

درس خارج اصول استاد هاج سید مجتبی نورمحمدی

موضوع کلی: تقسیمات حکم شرعی

تاریخ: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹

موضوع جزئی: تنبیهات حکم واقعی و ظاهري

مصادف: ۱۷ جمادی الاول ۱۴۳۱

جلسه: ۹۷

«اَحَمَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَلَعْنَهُ عَلَى اَعْدَاءِ أَمْمٍ اجمعِينَ»

خلاصه بحث گذشته:

بحث در تنبیهات حکم ظاهري بود، تنبیه سوم درباره امکان جعل حکم ظاهري قبل از حکم واقعی است، قبل از این که تنبیه سوم را عرض کنیم تذکری راجع به تنبیه دوم بدھیم و آن این است که آن بحثی که در مورد تصویب در احکام ظاهریه گفتیم و اینکه بعضی‌ها در مورد اصول منقحة الموضوع قائل به تصرف در حکم واقعی هستند، عرض کردیم نظیر این سخن را مرحوم آخوند دارند، با این تفاوت که ایشان این مسئله را در رابطه با اجزاء فرموده‌اند و مسئله تصویب را ایشان مطرح نکرده‌اند، بلکه بحث اجزاء را دارند و تفصیلی که ایشان در باب اجزاء دارند همین است که در مورد اصولی مثل اصل طهارت و اصلة الحلیة یا استصحاب طهارت و استصحاب حلیة قائل به اجزاء شده‌اند؛ که محل بحث و اشکال و نقد و ایراد است، و بزرگان نقض‌هایی ایراد کرده‌اند، اشکال حلی دارند که باید در بحث اجزاء مطرح شود، بهر حال به این نکته عنايت بفرمایید که مرحوم آخوند سخن از تصویب نزده‌اند، ایشان اجزاء را مطرح کرده‌اند و البته بعضی سخنی گفته‌اند که لازمه سخن شان همین مسئله تصویب است.

تبیه سوم: امکان جعل حکم ظاهري قبل از حکم واقعی

آیا جعل حکم ظاهري قبل از حکم واقعی امکان دارد یا نه؟ چرا این سؤال مطرح می‌شود و وجه این که ما سخن از امکان جعل حکم ظاهري قبل از حکم واقعی به میان می‌آوریم این است که در تعریف حکم ظاهري گفته‌ایم که در موضوع حکم ظاهري شک در حکم واقعی اخذ شده است، بنابراین وقتی ما می‌گوییم در موضوع حکم ظاهري شک در حکم واقعی اخذ شده باید اول حکم واقعی جعل شده باشد تا شک در حکم واقعی شود و موضوع حکم ظاهري شک در حکم پیدا کند. حالا آیا می‌شود چنین نتیجه‌ای گرفت یا نه؟ یعنی از این که ما می‌گوییم در موضوع حکم ظاهري شک در حکم واقعی اخذ شده است می‌توانیم نتیجه بگیریم هر حکم ظاهري وقتی جعل می‌شود که قبل از آن یک حکم واقعی جعل شده باشد آیا می‌توانیم این سخن را بگوییم یا نه؟ عرض ما این است که خیر نمی‌شود، ما مدعی هستیم جعل حکم ظاهري قبل از حکم واقعی هم امکان دارد. و اما توضیح این مدعای این است که، این بیان نهایتاً تأخیر رتبی حکم ظاهري از حکم واقعی را ثابت می‌کند، اما تأخیر زمانی آن را ثابت نمی‌کند، این گونه نیست که حتماً جعل حکم ظاهري باید در طول حکم واقعی باشد، ولو این که تأکید می‌کنیم در موضوع حکم ظاهري شک در حکم واقعی اخذ شده است و لازمه این، تأخیر حکم ظاهري از حکم واقعی است اما این تأخیر، تاخیر رتبی است نه تأخیر زمانی، چرا که ذرست است که در موضوع حکم ظاهري شک در حکم واقعی اخذ شده ولی شک در حکم واقعی نه به وجود خارجی اش بلکه به وجود عنوانی اش اخذ

