

موری بر جلسات گذشته:

رسیدیم به نظریه علامه. محقق خوئی رفتند سراغ باطل واقعی که اشکالاتش بیان شد . علامه در المیزان مفصل بحث می کنند که لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل منظور باطل شرعی است. ما گفتیم باطل شرعی را دو جور می توان تفسیر کرد. یکبار جوری که شیخ گفته که باطل عرفی است ولی باطل عرفی با تصرف شارع. این در فهم دلیل کمک می کند. این عنوانی که در آیه است شیخ تصريح کرده است که باطل عرفی است زیرا الفاظ ملقی به عرفند ولی چون عنوان باطل اینجا امده، تصرف شارع تخصیصی نیست زیرا باطل را نمی توان تخصیص زد بلکه تخصصی است یعنی خروج موضوعی.شارع آمده بگوید این که باطل عرفی که شما می دیدید، نه، حق است ولی آنی که شما حق می دیدید باطل است. قمار را حق می دیدید، باطل است. ربا حق می دیدید، باطل است. مراتبی از ربا ممکن است مراتبی از ربا را خود عرف باطن بداند. شارع مقدس باطل عرفی را تضییق و توسعه می دهد. خروج موضوعی اشکال ندارد. داخل شدن موضوعی، تخطیه عرف در ارتباط با اینکه بعضی از مصادیق را به عرف معرفی کند اشکال ندارد ولی این تخصیص نیست که خروج حکمی است. سخن شیخ این است که باطل قابل تخصیص نیست. مستهجن است و راه نمی دهد. می توان گفت اکرم العلما الا الفساق، زید عالم است اما به جهت فسق از حکم اکرم بیرون می آید اما عالم است. نمی توان گفت بیع بالشفعه این باطل است ولی باطلی است که من قبول دارم. نمی شود که شارع باطل را قبول کند. بیع به شفعه را شارع از باطل خارج کرده موضوعا. نه اینکه آن را باطل بداند ولی حکمی را قبول نداشته باشد. تخصیص نیست.

حرف ما این است: اگر علامه که می گوید منظور از باطل، باطل شرعی است یعنی اینکه در معال حرف شارع است. این حرف خوبی است. خود عنوان، باطل عرفی است ولی خروجی اش سخن شارع است یعنی آنی که شارع آن را باطل یا حق بداند. در آیه شربه لا تاکلوا باطلی محل بحث است که شارع باطل بداند و حقی محل بحث است - الا تكون - که شارع حق بداند لذا شفعه حق و قمار باطل است. شان نزول آیه که احادیث مختلف است همه این را تایید می کنند. این حرف خوبی است این حرف مختار حضرت امام است. اما اگر کسی بگوید باطل که می گوییم معنای خود باطل، باطل شرعی است ما می گوییم این غلط است زیرا در بحث قبلی گفتیم الفاظ ملقی به عرفند و باید معنای عرفی آنها خواسته شود مخصوصا وقتی در ادله امضا قرار بگیرند . به زبان اصولی اینگونه می شود: اگر علامه می خواهد بگوید مراد جدی

آیه، باطل شرعی است، درست است. و اگر می خواهد بگوید مراد استعمالی یا معنای تصوری آیه، باطل شرعی است این غلط است. وقتی می گوییم باطل، یکبار می گویید باطل یعنی این لفظ استعمل فی الباطل الشرعی که این غلط است و حق با شیخ و حضرت امام است. اما اگر بگویید استعمل فی الباطل العرفی ولی حجه فی الباطل الشرعی. چرا؟ چون باطل عرفی وقتی مقید شد به تصرف شارع، ته این استعمال، آنی قابل اجتجاج است که باطل شرعی باشد لذا در اصول یاد می گیرد که یک اراده جدی و یک اراده استعمالی است اراده استعمالی ظهور ساز است و جدی حجت است. لذا باید از علامه در تفسیر سوال کرد که شما می گویید آیه ظهور در باطل شرعی دارد یا آیه حجت در باطل شرعی است؟ اگر آیه ظهور دارد، ما می گوییم ظهور آیه باطل عرفی است و حق با شیخ است با همان دو دلیل اصلی که از زبان حضرت امام بیان کردم. آیه ظاهر فی الباطل العرفی و نه باطل شرعی و واقعی ولی حجه فی الباطل الشرعی زیرا این آیه حجتیش معلق بر عدم تصرف شارع است. ثمره این دو حرف کجاست؟

