

درس خارج اصول استاد هاج سید مجتبی نورمفیدی

موضوع کلی: تقسیمات حکم شرعی

تاریخ: ۱۸ فروردین ۱۳۸۹

موضوع جزئی: تنبیهات حکم مولوی و ارشادی

مصادف: ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۳۱

جلسه: ۸۲

«اَكْحَدُ اللّٰهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ الظَّاهِرِينَ وَاللّٰعْنَ عَلٰى اَعْدَاءِهِمْ اجمعِينَ»

بررسی نظر آیت الله سیستانی

در بحث از تنبیه هفتم سخن در این بود که آیا اصل در اوامر و نواهی مولویت است یا ارشادیت؟ مشهور بین اصولیین این است که اصل مولویت است لکن در مقابل بعضی از بزرگان مدعی شده‌اند که اصل در اوامر و نواهی ارشادیت است چون حمل امر و نهی بر مولویت محتاج قرینه و مؤنه زائد است که آن مؤنه و قرینه زائد دلالت اقتضاء است یعنی به دلالت اقتضاء مولویت را از امر و نهی می‌فهمیم، که توضیحش در جلسه گذشته بیان شد.

در اینجا به بررسی کلام ایشان می‌پردازیم و اینکه آیا کلام ایشان صحیح است یا خیر؟ و در نهایت اصل در اوامر و نواهی مولویت است یا ارشادیت؟

در جلسه گذشته اشاره شد که اصل فرمایش ایشان و آن مقدمه‌ای که فرموده‌اند: که کلام متشکل از دو عنصر لفظی و معنوی است و اینکه برای فهم و شناخت هر کلامی نیازمند دانستن اموری زائد بر مدلول لفظی هستیم؛ و تا آن اموری که کلام را احاطه کرده‌اند، از ظرف زمانی وقوع کلام، مکان وقوع کلام، صفات نفسی مخاطب، صفات نفسی متکلم و طبیعت موضوع، دانسته نشود شناخت صحیحی از کلام متکلم به دست نخواهد آمد که از آن به منهج تفسیر نفسی تعبیر کرده‌اند، را قبول داریم.

اصل این سخن که متعلق به خود ایشان نیست سخن درستی است و ما این مطلب را می‌پذیریم اما در اینکه از این مطلب صحیح چگونه در ما نحن فیه استفاده شده و در نتیجه خواسته‌اند مسئله مولویت را به دلالت اقتضاء از صیغه امر و نهی استفاده کنند این محل تامل و مبهم است و نمی‌تواند مدعای ایشان را ثابت کند. به طور کلی با صرف نظر از آن مطلبی که مورد قبول قرار گرفت در موضعی از کلام ایشان اشکال و تأمل وجود دارد که به دو جهت عده بحث و اشکال در کلام ایشان می‌پردازیم.

اشکال اول:

ایشان فرمودند مجموع صیغه و محتوا، حکم مولوی خاص را تشکیل می‌دهد یعنی وجوب و حرمت از مجموع صیغه و محتوا و آن هم به دلالت اقتضاء فهمیده می‌شود، آنچه که در نظر ایشان نقطه اساسی است این است که مدلول صیغه یک مدلول لفظی است که البته بحثی در آن نیست، اما مسئله وعید بر فعل و وعید بر ترک به دلالت اقتضاء از صیغه فهمیده می‌شود که از آن تعبیر به محتوای عام کرده‌امد؛ برای توضیح مطلب هم اینگونه فرمودند که اعتبار مدلول صیغه که بعث و زجر باشد به تنها یک کفایت نمی‌کند یعنی بعث و زجر به عنوان مدلول لفظی صیغه امر و نهی، مجرد از محتوای و معنای دیگر مفهومی ندارد و باید یک محتوای دیگری که مسانخ با اوست به آن ضمیمه بشود، تا این صیغه بتواند منشا اثر عقلائی

شود و سبب شود برای اینکه یک اثر عقلائی بر این بعث و زجر مترب شود و لولا آن مدلول، محتوا و اعتبار دیگر هیچ اثری ندارد و بعث و زجر به تنها بی هیچ اثری ندارد و بعد گفتند وقتی عقل ما نگاه می کند که صیغه می خواهد به دلالت لفظی بعث و زجر را برساند و بعث و زجر هم به تنها بی هیچ فایده ای ندارد کشف می کند که باید اینجا وعيد بر فعل و وعيد بر ترک هم به عنوان محتوا برای این مدلول در نظر گرفته شود و الا هیچ خاصیتی نخواهد داشت. ایشان تفسیر دلالت اقتضاء را اینچنین فرمودند.

