

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سیدنا رسول الله و آلہ الطیبین الطاھرین

المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جميع المجتهدين و ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحيم

بحثی که بود به مناسبت اصل بحث بیان نسبت بین ادله حجیت امارات و ادله حجیت اصول بود، دیگر مجبور شدیم یک مقدار اصل دیدگاه راجع به حجیت توضیح داده بشود، بیان بشود و قسمت هایی که در ذهن ما می آید که به عنوان ریشه های عقلائی بحث و بعد ریشه های تعبد به بحث است، این ها إن شا الله روشن بشود آن نسبت هم خواهی نخواهی واضح خواهد شد. تا این جای بحث را رساندیم که مثل ابن قبه و بعضی از معتزله که قائل بودند به عدم امکان جعل حجیت برای چیزی که شانش طریقت است یعنی برای مثل اجتهاد مشکل نمی دانستند چون شانش طریقت صرف نیست اما برای مثل خبر، آن جای بحث در جایی بود که شانش طریقت صرف باشد، آیا برای این جور چیز ها جعل حجیت اصلاً معقول است یا معقول نیست؟ عرض کردیم به تحلیل خود ما آن چه که در کلمات ابن قبه آمده تحلیل کردیم به چهار مقدمه مبتنی بود و عرض کردیم که اگر می خواهیم بحث امکان حجیت و جعل حجیت را توضیح بدھیم باید در یکی از این چهار جهت خدشہ بشود که خدشہ هایش را ذکر کردیم و با یک مثال عرفی بحث را دیروز به اصطلاح در روز گذشته ادامه دادیم در بحث همان مالیات، تا این جای بحث نسبتاً واضح است.

بحثی که پیش می آید در اینجا باز روی همان مثال مالیات تاکید می کنیم بحثی که پیش می آید که آیا این جعل حجیت که مثلاً در همان مثال گفته شده ادامه می داشته باشد، رسانه دولتی، رسانه حکومتی مثلاً می آید بگوید احکام مجلس باید از طریق فلان روزنامه باشد با این خصوصیت بیان بشود، آیا جعل حجیت برای این روزنامه یا برای یک رسانه آیا این مراد از حجیت آن مرحله ای است که مخالف است یعنی در آن جایی که این رسانه اشتباه کرده تدارک می بیند؟ مثلاً ایشان می آید می گوید که ما بیاییم ببینیم این روزنامه رسمی است در آن جا هایی که درست نوشته خب احکام منجز اند دیگر، چون علم به احکام پیدا شده (میهم دقيقه ۳) اصول به احکام

شده، در آن جایی که مخالف است فکر مخالف را بکند یعنی در حقیقت می آید می گوید ما می آئیم این را رسانه ملی قرار می دهیم و احکامی را جعل می کنیم طبیعتاً این ممکن است اشتباه بکند، غلط چاپ بشود، این امکانات هست، دولت باید یعنی نظام نگاه می کند آیا می تواند آن اشتباهات و خطاهای را جبران بکند یا نه، فرض کنید اگر بنا شد که مالیات گرفته بشود برای این که خیابان‌ها یا بیابان و جاده‌های بیابانی را آسفالت بکنند، اگر بنا بشود رسانه اشتباه بکند و خطابکنند دیگر پولی در بین نیست که بتوانند آن خیابان را آسفالت بکنند یا بقیه برنامه‌های عمرانی یا رفاهی که دارند لذا آیا حجت به این معناست که اگر می خواهد جعل حجت بکند فکر اینجا را باید بکند اما فکر آن قسمتی که مطابق است نه، طبق قاعده است و مشکل خاصی ندارد، آیا در مسئله حجت فقط باید فکر اینرا بکند که اگر نقصی پیدا شد چطور جبرانش بکند یعنی غرض از حجت به اصطلاح فعلی ما فقط تعذیر است، مرحله معذوریت است؟ یا نه مرحله اصابه هم خودش یک معنایی دارد، نکته‌ای دارد که می شود جعل حجت به لحاظ آن مرتبه بکند یعنی نقطه حجت انحصار به صورت خطاب ندارد، شامل صورت اصابه هم می شود، صحبت این است، سوالی که الان مطرح است این است از ظاهر عبارت کفایه که تنجز و تعذیر را معنای حجت گرفته عرض کردم کرارا و مرارا یک چیز‌هایی را خود بنده استظهار می کنم خودم مسئولش هستم، نسبت نمی دهم که مثلاً صاحب کفایه این جور گفته که بعد اشکال بکنند آقایان که مراد ایشان این نیست، به هر حال از این که ایشان تنجز و تعذیر را با هم به معنای حجت گرفته معلوم می شود که ایشان نظرش این است که جعل حجت برای هر دو مرحله هست، هم مرحله اصابه است هم مرحله خطاب، این که می گوید تنجز و تعذیر و عرض کردیم خود ما هم این اشکال را به ایشان کردیم، این اشکال روی این مبناست که اگر اصابه کرد دیگر تنجز معنا ندارد، خب رسید به واقع، جعل در آن جا معنا ندارد پس این سوال را فعلاً این طور مطرح بکنیم که آیا جعل حجت به لحاظ تدارک است فقط؟ وقتی می گویی این حجت است، وقتی می گوید رسانه ملی حجت است باید فکر بکند ممکن است این رسانه اشتباه بکند، نه این که عمدتاً دروغ بگوید اشتباه بکند، خبر را غلط بیاورد مثلاً آن مثالی که زدیم که باید می نوشت سی میلیون تومان مالیات نوشته سه میلیون تومان، ۲۷ میلیون تومان کمبود پیدا می کند و این غلط چاپی هم هست مثلاً خطاطش اشتباه نوشته به جای ۳۰، سه میلیون نوشته، وقتی آمد گفت این حجت

