجیم، ۱۰۰ و ۹۹).

۳- تحقق هریک از مفاسد و مصالح؛ یعنی مفسدہ یا مصلحت، متوجه، نادر و شاذ نباشد، زیرا تعطیل مصالح غالبه برای وقوع مفاسد نادره جایز نیست (ابن عبدالسلام، ۱۹۸۰م، ۱۰۰/۱).

گفته شده است: تتحقق این شروط راجع به مجتهدی است که می‌تواند وجود مصالح و مفاسد و رجحان مفاسد بر مصالح یا تساوی آن دو و امکان دفع مفاسد را در واقعه مورد نظر تشخیص دهد (ابن حجر هیتمی، بی‌تا، ۲۰۲/۵).

۴- اندازه‌گیری مصالح و مفاسد که گفته شده این امر مبتنی بر یکی از دو امر است:
الف) اعتبار اندازه مصالح و مفاسد به میزان شریعت که با استقراء در نصوص شرعی حاصل می‌شود، چرا که شارع اعلم به مصالح مردمان در دنیا و آخرت است. خداوند در این باره می‌فرماید: «أَ لَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ الْأَطِيفُ الْخَيْرُ، آیا کسی که آفریده است نمی‌داند؟ با اینکه او خود باریک‌بین آگاه است» (ملک، ۱۴) (همان‌جا).

بنابراین ربط دادن اندازه‌گیری مصالح و مفاسد و منافع و مضار به عقل بشری مجرد از شرع به واسطه قصور و ضعف عقل بشری و پیروی از هوای نفسانی، صحیح نیست (ساطبی، ۱۳۴۱ق، ۶۳/۳).

ب) اجتهاد در شناخت مصالح و مفاسد منضبط به شرع و به کاربردن اجتهاد به رأی برای شناخت اشیاه و نظایر (ابن تیمیه، بی‌تا، ۱۲۹/۲۸). عالم مجتهد توانایی وقوف بر مصالح و مفاسد را بعد از تأمل و نظر در اصول شرعی مصالح و مفاسد و ارجاع نظیر واقعی به نظیر شرعی دارد (ابن عبدالسلام، ۱۹۸۰/۱؛ شاطبی، ۱۳۴۱ق، ۷۸/۲ و ۷۷).

تأثیرات قاعده فقهی «درء المفاسد اولی من جلب المصالح»

این قاعده بر قواعد فقهی و فروعات و مسائل قدیمی و جدید فقهی اثرگذار بوده است و فقهاء به آن در موارد متعدد استدلال کرده‌اند که در این بخش، نمونه‌هایی از این کاربردها در کتب فقهی فریقین ذکر می‌شود.

۱. تأثیر بر قواعد فقهی

الف) «إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع إلا إذا كان المقضى أعظم؛ هرگاه برای تحقق فعلى يا چيزی موانع و محدودیتها بای وجود داشته باشد، ابتدا باید موانع برطرف شوند سپس به آن عمل پرداخته شود، زیرا دفع مفاسد مقدم بر جلب مصالح است» (زرقاء، ۱۴۲۰ق، ۹۸۶/۲).

ب) «إذا اجتمع الحال والحرام غالب جانب الحرام؛ هرگاه حلال و حرام جمع شوند جانب حلال، جلب مصلحت است و جانب حرام، دفع مفسدہ می‌باشد و درء مفسدہ بر جلب مصلحت در اولویت قرار می‌گیرد» (بورنو، ۱۴۱۹ق، ۹۸۶).

۲. تأثیر بر فروع و مسائل فقهی

فروعات فقهی بسیاری در ابواب مختلف فقهی از این قاعده استنباط می‌شود که در ذیل به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود.

۲-۱. در فقه اهل سنت

۱- هرگاه بر زنی غسل واجب شود و مردی نباشد که از وی برای غسل مراقبت کند، آن را به تأخیر می‌اندازد (سهیلی، ۱۴۳۱ق، ۱۵۰).

