

صحت امر آمر با فرض علم به انتفاء شرط آن

خلاصہ جلسہ گذشته

بحث ما درباره فرمایش محقق اصفهانی بود و عرض کردیم ریشه عمدہ اشکالاتی که حضرت امام (رضوان الله تعالیٰ علیه) به تحلیل مسئلہ تعلق تکلیف به طبیعی دارند در فرمایش محقق اصفهانی است. ایشان در مسئلہ تعلق تکلیف به طبیعی یا فرد فرمودند دو احتمال ممکن است منشا این بحث قرار بگیرد و یک احتمال نیز قطعاً در این بحث وجود ندارد و بعد از اینکه فرمودند مظنه من به علماً و حکماء این نیست که یک بحث مقطوع البطلانی را مطرح کنند و آن بحث باطل این بود که خصوصیاتی که در مناطق مختلف نداشتند در متعلق تکلیف بحث شوند و قطعاً چنین مطلبی مورد نظر آنان نیست و لذا وقتی می گویند تکلیف به فرد می خورد قطعاً مراد آنان خصوصیات فردیه نیست و اگر این مطلب را بیرون کردیم این بحث ممکن است دو منشا داشته باشد اینکه ما بگوییم طبیعی امکان وقوع در خارج دارد یا ندارد. اگر کسی گفت طبیعی امکان وقوع در خارج دارد می تواند بگوید تکلیف به طبایع بخورند ولی اگر کسی گفت در خارج ممتنع طبیعی باشد و فقط در خارج فرد موجود است پس از باب اینکه تکلیف به ممتنع تعلق نمی گیرد ناگزیر است که بگوید تکلیف به فرد خورده است از باب اینکه فتوا داده است که تحقق طبیعی در خارج مستحیل است.

بعد فرمودند احتمال دیگری وجود دارد و آن این است که مسئلہ جعل مطرح باشد که آیا جعل به ماهیت می خورد یا به وجود می خورد و اگر کسی گفت جعل به ماهیت می خورد مجبور است بگوید همانطوری که اراده تکوینی به تحقق ماهیت تعلق گرفته است اراده تشریعی نیز به تحقق ماهیت تعلق گرفته است و اگر گفت محال است جعل به ماهیت بخورد و جعل باید به وجود بخورد آن موقع باید بگوید وزان اراده تشریعی مثل اراده تکوینی است و همانطور که تکوینا اراده به وجود می خورد تشریعاً نیز طلب و تکلیف به وجود می خورد.

بعد فرمودند به نظر ما اینکه مشهور معتقدند تکالیف به طبائع می خورد به خاطر این است که اصاله الماهیتی هستند و معلوم است که در هر دو احتمال نظرشان روشن است. در مسئلہ تحقق طبیعی در خارج می گویند در خارج قطعاً طبیعی محقق است و می گویند خارج ماهیت محقق داریم. اگر کسی اصاله الماهیتی شد باز معتقد است که جعل به ماهیت

خورده است و جاول ماهیت کرده است و ماهیت من حیث هی اعتباری است ولی ماهیت منسوب به جاول منشأ اثر است و اصیل است. و قول به اصاله الماهیت سبب می شود که هر دو احتمال تکلیف مشخص شود و فرمودند «و لعل ذهاب المشهور إلى تعلق الأمر بالطبيعة؛ لذهب المشهور من الحكماء والمتكلمين إلى أصله الماهية و تعلق الجعل بها». ^۱

مراحل تعلق اراده به یک شی از نظر محقق اصفهانی

بعد فرمودند: تحقیق این است که همانظور که در حکمت ثابت شده است باید قائل شویم اراده تکوینی به وجود تعلق می گیرد و لذا اراده تشریعی نیز به وجود می خورد، لکن چون در اینجا مسأله تکلیف مطرح است - دقیق که محقق اصفهانی می خواهد انجام دهید این قسمت است - باید توجه داشته باشیم اراده تشریعی و تکلیف و طلب متوقف بر شوق است. ما قبلا در مقدمات طلب گفتیم که مولا وقتی می خواهد تکلیف کند - تکلیف مانند تعلق اراده تکوینی ما است وقتی ما می خواهیم اراده تکوینی کنیم برای خوردن آب، ابتدا آب را تصور می کنیم و بعد تصدیق به فایده شرب آب می کنیم و بعد شوق پیدا می کنیم و بعد این شوق اشتداد پیدا می کند و بعد شوق موکد مستتبع به تحریک عضله است و دست حرکت می کند و شیر آب را باز می کند و آب می خورد. در طلب و تکلیف نیز قضیه به همین روال است - مولا باید تصور کند که صلات مصلحت دارد و بعد شوق به تحقق صلات در خارج پیدا می کند و این شوق موکد مستتبع بعث است لکن یکبار تکوینا بعث می کند و یکبار اعتبارا بعث می کند لذا در مرحله تعلق اراده تکوینی و تعلق اراده تشریعی باید وضعیت شوق را ملاحظه کنیم و اگر این را ملاحظه کردیم مسأله را میتوان حل کرد.