است یعنی اگر خطای پیش آمد این از اول باید تدارک بکند یعنی معنای حجت، به او می گویند شما که آمدید گفتید این رسانه حجت است باید این فکر را بکنید که ممکن است رسانه اشتباه بکند و اگر اشتباه کرد آن واقعیت کمبودی پیدا می شود، آن کمبود را باید جبران بکنید، از اول فکر آن جبران باید باشد، اگر راهی برای جبران ندارید می گوید اگر پول ندادند ما راه دیگر برای آسفالت نداریم، می گویند شما جعل حجت نکن پس، اگر راهی برای جبران ندارید بگویید مردم شما برای فهم قانون به این رسانه مراجعه بکنید اگر هم اشتباه کرد شما مکلف به واقع هستید، اگر گفت اشتباه هم کرد مکلف به واقعیت یعنی حجت جعل نکرد، این جعل حجت این طوری است، اگر تدارک کرد راهی پیدا کرد یعنی این را باید نصب نظرش قرار بدهد، بالاخره روزنامه هست دیگر یا فرض کنید فرد است، ممکن است اشتباهی یک مطلبی را بگوید، اگر فکر کرد و تدارک برایش تهیه دید که اگر اشتباهی گفت من می توانم آن اشتباه را تدارک بکنم، فرض کنید بودجه آسفالت به این منجر نشود که آسفالت نشود، بودجه های اضطراری داریم، جاهای دیگر داریم از آن پول ها ما آسفالت را انجام می دهیم و لکن می خواهیم این رساله ملی و رساله دولتی احترامش حفظ بشود، این به عنوان یک مرجع حساب بشود، اشتباهش هم کرد به قول آقایان اشتباه مقبول است، ما این اشتباه را اگر معنای حجت باشد در حقیقت حجت تدارک اشتباه و خطای ای است که می آید، آن وقت طبیعتاً معنای عدم حجت هم همین است که تدارک نمی کند، اگر گفت شما باید به واقع بررسید تدارک نمی کند، شما هم دنبال واقع باش، اگر این روزنامه درست نوشته خب درست نوشته، پول را می گیریم، اشتباه نوشته دو مرتبه می گیریم، فرض کنید ۳۰ میلیون را ۳ میلیون دیگر می گیریم چون این را حجت قرار ندادیم و به اصطلاح این جور حساب می کند می گوید ما نکته ای نداریم که اگر روزنامه اشتباه کرد دولت آن اشتباهات را به عهده بگیرد، نظام به عهده بگیرد، دقت کنید چه شد. ما به عهده نمی گیریم، جای خودش محفوظ است، حق خودش محفوظ است، اگر درست بود که واقع به شما رسیده، اشتباه هم بود به عهده نمی گیریم، خود شما مکلف به واقع هستید و آن را باید انجام بدھید، اگر گفتند ببینید طبق این نظام اجتماعی که در قوانین هست این باید مراعات بشود، نکته فنی پس این است، نکته فنی را دقت بکنید، اگر اشتباه را به عهده گرفت، خط را به عهده گرفت و بنا شد از یک راهی هر نحوه خطای بود مثلاً نوشته بود شما باید بچه مثلاً فرد از

۱۵ سالگی به دانشگاه برود اشتباها چاپ کرد ۲۵ سالگی، اگر خطایی در این حد هم واقع شد بتواند تدارک بکند، می‌گوید ما راهی داریم که اگر شخصی را بین ۱۵ تا ۲۵ سالگی دانشگاه نفرستاد راهی برای تدارک دارد، بالاخره باید این را فکر بکند، اگر بگوید نه اصلاً فکر نکردیم این موارد نقصی است که بعد قانون باید خودش را تصحیح بکند، بالاخره باید موارد نقص را در نظر بگیرد، موارد کمبود، موارد خطأ، موارد عدم اصابة، این‌ها را در نظر بگیرد، اگر طبق این موارد برای این‌ها پیش‌بینی کرد، پیش‌بینی‌های لازم را کرد که اگر این روزنامه دولتی، روزنامه رسمی خطأ رفت جبران شود این را ماجهیت می‌گوییم، جبران نشود می‌گوییم واقعیت، اصلاً فرق بین واقع گرایی و ماجهیت گرایی این است و لذا کرارا هم عرض کردیم این چیز‌هایی الان غربی‌ها می‌نویسند یا بعضی از این آقایان شرقی‌ها که رفته‌اند غرب، سعی هم می‌کنند با شواهد تاریخی (مبهم ۳۲: ۱۰) این‌ها اصولاً در غرب تصورشان از این مسائل یک تصور واقع گرایی است نه ماجهیت، آن‌ها دنبال ماجهیت نیستند و تصور حوزه‌های ما طبیعتاً دنبال ماجهیت گرایی هستند، طبیعتاً، طبیعتاً واقع را می‌خواهند لکن ماجهیت را هم نگاه می‌کنند، طبیعتاً دو نگاه می‌شود، دو دید مختلف، سرّ اختلاف دیدگاه هم این است، من یک وقتی چند بار عرض کردم غربی‌ها با این که بحث‌های مفصلی درباره کتاب‌شناسی یا به قول خودشان بیبیلوگرافی که ما می‌گوییم فهرست، دارند و زحمات زیادی کشیدند اما فرض کن زحمات آن‌ها مثل کتاب‌نجاشی نیست، نه این که نجاشی یک زحمت خاصی کشیده، نه آن‌ها دارند آن‌ها فرض کنید کتاب‌شناسی بر اساس نسخه و سال چاپ و فلان، کتاب‌شناسی بر اساس این که این مطالب کتاب را از کی گرفته، چند درصدش مال خودش است، این‌ها هست و انصافاً هم کار‌های خیلی دقیقی انجام دادند، نمی‌شد انکار کرد، خیلی زحمت کشیدند اما دید نجاشی به کتاب‌شناسی از زاویه ماجهیت است، دید آن‌ها از زاویه واقعیت است، این دو تا دید است، دیدی که غرب‌الان در مسائل کتاب‌شناسی دارد تماماً از زاویه واقع گرایی است اما دیدی که مرحوم نجاشی به کتاب دارد از زاویه ماجهیت است، آن‌هم ماجهیت برای شیعه، آیا این کتاب قابل مراجعت است یعنی قابل اعتماد هست یا نه، لذا تقریباً می‌شد گفت کتاب فقه نجاشی مکمل رجال است چون رجال هم دیدش به افراد کان من رجال ابی عبد‌الله از زاویه وثاقت و عدم وثاقت و قبول و عدم قبول خبرش است، خوب دقت بکنید لذا فرق دارد با تاریخ، فرق دارد با سیره، فرق دارد با

