

بررسی مبانی فقهی حق جبران خسارت زیاندیده

از حبس یا بازداشت غیرقانونی

سیدحسین هاشمی*

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

چکیده

با توجه به اهمیت اسلام به رعایت حقوق زندانی و نظر به اینکه حقوق ایران متأثر از فقه شیعه می‌باشد، و نیز لزوم رعایت کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه جبران خسارت ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی، بررسی این موضوع از منظر فقهی ضروری می‌نماید.

برای پرداختن به این موضوع باید به مسئله‌ای که در فقه با عنوان «منافع فائته» حر معروف است پپردازیم زیرا بر اساس یک نظریه در فقه، منافعی که از انسان حر تلف می‌شود ضمان ندارد و بر اساس دیدگاه دیگر اتلاف منافع و عمل حر در شرایطی موجب ضمان است. بنابراین پس از پرداختن به این موضوع، بر اساس قواعد فقهی مرتبط با آن از جمله قاعده احترام، قاعده اتلاف و قاعده لاضرر، حکم مسئله جبران خسارت‌های ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی نیز روشن خواهد شد. بنابراین، هر یک از قواعد حاکم بر این مسئله را در این تحقیق مورد بررسی قرار داده‌ایم تا انطباق هر یک از این قواعد را در راستای ضمان منافع فائته حر مشخص نموده و از این طریق، خسارات ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی را به اثبات رسانیم.

واژگان کلیدی: حق جبران خسارت، حبس یا بازداشت غیرقانونی، مبانی فقهی.

* دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه مفید قم، قم، ایران.
shhashemi@mofidu.ac.ir

مقدمه

مسئله لزوم جبران خسارت ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی در نظامهای حقوقی و حقوق کشورهای مختلف از قدمت چندانی برخوردار نیست اما پس از به رسمیت شناخته شدن این حق در ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کشورهای بسیاری برای وارد نمودن مفاد آن در قوانین داخلی خود تمایل نشان داده‌اند.

با توجه به اهمیتی که اسلام برای رعایت حقوق زندانی قائل است و نظر به اینکه حقوق ایران متأثر از قوانین فقه شیعه می‌باشد، و از طرفی، ایران نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده است، می‌توان به ضرورت بررسی این موضوع از دیدگاه فقه و حقوق ایران پی برد. شایان ذکر است ماده ۲۵۵ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ به لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت و مقررات مربوط پرداخته است که بررسی مبانی فقهی این موضوع، هدف تحقیق حاضر است.

مهتمترین پرسش‌ها درباره موضوع تحقیق عبارتند از اینکه:

۱- آیا بر اساس فقه شیعه که مبانی مهمی در حقوق ایران است، (با توجه به قواعد فقهی مرتبط)، خسارت‌های ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی قابل جبران است؟

۲- یکی از مهمترین پرسش‌ها این است که آیا نیروی کار انسان از دیدگاه فقهی و حقوقی ارزش مالی دارد تا در صورت اتلاف، مشمول قواعد مربوط به ضمان قهری شود یا خیر؟ به عبارت دیگر بسیاری از مباحث کبروی در قواعد مورد استناد یعنی قاعده احترام، قاعده اتلاف و قاعده لاضرر، بر همین بحث صغروی استوار است که آیا اساساً منفعت انسان حرّ، مال به شمار می‌رود یا خیر؟

در خصوص پیشینه تحقیق، ذکر این نکته ضروری است که در موضوع جبران خسارت ناشی از حبس یا بازداشت موقت مقالات حقوقی متعددی نگاشته شده است از جمله مقاله دکتر محمد آشوری، که در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در پاییز و زمستان سال ۱۳۵۲ به چاپ رسیده است، اما نگارنده مدعی است در مورد این موضوع از جهت فقهی به ویژه بررسی مبانی فقهی جبران خسارت ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی، اثری مستقل در مجلات معتبر یافت نشده است اگرچه ممکن است به مناسبت و به اختصار، در ضمن مباحث حقوقی، اشاره‌ای کوتاه به مبانی فقهی شده باشد.

۱. قاعده احترام

مبنای این قاعده، روایت معروف نبوی است. مطابق این روایت، پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» (ابن ابی جمهور احسایی، ۱۴۰۳ق، ج ۳، ص ۴۷۳ و سیوطی، ۱۴۰۱ق، ج ۱، ص ۵۷۳) در این مبحث، قیود مهمی را که با قاعده مورد نظر ارتباط دارد طی چند گفتار، بررسی می‌کنیم:

۱-۱. مفهوم مال و صدق مال بر منفعت و عمل حرّ

مهم‌ترین بحث، «مال» بودن عمل حرّ است. روشن است که عمل حرّ، «عین» نیست بلکه «منفعت» شمرده می‌شود. بر همین اساس، باید اثبات کنیم که منفعت نیز، مال محسوب می‌شود.

مال از ریشه «م ی ل» به معنای میل و رغبت است و از این جهت، به آن، مال می‌گویند که انسان رغبت و میل بدان دارد. با توجه به این ریشه لغوی، منفعت را نیز می‌توان مال دانست؛ چرا که مانند «پول» و «کالا» مطلوب و مرغوب مردم است و از این جهت، فرقی بین آنها نیست؛ به علاوه، در معنای مال، پول یا کالاأخذ نشده است و هر چه را که بهره مادی و دنیوی دارد، شامل می‌شود. عرفانیز بر منفعت، مال اطلاق می‌شود. مرحوم خویی نیز چنین استدلال می‌کند:

«مال، چیزی است که به مقدار ارزش و مطلوبیتی که نزد عقلاً دارد، در ازای آن، چیزی دیگر پرداخت می‌شود. روشن است که این معنا اعم از عین و منفعت است و منفعت از مهم‌ترین چیزهایی است که مورد رغبت عقل است» (خویی، بی‌تا، ج ۲، ص ۳۲).

مرحوم بجنوردی در تعریف مال می‌گوید:

«مراد از مال، هر چیزی است که مطلوب و مورد رغبت مردم باشد... در نتیجه ممکن است از اشیای خارجی باشد که در رفع نیازهای انسان، به کار برده می‌شود و ممکن است از چیزهای غیرمستقل و وابسته به چیز دیگر باشد که فقهاء، اصطلاحاً به آن، «تبع» می‌گویند. دلیل منفعت بودن مال هم، اطلاق‌های عرف است؛ یعنی عرف به منافع، مال می‌گویند؛ در نتیجه منافع هم مال است. همه امور یاد شده، همچنین هر چه که به دست آوردن برخی از این امور از طریق آنها، انجام شود مال است» (بجنوردی، ۱۴۱۹ق، ج ۲، صص ۲۰-۲۱).

برخی از فقهاء، علاوه بر دلیل یاد شده، چند مورد از منافعی را که فقهاء مال دانسته‌اند، یادآور شده‌اند:

«این ادعا که مال بر منفعت اطلاق نمی‌شود، مردود است و دلیل آن را پیشتر گفتیم که مالیت از مقولات عینی و خارجی نیست بلکه ملاک آن رغبت عاقلانه منطقی مردم است. به همین جهت کلی در ذمه و عمل عبد، مال به شمار می‌رود» (روحانی، ۱۴۱۲ق، ج ۱۹، ص ۴۱۳). محقق کرکی نیز، مال بودن منفعت را می‌پذیرد (محقق کرکی، ۱۴۰۸ق، ج ۷، ص ۱۱۶).

به نظر می‌رسد که امروزه، تصدیق مال بودن منفعت، بسیار روشن‌تر از گذشته باشد؛ چرا که روابط تجاری در عصر حاضر، به مراتب پیچیده‌تر و پیشرفت‌تر شده و بسیاری از منافعی که در گذشته یا وجود نداشتند و یا (به علت محدود بودن جمعیت و امکانات) اساساً مورد معامله نبوده است، در عصر حاضر مورد خرید و فروش، قرار می‌گیرد و عرفانی به آنها، مال اطلاق می‌شود.