تحلیل شوق از نظر محقق اصفهانی

بعضی ممکن است گمان کنند شوق نمی تواند تعلق به واقعیت خارجی بگیرد زیرا اولاً شوق یک صفت نفسانی است و نمی تواند به یک واقعیت خارجی بخورد و ثانياً این واقعیت خارجی ظرف سقوط شوق است وقتی در خارج یک شی محقق شد شوق دیگر مطرح نیست زیرا آن شی محقق شده است و معنا ندارد شوق به یک واقعیت تعلق پیدا کند از جهت اینکه یک امر نفسانی است و باید در افق نفس متعلق خود را پیدا کند و قیام صفت نفسانی شوق به واقعیت خارجی معنا ندارد و این طرف وقتی واقعیت خارجی محقق باشد شوق به آن بی معنا است و ما باید شوق به چیزی پیدا کنیم که محقق نیست تا تحقق پیدا کند و مکانیزم شوق این گونه است.

چکار باید کرد؟! آیا بگوییم شوق در افق نفس به یک واقعیت ذهنی خورده است به قید اینکه در ذهن است، باز نیز همین طور است و واقعیت ذهنی بما اینکه در ذهن است تعلق شوق به آن بی معنا است درست است که اشکال اول را

^۱. نهاية الدراسة في شرح الكفاية؛ ج ۲؛ ص ۲۵۶.

ندارد زیرا دو اشکال مطرح بود. اشکال اول این بود که تعلق شوق بما اینکه یک صفت نفسانی است به چیزی در خارج از افق نفس است متفق است ولی اشکال دوم باقی است که وقتی یک چیزی محقق است تعلق شوق به آن بی معنا است.

ایشان می فرماید انسان می تواند به چیزی شوق پیدا کند که آن شی نه از هر جهت موجود باشد و نه از هر جهت معدوم باشد.

تحلیل شوق این است: شوق یک صفت نفسانی که است که وقتی می خواهد محقق شود اولاً متعلق آن باید موجود باشد زیرا معنا ندارد تحقق شوق بدون مشتاق و مشتاق الیه- به اصطلاح فلسفی شوق از کیفیات نفسانی ذات اضافه است مثل علم که نیاز به عالم و معلوم دارد و معنا ندارد که در صفع نفس چیزی شکل بگیرد بدون عالم و معلوم یا اراده از صفات نفسانی ذات اضافه است که در مقولات عشر در فلسفه بیان شده است. اراده نیاز به مرید و مراد دارد وقتی یک چیزی می خواهد متعلق اراده باشد می شود مثلاً مراد. مرید من هستم و مراد وجود دارد بعد اراده شکل می گیرد. عالم من هستم و معلوم وجود دارد بعد علم به عنوان یک صفات ذات اضافه بین عالم و معلوم شکل می گیرد- شوق از امور ذات اضافه است که وقتی می خواهد شکل بگیرد حتماً مشتاق و مشتاق الیه لازم دارد لکن این مشتاق الیه بما اینکه متعلق این صفت نفسانی است باید در افق نفس باشد لذا شوق ما به یک مشتاق الیه که در افق نفس موجود است تعلق گرفته است اگر موجود نباشد اصلاً شوق شکل نمی گیرد زیرا شوق ذات اضافه است و امور ذات اضافه اگر طرفش نباشد اصلاً نمی شود و نمی شود فرض کرد یک چیزی معدوم مطلق است و نه در ذهن است و نه در خارج موجود است بعد به آن شوق تعلق گرفته است. اگر معدوم مطلق متعلق شوق باشد شوق وجود ندارد شوق یک امر ذات اضافی است که مشتاق و مشتاق الیه می خواهد. مشتاق الیه باید در افق نفس وجود داشته باشد لکن اگر این مشتاق الیه به قید وجودش در نفس مورد بحث قرار بگیرد باز شوق شکل نمی گیرد زیرا متعلق شوق نمی تواند وجود من جمیع الجهات داشته باشد بنابراین نفس یک ماهیتی را می تواند به حمل اولی در نظر بگیرد ماهیت به حمل اولی که همان ماهیت من حیث هی است این متعلق شوق است و نفس وقتی التفات به ماهیت من حیث هی پیدا می کند مشتاق می شود که این ماهیت تحقق خارجی پیدا کند به تعبیر ایشان از حد فرض به حد فعلیت برسد. این شوق به یک امر ذهنی تعلق می گیرد که ماهیت من حیث هی است و این ماهیت من حیث هی که متعلق شوق است نفس برای اینکه در خارج محقق شود به آن شوق پیدا می کند لذا وقتی به آن نگاه می کنید از یک جهت موجود است یعنی در افق نفس من حیث هی مورد شوق است و یک جهت معدوم است زیرا واقعیت خارجی پیدا نکرده است و نفس این طوری کار می کند.