ترجمه اشخاص، دید بیشتر زاویه این است که آیا این مثلا امام را درک کرده، درک نکرده، ثقه است؟ کم دارد؟ زیاد دارد؟ حالا که نقل کرده به نحو نوشتاری نقل کرده؟ یا به نحو شفاهی نقل کرده؟ این نکاتی بوده که در این دو علم رجال و فهرست در شیعه به آن ها نظر داشتند پس این دو دیدگاه است، یک دیدگاه واقع گرایی و یک دیدگاه حجت گرایی، در دیدگاه واقع گرایی فقط شما را با واقع رو برو می کند، دنبال عذر و معذوریم اصلا آن جا معنا ندارد و لذا عرض کردیم در مباحثی مثل طب، مثل فیزیک، مثل شیمی، نجوم، هیئت، حساب، در این مسائل اصلا حجت معنا ندارد، جای حجت نیست، نکته ای نیست، احتجاجی در بین نیست، تنجزی نیست، حکمی نیست، یک واقعیت صرف است، مصلحتی نیست که بخواهد آن را جبران بکند و لذا متعارف نیست در فیزیک بگویند این مطلب صحیح است چون فلانی گفته، آن را قبول ندارند، می گفتند خودت نظرت چیست؟ قبول داری یا نداری؟ چرا؟ چون فلانی گفته به درد نمی خورد. این روایت طبی هم که ما داریم یا روایت نجوم یا افلاک این ها هم همه اش از این قبیل اند، این ها هم دنبال واقع گرایی اند نه حجت

پرسش: استاد ببخشید چه دلیلی دارید که در حجت علاوه بر عدم مواخذه تدارک هم اخذ شده؟

پاسخ پرسش: خب نمی شود، اگر طریق صرف باشد همان اشکال ابن قبه وارد می شود. عقلانی است این اشکال ایشان، اشکال ایشان تعبدی نیست، اگر شما قبول کردید واقع هست و قبول کردید اصحابه و خطأ هست و قبول کردید مصلحت ملزمہ از دست شما فوت می شود یا مفسدہ ملزمہ بار می شود خب نمی شود، چطور می خواهید جعل حجت بکنید؟ جعل یعنی چه اصلاح؟

پرسش: مواخذه ندارد ولی تدارک شدنش بالآخره دلیل اضافی می خواهد

پاسخ پرسش: می خواهد، باید یک کاریش بکند چون مواخذه یکی از آثار است، مواخذه جز آثاری است که بر تمرد است، وقتی مصلحت دارد مصلحت تابع تمرد نیست، ما این را مفصل توضیح دادیم کرارا و مرارا، یک عده از آثار تابع عنوان تمرد بر نظام، عصیان بر نظام، مثل این عصیان مدنی که الان هست، یک نوع آثار مترتب می شود بر عصیان و تمرد، آن ها با جهل برداشته می شود این ها قبول است، با جهل برداشته می شود، با اضطرار برداشته می شود، با اکراه، همین حدیث رفع دیگر، این آثار، آن حدیث رفع نه

تایی هم آن سه تای آخرش هم همین طور است، و الطیرة و الحسد ما لم ينطق و الوسوسة في التفكير في الخلق، این ها هم برداشته می