در حقوق ایران نیز بر اساس ماده ۳۲۸ قانون مدنی، که درباره قاعده اتلاف بحث نموده است، مال شامل منفعت نیز می‌شود زیرا در این ماده آمده است: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت». اما در خصوص عمل حرّ، برخی فقهاء معاصر، به مال بودن آن، تصریح کرده‌اند: مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماید:

«شکی نیست که عمل حرّ، مال است؛ زیرا از این جهت که مورد میل و رغبت عقلانست و در ازای آن، پول پرداخت می‌کنند، مانند عمل عبد است» (آخوند خراسانی، ۱۴۰۶ق، ص ۳۰).

مرحوم امام خمینی نیز می‌فرماید: «عمل حرّ، مال است؛ خواه آن شخص بالفعل دارای اشتغال و درآمد باشد و خواه نباشد؛ زیرا روشن است که دوختن لباس یا کنندن چاه، مالی است که در ازای آن، پول پرداخت می‌شود. مال هم چیزی نیست جز آنچه مورد رغبت و تقاضای عقلاً باشد و در ازای آن، پول پرداخت کنند» (خامنه‌ای، ۱۴۱۰ق، ج ۱، ص ۲۰). مرحوم خویی نیز همین دیدگاه را دارند:

«شبههای نیست در صدق مال بر عمل حر» (خوبی، بی‌تا، ج ۲، ص. ۳۲).
نکته شایان توجه، این است که اگر عمل حر را مال ندانیم، اجاره عمل حر نیز باطل است؛ زیرا اجاره نیز، تملیک منفعت در مقابل مال است.

مرحوم جزایری مروج در این باره می‌گوید:

«روشن است که بر عمل حر (مانند خیاطی و نجاری) مال صدق می‌کند؛ چه آنکه مورد معاوضه قرار گرفته باشد و چه نباشد. ملاک و معیار این است که عمل در ذات خود، مورد رغبت نوع انسان باشد. اگر ما عمل حر را مال ندانیم، لازمه‌اش این است که اجاره عمل حر نیز باطل باشد؛ زیرا در باب اجاره نیز مالیت منفعت شرط است؛ در حالی که شکی در صحت اجاره عمل حر نیست. روشن است که اجاره، در مبادله اموال، مانند بیع است. تنها فرقی که وجود دارد، این است که بیع، موجب تملیک اعیان است و اجاره، موجب تملیک منافع» (جزایری مروج، ۱۳۸۳، ج ۱، ص. ۶۸).

با این حال، دو اشکال در صدق مال بر عمل حر شده است که پس از نقل آن به پاسخ این دو اشکال خواهیم پرداخت:

اشکال اول: بر فرض، عمل انجام شده حر، مال باشد اما عملی که شخص حر، انجام نداده را نمی‌توان مال دانست؛ زیرا مالیت، صفت وجودی است (هر چند به اعتبار وجود منشأ انتزاعش)؛ در نتیجه، از معدوم، انتزاع نمی‌شود (جزایری مروج، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۸۱ و حسینی روحانی، ۱۴۱۲ق، ج ۲۲، ص. ۱۹).
به این اشکال، دو پاسخ داده شده است:

پاسخ اول: در مالیت مال، «وجود» شرط نیست. به همین جهت، گاهی متصف به وجود می‌شود و گاهی متصف به عدم؛ مثلاً گفته می‌شود: یک من گندم موجود است یا معدوم است؛ در حالی که اگر وجود، شرط در مالیت مال بود، حمل وجود و عدم بر شیء متصف به مالیت (مانند یک من گندم) صحیح نبود. نتیجه می‌گیریم که آنچه در مالیت، شرط است، وجود اعتباری است نه خارجی (حسینی روحانی، ۱۴۱۲ق، ص. ۸۱).

پاسخ دوم: مالیت از امور اعتباری است که نیاز به محلی دارد که تقدیراً موجود است به تبع وجود حر عامل که قادر بر کار است (حسینی روحانی، ۱۴۱۲ق، ص. ۱۹).^۱

علاوه بر این دو پاسخ، باید گفت اشکال یاد شده، در مورد بیع کلی فی‌الذمه و اجاره عمل حرّ نیز جاری است؛ در حالی که تردیدی در صحت آنها نیست.

اشکال دوم: لازمه مالیت داشتن عمل حرّ، این است که فرد قادر بر کار و صنعت، اگر طی سفر حج بتواند خرج سفرش را تأمین کند، مستطیع محسوب شود (هر چند، مال دیگری به مقدار استطاعت نداشته باشد)؛ در حالی که چنین کسی، مستطیع نبوده و حج بر او واجب نیست (طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸ق، ج ۱، ص. ۵۵).

مرحوم امام خمینی، به این اشکال چنین پاسخ می‌دهند:

«صرف شاغل بودن حرّ، موجب استطاعت نمی‌شود؛ زیرا استطاعت عبارت است از دارا بودن بالفعل زاد و توشه و عمل حرّ هر چند شاغل باشد، بتدریج حاصل می‌شود. پس تحصیل زاد و توشه در راه حج، از قبیل به دست آوردن استطاعت است [که واجب نیست] و استطاعت، بالفعل حاصل نیست» (Хمینی، ۱۴۱۰ق، ج ۱، ص. ۲۰).

برخی از فقهاء، بین عملی که مورد معاوضه قرار گرفته و عملی که مورد معاوضه واقع نشده، تفصیل قائل شده‌اند و اولی را مال دانسته اما دومی را مال نشمرده‌اند (شیخ انصاری در اول بحث بیع کتاب مکاسب، به این تفصیل اشاره دارد) (انصاری، ۱۳۱۴ق، ص. ۷۹).

دلیل این تفصیل را نیز این نکته دانسته‌اند که عمل مورد معاوضه، معاوضه بر آن، واقع شده و مملوک فرد دیگری شده است و مانند عمل عبد، جزء اموال محسوب می‌شود. به نظر ما، این تفصیل، مبنای استواری ندارد؛ زیرا اگر عمل حرّ را ابتداء مال ندانیم، معاوضه بر آن دچار اشکال می‌شود. و اگر عمل حرّ را مال بدانیم و هیچ اشکالی را بر آن وارد نشمریم، عدم معاوضه، آن را از مال بودن خارج نمی‌کند. تجارت و صنعت صانع، اگر مال باشند (که هستند) دیگر تفاوتی نمی‌کند که معاوضه‌ای بر آنها صورت گرفته باشد یا خیر؛ در نتیجه، تفاوتی بین قبل از معاوضه و بعد از آن نیست.

۱-۲. تبیین اضافه مال به مسلم (مال المسلم)

هر چند معنای «مسلم» روشن است و کلمه «مال» را نیز بررسی کردیم اما در اضافه مال به مسلم، نکته ظریفی نهفته است که سبب شده برخی در شمول قاعده بر عمل حرّ تردید کنند؛ به این بیان که مراد از مال المسلم، اموالی است که فرد مسلمان، به «ملکیت

اعتباری» مالک آنهاست (مانند اشیای منقول و غیرمنقول) اما مالکیت او بر عملش، از نوع «ملکیت ذاتی» است و قاعده، فقط شامل اموالی می‌شود که در ظرف اعتبار، ملک اوست.