اگر کسی حرف آقای علامه را زد گفت این آیه به معنای باطل شرعی است اولاً دچار آن اشکالی می شود که به محقق خوئی گرفتیم که این خلاف ظاهر ایه است . الفاظ ملقی به عرف است و باید با باطل عرفی کار کنیم. ثانیاً آیه از کار می افتد زیرا شارع گفته لاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل الشرعی. باطل شرعی چیزی است که من شارع می گویم. اگر شارع اینگونه بگوید، حالا عند الشک که نمی دانم معاطات از نوع باطل شرعی است یانه؟ آیا رجوع، از مصاديق باطل شرعی است یا نه؟ نمی دانم. عند الشک وقتی بیانی از شارع نیامده است، آیه از کار می افتد و آیه مجمل می شود و قابل اخذ نیست، به خاطر اینکه مسأله اش باطل شرعی است لکن این فرمایش علامه یک پله از محقق خوئی بهتر است. راه حلی که گفتیم محقق خوئی نمی تواند استفاده کند علامه می تواند استفاده کند. راه حل این است که از اطلاق آیه نمی توان استفاده کرد اطلاق جایی است که اصل عنوان صدق کند و شک در قیدزاده داشته باشیم با اطلاق ردش کنیم مثلاً می گویید رقبه، نمی دانید ایمان؟ میگویید در رقبه قید نیست. رهایش کن. باطل اگر باطل شرعی شد؛ آیه اطلاق ندارد زیرا صدق باطل شرعی عند الشک مشکوک است. نمیتوانید. وقتی شک در اصل عنوان دارید، اطلاق ندارید. لذا محقق خوئی نیز این اشکال را بیان کرد. نه در باطل شرعی و نه باطل واقعی نمی توان از آیه استفاده کرد. منتهی دیروز گفتیم که اطلاق لفظی وجود ندارد، اطلاق مقامی و قرینه مقام وجود داشته باشد. اطلاق مقامی و قرینه مقام این است که شارع وقتی در مقام اعطای قاعده است میگوید باطل واقعی شد این کار را نکن تا من به تو بگویم یعنی تا من نگفته ام هرچه فهمیدی باطل واقعی است. به دلیل این که در مقام تاسیس قاعده است می تواند بگوید فهم شما در شناخت باطل واقعی حجه تا وقتی من خلافش را بگویم. حالا عند اشک چون شارع چیزی نگفته تصرفی نکرده، از آیه استفاده کن. ما گفتیم این راه برای محقق خوئی درست نیست زیرا باطل را واقعی دیده است . شارع می تواند قاعده بدهد ولی بما اینکه شارع است. اگر باطل شرعی است از اطلاق مقامی توان استفاده کرد لذا آیه ظاهر است به اطلاق مقامی نه ظاهر به اطلاق لفظی. پس بر اساس

فرمایش خوبی آیه نه اطلاق مقامی دارد نه اطلاق لفظی، براساس نظر علامه اطلاق لفظی ندارد ولی اطلاق مقامی دارد و به آیه می توان فتوا داد. لاتاکلو اموالکم بینکم چی؟ این تا اینجا لکن اشکال دیگری حضرت امام به این صناعت گرفته است.