شده است، آنگاه که می‌گوییم شک در حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری اخذ شده است معنایش این نیست که این شک، شک خارجی باشد (منظور از شک خارجی یعنی شک قائم به نفس مکلف، شک نسبت به حکم مثل علم و ظنی که در نفس مکلف نسبت به حکم پیدا می‌شود). وجود خارجی شک قائم به مکلف است ربطی به حاکم ندارد، آن‌چه که مربوط به حاکم و جاعل است، مسئلهٔ جعل است. می‌خواهیم بینیم حاکم آیا می‌تواند قبل از آن که حکم واقعی را جعل کند حکم ظاهری را جعل کند؟ بله، چون در مقام جعل، حاکم کاری به تحقق شک در نفس مکلف ندارد. بنابراین وقتی گفته می‌شود شک در حکم واقعی منظور شک قائم به نفس مکلف نیست. یعنی این شک قائم به نفس مکلف مقوم حکم حاکم نیست و دیگر اینکه خود حکم واقعی آیا وجود خارجی اش برای جعل حکم ظاهری لازم است؟ به عنوان مثال حکم ظاهری به حیث ثابت شده است برای شیء مشکوک الحرمه، این عنوان مشکوک الحرمه متشکل از دو جزء است یکی عنوان شک، و دیگری عنوان حرمت، این وصف اگر برای چیزی ثابت شود و یک چیزی بشود مشکوک الحرمه، آن وقت یک حکم ظاهری، حیث یا هر چیزی که هست ثابت می‌شود، در مورد جزء اول گفتیم وجود خارجی شک در ثبوت حکم ظاهری دخالت ندارد، و اما عنوان دوم، آیا وجود خارجی حرمت در تحقق حیث ظاهری دخیل است؟ یعنی وقتی می‌گوییم شیء مشکوک الحرمه حتماً یک حرمت واقعی باید ثابت باشد؟ یک شک واقعی ثابت باشد آنگاه بگوییم حیث ظاهری ثابت است؟ در این مسئله هم وجود خارجی لازم نیست وجود عنوانی کافیست، همین قدر که حاکم یک وجود عنوانی را موضوع قرار دهد می‌تواند یک حکمی را برای آن جعل کند. پس از آنجایی که در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ شده و شک در حکم واقعی به وجود عنوانی اش موضوع برای حکم ظاهریست نه به وجود خارجی اش، ما مدعی هستیم امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی وجود دارد. لذا این گونه نیست که هر کجا حکم ظاهری جعل شده است لزوماً در طول یک حکم واقعی است و باید قبل از آن یک حکم واقعی جعل شده باشد تا آنوقت جعل حکم ظاهری معنا پیدا کند.

سؤال: این که می‌فرمایید با «آن‌الله فی کل واقعهٔ حکما» منافاتی ندارد؟

استاد: خیر، ما نمی‌گوییم حکم واقعی نیست بحث این است که آیا قبل از آن می‌تواند حکم ظاهری جعل شود؟ امکانش را داریم بحث می‌کنیم، آیا استحاله‌ای لازم می‌آید؟ هیچ منافاتی با آن ندارد در هر واقعه‌ای یک حکم هست، اما این حکم آیا لزوماً باید مثلاً قبل از حکم ظاهری جعل شده باشد؟

سؤال: بنابر مبنای طریقت چطور؟ حکم ظاهری می‌خواهد طریق به واقع باشد، اگر واقعی نباشد چطور می‌خواهد طریق شود؟

استاد: اینجا بنابر مسلک مشهور سخن می‌گوییم و این که ما چیزی به نام حکم ظاهری داریم یعنی در حق مکلف جعل مؤدی شده است، حتی اگر مسلک طریقت را قائل شویم. آیا نمی‌شود؟ در بین عقلاه هم نظری دارد، می‌گوید: «تو از این راه برو تا من به تو بگویم کجا باید بروی» آیا این اشکالی دارد؟