پاسخ این اشکال، از توضیح فرمایش مرحوم آقای خویی، به خوبی روشن می‌شود ایشان می‌گویند:

«شکی نیست که اضافه بین مال و مالکش که اضافه مالکیت، نامیده می‌شود بر دو قسم است؛ یعنی در واقع و نفس الامر، یا اضافه ذاتی تکوینی است و یا اضافه عرضی است که با امور خارجی حاصل می‌شود؛ اضافه ذاتی اضافاتی است که بین انسان و نفس، نیروی کار و ذمه او برقرار است؛ یعنی نیروی کار، نفس و ذمه هر کس، ملک ذاتی اوست که این دارایی، در مرتبه‌ای بالاتر از مرتبه دارایی اعتباری است؛ هر چند از مرتبه دارایی حقیقی که مخصوص ذات احادیث است، پایین‌تر می‌باشد... و ملکیت ذاتیه چیزی نیست جز تسلط شخص بر تصرف در نفس و شئون آن؛ زیرا دریافت وجودی، بداهت و سیره عقلائیه، همگی حکم می‌کنند که هر انسانی، بر عمل، نفس و آنچه در ذمه‌اش است، سلطه دارد؛ به این صورت که می‌تواند نفس خود را به شخص دیگری اجاره دهد یا آنچه که در ذمه‌اش است، بفروشد و روشن است که شارع مقدس این سلطه را امضا فرموده و مردم را از تصرفات مربوط به خودشان، منع نکرده است» (خویی، بی‌تا، ج ۲، صص. ۴-۵).

شایان ذکر است که آوردن قید «مسلم» از باب غالب است و گرنه عمل مطلق انسان بماهو انسان حرمت دارد مگر دلیل خاصی موجب شود که برخی از انسان‌ها از این دایره خارج شوند مانند کافر حربی.

۱-۳. تبیین دلالت قاعده احترام بر ضمان ناشی از بازداشت

حال، نوبت به تبیین چگونگی استدلال به قاعده احترام بر ضمان و لزوم جبران خسارت ناشی از حبس غیرقانونی می‌رسد. شکی نیست که روایت نبوی (حرمه مال المسلم کحرمه ذمه) دلالت بر محترم بودن مال مسلمان دارد؛ یعنی همان‌گونه که خون مسلمان، احترام دارد مال او نیز از چنین احترامی برخوردار است.

قدر مسلم از احترام، این است که نباید به مال او آسیب رسانده یا آن را تلف کرد

اما آیا قاعده، علاوه بر حکم تکلیفی (حرمت) شامل حکم وضعی (ضمان) نیز می‌شود؟ زیرا در اصل اینکه آیا قاعده احترام تنها دلالت بر حکم تکلیفی دارد یا علاوه بر آن دلالت بر حکم وضعی نیز دارد، اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری بر این عقیده است که قاعده احترام دلالت بر حکم وضعی نیز دارد (انصاری، ۱۳۶۷، ص. ۱۰۳).

باید گفت: اولاًً به قرینه تنظیر به خون و جان، قاعده، دلالت بر ضمان نیز دارد؛ یعنی همان‌گونه که جان مسلمان، محترم است و نباید آن را تلف کرد یا به آن آسیب رسانند و در صورت تلف کردن یا آسیب رساندن، شخص ضامن است، در مال هم، همین حکم جاری است. ثانیاً سیاق روایت بر حکم وضعی نیز دلالت دارد؛ چرا که عدم حفظ حرمت مال، موجب نقض آن می‌شود؛ یعنی حرمت آن شکسته می‌شود و از آنجا که قاعده، حرمت مال را واجب دانسته است، باید این حرمت، حفظ شود که حفظ حرمت، به جبران نقض است. آیت‌الله مکارم شیرازی در این باره می‌فرماید:

«مقتضای این احترام، این است که اگر کسی بدون اذن و رضایت فرد مسلمانی، مال او را تلف کند، ضامن است» (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج ۲، ص. ۲۲۷).

در موضوع مورد بحث؛ یعنی مسئله لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت یا حبس غیرقانونی، حبس و بازداشت، موجب می‌شود که فرد شاغل طی مدت حبس به کار خود اشتغال نداشته باشد و از آنجا که گفته‌ی عمل حرّ مال است، در حقیقت، محبوس از مال خود محروم شده است (زیرا فرض این است که دست‌کم در خصوص افرادی که بالفعل اشتغال دارند، فرد، در صورت عدم حبس، به کسب و کار خود ادامه می‌داد). اینجا حابس، احترام مال را نگاه نداشته و موجب تضییع آن شده است و چون گفته‌ی که قاعده، دلالت بر ضمانت دارد، حابس ضامن می‌باشد (چگونگی ضابطه تعیین خسارت را در آینده، بررسی می‌کنیم).

نکته پایانی اینکه، از دیدگاه فقهی قدر متیقن آن است که قاعده احترام، ضمانت را در فرد شاغل اثبات می‌کند؛ اما در خصوص افراد غیرشاغل فرض این است که فرد بیکار، دارای عمل و در نتیجه مال نیست تا بگوییم حابس، حرمت آن را نگاه نداشته و ضامن است.

البته شاید بتوان گفت در خصوص کسانی که بالفعل اشتغال به کاری ندارند و به هر دلیلی بیکار هستند، با تعریفی که از عمل حرّ ارائه نموده و عمل حرّ را فی نفسه مال

بررسی مبانی فقهی حق جبران خسارت زیان دیده از حبس یا بازداشت غیرقانونی / هاشمی پژوهش‌گرایانه اسلام

دانستیم، طبعاً در این فرض می‌توان حبس غیرقانونی انسان بیکار را نیز دست‌کم در مورد آن دسته از بیکارانی که از روی ولگردی بیکار نیستند بلکه دچار نوعی بیکاری ناخواسته هستند موجب ضمان دانست زیرا عرفاً صدق مال بر نیروی کار چنین افرادی بعید نیست. اما این ادعا منوط به اثبات صدق عرفی مال بر نیروی کار چنین افرادی است که در صورت شک، اصل عدم ضمان، حاکم است.

۲. قاعده اتلاف

برای تطبیق این قاعده بر موضوع مورد بحث، باید مفهوم تلف و اتلاف را بررسی کنیم: ظاهرآ لغویون، در معنای «تلف» و «اتلاف»، اتفاق نظر دارند. جوهری می‌گوید: «التلف: الهاك و قد تلف الشيء و اتلفه غيره» (جوهری، ۱۳۶۸، ج ۳، ص. ۱۳۳۳). مؤلف المنجد، «تلف» را مترادف «هلك» دانسته و «اتلفه» را به «اهلكه و أفناء» معنا کرده است (لویس معلوم، ۱۳۷۹، ص. ۶۴). در لسان العرب می‌خوانیم: «التلف: الهاك و العطب في كل شيء ... و اتلف فلان ماله اتلافا اذا افناه اسرافا» (ابن منظور، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص. ۴۴).

بنابراین، لغتشناسان، متعلق اتلاف را شيء یا مال گرفته‌اند که انصراف به موجود دارد. شاید همین نکته موجب شده است که برخی از فقهاء، اتلاف را فقط نابود کردن و تباہ ساختن چیز موجود بدانند؛ نه منع از ایجاد چیزی (موسوی بجنوری، ۱۳۷۱، ج ۴، ص. ۱۸۲).

بنابراین نظر، قاعده اتلاف، مورد بحث را شامل نمی‌شود؛ چرا که در حبس و بازداشت غیرقانونی، منع از ایجاد منفعت شده است؛ نه این که منفعت موجود از بین رفته باشد. اما به نظر می‌رسد اتلاف، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد و برای یافتن مصاديق آن، باید به عرف مراجعه کرد.

مرحوم امام خمینی در این باره می‌فرماید:

«ظاهر این است که قاعده اتلاف، - با توجه به قلمروی فراتر از مفهوم اتلاف - امری عقلایی است» (الخمینی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص. ۳۴۱).