شود، مواخذہ شان برداشته می شود

پرسش: یعنی می فرمایید با حجیت آثار وضعی برداشته و جبران می شود؟

پاسخ پرسش: باید آثار خاص خودش جبران بشود، آثار وضعی هم یک چیزی است که تکوینی است، آن ها جبران نمی شود مگر این که باز یک مصلحت علیا را در نظر بگیریم یعنی آن اثر بار می شود اگر واقعاً این شراب است آن اثر خودش بار می شود اما به خاطر این که این مطلب را یک نفر این می آید شارع مقدس یک مصلحت اعلایی را که کسر و انکسار می کند، این باید یک کسر و انکسار بشود ولی خوب نمی شود که مفسده بار بشود و لذا امثال ابن قبة معناش این نیست که حجیت، یعنی آن ها دنبال واقع گرایی اند مثل غربی ها که الان هستند، یک عباراتی یکیش هم یک شب پیش من بود گفتم آقا خودت را معطل نکن، شما دنبال واقع گرایی هستی و ما دنبال حجیت گرایی، این یک امر واضحی است دیگر، این قدر بحث نمی خواهد که شما باید برای من بحث بکنید، دنیا امروز آمده در این مسائل حتی مسائلی مثل تفسیر و احکام این ها از همان زاویه واقع گرایی نگاه می کند لذا خوب برایش مشکل دارد اما شما وقتی آمدید از زاویه حجت نگاه کردید زاویه دیگری است.

تا این جای بحث خیلی خوب قبول، بحث این است که بحثی که الان می خواهیم باز بکنیم آیا این زاویه ای که به اسم حجیت است که عرض کردیم حالا یکی از این مبانی ای که گفته شد آیا در صورت موافقت هم جعل هست تو ش یا نه؟ چون من خودم هم سابقاً می گفتم که در صورت موافقت دیگر معنا ندارد جعل باشد، اصابه معنا ندارد جعل باشد لکن ظاهر این عبارت کفاية که تنجز و تعذیر است در صورت موافقت هم جعل است، حالا نکته این است، حتی در صورت موافقت هم جعل است، این پس بحث این است که فقط در صورت مخالفت است یا در صورت موافقت هم جعل تصور می شود که ما توضیحی که اجمالاً سابقاً می کردیم در بحث گذشته در صورت موافقت اثر حجیت تنجز است و عرض کردیم در نظام قانونی خود تنجز یک محور خاصی است، یک مرحله خاصی است، مراد مثلاً بگوییم در کفایه که نیامده گفته تعذیر، گفته تنجز و تعذیر، عرض کردم خود کفایه این شرح را نداده تا آن جایی هم که من

الآن در ذهنم مراجعه تازه کردم در شراحی که هست یادم نمی آید بحث از این زاویه مطرح باشد، این یک استظهار شخصی است، خود من مسئولم، کسی هم بخواهد اشکال بکند خود من می گوییم و صاف هم می گوییم که این برداشت شخصی است و این بحث را ما به این صورت مطرح می کنیم که آیا در باب حجیت فقط در مورد خطأ و اشتباه تدارک است یا به هر حال حجیت قابل جعل است حتی در صورت اصابه؟ لکن چیزی که در صورت اصابه جعل می شود تنجز است و در صورت خطأ هم تعذیر و عذر است، سوال روشن شد؟ اصل سوال اولاً روشن بشود. آیا در جایی که مصیب بود باز هم جعلی دارد یا نه دیگر اصلاً در آن جا جعل ندارد؟ انصاف قصه روی آن مبانی ای که گفته شد در باب حجیت انصافاً خب این نکته اش فرق می کند مثلاً کسی که قائل است جعل بدل یا جعل مماثله، حالاً بنا بر این که یکی باشند یا فرق کنند که اخیراً عرض کردم، کسی که قائل به جعل بدل یا مماثله در معنای حجیت است در صورت اصابه دیگر معنا ندارد، به خود آن رسیده است، جعل بدل معنا ندارد، نه جعل مماثل معنا ندارد و نه جعل بدل، وقتی رسید به واقع معنا ندارد که بدل واقع برایش قرار بدهد، خود واقع را رسید، اگر در جعل حجیت، حجیت را به معنای جعل مماثل گرفت دیگر خواهی نخواهی در صورت اصابه جا ندارد دیگر، اصلاً تصور حجیت در صورت اصابه نمی شود، کسانی که مثل مرحوم نایینی و این ها قائل به تفهیم کشف اند انصافاً آن جا هم دو احتمال است لکن اوافق به آن مبنای این است که در صورت اصابه قائل به جعل نباشد چون می خواهد تتمیم بکند کشف را، وقتی این کشف ولو ناقص است شما را به واقع رساند چرا باید تتمیم بکند؟ چه نکته ای دارد تتمیمش؟ حالاً کاشف شما هفتاد درصد بود اما شما را به واقع رساند چرا بگویید نود درصد؟ رسید به واقع، اینی هم که من سابقاً اشکال کردم که در صورت تنجیز نباید ایشان متعرض حجیت بشود بیشتر روی این مبنای بود، سابقاً من چند بار این مطلب را گفتم بیشتر روی مبنای تتمیم کشف است، انصافاً روی مبنای تتمیم کشف انصافش این است، احتمال عکسش هم هست اما انصافش این است که روی مبنای تتمیم کشف، تتمیم کشف را باید قرار بدھیم برای جایی که مخالف واقع است، اگر مطابق با واقع بود به نظرم لغو است باید بگویید من کاشف هفتاد درصد و نود درصد، خب چه نکته ای دارد؟ شما که به واقع رسیدید با کاشف هفتاد

در صد به واقع رسیدید، چه نکته ای دارد بباید آن را تعبداً نود در صدش بکند؟ چون عرض کردیم اعتبارات قانونی نکته می خواهد،

بدون نکته جعل اعتبار لغو است.