- ۲- در صورت شک، شستن عضو بدن در وضو برای سومین بار کراحت دارد (نوی، ۱۴۲۱ق، ۴۴۰/۱).
- ۳- مالکیه خواندن آیات دارای سجده را در نمازهای فرض مکروه می‌دانند، زیرا باعث تشویش مأمورین است (سهیلی، ۱۴۳۱ق، ۱۵۰).
- ۴- هرکسی که در حالت قضای حاجت دارای ستر و پوشش نباشد، استنجاء را ترک می‌کند (ابن‌نجیم، ۱۴۱۳ق، ۹۱)، زیرا طبق این قاعده، نهی از کشف عورت بر ازاله نجاست در اولویت قرار می‌گیرد.
- ۵- حرام بودن تجارت با چیزهای حرام (محرمات) ولو اینکه دارای منافع و سودهای اقتصادی باشد (زرقاء، ۱۴۲۰ق، ۹۸۵/۲).
- ۶- منع از قراردادن اغذیه‌فروشی و یا آهنگری در میان مغازه‌های بزاری (به علت وجود هوای آلوده در کنار مواد غذایی و اغذیه‌فروشی) (همان، ۱۵۲/۲).
- ۷- ممانعت از تصرف مالک در ملک خود اگر به همسایه‌های دیگر ضرر وارد شود (وکیلی، ۱۹۹۷م، ۲۳۴).
- ۸- بر سفیه و طبیب جاہل و امثال آنها حجر گذاشته می‌شود (زرقاء، ۱۴۲۰ق، ۹۸۶/۲).
- ۹- اگر حیوان ذبح شده با گوشت مرداری آمیخته شده باشد و یا شیر گاو با بول آن حیوان جمع شود، خوردن آنها جایز نیست (بورنو، ۱۴۱۹ق، ۲۶۷).
- ۱۰- دست مریض در صورت ضرر رساندن به جسم اگر برای سلامتی او لازم باشد، قطع می‌شود (غزالی، ۱۴۰۷ق، ۶۵). این به دلیل درء مفسد و ضرر زدن به جسم و سلامتی کلی انجام می‌شود.
- ۱۱- کسی که در حال قرائت قنوت صبح است می‌تواند دستهایش را به نشانه دفع بلا به سمت زمین بردارد، زیرا دعای دفع فساد نسبت بر دعای جلب خیر در اولویت قرار دارد (بهوتی، ۱۹۸۲م، ۹۹/۲).
- ۱۲- هرگاه رفتن زنان به برخی از اماکن مثل مساجد برای شنیدن موعظه، بازارها، و طواف موجب فتنه شود از رفتن آنها ممانعت می‌گردد، در صورتی که قطعاً موجب فتنه شود (همان‌جا).

- ۱۳- زوج می‌تواند از رفتن زوجه‌اش نزد والدینش جلوگیری کند، هرگاه در رفتن نزد آنها مفسده‌ای وجود داشته باشد؛ مثل نشوز و سریچی از وظایف زوجیت (زیدان، ۱۴۳۰ق، ۲۹۳/۳).
- ۱۴- در صورت وجود فتنه، جواب سلام زن اجنبی داده نمی‌شود، زیرا دفع فساد در اولویت قرار می‌گیرد (همان‌جا).
- ۱۵- جایز نیست که امام مسلمانان، حاکم منطقه‌ای را بدون دلیل عزل کند و فرد دیگری را در همان مرتبه به جای آن بگمارد. این تغییرات هرچند به نفع مولی است، اما نفس برکناری به نفع جامعه نیست و دفع مفسده برکناری اولی از جلب مصلحت تغییر در مدیریت است (ابن عبدالسلام، ۱۹۸۰م، ۸۱/۱).
- ۱۶- عالم دینی نباید به اماکنی برود که در آن گناه وجود دارد و محل تهمت است، هرچند که ادعای ارشاد و وعظ را داشته باشد، زیرا دفع مفسده و وزر نسبت به جلب مصلحت آنان در اولویت است (عدوی، ۱۹۹۶م، ۴۷۶/۲).
- ۱۷- در صورتی که مسلمانان در جبهه جنگ به دشمن حمله نمایند، شکست آنان قطعی باشد و دچار ضرر فراوانی شوند، نباید آغازگر آن جنگ باشند (هیکل، ۱۴۱۷ق، ۹۴۶/۲). حفظ مسلمانان از خطر در اولویت قرار می‌گیرد.
- ۱۸- در مسئله اختلاف مطلع درماه رمضان، راجح یکی بودن و وحدت تمام مردم یک کشور است و با اینکه اصل عدم اهتمام به مطلع است، ولی به علت بوجود آمدن فساد تفرقه، مصلحت پیروی مطلع با تعییت از کشورهای دیگر و مطلع آنان برداشته می‌شود (البانی، ۱۴۱۵ق، ۳۹۸).
- ۱۹- تعدد زوجات در این زمانه به علت مترتب شدن مفاسدی منع می‌شود، چرا که اگر در خانه‌ای دو زن وجود داشته باشد باعث اغتشاش و دعوای بین همسران و فرزندان آنان می‌شود و به دلیل ممانعت از دعوا، مصلحت همسرداری زاید برداشته می‌شود (رشید رضا، ۱۹۹۱م، ۳۴۹/۴).
- ۲۰- حکم به منع ایجاد بانکهای شیر در عالم اسلامی و حرمت رضاع از این بانکها توسط مجلس مجمع الفقه الاسلامی در ربیع‌الثانی ۱۴۰۶ق که این منع مبتنی بر بزرگی مفاسد مترتب بر آن است، زیرا شکی نیست که محافظت بر نسب از مقاصد شریعت است و بانکهای شیر موجب اختلاط شیر مادران و جهل به مادر مرضعه و موجب ازدواج بین