بنابراین، به نظر می‌رسد در عرف، اتلاف، منع از ایجاد را هم شامل می‌شود؛ زیرا شخصی که دیگری را حبس کرده و مانع کار کردن او (قدر ممکن در شخص کسوب یا

صانع) شده، منفعت او را تباہ و نابود کرده است؛ هر چند کسب و کار او شائی است؛ یعنی اگر در مدت حبس، محبوس نبود و کار می‌کرد، از صنعت یا کسب خود، منافعی عایدش می‌شد اما فرض این است که شخص دارای شغل بوده و حبس موجب شده است تا به اجبار، نتواند به کسب و کار خود ادامه دهد. در حقیقت، حابس، منفعت او را هلاک و نابود کرده است. در عرف، به چنین کاری، اتلاف می‌گویند؛ یعنی حابس را موجب ضایع و تباہ ساختن منفعت و درآمد محبوس می‌دانند.

اظهارات برخی نیز، مؤید این استظهار است:

«اتلافی که موجب ضمان می‌شود، اعم از نابود کردن چیز موجود و منع از به وجود آمدن است» (حسینی روحانی، ۱۴۱۲ق، ج ۱۹، ص. ۴۱۹).

همچنین محقق طباطبایی، گرفتن «عين» و منع کردن مالک را از انتفاع به آن، عرفاً اتلاف تلقی کرده و آن را مشمول قاعده «اتلاف» می‌داند (طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸ق، ص. ۹۶).

این بحث کبروی است و در صورتی مطرح می‌شود که صغراً مسئله، مسلم باشد اما اگر در صغراً مسئله تشکیک کنیم، دیگر نوبت به این بحث نمی‌رسد.

توضیح اینکه مستشکل، عمل حرّ را معذوم شمرده و به همین جهت، آن را مشمول قاعده اتلاف، ندانسته است اما به نظر می‌رسد، عمل حرّ بهره‌ای از وجود دارد. پیشتر گفتیم که به تبع وجود حرّ شاغل به کار، مالیت وجود دارد؛ یعنی در ظرف زمانی خودش، موجود است. حال اگر شخص، قدرت بر کار را به فعلیت رسانده، مشغول کار باشد، اگر مانع پیش نیاید، کار او تحقق می‌یابد؛ یعنی شائیت وجود دارد و تقدیراً موجود است؛ چرا که شرایط عمل او از هر نظر مهیا است و فرض این است که مانع هم نیست. به این اعتبار، می‌توان عمل او را در ظرف زمانی خودش موجود دانست. حال اگر کسی او را حبس کند، این حبس، موجب می‌شود عملی که تقدیراً موجود است، انجام نشود. در حقیقت، حابس عملی را که در ظرف زمانی تحقیقش موجود است، از بین برده و تلف می‌سازد؛ در نتیجه، حتی اگر اتلاف را به معنای از بین بردن چیز موجود نیز بگیریم، باز هم شامل بحث ما می‌شود.

از مجموع این بحث‌ها به این نتیجه می‌رسیم که بر پایه قاعده اتلاف، در صورت حبس یا بازداشت غیرقانونی شخص کاسب یا صنعتگر، حبس‌کننده ضامن است.

اینکه قید کسوب یا صانع را آورده‌یم، بدان جهت است که در حرّ غیر کسوب و غیرصانع، چون عمل شائی موجود نیست، اتلاف صدق نمی‌کند بنابراین مشمول قاعده نخواهد بود.

۳. قاعده لاضر

۳-۱. مدرک قاعده لاضر

اگرچه عقل در بعضی از موارد به نفی ضرر رساندن به غیرحکم می‌کند و آن را قبیح می‌داند و نیز آیات زیادی داریم که در آنها از اضرار به دیگران نهی شده است مثل آیه «وَلَا تُضَارُوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ» (طلاق / آیه ۶) و آیه «لَا تُضَارَّوَالَّذِهَا وَلَا مَوْلُودُلَهُ بُولَدِه» (بقره / آیه ۲۳۳) و آیه «وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْذِيدُوْا» (بقره / آیه ۲۳۰) و آیاتی دیگر از این قبیل، اما عمدۀ دلیل فقها در اثبات این قاعده روایاتی است که هم از طریق عامه وارد شده است و هم از طریق خاصه به طوری که جای شکی برای کسی باقی نمی‌گذارد زیرا از اخبار مستفیض و مشهور بین فریقین است تا آنجا که فخر المحققین در باب رهن از کتاب ایضاخ خود ادعا کرده که این اخبار به حد تواتر می‌باشند و اگر کسی تبع کند می‌یابد که بعضی از آنها به سند صحیح به دست ما رسیده و انسان اطمینان پیدا می‌کند که از معصوم صادر شده است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج ۱-۳، ص. ۴۸ و خوبی، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص. ۵۱۸).

۳-۲. معنای قاعده لاضر

در خصوص بحث درباره معنای قاعده باید دو مسئله را مورد بررسی قرار داد:

- کلماتی که در مدرک قاعده آمده است یعنی دو کلمه ضرر و ضرار
- مفاد جمله لا ضرر و لا ضرار

۳-۲-۱. معنای ضرر و ضرار

الف. معنای ضرر

در مورد کلمه ضرر معانی مختلفی بیان شده است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:

- ۱- در کتاب صحاح اللげ آمده است: ضرر ضد نفع است.
- ۲- ضرّ به فتح ضاء مطلق ضرر و زیان است مقابل نفع (فرشی، ۱۳۵۴، ج ۴، ص. ۱۷۷).

۳- ضرر به معنای بد حالی است که در امور معنوی به سبب نداشتن علم و فضل و عفت و در بدن به سبب نداشتن عضوی از اعضاء و در حالت ظاهری به سبب نداشتن مقام و مال ظاهر می‌شود (راغب اصفهانی، ۱۴۰۴ق، ص. ۳۰۲).

اما نکته مهم این است که اگر کسی به موارد استعمال این لغت رجوع کند یک معنای اجمالی از این کلمه به دست می‌آورد که انسان را از مراجعته به کتب اهل لغت بی‌نیاز می‌کند و در می‌یابد اختلافاتی که در کتب اهل لغت دیده می‌شود نه از این جهت است که در اصل معنای ضرر اختلاف داشته باشد بلکه هر یک از آنها به موردهای خاصی از موارد استعمال این کلمه اشاره کرده‌اند و آن معنای اجمالی که انسانی از موارد استعمال این کلمه به دست آورده عبارت است از:

«داشتن هر آنچه از موهب زندگی که انسان به سبب آن نفعی می‌برد از قبیل نفس، مال، آبرو و امثال این موارد» (خوبی، بی‌تا، ج ۱، ص. ۵۲۳).

ب. معنای ضرار

در مورد ضرار نیز معنای مختلفی وجود دارد که از ناحیه لغویین و فقهاء و اصولیین بیان شده است. این معنای عبارتند از:

۱- در صورتی که دو نفر هر یک به دیگری ضرر برسانند.

۲- در مقابل ضرر پاسخ ضرری دادن.

۳- ضرر رساندن به غیر اگر نفعی به حال انسان ضرر رسان نداشته باشد.

۴- ضرر و ضرار به یک معنا باشد (ابن اثیر، ۱۳۶۴، صص. ۸۱-۸۲).

۵- ضرار به معنای به ضيق و مشقت انداختن است (قرشی، ۱۳۵۴، ج ۴، ص. ۱۷۷).

۶- ضرر رساندن عمدى در مقابل ضرر که شامل ضرر عمدى و غيرعمدى می‌شود (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج ۱-۳، ص. ۴۸).

۷- در صدد ضرر رساندن به دیگران (خوبی، بی‌تا، ج ۱، ص. ۵۲۳).