پرسش: خب می خواهد استاد آن را مثل قطع بکند که حجیتش ذاتی است

پاسخ پرسش: چه اثر دارد؟

پرسش: اگر آن جور نشد که اصلاً حجیت

پاسخ پرسش: چون خود حجیت قطع را هم که اولاً ما ذاتی می دانیم، ذاتیش هم به خاطر این است که شما را به واقع می رساند، خب

رسیدید دیگر.

پرسش: چون فرمودید حجیت دائر مدار کشف است، کشف تام باشد حجت است، این هم می خواهد تام بکند ولو تعبداً

پاسخ پرسش: چه نکته ای دارد؟

پرسش: نمی دانیم به واقع رسیدیم یا نه که

پاسخ پرسش: مراد ما نیست که بدانیم یا نه، آن کسی که می آید جعل می کند حساب می کند. من نیست که من بدانم، آن می آید

می گوید من این خبر را حجت قرار می دهم، یعنی چه؟ ببینید اگر به واقع رسیدید خب به واقع رسیدید چه (مبهم ۲۱:۱۰) به

اصطلاح بعضی ها معتقدند که خود جعل چون یک امر اختیاری است خودش ملاکات خاص خودش را دارد لذا خود جعل خواهی

نخواهی محدودیت دارد، اصلاً این ذاتی جعل است همان طور که ما اخیراً در بحث اعتبارات قانونی گفتیم خود جعل محدود می شود،

وقتی می گوید من خبر زراره را حجت قرار دادم یعنی چه؟ خبر زراره هم که کاشف است، این معنایش این است که اگر رسید که

رسید که من قرار ندادم، رسیدید دیگر به واقع، من چه را قرار دادم! اگر نرسید نه این که من بدانم، دانستن اشتباه نشود، دانستن من

مهم نیست، آن کیفیت جعل مهم است، وقتی خودش جعل می کند طبیعت جعل، این را من پریروز هم باز اضافه کردم، گفتیم یک چیز

هایی هست در خود تشریع به طور اتوماتیک یا به قول عرب ها تلقائی، به طور خودکار در تشریع قرار دارد، خود تشریع چون

ملاکات خاص خودش را دارد، یک حساب های خاص خودش را دارد، این هم تو حساب تشریع رسانه است، همچنان که ما تشریع

حکم داریم، می گوید واجب است، خمر حرام است، خمر نجس است، این تشریع حکم است، تشریع رسانه هم داریم آن هم قانون است

دیگر، می گوید این روزنامه دولتی هر چه گفت حجت است پس ما یک تشریع حکم داریم یک تشریع رسانه، تشریع رسانه را ما

اصطلاحا امروز بهش می گوییم حجت، ما در اصطلاح خودمان حجت می گوییم، اماره، حجت و اماره، جعل حجت، سوال سر جعل

حجت است، در مقام جعل حجت هم خود جعل خواهی نخواهی قوانین خاص خودش را دارد، وقتی می گوید حجت است یعنی چه؟

یعنی به قول مرحوم نایینی کاشف را تام قرار می دهد، کاشف تام یعنی چه؟ یعنی کانما شما علم به واقع دارید، این یعنی چه؟ یعنی

اگر شما رسیدید دیگر نمی خواهد این کار را بکند یعنی خواهی خود این جعل رسانه محدود می شود به صورت مخالفت،

طبعتا محدود می شود.

پرسش: این فرمایش شما از نگاه ناظر بیرونی درست است ولی حجت مال نگاه ناظر بیرونی نیست، فرمایش شما این است که ما با

عینک مه آلد ببینیم واقع را ببینیم، مگر این شدنی است؟ می خواهم بگویم واقع را می دانیم در عین حال تتمیم کشف

پاسخ پرسش: شما از طرف شخص گرفتید، من از طرف مقنن نگاه می کنم، آن نگاه مه آلد مال جناب شخص است

پرسش: اصلا حجت مال شخص است

پاسخ پرسش: می دانم، آن کسی که می آید جعل حجت می کند، می گوییم ابن قبه می گوید اصلا جعل حجت معقول نیست، ابن قبه

می گوید معنا ندارد بگوید این روزنامه قولش حجت است، ما می خواهیم بگوییم که معقول است بگوید قولش حجت است، می گوید

این روزنامه را حجت قرار می دهم، بحثم سر این است، نایینی می گوید وقتی گفت این را حجت قرار دادم این کاشف تام است، وقتی

کاشف تام شد یعنی به طور طبیعی خوب دقت بکنید، حالا شما وقتی می خواهید بگویید نه در حکم، بحث در حکم نیست، بحث در

دلیل جعل است، در دلیل حجت حجت است

پرسش: نائینی به خاطر این، این فرمایش را دارند به خاطر این که می‌گویند فقط قطع کاشف است، قطع هم مال شخص است و هر

چیزی که مثل قطع نیست باید تتمیم بشود اعتبارا

پاسخ پرسش: چون ایشان قائل است که قطع قابل جعل نیست ذاتاً، چون ذاتی است قابل، اما آنی که ناقص است قابل جعل است، من

دارم این جعل را توضیح می‌دهم، وقتی آمد گفت ناقص را قرار دادم و می‌داند که ناقص گاهی اصابه می‌کند گاهی خطأ طبیعتاً

تشريعیش باید بخورد به حالت خطأ نه به حالت اصابه، خوب این را دقت بکنید، طبیعتاً این طور است یعنی معنا ندارد وقتی رسید به