برادران و خواهران رضاعی می‌شود؛ پس درء این مفاسد اولی از جلب مصالح است (البار، ۱۴۰۹ق. ۳۹۱/۲).

۲۱- حکم به حرمت جراحی تغییر جنسیت بدون ضرورت جسمی به واسطه ترتیب مفاسد بزرگ بر آن (شنقیطی، ۱۴۱۵ق، ۲۰۳).

۲۲- حرمت جراحی برای صرف زیبایی بدون نیاز ضروری در این راستا مانند جراحی زیبایی ابروها یا زیبایی بینی و چانه، زیرا غایت این عملهای جراحی تغییر خلقت الهی و کار عیث برخاسته از هوا و شهوت است و اجرای این عملها با ارتکاب بسیاری از مفاسد مانند غش و تدلیس و کشف عورت همراه است (همان، ۱۹۸-۱۹۳).

۲-۲. در فقه امامیه

۱- چهارمین شرط از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عدم وجود مفسد است و آن این است که عمل به فریضه، باعث تحقیق مفسد دیگری نشود. اگر آمر یا ناهی علم و یا گمان داشته باشد که در صورت اقدام به امر به معروف و نهی از منکر، ضرر و زیان جانی یا حیثیتی و آبرویی و همچنین آسیب مالی قابل توجه به خود شخص یا نزدیکان و دیگر مؤمنان وارد خواهد شد، وجوب فریضه ساقط می‌شود. حتی اگر این بیشینی در حد علم و ظن هم نباشد، ولی در حدی است که عقلاً احتمال ضرر می‌دهند، عمل به فریضه واجب نخواهد بود (خمینی، ۱۳۹۰ق، ۴۴۸/۱).

۲- در قضیه قصاص می‌توان طلب بخشش کرد و این عمل حلال است، ولی ظاهر و معقول این است که تعزیر موجب تأدیب جنایتکاران می‌شود و لازم است که آن را اجرا کرد و نباید وساطت و شفاعت را در مورد تعزیرات قبول کرد و حاکم هم نباید در این زمینه کسی را ببخشد، زیرا شریعت اسلامی بر جلب مصلحت و دوری از مفسد مبنی است و حاکم تشخیص می‌دهد که مصلحت کجاست و چگونه باید دفع مفسد کرد (جزیری و دیگران، ۱۴۱۹ق، ۱۵/۵).

۳- يحرم استخدام البنات، أو الأ مرد الجميل من الأولاد، لأجل جلب المشترى، أو ترويج البضاعة، أو ما أشبه ذلك مما يؤدى إلى الفساد والإفساد فإنها تنزل بالإنسان عن قيمتها الإنسانية إلى مستوى البضاعة والمادة (حسینی شیرازی، ۱۴۲۲ق، ۲۶۳)؛ استخدام دختران يا پسر بچه های زیبا برای جلب مشتری و ترویج و تبلیغ کالاهای تجاری و کارهای مشابه که به فساد و افساد منجر می‌شود، حرام است، زیرا این امور انسان را از

مقام انسانی تا حد کالا و ابزار مادی تنزل می‌دهد و او را تحقیر می‌کند و برای تبلیغات مثل یک ابزار به خدمت درمی‌آورد.