به نظر می‌رسد که در بین این معنای، معنای ششم صحیح‌تر باشد. زیرا معنای اول و دوم بر این مبنای ذکر شده است که ضرار مصدر باب مفاعله است و از خصوصیات باب مفاعله این است که دلالت اشتراک دو شخص در فعل واحد دارند. در حالی که این سخن به طور عمومی صحیح نیست زیرا موارد بسیاری از استعمال این باب وجود دارد

که چنین معنایی را نمی‌رساند خصوصاً از ماده ضرر موارد زیادی وجود دارد که فعل در باب مفاعله به فاعل واحد استناد داده شده است که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. و نیز معنای سوم نمی‌تواند قابل قبول باشد؛ زیرا آنچه در معنای ضرار دخالت دارد ضرر رساندن به دیگران است. اما نفع بردن یا نبردن فاعل ضرر از لوازم خارجی محسوب می‌شود که دخالتی در معنا ندارد. چنانکه در مورد ضرر نیز کسی ادعا نکرده است نفع بردن یا نبردن در معنای آن دخالت دارد. و همچنین معنای چهارم صحیح نیست؛ زیرا مبنای این سخن یکی از دو امر زیر است و لکن با توجه به این مبانی چنین نتیجه‌ای به دست نمی‌آید:

۱- ضرار مصدر فعل ثالثی مجرد باشد یعنی فعل ضَرَّ دو مصدر داشته باشد: یک. ضَرَّ

و دو. ضرار. اما این سخن صحیح نیست زیرا در روایات که مدرک اصلی این قاعده می‌باشد قرائتی وجود دارد که دلالت ضرار مصدر باب مفاعله است، مثلاً در یکی از روایات آمده است «انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار»؛ یعنی صیغه اسم فاعل از باب مفاعله آمده است.

۲- ضرار مصدر باب مفاعله است، اما صیغه ثالثی مزید می‌تواند به معنای ثالثی مجرد باشد همان‌طوری که این مطلب در علم صرف به اثبات رسیده است. ولکن این

سخن نیز صحیح نیست؛ زیرا اولاً لازم می‌آید در جمله لا ضرر و لا ضرار، ضرار تأکید برای ضرر باشد بدون اینکه دلیلی داشته باشیم و اینکه گاهی معنای ثالثی مجرد و مزید یکی می‌شود دلیل برای مطلب فوق نخواهد بود چون با موارد استعمال زیادی سازگار ندارد. و ثانياً در خصوص روایات باب نمی‌تواند چنین باشد؛ زیرا ضرر اسم مصدر است در حالی که ضرار مصدر است و مصدر و اسم مصدر نمی‌توانند به یک معنا باشند.

همچنین معنای پنجم قابل قبول نیست زیرا ضیق به معنای به حرج و کلفت انداختن می‌باشد در مقابل ضرر مالی و نفسی، در حالی که این معنا با موارد استعمال کلمه ضرار سازگاری ندارد مثلاً آیه: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٌ» (نساء / آیه ۱۲) یعنی اقرار نکنیم به دینی که سبب ضایع شدن حق ورثه باشد. یعنی اشاره به ضرر مالی دارد. علاوه بر آن در آیه‌ای به حرج انداختن، غایت برای ضرار بیان شده

است و اگر ضرار به معنا ضيق و به حرج انداختن باشد پس باید فعلی غایت خود قرار گيرد مثل اين آيه شريفه: «وَ لَا تُضَارُوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْعَلَيْهِنَّ» (طلاق / آيه ۶).

اما معنای پنجم نيز صحيح نیست، زира اين معنا يکی از خصوصیات باب مفاعله است و دلالت ندارد بر ماده‌ای که به صورت باب مفاعله درآمده باشد چنین معنایی پدید می‌آيد بلکه بعضی از مواد در اين باب چنین معنایی را می‌رسانند. اما وقتی ما به موارد استعمال ماده ضرار رجوع می‌کنيم در می‌یابیم که دلالت بر چنین معنایی ندارد. نتيجه آنکه معنایی که قابل قبول است معنای ششم است یعنی ضرار به معنای ضرار رساندن عمدی است. اما شواهدی که اين معنا را تأیيد می‌کنند عبارتند از:

۱- آيه شريفه: «لَا تُضَارَّ وَاللَّهُ بُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بُولَدِهٖ» (بقره / آيه ۲۳۳): تفسیر معروفی که از اين آيه وجود دارد اين است: مادر نباید به خاطر مقابله با پدر و غیظ بر او، فرزند را از شير خوردن منع کند که اين ضرر به اوست و نيز پدر نباید برای مقابله با مادر فرزند را از او بگيرد که باعث نخوردن شير شود که اين ضرر به فرزند است. پس اين آيه به وضوح دلالت دارد که مادر و پدر در مقام ضرر رساندن عمدی به فرزند خود هستند.

۲- آيه شريفه: «وَمَا هُمْ بِضَارَّيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» (بقره / آيه ۱۰۲) که دلالت اين آيه بر ضرر رساندن عمدی از راه سحر واضح است و آياتی از اين قبيل که با دقت در معنای آنها به اين نکته پي می‌بريم که ضرار به معنای اضرار عمدی به غير است. در روایات نيز ضرار به همین معنا آمده است مانند اين روایت: «لا ينبعى للرجل ان يطلق امراته ثم يراجعها و ليس به فيها حاجه ثم يطلقها. فهذا الضرار الذى نهى الله عزوجل عنه - الا ان يطلق ثم يراجع و هو ينوى الامساك»؛ سزاوار نیست که مردی زن خود را طلاق دهد سپس رجوع کند بدون اينکه احتیاجی به اين رجوع داشته باشد زира اين همان ضراري است که خداوند از آن نهى کرده است مگر اينکه مرد زن خود را طلاق دهد سپس رجوع کند به اين نيت که آن زن را به همسري نگه داشته باشد (ابن بابويه، ۱۴۰، ج ۳، ص ۵۰۲). اين روایت به وضوح دلالت دارد بر اينکه ضرار در صورتی رخ می‌دهد که مرد هیچ غرضی برای رجوع به زن ندارد جز به قصد آزار و اذیب کردن زن. یعنی دلالت روایت بر اضرار عمدی واضح است.

۲-۲-۳. مفاد جمله لا ضرر و لا ضرار

درباره معنای جمله لا ضرر و لا ضرار نظریات مختلفی ذکر شده است که به طور خلاصه به آنها اشاره می‌کنیم:

۱- مراد از نفی ضرر، نفی احکام ضرری است اعم از اینکه حکم وضعی باشد یا تکلیفی. یعنی هیچ حکم ضرری از سوی شارع مقدس جعل نشده است.

۲- نظر دوم که در نتیجه با نظر اول یکی است، می‌گوید مراد نفی کلیه احکام ضرری است. اما به این صورت که خود حکم مستقیماً نفی شود بلکه نفی حکم از طریق نفی موضوع صورت گرفته است. مثل لاریا بین الولد و الوالد. که در واقع می‌گوید ربا گرفتن فرزند از پدر حرام نیست اما با این بیان که اصل ربا بین فرزند و پدر به وجود نمی‌آید.

۳- نظریه سوم این است که مراد از نفی ضرر نهی از ضرر است یعنی کسی حق ضرر رساندن به غیر را ندارد. به این بیان که مراد از لا نفی، لا نهی می‌باشد، مانند تعبیر «لا رفت و لا فسوق و لا جدال فی الحج» که دلالت بر حرمت این امور در حج دارد (این ۴ نظریه در کتاب‌های مختلف ارائه شده است از جمله: خوبی، بی‌تا، ج ۲، صص. ۵۲۶-۵۳۰ و مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج ۳-۱، صص. ۵۲-۵۳).