واقع بگوید من این کاشف تام قرار دادم، خب رسید به واقع، کی می‌خواهد قرارش بدهد؟

پرسش: استاد تشريع شده که به واقع برسد اصلاً، اصلاً تشريع شده، جعل شده که به واقع برسد

پاسخ پرسش: قطعاً می‌داند که بعضی موارد هم نمی‌رسد

پرسش: آن موارد محدود است، آن‌ها را کأنه نمی‌بیند

پاسخ پرسش: چرا نمی‌بیند، اصلاً جعل حجیت به لحاظ آن هاست،

پرسش: همه را واقع را می‌خواهد

پاسخ پرسش: در باب امارات واقع را می‌خواهد و لذا هم کاشف ناقص است، صحبتی که هست، حالا ببینید

شما دقت بکنید من عرض کردم روی مبنای تتمیم کشف به ذهن می‌آید که این مبنای تتمیم کشف جعل حجیت را در مورد خطأ ببینید

نه دیدن خودش، معنای لبی و واقعی جعل، جعل تشريعی رسانه، ما یک تشريع حکم داریم یک تشريع رسانه داریم، الان کلام ما در

تشريع رسانه است نه تشريع حکم، ابن قبه می‌گوید اصلاً تشريع رسانه ممکن نیست، این حرف ابن قبه است، حکم که ممکن است،

رسانه ممکن نیست، چون رسانه گاهی می‌رساند و گاهی نمی‌رساند، این تشريع بر نمی‌دارد، نائینی می‌گوید ممکن است و معنایش

هم عبارت از تتمیم کشف است، سوال این است که این تتمیم کشف مطلقاً هست یا در صورت خطأ هست؟ چون تتمیم کشف تبعد

است، اعتبار است، ما هم مفصلش را شرح دادیم امر اعتباری جعل می‌خواهد، تبعد می‌خواهد، عنایت می‌خواهد، اگر رسید دیگر جعل

نمی خواهد، رسید به واقع دیگر جعل چه می خواهد بکند، اگر نرسید جعل می خواهد، البته ظاهرا که می گوید لا عذر لأحد من
موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، اين تشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا كه مطلق است، چه مصیب باشد خبر احد چه مصیب
نباشد، این که اطلاق دارد، بحث سر این است که رسانه یک طبیعتی دارد چون رسانه است اگر شما را رساند دیگر معنای حجت
ندارد، جعل جایش ندارد، چکار می خواهد دیگر؟ می گوید شما مثلا در واقعیه و به واقع هم رسیدید، دیگر چه را می خواهد قرار
بدهد؟

پرسش: همان منجزیت
پاسخ پرسش: آن مبنا عوض شد، لذا من هی می گویم مبنا، اگر آمدید مبنای کفایه را گفتید بله آن جا جعل می خواهد چون می گوید
تنجز هم جعل می خواهد، روشن شد؟ تنجز هم جعل می خواهد، تعذیر هم جعل می خواهد
پرسش: حالا که کاشف است پس برای شما منجز است یعنی باید عملش بکنید
پاسخ پرسش: می دانم عمل باید بهش بکنیم اما اگر خودش رساند دیگر جعل می کند یا نه؟ جعل یعنی تتمیم، هر جا جعل یک معنایی
است مثلا آن جا در باب جعل بدل می گفت یک حکمی قرار می دهد، دیگر حکم نمی خواهد قرار بدهد شما به واقع رسیدید، مثل
حرف سنی ها، وقتی شما به واقع رسیدید چه باید جعل بدل بکند؟ چه باید جعل مماثل بکند؟ این روی مبنای جعل بدل است. روی
مبنای تنجز و تعذیر و تنجدیز که ظاهر کفایه است ظاهرا هر دو را جعل می داند، ظاهرش، هم در صورت اصابه می گوید این جا منجز
شده و آثار تنجز دارد و احکام تنجز بار می شود و هم در صورت خطأ، آثار عذر دارد احکام تعذیر دارد، خیلی خب، ما بحشمان سر
این است که روی مبنای نائینی کدام یکی است؟ روی مبنای نائینی که تتمیم کشف است البته ظاهر دلیل که اطلاق دارد، نمی خواهم
بگوید چیز دارد، ظاهر نکته اش که اطلاق دارد، بالاخره کاشف است ناقص است می خواهد تمام قرار بدهد لکن بعيد نیست لبّا چون
تشريع، تشريع رسانه است نه تشريع مثل خمر است، تشريع رسانه است، لبّا محدود بشود به صورت خطأ، لبّا به صورت عدم اصابه،

چرا؟ چون وقتی که اصابه کرد جعل معنا ندارد، چه را می خواهد جعل بکند؟ بگوید کافی ناقص تام، چه نکته ای دارد؟ برای چه

تماش بکند؟ چون جعل بدون نکته نمی شود.