اشکال حضرت امام این است شما چطور می گویید آیه در مقام اعطای قاعده است؟ از حرفهای خیلی خوب امام است. بحث در مقابل تلمیذشان مرحوم قدیری مقرر امام است. یک اشکالی به امام در حاشیه تقریر مکاسب امام دارد. ما از امام استفاده کردیم جواب آقای قدیری را دادیم. این اشکال به علامه هم وارد می شود. امام میخواهد بفرماید وقتی می توانید بگویید شارع در مقام اعطای قاعده است - که علامه بگویید باطل باطل شرعی است ولی قرینه‌ی مقام اقتضا میکند اطلاق مقامی را لذا از آیه استفاده کنیم و فهم عرف را تا وقتی شارع تصرف نکرده در شناخت باطل شرعی حجت بدانیم - با قطع نظر از آن اشکال مبنایی که نمیشود لفظ را باطل عرفی کرد. امام میگوید از آن هم که بگذریم یک گیری داریم. کی گفته آیه در مقام اعطای قاعده است؟ اعطای قاعده متوقف بر این است که یا تخصیصی در آیه وجود داشته باشد یعنی استثنای متصل باشده اگر استثنای منقطع است و تخصیص وجود ندارد، تقابل حق و باطل در آیه بوجود آید. آیه لاتاکلو یک بار در سوره بقره آمده، این ذیل را ندارد الا ان تكون تجارة در آن نیست. یکبار در سوره نساء آیه ۲۹ آمده این ذیل را دارد لاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة. امام میفرماید اگر بتوانم استثنای متصل کنم یعنی تخصیص قائل شوم، که خودتان گفتید تخصیص باطل امکان ندارد. لذا استثنای متصل نیست لذا دیروز به آقای خوبی اشکال کردیم گفتیم حتی اگر بالباطل باءش باشد فرق نمیکند وقتی باطل است چه سبب باشد چه قید باشد نمی توان استثنایش کرد. اگر تخصیص امکان ندارد استثنای متصل نیست پس قاعده ای وجود ندارد. اگر استثنای منقطع شد دوتا گزاره‌ی جدا از هم هیچ ربطی هم به هم ندارند - اکثر مفسرین هم میگویند استثنای منقطع است - چون باطل آمده ، استثنای منقطع است. آن موقع دو قضیه داریم: لاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل الشرعی اکل مال به باطل شرعی حرام است یا باطل است بسته به اینکه لاتاکلو را چطور معنا کنیم نهی تکلیفی معنا کنیم یا وضعی. امام میگوید الا ان تكون تجارة اگر قضیه منقطع ما مساله حق در آن مطرح باشديک طور است. اما در قضیه حق نیست تجارت است. این که بگوییم تجارت از مصاديق حق است یک حرف است اینکه بگوییم باطل مقابل حق قرار گرفته یک حرف است. ثمره‌ی فقهی اش چیست؟ اگر بگویید آیه میگوید اکل بالباطل شرعی حرام است اکل بالحق الشرعی جائز است آن موقع میتوانید در نکاح هم به آیه فتوا دهید چون بحث تقابل حق و باطل است خصوصیت مال را هم می توان از آن الغا کرد ولی خلاف فهم عرف است عرف میگوید اکل مال در مقابل تجارت که اکل مال به حق است امام میگوید - خیلی عالی و عرفی و ظاهر - وقتی مقابله را نگاه میکنید نمی توان از آن اعطای قاعده را در بیاورید چون عنوانی که در استثنای منقطع آمده عنوان تجارت است. عنوان تجارت قسمی باطل شرعی نیست که بگویید شارع در مقام اعطای قاعده است. اگر شارع در مقام اعطای قاعده بود باید عنوان مقابل، قسمی می شد

اگر قسیم میشد الغای خصوصیت حتی نسبت به مال امکان داشت. الان فقها از آ耶 در معاملات استفاده می‌کنند. در جایی که پای مال در وسط استفاده می‌کنند در بیع و اجاره و هبه و اینطور باهها. لذا یک اشکال مهمی ایشان به این مطلب دارد که نمی‌شود از این اطلاق مقامی استفاده کرد آیه در مقام اعطای قاعده نمی‌تواند باشد. اگر فرمایش امام درست باشد که حق هم بالامام است دیگر فرمایش علامه را نمی‌توانیم اختیار کنیم. سه اشکال به ایشان داریم یکی این الفاظ در مقام فهم عرفند باطل، باطل عرفی است یعنی مستعمل فيه و ظاهر عرف است نه شرع. حجت مال شرع است. اشکال دوم اینکه اگر همه‌ی الفاظ نباشند حداقل ادله‌ی امضا ناظرا به ادله‌ی عرفی است. شارع می‌گوید آن مفهوم عرفی حجت است نه آنکه آن مفهومش بشود حق و باطل شرعی. اشکال سوم اینکه از آنها هم که بگذریم اینکه بگوییم آیه در مقام اعطای قاعده است و بخواهیم از آن اطلاق مقامی در بیاوریم، راه ندارد. لذا انکار اطلاق مقامی نسبت به آقای خوبی با دو بیان است اصلاً ایشان نمیتواند بگوید اطلاق مقامی چون رفت سراغ واقعی، شارع مطرح نشد. علامه می‌تواند دنبالش برود چون دارد از باطل شرعی استفاده می‌کند ولی آیه راه به او نمی‌دهد.

این دو بزرگوار رفتند کنار ماندیم ما و شیخ و امام. امام می‌گوید اگر ما بمانیم و اینکه این باطل باطل عرفی باشد ولی مقیداً به عدم تصرف شارع، آیه از حجت می‌افتد.

مرحوم مروج در حاشه هدی الطالب سیعی کرده است که یک جوابی به حضرت امام بدهد. ان شاء الله جلسه بعد.