۴- نظریه چهارم این است که مراد از نفی ضرر، نفی ضرر و ضرار بین انسان‌ها است. در توضیح این نظر آمده است:

یک. کلمه لا در دلیل لا ضرر به معنای نفی است نه نهی.

دو. فاعل ضرر در ترکیب لا ضرر و لا ضرار انسان‌ها هستند نه شارع مقدس. سه. آنچه در این ترکیب نفی شده است خود ضرر و ضرار است نه احکامی که از آنها ضرر ناشی می‌شود.

با توجه به این مقدمات می‌توان گفت که ظاهر لا ضرر و لا ضرار نفی وجود ضرر و ضرار بین مکلفین است. اما از آنجا که ضرر و ضرار در خارج بین مکلفین وجود دارد، این خود شاهد بر این است که تعبیر نفی وجود ضرر و ضرار بین مردم کنایه از این است که چنین عملی در شریعت مقدس امضا نشده است یعنی نه حکم تکلیفی داریم که دلالت بر جواز ضرر رساندن به غیر باشد و نه حکم وضعی داریم

که با توجه به آن، ضرر از ناحیه کسی متوجه دیگری شود و وقتی چنین احکامی از ناحیه شارع امضا نشده باشد، پس اثری از ضرر در شریعت اسلام وجود ندارد (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج ۳-۱، صص. ۶۱-۶۲).

۵- نظریه پنجم در مقام جمع بین همه اقوال این است که جمله لا ضرر و لا ضرار هم دلالت دارد بر اینکه هیچ حکم ضرری از ناحیه شارع مقدس جعل نشده است و هم دلالت دارد بر اینکه هیچ انسانی حق ندارد به دیگری ضرر برساند. در توضیح این نظریه آمده است از آنجا که ضرر اسم مصدر است و دلالت بر نتیجه فعل و عمل دارد و در آن انتساب به فاعل وجود ندارد، بنابراین، نمی‌شود از آن استفاده کرد که اضرار و ضرر رساندن به غیر جایز نیست، پس نفی ضرر دلالت دارد بر عدم وجود احکام ضرری در اسلام مثل وضوی ضرری، روزه ضرری و امثال اینها و چون ضرار مصدر است و در معنای مصدر انتساب به فاعل وجود دارد پس لا ضرار دلالت دارد بر اینکه کسی حق ضرر رساندن به غیر را ندارد و در صورت ضرر رساندن باید خسارت آن را جبران کند.

هدف از ذکر این مبانی توجه دادن به یک نکته مهم و ضروری است که اگر ما در این مسئله قول اول یا دوم را بپذیریم لازمه‌اش این است که قاعده لا ضرر حاکم بر احکامی است که در جمیع ابواب فقهی وجود دارد به این معنا که هرگاه احکام موجود در فقه اسلامی هر کدام مستلزم ضرری شوند به حکم لا ضرر در زمان ضرر برداشته خواهد شد و ربطی به ضرر رساندن شخصی به شخص دیگر و جبران خسارت ندارد. در این مسئله باید به قواعد دیگر فقهی و اصولی رجوع کنیم. اما اگر هر یک از اقوال چهارگانه اخیر را قبول کنیم می‌توانیم از آن در مسئله ضرر به غیر از ناحیه غیر و جبران خسارت استناد نمود. و اما دیگر از این قاعده نمی‌توان در نفی احکام ضرری استفاده کرد یعنی اگر در زمانی مثلاً روزه گرفتن یا وضو گرفتن برای کسی ضرر داشت نمی‌توان از قاعده لا ضرر برای نفی آنها استفاده کرد.

با توجه به این نکته برای استدلال به قاعده لا ضرر برای مسئله ضمانت ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی، باید این مبانی تبیین گردد؛ زیرا تا روشن نشود کدامیک از مبانی صحیح است نمی‌توان به این قاعده تمسک کرد.

قول پنجم از جهت اینکه متناسب این نکته است که مدلول لا ضرر و لا ضرار

دلالت بر نفی اضرار بین مکلفین دارد صحیح است اما از این جهت که منحصر به همین معنا می‌باشد صحیح نیست؛ زیرا در مقدمات این قول آمده است که فاعل در لا ضرر و لا ضرار مکلفین هستند نه شارع مقدس و این در صورتی صحیح هست که در کلماتی که در دلیل قاعده آمده است انتساب به فاعل معنا داشته باشد. در حالی که کلمه ضرر اسم مصدر است و دلالت بر فاعل ندارد اما کلمه ضرار مصدر است و دلالت بر فاعل دارد پس قول پنجم نسبت به مفاد لا ضرار صحیح است اما نسبت به مفاد لا ضرر صحیح نیست لذا با توجه به ضعف سایر اقوال، در این مسئله ناچاریم قول آخر را قبول کنیم که مفادش این بود: دلیل لا ضرر و لا ضرار هم دلالت دارد بر نفی احکام ضرری و هم دلالت بر اینکه کسی حق ندارد به کسی ضرری برساند با توجه به مطالب گفته شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر ضرری از ناحیه کسی متوجه دیگری شد به حکم دلیل لا ضرر باید ضرر را تدارک کند و خسارت به وجود آمده را جبران نماید. زیرا ضرار به جهت وجود انتساب به فاعل در معنایش، دلالت بر اضرار به غیر دارد که انسان برای ارضای انگیزه‌های شهوانی دست به چنین عملی می‌زند لذا اگر در جایی نهی به آن تعلق بگیرد ظهور در تحریم دارد تا اینکه انسان‌ها را از عمل به آن باز دارد مثل: «لا تُضَارَ والدَةُ بُولَدُهَا وَ لَا مَوْلُودُ لَهُ بُولَدُهَا» (بقره / آیه ۲۳۳). اما اگر نفی به آن تعلق گیرد مثل دلیل لا ضرر و لا ضرار، دلالت بر جعل سبیت دارد یعنی سبب می‌شود تا این عمل (اضرار به غیر) تحقق پیدا نکند و برای اینکه چنین سببیتی به وجود آید باید سه امر اتفاق بیاید:

اول. جعل حکم تکلیفی که انسان‌ها را از اضرار به غیر بر حذر بدارد یعنی اضرار

حرام باشد که بر چنین حکمی سه امر مترتب می‌شود:

یک. عذاب اخروی در جهان آخرت

دو. عقوبت دنیوی از راه تعزیر و مانند آن به حسب آنچه که ولی امر تجویز بکند.

سه. در صورتی که مالی تلف شد، شخص تالف ضامن باشد.

دوم. راههایی را تجویز کند که به وسیله آن از تحقیق اضرار به غیر در خارج

جلوگیری شود مانند تشریع سوزاندن مسجد ضرار و یا حکم به کندن درخت

خرمای سمره که باعث تحقیق اضرار در خارج شده بود.

سوم. تشریع احکامی که موضوع اضرار را از بین برد مثل جعل حق شفعه برای از بین بردن شرکت که موضوع اضرار شریک می‌باشد.

حال با توجه به مطالب ذکر شده اگر کسی انسانی را بدون مجوز شرعی و قانونی حبس کند به گونه‌ای که منافع او از بین برود آیا ضامن است و باید خسارت به وجود آمده را جبران بکند یا نه؟ در پاسخ باید گفت، حبس انسان حرّ سبب از بین رفتن منافع او می‌شود که عقلاً چنین منافعی را برای انسان حرّ در نظر می‌گیرند، در نتیجه شخص حبس‌کننده باید ضامن باشد و خسارت را پردازد مانند زمانی که یک انسان عبد یا وسیله نقلیه کسی را در جایی حبس کنیم که همه فقهاء قائل به ضمان هستند. انسان حرّ با عبد یا وسیله نقلیه تفاوتی ندارد زیرا همه آنها دارای منافع هستند که مال بر آنها اطلاق می‌شود. البته باید گفت این حکم از صدر دلیل یعنی «لا ضرر» استفاده نمی‌شود؛ زیرا این فقره از دلیل دلالت دارد بر اینکه خداوند تبارک و تعالی احکام ضرری جعل نکرده است و هیچ دلالتی بر مسئله ضمان ندارد بلکه حکم به ضمان از ذیل دلیل یعنی «لا ضرار» استفاده می‌شود که گفته شد از نفی اضرار به غیر استفاده می‌شود که خداوند تبارک و تعالی احکامی را تشریع کرده است که مانع تحقق اضرار به غیر می‌شود و از واضح‌ترین اسباب مانعیت اضرار، حکم به ضمان شخص حبس‌کننده است که به این وسیله دیگری را متصرّر ساخته است.