سؤال: در مبنای طریقت که اصلاً جعل حکمی نیست؟

استاد: بعضی قائل به طریقت اند ولی قائل به جعل اند، ما هم گفتیم اینجا قائل به طریقت هستیم و چیزی هم جعل نشده است. بنابر مبنای ما که مسئله روشن است اصلًاً این بحث سالبه به انتفاء موضوع است، اما بنابر آن مبنای که یک حکم ظاهری

داریم که جعل شده است، می‌خواهیم بینیم این حکم ظاهری امکان دارد قبل از حکم واقعی جعل شود یا خیر؟ کسی می‌تواند در عین این که قائل به طریقت هست در عین حال قائل به جعل مؤدی هم باشد، طریق هست ولی خود این طریق مؤدایش جعل شده است، نه آن روشنی که ما گفتیم که اصلاً این روش عقلایی است که شارع هم امضا کرده است یا حداقل ردع نکرده است، ما قبلًا گفتیم می‌شود که قائل به طریقت بود و این الزاماً به این معنا نیست که مجعول بودن را در باب امارات باید منکر شد، می‌تواند کسی قائل به طریقت باشد در عین حال به جعل هم معتقد باشد.

سؤال: یعنی خود طریقت جعل شده باشد؟

استاد: خیر، مؤدای طریق جعل شده باشد، می‌گوید این طریق به واقع است.

سؤال: هم طریق به واقع است و هم واقع است؟

استاد: خیر، می‌گوید این طریق به واقع است ولی مؤدای این برای شما جعل شده است، چه اشکالی دارد؟ بحث این است که آیا این طریق در خود آن مصلحتی هست یا در مؤدای آن مصلحتی هست که جبران واقع را بکند، یا اصلاً مصلحتی نیست، چه کسی گفته است باید در نفس طریق مصلحت باشد؟ می‌گوییم اصلاً هیچ مصلحتی لازم نیست بیاید، خود این طریق به عنوان این که غالب المطابقة الی الواقع است به عنوان این که تسهیل امر مکلفین کند همین طریق کافیست و نه در خود آن و نه در مؤدای آن هیچ مصلحتی نیست نهایتش این است که در مورد چند نفر بعضی مصلحت‌ها فوت می‌شود، مصلحت تسهیل اهم از این است که چند مصلحت از چند شخص فوت شود و از دست برود، پس مسئله طریقت الزاماً مساوق با نفی جعل نیست، می‌شود کسی قائل به طریقت هم باشد در عین حال معتقد به جعل در باب طرق و امارات هم باشد، یا جعل مؤدی یا مثل مرحوم شیخ باشد.

سؤال: این حرمت عنوانی که فرمودید همان جعل نیست؟

استاد: خیر، حرمت خارجی که می‌گوییم یعنی همان جعل محقق از ناحیه حاکم، حرمت خارجی معنایش این است و معنای دیگری ندارد تفاوت می‌کند با آنچه در مورد شک گفتیم، چرا که شک کاری به حاکم ندارد، شک قائم به نفس مکلف است که قوام وجود خارجی اش به نفس مکلف است، ظرفش هم نفس مکلف است اما وجود عنوانی نه، در مورد خود حکم هم همین گونه است حلیت یا حرمت وجود خارجی اش لازم نیست، وقتی می‌گوییم وجود خارجی حرمت لازم نیست وجود خارجی حرمت چیست؟ اشتباه شما در همین است، اصلاً منظور از خارجیت در اینجا چیست، شما کاری به موضوع در خارج نداشته باشید که الان اصلاً فعلی تحقیق پیدا نکرده است که این بر او بار شود، بلکه منظور ما از وجود خارجی حکم و حرمت، معجون واقع شدن است.