نظر محقق اصفهانی درباره متعلق احکام

ایشان می فرماید من به دلیل اینکه اصاله الوجودی هستم قائل هستم که تکلیف به فرد می خورد با این توضیح که «آن طبیعه الشوق من الطبائع التی لا تتعلق إلّا بما له جهة فقدان وجهة وجдан» طبیعت شوق فقط در جایی شکل می گیرد که یک جهت فقدان داشته باشد و یک جهت وجدان «إذ لو كان موجوداً من كل جهة لكان طلبه تحصيلاً للحاصل» طلب شوق معنا ندارد و این تحصیل حاصل است و اصلاً امکان ندارد، «و لو كان مفقوداً من كل جهة لم يكن طرف يتقوّم به الشوق، فإنه كالعلم» آن موقع شوق طرفی ندارد تا شکل بگیرد زیرا شوق از امور ذات الاضافه‌ای است که بدون طرف شکل نمی گیرد. «إنه كالعلم لا يتتحقّص إلّا بمتعلّقه» و شوق مثل علم است و اگر این طور شد - فرض سومی را برای آن درست می کند - فرض سوم این است که «بخلاف ما لو كان موجوداً من حيث حضوره للنفس، مفقوداً من حيث وجوده الخارجي» اگر یک چیزی به حمل اولی موجود باشد و به حمل شایع مفقود باشد یعنی موجود در افق نفس بود آن موقع شوق شکل می گیرد تا به حمل شایع وجود پیدا کند. «فالعقل يلاحظ الموجود الخارجي» عقل این ماهیت بحمل شایع را ملاحظه می کند و شوق پیدا می کند ولی طرف شوق ماهیت بحمل اولی است. «إنّ له قوّة ملاحظة الشيء بالحمل الشائع كما له ملاحظة الشيء بالحمل الأوّلي»^۳ پس شوق به ماهیت خارجی پیدا می کند ولی معنای شوق به ماهیت خارجی، تعلق شوق به ماهیت خارجی است ولی متعلق شوق بالدقه العقلی ماهیت به حمل اولی است تا اینکه به حمل شایع تحقق پیدا کند. باید این دقت انجام شود تا دو طرف مسأله حل شود.

اگر ماهیت به حمل اولی بما اینکه موجود در افق نفس است همه‌اش همین است شوق درست نمی شود چون اگر همه‌اش این باشد همه‌اش موجود است و چیزی که موجود است را نمی توان به آن شوق پیدا کرد و اگر بگویید حقیقتاً می خواهیم خارجی شود ولی این به معنای این نیست که شوق رفته سراغ خارج مستقیماً اگر شوق مستقیماً بخواهد سر خارج برود با مشکل روبرو می شویم.

این دو اشکال که بیان کردم در تحلیل ایشان است زیرا امر نفسانی بما اینکه نفسانی است نمی تواند به خارج بخورد. خارج که محقق شد شوق از بین می رود و سقوط شوق اتفاق می افتد نه ثبوت شوق و لذا ایشان می فرماید «فالموارد بالفرض والتقدير مقوم للشوق، لا بما هو هو، بل بما هو آلّه لملاحظة الموجود الحقيقى» این موجودی که موجود فرضی است یعنی به حمل اولی متعلق شوق است ولی نه با همین واقعیت ذهنی اش بلکه به اعتبار اینکه آلت ملاحظه واقعیت خارجی است و لذا نتیجه این می شود که این بماهوهو مطرح نیست «و الشوق يوجب خروجه من حدّ الفرض والتقدير

^۳. نهاية الدراسة في شرح الكفاية، ج ۲، ص: ۲۵۷.