ما در همین نکته با ایشان بحث داریم، آیا مسئله وعيد بر فعل و وعيد بر ترک که مقوم وجوب و حرمت دانسته شده خارج از معنای بعث و زجر است؟ آیا خود بعث و زجر متضمن چنین معنایی نیست؟ گویا ایشان تصور کردهند که بعث و زjer یک مفهوم و معنایی است که خودش به تنها منشا اثر عقلائی و خارجی نیست یعنی اگر تنها خطابی از ناحیه شارع و مولا صادر شود و بعث به انجام کار و زجر از انجام کاری داشته باشد این هیچ اثری در شنونده نمی تواند بگذارد و باید به آن اعتبار دیگر و محتوا دیگری ضمیمه شود که آن تخفیف و ترساندن است، یعنی اول تحریک کند و در کنار آن اعتبار دیگری باشد که اگر این کار را نکنی عقاب دارد و یا این کار را نکن که این به تنها کافی نیست و باید یک معنای دیگری به این ضمیمه شود که اگر این کار را انجام دهی عقوبت دارد، یعنی این وعيد بر فعل و وعيد بر ترک به عنوان یک معنایی باید ضمیمه شود به بعث و زجر و اصلاً مفهوم مولویت را این چنین تصویر کرده اند یعنی این وعيد بر ترک و وعيد بر فعل است که مولویت از آن استفاده می شود و به نظر ایشان بعث و زجر هم در ارشادیات هست و هم در اوامر و نواهی مولوی و آن چیزی که امر مولوی و نهی مولوی اضافه دارد همین وعيد بر فعل و وعيد بر ترک است که این را می گویند با اعتبار دیگر استفاده می کنیم یعنی به دلالت اقتضاء می فهمیم.

سوال ما این است که آیا واقعاً مسئله وعيد بر فعل و وعيد بر ترک محتاج اعتبار دیگر و معنای دیگر و ضمیمه شدن به بعث و زجر هست یا نیست؟ آیا بعث و زجر به تنها بی اثر ندارد و آیا بعث و زجر به تنها بی اثر باشد؟ مسلماً این بعث و زجر اثر دارد، تحریک کردن به انجام کار و ایجاد مانعیت و ارزیگار نسبت به انجام کار نسبت به شنونده و مامور این جهت را ایجاد می کند، منتهی مسئله این است که آیا وعيد بر ترک در مواردی که مولا امر دارد و وعيد بر فعل در مواردی که مولا نهی دارد، آیا این را باید شارع انجام دهد یا خود عقل این را می فهمد؟ در مواردی که حکم به استحقاق عقاب و ثواب می شود مگر غیر از این است که عقل می گوید این امر صادر شده و مخالفتش مستوجب عقاب است و موافقتش مستوجب ثواب است، همچنین در مورد وعيد بر فعل و وعيد بر ترک دیگر لازم نیست از ناحیه خود آمر به ضمیمه امرش صادر شود، حکم لزومی امثال یک حکم عقلی است اگر در جایی امری صادر می شود این عقل است که ما را ملزم به امثال امر و نهی می کند یعنی مخالفت با امر و نهی را مساوی می داند با استحقاق عقاب، با وجود این حکم عقلی آیا باز هم می توانیم بگوییم مدلول صیغه که عبارت است از بعث و زجر به تنها بی منشا اثر نیست و حتماً باید یک معنا و محتوا دیگری که مسانخ با این است ضمیمه به آن شود، آیا اصلاً جای چنین سخنی هست؟ اساس سخن ایشان این است که تا مدامی که آن محتوای عام و وعيد بر فعل و وعيد بر ترک ضمیمه این بعث و زجر نشود این بعث و زجر هیچ اثر عقلائی و خارجی ندارد و می گوید نمی تواند منشا اثر عقلائی و خارجی باشد این حرف فی غایة البطلان، برای اینکه بعث و زجر به عنوان مدلول صیغه امر و نهی خودش به تنها بی کفایت می کند برای اینکه بتواند عقلاتاً منشا اثر باشد، همین قدر که امر و

نهی صادر شود و بعث و زجری شود این کفایت می‌کند برای اینکه عقل حکم به لزوم امثال بکند و مخالفت با آن را مستوجب عقاب بداند، پس در درجه اول عرض می‌کنیم ما محتاج اعتبار دیگر و نیازمند معنا و محتوای دیگری که بخواهیم آن را از راه دلالت اقتضاء کشف کنیم نیستیم. این مسئله اول و مشکلی که در کلام ایشان هست.

سؤال: اگر نیازمند به اعتبار دیگر نباشیم پس فرق بین حکم مولوی و ارشادی در چیست، در حکم مولوی این دلالت اقتضائی هست ولی در امر ارشادی نیست.