سؤال: حرمت و حلیت را چگونه می‌شود قبل از جعل فرض کرد؟

استاد: فرضش نمی‌شود کرد؟ نمی‌تواند عنوان حرمت را در موضوع یک حکمی دخیل کند ولو هنوز حرمت را جعل نکرده است؟ البته حرمت برای این شیء را، یعنی هنوز در نفس حاکم جعل حرمت نسبت به شرب توتون تحقیق پیدا نکرده است ما وقتی می‌گوییم حکم تحقیق خارجی پیدا نکرده است یعنی چه؟ یعنی حرمت هنوز از ناحیه خدا برای شرب توتون جعل نشده است، منظور از وجود خارجی این است، نه این که در خارج شرب توتون هنوز محقق نشده است تا این حکم برای او ثابت شود، ما وقتی می‌گوییم وجود عنوانی حکم در مقابل وجود خارجی حکم منظورمان چیست؟ کاری اصلاً به

عالی تکوین و تحقق در خارج نداریم که عملی محقق شود یا نشود؟ منظور از وجود خارجی حکم خود جعل است، وجود عنوانی یعنی هنوز به مرحله جعل هم نرسیده است یک چیزی مفروض واقع شود.

تبیه چهارم: ملازمۀ اجزاء و تصویب

بحث اجزاء حداقل یک بخشی از آن یا نیمی از آن مربوط است به بحث اجزاء حکم ظاهری نسبت به حکم واقعی یا اجزاء امر ظاهری از امر واقعی که اگر بخواهیم بحث اجزاء را متعرض شویم یعنی نصف بحث اجزاء را باید اینجا بگوییم و بخش دیگر آن را باید در بحث تقسیم حکم به اولی و ثانوی بگوییم یعنی بحث از اجزاء امر اضطراری از امر واقعی. ولی ما نمی توانیم بحث اجزاء را مبسوطاً وارد شویم فقط در حد این که به اینجا مربوط است حداقل مبانی مختلفی که در باب اجزاء هست را مطرح می کنیم و بررسی آراء و انتظار و نقد و این که قول حق کدام است را بعدها بحث خواهیم کرد. اما به طور کلی بحثی که آن اینجا مطرح است راجع به ملازمۀ اجزاء و تصویب است. قبل از این که ما به بررسی این ملازمۀ پیردازیم دو مطلب را برای این که موضوع بحث روشن شود من عرض می کنم.

مطلوب اول: اولاً بدیهی است که بحث ملازمۀ بین اجزاء و تصویب در فرض قول به اجزاء مطرح است اما اگر ما قائل به عدم اجزاء باشیم دیگر جای بحث نیست. طبق مبنایی که ما اختیار کردیم نتیجه اش عدم اجزاء است، لذا بر طبق مبنایی که ما اختیار کردیم اصلاً این بحث مطرح نمی شود. ما در باب امارات و طرق گفتیم آنچه که مطرح است این است که بنای عقلاه استقرار پیدا کرده است بر عمل به خبر واحد، خبر ثقه، ظواهر و امثال آنها، شارع هم این طریق را رد نکرده است در حالی که در منظر و مرئی شارع بوده است، یا بالاتر شارع به نوعی امضاء کرده است، بنابراین اگر ما در مسئله اعتبار طرق و امارات چنین مبنایی را اتخاذ کردیم در مسئله اجزاء هم باید برویم سراغ محیط عرف و عقلاه، ما وقتی به محیط عرف و عقلاه مراجعه می کنیم می بینیم عقلاه وقتی عمل به امارت می کنند، نوعاً به جهت کشف امارات نسبت به واقع است، بدون این که هیچ تصریفی در واقع در کار باشد. اگر عقلاه به امارهای عمل کردن و این مطابق واقع در نیامد آیا عقلاه واقع را رها می کنند؟ آیا عقلاه به صرف این که می گویند ما حالا از این طریق آمدیم حالا که معلوم شده است این مخالف واقع است، کشف خلاف شده است آیا عقلاه التزام به واقع را کنار می گذارند؟ یا خودشان را هنوز ملتزم به اتیان به واقع می بینند؟ خیر، عقلاه می گویند این فایده‌ای نداشته است زحمات ما بی فایده بوده است، خودشان را هنوز ملتزم به واقع می بینند و این معنای عدم اجزاء است، شارع هم این طریقه را رد نکرده است و امضاء کرده است و نتیجه این مبنای این است که قائل به عدم اجزاء شویم و این مبنای امام (ره) هم هست.