إلى الفعلية و التحقيق» ايشان ميفرماید: اگر این طوری شد، پس «و هذا معنی تعلق الشوق بوجود الطبيعة، لا كتعلق البياض بالجسم حتى يحتاج إلى موضوع حقيقي». شوق به وجود طبیعی می خورد برای اینکه این طبیعی به حمل شایع شکل بگیرد ولی متعلق شوق طبیعی من حیث هی یعنی به حمل اولی است.

بنابراین ايشان طبق این تحلیل با مرحوم آخوند اختلاف پیدا می کند زیرا مرحوم آخوند گفت من حیث هی لیست الـ هی و ما گفتهـم حرف شما درست است که ماهیت لیست الـ هی یعنی به حمل اولی و ما نیز دنبال این هستیم که شوق به ماهیت به حمل اولی بخورد ولی اشتباه مرحوم آخوند این بود که وقتی گفت به حمل اولی گفت طلب به آن نمی خورد بلکه طلب باید به وجود بخورد. ما به مرحوم آخوند می گوییم اگر وجود به این طبیعی خورد، به عنوان یک امر خارج از ذات به این ذات خورده است پس شوق نیز به عنوان یک امر خارج از ذات به این ذات می تواند تعلق بگیرد.

وقتی می گویند ماهیت من حیث هی لیست الـ هی، یعنی به حمل اولی و جنس و فصل آن این است. ما نیز می گوییم وجود به حمل اولی می خورد و طلب و شوق نیز به حمل اولی می خورد لکن دقـت که می کنیم شوق وقتی به ماهیت به حمل اولی خورد، برای این است که به حمل شایع شکل بگیرد البته به حمل شایع وجود طبیعی شکل می گیرد و چون ما اصاله الوجودی هستیم جعل را نیز به وجود می زنیم.

لذا این بزرخ این گونه است. شوق و طلب، علم و اراده این گونه هستند و فارق ما با مرحوم آخوند یک جمله است که محقق خراسانی توجه دارد که ماهیت من حیث هی، اعتباری است و لاموجوده و لامعدومه است و لامطلوبه و لاغیر مطلوبه است ولی چطور امکان داشت که وجود به ماهیت بخورد، یعنی به حمل شایع موجود شود یعنی به عنوان یک امر خارج از ذات سر این ماهیت من حیث هی باید پس طلب و شوق و اراده نیز همین گونه است.

عدم به عنوان امر خارج از ذات مانع ندارد وجود باید مانع ندارد طلب باید مانع ندارد ولی برای طلب نیازی نیست که وجود واسطه شود.

این فرمایشات محقق اصفهانی بسیار خوب است و تلمیذ ايشان مرحوم مظفر از این فرمایشات خوب استفاده کرده است و ان شالله آثار این فرمایشات را در بحث اجتماع امر و نهی خواهیم دید. که این فناء عنوان در معنون و فنا طبیعی به حمل اولی در واقعیت خارجی لا يجعل خارج را متعلق للشوق» و لذا ما در پایان بحث اجتماع امر و نهی ممکن است با مرحوم آخوند مخالفت کنیم ولی سازمان بسیار خوبی که در این حرف است سبب می شود در سازمان فرمایشات اصفهانی ما از محقق نائینی جدا شویم و خارجیه و حقیقیه نمی گوید ايشان زیرا با دقـت بحث می کند. یعنی اشکال اول ما به حقیقیه و خارجیه فرمایش مرحوم آخوند است که بحث را سراغ وجود برد و بعد وجود را ایجاد کرد و اگر اشکال

را قوی تر کنیم همان اشکال محقق اصفهانی است که ایشان توجه دارد که طلب به وجود نمی‌تواند بخورد لذا می‌فرماید: «هذا معنی تعلق الشوق بوجود الطبيعة، لا كتعلق البياض بالجسم حتى يحتاج إلى موضوع حقيقي، ليقال: إن الموجود الخارجى لا ثبوت له فى مرتبة تعلق الشوق، و لا يعقل قيام الشوق بالموجود الخارجى، كيف؟! و الوجود يسقطه؛ لما عرفت من اقتضاء طبيعة الشوق عدم الوجدان من كل جهة». خیلی عالی است که آن دو اشکال شکل بگیرد که اولاً موجود خارجی در مرتبه شوق به عنوان کیف نفسانی وجود ندارد و ثانیاً موجود خارجی شوق و طلب را ساقط می‌کند.

این تحلیل بسیار خوب است «لما عرفت من اقتضا طبيعة الشوق عدم الوجدان من كل جهة» نمی‌شود که از هر جهتی معدوم یا موجود باشد که تحلیل آن گذشت.