۴- فاضل مقداد از این قاعده در گستره سیاسی و بر محوریت زدودن مفاسد و تقدم درء مفسده بر جلب مصلحت استفاده کرده و در خصوص عزل حاکم گفته است: «یجوز عزل الحاکم فی موارد: الاول اذا ارتاب به الامام فانه یعزله لحصول خشية المفسدة مع بقائه. الثنائی: اذا وجد من هو اكمل منه، تقديمًا للصلاح على المصلحة... الثالث مع كراهية الرعية منه و انقيادهم الى غيره و ان لم يكن اكمل اذا كان اهلاً، لأن نسبه لمصلحتهم، فكلما كان الصلاح اتم كان اولى» (فاضل مقداد، ۱۴۰۳ق، ۴۹۳)؛ در مواردی جایز است که حاکم عزل شود: ۱- هرگاه امام مسلمین نسبت به او مشکوک شود که در این صورت او را به- واسطه ترس از مفسده در صورت بقایش، عزل می‌کند. ۲- هرگاه فرد کامل‌تری را پیدا کند، به‌خاطر تقدم اصلاح بر صالح، او را عزل می‌کند. ۳- هرگاه مردم از آن فرد رضایت نداشته باشند و از فرد دیگری تبعیت کنند، هرچند این فرد کامل‌تر نباشد و لکن اهلیت و صلاحیت داشته باشد، زیرا نصب حاکم برای مصلحت مردم است، پس آنچه دارای مصلحت بیشتر است اولویت دارد (و هر چیزی که به مصلحت مردم باشد در اولویت قرار می‌گیرد).

۵- موارد زیادی در فقه سیاسی یافت می‌شود مبنی بر اینکه به‌هنگام انتخاب جلب مصلحت و یا دفع مفسده باید اول دفع مفسده را انتخاب نمود و سپس به جلب مصلحت پرداخت. حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حاکم می‌تواند مسجد و یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبیش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی که خود با مردم بسته، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند از هر امری را که جریان آن مخالف اسلام است، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است هنگامی که بر خلاف مصلحت کشور اسلامی بداند موقتاً جلوگیری کند (خمینی، ۱۳۷۸ش، ۲۰/۴۵۲).

نتیجه

۱. قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» در ارتباط وثيق با نظریه مقاصد شریعت در حمایت از رعایت مصالح و دفع مفاسد و زیرمجموعه قاعده اصلی «لاضرر ولا ضرار» است که در مورد اجتماع مصلحت و مفسدہ به کار می‌رود.
۲. مقصود از قاعده این است که به هنگام تعارض مصلحت و مفسدہ نزد مکلف در امری از امور دینی یا دنیابی، از میان بردن مفسدہ مهم‌تر از جلب مصلحت است؛ یعنی اولویت شرع بر از بین بردن مفاسد و هر آنچه مخل برای انسان است، می‌باشد.
۳. بسیاری محل اجرای قاعده را مختص به بیان موازنه بین مفاسد و مصالح متعارض در حالت اعم از رجحان مفاسد و یا تساوی مصالح و مفاسد و برخی قاعده را فقط مربوط به حالت تساوی مصالح و مفاسد دانسته‌اند.
۴. برخی مصلحت مذکور در قاعده را اعم از مصلحت معابر شرعی و مصلحت مرسله دانسته‌اند و برخی نیز سد ذرایع را از زیرمجموعه‌های «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» محسوب کرده‌اند.
۵. برای اثبات این قاعده به ادلایی از جمله قرآن و روایات استناد شده است که این ادلای فقط مربوط به صورت رجحان دفع مفسدہ بر جلب مصلحت و رجحان مصرح و منصوص است و لذا اخص از مدعای محسوب می‌شود و در مورد تمسک به عقل هم یکی از اشکالات این است که حسن و قبح عقلی مورد پذیرش اشاعره نمی‌باشد. اساساً قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی مورد قبول عدیله است و اشاعره به آن قائل نیستند.
۶. فقهای امامیه در بحث اجتماع امر و نهی در اصول فقه از وجود تقدیم نهی بر امر به این قاعده استناد کرده‌اند و لذا در باب اجتماع وجوب و حرام، فقیه متکفل استنباط احکام الهی و مکلف و حاکم مجری احکام مکشوف، باید جانب حرمت و نهی را که از مفسدہ در متعلق خود حکایت دارد، بر جانب وجوب امر که حاکی از مصلحت در متعلق خود است، مقدم نماید. برخی از فقهای امامیه در باب اجتماع امر و نهی بر وضوح عقلی قاعده تصریح کرده‌اند. هم‌چنین فقهای امامیه تأکید کرده‌اند که اولویت مذکور در قاعده باید بر وجه قطعی باشد و قطع به اولویت حاصل شود و نه ظن به آن. هم‌چنین این قاعده در فقه

اما میه در حوزه احکام حکومتی که مبتنی بر مصلحت موقت است می تواند کاربرد فراوان داشته باشد.