۳-۲. رابطه قاعده لا ضرر با احکام عدمی

اگر در خصوص معنای جمله لا ضرر و لا ضرار قائل شدیم که این جمله مجموعاً دلالت دارد بر نفی اضرار کسی نسبت به دیگری یا فقره لا ضرر دلالت بر چنین معنایی دارد، می‌توانیم طبق این قاعده حکم کنیم اگر کسی به شخصی ضرر رساند ضامن است و باید خسارت را جبران بکند. همان‌طوری که ما در مسئله حبس انسان حرّ گفتیم که این عمل باعث اضرار است و منافع شخص را از بین می‌برد و به حکم قاعده لا ضرر و لا ضرار حبس‌کننده ضامن است.

اما اگر بر این عقیده باشیم که مفاد دلیل لا ضرر و لا ضرار این است که خداوند تبارک و تعالی احکام ضرری جعل نکرده است دیگر نمی‌توان به این قاعده در مسئله جبران خسارت شخص حری که به طور غیرقانونی و غیرشرعی حبس شده است

استناد کرد زیرا طبق این معنا دلیل لا ضرر ناظر به احکام شرعیه است. یعنی اگر وضو ضرری شد وجوش به دلیل لا ضرر برداشته می‌شود و به تعبیر دیگر هر زمانی که ضرر از ناحیه شارع در عالم تشریع نشأت بگیرد با دلیل لا ضرر قابل نفی است و هر جا چنین نباشد قابل نفی نیست، مثلاً اگر کسی به شخصی ضرر رساند نمی‌توان به این دلیل تمسک کرد؛ زیرا ضرر از ناحیه شارع نبوده است بلکه از ناحیه مکلف بوده است اما بعضی بر این عقیده‌اند که حتی طبق این مسلک می‌توان به قاعده نفی ضرر تمسک کرد و گفت اگر کسی به شخصی ضرر رساند ضامن است به این بیان که همان‌طوری که دلیل لا ضرر، احکام وجودی را شامل می‌شود، شامل احکام عدمی هم می‌شود یعنی احکامی که اگر نباشد از عدم آن ضرر لازم می‌آید و به تعبیر دیگر می‌توان از دلیل لا ضرر استفاده کرد احکامی که از نبود آنها ضرر لازم می‌آید از ناحیه شارع جعل شده‌اند همان‌طوری که از این دلیل استفاده می‌شود احکامی که از وجود آنها ضرر لازم می‌آید نفی شده‌اند و در طرح این مسئله چنین مثال زده‌اند اگر شخصی انسانی را به صورت غیرقانونی حبس کند اگر شارع حکم ضمان را جعل نکند لازمه‌اش این است که انسان حبس شده ضرر ببیند اما دلیل لا ضرر می‌گوید احکامی که از نبود آنها ضرر لازم می‌آید جعل شده است، پس طبق این قاعده می‌توان حکم به ضمان کرد (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج ۱، صص. ۷۶-۷۷).

اما تمام کلام در این است که آیا می‌شود از دلیل لا ضرر چنین استفاده‌ای کرد یا نه؟ در جواب باید گفت که دلیل لا ضرر هم شامل احکام وجودی می‌شود هم شامل احکام عدمی زیرا:

اولاً. آنچه در مشابه مسئله ما حکم عدمی بر آن اطلاق می‌شود در واقع حکم وجودی است زیرا عدم ضمان در مسئله حبس انسان حرّ تعبیر دیگری از حکم به برائت ذمه شخص زندانی‌کننده است. و ما می‌دانیم که برائت یک حکم شرعی است که نیازمند جعل شارع است همان‌طوری که حکم به ضمان شخص نیازمند به جعل شارع است. به تعبیر دیگر برائت ذمه در باب احکام وضعیه نظیر اباحه در باب احکام تکلیفیه است یعنی همان‌طوری که اباحه از امور وجودی است حکم به برائت ذمه حابس از احکام وجودیه به شمار می‌آید.

ثانیاً: آنچه که از ظاهر دلیل لا ضرر و لا ضرار به دست می‌آید این است که هیچ‌گاه از ناحیه شارع ضرری بر احده وارد نمی‌شود، پس اگر از عدم جعل حکم شارع لازم بیاید که ضرری متوجه شخصی شده و این ضرر مستند به شارع هست باید طبق دلیل لا ضرر نفی گردد مثلاً در مسئله حبس انسان حرّ چنین امری رخ خواهد داد نه اینکه آنچه از ظاهر دلیل لا ضرر به دست می‌آید حکم ضرری باشد تا این بحث مطرح شود که آیا شامل حکم عدمی هم می‌شود یا نه؟ بلکه معیار این است که آیا در صورت عدم جعل، استناد ضرر به شارع، صادق است یا نه؟ و فرض این است که چنین امری صادق است. و این مسئله مانند آن است که شارع بگوید منافع شخص حرّ ضمان بردار نیستند لذا تدارک ضرر و جبران آن لازم نیست یعنی آنچه شخص حرّ را در این خسارت عظیم قرار داده است حکم شارع است و ضرر، مستند به اوست و همچنین اگر از عدم حکم او ضرر لازم آید، ضرر مستند به اوست و با این دلیل هر دو نفی می‌گردد. اگر بپذیریم که دلیل لا ضرر به دلالت مطابقی شامل احکام عدمی نمی‌شود، از طریق تنتیف مناطق و الغای خصوصیت شامل احکام عدمی می‌شود، زیرا مصالح و ملاکاتی که شارع مقدس طبق آنها احکام را جعل یا نفی می‌کند هم در طرف وجود قابل فرض است و هم در ناحیه عدم. و وقتی ملاک در ناحیه عدم وجود دارد چنانچه فرض هم همین است، پس جعل و نفی حکم هم باید باشد. و فرقی از این جهت بین وجود و عدم نخواهد بود (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج ۱، صص. ۷۷-۷۸)

خلاصه اینکه با توجه به تبیین مبانی یاد شده در باب دلیل لا ضرر، می‌توان اثبات نمود اگر شخصی انسانی را به صورت غیرمجاز، حبس یا بازداشت کرد به گونه‌ای که باعث از بین رفتن منافع او شود ضامن است و باید خسارت وارد را جبران نماید.

نتیجه‌گیری

با توجه به مباحث مطرح شده در این تحقیق، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که:

۱- عمل و نیروی کار انسان حرّ، «عین» نیست بلکه «منفعت» شمرده می‌شود. بر همین اساس، با توجه به ریشه لغوی «مال»، منفعت را نیز می‌توان مال دانست؛ چرا که مانند «پول» و «کالا» مطلوب و مرغوب مردم است؛ به علاوه، در معنای مال، پول یا کالاأخذ نشده است و هر چه را که بهره مادی و دنیوی دارد، شامل می‌شود. عرفا نیز بر منفعت،

مال اطلاق می‌شود.