بنابراین فرمایش اصفهانی منهدم کننده قضیه حقیقیه و خارجیه است به آن شکلی که آقایان دنبال می‌کنند. آقایان دنبال این هستند که بگویند طلب به طبیعت به قید وجود خورده است و این حرف صحیح نیست لذا در عین حالی که بزرگانی مثل مرحوم مظفر که شاگرد اصفهانی است به دلیل اینکه اینجا خوب از فرمایش اصفهانی استفاده می‌کند حقیقیه و خارجیه استاد دیگر خود یعنی محقق نائینی را اینجا بیان نمی‌کند و در اصول نمی‌تواند از آن استفاده کند.

مسئله انشا و فعلیت را می‌توان گفت ولی نه در قالب حقیقیه و خارجیه زیرا حیث انشا و فعلیت اعم از حیث حقیقیه و خارجیه است کما اینکه مرحوم آخوند بیان کرده است. حیث حقیقیه و خارجیه در کلام اصفهانی و مرحوم مظفر نیست ولی در کلام محقق خوئی هست زیرا ایشان در اینجا گرفتار شد.

محقق نائینی و محقق خوئی قائل به حقیقیه و خارجیه هستند. مرحوم آخوند و اصفهانی قائل به حقیقیه و خارجیه نیستند. کسانی که در این تحلیل دقت می‌کنند وارد این مطلب نمی‌شوند.

اگر کسی ریشه فنی مسئله را خوب تامل کند در خیلی از ابواب اصولی، نمی‌تواند با مسئله قضیه حقیقیه و خارجیه همراه شود، بله می‌تواند بگوید متعلق شوق طبیعت من حیث هی است، لذا كالحقیقیه امام درست می‌شود یعنی المولی نظر الى الماهیه. طلب را باید به ماهیت بزنده ولی با این تحلیلی که بیان کردیم نظر الى الماهیه و بعث الى ایجادها.

اگر بخواهد دقیق حرف بزنده واقع مسئله این است که فارق ایشان با مرحوم آخوند این است که شوق به طبیعی خورده است نه به وجود طبیعی یعنی نظر الى الماهیه.

اگر بخواهیم در فضای کلمات بوعلى سیر کنیم باید با خود ماهیت کار کنیم یعنی بعث الى ایجادها ولی بعث می کند تا اینکه این ماهیت از حد فرض و تقدیر به حد فعلیت و تحقق در آید.

در نفس ولوی و نبوی این اتفاق می افتد. الان هم که بعث و تکلیف را تحلیل می کنیم در این فضا هستیم که در مبدأ اعلی علم به مصلحت است و در نفس نبوی و ولوی که مصلحت الهام می شود شوق به وجود می آید. البته یک فارق تتمه‌ای حضرت امام دارد که بعدا ذکر خواهم کرد.

چیزی که الان مورد نظر است این مقدار است که اگر دقیق شویم بگوییم طلب به ماهیت من حیث هی در افق نفس خورده است و شوق به ماهیت من حیث هی در افق نفس خورده است تا وجود طبیعی شکل بگیرد نه اینکه طلب به طبیعی به قید وجود و به شرط وجود خورده باشد.

سرمایه‌ای که ما از مرحوم آخوند داشتیم این بود که یک حسنی مرحوم آخوند داشت که ایشان بحث را از فضای ماهیت و اصاله الماهیه و اصاله الوجود بیرون بر زیرا نشان داد که نه صلاه و نه غصب ماهیت نیستند و یک تکمله‌ای هم امام داشتند که حیث دخالت عقلائی ایجاد بود - تحلیلی که اصفهانی بیان کرد تمام است و فرقی نمی کند که ما با مفهوم صلات کار کنیم یا با ماهیت من حیث هی کار کنیم - و باید این دو نکته را یک اضافه‌ای کنیم تا مسئله تمام شود ولی توجه کنید که در فضای این تحقیق مسئله قضیه خارجیه و حقیقیه بوعلى را ندارند نه ایشان و نه مرحوم مظفر و با این دقت فلسفی خواستند تکلیف امور ذات اضافه را از جهت تفکیک حمل اولی و حمل شایع در افق نفس درست کنند و اینها در این فضا ممکن انشا و فعلیت داشته باشند ولی قضیه حقیقیه و خارجیه این گونه که محقق نائینی و محقق خوئی بیان کردند در این فضا وجود ندارد.

«وصلی الله على محمد و آل محمد»