۷. از آنجا که قاعده به نحو مطلق ثابت نیست، لذا شروطی را برای اعمال آن همچون عدم امکان جمع بین جلب مصلحت و دفع مفسد، ارجح نبودن مصالح بر مفاسد، تحقق هریک از مفاسد و مصالح و اندازه‌گیری مصالح و مفاسد را برشمرده‌اند.

۸. این قاعده در درازای تاریخ فقاهت اسلامی بر قواعد و نظریات فقهی، اصول فقه و فروعات و مسائل قدیمی و جدید فقهی اثرگذار بوده است و فقهای فریقین در اجتهادات و فتاوی خود با الفاظ مختلف در گستره ابواب مختلف فقهی اعم از عبادات، معاملات، احکام و فقه سیاسی به آن استناد کرده‌اند که حاکی از اهمیت این قاعده است.

۹. تأمل در این قاعده و موارد کاربرد آن در فقه فریقین، علاوه بر در بر داشتن مزایای مطالعات فقه تطبیقی، می تواند راهگشای بررسی بیشتر پیرامون این قاعده و بهره‌گیری دقیق‌تر از آن در استنباط فروع فقهی بیشتر به ویژه مسائل مستحدثه و زدودن مفاسد از صحنه جوامع اسلامی باشد.

فهرست منابع

- قرآن کریم.

- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کنایه الاصول، قم، مؤسسه آل البيت ﷺ لاحیاء التراث، ١٤٠٩ق.
- ابراهیم، اینیس، معجم الوسيط، تهران، اندیشه سلامی، ١٣٨٩ش.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دارالبشایر، ١٩٩٧م.
- ابن تیمیه، احمد بن عبدالحليم، مجموع فتاوی، قاهره، مکتبه ابن تیمیه، بی تا.
- ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری شرح صحيح البخاری، بیروت، دارالمعرفه، بی تا.
- ابن حجر هیتمی، احمد بن محمد، الفتاوی الکبری الفقهیه، بیروت، دارالفکر، بی تا.
- ابن حنبل، احمد بن محمد، مسنن الامام احمد بن حنبل، بیروت، مؤسسه الرساله، ١٤١٧ق.
- ابن عاشور، محمد طاهر، مقاصد الشریعة الاسلامیة، عمان، دارالنفائس، ١٤٢١ق.
- ابن عبدالسلام، عبدالعزیز، قواعد الأحكام فی مصالح الأنمام، بیروت، دارالجیل، ١٩٨٠م.
- ابن عثیمین، محمد بن صالح، منظومہ اصول الفقه و قواعده، دمام، دار ابن الجوزی، ١٤٢٦ق.
- ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللاغه، بیروت، دارالفکر، ١٣٩٩ق.
- ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالفکر العربي، بی تا.
- ابن نجیم مصری، زین الدین بن ابراهیم، الأشباه و النظائر، بیروت، دارالكتب العلمیه، ١٤١٣ق.
- البار، محمد علی، «بنوک الحلیب»، مجله مجمع الفقه الاسلامی، جده، مجمع الفقه الاسلامی التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامی، ١٤٠٩ق.
- البانی، محمد ناصرالدین، سلسله الاحادیث الصحیحه و شیء من فقهها، ریاض، مکتبه المعارف، ١٤١٥ق.
- بوطی، محمد سعید رمضان، خوابط فی الشریعة الاسلامیة، بیروت، دارالكتب العلمیه، ١٤٢٠ق.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحيح البخاری، دمشق، دارالطوق النجاة، ١٤٢٢ق.
- بورنو، محمد صدقی بن احمد، الوجیز فی ایضاح قواعد الفقه، بیروت، مؤسسه الرساله، ١٤١٩ق.
- بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع عن متن الإقناع، بیروت، دارالفکر، ١٩٨٢م.
- تسخیری، محمدعلی، القواعد الاصولیه و الفقهیه علی مذهب الامامیه، تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، ١٤٢٦ق.
- جزیری، عبدالرحمن و سیدمحمد غروی و یاسر مازح، الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهلالبیت ﷺ، بیروت، دارالتقلین، ١٤١٩ق.
- جمعی از نویسندها، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ١٣٨٩ش.
- حسینی شیرازی، سیدمحمد، فقه العولمة، بیروت، مؤسسه الفکر الاسلامی، ١٤٢٢ق.