معنای اجزاء عدم ثبوت الإعاده و القضاء است، البته معنایی که برای اجزاء می کنند مختلف است معنای اجزاء یعنی این چیزهایی که شما انجام داده اید مجزی از واقع است یعنی واقع از عهده شما برداشته شده است وقتی عقلاه از راهی می روند که به واقع نمی رساند آیا دست بر می دارند از واقع؟

سؤال: این در صورتیست که بدانند به واقع نرسیده‌اند.

استاد: فرض ما کشف خلاف است، اگر کشف خلاف نشود که سخن از اجزاء مطرح نمی شود. فرض این است که فهمیده‌ایم راه را اشتباه رفته‌ایم و به واقع نرسیده‌ایم، آیا همین که از این راه رفته‌ایم کافیست؟ دیگر نسبت به واقع هیچ

تعهدی نداریم؟ مسلم چنین نیست. پس طبق این معنا ما معتقد به عدم اجزاء می‌شویم، اگر قائل به عدم اجزاء شدیم که دیگر بحث ملازمه بین اجزاء و تصویب معنا ندارد.

البته بعداً ما این را باید بررسی کنیم که آیا واقعاً بین امارات و اصول فرق هست یا نیست؟ در این جهت بین اماره و اصل فرقی هست یا نیست؟ آیا بین اصول محززه و غیر محززه فرقی هست یا نیست؟ آیا مسئله یک مورد خاص بر خلاف قاعده مشکلی ایجاد می‌کند؟ اگر بواسطه یک دلیل خاص شرعی در یک مورد حکم به اجزاء شده باشد اشکالی ندارد، شارع این حق را دارد شارع در بعضی از طرق عقلایی قید زده است، شارع این روش را، فی الجمله به نحو کلی نفی نکرده است و امضا کرده است، آن‌ها را اینجا بحث نمی‌کنیم. این مبنای را باید در جای خود مطرح کنیم اما اجمالاً می‌خواهیم بگوییم این مبنای در فرض قول به اجزاء است طبق مبنای ما که فی الجمله قائل به عدم اجزاء هستیم، این بحث مطرح نمی‌شود.

مطلوب دوم: این است که موضوع بحث در اجزاء جایی است که یک حکم ظاهری یا اضطراری ثابت شده باشد، آنوقت بحث شود که آیا این حکم ظاهری مجزی از واقع هست یا نیست؟ البته این مطلب را مفروغ عنه گرفتیم و متعرض نشدم منظور از ثبوت حکم ظاهری یعنی، حکمی جعل شده باشد، صرف تخیل و گمان یک مجتهد نباشد، اگر معتقد شدیم که این حکم در اینجا ثابت است از یک اماره‌ای معلوم شد این حکم در اینجا ثابت است ظاهراً اما فی الواقع چنین حکمی از ناحیه شارع ظاهراً جعل نشده باشد، اینجا معنا ندارد که ما بگوییم آیا حکم ظاهری مجزی از واقع هست یا نیست؟ اصلاً موضوع بحث اجزاء در جایی است که یک حکم ظاهری باشد، یعنی از ناحیه شارع این حکم ظاهری جعل شده باشد، بعد کشف خلاف شود آنوقت بحث اجزاء مطرح می‌شود.

پس از این دو مطلب می‌رسیم به اصل مسئله که آیا بین اجزاء و تصویب ملازمه هست یا نیست؟ البته فلسفه این که این بحث مطرح می‌شود شاید این باشد که ملازمه بین اجزاء و تصویب را به عنوان یک دلیلی بر بطلان اجزاء قلمداد کرده‌اند، یعنی بعضی‌ها برای بطلان اجزاء از راه ملازمه بین اجزاء و تصویب وارد شده‌اند و گفته‌اند اجزاء ملازم با تصویب است، تصویب باطل است اجماعاً و نتیجه اینکه: اجزاء هم که ملزم با تصویب است باطل است. پس از بحث ملازمه بین اجزاء و تصویب می‌شود چنین نتیجه‌ای را گرفت که اگر ملازمه بین اجزاء و تصویب اثبات شود نتیجه اش بطلان اجزاء است، حالاً آیا واقعاً بین مسئله اجزاء و تصویب ملازمه هست یا نیست؟ را فردا بحث خواهیم کرد.