از این‌رو، مالیت از مقولات عینی و خارجی نیست بلکه ملاک آن رغبت عاقلانه و منطقی مردم است. به همین جهت کلی در ذمه و نیروی کار عبد، مال به شمار می‌رود و همین ضابطه در مورد نیروی کار انسان حر نیز صادق است. اگر عمل حر را مال ندانیم، اجاره عمل حر نیز باطل است؛ زیرا اجاره نیز، تملیک منفعت در مقابل مال است.

۲- بر اساس قاعده احترام مال مسلم، (و البته با لغو خصوصیت، مال انسان محترم) همان‌گونه که جان انسان، محترم است و نباید به آن آسیب رساند و در صورت تلف کردن یا آسیب رساندن، شخص ضامن است، در مال هم، همین حکم جاری است. در نتیجه اگر شخصی، صنعتگری را حبس کند منافع کارهایی را که در صورت آزادی انجام می‌داده از بین برده است و شکی نیست که آن منافع، مال بوده و مال وی، محترم است. البته از دیدگاه فقهی قدر متین آن است که قاعده احترام، ضمانت را در فرد شاغل (كسوب) اثبات می‌کند؛ اما از آنجا که ملاک شانیت است و نه فعلیت (كسوب بودن) لذا حتی در خصوص افراد غیرشاغل نیز می‌توان قایل به ضمان شد.

۳- لغتشناسان، متعلق اتلاف را شیء یا مال گرفته‌اند که انصراف به موجود دارد. شاید همین نکته موجب شده است که برخی از فقهاء، اتلاف را فقط تباہ ساختن چیز موجود بدانند؛ نه منع از ایجاد چیزی. بنابراین نظر، قاعده اتلاف، مورد بحث را شامل نمی‌شود؛ چرا که در حبس و بازداشت غیرقانونی، منع از ایجاد منفعت شده است؛ نه اینکه منفعت موجود از بین رفته باشد. اما به نظر می‌رسد برای یافتن مصاديق اتلاف، باید به عرف مراجعه کرد. بنابراین، به نظر می‌رسد در عرف، اتلاف، منع از ایجاد را هم شامل می‌شود؛ زیرا شخصی که دیگری را حبس کرده و مانع کار کردن او (قدرت متنی در شخص کسوب یا صانع) شده، منفعت او را تباہ و نابود کرده است؛ هر چند کسب و کار او شأنی است.

۴- در باره معنای قاعده لاضرر در مقام جمع بین همه اقوال چنین آمده است که جمله لاضرر و لا ضرار، هم، دلالت دارد بر اینکه هیچ حکم ضرری از ناحیه شارع مقدس جعل نشده است و هم دلالت دارد بر اینکه هیچ انسانی حق ندارد به دیگری ضرر برساند. در توضیح این نظریه آمده است از آنجا که ضرر اسم مصدر است و دلالت بر

نتیجه فعل و عمل دارد و در آن انتساب به فاعل وجود ندارد. پس لا ضرار دلالت دارد بر اینکه کسی حق ضرر رساندن به غیر را ندارد و در صورت ضرر رساندن باید خسارت آن را جبران کند.

در صورت پذیرش این قول از میان اقوال متعددی که در این زمینه مطرح شده است، برای استدلال به قاعده لا ضرار برای مسئله ضمان ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر ضرری از ناحیه کسی متوجه دیگری شد به حکم دلیل لا ضرر باید ضرر را تدارک کد و خسارت به وجود آمده را جبران نماید. زیرا ضرار به جهت وجود انتساب به فاعل در معنایش، دلالت بر اضرار به غیر دارد که انسان برای ارضای انگیزه‌های شهوانی دست به چنین عملی می‌زند بنا بر این، اگر در جایی نهی به آن تعلق بگیرد ظهور در تحریم دارد تا اینکه انسان‌ها را از عمل به آن باز دارد. اما اگر نقی به آن تعلق گیرد مثل دلیل لا ضرر و لا ضرار، دلالت بر جعل سبیت دارد یعنی سبب می‌شود تا این عمل (اضرار به غیر) تحقق پیدا نکند.

حال با توجه به مطالب ذکر شده اگر کسی انسانی را بدون مجوز شرعی و قانونی حبس کند به گونه‌ای که منافع او از بین برود باید خسارت به وجود آمده را جبران کند، زیرا حبس انسان حرّ سبب از بین رفتن منافع او می‌شود که عقلاً چنین منافعی را برای انسان حر در نظر می‌گیرند، در نتیجه شخص حبس‌کننده ضامن است مانند زمانی که یک انسان عبد یا وسیله نقلیه کسی را در جایی حبس کنیم که همه فقهاء قائل به ضمان هستند. انسان حرّ با عبد یا وسیله نقلیه تفاوتی ندارد زیرا همه آنها دارای منافع هستند که مال بر آنها اطلاق می‌شود.

یادداشت‌ها

۱. «... بان الماليه من الامور الاعتباريه و هي تقوم بمحل يكون موجودا تقديرا بتبع وجود الحر العامل القادر عليه».»

کتابنامه

۱. قرآن کریم.
۲. آخوند خراسانی، سیدمحمدکاظم (۱۴۰۶ق). حاشیه المکاسب. تهران: وزارت ارشاد اسلامی.
۳. ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین (۱۴۰۳ق). عوالی اللئالی. قم: مطبعه سیدالشهداء (علیه السلام).
۴. ابن اثیر، مجدد الدین (۱۳۶۴). النہایہ فی غریب الحدیث و الاثر. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
۵. ابن بابویه، محمد بن علی (۱۴۰۴ق). من لا يحضره الفقيه. قم: انتشارات جامعه مدرسین.
۶. ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۰۸ق). لسان العرب. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
۷. انصاری، مرتضی (۱۳۶۷). کتاب المکاسب. قم: علامه.
۸. انصاری، مرتضی (بی‌تا). کتاب الطهاره. قم: مؤسسه آل البيت.
۹. انصاری، مرتضی (۱۳۱۴ق). کتاب المکاسب. تبریز: بی‌نا.
۱۰. جزایری مروج، سیدمحمدجعفر (۱۳۸۳). هدای الطالب الی اسرار المکاسب. قم: دارالمجتبی.
۱۱. جوهری، اسماعیل بن حماد (۱۳۶۸). الصلاح. تهران: انتشارات امیری.
۱۲. حسینی روحانی، سیدمحمدصادق (۱۴۱۲ق). فقه الصادق. قم: دارالکتاب.
۱۳. خمینی، سیدروح الله (۱۴۱۰ق). کتاب البیع. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
۱۴. خوبی، سیدابوالقاسم (۱۴۱۷ق). مصباح الاصول (مقرر: سیدمحمد سرور واعظ). قم: مکتبة الداوری.
۱۵. خوبی، سیدابوالقاسم (بی‌تا). مصباح الفقاهه (مقرر: محمدعلی توحیدی). قم: مکتبة الداوری.
۱۶. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۰۴ق). المفردات فی غریب القرآن. تهران: دفتر نشر کتاب.
۱۷. سیوطی، جلال الدین (۱۴۰۱ق). الجامع الصغیر. بیروت: دار الفکر.

۳۲۴ پژوهش‌های محقق اسلامی سال بیستم، شماره دوم (پیاپی ۵۰)، پاییز و زمستان ۱۳۹۸

۱۸. طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم (۱۳۷۸ق). حاشیه المکاسب. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
۱۹. قرشی، سید علی اکبر (۱۳۵۴ق). قاموس القرآن. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
۲۰. محقق کرکی، علی بن حسین (۱۴۰۸ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم، مؤسسه آل البيت لاحیاء التراث.
۲۱. مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۱۱ق). القواعد الفقهیه. قم: مدرسه امیر المؤمنین (علیه السلام).
۲۲. موسوی بجنوردی، سید حسن (۱۴۱۹ق). القواعد الفقهیه. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.