استاد: در مورد امر مولوی گفتیم بعث و زجر است و در مورد امر ارشادی تاکید، ارشاد و نصح است، مسئله عقاب و ثواب قطعاً هست؛ اما می‌گوییم آیا این نیازمند به اعتبار دیگری است؟ اصل حرف ایشان این است که یک امر اعتباری دیگری از ناحیه شارع باید تحقق پیدا کند و ضمیمه شود به آن اعتبار مدلول صیغه، یعنی مدلول صیغه که بعث و زجر است اعتبار می‌شود ولی این به تنها یکی کافی نیست بلکه باید یک اعتبار دیگری باشد و ما در اشکال می‌گوییم اعتبار دیگر نمی‌خواهد و همین قدر که اعتبار بعث و زجر شود و همین که مدلول صیغه باشد عقل ما می‌فهمد و نیاز به یک اعتبار دیگری از ناحیه شارع ندارد و ما می‌گوییم در آن جا هم عقل ما حکم به استحقاق مذمت و مدح و استحقاق عقوبت و مثبت می‌کند، ولی مسئله این است که آیا این را به عنوان اینکه عقل ما می‌فهمد، می‌گوییم یا اینکه عقل ما می‌گوید باید یک اعتبار دیگر از ناحیه شارع باید باشد؛ یعنی لولا این جهت، عقل این حکم را ندارد؟ و افعاً عقل ما می‌گوید شارع باید یک حکم دیگری بکند؟ یا عقل ما در همین جا می‌گوید مخالفت با این امر و نهی عقاب دارد، اینکه بگوییم از ناحیه شارع باید یک اعتبار دیگری و محتوای دیگری کنار این قرار بگیرد یا اینکه عقل ما این را می‌فهمد و نیازی به اعتبار دیگری از ناحیه شارع نیست و عقل آن را می‌فهمد فرق است. مثلاً اول بعث می‌کند و می‌گوید برو فلان کار را انجام بده و بعد اعتبار دومی را انجام بدهد که اگر انجام ندهی عقاب دارد، آیا واقعاً این اعتبار دوم لازم است و آیا شارع دوباره باید این اعتبار را داشته باشد تا آن اولی بی اثر نباشد، ما می‌گوییم اولی خودش عقلاتی دارای اثر هست و بر مخالفت بر آن در محیط عقلائی این اثر مترتب است و این را عقل ما فهمیده است. در اوامر مولوی درست است که بعث و در ارشادی تاکید و ارشاد و نصح است ولی در این جهت و از این حیث این اثبات نمی‌کند که باید در اوامر مولوی به دلالت اقتضاء ما به این نکته برسیم بلکه این چیزی است که عقل ما این را می‌فهمد و نیازی به این دلالت نیست، نیازی به اعتبار مجدد و جعل از ناحیه شارع نیست.

اشکال دوم:

اشکال و محل تامل دوم این است که اساس اینکه ما در هر امر و نهی مولوی ملتزم بشویم به اینکه دو اعتبار و پای دو جعل و اعتبار در میان است، این خلاف وجودان است و این را نمی‌شود ملتزم شد، یعنی اگر از اشکال اول صرف نظر کنیم چگونه می‌توانیم ملتزم شویم در هر امر و نهی دو اعتبار وجود دارد؟ این خلاف وجودان است.

آنچه که ما در اوامر و نواهی می‌بینیم یک اعتبار و یک جعل است، التزام به دو اعتبار در همه مواردی که امر مولوی وجود دارد این مسئله‌ای است که ما نمی‌توانیم ملتزم شویم و بگوییم یکی اعتبار مدلول صیغه است یعنی بعث و زجر و هر امر و نهی که شارع می‌کند یک اعتبار این چنینی دارد و یک اعتباری دارد که به عنوان وعید بر ترک و وعید بر فعل؛ نفس دو اعتبار به گردن شارع و مولاً گذاشتن این خلاف وجودان است و یک اعتبار بیشتر نیست و هیچ نشانه‌ای بر اینکه دو اعتبار است وجود ندارد، ما حتی در مواردی که اگر دستوری شارع می‌دهد و بعد تخریف و می‌ترساند ما می-

گوییم این ارشاد است چون اگر این ترساندن نبود هم عقل آن را می‌فهمید، و ولولا این وعید باز هم عقل می‌فهمد. لذا این استدلال به نظر ما تمام نیست.