پرسش: نکته اش این است که از این طریق برو، از طریق دیگر نرو

پاسخ پرسش: بله این نکته حرف بدی نیست لکن چون نائینی این مبنا را قبول ندارند لذا ایشان حجیت علم را ذاتی می دانند به خلاف

اخباری ها، این حرف اخباری هاست، حرف اخباری ها همین است، اصلاً حرف اخباری ها همین است، می گوید آقا من رسیدم به حکم

الله از طریق قیاس، اخباری ها می گویند نه شارع گفته از طریق قیاس نه ولو علم پیدا بکنی، این حرف اساس اختلاف اخباری هاست

همینی است که شما فرمودید، تنبه پیدا کردید قبل از این که من بگویم، اخباری ها حرفشان این است که شما مکلف به قرآن و سنت

هستید لکن به شرطی که در بیان ائمه بیاید، اگر شما به قرآن و سنت از راه قیاس رسیدید یا اجماع صحابه رسیدید یا روایات اهل

سنت زیاد بود و شما برایتان شواهد کافی بود که این مطلب درست است من باب مثال، اخباری ها می گویند نمی شود

پرسش: ولو واقعی بود

پاسخ پرسش: ولو واقعی باشد، لذا حجیت علم را ذاتی نمی دانند، روشن شد؟ یکی از مبانی، اصلاً این مبنا که اصولیین ما که عرض

کردم از زمان مرحوم وحید بهبهانی این مبنا آمد که شیخ هم چون این را تقویت کرد در حوزه های ما دیگر به قول امروزی ها جز

استاندارد شد، استاندارد علمی شد که حجیت قطع ذاتی است، البته مثل مرحوم آقای اصفهانی مخالف است، ما هم که مخالفیم، ما هم

ذاتی نمی دانیم، دقت فرمودید؟! اینجا را خوب دقت بکنید، نکته فنی این جاست، بله اگر شما آمدید آن جا این کار را گفتید بله می

شود، جعل کرده، گفته چه مطابق باشد چه مخالف باشد فقط آن اهل بیت، حتی اگر مطابق هم بود اینجا معنا ندارد، لکن این معنایش

نفی حجیت ذاتی علم است. این برگشتش به نفی حجیت ذاتی علم است لذا حجت نیست پس آن نکته اساسی که در کلمات

قدمای ما بود، البته مراد من از قدمای قبل از شیخ ولو استاد ایشان صاحب مفاتیح و دیگران، مرحوم سید محمد مجاهد، و آن بزرگان

حرفشان این بود که حجیت علم ذاتی است و مثلاً حجیت کشف چون ذاتی نیست با تتمیم کشف، بحث سر این است که اگر ما آن

مبانی را قبول کردیم، حجیت علم را ذاتی گرفتیم، آن مبنا را اگر قبول کردیم اگر آمد تتمیم کشف کرد این تتمیم کشف به لحاظ اصابه هم هست یا نه فقط به لحاظ خطاست؟ نه این که ایشان خطای شما را دیده یا شما می دانید، نه در مقام جعل، ببینید در مقام جعل. یک دفعه می خواهد بگویید این روزنامه حجت، این باید این حساب را کرد که روزنامه غلط هم چاپ شد این حجیت دارد اما اگر صواب چاپ شد یعنی چه دیگر، معنا ندارد که، صوابش است دیگر، تتمیم کشف آیا شامل صواب و خطأ هر دو می شود یا نه پرسش: وقتی خطأ است چه چیزی را می خواهد تتمیم بکند؟ اصلاً خلاف واقع است

پاسخ پرسش: می خواهد بگویید واقع همین است الان، شما به واقع رسیدید

پرسش: این می شود تصویب که آقا

پاسخ پرسش: تصویب نمی شود نه، به معنای تغییر نمی دهد، کاشفتان تمام است. شما حجت دارید کاشف تمام دارید پرسش: پس بگوییم معنای تتمیم است که خودت را به واقع رسیده بدان، اعم از این که واقعاً هم به واقع رسیده باشی نا رسیده باشی

پس شامل هر دو می شود آقا

پاسخ پرسش: عرض کردم درباره تتمیم کشف می شود قائل به هر دو شد، نه این که نمی شود اما انسیش این است که به صورت مخالفت باشد و إلا به آن هم می شود، اشکال ندارد، حالا اگر نوار را هم گوش بکنید من همانجا عرض کردم که آن هم می شود.

بیائیم روی مبنای بعدی که مصلحت سلوکی بود که عرض کردیم ما مثلاً تقریر کردیم، خلاصه مصلحت سلوکی که مرحوم شیخ فرمودند که ما عرض کردیم حالا تقریر خودمان، ما حجیت را یک پدیده اجتماعی اصولاً گرفتیم، ربطی به کشفش هم ندادیم چون حجیت تابع مسئله قانون و حکم است، قانون هم یک پدیده اجتماعی است، فرد بما هو فرد قانون ندارد لذا زاویه دید به حجیت از زاویه اجتماعی است و این مبنای این که حجیتی را می خواهد قرار بدهد این از این زاویه است که برای یک امر اجتماعی برای آن خودش یک مصلحت و مفسدہ تصویر بکند، مثلاً رجوع به رسانه ملی را خودش یک مصلحت بداند ولی این رسانه اشتباه هم بکند، این رسانه ملی باید تقویت بشود، وجود دستگاه قضائی و قضا برای رفع خصومت در جامعه خوب است، حالا قاضی نود درصد مطابق