- حکیم، محمدتقی، *الاصول العامه للفقه المقارن*، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ١٤٣١ق.
- خمینی، سیدروح‌الله، *تحریر الوسیله*، نجف، مطبعه الآداب، ١٣٩٠ق.
- همو، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ١٣٧٨ش.
- فخررازی، محمد بن عمر، *مفاتیح الغیب*، بیروت، دارإحیاء التراث العربي، ١٤٢٠م.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، *المفردات فی غریب القرآن*، دمشق، دارالقلم، ١٩٩٦م.
- رشید رضا، محمد، *تفسیر المنار*، قاهره، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩١م.
- زرقاء، مصطفی احمد، *المدخل الى نظرية الالتزام العامة في الفقه الاسلامي*، دمشق، دارالقلم، ١٤٢٠ق.
- زیدان، عبدالکریم، *الوجيز فی اصول الفقه*، تهران، احسان، ١٤٣٠ق.
- سبکی، تاج‌الدین بن علی، *الاشیاء والنظائر*، بیروت، دارالكتب العلمیه، ١٤١١ق.
- سوسموه، عبدالمجید، «منهج فقه الموازنات في الشريعة الاسلامية»، *مجله البحوث الفقهیه المعاصره*، العدد ٥١، ١٤٢٢ق.
- سهیلی، محمد امین، *قاعدہ در المفاسد*، قاهره، دارالسلام، ١٤٣١ق.
- سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، *الاشیاء والنظائر*، بیروت، دارالكتب العلمیه، ١٤١١ق.
- شاطبی، ابراهیم بن موسی، *الموافقات فی اصول الشریعه*، بیروت، دارالفکر، ١٣٤١ق.
- شنقطی، محمد، *أحكام الجراحیه الطبییه و الآثار المترتبه علیها*، جده، دارالصحابه، ١٤١٥ق.
- عدوی، علی، *حاشیة علی کفایه الطالب*، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
- علی‌دوسن، ابوالقاسم، *فقه و مصلحت*، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ١٣٨٨ش.
- غزالی، محمد بن محمد، *المستصحی فی علم الاصول*، بیروت، دارالكتب العلمیه، ١٩٩٣م.
- همو، *المقصد الأنسی فی شرح معانی أسماء الله الحسنی*، قبرس، نشر الجفان و الجایی، ١٤٠٧ق.
- فاضل مقداد (سیوری حلی)، مقداد بن عبدالله، *نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الإمامیه*، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ٣١٤٠٣ق.
- فتوحی حنبیلی، ابن‌النجار، *شرح الكوكب المنیر*، دمشق، دارالفکر، ١٤٠٠ق.
- فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، *القاموس المحيط*، بیروت، دارالعلم، بی‌تا.
- قرافی، احمد بن ادریس، *الغروف*، بیروت، عالم الكتب، بی‌تا.
- قرطبی، محمد بن احمد، *الجامع لاحکام القرآن*، بیروت، دارإحیاء التراث العربي، ١٤٠٧ق.
- مالک بن انس، *الموطأ*، بیروت، دارالمعرفه، ١٤٢٠ق.

- مبارک، محمد عبدالعزیز، قاعدہ درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح و تطبیقاتها الطبیہ، بی تا، برگرفته از: <https://units.imamu.edu.sa>
- مذکور، محمد سلام، المدخل للفقہ الاسلامی، قاهره، دارالنهضه، ۱۳۸۹ق.
- نووی، یحیی بن شرف، المجموع شرح المهدب، بیروت، دارالفکر، ۱۴۲۱ق.
- همو، شرح صحیح مسلم، بیروت، دارالكتب العلمیه، ۱۴۰۷ق.
- وکیلی، محمد، فقه الاولویات دراسة فی الضوابط، ویرجینیا، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، ۱۹۹۷م.
- هنداوی، حسن بن ابراهیم، قاعدہ درء المفسدة مقدم علی جلب المصلحة: دراسة أصولیة فقهیة، بی تا، برگرفته از: <http://www.islamsyria.com>
- هیکل، محمد خیر، *الجهاد و القتال*، بیروت، دارالبیارق، ۱۴۱۷ق.