نظر مختار:

لذا به نظر ما این استدلال تمام نیست و حق با مشهور است، اصل در اوامر مولویت است نه ارشادیت، و اینکه ایشان گفتند برای حمل بر مولویت محتاج مؤنه زائه هستیم، سخن صحیحی نیست. امر و نهی اگر در کنارش قرینه‌ای باشد به دلیل آن قرینه حمل بر همان معنایی که قرینه دلالت می‌کند می‌شود، گاهی قرینه بر مولویت است و گاهی قرینه بر ارشادیت که طبق قرینه عمل می‌شود؛ اما در جایی که صیغه امر یا نهی وارد شود و قرینه‌ای در کنارش نباشد، ما این را حمل بر مولویت می‌کنیم. برای اینکه با توجه به آنچه که تا به حال در باب اوامر و نواهی و احکام شرعی گفتیم، معلوم می‌شود که امر و نهی حکمی هستند که به وسیله شارع انشاء می‌شوند که یا به داعی بعث یا به داعی زجر می‌باشد، که در اوامر مولوی تاسیس بعث و زجر می‌شود و در اوامر ارشادی تاکید بعث و زجر است و در دوران امر بین تاکید و تاسیس، اصل بر تاسیس است. اگر در معنای امر مولوی و امر ارشادی دقت کنیم درست است که هر دو متضمن بعث و زجر هستند چون مقسم حکم مولوی و حکم ارشادی حکم تکلیفی است و در تعریف حکم تکلیفی هم گفتیم یعنی آن چیزی که متضمن بعث و زجر است و حالا اگر بعث و زجر لزومی باشد می‌شود و جوب و حرمت و اگر بعث و زجر غیر لزومی بود می‌شود کراحت و استحباب؛ اما مسئله این است که بالاخره بعث و زjer حقیقی است و متضمن بعث و زjer است. در اوامر و نواهی ارشادیه ارشاد به نصح و تاکید بعث است.

پس در امر مولوی شاهد تاسیس هستیم و در امر ارشادی تاکید و تاسیس نسبت به تاکید رجحان دارد، تاسیس اصل است و اگر در جایی دوران امر بین تاسیس و تاکید شود، تاسیس اصل است.

نکته اخلاقی:

با توجه به توصیه‌ها و برای تیمن و تبرک خیلی مختصر راجع به توکل نکته‌ای را عرض می‌کنیم؛ این آیه شریفه را ملاحظه فرمده‌اید: «**مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ هَسْبَهُ إِنَّ اللَّهَ بِالْغَيْرِ أَمْلَهُ**» کسی که به خدا توکل کند خدا برای او کافی و بس است، ذیل این آیه که «ان الله بالغ امره» خیلی عجیب است که می‌گوید خداوند فرمان او را یا کار او -که این امر می‌تواند به همین امر اصطلاحی باشد و می‌تواند به معنای کار باشد- را به انجام می‌رساند یعنی متکفل کار او خدا می‌شود، توکل در بعضی از روایات وارد شده که به معنای واقعی در زندگی خیلی اثر گذار است نه تفسیر اشتباہی که برای آن می‌شود که انسان دست رو دست بگذارد و کاری انجام ندهد، بلکه همه تلاش خود را بکند و نسبت به آن چیزهایی که نصیب او نشده غصه نخورد؛ هر کسی در زندگی خودش از نظر موقعیت، از نظر مادی و از عنوان قیاس هایی می‌کند که طبیعتاً این جهت ممکن است در اذهان همه باشد اما در روایات متعددی وارد شده که انسان باید نسبت به آن چه نصیب او شده و نسبت به آنچه که برای او مقدار شده باشد خدا را شاکر باشد و حرص نسبت به چیزهایی که به او نرسد در اختیار او نبود و نمی‌توانسته تحصیل کند حرص و غصه نخورد.

در یک روایتی از امام صادق (ع) وقتی در باره حد توکل سوال شده: «الامام الصادق(ع) لما سئل عن حد التوکل» فرمودند «ان لا تفاف مع الله شيئاً» اینکه به غیر از خدا از کسی نترسد، این نهایت توکل است و ممکن است

این مشکل باشد اما اگر انسان این را در قلب خودش ایجاد کند که هر چه هست خدا است، از مراحل ابتدائی توکل که انسان به آنچه که خدا برای او مقدر شده راضی باشد و تلاش خود را بکند کارش را به خدا بسپارد و آن وقت خدا برای او کفایت می کند تا جایی که غیر از خدا از کسی باکی نداشته باشد؛ ان شاء الله همه ما بتوانیم حداقل یک رائحه‌ای از این معارف و دستورات را عملی کنیم که سعادت دنیا و آخرت ما در این مسئله است.

بحث جلسه آینده: تنبیه هشتم