با واقع است، ده درصد هم مخالف واقع است، دقت کنید منشا حجیت قول قاضی رفع خصوصیت از جامعه است یعنی جامعه را نگاه کرده مصلحت جامعه نیست که در آن خصوصیت باشد، مصلحت جامعه در آرامش است. در رسانه ملی هم همین طور است، مصلحت جامعه، و لذا عرض کردیم ما باید دو تا مصلحت تصویر بکنیم و اشکال ابن قبه یک مصلحت تصویر کرده، یکی مصلحت شیء فی نفسه و یکی مصلحت این حکم در ضمن قانون اجتماعی، در ضمن نظام اجتماعی، فرض کنید مصلحت شیء فی نفسه این عبا مال من است، طبعاً ملکیت فرد دارد، مصالح خودش است اما اگر قاضی آمد گفت این عبا مال دیگری است به لحاظ فردی مفسده بار شده چون عبای من را گرفتند اما به لحاظ اجتماعی که خصوصیت برداشته شده، نزاع برداشته شده، جامعه آرامش پیدا کرده به این لحاظ مصلحت دارد و اگر آمد گفت قول قاضی حجت است این معنایش این است که من یک مصلحت اجتماعی را دیدم، اصلاً معنای حجیت این است اما اگر آمد گفت قول قاضی حجت نیست یعنی مصلحت اجتماعی ندارد، آن چجوری می‌گوید؟ می‌گوید شما بروید پیش قاضی، اگر حکم کرد دیدید حکمش خوب است قبول بکنید، قبول نکردید بروید قاضی دیگر، قبول نکردید قاضی دیگر، این معنای واقع گرایی است، اگر مصلحت اجتماعی را دید، خوب دقت بکنید این مصلحت اجتماعی این منشا می‌شود که آن مصلحت خود اجتماعی مثل صاف بودن دیوار، عرض کردم چطور مثلاً صاف بودن دیوار خودش یک مصلحت خاص خودش را دارد، این طور نیست که صاف بودن دیوار ربطی به مسئله نوع مثلاً فرض بفرمایید آجر ها دارد، یک مصلحتی در اجزای دیوار هست، یک مصلحتی در هیئت اجتماعی، در باب حجیت چون تابع قانون است و قانون تابع جامعه است و وجود انسانی، خوب دقت بکنید، وجود انسانی بدون اجتماع نمی‌شود، یک تصور کلی است و لذا هم عرض کردم این یک تصور کلی است که چون بدون اجتماع نمی‌شود اجتماع اقتضا می‌کند که فقط حال افراد را نگاه نکنیم، یک حال جمعی هم نگاه بکنیم مثل صاف بودن دیوار، خود اجتماع بما هو اجتماع احکام دارد، خودش ملاکات دارد، منشا حکومت مال این ملاکات اجتماعی است، خوب دقت بکنید! این که عبا ملک من است مصلحت خاص است، ملک فردی است یک مصلحت دارد اما اگر اختلاف شد اختلاف در جامعه می‌آید و به جامعه ضربه می‌زند، حالاً می‌خواهد به قتل و قتال منتهی بشود یا نشود، به هر حال اختلاف در جامعه است، وقتی آمد گفت جامعه تو ش خلاف نباشد، این

باید فرض دو نفر، سه نفر، پنج نفر بکند، یک دفعه می آید می گوید این عبا ملک توست این فرض ملک می کند اما یک دفعه می آید می گوید در جامعه اختلاف است لذا اصولاً مباحث رسانه ای، تشریع رسانه، اصولاً تشریع رسانه برای مصالح اجتماعی است یعنی تشریع رسانه، تشریعی که بر می گردد به امارات و حجج در رسانه، قوانینی که در مورد رسانه هست، می گوید این رسانه قابل قبول، این ناظر به آن هیئت اجتماعی است، فرض کنید به قول آن معروف تسهیل اجتماع، آرامش جامعه، وحدت جامعه، جلوگیری از مشکلاتی که پیدا می شود، آن نکات فنی ای است که در جامعه پیدا می شود، اگر این باشد ممکن است بگوییم که حجت قابل تعقل است ولو مطابق باشد یعنی شبیه مسلک تنجیز و تعذیر، چرا؟ چون آن مصلحت اجتماعی علی کل حال بار می شود، خوب دقت بکنید، آن مصلحت اجتماعی چه قاضی درست بگوید یا باطل بگوید، آن مصلحت اجتماعی هست، نهايتش اگر درست گفت مصلحت فردی هم بار شده، اگر خطأ گفت مفسدہ فردی است، اما جعل و نکته آن، یعنی عبارة اخربه اینجا بررسیم که نکته جعل نظر کردن به این که در صورت خلاف تدارک ببیند اگر به این زاویه نگاه کرد یا جعل به لحاظ تدارک نیست، اصلاً آن کار، آن مراحلی است که خودش مترب می شود، آن نظرش به هیئت اجتماعی است و این هیئت اجتماعی سالم باشد، نظرش به این است اصلاً، اگر نظرش به این باشد دیگر به مطابقت و عدم مطابقت نظر ندارد، دیگر چون وقت هم گذشت من فقط یک نکته را عرض بکنم شاید این روایتی هم که از پیغمبر نقل شده ناظر به این باشد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران، ببینید! حاکم را به معنای قاضی هم گفته اند و به معنای حاکم هم گفته، این حاکم رمز حکومت است، رمز قانون است، رمز جامعه است، فاصاب فله اجران، یک اصابه به واقع کرده دو جامعه سالم مانده و إن اخطاء فله اجر واحد که آن هیئت اجتماعی است، اگر دقت بکنید در این حدیث در صورت اصابه دو تا اجر قرار داده است یعنی کانما در صورت اصابه دو مصلحت دارد اما در صورت خطأ یک مصلحت دارد، در صورت خطأ مصلحت واقع یا مفسدہ واقع بار می شود و آن از دستش می رود مصلحت واقع لکن مصلحت جامعه و اجتماع و هیئت اجتماعی محفوظ می ماند، و له اجر واحد، کلام تتمه دارد فردا إن شا الله.